

K04
—
L96

സ്തോത്ര വിപ്ലവം

• By

ലൂഷ്യസ് മാതാ സി. എം. ഐ.

K.04 ✓
L.96

വില 2 രൂ. 50 പ.

NIHIL OBSTAT

Very Rev. Fr. Paulinus, C. M. I.,
Rev. Fr. Gaston, C. M. I.

IMPRIMATUR

† Joseph Parecattil
Abp. of Ernakulam.

Ernakulam
28.7.1965

Printed at the K. C. M. Press,
Ernakulam.
1967.

ആമുഖം	i
ആശയമുന്നേറ്റം	1
സർവ്വത്രികമായ അടിമത്തം	7
പ്രതികരണങ്ങൾ	18
ചരിത്രത്തിലെ ക്രിസ്തു	31
നട്ടുസരി	44
വിപ്ലവകാരിയായ യഹോവാ	50
ഭാവിതയുഗങ്ങളുടെ പിതാവു്	59
അവതാരകൻ	66
പ്രലോഭകൻ	71
മനുഷ്യപുത്രൻ	77
ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതവിക്ഷണം	100
ക്രിസ്തു അവതരിപ്പിച്ച ദൈവം	111
വധുവിന്റെ ചിതയിൽ	126
സ്നേഹ ലബോറട്ടറി	141
സ്നാനപ്രതിഷ്ഠ	160
അന്താപ പ്രതിഷ്ഠ	175
വരന്റെ ചിതയിൽ	186
ഭാമ്പത്യ പ്രതിഷ്ഠ	205
പുഴ ചിത്രശലഭമായിത്തീരുന്നു	210
ഉൽഘാടകൻ	227
പുണ്യനാകവാൻ മനസ്സാകുന്നെങ്കിൽ	239

சென்னை

1864

சென்னை

சென்னை

சென்னை

சென்னை

சென்னை

சென்னை

சென்னை

சென்னை

சென்னை

சென்னை

சென்னை

சென்னை

சென்னை

சென்னை

சென்னை

சென்னை

சென்னை

சென்னை

சென்னை

சென்னை

ആമുഖം

മനുഷ്യന്റെ ആകെത്തുക അവന്റെ ഔദാര്യമാണ്. ഔദാര്യം ബുദ്ധിമുട്ടത്തോടെ ഫലമല്ല.. ഉൽകൃഷ്ടമായ ജീവിതവീക്ഷണമാണ് ഔദാര്യത്തിന് നിദാനം.. ഈ വീക്ഷണത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ കൂമ് ബുദ്ധിയുള്ളവൻ എള്ളു ചൊകരുന്നതു കണ്ടു എന്നുവരും.. തേങ്ങാ ചൊകരുന്നതു കാണുകയില്ല- തട്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിനു തടസ്സമില്ല. പാഴ്നഷ്ടം വന്നാലും വേദമില്ല. മനസ്സുറിക്കുന്നതും കൊടുക്കുകയില്ല. ഔദാര്യത്തിനുള്ള അവസരം ചുരുക്കമായിട്ടേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ഇടുങ്ങിയ വീക്ഷണം മൂലം ആ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. ചുരുങ്ങിയ കഴിവുള്ളവർ അവയെ യഥാർത്ഥം വിനിയോഗിച്ച് ഉദാരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതു കാണുമ്പോഴാണ് വിപുലമായ കഴിവുകളുള്ള സ്വാർത്ഥ മതികൾ തങ്ങൾക്കുപറ്റിയ അബദ്ധം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏതായാലും അവർ പരാജയം സമ്മതിക്കുകയില്ല. ഔദാര്യത്തിന്റെ പിന്നിൽ രക്ഷാകരുത്വത്തിന്റെ ചരട് ആരോപിക്കുന്നതിനും ഔദാര്യം അധികപറ്റാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്നതിനുമാണ് അവരുടെ ശ്രമം. സൗജന്യ സൃഷ്ടി നടത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെയും സൗജന്യമായി മൂല കടിപ്പിക്കുന്ന അമ്മയുടെയും ഔദാര്യം അവരുടെ ആശയഗതികളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുകയില്ല.

വ്യാപാര നിലവാരത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സമുദായത്തിൽ തുല്യമായ കൈമാറ്റ നീതിയുണ്ടാകുമുള്ള സ്നേഹത്തിലും ഔദാര്യത്തിലും ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കടംബബന്ധം പോലും ക്ഷയിച്ചുവരുന്നു. തൊഴിലാളിത്തമ അഞ്ചുമണിക്കു പണിനിറുത്തുന്നതിനുള്ള ഫാക്ടററിയിലെ വിസിൾ കേട്ടാൽ പിന്നെ കഞ്ഞിനെ മൂല കടിപ്പിക്കുകയില്ല. അമ്മയെ ആശ്രയിച്ചുകഴിയേണ്ട ശിശുവിന്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ ഒരു നിർഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ലോകായതികർ കരുതുന്നത്. അവർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയിൽ അമ്മയുടെ രക്ഷാധികാരത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മനുഷ്യൻ ആറടിപൊക്കത്തിൽ ഭൂമിയിൽനിന്ന് മുളച്ചു വരികയാണ് വേണ്ടത്. മെഴലികമായ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാധികാരത്തിൽനിന്ന് ഒഴിയുന്നതിനുവേണ്ടി ഭൂമിതന്നെയും ശൂന്യാവസ്ഥയിൽനിന്ന് സ്വയം പരിണമിച്ചുണ്ടാകണം.. അമ്മയ്ക്ക് മീശയില്ലാത്ത സ്ഥിതിയ്ക്ക് തന്റെ മീശ സ്വയം പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണെന്നാണ് മകന്റെ ഭാവം.. അമ്മയെ മീശ പിരിച്ചുകാണിച്ചുകൊണ്ട് "ഞാൻ ആരാണെന്നറിയാമോ? അമ്മയുടെ രക്ഷാധികാരമൊന്നും ഇനി എടുക്കണ്ടോ. എന്നിങ്ങ പത്തുവയസ്സുള്ളപ്പോൾ മീശ ഇല്ല. എന്റെ ഓർമ്മയിൽ മീശ

സ്വയം പരിണമിച്ചുണ്ടായി എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഓർമ്മയ്ക്കു നീന്ത് മുസ് ശരീരം മുഴുവനും സ്വയം പരിണമിച്ചുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ?'' അമ്മയും വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല. ''നീ സ്വയം പരിണമിച്ചതാണെങ്കിൽ ഈ ബാലപ്പാടിനെന്നും കാര്യമില്ല. എന്റെ രക്ഷാധികാരം കൊണ്ട് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുവാനും പോകുന്നില്ല. എന്താണിത്ര പരാക്രമം? എന്നിക്ക് അഞ്ചുവയസ്സുള്ളപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ ഈ മീശ കാണുന്നതാ. കൃത്യം എന്റെ പിതാവിന്റെ മീശപോലിരിക്കുന്നു. നീ വളച്ചുപ്രാപിച്ച സ്ഥിതിയ്ക്ക് ഇനി എന്റെ രക്ഷാധികാരം നിനക്കു വശ്യമില്ല. എന്നാൽ നിന്റെ രക്ഷാധികാരം എന്നിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. നിന്റെ രക്ഷാധികാരത്തിൽ ജീവിച്ച് ചെറുപ്പത്തിൽ എന്റെ പിതാവിന്റെ മടിയിൽ കയറിയിരുന്ന് മീശയ്ക്ക് പിടിച്ച് അനുഭവിച്ച ഭാഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിൽപരം എന്നിക്ക് ആശിക്കുവാനൊന്നുമില്ല. സർവ്വസമ്പൂർണ്ണമായ ദൈവം മനുഷ്യന്റെ മടിയിൽ കയറിയിരിക്കുവാൻ പരക്കം പാഞ്ഞു നടക്കുകയാണ്. മനുഷ്യമക്കളോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നതാണ് തന്റെ ഭാഗ്യം എന്നല്ലേ ദൈവം അരുളിച്ചെയ്യുന്നത്?''

മകന്റെ മടിയിൽ കയറിയിരുന്ന് ഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ വെമ്പൽകൊള്ളുന്ന അമ്മയുടേയോ മനുഷ്യന്റെ മടിയിൽ കയറുവാൻ ബാലപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെയോ കൊഞ്ചൽ സ്വന്തം ദൃഷ്ടിയിൽ മഹാനാരായ ആളുകൾക്ക് രസിക്കുകയില്ല. ഈ ബാലിശസന്തോഷങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമായി ഉയർന്ന് ലോകയാഥാത്മ്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനാണ് അവരുടെ യത്നം. മനസ്സുതിരിഞ്ഞ ശിശുതുല്യമായ ഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് ഒരുക്കമില്ല. തങ്ങളുടെ സ്വയംകൃത വലിപ്പം അടിയറവെച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിതവീക്ഷണം ഉൾകൃഷ്ടമെന്ന് അവർ സമ്മതിക്കുകയുമില്ല. പിറവിക്കുടന്മാർ സമുദായത്തിൽ നേതൃത്വം വഹിക്കുകയും മൂല്യങ്ങളുടെ താരിപ്പ് നിണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്തുവരവെ നിറഞ്ഞപ്പറ്റി ആരെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കുന്നതായാൽ അത് അധകൃതരുടെ ലാഘവബുദ്ധിയിൽനിന്ന് ഉടലെടുത്ത കൊഞ്ചലായിട്ടു മാത്രമേ അവർ കരുതുകയുള്ളൂ. തങ്ങളുടെ വേദാന്തത്തിനപ്പുറമുള്ള ഏതു വീക്ഷണവും വെറും ഒരു സങ്കല്പമായിട്ടു പോലും (hypothesis) അവർ സ്വീകരിക്കുകയില്ല. ഏതായാലും ലോകത്തിലെ വിജ്ഞാനികളിൽ നിന്ന് ഈ വീക്ഷണം മറച്ച് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയതിൽ ക്രിസ്തു പ്രത്യേകം ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നുണ്ട്.

യഥാർത്ഥമായ സ്നേഹവും ഔദാര്യവും മാത്രമേ മനുഷ്യനെ ഭാഗ്യവാനാക്കുകയുള്ളൂ. പേനാക്കത്തി മുറിയുന്നതിനും സൂചി തയ്ക്കുന്നതിനുമെന്നപോലെ മനുഷ്യൻ കൊടുത്തു സ്നേഹിച്ച് ഭാഗ്യമടയുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ്. അവന്റെ സ്നേഹം അതർഹിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ എ

ത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അവൻ ജനസാഹചര്യമടയുന്നു. അവൻ എല്ലാ റിപ്പബ്ലിക്യായി വൈവർത്തയും വൈവർത്തപ്രതി അയക്കുന്നു. സ്നേഹിക്കുന്നതോടെ പരമാവധി ഭാഗ്യമടയുകയും പരമാവധി പുരോ ഗമിക്കുകയും പരമാവധി ഭൂമി വർത്ത നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സ്നേഹം താനേ ഉണ്ടാകുകയില്ല. പ്രകൃതിജ ന്യമായ വൈകാരികസ്നേഹം കാട്ടിലെ ചെടിപോലെ താനേ മുളച്ചു ണ്ടാകുന്നു. അത് മുറച്ചെടിയാണെന്ന് വാദമില്ല. ഭൂമി വർത്ത നവീകരിക്കുന്നതിന് മതിയാകുകയില്ലെന്നുമാത്രം. സംസ്കരണത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ അഥവാ വഴിപിഴച്ച സംസ്കരണത്തിൽ അത് നാശകരവും ആയിത്തീർന്നു. കാട്ടുചെടികൾക്കെന്നപോലെ പ്രകൃതിജന്യമായ സ്നേഹത്തിന് അപ്രതിരോധമായ ആകർഷണശക്തിയുണ്ട്. അതിന്റെ സമ്പർക്കപരിധിയിൽ പെടുന്ന വസ്തുക്കളെയും ആളുകളെയും അവരെക്കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ അനന്യമായി. അപരം നശിപ്പിച്ച് അവരുടെ പ്രേതങ്ങളിന്മേൽ ചവുട്ടിക്കൊണ്ടായിരിക്കും മുന്നേറുക. കൂർബ്ബലി സൂചിക്കഴയിൽ കൂടി പാരകടത്തുന്നതിനായിരിക്കും വിനിയോഗിക്കുക. ആത്മാർത്ഥതയും സത്യസന്ധതയുമുള്ളവനെ ശുദ്ധഗതിക്കാരനായിട്ടും (Simpleton) ദുഷ്ടനെ യാഥാർത്ഥ്യബോധമുള്ളവനായിട്ടും അവർ കരുതുന്നു.

ഫലംകൊണ്ട് വൃക്ഷം നിർണ്ണയിക്കണമെന്നാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ വിവക്ഷ. കാട്ടുചെടികളിൽനിന്ന് ആരും സ്ഥായിയായ ആദായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. കാട്ട് അണുബോംബ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനും, അക്രമികൾക്ക് അഭയം നൽകുന്നതിനും, ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനും, വിനോദയാത്ര കഴിക്കുന്നതിനും മറ്റുമാണ് ഉപകരിക്കുക. നിക്ഷിപ്തതാപര്യക്കാരെ തുരത്തി കാട്ട് വെട്ടിത്തെളിച്ച് കൃഷിചെയ്താൽ അത് സമ്പന്നമായ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതുപോലെ ശരിയായ ശിക്ഷണം വഴി പ്രകൃതിജന്യമായ സ്നേഹത്തെ സംസ്കരിക്കുന്ന പക്ഷം അത് മനുഷ്യനെ ഭാഗ്യവാനാക്കുകയും പുരോഗമിപ്പിക്കുകയും ഭൂമി വർത്ത നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആത്മീയ സംസ്കരണം കൊണ്ടുമാത്രമേ ഫലപ്രദവും വിപ്ലവാത്മകവുമായ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സ്നേഹം ഉടലെടുക്കുകയുള്ളൂ. ആത്മാവിന്റെ ഈ സംസ്കരണം എങ്ങനെ നിർവ്വഹിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഈ ചെറുഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രതിപാദ്യവിഷയം.

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്

ധമ്മാരാം കോളേജ് ബാംഗളൂർ

7-1-1967.

A. M. D. G.

സ്നേഹ വിപ്ലവം

ഒന്നാംഭാഗം

അദ്ധ്യായം 1

ആശയ മനോരം

സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങളോടു കൂടെയാണ് പ്രഞ്ചവിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത്. സാഹോദര്യത്തിന് പകരം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിരുന്നു മുൻഗണന. ഒരു തലമുറക്കാലത്തേയ്ക്ക് മദ്നവും അടിമത്വവും ശതഗുണീഭവിച്ചെങ്കിലും കാലാനുരത്തിൽ ഫ്രാൻസിൽ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവനും സ്വാതന്ത്ര്യം ആദരിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അതേസമയം കൂടുതൽ മൌലികമായ പുതിയ പുതിയ അസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ഈ വിപ്ലവം വരുത്തിവെച്ചു. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം സാഹോദര്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നില്ല. നിബ്ബന്ധ സൈന്യ സേവനം അതിനുമുമ്പ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത സംഗതിയാണ്. നിബ്ബന്ധ സൈന്യസേവനത്തിന് വിസമ്മതിച്ചതുമൂലം വെൻഡേ പ്രവിശ്യയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൽപരം ആളുകൾ വധിക്കപ്പെട്ടു. സമുദായം മുഴുവനും പട്ടാളചിട്ടയിൽ ക്രമീകൃതമായി. മനുഷ്യന്റെ ചിന്തപോലും പട്ടാളചിട്ടയിലായിത്തീർന്നു. സേനാനായകൻ കല്പിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം പടയാളികൾ ഒന്നിച്ച് നിറയൊഴിക്കുന്നതുപോലെ പാട്ടിനേതാക്കന്മാർ എന്തെങ്കിലും മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അത് ഏറ്റുപാടുകയായി. ചിന്തിക്കുവാൻ ജനങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലെന്നും അണിയറയിലുള്ളവർ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ചിന്തിച്ചുകൊള്ളുമെന്നാണ് ന്യായം. അതിനുമുമ്പ് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നതിനും വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നതിനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു.

വിപ്ലവത്തെ തുടന്ന് ചിന്താസ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു കൂട്ടരുടെ കയ്യിലായി. നിബ്ബന്ധ സ്റ്റേറ്റുവിദ്യാഭ്യാസം ഉൽഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നെപ്പോളിയൻ പ്രസ്താവിച്ചത്: വിദ്യാഭ്യാസം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഒരു ആയുധമെന്നത്രേ. കാളയുടെ ഉടമസ്ഥൻ നിലമുഴുന്നതിനും വണ്ടി വലിപ്പിക്കുന്നതിനും അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമനുസരിച്ച് (പ്രയോഗത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെ താല്പര്യമനുസരിച്ച്) പൗരന്മാരെ അഭ്യസിപ്പിച്ചുകൊള്ളണമെന്നു സാരം. അഞ്ചു വയസ്സുമുതൽ മരണംവരെ ഏതു ചിന്തിക്കണമെന്നു പാട്ടി അണിയത്തറകളിൽ ഇരിക്കണവരാണു് നിശ്ചയിക്കേണ്ടതു്. പട്ടാളചിട്ടയിലുള്ള ചിന്തയാണു് സാക്ഷാൽ സ്വാതന്ത്ര്യവും പുരോഗമനപരവുമെന്നു് ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളേയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ തല്പരകക്ഷികൾക്കു് സാധിച്ചു.

പാരീസ് നഗരത്തിലെ അങ്ങാടി പരിഷ്ക്കരണ വിപ്ലവനേതൃത്വം വിട്ടുകൊടുക്കാതെ യഥാർത്ഥ ചിന്തകന്മാർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം സാഹോദര്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നെങ്കിൽ, പുതിയ അടിമത്തം കെട്ടിയെല്ലിക്കാതെ നിലവിലുള്ള അഴിമതികൾ നീക്കി ലോകചരിത്രം ഇന്നത്തേക്കാൾ ശോഭനമാക്കിത്തീർത്തേനെ. വിപ്ലവനേതാവായ റൊബേസ്പിയർ ഇതിനു് അല്പമുറു് കുറയ്ക്കാതെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള വൈമനസ്യം മൂലം ജഡ്ജിയുദ്യോഗം നിരസിച്ചു. വിപ്ലവനേതൃത്വത്തിൽ ഏത്തിയതിനെ തുടർന്നു് നിരപരാധികളെ ലക്ഷക്കണക്കിനു് യാതൊരു വിസ്താരവും അഭിനയിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ വധിച്ചു. കുറഞ്ഞ ആസ്പദമാക്കിയല്ല വിപ്ലവ കക്ഷിയോടുള്ള മനോഭാവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു് വധശിക്ഷ, അങ്ങാടി പരിഷ്ക്കരണ വിപ്ലവം ചിന്തയുടെ ഫലമല്ല വികരത്തിന്റെയും ആവേശങ്ങളുടെയും ഫലമാണു്. അതു് ഭൂഷ്മന്മാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ശിഷ്ടന്മാരുടെ അടിമത്തവുമായി കലാശിച്ചു.

സമത്വവിപ്ലവം

1917-ൽ ആരംഭിച്ച ബോൾഷെവിക് വിപ്ലവം സമത്വത്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഉൾക്കൊണ്ടു് പരീക്ഷണരംഗം മറച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണു്. ആദ്യതലമുറയിലെ ഭീകരവാദ്യ കഴിഞ്ഞു് ഇന്നത്തെ സർവ്വാധിപതിയുടെ പീഠിൽ ഉൾക്കൊണ്ടു് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായും എല്ലാം ക്രമീകൃതാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായിട്ടാണു് റിപ്പോർട്ട്: സ്വാതന്ത്ര്യം ദേവർ അവകാശപ്പെടുന്നതായില്ല. വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള പക്ഷം അവിടെ സമത്വമുണ്ടാകുക സാധ്യമല്ല എന്നാണു് അവരുടെ സങ്കല്പം.

ഈ സമത്വം സാഹോദര്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമല്ല. വിപ്ലവഫലമായി സമത്വമുണ്ടോ? ലോകത്തിലേയ്ക്കും ഏറ്റവും അസമത്വമുള്ള രാജ്യമായിട്ടാണു് റിപ്പോർട്ട്. മറ്റുരാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശമ്പളം

ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ശമ്പളത്തിന്റെ പത്തിരട്ടിയിൽ ഒട്ടും അധികരിക്കുകയില്ല. സോവ്യറ്റ് രാഷ്ട്രയിൽ 300—ഇരട്ടിയാണ്. ഇത്രയും ഉയർന്ന പലിശനിരക്ക് (7%) ഒരിടത്തുമില്ല. മുതലാളിത്തം അയാളുടെ രാഷ്ട്രം കടയിൽ നല്ലസാമാനങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്കു കിട്ടും. മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് കരിഞ്ചന്തയിൽ തീപിടിച്ചവിലയ്ക്കുമാത്രം കിട്ടും നല്ലസാമാനം. അവിടുത്തെ മുതലാളികൾ അദ്ധ്വാനം കൊണ്ടല്ല ഗവണ്മെന്റിനെ സേവിച്ച് മുതലാളികളായവരാണ്. അമേരിക്കയിൽ പത്തുശതമാനം ധനികർ ദേശീയവരുമാനത്തിന്റെ 35% അനുഭവിക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രയിലെ പത്തുശതമാനം ധനികന്മാർ 50% അനുഭവിക്കുന്നു.

യാഥാർത്ഥ വിപ്ലവം

യാഥാർത്ഥ വിപ്ലവം ചിന്തയുടെ ഫലമാണ്. അത് തത്വങ്ങളിലാണ്, രക്തച്ചൊരിച്ചിലിലല്ല സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അത് ആദ്യം ധാർമ്മികംഗത്തും പിന്നീട് സാമുദായികംഗത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. വിപ്ലവം ഉത്തമന്മാരായ ആളുകളിൽനിന്നാരംഭിച്ച് ജനങ്ങളിലേയ്ക്ക് വ്യാപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. സമകാലീന ആശയങ്ങളുടെ ചട്ടക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി, സൃഷ്ടിപരമായി ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് വിപ്ലവകാരി — സർ ഐസക്ക് ന്യൂട്ടൻ ഒരു വിപ്ലവകാരിയായി കരുതപ്പെടുന്നില്ല—അദ്ദേഹത്തോളം വലിയ വിപ്ലവകാരി അടുത്തകാലത്തു ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു മരത്തിൽനിന്ന് ഒരുപഴം നിലത്തു വീഴുന്നതുകണ്ടു അദ്ദേഹം അതിന്റെ കാരണം ആരായുകയും പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വമായ വസ്തുക്കളുടെ പരസ്പര ആകർഷണം കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു. സമകാലീനർക്ക് ഇത്തരം ഗവേഷണം വിചിത്രമായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. അദ്ദേഹത്തെ ഭ്രാന്താസ്ത്രീയിൽ ആക്കാതിരുന്നത് ഭാഗ്യം. സമകാലീനരുടെ കല്ലേറിനെ അതിജീവിക്കുന്ന വിപ്ലവകാരികൾ ചുരുക്കം. എത്രമാത്രം ആഴമായും സ്വതന്ത്രമായും ചിന്തിക്കുമോ അത്രകണ്ടു വിപ്ലവങ്ങൾ മാനവവംശത്തെ മുന്നേറുകയും സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യും. ചിന്തകന്മാരുടെ നിലവാരം ഉയരും തോറും അവരുടെ ചിന്തകൾ വിദൂരവ്യാപകങ്ങളായിത്തീരുന്നു. ജാതീയവും ദേശീയവുമായ ചിന്താഗതികളുടെ ചട്ടക്കൂട്ടിനതീതമായി ചിന്തിക്കുന്നവൻ മാനവവംശത്തെ ഒന്നാകെ സംസ്കരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിനെല്ലാം അതീതമായി ചിന്തിക്കുന്ന ദൈവം ഒരു വിപ്ലവം ഉൽപാദനംചെയ്യുന്നപക്ഷം അത് ഭൂമിയെ നവീകരിക്കുകയും എല്ലാ കാലങ്ങളേയും എല്ലാ ദേശങ്ങളേയും സമൃദ്ധം സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിപ്ലവത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം മനുഷ്യനെ ഭാഗ്യപ്രദമാക്കുകയായിരിക്കണം. ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടാത്ത യുക്തോപയുക്ത സ്വപ്നങ്ങൾ വിപ്ലവമല്ല. പ്രായോഗികമായ വിപ്ലവ ആശയങ്ങൾ ഉടൻതന്നെ ഫലം പുറപ്പെടുത്തിയെന്നു വരികയില്ല. വിപ്ലവ

ആദ്യം. എത്രകണ്ടു ഉന്നതമായിരിക്കുമോ അത്രകണ്ടു സാവധാനത്തിൽ മത്രമേ അതു പ്രയോഗത്തിൽ വരികയുള്ളൂ. പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ചരിത്രപരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയാണ്. പ്രയോഗത്തിൽ അതിലേപ്പെട്ട അളക്കളുടെ വ്യക്തിവിലാസം അതിൽ പതിയാതിരിക്കുകയില്ല. ചരിത്രപരമായ സാഹചര്യങ്ങളുടെ അനിശ്ചിതാവസ്ഥമൂലം ലക്ഷ്യത്തിൽനിന്നു വ്യതിചലിച്ചുവെന്നോ, പരാജയമടഞ്ഞുവെന്നോ വരാം. വിജയവും പരാജയവും എല്ലാം അളക്കുന്നതിനു പകരമായബുദ്ധി ആവശ്യമാണ്.

സാമന്യജനങ്ങൾ ചിന്തയുടെ ഫലമായ വിപ്ലവത്തെ കടലാസു വിപ്ലവമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. രക്തച്ചൊരിച്ചിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ വിപ്ലവമാകുകയുള്ളൂ. അതിനെ കൂട്ടക്കൊല എന്നവിളിക്കുകയായിരിക്കും ഉത്തമം.

സാഹോദര്യ വിപ്ലവം

യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും സമത്വത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം സാഹോദര്യമാണ്. രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് മറ്റൊരുവിപ്ലവകാരി സാഹോദര്യത്തിന്റെ വിപ്ലവം ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. അത്താഴത്തിനിരിക്കുകയിൽ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റു സ്വശിഷ്യരുടെ കാലുകഴുകി അനന്തരം പറയുന്നു “നിങ്ങൾ എന്നെ ഗുരു എന്നവിളിക്കുന്നു. അതുശരി, നിങ്ങളുടെ ഗുരുവായഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാലുകഴുകിയതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം കാലുകഴുകണം. ഒരു പുതിയ പ്രമാണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യരാകുന്നു എന്ന് അറിയുന്നതിനുവേണ്ടി പരസ്പരം സ്നേഹിക്കവിൻ.”

പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക എന്നതു പുതിയ പ്രമാണമാണോ? “നിങ്ങളോട് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് ചെയ്യരുത്” എന്ന സ്നേഹിക്കു തത്വശാസ്ത്രികൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. “ഒരൊ പുഴയുടെ നടുവിൽ പെട്ടാൽ അയാളെ രക്ഷിച്ചു അക്കരെ എത്തിക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളും അക്കരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു” എന്നാണ് ഹൈന്ദവ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നത്. ഇതു രണ്ടും സ്നേഹം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ വിപ്ലവപരമല്ല. ആദ്യത്തേതു നിഷേധാത്മകം. രണ്ടാമത്തേതു വിശാല വീക്ഷണത്തോടു കൂടിയ സ്വാർത്ഥം എന്നുമാത്രം. സ്നേഹം ഏതായാലും അവിടെ അന്തർവേിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കരെ എത്തുന്നതിനു് ഒരുവനെ രക്ഷിക്കണമെന്നില്ല. അതു് ഒരുദാർയത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്. ചിലപ്പോൾ സ്വന്തം ജീവനെപ്പോലും അപകടത്തിലാക്കിയെന്നുവരും. അതോടുകൂടി സ്വാർത്ഥലാഭവും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്നു മാത്രം. ആ സ്വാർത്ഥം കൂടി അങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ (ചുരുങ്ങിയപക്ഷം മനഃപൂർവ്വം ഉദ്ദേശിക്കാതിരുന്നാൽ) വിപ്ലവാത്മകമായി. താല്പര്യങ്ങളുടെ പൊരുത്തം മൂലം അന്യരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് വെറും പ്രകൃതിജന്യമായ സ്നേഹമാണ്. തങ്ങൾക്ക് സ്വസ്തിചൊല്ലുന്നവർക്ക്

ചുങ്കക്കാരു. പുറജാതികളും സ്വസ്തിചൊല്ലുന്നില്ലേ? പ്രത്യുപകാരത്തെ പരിഗണിക്കാതെ ദുഷ്ടന്മാരുടെമേലും ശിഷ്ടന്മാരുടെമേലും മഴ പെയ്യിക്കുകയും സൂര്യനെ ഉളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിനെപ്പോലെ ആകുന്നതാണ് വിപ്ലവപരമായ സ്നേഹം.

ആവണക്കണ്ണു വിപ്ലവം

മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിപരവും സാമൂഹ്യപരവുമായ ജീവിതം പുരോഗമിക്കേണ്ടതു വിപ്ലവപരമായ വീക്ഷണത്തിൽ കൂടിയാണ്. ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് രണ്ടു പദ്ധതികളാണ് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. മിതഭോജനവും ആവണക്കണ്ണു വിപ്ലവവും. മിതഭോജനത്തിന് വിപ്ലവപരമായ വീക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. മൃഗങ്ങളേപ്പോലെ വാസനയെമാത്രം പിഞ്ചെല്ലുന്നവൻ രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം മുക്കിറംതിന്നും. യഥാർത്ഥ വിപ്ലവകാരി പോഷകമൂല്യങ്ങളുള്ള ആഹാരമാണ് ആരായുക. യഥാസ്ഥിതികന്മാരുമുലിന്യേൽ കടിച്ച് തുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ, വിപ്ലവകാരി ഗവേഷണം വഴി ബുദ്ധിപരമായ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ ആഹാരമേതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. അതുകൊണ്ടുമായില്ല. മിതത്വം പാലിക്കണം. അതിലേയ്ക്ക് ഭൗതികതീതമായി ചിന്തിക്കണം. ഭോജനപ്രിയത്തെ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ശാരീരാാരോഗ്യത്തിനപ്പുറമുള്ള വീക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. മൃഗം വയറുനിറഞ്ഞാൽ വെറും വാസനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തീരുന്നിറുത്തും. ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമെന്നറിഞ്ഞാൽ തന്നെയും മനുഷ്യൻ ഭക്ഷിക്കും. ഏറിയാൽ നൂറ് കൊല്ലമേ ഞാൻ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ. നാളത്തെ കാര്യംതന്നെ സംശയം. എന്തിന് തീർച്ചയില്ലാത്ത നാളേയ്ക്കു വേണ്ടി ഇന്ന് ഉപവസിക്കുന്നു? മൃഗങ്ങൾക്കുള്ളതിലപ്പുറം ഒരു ലക്ഷ്യം തങ്ങൾക്കുള്ളതായി കാണുകയും ആ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയുമായി മിതഭോജനം അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഭോജനാസക്തി ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ.

മൃഗങ്ങൾക്കതീതമായ ലക്ഷ്യത്തെപ്പറ്റി ബോധ്യപ്പെടാത്ത അനാത്മവാദി വൈരുദ്ധ്യം വഴിയാണ് മുന്നേറുന്നത്. ഈ മുന്നേറ്റത്തിന് “ഡയലക്റ്റിക്സിൽ മററിരിയലിസം.” എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പേര് കൊടുക്കാം. ഒന്നാം ദിവസം മുക്കിറം തിന്നുക. ഒന്നാംദിവസത്തെ ഈ “പ്രമേയം”ത്തിന് (thesis) കടകവിരുദ്ധമാണ് (antithesis) രണ്ടാം ദിവസത്തെ ആവണക്കണ്ണു പ്രയോഗം. ആവണക്കണ്ണു പ്രയോഗം ഒരു വിപ്ലവം തന്നെയാണ്. ഈ വിപ്ലവം വഴി മുക്കിറം തിന്നുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അസ്വാസ്ഥ്യം നീങ്ങി മൂന്നാം ദിവസം സുഖം പ്രാപിക്കുന്നു. (synthesis) മൂന്നാം ദിവസം വീണ്ടും അമിത ഭോജനം ആരംഭിക്കുകയും പിന്നാലെ ആവണക്കണ്ണു വിപ്ലവംകൊണ്ട് അതിന്റെ അസ്വാസ്ഥ്യം പരിഹരിക്കുകയുമായി.

സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ചിലർ നിദ്ദേശിക്കുന്നതു് ആവണക്കെണ്ണ വിപ്ലവം ആണ്. വസ്ത്രീയമത്സരം അഥവാ ദോഷവിപ്ലവം കൊണ്ടാണ് സാമൂഹ്യഅനീതികൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതെന്നാണ് അവരുടെ വാദം. ആദ്യമായി അമിതഭോജനത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു് മുതലാളികൾ സാധുക്കളെ ചൂഷണംചെയ്തു്, സമുദായത്തിൽ അസ്വസ്ഥതയും സംഘർഷാവസ്ഥയും സൃഷ്ടിക്കുക (thesis). ഇതിന്റെ വൈരുദ്ധ്യമായ ആവണക്കെണ്ണ പ്രയോഗമാണ് അടുത്ത പടി. സാധുക്കൾ വസ്ത്രീയമത്സരം വഴി സംഘടിച്ച് മുതലാളികളെ കൊന്നൊടുക്കി അവരുടെവസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും തൊഴിലാളി സ്വേച്ഛാധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച് ചാട്ടപിടിച്ച് എല്ലാവരെക്കൊണ്ടും ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക (antithesis) ഇങ്ങനെ സമൂഹീയുണ്ടായി വിഭവങ്ങൾ പച്ചവെള്ളംപോലെ സമൃദ്ധമാകുമെങ്കിൽ ആരാണ് ചൂഷണത്തിനു് പോകുക. അങ്ങനെ ചൂഷണവും സ്വാർത്ഥവും ഇല്ലാതാകും (Csynthesis).

ആവണക്കെണ്ണവിപ്ലവം കൊണ്ടു് വ്യക്തികളുടെയോ, സമുദായത്തിന്റെയോ ആരോഗ്യം മുന്നേറുകയില്ല. അധഃപതിക്കുകയേയുള്ളൂ. അമിതഭോജനത്തിന്റേയും ആവണക്കെണ്ണയുടെയും പരമ്പരകൾ ആരോഗ്യം ക്ഷയിപ്പിച്ച് അകാലമൃത്യുവിനിരയാക്കുന്നു. സാമുദായികരംഗത്തു് സ്വാർത്ഥവും ചൂഷണവും വസ്ത്രീയമത്സരവും വിപ്ലവവുംകൊണ്ടു് ഒരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടാകുവാൻ പോകുന്നില്ല. ഇന്നു് ഒരാൾക്കു് വിപ്ലവമുണ്ടാക്കാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടു് നാളെ അയാൾക്കെതിരായി മറ്റൊരാൾക്കു് വിപ്ലവമുണ്ടാക്കുവാൻ പാടില്ല? ചാട്ടപിടിച്ച് അധഃപതിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടു് ശാശ്വതമായ സമൃദ്ധീയുണ്ടാകുവാൻ പോകുന്നില്ല. പ്രകൃതിവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതൊന്നും നിലനില്ക്കുകയില്ല. ചൂഷണത്തിന്റെയും വിപ്ലവത്തിന്റെയും മർദ്ദത്തിന്റെയും പരമ്പര, ആരാജകത്വവും അധഃപതനവും മാത്രമേ സൃഷ്ടിക്കുകയുള്ളൂ.

പ്രാപഞ്ചികമുല്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനു് ആവണക്കെണ്ണവിപ്ലവത്തിനുപുറമെ, സൃഷ്ടിപരമായ പലമാർഗ്ഗങ്ങളും നിദ്ദേശിക്കുവാനുണ്ടു്. പ്രകൃതിജന്യമായ സ്നേഹം, താല്പര്യങ്ങളിലുള്ള പൊരുത്തം എന്നിവ മനുഷ്യനെ പരസ്പര സഹകരണത്തിനു് ഒരുക്കുന്നു. മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി പൗരസ്ത്യരാജ്യങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കുകയും അവിടെ ധന്യമായ ഗ്രീക്കുസംസ്കാരം വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യ ഐക്യത്തിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു പോഷ്യൻ രാജകുമാരിയെ വിവാഹംചെയ്യുകയും തന്റെ പ്രജകളും പൗരസ്ത്യരുമായുള്ള വിവാഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ലോകം മുഴുവൻ പിടിച്ചടക്കി ഭരണീയവും ജാതീയവുമായ അന്ത്രത്തികൾ നീക്കി ലോകത്തെ ഒരു കടുംബമാക്കിത്തീർക്കുകയായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകാലമൃത്യുവിനെ തുടർന്നു് സാമ്രാജ്യം പല രാജ്യങ്ങളായി ചിതറുകയും, അദ്ദേഹം കെട്ടിപ്പടുത്ത ഐക്യം അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്തു.

വിവാഹബന്ധം കൊണ്ടോ പ്രകൃതിജന്യമായ സ്നേഹംകൊണ്ടോ മാത്രം ലോകം ഒരു കടംബമായിത്തീരുവാൻ പോകുന്നില്ല. സ്വതേ സൂത്ര്യമെങ്കിലും അതൊന്നും വിപ്ലവാത്മകമല്ല. ലോകം ഒരു കടംബമായിത്തീരണമെങ്കിൽ മനുഷ്യരെല്ലാം പരസ്പരം സഹോദരന്മാരായിത്തീരണം. സഹോദരന്മാരായിത്തീരണമെങ്കിൽ പൊതുവായ ഒരു പിതാവുണ്ടാകണം. പ്രപഞ്ചാതീതനായ ഒരു പിതാവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യർ പരസ്പരം സഹോദരന്മാരാകുകയുള്ളൂ. പ്രപഞ്ചാതീതമായ ദൈവം മാത്രമേ മാനവവംശത്തിന് ലക്ഷ്യവും ഐക്യവും നല്കി അതിനെ ഒരു കടംബമാക്കിത്തീർക്കുന്നുള്ളൂ. പ്രപഞ്ചാതീതലക്ഷ്യത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ലോകം ഒരു കടംബമായിത്തീരുന്നതിനു പകരം ഒരു തൊഴുത്തായിത്തീരുന്നു. പ്രാപഞ്ചികമായ സംസ്കാരത്തിൽനിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന നാഗരീകതയും ഉയർന്ന ജീവിതത്തോളം ബ്രഹ്മാണ്ഡമായ പിരമിഡ് സ്തംഭങ്ങളും, ഗിരീകലകളും, വാണിജ്യവും, വ്യവസായവും, അടിമകളുടെ തൊഴുത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നതിനല്ലാതെ സ്വതന്ത്രപൗരന്മാരുടെ കടംബം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമാവുകയില്ല.

അദ്ധ്യായം 2.

സാർവത്രികമായ അടിമത്തം

ചരിത്രകാലം ഏവിയുടെയും ആരംഭിക്കുന്നത് അടിമത്തത്തോടു കൂടെയാണ്. 7000—കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പു മുതൽ അവിടെയവിടെയായി പലപട്ടണങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും ഉയർന്നുവന്നു. ഈജിപ്തിലാണ് നാഗരീകത ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ക്രിസ്തു ദീപിലേയ്ക്കും ഗ്രീസിലേയ്ക്കും വ്യാപിച്ചു. നദീതടങ്ങളിലാണ് നാഗരീകത ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. യൂഫ്രട്ടീസ്, ടൈഗ്രീസ് നദികളുടെ മധ്യത്തിലുള്ള മെസൊപ്പൊട്ടേമിയ ആയിരുന്നു അടുത്ത രംഗം. സിന്ധു, ഗംഗാ നദീതടങ്ങളിലും പൗരാണിക സംസ്കാരം നിലവിലിരുന്നതായി രേഖകളുണ്ട്. 6000—കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പ് മഞ്ഞനദിയുടെ തീരങ്ങളിലും വികസിച്ച നാഗരീകത നിലവിലിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. മറ്റു രാജ്യങ്ങളും പിന്നാലെ നാഗരീകതയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ഇന്നും നാഗരീകതയിൽ എത്താത്ത കാട്ടാതികൾ ഉണ്ട്. ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം നാഗരീകതയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് പ്രായേണ അടിമകളുടെ അധിപാനം കൊണ്ടാണ്. അന്നത്തേ സ്വത്തു് നിലമോ വ്യവസായങ്ങളോ അല്ല, അടിമകളും ആടുമാടുകളുമാണത്രേ.

ഉത്ഭവം

അടിമത്തത്തിന്റെ ഉത്ഭവം പല രീതികളിലാണ്. യുദ്ധതടവുകാരെ ജേതാക്കളുടെ സംസ്കാര നിലവാരമനുസരിച്ച് കൊന്നു ഭക്ഷിക്കുകയോ ദേവന്മാർക്ക് ബലി അർപ്പിക്കുകയോ അടിമകളായി വില്പിക്കുകയോ ഒക്കെയാണ് പതിവ്. വേനൽ പിറന്നാൽ വിവിധ ജാതികൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയായി. ജേതാക്കൾ യജമാനന്മാരും പരാജിതർ അടിമകളും ആയിത്തീർന്നു. സ്വവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട കടബാധ്യതക്കാരും കുറ്റപ്പള്ളികളും മാതാപിതാക്കന്മാരാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ബാലികാബാലന്മാരും അടിമകളാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ആര്യന്മാർ ദ്രാവിഡരും ആദിവാസികളുമായി സമരത്തിൽ ഏപ്പെട്ട് അവരെ അടിമകളാക്കുകയും ഈ അടിമത്വം ശാശ്വതീകരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കർമ്മഫല സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ച് സമുദായത്തെ മുഴുവൻ അബുവർഗ്ഗങ്ങളായി തിരിക്കുകയും, പിൻതലമുറകൾക്ക് ഒരു വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് മറ്റു വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കുള്ള മാറ്റം നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വകാര്യത്തിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കേളീരംഗമായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സുമേരിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ അടിമകളും അദ്ധ്വാന അടിമകളും സ്വതന്ത്രരും ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഹമ്മുരാബിയുടെ ശീലാലിഖിതങ്ങൾ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു. ഈജിപ്തിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥിതിയിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അടിമത്തത്തിനു പുറമെ ഹീനജോലികൾക്കായി ഹെലഫിൻ എന്നൊരു അടിമ വർഗ്ഗം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. രാജ്യം മുഴുവൻ ഒരു അടിമപ്പാളയമായിരുന്നു എന്നു പറയാം. ചക്രവർത്തികൾ ഈ അടിമകളുടെ അദ്ധ്വാനംകൊണ്ട് അവരവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിമിതവകുല (ഗൃഹഗാന സ്ത്രീക്കൾ) പണിയുകയും വൻതോതിലുള്ള ജലസേചനം നിർവ്വഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ചൈനയിൽ തൊഴിൽ പരമായ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ അബുവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഹവാങ്ട്സി ചക്രവർത്തി അടിമവേലകൊണ്ട് ചൈനയിലെ വൻകോട്ട നിർമ്മിച്ചത് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമാണ്. ഏറം പരിഷ്കൃതമായ ഗ്രീസിൽ അടിമത്വം പ്രബലപ്പെട്ടിരുന്നു. ആഥൻസിലെ നാലര ലക്ഷം ആളുകളിൽ രണ്ടരലക്ഷം ആളുകൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള അടിമകളായിരുന്നു. റോമൻ സാമ്രാജ്യം അടിമത്തത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമത്രേ.

യജമാനന്റെ വസ്തു

അടിമകൾ ഇന്നത്തേ കൂലിക്കാരെ പോലെയല്ല. അവർക്ക് യാതൊരു അധികാരവുമില്ല. യജമാനന്മാർക്ക് നിയമമുഷ്ടയാ അവരെ കൊല്ലുകപോലും ചെയ്യാം. അതു പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള കേസുകളും ഇല്ലാതില്ല. കേസു തെളിയിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ യജമാനന്റെ 400, അടിമകളെ കുരിശിൽ തറച്ചുകൊന്നതു പോലെയുള്ള ച

രിത്ര വിവരണങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുവാൻ തീർക്കുവാൻ പ്രത്യേക കാരണമൊന്നുമില്ല. റോമൻ കളിസ്ഥലങ്ങളിൽ യജമാനന്മാരുടെ വിനോദത്തിനുവേണ്ടി ഇന്നു സ്പെയിനിൽ ബുൾഫൈറ്റ നടത്തുന്നതുപോലെ അടിമകളെ മരണകരമായ മല്ലയുദ്ധത്തിൽ വിനിയോഗിച്ചിരുന്നു. യജമാനന്മാരുടെ സുഖജീവിതത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളായിട്ട് മാത്രമേ അടിമകൾ കരുതപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ. വയലിൽ അവരെക്കൊണ്ടു് അദ്ധ്വാനിപ്പിച്ച് യജമാനന്മാർ സുഖലോലുപന്മാരായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

നീതികരിക്കപ്പെടുന്നു

അടിമത്വം നിലവിലിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല വിചിത്രമായിട്ടുള്ളതു്. യജമാനന്മാരാകട്ടെ അടിമകളാകട്ടെ അതിൽ യാതൊരു പിശകും ഉള്ളതായി കണ്ടില്ല. പ്ലേറോയുടെ ആദ്യം "ജനാധിപത്യത്തിൽ" അടിമകൾ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണു്. അറിസ്റ്റോട്ടൽ കൃഷിയുപകരണങ്ങളെ മൂന്നുതരമായി തരംതിരിക്കുന്നു. 1. ജീവനില്ലാത്ത കലപ്പ, തൂമ്പാ 2. അർജ്ജവനുള്ള കാള, പോത്തു് 3. പുഷ്പജീവനുള്ള അടിമകൾ. വ്യക്തിപരമായ ദൃഷ്ടിയുടെയോ കിരാതത്വത്തിന്റെയോ ഫലമല്ല, സാർവ്വത്രികമായ ഈ അടിമത്തം. മനുഷ്യത്വമുള്ള യജമാനന്മാരും സംരൂപിയോടുകൂടി കഴിഞ്ഞിരുന്ന അടിമകളുമുണ്ടു്. കിരാതന്മാരായ കാട്ടുജന്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ അടിമത്തം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പരിഷ്കാരത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ചാണു് അടിമത്വം ശക്തിപ്പെട്ടിരുന്നതു്. ജോലിക്കൊരൊക്കൊണ്ടുള്ള ആവശ്യവും അടിമത്വത്തിനു കാരണമാകുന്നില്ല. പുരോഗമനത്തിനു് സ്വതന്ത്രമായ അദ്ധ്വാനമാണു് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകരിക്കുക. യുദ്ധവും തടവുകാരും കുറപ്പുള്ളികളും കടബാധ്യതക്കാരും ഇന്നുമുണ്ടു്. അവരെ അടിമകളാക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ആരു സ്വപ്നം കാണുകപോലും ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനുള്ള കാരണം നിലവിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ പുരുഷാത്മകത്വത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധമാണു്. അടിമത്തത്തിനു കാരണം പൌരാണിക കാലങ്ങളിൽ പ്രബലപ്പെട്ടിരുന്ന വിശ്വദേവതാവാദമത്രേ. അടിമത്തത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു് ചരിത്രാതീത കാലത്തേയ്ക്കു് കടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ചരിത്രാതീതകാലം

നാഗരികതയൊന്നുമില്ലാതെ കാട്ടുജാതികളായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാലത്തിനാണു് ചരിത്രാതീതകാലം എന്നു പറയുന്നതു്. മൃഗങ്ങളേയും, മത്സ്യങ്ങളേയും വേട്ടയാടിയോ കാട്ടുകനികൾ ഭക്ഷിച്ചോ അവർ കാലയാപനം ചെയ്യുന്നു. അല്പമെല്ലാം സംസ്കാരമുള്ളവർ ആടുകളെ മേയിച്ചോ കൃഷിചെയ്തോ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു എന്നും വരാം. എന്നാൽ അവർ ചാരിത്രബോധമില്ല, അവരുടെ ചെയ്തികൾ ആരു രേഖപ്പെടുത്താറുമില്ല. അവർക്കു് ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഉണ്ടായിരുന്നാലും സം

സ്റ്റാരത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പകുത ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ജാതി തലവന്മാരോടുള്ള അന്ധമായ വിധേയത്വത്തിനപ്പുറം അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ ബോധമോ സാമുദായിക ബോധമോ, ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അന്ധവിശ്വാസം, പിശാചുസേവ മന്ത്രവാദം എന്നിവയെല്ലാം അവരുടെ ഇടയിൽ കാണുവാൻ കഴിയും.

ചരിത്രാതീത കാലത്തേയ്ക്ക് നാം കടന്നു ചെല്ലുന്തോറും നാം കണ്ടു മുട്ടുന്നത് സന്മാർഗ്ഗപശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഏക ദൈവ വിശ്വാസമാണ്. ചരിത്രാതീതകാലത്തു് നിലവിലിരുന്നത് ബഹുദേവതാ വാദമാണെന്നും (Polytheism) അതിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണ് ഏക ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമെന്നുമുള്ള പാരിണാമ വാദികളുടെ ജല്പനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ മുൻ വിധികൾക്കപ്പുറം യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലെന്ന് ഷ്മിറ്റ് (Schmidt) തുടങ്ങിയ നിരവധി നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഗവേഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഋഗ്വേദ കാലത്തു് ഏക ദൈവവിശ്വാസമാണ് നിലവിലിരുന്നത്. ചൈനയിൽ "തിയേൻ" എന്ന ഏക ദൈവത്തിലാണ് വിശ്വാസം. ജപ്പാനിൽ "ഇഷ്" എന്ന പേരിൽ ഏക ദൈവം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. പുറകോട്ടു പോകുന്തോറും സംസ്കാരം കൂടുതൽ കൂടുതൽ അവികസിതവും, മതം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ലളിതവും പരിശുദ്ധവുമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. സംസ്കാരത്തിന്റെ പുരോഗതിയനുസരിച്ച് മതപരമായ നിലവാരം അധഃപതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. നിലവിലുള്ള കാട്ടുജാതികളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ സംസ്കാരത്തോടുള്ള അവരുടെ സാമീപ്യമനുസരിച്ച് ദേവന്മാരുടെ എണ്ണവും അന്ധവിശ്വാസവും കൂടി വരുന്നു. ഇന്നും കാട്ടുജാതികളുടെ ഇടയിൽ തേഞ്ഞു മാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടി ഏക ദൈവവിശ്വാസവും സന്മാർഗ്ഗവും തെളിഞ്ഞുകാണാം. അവർ പുരോഗമിച്ചതോടെ അന്ധവിശ്വാസത്തിലും ബഹുദേവതാ വാദത്തിലും വിശ്വദേവതാ വാദത്തിലും (Pantheism) ലയിച്ചു.

ലോകത്തിലെ വിവിധ കാട്ടുജാതികളുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ കൂടി വെച്ച് പരിശോധിക്കുന്നത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. അവയെല്ലാം അപ്പടി സ്വീകരിക്കുകയല്ല വേണ്ടതു്. പൊതുവായ ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകമാത്രം. കോടതിയിൽ കട്ടികൾ സമപ്പിക്കുന്ന മൊഴി പോലെയാണ് അവ. ദൈവം മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചു അവരുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു, അവരെ കൈത്തൊഴിലും മറ്റും പഠിപ്പിച്ചു വരവേ മനുഷ്യർ പാപം ചെയ്തതു മൂലം പിണങ്ങി സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു പോയി എന്നിതുപോലുള്ള പല കഥകളും ഉണ്ടു്. മനുഷ്യരുടെ സൃഷ്ടി, ദത്തേടുപ്പ്, പാപം, ബഹിഷ്കരണം, മനുഷ്യസ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പൊതു ഉത്ഭവം എന്നിവയെല്ലാം പൊതു ആശയങ്ങളാണ്.

ഭാവനാശക്തിയുടെ സ്വതന്ത്ര വിഹാരത്തിന് വിളയാട്ടം അനുവദിക്കാത്ത സൃഷ്ടി വിവരണം ഉള്ളതു് പലസ്തീനായിൽ നാലായിരംകൊല്ലം മുൻ് ഉത്ഭവിച്ച ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ ഇടയിൽ മാത്ര

മാണ്. മറ്റുജനതകൾക്കെല്ലാം ലോകത്തിന്റേയും മനുഷ്യരുടെയും എല്ലാം ഉത്ഭവം ദേവന്മാരുടെ തലയിൽ നിന്നോ കൈയിൽ നിന്നോ കണ്ണിൽ നിന്നോ മൂക്കിൽ നിന്നോ എല്ലാമാണ്. (രണ്ടു പൂച്ചകൾ കടികൂടി പരസ്പരം തിന്ന് രണ്ടിന്റേയും വാലുമാത്രം ശേഷിച്ചു. യുദ്ധം തുടന്ന് വീണ്ടും കൂടിയടിക്കുവാൻ വന്നപ്പോൾ ഉന്നംതെറ്റി രണ്ടും രണ്ടുവഴിയ്ക്കു പോയി. ആ വാലുകളിൽ നിന്ന് ഇററീറുവീണ രക്തത്തുള്ളികൾ കട്ടിയായതാണ് ഭൂമിയും സൂര്യനും നക്ഷത്രങ്ങളുമെല്ലാം.) ഇസ്രായേലിലെ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ ദേവന്മാരിൽ നിന്നല്ല മണ്ണിൽ നിന്നാണ്. മണ്ണ് പ്രപഞ്ചത്തിനതീതനായ ദൈവം ശൂന്യാവസ്ഥയിൽനിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു. ദൈവത്തെ അവർ തങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ രീതിയിൽ സങ്കല്പിക്കുന്നതിൽ അതുതപ്പെടുവാനൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഈ ആളിൽ ഉൽകൃഷ്ടനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സൂത്രങ്ങളെങ്കിലുമുണ്ട്. ഈ വിവരണത്തിൽ ലോകത്തിന് ആരംഭവും അവസാനവുമുണ്ട്. മറ്റുജാതികൾക്കെന്നപോലെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിവൃത്തത്തിലല്ല മുന്നോട്ടാണ്. തങ്ങൾക്ക് ആക്ഷേപകരമായ ആദിമാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പാപവും ബഹിഷ്കരണവും കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത്.

ലോകോല്പത്തി

ലോകം എന്നാരംഭിച്ചുവെന്നോ എങ്ങിനെ ആരംഭിച്ചുവെന്നോ നമുക്ക് ഒരു പിടിയുമാില്ല. യുക്തിയിൽ നിന്നും അനമാനിക്കാവുന്നതു് പ്രപഞ്ചമത്രയും അതിനു പുറമെയുള്ള പ്രപഞ്ച കർത്താവിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടുവെന്നാണ്. സ്വതേ പരിണമിച്ചു എന്നുള്ള വാദം യുക്തിക്കോ പ്രകൃതി ശാസ്ത്രത്തിനോ സ്വീകാര്യമല്ല. ലോകോല്പത്തി സ്വതേ പ്രകൃതി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിധിയിൽ പെടുന്നില്ല. വസ്തുക്കളുടെ പ്രകൃതിയും ഘടനയും മാത്രമേ പ്രകൃതി ശാസ്ത്രജ്ഞർ പരിഗണിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഒരു വസ്തു സ്വയം പരിണമിക്കുക എന്നതും ഒരു വസ്തുവിൽനിന്ന് മറ്റൊന്നു സ്വയം പരിണമിക്കുക എന്നതും പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിന്നെതിരാണ്. പ്രകൃത്യാതിതമായ ഒരു ശക്തിവഴി ഒരു വസ്തു ഉത്ഭവിക്കുന്നതും മറ്റൊന്നായി പരിണമിക്കുന്നതും പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിന്നെതിരല്ല. അതിന്റെ പരിധിക്കപ്പുറമാണെന്നുമാത്രം. ലോകം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അംഗമല്ല. അംഗമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രകൃതി അതിനും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ശൂന്യാവസ്ഥയിൽനിന്നുള്ള സൃഷ്ടിവഴി മാത്രമേ ലോകം ദൈവത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടുവാൻ പാടുള്ളൂ.

ലോകം സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അനേകകോടി കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുവെന്നോ മനുഷ്യസൃഷ്ടികഴിഞ്ഞിട്ട് അനേകലക്ഷം കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുവെന്നോ വേണം കരുതുവാൻ. ഒരേ മാതാപിതാക്കന്മാരിൽനിന്നും മനുഷ്യവർഗ്ഗം പുറപ്പെട്ടുവെന്നും ആദിമാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പാപം മൂലം മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ധാർമിക അധഃ

പതനം ആരംഭിച്ചുവെന്നുമാണ് വിവിധ ജാതികളുടെ ഇടയിലുള്ള പൊതു വിശ്വാസം. മനുഷ്യൻ മറ്റവസ്ഥകളെപ്പോലെയോ സസ്യങ്ങളെപ്പോലെയോ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെയോ അല്ല സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. അവൻ സ്വതന്ത്രനും സ്വന്തം നാഥനുമത്രേ. മറ്റുള്ളവയെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ വസ്തുക്കളത്രേ. സമൃദ്ധതയും, സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനും, സ്വതന്ത്രനും ആയ ആളിൽനിന്നുമാത്രമേ ലോകം സൃഷ്ടി വഴിയായി പുറപ്പെട്ടവൻ പാടുള്ളൂ. സ്വയം ഭൂവും, പൂണ്ണനും, അപൂണ്ണത അന്തർവേിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരം ഇല്ലാത്തവനും ആയ ദൈവത്തിൽനിന്ന് ലോകം സൃഷ്ടി വഴിയായി പുറപ്പെട്ടന്നു എന്നുള്ള അനുമാനമാണ് സുബുദ്ധിക്ക് യോജിച്ചത്.

പൂണ്ണനായ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമോ ഉപകാരമോ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിയ്ക്ക്, കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലല്ലാതെ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയില്ല. സ്വതന്ത്രമായി സ്വയം നല്കിക്കൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചു ഭാഗ്യമടയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഛായയിലത്രേ മനുഷ്യൻ. മൃഗങ്ങൾ തിന്ന ഭാഗ്യമടയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെപ്പോലെ സ്നേഹിച്ചാണ് ഭാഗ്യമടയുന്നത്. ഇങ്ങോട്ടു വാങ്ങിച്ചല്ല, അങ്ങോട്ടു കൊടുത്താണ് ഭാഗ്യമടയുന്നത്. സ്വയം നല്കുന്നതിനു പകരം, സ്വയം കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട്, സൃഷ്ടികളിൽനിന്ന് ഭാഗ്യം അമ്പഷ്ടിക്കുന്നതോടെ അവൻ ധാർമികമായി അധഃപതിക്കുകയും, നിർഭാഗ്യവാനായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് പാപം. സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ മുഴുവനായതോടും മുഴുവൻ ആത്മാവോടും മുഴുവൻ ശക്തിയോടും മുഴുവൻ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് അവന്റെ ധർമവും അവന്റെ ഭാഗ്യവും.

ധാർമികമായ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഏക ദൈവവിശ്വാസം പാലിച്ചുകൊണ്ട്, മനുഷ്യവർഗ്ഗം ഏതാനും കാലം അതിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തു കഴിച്ചുകൂടി എന്നുവേണം പില്ലാലങ്ങളിൽ അവശേഷിക്കുന്ന വിദൂര ഓർമ്മയിൽനിന്ന് അനുമാനിക്കുവാൻ. കാലാന്തരത്തിൽ അവർ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്കും കടിയേറി. തികച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാഹചര്യങ്ങളെയാണ് അവർ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവന്നത്. കാലഭേദാവസ്ഥകൾ അവരുടെ ശരീരപ്രകൃതിയെപ്പോലും ബാധിച്ചു. ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തു, അവർക്ക് ശിശു തുല്യമായ മനസ്ഥിതിയും സംസ്കാരവും ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടുവേണം കരുതുവാൻ. വിസ്തൃതമായ ലോകത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചതോടുകൂടി അവർ ഏല്പാ രംഗത്തും പക്ഷത പ്രാപിച്ചു. കാര്യനികൾ ഭക്ഷിച്ചും വേട്ടയാടിയും കാലയാപനം ചെയ്തതുകൊണ്ടി. കാലാന്തരത്തിൽ തീ ഉപയോഗിച്ചു ഭക്ഷണംവേവിച്ചു കഴിക്കുകയായി. വന്യമൃഗങ്ങൾ പ്രകൃതിക്ഷോഭം എന്നിങ്ങനെ പല അപകടങ്ങളെയും അവർ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവന്നു. തണുപ്പുമൂലം പല പ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളം ഉറച്ചു മഞ്ഞായിത്തീരുകയും ഈ മലകൾ ഒഴുകിനടന്ന് (Glacier period) മനുഷ്യാധി

വാസ സ്ഥാനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടവിടെയായി അവശേഷിച്ച മനുഷ്യർ ഗുഹകളിലും മറ്റും അഭയം തേടി. മനുഷ്യർ ഇതിനകം പല ജാതികളായി തിരിഞ്ഞിരുന്നു. അനേക ലക്ഷം കൊല്ലങ്ങളിലെ പരിവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി അവരുടെ ഭാഷയും ആചാരമുദാദികളും ആശയഗതികളും തുലോം വ്യത്യസ്തമായിത്തീർന്നു. ജാതികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും അപൂർവ്വമായിരുന്നില്ല. മേച്ചിൽ ജോലിയും കൃഷിയുമായി മനുഷ്യർ കഴിഞ്ഞുകൂടി. മേച്ചിൽ ജോലിക്കാർ കൂട്ടംകൂട്ടമായിട്ടാണ് നീങ്ങിയിരുന്നത്. കർഷകർ പരം പറ്റങ്ങളായി കുറിക്കാടുകളിൽ താമസിച്ച് കൃഷിചെയ്തിരുന്നു.

അന്ധവിശ്വാസം

മതപരവും സന്മാർഗ്ഗപരവുമായ തുറകളിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റമായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രകടമായിരുന്നത്. ഏക ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം കാലാന്തരത്തിൽ ക്ഷയിക്കുകയും, അത്രപിരായ പ്രപഞ്ചാതീത ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ദൃശ്യമായ പ്രപഞ്ചംതന്നെ സ്ഥാനം പിടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനാണ് വിശ്വദേവതാവാദം (Pantheism) എന്നു പറയുന്നത്. അനേകായിരം തലമുറകളും അനേകലക്ഷം കൊല്ലങ്ങളും കൊണ്ടുമാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത്. സൃഷ്ടികളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വിരൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രപഞ്ചവസ്തുക്കളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ദൈവീകപ്രതീകം അവയെ മനുഷ്യന്റെ ആരാധനാ വിഷയമാക്കിത്തീർത്തു. പ്രപഞ്ചത്തിൽ അമാനുഷികമായി തോന്നിയിരുന്ന ശക്തികളെ മനുഷ്യൻ ആരാധിച്ചു തുടങ്ങി. ശരിയായ വിശ്വാസം ക്ഷയിച്ചാൽ അന്ധവിശ്വാസം കയറിപററിയേ മതിയാവൂ. ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവൻ കരികിലയുടെ അടിയിൽ കൂടെ പിശാചിനെ കണ്ടെത്തും. മതവിശ്വാസരാഹിത്യത്തിന്റെ വിടവിൽ മാത്രമേ അന്ധവിശ്വാസം കയറി പറുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യവൃത്തിന്റെ ശൈശവത്തിലെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നു മാത്രമാണ് സൃഷ്ടികളിലെ ദൈവീക പ്രതീകം അവന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതും സൃഷ്ടികൾ ആരാധനാവിഷയമായതും. അവന്റെ നൈസർഗ്ഗികമായ, മതപരമായ വാസന അവനെ സഹായിച്ചു എന്നുമാത്രം. ഹൃദയത്തിന്റെ വിടവ് നികത്തുവാൻ ദൈവത്തെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടു തിരയണം. അത്രപിരും പുരുഷാത്മകത്വമുള്ളവനുമായ പ്രപഞ്ചാതീത ദൈവത്തെക്കാൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവായിട്ടോ ജീവനായിട്ടോ അതോട് ഏകീകരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് സ്വീകാര്യനായി കാണപ്പെട്ടത്. അവർക്ക് പ്രപഞ്ചം തന്നെയാണ് ദൈവം. ഇതിന് വിശ്വദേവതാവാദമെന്നാണ് പേർ. സ്രഷ്ടാവായ ഉദൈവത്തിന്റെ വേഷമണിയിച്ച് ചന്തയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്താലും സ്രഷ്ടവസ്തുക്കൾക്കപ്പുറം ഈ ദൈവത്തിൽ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാംകൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തുവെക്കുന്ന എന്നു മാ

ത്രം. ലോകശക്തിക്ക് മതപരമായ ഒരു പ്രതിഷ്ഠനല്ലെന്നതിനാത്രമേ അത് ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ. ലോകത്തിന്റെ വഷളത്വത്തെ മറയ്ക്കുന്നതിന് അതിനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വിവിധവണ്ണ പുതപ്പുമാത്രമാണ് വിശ്വദേവതാവാദം. നഗ്നമായ നിരീശ്വരത്വത്തിലെ മൃഗീയശക്തി വിശ്വദേവതയുടെ മുന്തീകരണമായ ദിവ്യ അധികാരമായി എന്നൊരു മെച്ചമുണ്ട്. ഈ അധികാരം വഹിക്കുന്ന ആൾ കാണപ്പെടുന്ന ദൈവവുമത്രേ.

വിശ്വദേവതാ വാദത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആധുനിക രൂപമായ ഹെയ്ഗേലിയൻ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഈ വസ്തുത തെളിഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ട്. ഹേഗൽ തന്റെ വിശ്വദേവതാവാദം കെട്ടിപ്പടുത്തത് പ്രഷ്യാ രാജാവായിരുന്ന ഫ്രഡറിക്ക് രണ്ടാമന്റെ അക്രമങ്ങളെ നീതീകരിക്കുവാനാണ്. എന്തിന് അക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് പട്ടാളമുള്ളുകൊണ്ട് എന്നായിരുന്നു ഈ രാജാവിന്റെ മറുപടി. അയാളുടെ അക്രമങ്ങൾക്ക് ദിവ്യത്വം നല്കി സാധൂകരിക്കുന്നതിന് ചരിത്ര സംഭവങ്ങളാകുന്ന മുപ്പടത്തിന്റെ പിന്നിൽ 'ആശയ' മെന്ന പേരിൽ ഒരു വിശ്വദേവത സ്വയം യഥാർത്ഥീകരിക്കുന്നതായി ഹേഗൽ സങ്കല്പിക്കുകയായി. ഈ ദേവതയുടെ സ്വയം യഥാർത്ഥീകരണത്തിന് ചരിത്ര സംഭവങ്ങളിലുള്ള അക്രമങ്ങളെല്ലാം ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് അവയെല്ലാം സത്യവും നീതിയുമത്രേ.

ധാർമ്മികാധിപത്യം

ബാല്യകാലം കടംബത്തു നിഷ്ഠളകതയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയശേഷം ജീവിതസമരത്തിൽ ഏപ്പെടുന്നതോടെ കരുനടത്തിപ്പിനുവേണ്ടി എന്തു അക്രമവും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരാളിന്റെ മനസ്ഥിതിയായിരുന്നു മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന് ചരിത്രാതീതകാലത്തു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ഊഹിക്കപ്പെടുന്നു. അയൽക്കരനെ ചൂഷണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പുരുഷാത്മകത്വവും മനുഷ്യന്റെ പുരുഷാത്മകത്വവും എല്ലാം വലിച്ചെറിയണം. പ്രപഞ്ചാതീത ദൈവം അലംഘനീയമായ അവകാശങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യവും എല്ലാം ഉള്ളിടത്തു കയ്യടക്കളവൻ ഒന്നും നേട്ടവാൻ പോകുന്നില്ല. അതേ സമയം കയ്യടക്കളവൻ കയ്യടക്കിയിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാതിരിപ്പാൻ പ്രപഞ്ചത്തോടു ഏകീഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ദേവതയും ധർമ്മവും ഏല്ലാം ആവശ്യമാണുതാനും. നഗ്നമായ നിരീശ്വരത്വമുള്ളിടത്തു കയ്യടക്കളവന്റെ നേട്ടങ്ങളെ ആരോടുകൂടി കടപ്പാടൊന്നുമില്ല. നിരീശ്വരത്വം രാജാവോ അടിമകളുടെ യജമാനനോ, ബ്രാഹ്മണനോ പുരോഹിതനോ കാണപ്പെടുന്ന ദൈവമല്ല.

വിളക്കുകെട്ടുന്ന

പ്രപഞ്ചാതീതനായ ഏക ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു വിശ്വദേവത പ്രതിഷ്ഠിതയായതോടെ മുറിയിലുള്ള വിളക്ക് കെട്ടാലുണ്ടായ

അനുഭവമാണ് ലോകത്തിനുള്ളതെന്ന്. വിശ്വഭാവത്തോടു കൂടും കരളു മില്ല. മൃഗീയ ശക്തിയത്രേ സർവ്വം. ദൈവപരിപാലന നിഷേധി ക്കപ്പെട്ടു. ജൂപ്പിറ്റർ തുടങ്ങിയുള്ള ദേവന്മാർപ്പോലും ലോകത്തിന്റെ അന്ധമായ ശക്തികളുടെ കളിപ്പാട്ടുമാണ്. ബുദ്ധിജ്ഞം ഹൃദയത്തിനും അവിടെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുവാനില്ല. പ്രപഞ്ചകേന്ദ്രീതമായ മതവും സന്മാർഗ്ഗവുമേ അവിടെയുള്ളൂ. മനുഷ്യജീവിതം മതനിബിഡമായിത്തീരുന്നു. ഈ മതം പ്രപഞ്ചകേന്ദ്രീതമെന്നുമാത്രം. ഭൂമിയും സൂര്യ ചന്ദ്രനും ക്ഷത്രങ്ങളും ഇടി മഴ കാറ്റ് മൃഗങ്ങൾ സസ്യങ്ങൾ പാറകൾ നദികൾ എന്നിവയെല്ലാം ആരാധനാപാത്രമാവുകയും അവയുടെ മൂർത്തികൾണമായി പ്രാദേശിക ദേവന്മാർ ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്തു. മരിച്ച പൂർവ്വികന്മാർക്കും അധികാരികൾക്കും വീരപുരുഷന്മാർക്കും ദിവ്യത്വം ആരോപിക്കപ്പെട്ടു. അവർ മരങ്ങളിലും പാറകളിലുമെല്ലാം വസിക്കുന്നതായി വിശ്വസിച്ചു തുടങ്ങി. ജൂപ്പിറ്റർ, മെർക്കുറി, സ്പീറിസ്, റിയോന, ഓഡിൻ, തോർ, ഇന്ദ്രൻ, വരൂണൻ എന്നിങ്ങനെ പല ദേവന്മാർക്കും അമ്പലങ്ങളും കാവുകളും പ്രതീഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടു. എവിടെയും മാതൃകയും പുരോഹിതരും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുതുടങ്ങി. ദേവന്മാരുടെ സഹായമുണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടയിൽ മീൻ കൊത്തുകയും, കെണിയിൽ കാട്ടു മൃഗം വീഴുകയും ചെയ്യും. ദേവന്മാരുടെ പ്രസാദം ഉണ്ടാകുന്നതിനു നേർച്ചകാഴ്ചകളിൽ ആരംഭിച്ചു നരബലിവരെ എത്തി. ദേവന്മാരുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനു പൂജയർപ്പിക്കുകയും, ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും കളിപ്പിക്കുകയുമായി. പൗരന്മാരുടെ ഒന്നാമത്തേ ധർമ്മം കലദേവതകളെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ്.

ഭയ പ്രേരിതം.

വിശ്വഭാവത്തോടു കരളില്ല. സ്നേഹമല്ല, ഭയമാണ് ആശ്രിതനെ നയിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികളായ ഈ ദേവന്മാരിൽ യാതൊരു സുകൃതവും ആരും ആരോപിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരെ സേവിക്കുന്നത്. നിലമുഴുന്നവൻ ഭൂമിദേവിയുടെ ശാരീരം വെട്ടിമറിയുന്നതിൽ അവളുടെ കോപമുണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ വേണ്ടി നിലമുഴുന്നതിനുമുമ്പ് ബലി അർപ്പിക്കും. അയാൾക്ക് ഒരു പശ്ചാത്താപവുമില്ല. ദേവന്മാരെ ആരും സ്നേഹിക്കുന്നമില്ല. അവർ തങ്ങളേക്കാൾ ഭയജ്ഞാലാണെന്നാണ് സങ്കല്പം. അവരുടെ കോപമുണ്ടാകാതിരിപ്പാനുള്ള കൈക്കുലിമാത്രമാണ് നേർച്ചകാഴ്ചകളെല്ലാം. സ്വന്തം ഭൗതിക നന്മകൾമാത്രമേ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ. പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന പ്രതീക്ഷകളെ അവർക്കുള്ളൂ. മരണാനന്തര ജീവിതമുണ്ടെങ്കിൽതന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ വല്ലാതെത്തുമായിരിക്കും. എത്രയായാലും അത് ഇവിടെയുള്ളതിടത്തോളം സുഖകരമായിരിക്കുകയുമില്ല.

അന്ധയായ വിശ്വദേവത.

വിശ്വദേവതയ്ക്ക് പുരുഷാത്മകത്വമില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം പറയുവാനുണ്ടോ? മനുഷ്യവ്യക്തിയുടെ പുരുഷാത്മകത്വവും പ്രപഞ്ചാതീത ലക്ഷ്യവും അവകാശങ്ങളും തിരസ്സരിക്കപ്പെട്ടു. മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിലുള്ള മൗലിക വ്യത്യാസം അവഗണിച്ചു തുടങ്ങി. മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തരത്തിലല്ല അളവിലേയ്ക്കുള്ളെന്നായി. മൃഗങ്ങളിൽനിന്ന് വലിപ്പചെറുപ്പത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമേയുള്ളുവെങ്കിൽ അവനെ യജമാനന്റെ പ്രയോജനത്തിനും ലോകത്തിന്റെ പുരോഗതിയ്ക്കും വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് പിശക്? അനദിന പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിലുള്ള മൗലിക വ്യത്യാസം എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വിശ്വദേവതയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ സകല ചരാചരങ്ങളും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. മറ്റു ചരാചരങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധമേ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ളൂ. മറ്റുവസ്തുക്കളെയും മൃഗങ്ങളെയും കൊല്ലുകയും അടിമയാക്കുകയും ദേവന്മാർക്ക് ബലിയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ അടിമയാക്കിക്കൂടാ? അടിമളാക്കപ്പെടുന്നവർക്കുതന്നെ തങ്ങളുടെ പുരുഷാത്മകത്വത്തെപ്പറ്റി ബോധമില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ എന്തിനു സംശയിക്കുന്നു?

കലദേവത.

ചരിത്രാതീതകാലത്തു് ദേവന്മാരുടെ നാമത്തിലാണ് അടിമകളെക്കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യിച്ച് മറ്റുരാജ്യങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കുകയും, അവരെക്കൊണ്ട് ജോലിചെയ്യിച്ച് നഗരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും റോഡുവെട്ടുകയും ജലസേചനം നടത്തുകയും കൃഷിചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നതു്. (ബാബിലോണിയൻ പുരാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തിയെമ്മാത്തു ദേവതയുടെ ശരീരം വെട്ടിമുറിച്ച് ആകാശവും ഭൂമിയും നിർമ്മിച്ചു. ദേവന്മാർ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലുമായി കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു. ഭൂമിയിലെ ദേവന്മാർക്ക് കൃഷിചെയ്യുവാൻ വിഷമമായതുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുവാനുള്ള അടിമകളായിട്ടാണ് മനുഷ്യരെ നിർമ്മിച്ചതു്.) ഇങ്ങനെ ചാട്ടപിടിച്ചുള്ള അടിമകളുടെ നിബ്ബന്ധസേവനം വഴിലോകത്തിന്റെ വിഭവങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും കലയും സംസ്കാരവും പുരോഗമിക്കുകയും നഗരങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും സാമ്രാജ്യങ്ങളും ഉയർന്നുവരികയും ചെയ്തു. കലദേവതയുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടെയാണ് മനുഷ്യർ നാഗരികതയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതു്. വ്യക്തികളും കുടുംബങ്ങളും നഗരങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ഒരു കലദേവതയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് തങ്ങളെ പ്രതീഷിക്കുന്നു. രണ്ടു നഗരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അതതു കലദേവതകൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ്. വിജയിയാകുന്ന കലദേവത പരാജിതയാകുന്ന കലദേവതയെ അവളുടെ അമ്പലത്തിൽനിന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് സ്വയം പ്രതീഷിക്കുന്നതിനു പുറമെ ആ നഗരവാസികളെ തടവുകാ

രാക്കി വില്പനയോ അവരെക്കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. വിലകൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന അടിമയെ യജമാനന് കൊല്ലുക പോലും ചെയ്യാം. അടിമ അദ്ധ്വാനം കൊണ്ടത്രേ രാജ്യങ്ങളും സാമ്രാജ്യങ്ങളും വളർന്നുവന്നത്.

അടിമത്തം ഇല്ലാതിരുന്നത് പ്രപഞ്ചാതീത ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഇസ്രായേൽജനതയുടെ ഇടയിൽമാത്രം. മറ്റുജാതികളുമായുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം അദ്ധ്വാനം അവിടെയും സ്ഥലം പിടിച്ചു. പുരുഷാത്മകത്വം അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതുവഴി മറ്റു അടിമതികളും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അടിമസമുദായത്തിൽ വിവാഹത്തിന് എന്തുസ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത്? പുരുഷന്റെ സുഖത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു മൃഗമാണ് സ്ത്രീ. അമ്പലകളായ സ്ത്രീകളെക്കൊണ്ട് അദ്ധ്വാനിപ്പിച്ച് പുരുഷന്മാർ സുഖലോലുപരായിക്കഴിയും. അവർക്ക് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല. മൃഗതുല്യമായ ഈ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യത്വത്തിനും അനുകമ്പയ്ക്കും വാത്സല്യത്തിനും സ്ഥാനമെന്ത്? ഭൂണഹത്യ, ശിശുവധം എന്നിവയെല്ലാം സർവ്വസാധാരണമായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വധിക്കുന്നതിന് മതാപിതാക്കന്മാർക്ക് പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. സാമാന്യമായി ആവശ്യമില്ലാത്ത ശിശുക്കളെ വധിക്കുന്നത് ജനിച്ച് എട്ടാം ദിവസമാണ്. പഴയ ഗ്രീക്കു നാടുകളിലെ കഥാനായിക സാമാന്യമായി ആഭിജാത്യരായ മതാപിതാക്കന്മാരിൽനിന്നു ജനിച്ച് അവരാൽ പരിത്യജിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബാലികയായിരിക്കും. ആഭിജാത്യർ പ്രത്യേകിച്ചു പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ വലിച്ചെറിയുകയാണ് പതിവ്. വല്ലവർക്കും അതിനെ എടുത്തുവളർത്തുന്നതിന് വേണ്ട മനുഷ്യത്വമുണ്ടായാൽ അത് ജീവിക്കുകയായി.

ജീവിതം മതനിബിഡമത്രേ. പക്ഷെ ഈ മതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മുഴുവനും അസന്മാർഗ്ഗിക രംഗങ്ങൾകൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു. ദേവാലയങ്ങളിലെ പരസ്യ ആരാധന പോലും തീർത്തും അസന്മാർഗ്ഗികമത്രേ. അവിടെ പോരാത്തത് തീർക്കുവാനുള്ള സ്ഥലമാണ് അമ്പലത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള കാവുകൾ. കളിസ്ഥലങ്ങളിലും കളിസ്ഥലങ്ങളിലും സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നത് പരിപൂർണ്ണനഗ്നരായിട്ടത്രേ. കുടുംബങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു തൊഴുത്തുമാത്രം.

പില്ലാലത്തിൽ രാഷ്ട്രാധികാരമായിരുന്ന മർസിലിയസ്സ് പാടുവാ, മക്കിയവേള്ളി തുടങ്ങിയവർ സുവർണ്ണദശയായി കരുതിയിരുന്നതും പുനരുദ്ധരിക്കുവാൻ ബദ്ധപ്പെട്ടിരുന്നതും അടിമത്തമായിത്തീർന്നുവെന്നു സാമ്രാജ്യമാണ്. പ്രപഞ്ചാതീതനായ ദൈവത്തേയും പ്രപഞ്ചാതീതസാഹോദര്യത്തേയും അവകാശങ്ങളേയും അവർ അംഗീകരിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ സമകാലീനരുടെ ആശയഗതികൾ അങ്ങനെയൊന്നുമായിരുന്നില്ല. മനുഷ്യന്റെ അസ്ഥിപജ്ജരത്തിന്മേൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഈ കൃത്രിമസംസ്കാരവും നാഗരീകതയും അസ്വസ്ഥതയോടെയാണ് മുന്നോട്ടുനീങ്ങിയത്. അടിമകൾക്കത്രമാത്രം

മല്ല യജമാനന്മാർക്കുപോലും ജീവിതത്തിൽ സാർവ്വത്രികമായ ശൂന്യത അനുഭവപ്പെട്ടു. മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും കടുത്ത നിരാശയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി. വിശ്വദേവതയ്ക്ക് കണ്ണും കരളുമില്ല. മരവിച്ച ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യത്വമോ, ദയയോ, അനുകമ്പയോ കണ്ടുമുട്ടുവാനില്ല. സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുനോക്കി നിലവിളിച്ചാൽ മറുപടി പറയുവാൻ ആരുമില്ല. വിവിധ കാലങ്ങളിലായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്ന കണ്ണും കരളുമുള്ള ലോകോദ്ധാരകന്മാർ ഇവിടെ നിർവ്വഹിക്കാവുന്ന പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ നിദ്ദേശിച്ചു. അംസിബിയാദസ് എന്നയാൾ പരിഹാരമാർഗ്ഗമായി കടലോരത്തു് ആത്മഹത്യചെയ്യുന്നതിനു് കുറെ കഴുവു മരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു. സകലരാരും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുനോക്കി നിലവിളിക്കുന്നവരോടു് “നീ ഭയപ്പെടേണ്ട നിനക്കു് ഞാനുണ്ടു് ഞാൻ നിനക്കുവേണ്ടിയാണു്” എന്നുള്ള മറുപടി നല്ല വാൻ രണ്ടായിരംകൊല്ലം മുമ്പുവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നു.

അദ്ധ്യായം 3

പ്രതികരണങ്ങൾ

അടിമത്തത്തിന്റെ ഫലമായി എവിടെയും സമൃദ്ധി അനുഭവപ്പെട്ടു. ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി രാജ്യങ്ങളും സാമ്രാജ്യങ്ങളും ഉയന്നുവന്നു. മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി പൗരസ്ത്യലോകമത്രയും പിടിച്ചടക്കി ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഒന്നാക്കുന്നതിനു് നടത്തിയ യത്നം അകാലമൃത്യുമൂലം പരാജയമടഞ്ഞുവെങ്കിലും പിന്നാലെവന്ന മോമൻ സാമ്രാജ്യം ഈ ലക്ഷ്യം ഭാഗികമായിട്ടെങ്കിലും നിറവേറി. മൂന്നു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റോമൻ സാമ്രാജ്യം ലോകത്തിന്റെ ഗണ്യമായഭാഗത്തെ രാഷ്ട്രീയവും സാംസ്കാരികവുമായ ഐക്യത്തിൽ വരുത്തി. അതിൽ പെടാതിരുന്ന ഇൻഡ്യാ ചൈനാ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി വാണിജ്യ ബന്ധമൂലം സമ്പർക്കം പാലിച്ചിരുന്നു. ധന്യമായ ഗ്രീക്കു സാംസ്കാരവും ഭാഷയും സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാഭാഗങ്ങളിലും എത്തിച്ചേർന്നു. അതിന്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലും റോമൻ അടിമകൾനിർമ്മിച്ച റോഡുകളുംപേർന്നു് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിദൂരസ്ഥ ഗ്രാമങ്ങളെപ്പോലും യോജിപ്പിച്ചു് സാമ്രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ഒരു പട്ടണംപോലെ ആക്കിത്തീർത്തു. ഗ്രീക്കുഭാഷ അറിയാവുന്നവർക്കെല്ലാം സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തും യഥേഷ്ടം സഞ്ചരിക്കു

ന്നതിന്നും എല്ലാവരോടും സമ്പദ്. പാലിക്കുന്നതിന്നും സാധിച്ചിരുന്നു. നാലു നൂറ്റാണ്ടുകാലം ദീർഘിച്ച റോമൻ സമാധാനം വഴി ദേശീയാതിന്തികൾ നീങ്ങിപ്പോകുകയും മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ ഇടങ്ങിയ ചടക്കുകളിൽ നിന്നെല്ലാം സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തു തുടങ്ങി.

എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ ഐക്യംകൊണ്ടോ സാംസ്കാരിക ഐക്യംകൊണ്ടോ മനുഷ്യവർഗ്ഗം ഒരു കടംബമായിത്തീരുവാൻ പോകുന്നില്ല. മനുഷ്യർ പരസ്പരം സഹോദരന്മാരായിത്തീർന്നാൽ മാത്രമേ ലോകം ഒരു കടംബമായിത്തീർക്കുള്ളൂ. സാമൂഹികമായ പൊതു ഉത്തമനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധം മാത്രം മനുഷ്യരെ ഐക്യപ്പെടുത്തുകയില്ല. അലക്സാണ്ടറിന്റെ മനോരാജ്യമനുസരിച്ച് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജാതികളും മിശ്രവിവാഹം ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ടും മനുഷ്യവർഗ്ഗം ഒരു കടംബമാകുകയില്ല. ഗ്രേക്കോ റോമൻ നാഗരികതയുടെ കാലത്തുള്ള വസതികളിൽ ഒന്നു പോലും ഒരു കടംബമായിരുന്നില്ല. തൊഴുത്തിൽ പശുക്കളെ കയറുകൊണ്ട് കെട്ടുന്നതുപോലെ ഓരോ വസതികളിലും വിലങ്ങോട്ടു കൂടിയാണ് അടിമകളെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. കടംബമെന്നതിനേക്കാൾ അവ ഓരോന്നും ഓരോ തൊഴുത്തായിരുന്നു. ഓരോവീടും കടംബമായതിന്റെ ശേഷം വേണമല്ലോ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു കടംബമാകുവാൻ. മനുഷ്യവർഗ്ഗം മുഴുവൻ ഒരു കടംബമായിത്തീരുന്നതിന് രാഷ്ട്രീയ ഐക്യമോ സാംസ്കാരിക ഐക്യമോ ആവശ്യമില്ല. ആന്തരികമായ സംസ്കരണമുണ്ടായാൽ മതി. ഈ ആന്തരികമായ സംസ്കരണം എല്ലാ മനുഷ്യരെയും പരസ്പരം സഹോദരരാക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമായിരിക്കണം. മനുഷ്യനെ സംസ്കരിക്കുന്നതിന് പല മഹാത്മാക്കളും ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മുറിയിലെ വിളക്ക് കെട്ടിരിക്കുന്നതുമൂലം തപ്പിത്തടയുകയായിരുന്നു അനുഭവം.

മനുഷ്യത്വ വിപ്ലവം

ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് കൺഫ്യൂഷിയസിനുണ്ടായത്. വിശ്വദേവതയുടെ പ്രാബല്യവും അടിമത്തവും ഏറ്റവും ലഘുപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ചൈന. യുദ്ധമുറയൊഴിച്ചാൽ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിൽ ലോകജനതകളിൽ ഏറ്റവും ഉറച്ചുനിന്നവരാണ് ചൈനക്കാർ. ഏക ദൈവമായിരുന്ന 'തീയേൻ' സർവ്വത്ര അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എങ്കിലും അതോടുകൂടി അന്ധവിശ്വാസവും പ്രകൃതിശക്തികളുടെ ആരാധനയും എല്ലാം ശക്തിപ്പെടുത്തി. തീയേൻ വിദൂര ഓർമ്മയായി അവശേഷിച്ചു. കൺഫ്യൂഷിയസ് നല്ലവനായ 'തീയേനിൽ' വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതവിക്ഷണം പ്രപഞ്ചകേന്ദ്രീകൃതമത്രേ. മനുഷ്യത്വമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൂക്തം. മനുഷ്യത്വത്തോ

ട്ചേൻപോകുന്ന ദയ, അനുകമ്പ എന്നിവയെല്ലാം അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിലും സ്നേഹിച്ച ഭാഗ്യമയ്യകയും സ്നേഹത്തിനു പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നപദ്ധതി അദ്ദേഹത്തിനില്ല. ഭൗതികജീവിതത്തെ വിജയപ്രദമാക്കുന്നതിനുള്ള സദാചാരനിഷ്ഠയും മറ്റും അദ്ദേഹത്തിനു കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ചൈനീസ് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ ആണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയന്ത്രണവും കടുപ്പപരമായ പരിശീലനവും, സദാചാര നിയമങ്ങളുടെ അഭ്യസനവുംകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ പുറമെനിന്ന് സംസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചൈനയുടെപാരമ്പര്യം. മറ്റു സംസ്കാരങ്ങളിൽ പുരോഹിതൻ നിർവ്വഹിച്ചിരുന്ന നിയന്ത്രണം ചൈനയിൽ രാജാവാണ് നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നത്. സ്വർഗ്വുമായുള്ള ധാർമികബന്ധം അധികാരികളെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നുവെന്നും, അവർ ഈ ഉദ്ദേശത്തിനായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും, അതിനാവശ്യമുള്ളവെളിച്ചം ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്നുലഭിക്കുന്നുവെന്നും അവർ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ചൈനീസ് രാജവാഴ്ചയുടെ ആരംഭത്തിൽ യാദാ, യുൺ, യു എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു രാജാക്കന്മാരുടെ ഏറ്റവും ആദർശപരവും മാതൃകാപരവും ആയ ഭരണം ചിരകാലമായി ജനങ്ങളാൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ രാജവാഴ്ച, അതിന്റെ പ്രാരംഭവിശുദ്ധിയിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു, ഭരണകൂടം വഴി മുകളിൽനിന്ന് മനുഷ്യനെ സംസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെലക്ഷ്യം. ചൈനയിലെ കടുപ്പജീവിതവും അത്യന്തം ആദർശപരമായിരുന്നു. കടുപ്പപരമായ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് മനുഷ്യനെ സംസ്കരിക്കേണ്ടത്. മനുഷ്യൻ സ്വതഃ നല്ലവനാണെന്നും വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ട് അവൻ സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയേവേണ്ടൂ എന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. അറിവിന്റെ കുറവുകൊണ്ടുമാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ പിഴയ്ക്കുന്നതെന്നും അറിവുണ്ടായാൽ അപ്രമാദമായി മനുഷ്യൻ നല്ലവഴിയ്ക്ക് തിരിയുമെന്നുള്ള ഗ്രീക്കു തത്വജ്ഞന്മാരുടെ ആശയമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുമുണ്ടായിരുന്നത്.

പുറമെയുള്ള സംസ്കാരംകൊണ്ടോ, സദാചാരനിയമങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനംകൊണ്ടോ, മനുഷ്യൻ ആന്തരികമായി സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട മോയെന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ സംസ്കാരം അവന്റെ ഉള്ളിൽനിന്നാണ് വരേണ്ടത്. അത് ഒരു പുതിയ ജീവിതവിക്ഷണത്തിൽനിന്നുവേണം വരുവാൻ. വിപ്ലവപരമായ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടു മാത്രമേ മനുഷ്യൻ ആന്തരികമായി സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. സ്നേഹംവഴിവേണം അവൻ ശാന്തിയടയുവാൻ. വിപ്ലവപരമായ സ്നേഹംകൊണ്ടുമാത്രമേ പ്രകൃതിജന്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യവും ദുരാശയും ചൂഷണവാസനയും നീങ്ങുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യത്വവിപ്ലവം വെറും തൊലിപ്പുറമെയുള്ള സംസ്കാരംമാത്രമേ നിർവ്വഹിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ആന്തരികമായ വിപ്ലവത്തോടു ചേർന്നാൽ അതു വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. മനുഷ്യത്വവിപ്ലവത്തിന്മേലാണ് മനുഷ്യാതീതവിപ്ലവം

വം കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടതു്. സ്നേഹവിപ്ലവത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കു് ഗ്രേക്കോ റോമൻ 'തൊഴുത്തു' കടംബത്തേക്കാൾ പറ്റിയതു് ചൈനയിലെ ആദർശപരമായ കടംബങ്ങളാണു്. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ രക്ഷാകരമായ നിയന്ത്രണവും കടംബത്തിലെ ആരോഗ്യപരമായ വിദ്യാഭ്യാസവും പരിശീലനവും, സദാചാര നിയമങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനവും ആന്തരികമായ സംസ്കാരത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുകയും, നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും.

കൺഫ്യൂ സിയസു് ലക്ഷ്യമാക്കിയ സാമുദായിക ഉദ്ധാരണം നടന്നില്ല. അതിൽനിന്നു് ഒരു പുതിയമതം രൂപംപ്രാപിക്കുകയും, അദ്ദേഹത്തിനു് ദിവ്യത്വം ആരോപിക്കപ്പെടുകയും അമ്പലങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണു് പ്രധാനമായ നേട്ടം. ഈ മതം ചൈനയിൽ സർവ്വത്ര പ്രചരിക്കുകയും വളരെക്കാലത്തേയ്ക്കു് അതിനു് രാഷ്ട്രീയപ്രതിഷ്ഠ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെവന്ന ബുദ്ധമതവും താവോമതവുമായി ലയിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഇവ മൂന്നുംകൂടി പരസ്പരം പൂരിപ്പിച്ചു് ചൈനീസു് ജനതയുടെ വിധേയത്വം നൂറ്റാണ്ടുകളായി സമ്പാദിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സംസ്കാരം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ചെയ്തു. വിപ്ലവപരമായ സ്നേഹമല്ല പരമ്പരാഗതമായ മാമുലകളാണു് ഈ സംസ്കാരത്തിനു് നിറംകൊടുക്കുന്നതു്.

ധർമ്മ വിപ്ലവം

ഇന്ത്യയിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട 'ധർമ്മ'സിദ്ധാന്തം അടിമത്തത്തിനു് വഴിയ്ക്കായതും മതപരമായ അംഗീകാരവും നൽകി അതിനെ ശാശ്വതീകരിച്ചു. ഗ്രേക്കോ റോമൻ നാഗരികത അടിമത്തത്തിന്മേൽ അധിഷ്ഠിതമത്രേ. അവിടെ അടിമത്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ശക്തിയിന്മേൽ അധിഷ്ഠിതമായ ക്രയവിക്രയമാണു്. യജമാനന്മാർക്കു് വിലകൊടുത്തുവാങ്ങിക്കുന്ന അടിമകളെ യഥേഷ്ടം കൈകാര്യം ചെയ്യാം. അതു് ഒരു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമാണു്. ഇന്ത്യയിൽ സമുദായം ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നതു് ധാർമികമായ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേലാണു്. എന്നാൽ ഈ ധർമ്മം മൗലികമായി ശക്തിയിന്മേൽ അധിഷ്ഠിതമത്രേ. ആരിയന്മാർ ആരംഭത്തിൽ ദ്രാവിഡരെയും ആദിവാസികളെയും യുദ്ധത്തിൽ തോല്പിച്ചു് അടിമകളാക്കി. ഇതേത്തുടർന്നു് ഹിന്ദു സമുദായം തൊഴിൽപരമായ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ അഞ്ചുവർഗ്ഗങ്ങളായി തരം തിരിക്കപ്പെട്ടു. ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ ശൂദ്രൻ അധഃകൃതൻ എന്നിവയാണു് ഈ അഞ്ചുവർഗ്ഗങ്ങൾ. ഗ്രേക്കോ റോമൻ യജമാനന്മാർ അടിമത്തത്തിനു് മതപരമായ സാധൂകരണം നൽകുവാൻ മിനക്കെടുകയുണ്ടായില്ല. ഹൈന്ദവർ പൗരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളിൽ നിലവിലിരുന്ന 'കർമ്മ'സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ചു് അതിനു് സാധൂകരണം നൽകുകയും അങ്ങനെ അതിനെ ശാശ്വതീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ജന്മത്തിലോ മുൻജന്മത്തിലോ ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെഫലമാണു് ഈ ജീവിതം. ബ്രാഹ്മണൻ യജമാനനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നതു് മുൻജന്മങ്ങളു്

ടെ കർമ്മഫലമാണ്. താഴ്ന്ന വസ്തുക്കളിൽ ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുകയാണ് അയാളുടെ ധർമ്മം. താഴ്ന്നവസ്തുക്കൾ തങ്ങളുടെ മുൻജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലം വഴിയാണ് ഈ സ്ഥിതിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. തന്മൂലം അവരുടെ ധർമ്മം ഉയർന്നജാതികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പ്രപഞ്ചകേന്ദ്രീകൃതമായ ധർമ്മം മാത്രമേയുള്ളൂവെന്നു സ്പഷ്ടം. ഓരോ വ്യക്തിയും തങ്ങൾ ജനിച്ചവളുടെ വസ്തുതയിൽ നിന്നുകൊള്ളണം. അധഃകൃതർ വിദ്യഭ്യാസം വഴിയും മറ്റും ഈ വലയത്തിൽ നിന്നു പുറത്തുപാടി രക്ഷപ്പെടുവാൻ പാടുള്ളതുകൊണ്ടു അവർക്കു വിദ്യഭ്യാസം നിരോധിച്ചിരുന്നു. അധഃകൃതരെ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നത് വലിയ അധർമ്മമാണ്. വ്യക്തികളുടെയും വസ്തുക്കളുടെയും ജീവിതം മുഴുവനും ധർമ്മം വലയാൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉന്നതവസ്തുക്കളുടെ നിലവാരം താഴ്ന്ന പോകാതിരിക്കത്തക്കവിധത്തിലാണ് അവരുടെ 'ധർമ്മം' വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഗ്രേക്കോ റോമൻ യജമാനൻ യഥേഷ്ടം അടിമകളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും പുതിയ പുതിയ യുദ്ധങ്ങളിൽ പുതിയ അടിമകളെ സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹൈന്ദവസംസ്കാരത്തിൽ വസ്തുതപരമായ പഴയ അടിമത്തം തുടന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ലാതെ പുതിയ അടിമത്തമില്ല.

പ്രപഞ്ചാതീത ജീവിത വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നു മാത്രമേ പ്രപഞ്ചാതീത 'ധർമ്മം' രൂപം പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രപഞ്ചാതീതധർമ്മം എല്ലാ മനുഷ്യരേയും ദൈവപുത്രന്മാരായിട്ടാണ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. ദൈവപുത്രന്മാരെല്ലാം ദൈവസമക്ഷവും സമുദായത്തിലും തുല്യരാണ്. അവൻ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നത് യന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾപോലെല്ല സജീവമായ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ പോലെയാണ്. ഒരുത്തൻ മറ്റൊരാളെത്തന്നെ വേണ്ടിയോ ഒരുവസ്തു മറ്റൊരാളെത്തന്നെ വേണ്ടിയോ അല്ല. അവൻ ശാന്തിയടയുന്നത് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്. സ്നേഹത്തെ പ്രതി സ്വയം മറ്റുള്ളവരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കു സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. യജമാനൻ സ്വമേധയാ ദൃത്യന്റെ കാല കഴുകുന്നതിലാണ് പ്രപഞ്ചാതീത ധർമ്മം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

കർമ്മഫല വിപ്ലവം

ഒരു പുതിയ ജീവിതവീക്ഷണം നൽകി മനുഷ്യനെ ആന്തരികമായി സംസ്കരിച്ചു ജീവിത നവീകരണം വരുത്തുന്നതിനു ആത്മാർത്ഥമായി യത്നിച്ച ഒരു മഹാത്മാവാണ് ഗൗതമഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ബുദ്ധൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിദ്ധാർത്ഥൻ. അദ്ദേഹത്തിനു മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളേക്കാളും കർമ്മവിധികളേക്കാളും എല്ലാം കാര്യം ആന്തരികസംസ്കരണവും ജീവിതനവീകരണവുമാണ്. ഈ മനുഷ്യസ്നേഹി ഹൈന്ദവധർമ്മത്തിൽനിന്നും ഉൽഭൂതമാകുന്ന അടിമത്തത്തെയും അഴിമതികളെയും ഉച്ചനീചത്വങ്ങളെയും നിവാരണം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി രാജകൊട്ടാ

രവം കടംബവുമെല്ലാമുപേക്ഷിച്ച് എതാനും അനയായികളോടുകൂടി സമുദായോദ്ധാരണത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു. ഈ സംരംഭം ബുദ്ധമതത്തിൽ കലാശിച്ചു. ഒരു മതം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൽ ദൈവത്വം ആരോപിക്കപ്പെടുകയും അതിൽനിന്നു ഒരു മതം രൂപമെടുക്കുകയും ചെയ്തു. തന്റെ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ദൈവത്തെ ബഹിഷ്കരിച്ച ഒരാളാണ് സിദ്ധാർഥൻ. ദൈവം മനുഷ്യന്റെ സങ്കല്പങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബഹിഷ്കരണം എന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും പേരിൽ ലോകത്തിലെ അധർമ്മങ്ങളും അസമത്വങ്ങളും നീതീകരിക്കുന്നതിനും, നിർഭാഗ്യരായ അവശരെ ദുഷ്ടരായി മുദ്രകുത്തുന്നതിനും ഒരുമ്പെട്ട ‘‘ഹൈന്ദവധർമ്മം’’ത്തോടുള്ള പ്രതിഷേധമായി ദൈവത്തെയും സ്വർഗ്ഗത്തെയുമെല്ലാം അവഗണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സിദ്ധാർഥൻ മനുഷ്യരെല്ലാം സമന്മാരാണ്. വസ്ത്രീയതരംതിരുവുകൾ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയില്ല.

എന്നാൽ സിദ്ധാർഥന്റെ സമത്വത്തിനും പ്രാപഞ്ചികമായ അടിസ്ഥാനമെുള്ള വിശ്വദേവതയുടെ ആവിർഭാവത്തോടെ മുറിയിലുള്ള വിളക്കുകെട്ടാലുള്ള അനുഭവമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് മുമ്പ് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ. പ്രകൃതിക്കതീതനും പിതാവുമായ ദൈവം സിദ്ധാർഥന് അജ്ഞാതമാണ്. ഇരുട്ടത്ത് തപ്പിത്തടയുന്ന സിദ്ധാർഥന് മണ്ണിൽ നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന സാഹോദര്യത്വം മാത്രമെ ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. മറ്റു ചാരാചരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉള്ളതിൽ കൂടുതലായ ബന്ധം മനുഷ്യർ തമ്മിലില്ല. വിളക്കുകെട്ടുമുറിയിൽ ഇരുട്ടത്ത് തപ്പിത്തടഞ്ഞ് അനുഭവിക്കാവുന്ന ശാന്തി മാത്രമെ മനുഷ്യന് പ്രാപ്യമായിട്ടുള്ളൂ. അവനവൻ ചിന്തിച്ചും ധ്യാനിച്ചും ഉണ്ടാകുന്ന മുകുതി മാത്രമാണ് അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന് എല്ലാം കൂടിയുള്ളത് ദൃശ്യമായ പഞ്ചസ്ഥൂലം മാത്രം. അനേക തലമുറകളായി വിളക്കുകെട്ടുമുറിയിൽ ജീവിക്കുന്നവർ പുറമെനിന്നുള്ളവെളിച്ചം അന്വേഷിക്കുക അസാധ്യം തന്നെ.

ഏതാനും ആളുകൾ ഒരു ക്ലബ്ബിൽ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദ്വീപിൽ ഏകാകിയായി ജീവിക്കേണ്ടിവന്നാൽ എന്തുപുസ്തകമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നൊരു ചോദ്യം ഒരാൾ ഉന്നയിച്ചു. ഓരോരുത്തനും അവനവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുസ്തകത്തിന്റെ പേരു പറഞ്ഞു. ചെസ്റ്റർട്ടൻ എന്നയാൾ കപ്പൽനിർമ്മാണത്തെ പറ്റിയുള്ള പുസ്തകമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. മനുഷ്യവർഗ്ഗം ഒരു ദ്വീപിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അനേക തലമുറക്കാലം ദ്വീപിൽ വാസമുറപ്പിച്ചതോടെ വൻകരയുടെ അസ്തിത്വം പോലും അജ്ഞാതമായിത്തീർന്നു. മനുഷ്യൻ സ്വന്തം തൂരുത്തിന്മേൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ധ്യാനിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ അധികമൊന്നും മുന്നേറുവാൻ പോകുന്നില്ല. വൻകരയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം. പ്രപഞ്ചാതീതനായ, കണ്ണും, കരളുമുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചുപോകണം. പുരുഷാത്മകത്വമുള്ള ഒരു ദൈവത്തിന്

മാത്രമേ മനുഷ്യൻ ശക്തിനല്ലവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പുരുഷാത്മകത്വമുള്ളതും പ്രപഞ്ചാതീതനുമായ ദൈവത്തെ കൂടാതെ ശരിയായ ഒരു ജീവിതവീക്ഷണം ഉണ്ടാകുക സാധ്യമല്ല. ഈ ചെറു ദ്വീപിലെ ഇരുട്ടിൽ കിടന്ന് തപ്പിത്തടയാതെ പുറമെയുള്ള വൻകരയെപ്പറ്റി വല്ലൊരുസൂചനയും സിദ്ധാർത്ഥം ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ പൗരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഇന്ന് കാണുന്നതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നേനെ. കണ്ണും കരളുമുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ അദ്ദേഹം കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ, മനുഷ്യന്റെ പഞ്ചസ്തന്ധമാകുന്ന പുറത്തോടിനുള്ളിൽ പുരുഷാത്മകത്വമുള്ളതും ലോകത്തിലെ അരിഷ്ടതകളെ ചവിട്ടുപടികളാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നേറുന്നതുമായ ഒരു വിപ്ലവകാരിയെ കണ്ടെത്തിയേനെ.

തിന്മയുടെ പ്രശ്നം

ലോകാരംഭമുതൽ ഇന്നുവരെയുള്ള എല്ലാ മഹാമാനരെയും വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുള്ള തിന്മയുടെ പ്രശ്നം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിന് പുനഃജന്മസിദ്ധാന്തം, കർമ്മഫലസിദ്ധാന്തം എന്നിവയെല്ലാമേ സിദ്ധാർത്ഥന്റെ കൈവശമുള്ളൂ. ലോകത്തിലെ അരിഷ്ടതകളുടേയും ക്ലേശങ്ങളുടേയും കാരണമെന്ത്? മുൻജന്മങ്ങളുടെ കർമ്മഫലമാണ് ജീവിതത്തിലെ അരിഷ്ടതകളുടെ കാരണമെന്നുള്ള സമകാലീനരുടെ ആശയം സിദ്ധാർത്ഥൻ അപ്പടിസ്ഥീകരിച്ചു. പുനഃജന്മത്തിനുള്ള തെളിവെന്താണ്? ദൈവം നീതിമാനാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധം വിദൂരഭാഷയിൽ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവം നീതിമാനെങ്കിൽ നിരപരാധിയായ ശിശുവിന്റെ കഷ്ടാരിഷ്ടതകൾ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കും? മുൻജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലമാണെന്ന് അവർ വ്യാഖ്യാനിച്ചു. എന്നാൽ പ്രപഞ്ചാതീതനായ ദൈവത്തിന്റെ, അരിഷ്ടതകളെ കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള പദ്ധതി മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ അരിഷ്ടതകൾ ഉയർന്നു പറക്കുന്നതിനുള്ള വിമാനത്താവളമായിത്തീരും. മനുഷ്യന്റെ പഞ്ചസ്തന്ധങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യശേഷം പഴയമനുഷ്യന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളോട് കൂടിച്ചേർന്ന് മറ്റൊരാളായിത്തീരുന്നു എന്നുള്ള സമകാലീന ആശയമായിരുന്നു സിദ്ധാർത്ഥനും ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവനവന്റെ അറിവും സമ്മതവും കൂടാതെയുള്ള കർമ്മഫലവും പുനഃജന്മവുമെല്ലാം യുക്തിവിരുദ്ധമത്രേ. ഏതായാലും സിദ്ധാർത്ഥനെ തിന്മയുടെ പ്രശ്നം ശക്തിയായി സ്പർശിച്ചു. അസ്ഥിത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനംതന്നെ ദുഃഖമാണ്. ദുഃഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനകാരണം ആശയാണ്. ആഗ്രഹത്തെ നിഗ്രഹിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് തപസ്സ്. ആഗ്രഹമാണ് പുനഃജന്മത്തിന് നിദാനം. മനുഷ്യനുണ്ടാകുവാൻ പാടുള്ളതിൽവെച്ച് ഏറ്റവും വലിയദാഗ്ദ്ധ്യം പുനഃജന്മത്തിൽനിന്ന് മുക്തിപ്രാപിച്ച ശൂന്യതയിൽ ലയിക്കുകയാണ്. ആഗ്രഹങ്ങളെ നിഗ്രഹിച്ച് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഈ ജീവിതത്തിനുള്ളിൽ ഒതുക്കിനിർത്തുന്നതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു അഷ്ടാംഗമാർഗ്ഗം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ശ

രിയായ ജീവിതവീക്ഷണം, വിജ്ഞാനം, മിതഭാഷണം, അഹിംസ, ആത്മനിയന്ത്രണം, ജീവിതനവീകരണം, ധ്യാനം, ജാഗരണം എന്നിവയാണ് അഷ്ടാംഗമാർഗ്ഗം.

നാം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ചെറുദാർപ്പിതം ഇരുന്നുകൊണ്ട് ജീവിതവീക്ഷണം നടത്തിയാൽ പൂർണ്ണമായിരിക്കുകയില്ല. ഈ ദാർപ്പിതം ഇരുന്നും കിട്ടുന്ന പുസ്തകം വായിച്ച് തൃപ്തിയടയുക എന്നതു നിരാശയിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്ത ഒരു പദ്ധതിയാണ്. പുറത്തേയ്ക്ക് കടക്കാതെ വിശാലമായ ഒരു വീക്ഷണം ഉണ്ടാകുകയില്ല. കപ്പൽ നിർമ്മാണത്തേപ്പറ്റിയുള്ള പുസ്തകം പുറത്തോട്ട് വഴിതുറക്കുന്നു. വൻകരയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ ദാർപ്പിതം വീക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് പൂർണ്ണമായ വീക്ഷണമായിരിക്കുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യജീവിതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വീക്ഷണം പൂർണ്ണമായിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ആദികാരണത്തോടും പരമാന്ത്യത്തോടും ബന്ധിപ്പിച്ച് അതിനെ വീക്ഷിക്കണം. മനുഷ്യനെ വെറും പഞ്ചസ്ഥാസ്യമായിട്ടോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ ഉള്ള വീക്ഷണം വസ്തുനിഷ്ഠമല്ല. മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ഈ ലോകത്തിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുകയുമില്ല. മനുഷ്യന്റെ അരിഷ്ടതകളിൽ അന്ധമായ ലോകം പല്ലിച്ചിട്ടു കാണിക്കുകയേയുള്ളൂ. മനുഷ്യന്റെ അരിഷ്ടതകളിൽ 'നീ ഭയപ്പെടേണ്ടോ. നിനക്കു ഞാനുണ്ട്' എന്നു വിളിച്ചുപറയുന്ന പുരുഷാത്മകത്വമുള്ള ഒരു ദൈവമുണ്ടായിരിക്കണം. ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതവീക്ഷണമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തണം.

മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്നുള്ള സങ്കല്പം മാത്രമേ അവന്റെ പ്രകൃതിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുകയുള്ളൂ. സൃഷ്ടാവായ ദൈവം അവന്റെ പ്രകൃതിയനുസരിച്ച് അവനെ പരമാന്ത്യത്തിലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്നു. ശൂന്യതയല്ല അവന്റെ ലക്ഷ്യം. ജീവൻ തിന്മയുമല്ല. ആസ്ഥിക്യം നന്മയാണ്. അവൻ ഭാഗ്യമനുഭവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. കണ്ണു കാണുന്നതിനു വേണ്ടിയെന്നുവണ്ണം മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യമനുഭവിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അഹിംസ ആത്മനിയന്ത്രണം മിതഭാഷണം എന്നിവയെല്ലാം അവന്റെ ആശങ്കയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയല്ല. ആരോഗ്യകരമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ്. തപസ്സിനുവേണ്ടിയുള്ള തപസ്സ് ശരിയായ ജീവിതവീക്ഷണവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുകയില്ല. മനുഷ്യന്റെ സ്വാർത്ഥത്തേയും ദുരാശങ്കയെയും ചൂഷണത്തെയും തീർച്ചയായും അമർത്തേണ്ടതുണ്ട്. സാമൂഹ്യജീവിതത്തിനു അത് ഒരു ആവശ്യംതന്നെ. പക്ഷെ അവയൊന്നും ശൂന്യതയിലേയ്ക്കല്ല യഥാർത്ഥജീവിതത്തിലേയ്ക്കുള്ള യാത്രയാണ്.

ജീവിതവീക്ഷണം പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കണം. മനുഷ്യൻ സ്നേഹിക്കുവാൻവേണ്ടിയാണ്. സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലാതെ മറ്റു യാതൊന്നുകൊണ്ടും മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യമടയുകയില്ല. ദൈവത്തെയും മനുഷ്യരെയും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൻ ശാന്തിയു

ടയുന്നതു്. അരിഷ്ടതകൾ അവന്റെ സ്നേഹത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും, പരീക്ഷിക്കുന്നതിനും പുഷ്പിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉപകരിക്കും. ലോകചരിത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യസ്നേഹികളിൽ ഒരാളായ സിദ്ധാർത്ഥന്റെ ജീവിതവീക്ഷണം ഈ ഘടകത്തെ അവഗണിച്ചിരിക്കുന്നത് വിചിത്രമെന്നോ നിർഭാഗ്യകരമെന്നോ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്നത് നല്ലവനായ ദൈവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അജ്ഞതയും അദ്ദേഹത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരുന്ന വിശ്വദേവതാ സംസ്കാരവുമത്രെ.

ഓർഫിക്കമതങ്ങൾ

തിന്മയുടെപ്രശ്നം പൗരസ്ത്യരുടെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നില്ല. പാശ്ചാത്യരുടെ ഇടയിൽ പിത്തഗോറിയൻസ്, ഓർഫിക്കമതക്കാർ, എന്നിവർ പുനഃജനം, കർമ്മഫലസിദ്ധാന്തം എന്നിവ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ബുദ്ധമതത്തെപ്പോലെ തപോനിഷയും മറ്റും അവർക്കുമുണ്ട്. എന്നാൽ അവർ മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷ്യമായി സ്വീകരിച്ചതു് ശൂന്യതാപരമായ മുക്തി ആയിരുന്നില്ല. വിശ്വദേവതാവാദത്തിന്റെ വക്താക്കളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്ന കാവ്യമതക്കാരുടെ ജീവിതസുഖങ്ങൾ ആവുന്നത്ര അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നില്ല ഓർഫിക്കമതക്കാരുടെ ലക്ഷ്യം. ഭാവിജീവിതവും അതിലേക്കുള്ള ഒരുക്കവും എല്ലാം അവർക്കുവളരെ പ്രധാനമാണ്. ഈ ഒരുക്കം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സ്വയം വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലോ ജീവിത നവീകരണത്തിലോ അല്ല. ശുഷ്ണമായ ഏതാനും ശുദ്ധീകർമ്മങ്ങളിലും മന്ത്രങ്ങളിലുമെല്ലാമാണ്. അവരുടെ ഭാവി ജീവിതവും ഭൂമിയിൽ എവിടെയോ ആണ്. അങ്ങോട്ടുള്ളയാത്രയിൽ പാലം കടക്കുമ്പോൾ പിശാച് പിടിക്കാതിരിക്കുവാനാണ് മന്ത്രങ്ങളും ശുദ്ധീകർമ്മങ്ങളുമെല്ലാം. ഈ വിഷയത്തിൽ പേഷ്യയിലെ സൊറോവാസ്റ്റസ് മതവും കറിയെല്ലാം പ്രേരണ ചെയ്യുന്നതിലിരിക്കാം. സൊറോവാസ്റ്റസിന് നല്ലദൈവമായ അഹൂരമാസദായും ദുഷ്ടദൈവമായ അഹ്റിമാനും തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് ലോക ചരിത്രമത്രയും. പിന്നീടുവന്ന മനിക്കേയരും ഇതേ ആശയക്കാരാണ്. ഓർഫിക്ക മതസിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് എല്ലാ മനുഷ്യരിലും നല്ല അംശവും ദുഷ്ട അംശവുമുണ്ട്. നല്ല അംശം നല്ലദൈവമായ ഡിയനേഷ്യസി (Dyngasius) നിന്നാണ്. ഈ നല്ലദൈവത്തെ ദുഷ്ടന്മാരായ ഷിറാനിയർ വധിച്ചു. മനുഷ്യരിലുള്ള ദുഷ്ട അംശം ഇവരിൽ നിന്നാണ്. പിന്നാലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട നോസ്റ്റിക്കമതക്കാരും മനിക്കേയരുമെല്ലാം ആത്മാവിനെ ഉത്തമാംശമായും ശരീരത്തെ ദുഷ്ട അംശമായും കരുതുന്നു. ശരീരമാകുന്ന കാരാഗൃഹത്തിൽ ആത്മാവിനെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് പോലും! അതിനുമുൻപ് നമ്മു തിന്മ എന്നീ ആശയങ്ങൾ അപൂർവ്വമായിട്ടേ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ. അതു് മനസിന്റെ ദുഷ്ടതയിൽനിന്നല്ല പുറമെ നിന്നാണ്. ദുഷ്ടനും ശിഷ്ടനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കടിക്കുന്ന പട്ടിയും കടിക്കാത്ത പട്ടിയും തമ്മിലുള്ളതുമാത്രം.

തത്വ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ

പൌരസ്ത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ സിദ്ധാന്തം, കൺഫ്യൂഷിയസ് എന്നിവർ ചെയ്തതുപോലെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പുതിയ ജീവിതവീക്ഷണവും ജീവിത നവീകരണത്തിനുള്ള പദ്ധതിയും ആവിഷ്കരിച്ചത് സ്റ്റോയിക്സ്, നെയോപ്ലറ്റോണി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ്. പൌരസ്ത്യ രാജ്യങ്ങളിലെന്നപോലെ അത് മതമായി പരിണമിക്കാതെ തത്വശാസ്ത്രമായിത്തന്നെ നിലകൊണ്ടു. തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആരംഭം ഗ്രീസിലാണ്. വസ്തുക്കളുടെ ഘടനയെപ്പറ്റിയുള്ള ഗവേഷണം കൊണ്ടാരംഭിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ മൗലികപ്രശ്നങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. സോക്രട്ടീസ് തുടങ്ങിയുള്ള ധാർമികോപദേശാക്കാരംഗപ്രവേശനം ചെയ്തതോടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ സജീവങ്ങളായിത്തീർന്നു. സ്റ്റോയിസിസം നെയോപ്ലറ്റോണിസം എന്നീ തത്വസംഹിതകൾ പുതിയ ജീവിത വീക്ഷണം അവതരിപ്പിച്ചു.

സ്റ്റോയിസിസം

ഇവർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വദേവതയ്ക്ക് കണ്ണുണ്ട്. ദൈവപരിപാലനയിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശ്വദേവതയെ അധികാരത്തിന്റെ പിന്നിൽ കത്തിത്തിരുക്കുകയല്ല, ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവായി സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മൂഗ്ഗിയശക്തിക്ക് മതപരമായ പ്രതിഷ്ഠ നൽകുകയും ശക്തിയെ അധികാരമാക്കി പകർത്തുകയല്ല അവയുടെ ലക്ഷ്യം. മാനവചരിത്രത്തിൽ അവരാണ് ആദ്യമായി വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ആദരിച്ചത്. ഒരു ഒരു മൗലിക പദാർത്ഥത്തിന്റെ വിവിധ പരിവർത്തന ഘട്ടങ്ങളാണ് ലോകത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം. ഈ മൂല പദാർത്ഥം അഗ്രേയമായ ഒരു വാതകമാണ്. അതിന്റെ മാറ്റം കറഞ്ഞുവരുന്നതാണ് മറ്റുവസ്തുക്കൾ. ഒരു അഗ്നിപ്രളയത്തെത്തുടർന്ന് അതെല്ലാം മൂലധാതുവിലേയ്ക്ക് പിന്തിരിയുന്നു. അധഃപതിക്കാത്ത മൂലധാതുവായ ദൈവം (വിശ്വദേവത) ഭൂമിയുടെ ആത്മാവത്രെ (logos spermatikos). മനുഷ്യനിൽ ആത്മാവും (മാറ്റുകറയാത്ത പദാർത്ഥം) ശരീരവും (മാറ്റുകറഞ്ഞ പദാർത്ഥം) ഉണ്ട്. വിശ്വാത്മാവും മനുഷ്യാത്മാവും തമ്മിലുള്ള തുല്യതയാണ് വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നിദാനം. എല്ലാം ദൈവം നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് മാറ്റം വരികയില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നു പറയുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള വിധിയ്ക്ക് (ദൈവനിശ്ചയത്തിന്) സമ്മതിച്ചുകൊടുക്കുകയാണ്.

ലോകത്തിന് ആരംഭവും അവസാനവുമുണ്ട്. ഒടുവിൽ ഒരു അഗ്നിപ്രളയത്തോടുകൂടി സകലതും അവസാനിക്കും. വ്യക്തിപരമായ അമർത്യത അതുവരെ മാത്രം. അതും ബുദ്ധിമാന്മാർക്കുമാത്രം. പിന്നെ

യുള്ളത് ഒരു പുതിയ ലോകമാണ്. മനുഷ്യർ അവനവന്റെ തെറ്റുകളെ പരിശോധിച്ച് തിരുത്തണം. ദുർഗ്ഗുണങ്ങളെ ഓരോന്നായി ഇല്ലാതാക്കണം. ഇതൊക്കെയായാലും അടിമത്തത്തിൽ യാതൊരു പിശകും അവർ കാണുന്നില്ല. പ്രകൃത്യാതീതമായ ലക്ഷ്യവും അവകാശങ്ങളും അവൻ അവർ കല്പിക്കുന്നുമില്ല. സ്നേഹത്തിനും, ഔദാര്യത്തിനും അവിടെ ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല. വിശ്വഭേവതയുടെ മരവിച്ച ലോകമാത്രമെ അവർക്ക് അവതരിപ്പിക്കുവാനുള്ള. നിർവ്വികാരത്വമാണ് അവരുടെ ഏകോപനമായ സകൃതം. തിന്മകളൊന്നും ബുദ്ധിമാന് തിന്മകളേയല്ല. ബുദ്ധിയുടെ നേതൃത്വമനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം നിർവ്വികാരതയോടെ സഹിക്കണം.

നെയോപ്യറോനിസം

പ്രപഞ്ചത്തിനെല്ലാം അതീതനായ ദൈവത്തെയാണ് പ്യേറോ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നുകിൽ 'ആശാന്റെ നെഞ്ചത്തു് അല്ലെങ്കിൽ കളരിയ്ക്കുപുറത്തു്' എന്നമട്ടിൽ പ്രപഞ്ചത്തിനതീതനായ ദൈവത്തിന് ഭൂമിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഭൗതികമായതെല്ലാം അശുദ്ധമാണെന്നും പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന് ലോകസൃഷ്ടിയോജിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മദ്ധ്യവർത്തികൾ വഴി സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നുമാണ് സങ്കല്പം. അതുപോലെ അരൂപിയായ ആത്മാവിന് ശരീരവുമായി ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിട്ടുടാ. ഒരു കാരാഗ്രഹത്തിൽ എന്നവണ്ണം അവിടെ വസിക്കുന്നു എന്നുമാത്രം. അവിടെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ നിരന്തര സംഘട്ടനമത്രെ. ആത്മാവ് നല്ലതും ശരീരം ചീത്തയും എന്നാണ് സങ്കല്പം. ലോകത്തിലുള്ളവയെല്ലാം അപൂർണ്ണങ്ങളത്രെ. എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ആദർശ മോഡലുകൾ പ്രപഞ്ചത്തിപ്പുറം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു — അവയുടെ അനുകരണങ്ങളാണ് ഇടയുള്ളവയെല്ലാം.

പ്യേറോയുടെ ദൈവത്തിന് കണ്ണല്ലാതെ കരളില്ല. പാവപ്പെട്ട സാമാന്യ മനുഷ്യന് ഈ അത്യുന്നതനുമായി സമ്പർക്കം അസാധ്യം. സ്നേഹത്തിന് അവിടെ ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല. ബുദ്ധിജീവികൾക്കുമാത്രം ഉന്നതമായ ധ്യാനംവഴി അല്പനേരത്തേയ്ക്ക് ദൈവവുമായി സമ്പർക്കം പാലിക്കാം.

സ്നേഹവിപ്ലവം

കണ്ണും കരളുമുള്ള ദൈവത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത് ക്രിസ്തു എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നസ്രായൻ യേശുവാണ്. വിശ്വഭേവതയുടെ ആവിർഭാവത്തോടെ അണഞ്ഞുപോയ വിളക്ക് വിണ്ടു കൊളുത്തിയത് ക്രിസ്തുവത്രെ. പ്രപഞ്ചത്തിനതീതനും, സ്നേഹപിതാവും, ലോകത്തെ പരിപാലിക്കുന്നവനുമായ ദൈവം ലോകത്തിൽ പ്രത്യാശാദീപം കൊളുത്തി. പ്രപഞ്ച ദ്വീപിൽ എത്തിച്ചേന്ന് മനുഷ്യൻ,

പ്രപഞ്ചത്തിനതീതമായി ചിന്തിച്ച്, വൻകരയുമായി ബന്ധം പുലർത്തി പുണ്യമായ ജീവിതവീക്ഷണം നടത്തുന്നതിനുള്ള അവസരം നൽകി. മനുഷ്യനെ ആന്തരീകമായി സംസ്കരിച്ച് ജീവിത നവീകരണം വരുത്തുന്നതിനും, സ്വാർത്ഥത്തെയും, ചൂഷണത്തെയും നീക്കി, ജീവിതത്തെ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നതിനും വേണ്ട പദ്ധതി അവിടുന്ന് ആവിഷ്കരിച്ചു. സ്നേഹവിപ്ലവം വഴിയാണ് ക്രിസ്തു മനുഷ്യനെ സമൃദ്ധം സംസ്കരിക്കുന്നത്.

കൺഫ്യൂ സിയസും, സിദ്ധാർത്ഥനും എന്നിവേണ്ടാ ലോകചരിത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉദ്ധാരകന്മാരെല്ലാം പ്രപഞ്ചകേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുകമാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുകയല്ല, മനുഷ്യന്റെ നഗരം പണിയുകയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. മനുഷ്യനെ നല്ല പൗരന്മാരാക്കി ഇഹലോകജീവിതം ഭാഗ്യപ്രദമാക്കുവാൻ മാത്രമേ അവർക്ക് ഉദ്ദേശമുള്ളൂ. അവർ സ്വന്തം അധികാരത്താലാണ് പഠിപ്പിക്കുകയും, പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത്. അവർക്കൊക്കും ഒരു മതം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശമേയില്ലായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവർ അവരിൽ ദിവ്യത്വം ആരോപിച്ച് മതം വകഞ്ഞുണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.

ക്രിസ്തുവിന്റെ പദ്ധതി ഇതിൽനിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. അവിടുന്ന് ദൈവത്താൽ അയയ്ക്കപ്പെട്ടവനും, ദൈവവുമായാണ് അവകാശപ്പെടുകയും, ഈ അവകാശവാദത്തെ തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങേ ലക്ഷ്യം മനുഷ്യനഗരം പണിയുകയല്ല ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. ലോകപൗരന്മാരാക്കുകയല്ല ദൈവപുത്രന്മാരാക്കുകയാണ്. ഭൗതിക സമൃദ്ധിയല്ല പാരത്രികഭാഗ്യമാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ക്രിസ്തു ഒരു ധാർമികോപദേശാപ്പാത്രം മാത്രമല്ല ഒരു മതസ്ഥാപകനാണ്. മന്ത്രോച്ചാരണത്തോടുകൂടിയ സ്നാനം, മന്ത്രോച്ചാരണത്തോടുകൂടിയ അപ്പമുറിക്കൽ, പാപമോചനാധികാരം എന്നിവയെല്ലാം ഒരു മതത്തേയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതുവരെയുള്ള മതങ്ങളിൽനിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ചമതം. അന്നുവരെയുള്ള മതങ്ങളൊന്നും ജീവിതനവീകരണത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളതല്ല. അന്ധമായ ചില അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മാത്രമേ അതുവരെ മതംകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ക്രിസ്തുവിന്റേത് അന്ധമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളല്ല. അവിടുന്ന് ഒരു ജീവിതവീക്ഷണം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മനുഷ്യനെ സമൃദ്ധം സംസ്കരിക്കുകയാണ് അങ്ങേ ലക്ഷ്യം. ഒരു മതം വഴിയാണ് മനുഷ്യനെ ക്രിസ്തു ഉദ്ധരിക്കുന്നത്.

മതം ഏതായാലും പേണ്ടതില്ല ജീവിതം നന്നായാൽമതി എന്നുള്ള ആധുനികരുടെ പല്ലവി സ്വീകാര്യമല്ല. ജീവിതത്തോടു ബന്ധമില്ലാത്ത ഏതോ ചടങ്ങായിട്ടാണ് അവർ മതത്തെ കരുതുന്നതും. ജീവിതത്തിന്റെ നന്മതിന്മനിണ്ണയിക്കുവാൻ മതം ഇടപെടുപോക

രുത്ത് എന്നുള്ളകാര്യത്തിൽ അവർക്ക് നിബിഡമാണ്. സന്താനനിയന്ത്രണം മുതൽ 'അനുഗ്രഹവധം' വരെയല്ല ക്രൂരവധംവരെ എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള പാതകങ്ങളും അവരുടെ നല്ല ജീവിതത്തിൽ പെടുന്നുണ്ട്. അതേപ്പറ്റി വിധി പ്രസ്താവിക്കുവാനുള്ളത് അവനവൻ മാത്രമാണ്. ജീവിതത്തെപ്പറ്റി വിധിപറയുവാൻ മതം തുനിയുന്നത് അതിന്റെ അതിർത്തിവിട്ടുള്ള പുറപ്പാടായിട്ടാണ് അവർ കരുതുന്നത്. ഇത് ആധുനിക കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയല്ല. എക്കാലത്തും ഇങ്ങനെതന്നെ. മറ്റു മതങ്ങളൊന്നും ഈ "നല്ല ജീവിതത്തെ" അലട്ടുവാൻ പോകുകയില്ല.

ക്രിസ്തുമതത്തിന് ഈ ആശയം സ്വീകാര്യമല്ല. ജീവിതം നല്ലതോ ചീത്തയോ ആകുന്നത് വസ്തുനിഷ്ഠമായ ജീവിതവീക്ഷണം അനുസരിച്ചാണ്. ശരിയായ ജീവിതവീക്ഷണമാണെങ്കിൽ നല്ല ജീവിതമായിരിക്കും. ശരിയായ ജീവിതവീക്ഷണം അവതരിപ്പിക്കുന്ന മതമേതോ അതാണ് ശരിയായ മതം. വണ്ടി കുതിരയ്ക്കുമുമ്പ് കെട്ടുകയല്ല കുതിരയെ വണ്ടിയ്ക്കുമുമ്പ് കെട്ടുകയാണ് വേണ്ടത്. കുതിര വണ്ടി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതുപോലെ മതം ജീവിതത്തെ നന്നാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ശരിയായ ജീവിത വീക്ഷണം അവതരിപ്പിക്കുന്ന മതം ജീവിതത്തെ സംസ്കരിക്കും. ജീവിതത്തെ സംസ്കരിക്കുന്നതിനായി ക്രിസ്തു അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സ്നേഹവിപ്ലവമാണ്. "സ്നേഹം" എന്ന പദം കൊണ്ട് പലരും പലതും വിഭാവനം ചെയ്യും. കവർച്ച നടത്തുവാൻ കൂട്ടുകൂട്ടുന്ന കള്ളന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം, കാമുകികാമുകന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം, പട്ടിയ്ക്കു യജമാനനോടുള്ള സ്നേഹം, പിതൃപുത്രസ്നേഹം, എന്നിങ്ങനെ പലതും സ്നേഹത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ പെടുന്നു. ക്രിസ്തു ആവശ്യപ്പെടുന്നതു നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹമാണ്. നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹം താനെ ഉണ്ടാകുകയില്ല. നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒരു പുതിയ ജീവിതവീക്ഷണം അവതരിപ്പിക്കുകയും പുഷ്പിപ്പെടുത്തുകയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുകയും ചെയ്യണം. ഇതിലേയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തുമതം. വെറും യുദ്ധോപന്ധനങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ആളല്ല ക്രിസ്തു. ക്രിസ്തുവിൽകൂടി ദൈവം ചരിത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് മനുഷ്യരെ സംസ്കരിക്കുകയാണ്.

ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്, അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ചരിത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും മിഥ്യാ പുരുഷന്മാരേയും സംഭവങ്ങളേയും നാം കണ്ടു മുട്ടുന്നുണ്ട്. നോവലുകൾ, കഥകൾ, ഇതിഹാസങ്ങൾ, പുരാണങ്ങൾ തുടങ്ങി പലതും ഒരു ആശയത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളെ വകഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വകഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ഒരു മിഥ്യാപുരുഷനാണോ, ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനാണോ, ക്രിസ്തു എന്നാണ് ഒന്നാമതായി പരിശോധിക്കേണ്ടത്. റോമൻ ചക്രവർത്തിയായ തിബേറിയസ് സീസറിന്റെ

വാഴയുടെ പതിനഞ്ചാം കൊല്ലം ക്രിസ്തു പലസ്തീനയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചുവെന്നും രണ്ടുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞു് ദൈവപുത്രൻ എന്നവകാശപ്പെട്ടതിനാൽ അധികാരികൾ അദ്ദേഹത്തെ ക്രൂശിച്ചു എന്നും, മരിച്ചു് മൂന്നാം ദിവസം കല്ലറയിൽനിന്നു് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു് നാലുതു ദിവസം പലക്ഷം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടശേഷം മറ്റുള്ളവർ നോക്കിനില്ക്കേ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉയർന്നു് മേഘങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മറഞ്ഞുവെന്നുമാണു് ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾ അവകാശപ്പെടുന്നതു്. ഇതു നിസ്സാരമായ അവകാശവാദങ്ങളൊന്നുമല്ല. സമകാലീനരും പിൻതലമുറകളും മിക്കവാറും ഐക്യകണ്ഠേണു ഇതിനെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കെ മുൻവിധികളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചു് ചരിത്രമാനദണ്ഡങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അവയെ പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം 4.

ചരിത്രത്തിലെ ക്രിസ്തു.

നമ്മുടെ ഭാഗധേയത്തെ സാരമായി സ്പർശിക്കുന്നുവെന്നു് അവകാശപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുമതത്തെയോ അതിന്റെ സ്ഥാപകനെയോ ലാഘവബുദ്ധിയോടെയോ അലസരായ നിരീക്ഷകരെപ്പോലെയോ അല്പ പരിശോധിക്കേണ്ടതു്. അലസരായ നിരീക്ഷകർ വിശദാംശങ്ങളിലേയ്ക്കു് കടക്കാതെയും, പ്രത്യേകതകൾ പരിശോധിക്കാതെയും എല്ലാ മതങ്ങളും സാരാംശത്തിൽ ഒന്നാണെന്നും, ക്രിസ്തു മറ്റേതു മതസ്ഥാപകനെയും പോലെ വെറും ഒരു ധാർമികോപദേഷ്ടാവു് മാത്രമാണെന്നും, സമർത്ഥിച്ചു് തങ്ങളുടെ മുൻവിധികളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നു. ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ വിപ്ലവഘടകവും അതിന്റെ ജീവിത സംസ്കരണ പദ്ധതിയും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുതിന്നു് ക്രിസ്തുമതത്തെ അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടു്.

ചരിത്ര പുരുഷൻ.

ക്രിസ്തുമതം ചരിത്രപരമായ വെളിപാടിന്റെ ഫലമാണു്. നാലായിരംകൊല്ലം മുമ്പു് പലസ്തീനയിൽ ഉത്ഭവിച്ച യുദമതത്തിന്റെ തുടർച്ചയും പുരസ്കാരണവുമാണു് ക്രിസ്തുമതം. യുദമതം വർഗ്ഗീയ ചട്ടക്കൂട്ടിൽനിന്നും വിടുത്തിയതാണു് മഹമ്മദുമതം. ക്രിസ്തുവിന്നു് അഞ്ചു നൂറ്റാണ്ടിനുമുമ്പു നീപ്പോളിൽ ബലമതവും, ചൈനയിൽ കൺഫ്യൂഷ്യൻ

മതവും ഉത്ഭവിച്ചു. ഏതാണ്ട് അതേകാലത്തുതന്നെ ഇൻഡ്യയിൽ ജൈനമതവും ചൈനയിൽ താവോമതവും ഉത്ഭവിച്ചു. ക്രിസ്തുവിന് ആറോ ഏഴോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പാണ് പേഷ്യയിൽ സൊറൊവാസ്കൻ മതം ഉത്ഭവിച്ചത്. ഇവയെല്ലാം കാലവും ദേശവുമുണ്ട്. ഈ മതങ്ങളും പ്രകൃതിമതങ്ങളുമായുള്ള വ്യത്യാസം അവയ്ക്ക് കാലമോ ദേശമോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ജൂപ്പിറ്ററും, മെർക്കുറിയും, വീനസും, സെറീറീസും, ഡിയാനായും, ഓഡിനും, തോറും, അപ്പളോയും, ഇന്ദ്രനും, വരണനും, കാളിയും, ബാളം, മർദ്ദകും, ചരിത്രപുരുഷന്മാരേ അല്ല. അവയ്ക്ക് കാലവും ദേശവുമില്ല. ആ മതാനുയായികൾപോലും അവർ ചരിത്രപുരുഷന്മാരാണെന്ന് കാര്യമായി വാദിക്കുന്നില്ല. ശ്രീരാമൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ അവർ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നരീതിയിലുള്ള ചരിത്രപുരുഷന്മാരാണെന്ന് ഹിന്ദുക്കൾപോലും വാദിക്കുന്നില്ല.

ക്രിസ്തു അപ്രകാരമല്ല. കാലവും ദേശവും പ്രവിശ്യയും ഗ്രാമവും വംശാവലിയും തിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. “തിബേറിയസ് സീസറിന്റെ വാഴയുടെ 15-ാം കൊല്ലം പന്തിയോസ് പീലാത്തോസ് യൂദായിലെ ഗവർണ്ണറും ഹെറോദേസ് സ്ത്രീലായിലെ രാജാവും, ഫിലിഫ് ഇത്തൂരിയായിലെ ടെടാക്സ് അന്നാസും, കയോപ്പായും പ്രധാനാചാര്യന്മാരായിരിക്കെ.” ഇവരെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ്. ആ ചരിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു അവയെല്ലാം തിട്ടപ്പെടുത്താവുന്നതുമാണ്. അലക്സാണ്ടർ, സീസർ, പ്ലേറോ തുടങ്ങിയവരുടെ പല നൂറ്റാണ്ടുകഴിഞ്ഞു വിരചിതമായ ചരിത്രമേ നിലവിലുള്ളൂ. ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു തലമുറയ്ക്കും ഏഴുതിയ മൂന്നു വിവരണങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. ഈ വിവരണങ്ങളെപ്പറ്റി (സുവിശേഷങ്ങൾ) രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പപ്പിയാസ്, ജസ്റ്റിൻ എന്നിവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

വിദേശ സാക്ഷ്യങ്ങൾ.

വിദേശീയരായ സമകാലീന ചരിത്രകാരന്മാർ ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല. വാർത്താവിതരണത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഒരു അപ്രധാനപ്രവശ്യയായ പലസ്തീനയിലെ ഒരു പ്രവാചകന്റെ ചെന്തികൾക്ക് ഇന്ന് ആസാമിയിലെ ഒരു കാട്ടുജാതിയുടെ പ്രവാചകന്റെ ചെന്തികൾക്ക് ഇൻഡ്യയിൽ കിട്ടുന്ന പ്രചാരമേ സമകാലീനരുടെ ഇടയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്നുള്ളൂ. 112-ൽ മാത്രമാണ് വിദേശീയനായ ഫിനി (ബിതീനിയ ഗവർണ്ണർ) ടാജർ ചക്രവർത്തിക്കുള്ളകത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെപ്പറ്റിയും അവർ ദൈവമായി ആരാധിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റിയും അന്വേഷിക്കുന്നത്. 117-ൽ ടാസിറാസിന്റെ നാളാഗമത്തിൽ പന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ കാലത്ത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളായ ക്രിസ്ത്യാനികളെ നീറോചക്രവർത്തി മട്ടിച്ചതായി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്.

ജോസേഫസ് പ്ലാവിയസ്

യുദ്ധചരിത്രകാരനായ ജോസേഫസ് പ്ലാവിയസിന് വസ്തുതകളെപ്പറ്റി അടുത്തറിവുണ്ടെങ്കിലും പുറജാതികളുടെ നിഷ്പക്ഷത അയാളിൽനിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. കരുതിക്കൂട്ടി അയാൾ മൗനം പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടവസരങ്ങളിൽ അയാളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഓർട്ടോ മെത്രാനായിരുന്ന ചെറിയ യാക്കോവിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ “ക്രിസ്തു എന്നറിയപ്പെടുന്ന നസ്രായൻ യേശുവിന്റെ സഹോദരൻ” എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ അനുസ്മരണ പലതും ചോദ്യം ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ്. “ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈശോ എന്നപേരിൽ വളരെ വിവേകിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ (ഒരു മനുഷ്യനെന്നു് അയാളെ വിളിക്കാമെങ്കിൽ) ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു അതുഭുതപ്രവർത്തകനും സത്യാന്വേഷികൾക്കു് ഒരു ഗുരുഭൂതനും ആയിരുന്നു. അയാൾ തന്നിലേയ്ക്കു് വളരെ യുദ്ധനാരായും കുറെ ഗ്രീക്കുകാരേയും ആകർഷിച്ചു. നമ്മുടെ ജനപ്രമാണികളുടെ ആരോപണങ്ങളിന്മേൽ പീലാത്തോസ് അയാളെ ക്രൂശിച്ചു. ഈ മനുഷ്യനായിരുന്നു ചിരപ്രതീക്ഷിതനായ അഭിഷിക്തൻ. അയാളുടെ സ്നേഹിതന്മാരുടെ ഗണം മരണത്തോടെ അവസാനിച്ചില്ല. മൂന്നാം ദിവസം അയാൾ ജീവനോടെ വീണ്ടും അവർക്കു് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ പ്രവാചകന്മാർ ഇതും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും അയാളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഇന്നും അയാളുടെ അനുയായികളായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കുറഞ്ഞല്ല വരുന്നത്.” ഈ ഭാഗം പിൽക്കാലങ്ങളിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് എന്നാണു ചിലരുടെ വാദം. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയപ്പു് സാക്ഷിച്ചശേഷം അയാൾ യുദ്ധമതത്തിൽനില്ക്കുന്നതാണു് സംശയത്തിനകാരണം. ക്രിസ്തുവിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയാണു് എല്ലാവരും ജോസേഫസ് പ്ലാവിയസിൽ നിന്നു് പ്രതീക്ഷിക്കുക.

സുവിശേഷങ്ങൾ

ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നത് തന്റെ അനുയായികളായ സുവിശേഷകരുടെ കൃതികളിൽ നിന്നാണ്, അവരിൽ രണ്ടുപേർ ദുഷ്സാക്ഷികളും ബാക്കിയുള്ളവർ ദുഷ്സാക്ഷികളിൽ നിന്നു് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു് ഏഴുതിയവരുമാണു്. സാഹിത്യഗുണം തുലോം കുറവെങ്കിലും വിശ്വസനീയമായ ചരിത്രമാണു് അവ. ശിശുക്കളുടെ നിഷ്പക്ഷത അതിൽ ഉടനീളം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. തങ്ങൾക്കു തന്നെ അഭിമാനകരമല്ലാത്തവ പലതും അതിൽ ഉള്ള സ്ഥിതിയ്ക്കു് അതിന്റെ സത്യസന്ധതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും കള്ളപ്രസ്താവനകൾ കൊണ്ടു് എന്തെങ്കിലും ഗുണം അവർക്കു് ലഭിക്കുവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സുവിശേഷങ്ങൾ ക്രിസ്തുമതത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആണു് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതു്. മറ്റു മതങ്ങളിലെ മത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതാതു് മതാനുയായികൾ പ്രാബ-

പ്ലത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് രചിക്കപ്പെട്ടത്. അവർക്ക് എതിരഭിപ്രായങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. സുവിശേഷത്തിലെ സ്ഥലവിവരണങ്ങൾ, ആശയഗതികൾ, സാമൂഹ്യാചാരങ്ങൾ, മതപരമായ പാരമ്പര്യങ്ങൾ, എന്നിവയെല്ലാം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ആധുനിക ഗവേഷണങ്ങളും പുറം ചരിത്രങ്ങളുമായി ഇണങ്ങിച്ചേരുന്നുണ്ട്.

പൗരാണികരുടെ സൃഷ്ടിയായ ക്രിസ്തു

ക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രം സമകാലീനർ വകഞ്ഞുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ സുവിശേഷങ്ങളിലെ വിവരണങ്ങൾക്കെല്ലാം കടകവിരുദ്ധമായ ഒരു ക്രിസ്തുവിനെ ആയിരിക്കും വകഞ്ഞുണ്ടാക്കുക. പൗരസ്ത്യദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട നോസ്റ്റിക്സ്, ഓർഫിക്സ്, നെയോപ്ലറോണിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ പ്രേരണയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യത്വം നിഷേധിക്കുന്നതിനാണ് പൗരാണികർ ബദ്ധപ്പെട്ടിരുന്നത്. 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തോമസ് അക്വിനാസിന്റെ കാലംവരെ ഈ പ്രവണത നീണ്ടുനിന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിനു പുറമെയുള്ളതും, അപൂർണ്ണതയില്ലാത്തതും ആയ മോഡലുകൾ അഥവാ അസൽവസ്തുക്കൾ മാത്രമേ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ളവെന്നും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ദൃശ്യവസ്തുക്കളെല്ലാം വെറും മായയാണെന്നും ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയടക്കം പൗരസ്ത്യരുടെ ആശയഗതി. ശരീരം തിന്മയാണെന്നും അരൂപിമാത്രമേ നന്മയായിട്ടുള്ളവെന്നും ഈ അരൂപിയെ ശരീരമാകുന്ന കാരാഗൃഹത്തിൽ അടച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുമായിരുന്നു അവരുടെ വാദം. ക്രിസ്തുവിന് ശരീരമുണ്ടാകുകയെന്നത് ദൈവ ദൂഷണപരമാണ്. ക്രിസ്തു ക്ഷീകക്കുകയും, കടിക്കുകയും, ഉറങ്ങുകയും ചെയ്ത എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവദൂഷണപരമായിട്ടാണ് പലരും കരുതിയിരുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം വെറും നിഴൽ ശരീരമെന്നോ, വെറും പ്രകടനമെന്നോ എല്ലാമാണ് അവരുടെ വാദം.

ക്രിസ്തീയസഭയ്ക്ക് ആദ്യമായി പോരാടേണ്ടിവന്നത് ഇത്തരം വൈരാഗികളോടാണ്. അവർ തങ്ങളുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ സാധൂകരിക്കുന്നതിന് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെയും ശിഷ്യന്മാരുടെയുമൊക്കെ പേരിൽ 18 കളെ സുവിശേഷങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. ക്രിസ്തീയസഭ അവയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അവ സഭയിൽ പ്രചരിക്കാതിരുന്നത്. അപ്പോക്രിഫൻ സുവിശേഷങ്ങൾ എന്നപേരിൽ അവ ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നു. കാലാന്തരത്തിൽ ഇവർ ഏകസ്വഭാവവാദികൾ തുടങ്ങി പല സഭകളായി പിരിഞ്ഞു. ക്രിസ്തുവിന് ശരീരമില്ലെന്നും, ഉണ്ടെങ്കിൽതന്നെ ദൈവസ്വഭാവത്തിൽ ലയിച്ചു എന്നാണ് അവരുടെ വാദം. അവർ സ്വരൂപവണക്കം നിരോധിച്ചിരുന്നത് റ്റാക്കപ്പെട്ട യഹൂദനിയമത്തിലെ വിലക്കുറുമല്ല ക്രിസ്തുവിന് ശരീരമില്ലാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ. ക്രിസ്തു ഒന്നുകിൽ നേരിട്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നിറങ്ങുകയോ

അല്ലെങ്കിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാനപ്പെടുത്തിയ അവസരത്തിൽ നസ്രായൻ യേശുവിൽ ആവസിക്കുകയോ ചെയ്തു എന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം.

പൗരാണികരുടെ സൃഷ്ടിയായ ഈ ക്രിസ്തുവിൽ തീർത്തും ബാലിശവും ദൈവിക കലീനതപത്തിന് യോജിക്കാത്തതുമായ അതുതങ്ങൾ കോരിച്ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് അതുതങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടെ സാമാന്യഗതിക്കൊഴിവല്ല. സാമാന്യഗതിയിലുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് ഒഴിവായിട്ടുള്ളത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ പിറവിയിലും മറിയത്തിന്റെ ജനനത്തിലും, വിവാഹത്തിലുമെല്ലാം അതുതങ്ങളുടെ കളിയാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശൈശവത്തിലും മറ്റും കോമാളി അതുതങ്ങൾ ധാരാളം. ഈജിപ്തിലേയ്ക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഉണ്ണിയെ പോറ്റുവാൻ വൃക്ഷങ്ങളുടെ കമ്പുകൾ വളഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു. കള്ളന്മാർ ഉണ്ണിയെ പോറ്റുന്നു, അമ്പലങ്ങളിലെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞുവീഴുന്നു. ബാലനായ യേശു മണ്ണുകൊണ്ട് പ്രാവുകൾ മനഞ്ഞുണ്ടാക്കി പറപ്പിക്കുന്നു. യേശു കയറിയിരുന്ന കഴുതയുടെ പിശാചുബാധ നീങ്ങി മനുഷ്യനായി പരിണമിക്കുന്നു. വരുത്തമീൻ ഈശോയുടെ സ്വരം കേട്ടുപാടുകയും, നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ശിക്ഷിക്കുന്നതിനായി നീട്ടിയ അദ്ധ്യാപകന്റെ കൈ വരണ്ടുപോകുന്നു. കളിത്തോഴന്മാർ ക്രിസ്തുവുമായി തർക്കത്തിൽ ഏപ്പെട്ടതോടെ ഒരാരം മരിച്ചുവീഴുന്നു. മറ്റൊരാരം ആടായിത്തീരുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നാനത്തിൽ ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ പ്രകാശം കൊണ്ട് മിന്നിയിരുന്നതായും, വെള്ളത്തിൽനിന്ന് അഗ്നി പുറപ്പെട്ടിരുന്നതായും മാറ്റമാണ് വിവരിക്കപ്പെടുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നാനയവസരത്തിൽ മാലാഖമാർ പാടിയ പാട്ട് അപ്പോക്രിഫൻ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്.

ആധുനികരുടെ സൃഷ്ടിയായ ക്രിസ്തു

നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന വസ്തു മായയല്ലെന്നും യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നും തോമസ് അക്വീനാസ് സ്ഥാപിച്ചതോടെ തിരിച്ചടി ആരംഭിക്കുകയും, പ്രപഞ്ചാതീതമായവയെല്ലാം മായയാണെന്നുള്ള വാദം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ആധുനിക നിരീശ്വരത്വത്തിന്റെ ജനയിതാവ് തോമസ് അക്വീനാസ് ആണെന്ന് വാദിക്കുന്നവർപോലും ഇല്ലാതില്ല. വിശ്വഭേദതാ വാദത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ സമുദായത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ മങ്ങികിടന്നിരുന്നതു് ഗ്രേക്കോ റോമൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ നവോത്ഥാനത്തോടുകൂടി മുന്നണികളിൽ എത്തി. സൃഷ്ടികളിലുള്ള ദൈവിക പ്രതീകത്തെ ദൈവത്തിൽനിന്ന് വേർപെടുത്തി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഘടകമായി സ്ഥാപിക്കുകയും അങ്ങനെ നഗ്നമായ നിരീശ്വരത്വം രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു വിപ്ലവത്തെത്തുടർന്നുള്ള അരാജകത്വത്തിൽ ഡെയിസം (Deism) പ്രതിഷ്ഠാപിതമായി. ദൈവം ഉണ്ടാകുന്നതിൽ തടസ്സമൊന്നുമില്ല.

ലോക കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുകൂടാ. പ്രകൃതിയുടെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഭരണകൂടത്തിൽ കൂടിമാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാവൂ. മനുഷ്യന്റെ സ്വയം ഭരണത്തിനെതിരായ വെല്ലുവിളിയായിട്ടാണ് പ്രപഞ്ചാതീതനായദൈവവും, പ്രപഞ്ചാതീതസന്മാർഗ്ഗവും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. മനുഷ്യസങ്കല്പങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയായ ദൈവത്തെ മാത്രമേ അവർ അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ. വിശ്വദേവതയുടെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പുമാത്രമാണ് ഈ ദൈവം. അവേറോസ് അവിസെന്നാ പ്രഭൃതികളുടെ പരിശുദ്ധ ഫലമായി വിശ്വദേവത പരിഷ്കൃതവേഷമണിഞ്ഞു. സ്പിനോസാ വിശ്വദേവതവാദത്തെ ക്രോഡീകരിച്ച് അതിന് ശാസ്ത്രീയവേഷം കൊടുത്തു. ആധുനികരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ലോകത്തിലെ മതങ്ങളുടെയെല്ലാം മേൽതട്ടിൽ വിരാജിക്കുന്ന 'ഉപരിമത'ത്തിന്റെ ദേവതയാണ് ഈ വിശ്വദേവത.

പൌരാണികർ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യത്വം നിഷിദ്ധമാണെങ്കിൽ ആധുനികർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വമാണ് നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ളത്. സ്വയംകൃതമായ ദൈവപുത്രത്വം മാത്രമേ അവർ അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ. എന്താ മനുഷ്യനും ഈ ദൈവപുത്രത്വം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യാം. കൺഫ്ഡ് സിയസ് സോക്രട്ടീസ് മോഡലിലുള്ള ഒരു ധാർമ്മികോപദേഷ്ടാവായിട്ടുമാത്രമേ അവർ അങ്ങെ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. അതിലേയ്ക്ക് ഒന്നാമതായി അവർ ചെയ്യുന്നത് ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽനിന്ന് അങ്ങെ വീട്ടത്തുകയാണ്. മനുഷ്യനെ അന്വേഷിച്ചുവരുന്ന ദൈവത്തെ അവർക്കു വേണ്ടോ. തങ്ങളുടെ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾക്കും മുൻ വിധികൾക്കും പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രമേ അവർ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 19 നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ് പൌരാണികർ ചെയ്തതുപോലെ അപ്പോക്രിഫൻ സുവിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇനി സഭയുമല്ല. തന്മൂലം നിലവിലിരിക്കുന്ന സുവിശേഷങ്ങളിൽനിന്ന് തങ്ങളുടെ മുൻ വിധികളോട് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഭാഗങ്ങൾ വീട്ടുകയുണ്ടാകുമാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ന്യൂയോർക്കിലും ലണ്ടനിലും ഇരുന്ന് ഇവർ വകഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന് സുവിശേഷങ്ങളിലെ ക്രിസ്തുവുമായി യാതൊരു പൊരുത്തവുമില്ല. സുവിശേഷങ്ങളിലെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ക്രിസ്തുവിനെതിരായി അവർ സ്വന്തം ആശയം അനുസരിച്ചുള്ള ചരിത്രപുരുഷനായ ഒരു ക്രിസ്തുവിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ഇന്നത്തെ ചിന്തയെല്ലാം പട്ടാളച്ചിട്ടയിൽ ആണെന്നും മുഖ്യാനുഭവരയകയുണ്ടായല്ലോ. പട്ടാളക്കാർക്ക് അളവെടുത്ത് ഉടുപ്പ് തയ്യിപ്പിക്കുകയല്ല പലവലിപ്പത്തിലുള്ള യൂണിഫോം തയ്യിച്ച് അതിനകത്ത് പട്ടാളക്കാരനെ തള്ളിക്കയറ്റുകയാണ്. ന്യൂയോർക്കിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഇന്നുകൊണ്ട് വിവിധകാലങ്ങളിലും ദേശങ്ങളിലും ഉള്ള ചരിത്രപുരുഷന്മാർക്ക് യൂണിഫോം തയ്യിന്നവർ ഇതുതന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ മനുഷ്യരും ഏകദേശം തുല്യരാണെന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലാണ് വ്യത്യ

സ്ക അളവിലുള്ള യൂണിഫോം തയ്ക്കുന്നത്. അഞ്ച് അടിയുടെയും ആറ് അടിയുടെയും മധ്യത്തിൽ വ്യത്യസ്ത അളവിലുള്ള യൂണിഫോം തയ്ക്കുന്നതല്ലാതെ 60. അടി ഉയരത്തിൽ ഉള്ള യൂണിഫോം ആരും തയ്ക്കാറില്ല. സാമാന്യ ആളുകൾക്ക് മാതാപിതാക്കന്മാരും സഹോദരന്മാരും ഭാര്യയും മക്കളും എല്ലാം ഉണ്ടാകാം. ഞായറുസേപ്പിൽ നിന്നും മറിയത്തിൽനിന്നും പിറന്നവനും, സഹോദരന്മാരും സഹോദരികളും ഭാര്യയും മക്കളും ഉള്ള ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രമേ അവർ ചരിത്രപുരുഷനായി എണ്ണുകയുള്ളൂ. സൂത്രങ്ങളോടുകൂടി കറിയെല്ലാം തൊറുകളും പ്രമാദങ്ങളും ചപലതകളും ഉള്ളവനും, ആകസ്മികമായി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാതെ ചെറുപ്പം മുതൽ പരിശീലനം നടത്തി പടിപടിയായി ഊണ് സർപ്പസമ്മതനായ ഒരു ധാർമികോപദേഷ്ടാവായ ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രമേ അവർ ചരിത്ര പുരുഷനായി സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. കന്യകയിൽ നിന്നുള്ള ജനനം, അമാനുഷിക വിശുദ്ധി, അതുഭൂതകരമായ രോഗശാന്തി, സർവ്വോപരി മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള ഉയർപ്പ് എന്നിവയെല്ലാം പൗരസ്ത്യസഭാഷ സാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളായിട്ടോ അലങ്കാരപ്രയോഗങ്ങളായിട്ടോ ആണ് അവർ കരുതുക. അതുഭൂതങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിനെതിരും തന്മൂലം അസാധ്യവുമാണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് പരിശോധനാതീതമായ(dogma) ഒരു സത്യമത്രേ. തുറന്ന മനസ്സമിതിയല്ല അവർക്കുള്ളത്. പ്രകൃതി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ യൂണിഫോത്തിൽ പ്രകൃത്യാതീത ശാസ്ത്രത്തേ തള്ളിക്കയറ്റാനുള്ള ബലപ്പാടിൽ പ്രകൃതി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ള പിസ് മറിക്കുകയോ അതേപ്പറ്റി അവസാനവാക്കു പറയുവാനുള്ളകത്തക അവകാശപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദർശങ്ങളിൽ പലതും അവർക്ക് സ്വീകാര്യമാണ്. സോക്രട്ടീസ് മോഡലിലുള്ള ഒരു ധാർമികോപദേഷ്ടാവായി അവർ സ്വീകരിക്കും. ഒരു അപരിമേയസ്ഥാനം അവർ അനുവദിക്കുകയില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദർശങ്ങളും മറ്റ് ലോകോദ്ധാരകന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളും സാരാംശത്തിൽ ഒന്നതന്നെയെന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാൻ അവർ പെട്ടെന്നു പാടു ചില്ലാതൊന്നുമില്ല.

സുവിശേഷങ്ങളിലെ ക്രിസ്തു

ചരിത്ര പുരുഷന് അളവെടുത്തു ഉടപ്പു തയ്പ്പിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലാത്തപക്ഷം അങ്ങേ അലങ്കോലപ്പെടുത്തുന്നതിനാത്രമേ ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ. യാതൊരു യൂണിഫോത്തിലും എത്ര ബലം പ്രയോഗിച്ച് തള്ളിക്കയറ്റിയാലും ക്രിസ്തു കയറുകയില്ല. സുവിശേഷങ്ങളുടെ വിശ്വാസയോഗ്യതയെപ്പറ്റി അന്യത്ര നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. പൗരോണികർ വിചാരിച്ചിരുന്നതുപോലെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നിറങ്ങിയ വാനാരൂപിയല്ല ക്രിസ്തു. പലസ്തീനായിൽ ജനിച്ചവളാണ് ഒരു യുവാവാണ്. അങ്ങേയ്ക്ക് രാജമുണ്ടു്, ഗ്രാമമുണ്ടു്, വംശമുണ്ടു്. പ്രസവിച്ച് അമ്മ പിള്ളക്കുച്ചകൊണ്ടു ചുറ്റി വയ്ക്കാലിൽ കിടത്തി. നസ്രസിൽ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടു ജീവിച്ചുവന്നു. കാലത്തേ സംബ

സ്ഥിച്ചിടത്തോളം തിബേറിയസ് സീസറിന്റെ വാഴ്ചയുടെ 15-ാം കൊല്ലം ആണ് ക്രിസ്തു പരസ്യജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. യൂദന്മാർ നിയമമുഷ്ടാ 30 വയസ്സുവരെ മൈനറാണ്. ക്രിസ്തുവും 30-വയസ്സിൽ പരസ്യജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചുവെന്നുവേണം കരുതുവാൻ. തന്മൂലം ജനനം അതിനു 30-കൊല്ലം മുമ്പായിരിക്കണം. അന്നുമുതലാണ് ക്രിസ്തുവഷം ആരംഭിക്കുന്നത്. സമകാലീന ചരിത്രസംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി 'ക്രിസ്തുവഷം' കെട്ടിപ്പടുത്തത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഡയനീഷ്യസ് എക്സീ ഗുവസ് എന്ന ആളാണ്. റോമൻ വഷം 754-ൽ ക്രിസ്തു ജനിച്ചു എന്ന സങ്കല്പത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ കണക്ക് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ കണക്കു ശരിയല്ല. റോമൻ വഷം 750-ൽ ഹെറോദേസ് രാജാവ് മരിച്ചു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും നാം അറിയുന്നു. ശിശുവധം നടത്തിയ ഹെറോദേസിന്റെ മരണത്തിനു മുമ്പായിരിക്കണമല്ലോ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം. തന്മൂലം 6 കൊല്ലം മുമ്പോട്ടുള്ള റോമൻവഷം 748-ൽ അഥവാ ബി.സി. 6-ൽ (ബി. സി. = ക്രിസ്തുവിനുമുമ്പ്) ക്രിസ്തു ജനിച്ചു എന്നുവേണം കരുതുവാൻ. ക്രിസ്തുവിന്റെ പരസ്യജീവിതം 28-മുതൽ 30-വരെ ദീർഘിച്ചു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷവേല, മൂന്നുപാസ്തതിനാളുകളെപ്പറ്റി സുവിശേഷം പ്രസ്താവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ടുകൊല്ലമെങ്കിലും ദീർഘിച്ചിരിക്കണം. അതിനിടയ്ക്ക് അവിടുന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാരോടു കൂടി ശ്ലീലായിലുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾതോറും ചുറ്റിനടന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും പിശാചുക്കളെ ഒഴിക്കുകയും ഒരു ദൃശ്യസഭയെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥങ്ങൾകൊണ്ടു അനുമതിക്കാവുന്നിടത്തോളം ഈ രോഗശാന്തി സാമാന്യരീതിയിലല്ല അതതുതംവഴിയത്രേ—ഉമിനീർചേർന്ന മണ്ണിന്റെ ഔഷധ ഗുണംകൊണ്ടോ, നാഡിചികിത്സകൊണ്ടോ, വിശ്വാസംവഴി ഞരമ്പുകൾ ബലം പ്രയോഗിച്ചതുകൊണ്ടോ ഈ രോഗശാന്തി സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളവാരും തീർത്തും ബാലിശമാണ്. ക്രിസ്തു മരിച്ച മൂന്നാളുകളെ ഉയർപ്പിച്ചതായി സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അതിൽ ഒരാളെ അടക്കിയിട്ട് നാലുദിവസം കഴിഞ്ഞിരുന്ന—ക്രിസ്തുവിന്റെ മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള ഉയർപ്പാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നോവൽ രൂപത്തിലോ ഉപമാരൂപത്തിലോ ഉള്ള വിവരണമായി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് യാതൊരു സൂചനയും സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഇല്ല. ഒരു യഥാർത്ഥസംഭവമായിട്ടുതന്നെ അവ മറ്റുസുവിശേഷ വിവരണങ്ങളുമായി ഇണങ്ങിച്ചേരുന്നു. കന്യകയിൽനിന്നുള്ള ജനനവും, മറ്റും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സംശയത്തിൽനിന്നു മാത്രം ഒരു ചരിത്ര സംഭവമായി സ്വീകരിക്കുക വിഷമമാണ്. അതേപ്പറ്റി 738 കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പുള്ള ഐസയാസിന്റെ പ്രവചനവും, ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പും എല്ലാംകൂടി ചേരുമ്പോൾ അത് വിശ്വ

സന്നിധമായിത്തീരുന്നു. ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽനിന്നുയർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കന്യകയിൽനിന്നുള്ള ജനനവും മാറുംവെറും കള്ളത്തരമാണ്. അത്തരം അവകാശവാദവുംകൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ യുദ്ധന്മാരുടെ ഇടയിലൊഴി കെ ആയിരിക്കണമെന്നുണ്ടാകും. യുദ്ധന്മാർ കന്യത്വത്തോടു ബഹുമാനമുള്ളവർ ആയിരുന്നില്ല. അവരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള ഭാവി കന്യ കാശർഭധാരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സൂചന അവർക്ക് തീർത്തും ദർശനമായിരുന്നു. അതേപ്പറ്റി നിരൂപണം ചെയ്യുവാൻ അവരുടെ ഗുരുക്കന്മാർ വിസമ്മതിച്ചു. തന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾക്കെല്ലാം അടിസ്ഥാനമായി ക്രിസ്തു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള ഉയർപ്പാണ്.

യൌനാന്റെ അടയാളം

ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ബഹുമുണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്തു തന്റെ ദൈവത്വം പടിപടിയായിട്ടാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. യുദ്ധമതത്തിലെ ആചാര്യന്മാർ ക്രിസ്തു ദൈവത്വം അവകാശപ്പെടുന്നതായി ആദ്യം മുതൽ മനസ്സിലാക്കി. ക്രിസ്തു ദൈവത്തെ പിതാവെന്നത്രെ എപ്പോഴും അഭിസംബോധനം ചെയ്തിരുന്നത്. താൻ ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടവനെന്നും താനും പിതാവും (ദൈവം) ഒന്നാണെന്നും താൻ പിതാവിന്റെ (ദൈവത്തിന്റെ) ജോലി തുടരുന്നുവെന്നും ക്രിസ്തു ഇതിനകം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ദൈവീക അധികാരം അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന പാപമോചനാധികാരം തുടങ്ങി പലതും ക്രിസ്തു അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ശിക്ഷയെ ഭയന്ന് തന്റെ അവകാശ വാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് വിധിയാളൻ നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാകുന്നുവോ എന്ന് ആണയിട്ടുചോദിച്ചത്. ക്രിസ്തു തന്റെ ദൈവത്വം അസന്നിധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് വിധിയാളൻ മനസ്സിലാക്കിയതും. ഇനിസാക്ഷികളെക്കൊണ്ടെന്നാവശ്യം, ഇവൻ ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു വിധിയാളന്റെ മറുപടി. യുദ്ധന്മാർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തിന് സാക്ഷിപത്രം ആവശ്യപ്പെട്ടു. 'താൻ ചെയ്യുന്ന പിതാവിന്റെ പ്രവൃത്തി'കളെയത്രേ സാക്ഷിയായിട്ട് ക്രിസ്തു അവതരിപ്പിച്ചത്. പിതാവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾകൊണ്ട് ക്രിസ്തു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളത്രേ. ദൈവത്വത്തിന്റെ തെളിവായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു അടയാളം യുദ്ധന്മാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. യൌനാന്റെ അടയാളമല്ലാതെ മറ്റൊരു അടയാളം നല്കപ്പെടുകയില്ല എന്നായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ മറുപടി. യുദ്ധമതഗ്രന്ഥത്തിൽ അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന 'യൌനാൻ' പ്രവാചകൻ തിമിംഗലത്തിന്റെ വയറിൽമുങ്ങിവസം കഴിച്ചുകൂടിയ ശേഷം പുറത്തു വന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവും മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട മൂന്നു ദിവസം കല്ലറയിൽ ഇരുന്നതിന്റെ ശേഷം മൂന്നാം ദിവസം കല്ലറയ്ക്കു പുറത്തുവരുമെന്നു സാരം. നാലു സവിശേഷഗ്രന്ഥങ്ങളും ക്രിസ്തുവിന്റെ മരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള ഉയർപ്പ് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വിവരണങ്ങൾ ആരംഭമുതൽ ഉള്ള ഏല്യാപ്രതികളിലും കാണുന്നതുകൊണ്ട് പില്ലാലങ്ങ

ളിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തതെന്ന് വിചാരിക്കുവാൻ യാതൊരു കാരണവുമില്ല. ഈ വിവരണം ബാക്കിയുള്ള വിവരണങ്ങളുമായി ഇണങ്ങിച്ചേരുന്നതാണ്.

പരസ്യമായി എല്ലാവർക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പുപോലെ ഇത്ര ഖണ്ഡിതമായി ഒരു ചരിത്രസംഭവമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ ചുരുക്കമാണ്. മൃതദേഹം തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയേക്കാമെന്നുള്ള ഭീഷണിയിന്മേലാണ് കാര്യക്ഷമതയുള്ള റോമൻ പട്ടാളം മുദ്രവെച്ച് കബറിടം കാത്തത്. റോമൻ പട്ടാളത്തിന്റെയും അതിപ്രബലരായ യുദ്ധപ്രമാണികളുടെയും കാവലിൽനിന്നും ഭീരുക്കളായ ശിഷ്യർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുക എന്നത് സംഭവ്യമേയല്ല. ഒഴിഞ്ഞ കബറിടമായിരുന്നു ഒരു തലമുറക്കാലത്തേയ്ക്ക് ശിഷ്യന്മാരുടെയും ക്രൈസ്തവരുടെയും വെല്ലുവിളി. ശിഷ്യർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായ വിവരവും സുവിശേഷഗ്രന്ഥങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. പിൽക്കാലങ്ങളിൽ പൗലോസ് ഗ്രീലായിലെ ഒരു മലയിൽവെച്ച് ക്രിസ്തു 500-ൽ പരം ആളുകൾക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായും അതിൽ പലരും അന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതായും പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രീലായിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതെന്നാണ് മരണത്തിനുമുമ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. തൻ മൂലം ഉയർപ്പ് തിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടവർ അവിടെ സമ്മേളിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ആവശ്യക്കാരെല്ലാം അവിടെസമ്മേളിക്കുകയും ചെയ്തു—500 പേർക്കുള്ള പ്രത്യക്ഷീകരണം. രഹസ്യമോ സ്വകാര്യമോ ആയ പ്രത്യക്ഷീകരണമല്ല. അതിൽ ഒളിച്ചുകുളി ആരോപിക്കുവാനും പാടില്ല—ആവശ്യക്കാർക്കു തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻവേണ്ടിയാണ് ദുർസാക്ഷികൾ അന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതായി പൗലോസ് ലേഖനത്തിൽ എടുത്തുപറയുന്നത്. ശിഷ്യർക്കോ 500-ൽ പരംവരുന്ന ആളുകൾക്കോ ചിത്തശ്രമം പിടിപെട്ടു എന്നു കരുതുവാനും പാടില്ല. ചിത്തശ്രമംകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് അവസാനമില്ലാതെ തുടരേണ്ടതാണ്. നാൽപ്പതു ദിവസം കഴിഞ്ഞശേഷം ആർക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നല്ലതാം ദിവസം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉയർന്ന് മേഘങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മറഞ്ഞ സംഭവവും മക്കോസിന്റെയും ലൂക്കായുടെയും സുവിശേഷങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ചരിത്രമല്ല അതുതന്നെ അസംഭവ്യമാണെന്നുള്ള ഡോൾഫ് (പരിശോധനാതീത സത്യം) മാത്രമാണ്.

സുവിശേഷങ്ങളിലെ ക്രിസ്തു മനുഷികവും മനുഷ്യാതീതവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരാളാണ്. സുവിശേഷങ്ങളിലെ ക്രിസ്തു ദൈവവുമാണ് മനുഷ്യനുമാണ്. സുവിശേഷങ്ങളിലെ ദൈവവും മനുഷ്യനുമായ ചരിത്രപുരുഷന് മറ്റു ചരിത്രപുരുഷന്മാർക്ക് തയിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന യൂണിഫോമങ്ങളൊന്നും പറ്റുകയില്ല. ക്രിസ്തു മറ്റു ധാർമ്മികോപദേഷ്ടാക്കളിൽനിന്നെല്ലാം നൂറു ശതമാനം വ്യത്യസ്തനാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും കൈകാലു തുടങ്ങിയുള്ള അവയവങ്ങൾ എ

ല്ലാമുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറയുകയില്ലല്ലോ. മറ്റു ധർമ്മികോപദേശാക്കൾക്കെല്ലാം ധ്യാനംവഴി തനിക്കു താൻ വെളിച്ചമാകുക എന്നതാണ് പ്രമാണം. ക്രിസ്തു സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. തനിക്കുതാൻ വെളിച്ചമല്ല. പിതാവിന്റെ (ദൈവത്തിന്റെ) വെളിച്ചം പകർന്നുകൊടുക്കുകമാത്രം. തന്റെ പാനം ഗവേഷണഫലമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആവിഷ്കരണംമാത്രം. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ലോകത്തിൽനിന്നുള്ളവരത്രേ. സ്വർഗ്ഗീയ ഉത്ഭവം അവകാശപ്പെടുകപോലുംചെയ്യുന്നില്ല. ക്രിസ്തു സ്വർഗ്ഗീയ ഉത്ഭവവും സ്വർഗ്ഗീയ ദൗത്യവും അവകാശപ്പെടുന്നു. ദൈവികവക്താവായിട്ടാണ് അവിടുന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.

സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു

ക്രിസ്തു അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചാതീതനും സ്രഷ്ടാവുമായ ദൈവത്തെയാണ്. മറ്റുള്ളവർ ദൈവത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതുതന്നെ ചുരുക്കം. അവതരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽതന്നെ സ്രഷ്ടാവായ ദൈവമല്ല. തങ്ങളുടെ ആത്മീയ അനുഭവമോ, സങ്കല്പസൃഷ്ടിയോ മറ്റു വല്ലതുമോ ആയിരിക്കും—പ്രപഞ്ചകേന്ദ്രീതമല്ലാത്ത ഒരുമതം ക്രിസ്തു ഒഴികെ ആരും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. മനുഷ്യന്റെ സമ്പൂർണ്ണമായ പ്രതിഷ്ഠ മറ്റൊരു മതത്തിലും അന്തർവേിച്ചിട്ടുമില്ല. ദൈവം സ്രാഷ്ടവല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടെന്തുകാര്യം? ചായക്കടയിൽ കയറി കാശുകൊടുത്ത് ചായകുടിക്കുന്ന ബന്ധമെ മറ്റൊവിടെയും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള അതിലപ്പുറം അവകാശപ്പെട്ടാൽ എന്തിന് വിരജ്ഞാത്തിടത്തു കൊയ്യുവാൻ വരുന്നു എന്നുള്ള മറുപടിയാണ് കിട്ടുക. ക്രിസ്തു ഈ മറുപടി ശിക്ഷാർഹമായി കരുതുന്നു. നിങ്ങൾ കൈയ്യിൽനിന്നു വാങ്ങിച്ച തലേത്ത് പിടിച്ചോ എന്നുപറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ കടം തീരുകയില്ല. അയാളുടെ അസ്തിത്വംതന്നെ ദൈവത്തിൽനിന്നാണ്. അസ്തിത്വമത്രയും ദൈവശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടു മരിക്കുന്നു.

ഈ പ്രതിഷ്ഠയിലുള്ള വിലോപം മനുഷ്യന്റെ അന്തഃസത്തയെ വിധിനിർണ്ണായകമായി സ്വർഗ്ഗീകുന്നതായിട്ടാണ് സുവിശേഷങ്ങളിലെ ക്രിസ്തു കരുതുന്നത്. “അവൻ പുറത്തേയ്ക്കുള്ള അന്ധകാരത്തിലേയ്ക്ക് എറിയപ്പെട്ടു.” മനുഷ്യൻ അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് കണക്കുകൊടുക്കണം. ഹിന്ദുമതത്തിൽ പാപപുണ്യങ്ങളൊന്നും ആത്മാവിനെ സ്വർഗ്ഗീകുകയില്ല. സുവിശേഷത്തിലെ ക്രിസ്തുവിന് ദൈവരാജ്യം മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലാകുന്നു. നന്മയും തിന്മയും എല്ലാം ഉള്ളിലാണ്. സർവ്വലോകത്തേക്കാൾ വിലയുള്ള ഒരു ആത്മാവ് ഓരോ മനുഷ്യവ്യക്തിയ്ക്കും ഉണ്ട്. ഓരോരുത്തന്റെയും നിത്യമായ ഭാഗധേയം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അവനവൻതന്നെയാണ്. സർവ്വശക്തനായ ദൈവം മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്സഹായനാണ്. മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ ഘടന, സ്നേഹിച്ചു, സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു, ഭാഗ്യമടയുവാനാണ് സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിക്കാതെ നിത്യം ദൈവരാജ്യത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതിനുള്ള

കഴിവു മനുഷ്യനുണ്ട്. ക്രിസ്തു ഒഴികെ മറ്റാർക്കും മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളതായ ദൈവരാജ്യമോ അതിനെതിരായ നിത്യമായ വെല്ലുവിളിയോ ഇല്ല. സുവിശേഷത്തിലെ ക്രിസ്തുവിന് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽമാത്രമേ നന്മയും തിന്മയും ഉള്ളു— പുറമെ ഉള്ളതായി കരുതപ്പെടുന്നതിനെയെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ മുന്നോറ്റത്തിനായി ദൈവം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള നന്മയാണ്.

ദൈവം മനുഷ്യരെ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നു

ക്രിസ്തു ഒഴിയെ ബാക്കിയുള്ള ധർമ്മോപദേശാക്കളെല്ലാം ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചു പോകുകയാണ്. സുവിശേഷങ്ങളിലെ ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം മനുഷ്യരെ അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്. ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് ദൈവത്തിന് ലോകത്തിൽ പദ്ധതിയൊന്നുമില്ല. ക്രിസ്തുവിന് ദൈവം ചരിത്രത്തിന്റെ നാമനാണ്. ക്രിസ്തുവിൽകൂടി ദൈവം ചരിത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ദൈവം ചരിത്രത്തിൽകൂടിയാണ് മനുഷ്യനെ സംസ്കരിക്കുന്നതും, പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നതും. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുരയിലും മദ്ധ്യവർത്തികളിൽ കൂടിയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ ജനനത്തിൽ രണ്ടു മദ്ധ്യവർത്തികൾ (മാതാപിതാക്കന്മാർ) ഉണ്ടാകാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് രക്ഷണീയവേല മദ്ധ്യവർത്തികളിൽ കൂടി നിർവ്വഹിച്ചുകൂടാ? മനുഷ്യന്റെ രക്ഷണീയവേല ക്രിസ്തുവിൽകൂടിയാണ് ദൈവം നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തു തന്റെ രക്ഷണീയവേല നിർവ്വഹിക്കുന്നത് ഒരു ദൃശ്യസമൂഹത്തിൽ കൂടിയാണ്. സുവിശേഷത്തിലെ ക്രിസ്തു സോക്രട്ടീസിനെപ്പോലെ പ്രസംഗിച്ചു പോകുകയോ ഒരു പുസ്തകമെഴുതുകയോ അല്ല ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് മനുഷ്യരക്ഷണാർത്ഥം ചെയ്തത്. അവിടുന്ന് എന്താനും ശിഷ്യന്മാരെ ഒരുക്കി പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും ഭരിച്ചുനടത്തുന്നതിനും അധികാരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് 12 പേരെടുത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ സ്ഥാപിക്കുകയും അതിന്റെ പരമാദ്ധ്യക്ഷനായി ശിമയോൻ പത്രോസിനെ നിയമിച്ചാക്കുകയും ചെയ്തു. ലോകാവസാനംവരെ നിലനില്ക്കേണ്ട ഈ ദൈവരാജ്യം ലോകാവസാനത്തിൽ ആരംഭിക്കേണ്ട പൂർണ്ണ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രാരംഭമാത്രം.

സുവിശേഷത്തിലെ ക്രിസ്തുവിന് ഈലോകജീവിതം മറ്റു ധർമ്മികോപദേശാക്കൾക്കെന്നപോലെ അന്തിമമല്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ ലക്ഷ്യം ലോക പൗരന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുകയല്ല. ഈലോക ജീവിതം പാരത്രികജീവിതത്തിനൊരുക്കമത്രേ. കള്ളന്മാർ മോഷ്ടിക്കാത്തതും ചിതൽ തിന്നാത്തതുമായ പരലോകജീവിതമത്രേ ക്രിസ്തു ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. അവിടെ സ്ഥലമൊരുക്കുവാനത്രേ ക്രിസ്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന് ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിവൃത്തത്തിലല്ല (cyclic theory) നേരേ മുന്നോട്ടാണ് (linear theory) ചരിത്രമാകുന്ന നദിവട്ടത്തിൽ കറങ്ങി ഉരുവുസ്ഥാനത്തുതന്നെ എത്തുകയല്ല മുന്നോട്ടു നീങ്ങി സമുദ്ര

ത്തിൽ പതിക്കുകയാണ്. ലോകാവസാനത്തെപ്പറ്റി ക്രിസ്തു പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. അതേതുടന്ന് പുതിയ ആകാശവും, പുതിയ ഭൂമിയും രൂപമെടുക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള ഉയിർപ്പിനോടുകൂടി പുതിയ ആകാശവും, പുതിയ ഭൂമിയും ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ക്രിസ്തു ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടും ശിഷ്യർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിച്ചില്ല. അവിടുത്തെ ശരീരം മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ മഹത്വീകരണം ലോകാവസാനത്തോടുകൂടിയാണ് നടക്കേണ്ടത്. ഇതിലേയ്ക്ക് മനുഷ്യൻ സ്വയം സജ്ജീകരിക്കണം. ഈ സജ്ജീകരണത്തിനുവേണ്ടിയാണ് ദുശ്ശസ്തനും ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ദൈവരാജ്യം ദുശ്ശസ്തനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ദുശ്ശസ്തനും വഴി ഉണ്ടാകേണ്ട ആത്മീയ സംസ്കരണമാണ് പ്രധാനമായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്.

ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നഷ്ടം സിറീ ആണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവരാജ്യം. ഒരു വ്യക്തിയെ മദ്ധ്യവർത്തിയായി സ്വീകരിക്കുന്നതുപോലെ സർവ്വലോകത്തിന്റെയും വിശുദ്ധീകരണത്തിന് ഒരു മദ്ധ്യവർത്തിയായി ദൈവം സ്വീകരിച്ച ഒരു ജനതയാണ് ഇസ്രായേൽ. ഒരു ജനതയെ പ്രത്യേകമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പക്ഷാഭേദമാണെന്നാണ് സെൽസസ് (Celsus) ടോയിൻബീ (Toynbee) എന്നിവരുടെ ആക്ഷേപം. ദൈവം ചരിത്രത്തിൽകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു അവശ്യഫലമാണ് അത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി, ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനത, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്. അതോ ഇതോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ദൈവമാണ്.

ന്യൂയോർക്കിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് യൂണിഫോം തയിച്ചാൽ പറ്റുകയില്ല. അതിന് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജന്മദേശമായ പലസ്തീനയിൽ വരണം. അവിടെ കായിൽ സഞ്ചരിക്കാതെ കാൽനടയായി ക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രപരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം. പലസ്തീനാ അഞ്ചാമത്തെ സുവിശേഷമാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനെ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും ചരിത്രപരവുമായ പശ്ചാത്തലത്തിലും പാരമ്പര്യത്തിലും ആണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ മതപരമായ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പരിശോധിക്കണം.

അദ്ധ്യായം 5.

നഴ്സറി

അഖിലലോക ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായിട്ട് ദൈവം സ്ഥാപിച്ച ഒരു പ്രാദേശിക സ്ഥാപനമാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവരാജ്യം. തോട്ടത്തിൽ നടവാനുള്ള ചെടിയുടെ അരിപാകി കിളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നേഴ്സറിയോട് ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഉപമിക്കാം. ചരിത്രകാലത്തുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആവിഷ്കരണം ഇസ്രായേലിനോടുകൂടിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. നാലായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ആരംഭിച്ച ഈ ചെറുജനത ഇന്നും അവശേഷിക്കുന്നു. ഇസ്രായേലിന്റെ 12 ഗോത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ യൂദന്മാർ മാത്രമേ ഇന്ന് അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. എവിടെയും സാമ്പത്തികമേധാവിത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ട് യൂദന്മാർ ഇന്ന് ലോകമാകെ ചിതറിക്കിടക്കുന്നു. അടുത്തകാലത്തു അവരുടെ ജന്മദേശമായ പലസ്തീനയിൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന പേരിൽ ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിതമായതിനെ തുടർന്ന് എവിടെയുമുള്ള യൂദന്മാർ അവിടേയ്ക്ക് കുടിയേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 19- നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പ് ഈ ജനത ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്കും ചിതറിക്കുറുപ്പു. ചരിത്രത്തിന്റെ സാമാന്യ ഗതിക്കെല്ലാമെതിരായി അവർ തദ്ദേശവാസികളുമായി കലരാതെ ഇന്നും അവരുടെ വ്യക്തിത്വം പാലിച്ചുകൊണ്ടുനില്ക്കുന്നു. 19 നൂറ്റാണ്ടുകാലത്തെ വിദേശവാസത്തിനുശേഷം വെറും തരിശുഭൂമിയായ ജന്മദേശത്തേയ്ക്ക് അവിടെയുള്ള ആളുകളെ കുടിയറക്കി ലോകത്തിന്റെ എല്ലാഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും കുടിയേറുകയെന്നതു് ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിക്കെല്ലാമെതിരാണ്. ചരിത്രകാലത്തു് ഉണ്ടാകുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്ത ഈ ജനതയ്ക്ക് മറ്റു യാതൊരു ജനതയുടെയും യൂണിഫോം പറ്റുകയില്ല.

നാഴികയ്ക്ക് നാല്പതുപ്രാവശ്യം ഏത്തയിടീച്ചു് നടത്തുന്ന ഈ ചെറുജനതയുടെമേലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലന സ്വന്തം കടുംബംഗങ്ങളുടെമേലുള്ളതുപോലെയാണ്. ചരിത്രത്തിലൂടെ അതുതങ്ങൾ കോരിച്ചൊരിഞ്ഞു് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ഈ ജനത ശത്രുക്കളുടെ അക്രമങ്ങളിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതില്ല. വിഗ്രഹാരാധകരായ അയൽരാജ്യങ്ങളുടെ ആധിപത്യത്തിനും മട്ടനത്തിനും, സംസ്കാരസ്വപന്നരായ ജനതകളുടെ വശീകരണത്തിനും ബലപ്രയോഗങ്ങൾക്കുപോലും ഇറയായിട്ടും അനേക നൂറ്റാണ്ടുകാലത്തേയ്ക്ക് അവർ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അഭംഗമായി പാലിച്ചതു് അത്യന്തതകരംതന്നെ. സംസ്കാരസ്വപന്നരായ ഗ്രേക്കർ തീർത്തും ബാലിശങ്ങളായ മതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ഈ കിരാതജനത അരൂപിയായ ഏക ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നതും ഹമ്മുരാബിയുടെ നിയമാവലിയേക്കാൾ

ശ്രേഷ്ഠമായ ധാർമികനിലവാരം പാലിച്ചുപോന്നതും കൊച്ചു കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു പറയിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ അവരുടെ പിന്നിൽനിന്നു നയിക്കുന്ന ഒരു അടുശ അദ്ധ്യാപകനെയല്ലെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്? സംസ്കാരസമ്പന്നരായ നിരവധി ജനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അവരുടെ കിരാതാവസ്ഥയിൽ (ക്രിസ്തുവരെ) അതിവിപുലമായ ഒരു മതഗ്രന്ഥസഞ്ചയം അവർക്കുണ്ടെന്നുള്ളതും അതുതകരമാണ്. പ്രപഞ്ചകേന്ദ്രീതമായ ബാബിലോണിയൽ ലോകോല്പത്തി വിവരണങ്ങളുടെ പുറത്തോട് ഒരു കരുവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്വയംഭൂവും പ്രപഞ്ചാതീതനും സ്രഷ്ടാവുമായ ദൈവത്തെ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സൃഷ്ടിവിവരണം അവർ കരുപ്പിടിപ്പിച്ചു. സർവ്വശക്തനും സർവ്വതും കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവനായ ഈ ദൈവം തന്നെയാണ് ലോകത്തെ ഖണ്ഡിതമായ ഒരുലക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ പരിപാലിക്കുന്നതും.

അബ്രാഹാം

ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് 4000-കൊല്ലങ്ങൾക്കുമുൻപുള്ള അബ്രാഹത്തോടു കൂടിയല്ല നാലുലക്ഷം കൊല്ലം മുൻപുള്ള ആദിമാതാപിതാക്കന്മാരോടുകൂടിയത്രെ. സുദീർഘമായ അധഃപതനഘട്ടത്തിനുശേഷം ദൈവരാജ്യം അബ്രാഹത്തോടുകൂടി പുനരുത്ഥാനം ചെയ്യുന്ന എന്നുമാത്രം. ആദിമാതാപിതാക്കന്മാരെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടല്ല ദൈവമായയിലുള്ള ദൈവപുത്രന്മാരായിട്ടാണ് അവർകരുതുന്നത്. സൃഷ്ടികളെങ്കിലും മക്കളായി സ്വീകരിച്ച് തുല്യനിലയിൽ അവരുമായി ഇടപെടുകയും അവരെ സൃഷ്ടിയുടെ നാമന്മാരായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി അവർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. പാപം ദൈവത്തിനെതിരായ ഒരു അപരാധമായിട്ടാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ സൃഷ്ടിവിവരണം ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. ഗ്രേക്കർക്ക് അജ്ഞതയുടെ ഫലമാണ് പാപം. മറ്റുപലർക്കും പാപം ഒരോരുത്തന്റേയും വിധി വൈപരീത്യമത്രെ. ഇസ്രായേലിലാകട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ വിധിക്ക് പൂർണ്ണഅറിവോടും സമ്മതത്തോടും കൂടി ലംഘിച്ചാൽ മാത്രമേ പാപമാകുകയുള്ളൂ. പാപം അന്തഃസത്തയെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഹൈന്ദവരുടെ വിശ്വാസമല്ല ഇസ്രായേലിനുള്ളത്. പാപം മനുഷ്യനെ ആന്തരികമായി സ്പർശിക്കും. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലാണ് ദുഷ്ടത ഇരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ ആന്തരികമായി ദൈവസമക്ഷം അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഉത്തരവാദിയാണ്. ആദിമാതാപിതാക്കൾ പാപം വഴി മനുഷ്യ പ്രകൃതിയിൽ വരുത്തിയ അധഃപതനം ജനനം വഴി സന്താനങ്ങളിലേയ്ക്കും പ്രവഹിക്കുന്ന എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തം ത്രെന്തോസ് സൂനഹദോസിന്റെ നിണ്ണയങ്ങൾക്ക് 2500-കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഭാവീദ്യ സങ്കീർത്തികൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. "എന്റെ മാതാവ് പാപത്തിൽ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു."

കാനാനിലേയ്ക്ക്

തെഹറൈറ്റ് വംശജനായിരുന്ന അബ്രാഹവുമായി ദൈവം നടത്തിയ ഉടമ്പടിയോടുകൂടിയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത്. ബാബിലോണിലെ ഊർ നഗരവാസികളായ തെഹറൈറ്റ് വംശക്കാർ മേച്ചിൽ ജോലിക്കാരുമായി വിഗ്രഹാരാധകരുമത്രേ. ശീൻ (ചന്ദ്രൻ)ദേവനെന്നാണ് ചന്ദ്രന്റെ നിലാവിൽ യാത്രചെയ്യേണ്ട മേച്ചിൽ ജോലിക്കാർ ആരാധിക്കുന്നത്. സ്ഥിരവാസമുറപ്പിക്കാതെ അലഞ്ഞുനടക്കുന്നവരാണ് മേച്ചിൽ ജോലിക്കാർ. മേച്ചിലിനുവേണ്ടി അന്നത്തെക്കാലസ്ഥിതിക്ക് അതിവിദൂരമായ കാനാൻ ദേശത്തേയ്ക്ക് കുടിയേറുക എന്നത് സ്വാഭാവികമല്ല. അബ്രാഹം ദൈവം വിളിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് വിഗ്രഹാരാധകനായിരുന്നുവോ എന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതായാലും അയാൾ ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷണമനുസരിച്ച് കടുംബത്തോടും ആശ്രിതവൃന്ദത്തോടും ആടുമാടുകളോടും കൂടി കാനാൻ ദേശത്തേയ്ക്ക് തിരിച്ചു. ദൈവം ഈ രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തതികൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും അവരെ തന്റെ ജനമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. സാമാന്യഗതിയിൽ വാൽകൃഷ്യശയിൽ ഒരു സന്തതിയും ഏഴുപ്രബല ജാതികളുടെ കൈവശമിരുന്നിരുന്ന ആ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാപ്തിയും ഒരുപോലെ അസംഭവ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവരാജ്യം ഉദയം ചെയ്യേണ്ടത് മനുഷ്യന്റെ നിസ്സഹായതയിൽ നിന്നാണ്. പ്രാരംഭ ദൈവരാജ്യം ഉദയം ചെയ്യേണ്ടത് സന്താന പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തവാൽകൃഷ്ണത്തിലുള്ള പുത്രനിൽ നിന്നും, പൂർണ്ണദൈവരാജ്യം ഉദയം ചെയ്യേണ്ടത് കന്യക ഗർഭംധരിച്ചുള്ള പുത്രനിൽനിന്നുമാണ്. പൂർണ്ണദൈവരാജ്യം ഉദയം ചെയ്യേണ്ടത് കാലശ്രീന്റെ തികവിലാണ്. ലോകം സാംസ്കാരികമായ ഐക്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാതെ ദൈവരാജ്യം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ ഗണ്യമായ സ്വീകരണമൊന്നും അതിന് ലഭിച്ചെന്നു വരികയില്ല. അതിനിടയിൽ അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും അങ്ങിങ്ങായി ഓരോവ്യക്തികളിൽ മാത്രം അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന സത്യവിശ്വാസവും സന്മാർദ്ദവും സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുതിയ തോട്ടത്തിലേയ്ക്ക് പാറിച്ചുനടത്തക്കു വിധത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും പുതിയ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അവതാരകനെ ഒരുക്കുകയുമത്രേ ഇസ്രായേലിന്റെ ലക്ഷ്യം.

ലോകത്തിന്റെ ധാർമികമായ അധഃപതനം ഇതിനകം പുത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ദൃശ്യമായ പ്രപഞ്ചം മാത്രമാണ് മനുഷ്യന്റെ ആകെയുള്ള പ്രതീക്ഷ. പ്രാപഞ്ചികമായ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുന്നതിന് സാർവ്വത്രികമായി നിലവിലിരുന്ന ഒരു പ്രതിഷ്ഠയാണ് ലൈംഗികാരാധന. (Fertility cult) ഇന്ത്യയിൽ ശിവലിംഗം ആരാധന വിഷയമാണ്. ദേവന്മാരുടെ ലൈംഗിക വിഹാരം വഴിയാണ് എല്ലാ സമൃദ്ധിയും ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ദേവന്മാരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കുന്നതിന് മനുഷ്യൻ ഈ ലൈംഗികവിഹാരത്തെ അഭിനയിക്കും.

കയും ലിംഗത്തെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവരാജ്യം ഭൗതിക ശ്രേയസ്സിലല്ല. പാരത്രിക ജീവിതത്തിന് ഭൗതിക ശ്രേയസ്സിനെ വിധേയമാക്കി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. തന്മൂലം ദൈവരാജ്യത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ ലിംഗത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിലല്ല ലിംഗത്തെ വെട്ടിമുറിച്ച് പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഷ്ഠയെ പ്രപഞ്ചാതീത പ്രതിഷ്ഠയായി ഉയർത്തുന്നതിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അഗ്രചർമ്മം മുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ പ്രതിഷ്ഠ സൂചനാപരമാത്രം. ഭൗതിക ശ്രേയസ്സിനെ വെറുത്തു തള്ളുന്നില്ല. അത് തന്നിൽത്തന്നെ ഒരു അന്ത്യമാകവൻ പാടില്ല. ഉല്പാദനേന്ദ്രിയത്തിൽ ഏല്പിക്കുന്ന ഈ മുറിവ് ഭാവിതലമുറയുടെയും സമുദായത്തിന്റെയും പ്രതിഷ്ഠയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉടമ്പടിയുടെ പുത്രനായ ഇസഹാക്കിനെ ചേലാകർമ്മത്തിന് വിധേയമാക്കുവാൻ ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രാരംഭ ദൈവരാജ്യമായ ഇസ്രായേലിലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനം. ജനനം വഴിയല്ല ചേലാകർമ്മം വഴിയത്രെ. മാംസം വെട്ടിമുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷ്ഠ ക്രിസ്തുവിന്റെ കരിശു മരണത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു. ദൈവരാജ്യത്തിലെ ജീവിതം പ്രതിഷ്ഠാജീവിതമാണ്. മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ സുഖമായി ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല ദൈവമഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ദൈവമഹത്വത്തിനുവേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ അർപ്പിക്കുവാൻ പോലും ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. ഈ മനഃസ്ഥിതി പരീക്ഷിക്കുവാനാണ് പുത്രനെ ബലികഴിക്കുവാൻ അബ്രാഹത്തോടു ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

ഹോരേബ് മലയിൽ

അബ്രാഹത്തിന് കാന്നാൻദേശം വാശാനംചെയ്തിട്ടും അയാളും സന്തതികളും വിദേശികളായിട്ടാണ് അവിടെ കഴിഞ്ഞത്. അവർ ഈ ജിപ്സിൽ 400-ൽപരം കൊല്ലം വിദേശവാസമനുഭവിച്ച് വാശാനങ്ങളെല്ലാം മറന്നുതുടങ്ങിയതോടെ അവരെ വിളിക്കുകയായി. ഹോരേബ് മലയിൽ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മൂശയ്ക്ക് ദൈവം ഒരു മുരപ്പടുപ്പിൽ അഗ്നിരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി തന്റെ ജനത്തെ ഈ ജിപ്ഷ്യൻ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിച്ച് അവരുടെ വാശത്തഭൂമിയായ കാന്നാനിൽ കൊണ്ടുപോയി ആക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. താൻ അബ്രാഹത്തിന്റെ ദൈവമാണ്. തന്റെപേര് "ആയിരിക്കുന്നവൻ" എന്നർത്ഥമുള്ള യഹോവാ എന്നാണ്. മൂശയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത മരുഭൂമിയിൽ കൂടി ജോർദ്ദാന്റെ കിഴക്കേക്കര എത്തുകയും ഈശോവയ്ക്കോന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാന്നാൻരാജ്യം പിടിച്ചെടുത്തു ഇസ്രായേലിന്റെ 12 ഗോത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വിഭജിക്കുകയും ചെയ്തു. യാത്രാമധ്യേ സീനാമലയിൽവെച്ചു ദൈവം മൂശയ്ക്ക് പ്രമാണങ്ങൾനല്കി. മൂശതന്നെയാണ് ദൈവപ്രേരണയാൽ യുദ്ധമരണത്തിന്റെ ആരാധനാകർമ്മങ്ങളും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും തിരുക്കർമ്മവിധികളും നിർണ്ണയിച്ചത്. മൂശയുടെ സഹോദരനായ അഹരോൻ പുരോഹിതനായി അഭിഷേകിക്കപ്പെടുകയും ലേവായഗോത്രം ദേവാലയശുശ്രൂഷ

യ്ക്കായി നിയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പില്ലാലങ്ങളിൽ എസ്റ്റാസ് പുരോഹിതന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രവും വിശ്വാസസത്യങ്ങളും പ്രമാണവും ആരാധനകളും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പഞ്ചഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവ് മൃഗ തന്നെയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

ഇസ്രായേൽരാജ്യം

ഇങ്ങനെ ബി. സി. 14 -ാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി രൂപമെടുത്ത ഇസ്രായേലിന്റെ രാജ്യം രാഷ്ട്രീയ ഐക്യത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ബി. സി. 10 -ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദാവീദ് രാജാവിനോട് കൂടിയാണ്. ഓർദ്ദും ദേവാലയം ദൈവാരാധനയ്ക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടതോടെ ഐക്യം പൂർണ്ണമായി. എന്നാൽ ഈ ഐക്യം നീണ്ടുനിന്നില്ല. പത്തു വടക്കൻ ഗോത്രങ്ങൾ പിണങ്ങിപ്പിരിഞ്ഞ് മറ്റൊരു രാജാവിനെ സ്ഥാപിക്കുകയും പുതിയ ദേവാലയം സ്ഥാപിച്ചു മതപരമായ ഐക്യത്തിൽനിന്നു പിരിയുകയും ചെയ്തു. കാലാന്തരത്തിൽ അവർ അസീരിയൻസാമ്രാജ്യത്തിൽ ലയിക്കുകയും തെക്കുള്ള യൂദാ ഗോത്രം ഇസ്രായേലിന്റെ വാശാനങ്ങൾക്ക് അവകാശിയായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. കാലക്രമത്തിൽ യൂദാസാമ്രാജ്യത്തെയും ദൈവം ഗതകരങ്ങളിൽ ഏല്പിച്ചു. ബി. സി. 587-ൽ ബാബിലോണിയാ രാജാവായിരുന്ന നബുക്കദ്നാസർ ഓർദ്ദും പിടിച്ചടക്കുകയും ദേവാലയം നശിപ്പിക്കുകയും യൂദന്മാരെ തടവുകാരായി കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ അന്തരപത്തെ തുടന്ന് ബാബിലോണിയാ പിടിച്ചടക്കിയ സൈറസ് രാജാവ് അവർ മടങ്ങി പോകുന്നതിന് അനുമതിക്കുകയും, അവർ മടങ്ങി വന്നു പട്ടണവും ദേവാലയവും പണിയുകയും പേർഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കീഴിൽ സ്വയംഭരണത്തോടുകൂടി തുടരുകയും ചെയ്തു. യൂദന്മാരിൽ ഗണ്യമായ ഒരുഭാഗം വിദേശങ്ങളിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി. പലസ്തീനിലേക്കു മറ്റു സാമ്രാജ്യത്തിൽ ലയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഹെറോദേസ് രാജാവായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ഹെറോദേസിന്റെ വാഴ്ചയുടെ അവസാനത്തോടു കൂടിയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം.

വിദേശ യൂദന്മാർ

ഇതിനിടയ്ക്ക് പല കാലങ്ങളിലായി യൂദന്മാർ റോമാസാമ്രാജ്യത്തിലും പുറമെയുള്ള മിക്കപട്ടണങ്ങളിലും കുടിയേറി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇങ്ങിനെ സ്വദേശയൂദന്മാർ വിദേശയൂദന്മാർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടുഗണം യൂദന്മാർ ഉണ്ടായി. സ്വദേശയൂദന്മാരുടെ ആസ്ഥാനം ഓർദ്ദും പട്ടണമത്രെ. ബാബിലോണിയൻ അടിമത്തത്തെത്തുടർന്ന് യൂദന്മാർ താരതമ്യേന വിശ്വസ്തതയോടെ തങ്ങളുടെ മതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ചു പോന്നു. എസ്റ്റാസ് പുരോഹിതന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൃഗയുടെ പഞ്ചഗ്രന്ഥിയും മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റു രേഖകളിൽനിന്നും ശേഖരിച്ചു ക്രോഡീകരിച്ചു. ഇതിനുപുറമെ വി. ഗ്ര

നമ്മുടെ വ്യാഖ്യാതക്കളായി ഗുരുക്കന്മാർ എന്നപേരിൽ ഒരു പുതിയവർഗ്ഗം ഉയർന്നുവന്നു. ഇക്കാലയളവിൽ തന്നെയാണ് ഗ്രാമങ്ങൾ, തോടും ജപകളുടേയും ഉയർന്നുവന്നത്. ശാബരതുടങ്ങിയവരും ജനങ്ങൾ അവിടെ സമ്മേളിച്ച് വിശുദ്ധഗ്രന്ഥപാരായണത്തിലും പ്രാർത്ഥനകളിലും കഴിച്ചുകൂട്ടും. വിദേശയുദ്ധന്മാരുടെ കേന്ദ്രം അലക്സാണ്ട്രിയ പട്ടണമായിരുന്നു. അവർ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലേയ്ക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുകയും വിജാതീയരുടെ ഇടയിൽ അതിനെ അവതരിപ്പിച്ച് ഗ്രീക്ക് തത്വശാസ്ത്രവും യുദ്ധമതവും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നതിന് യത്നിക്കുകയും ചെയ്തു. വിജാതീയരെ യുദ്ധമതത്തിൽ ചേർക്കുന്നതിനും അവർ പരിശ്രമിക്കാതിരുന്നില്ല.

പാലസ്തീനയിൽ റോമൻ അധികാരത്തോടുള്ള എതിർപ്പ് ശക്തിപ്പെട്ടുവന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ കരിശുമാർഗ്ഗത്തെത്തുടർന്ന് ഒരു തലമുറയ്ക്കും റോമൻ സൈന്യം ഓർട്ടോഡോക്സിയും പട്ടണവും ദേവാലയവും നശിപ്പിക്കുകയും നിരവധി യുദ്ധങ്ങൾ കൊന്നൊടുക്കുകയും ബാക്കിയുള്ളവരെ നാനാഭാഗത്തേയ്ക്കും ചിതറിക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റുജാതികളെല്ലാം പിതൃരാജ്യത്തിൽനിന്നു തുരത്തപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് തലമുറയ്ക്കും പിതൃരാജ്യം മറന്ന് തങ്ങൾ ജനിച്ച വളർന്ന രാജ്യവുമായി ലയിച്ചുചേരും. യുദ്ധങ്ങൾ എവിടെ ആയാലും എത്ര ചിന്നിച്ചിതറി കിടന്നിരുന്നാലും എത്രതലമുറകഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെറും തരിശായ പാലസ്തീനയിലെ പാറക്കെട്ടുകളിലേയ്ക്കാണ്. ദൈവരാജ്യപ്രതീക്ഷയാണ് അവരെ ആകർഷിക്കുന്നത്. ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിച്ച് മാനവചരിത്രത്തിന് ലക്ഷ്യവും ഐക്യവും അർത്ഥവും കൊടുക്കേണ്ടത് തങ്ങളുടെ ദൈവതവുമായിട്ടാണ് അവർ കരുതുന്നത്.

ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവരാജ്യം പൂർണ്ണ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മുന്നോടി മാത്രമല്ല അതിന്റെ മുൻപ്രതീകവുമാത്രം. വർഗ്ഗീയവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ആരാജ്യം സാമൂഹികവും ആത്മീകവുമായ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഒരു മോഡലാണ്. സമൂഹം വഴിയത്രെ മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണവളർച്ചയിൽ എത്തേണ്ടത്. മനുഷ്യൻ തന്നിൽത്തന്നെ കെട്ടിയിടച്ചിരുന്നുവെന്നുള്ള സത്യം നല്ലൊക്കെയാണ്. വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടുവന്ന യന്ത്രനാലകേണ്ടത്. സേനാധിപ വിപ്ലവം സാമൂഹ്യ ജീവനത്തിൽ സമ്പുഷ്ടമാകണം. ബൈബിൾ വായിച്ചോ, ആത്മീയാനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടോ ദൈവവുമായി വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടമല്ല ദൈവരാജ്യം. ഓരോരുത്തന്റേയും ഇഷ്ടാനുഷങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചായപ്പീടികയല്ല ദൈവരാജ്യം. ദൈവവചനം സ്വീകരിക്കുന്നവർ രക്ഷിക്കപ്പെടും. സ്വീകരിക്കാത്തവർ വിധിക്കപ്പെടും. ഇത്തരമൊരു സാമൂഹിക ദൃശ്യസമൂഹത്തിന്റെ മോഡലാണ്. ഇസ്രായേലിലെ നഴ്സറി.

അദ്ധ്യായം 6

വിപ്ലവകാരിയായ യഹോവാ

സമ്പൽ സമൃദ്ധിയിലും സംസ്കാരത്തിലും രാഷ്ട്രീയപ്രതാപത്തിലും മികച്ചുനിന്നിരുന്ന ജനതകളുടെ ഇടയിൽ അവരുമായി കൂടികലരാതെ വ്യക്തിത്വം പാലിച്ചിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത ഒരു ചോദ്യപിന്നാലിയായി അവശേഷിച്ചു. അവർക്ക് വിഗ്രഹാരാധനയോ നരബലിയോ അടിമത്തമോ ഇല്ല. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളിൽ തുലോം പിന്നോക്കം നിന്നിരുന്ന ഈ ജനതയുടെ അവകാശവാദം തങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമെന്നും ലോകമാസകലം സത്യവിശ്വാസവും പ്രകൃത്യാതീതസ്വാർത്ഥവും അവതരിപ്പിക്കുക തങ്ങളുടെ ഭൗത്യമാണെന്നു മത്രേ. അവരുടെ മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും വിശ്വാസത്തിലും സമ്പാദ്യത്തിലും അസൂയാർഹമായ കലീനത്വം പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ അവകാശവാദത്തെ വെറും വീരവാദമായി തള്ളുന്നതിന് മറ്റുള്ളവർക്കു കഴിഞ്ഞിരുന്നതുമില്ല. ഗ്രീസിന്റെ സംഭാവന ശാസ്ത്രവും റോമിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മീമാംസയുമെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ലോകത്തിനുള്ള സംഭാവന മതവിശ്വാസവും സമ്പാദ്യമത്രേ.

വിപ്ലവപരമായ ജീവിത വീക്ഷണം

മറ്റുജാതികൾ നിർമ്മതസ്ഥരെന്നല്ല ധരിക്കേണ്ടതു്. അവരുടെ ജീവിതം മതനിബിഡമായിരുന്നു. അവരോടു് താരതമ്യപ്പെടുത്തി വിഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ നിർമ്മതസ്ഥരായിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവർ കരുതിയിരുന്നതു്. അവർ അവതരിപ്പിച്ച വിപ്ലവപരമായ ജീവിതവീക്ഷണം പില്ലാലപരിത്രത്തിന് രൂപംകൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ സംഭാവന വിലമതിക്കപ്പെടുന്നതു്. ഗ്രീക്കുശാസ്ത്രത്തിന് റോമൻ രാഷ്ട്രീയ മീമാംസയ്ക്കുമെല്ലാമുപരിയായി ഈ ജീവിതവീക്ഷണം ലോകത്തെ സംസ്കരിച്ചു. പുറജാതികളുടെ ഭൗതിക കേന്ദ്രീകൃതമായ ജീവിതവീക്ഷണം വിപ്ലവപരമല്ല. ഇസ്രായേലിൽതന്നെയും രണ്ടായിരം കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചാതീതവും വിപ്ലവപരവുമായ ഒരു ജീവിതവീക്ഷണം വന്നു ചേർന്നതു്. പ്രപഞ്ചാതീതവും പുരുഷാന്തരകത്വമുള്ളവരും, സ്രഷ്ടാവും, അരൂപിയും, പരിശുദ്ധനും ആയ ദൈവത്തിൽ ആരംഭമുതൽ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ സമകാലീന ആശയങ്ങളിൽ നിന്നും വകഞ്ഞുണ്ടാക്കുക സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ പില്ലാലങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാരോടുകൂടി മാത്രമാണ് പ്രപഞ്ചാതീതവീക്ഷണം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതു്. മരണാനന്തരജീവിതത്തിലുള്ള വിശ്വാസം അവസാനനാളുകളിൽ മാത്രമേ ഇസ്രായേലിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ഇസ്രായേലിലെ വിപ്ലവപരമാ

യ ജീവിതവീക്ഷണം ആരംഭിക്കുന്നത് വിപ്ലവകാരിയായ ഹോവാ
യിൽ നിന്നാണ്. ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം പരിശുദ്ധനായതുകൊ
ണ്ട് തന്റെ ജനവും പരിശുദ്ധരായിരിക്കണം. യഹോവായുടെ വിശു
ദ്ധി ജനങ്ങളിലേയ്ക്കും പകരണം. ജീവിതത്തിന്റെയും മതാനുഷ്ഠാന
ങ്ങളുടേയും ലക്ഷ്യം ഭൂമിയിൽ ഒരു നഗരം പണിയുകയല്ല ദൈവരാജ്യ
ത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി സ്വയം വിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. മൂശയ്ക്ക് ദൈ
വം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കാലത്തു് ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള വിശു
ദ്ധി അജ്ഞാതമായിരുന്നു. സമകാലീനർ നന്മയും സ്നേഹവുമല്ല ശക്തി
യാണ് ദേവന്മാരിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നത്. സൈനികവീരപരാക്ര
മങ്ങൾ മാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ആ കാലത്തു് സ്നേഹവും മറ്റും അധികൃത
രുടെ സൂക്തമായിട്ട് മാത്രമേ കരുതപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ. ഭൗതികമൂല്യങ്ങൾ
ക്കപ്പുറമുള്ളതിനെന്നിനും യാതൊരു വിലയും ആരും കല്പിച്ചിരുന്നി
ല്ല. ഭൗതികമൂല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സൂക്തങ്ങൾ മാത്രമേ
വിലമതിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ.

പ്രപഞ്ചാതീത വിശുദ്ധി

യാഹോവായുടെ വിശുദ്ധി പ്രാപഞ്ചികമൂല്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠി
തമല്ല. പ്രാപഞ്ചികമൂല്യങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് കല്പിക്കുന്ന വില വെ
റും പൂജ്യമാണ്. നേട്ടപ്പെട്ടിയിൽ ഇട്ട വിധവയുടെ കൊച്ചുകാശിനെ
യാണ് യഹോവാ ധനവാന്മാരുടെ സ്വർണ്ണകിഴികളെക്കാൾ കാര്യമാ
യി മതിക്കുന്നത്. ജീവിതവീക്ഷണത്തിൽ ഇസ്രായേലും പുറജാതിക
ളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെപ്പറ്റി
യുള്ള ഇരു കൂട്ടരുടേയും ആശയഗതിയെ ആണ്. ഇസ്രായേലിന്റെ
ദൈവം പ്രാപഞ്ചികചട്ടകളിൽ ഒതുങ്ങുകയില്ല. അവിടുന്ന് പ്രപഞ്ച
ത്തിനെല്ലാമതീതനാണ്. നീ ആരാകുന്നു എന്നുള്ള മൂശയുടെ ചോദ്യ
ത്തിനുള്ള മറുപടി “ഞാൻ ആകുന്നവൻ ആകുന്നു” എന്നായിരുന്നു.
വൈത്തിന്റെ പ്രകൃതി തന്നെ ആസ്ഥിക്യമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ
ആസ്ഥിക്യം പ്രാപഞ്ചിക ആസ്ഥിക്യത്തിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്ത
മത്രേ. തന്മൂലം ദൈവം ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതു അസാധ്യമാണ്.
അങ്ങേ ആസ്ഥിക്യം മറ്റൊരിൽ നിന്നും പ്രാപിച്ചതല്ല. അങ്ങേ പ്രകൃ
തിതന്നെ ആസ്ഥിക്യമായതു കൊണ്ട് മറ്റൊരുമല്ല തന്നാൽ താൻ ആ
യിരിക്കുന്നു. സേനോയുടെയും, ഹേഗലിന്റെയും വിശ്വാദേവതാ ചരി
ത്രമാകുന്ന മൂടപടത്തിലൂടെ സ്വയംയഥാർത്ഥീകരിക്കുന്നു. “ശീൻ” (ബാ
ബിലോണിയൻ ദേവൻ) സ്വയം ഉല്ലാഭിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഫലമാ
യിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. അസീരിയരുടെ ദേവൻ സ്വയം
സൃഷ്ടിക്കുന്നതായും, ഈജിപ്ഷ്യൻ ദേവൻ “റേ”യ്ക്കു് അസ്തിത്വം
സ്വയം നല്കുന്നതായും മറ്റും വിവരിക്കപ്പെടുന്നു. അസ്തിത്വം പ്രാപി
ച്ചവരാരും ദൈവമല്ല. പ്രപഞ്ചത്തിൽനിന്നും ആസ്ഥിക്യം പ്രാപിച്ച
വരിൽ പ്രാപഞ്ചികവിശുദ്ധിയേ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുളളു.

ഏകദൈവം

ഇസ്രായേലിൽ യഹോവാ അല്ലാതെ വേറെ ദൈവമില്ല. പുരാതന കൽ എവിടേയും പ്രാപഞ്ചികശക്തികളുടെ മൂർത്തികരണങ്ങളായ പല ദേവന്മാരെയും ദേവതകളെയും ആരാധിച്ചിരുന്നു. ഈജിപ്റ്റിൽ ചക്രവർത്തി തുടങ്ങി മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും സസ്യങ്ങളും ആരാധനാ പാത്രമായി. ബി. സി. 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈജിപ്റ്റിൽ ഇക്കാനറോൺ ചക്രവർത്തി ഏകദൈവ വിശ്വാസം ഏല്പുത്തതിയെങ്കിലും അയാളുടെ മരണത്തോടുകൂടി പ്രാപഞ്ചികദേവന്മാർ പുനഃപ്രതീഷിക്കപ്പെട്ടു. ഇക്കാലയളവിൽ തന്നെ എവിടെയും വിഗ്രഹാരാധന പ്രത്യക്ഷമായി. സിറിയ തുടങ്ങിയുള്ള കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ സസ്യജീവിതത്തിന്റെ മൂർത്തികരണമായി ഒരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും ‘‘ബാഓ’’ എന്ന ദേവനെ സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കി അവർക്കായി അമ്പലങ്ങളും കാവുകളും പ്രതീഷിച്ചുതുടങ്ങി. ഇസ്രായേലിലെ ദൈവമായ യഹോവായുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിന് സിറിയക്കാർ നാമാൻ ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തുനിന്ന് കുറെ മണ്ണ് കഴുതപുറത്തുകയറി സ്വരാജ്യത്തിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയതായി പറയപ്പെടുന്നു. ദേവന്മാരെ ഭൂമിയുമായി ബന്ധിക്കുക പൗരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളിലെ ഒരു പതിവാണ്. ഇസ്രായേലിലും ഇത്തരം പ്രാദേശിക ദേവന്മാരിലേക്കുള്ള വശീകരണം ശക്തിയായി അനുഭവപ്പെട്ടുവെങ്കിലും പ്രവാചകന്മാരുടെയും മറ്റും ശ്രമഫലമായി പ്രപഞ്ചാതീതനായ ഏകദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം പ്രബലപ്പെട്ടു. നല്ലവനായ ഏകദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമായിരുന്നു അവരുടെ സന്തോഷത്തിന്റെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം. പുരാതനകാല മൂലത്തിലേയ്ക്ക് തിരിയാതെ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ദൈവിക പ്രതീകങ്ങളെ നേരിട്ട് ആരാധനാ വിഷയമാക്കിയപ്പോൾ ലോകത്തിലെ വൈവിധ്യത്വങ്ങളുടെ അടിയിൽ കാണുന്ന ഏകത്വം ഒരേ ഒരു മൂല്യവസ്തുവിലേയ്ക്ക് അഥവാ ഏകദൈവത്തിലേയ്ക്ക് ഇസ്രായേൽജനതയെ നയിച്ചു. യൂക്രിയിൽ നിന്നുള്ള അനന്മാനത്തേക്കാൾ ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലാണ് അവരെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചത്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന ദൈവിക പ്രതീകങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിനതീതമോ പ്രപഞ്ചാതീതവീക്ഷണം നൽകുന്നവയോ അല്ല. നേരേമറിച്ച് ഈ ദൈവിക പ്രതീകങ്ങളുടെ പിന്നിൽനില്ക്കുന്ന മൂലവസ്തു പ്രപഞ്ചത്തിനതീതമത്രേ. പ്രപഞ്ചത്തിനതീതമായ ഈ മൂല വസ്തു അഥവാ ഏക ദൈവം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതവീക്ഷണവും പ്രപഞ്ചാതീതമായിരിക്കും.

അരൂപിയായ ദൈവം

പ്രപഞ്ചത്തിനതീതനായ ഈ ഏകദൈവം അരൂപിയും പുരുഷാനകത്വമുള്ളവനുമത്രേ. ദൈവത്തിന്റെ ഏകത്വം കൊണ്ടുമാത്രം പ്രപഞ്ചാതീതവീശുദ്ധിയോ ജീവിതവീക്ഷണമോ കൈവരുകയില്ല. ഈ ദൈവം പ്രപഞ്ചവുമായി ഏകീഭവിക്കുന്നവനോ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു

ങ്ങുന്നവനോ ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ ജീവിതവീക്ഷണവും വിശുദ്ധിയും എല്ലാം പ്രാപഞ്ചികമായിരിക്കും. യഹോവായുടെ വിപ്ലവാത്മകത്വം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മറ്റു ദേവന്മാരെപ്പോലെ ഒരു പ്രദേശത്തോടോ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനോടതന്നെയോ ബന്ധിതപ്പെടുന്നതുതന്നെ. യഹോവാ അത്രുപിയും പുരുഷാത്മകതമുള്ളവനുമത്രേ. അങ്ങേയ്ക്ക് ശരീരമില്ല. പ്രാപഞ്ചികദേവന്മാരുടെ വികാരങ്ങളും ചപലതകളും അങ്ങേയ്ക്കില്ല. അവിടുന്ന് ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഉള്ള അത്രുപിയത്രേ. ജഡവും അത്രുപിയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് “റൂഹാ” എന്ന പദമാണ് യഹോവായ്ക്ക് അവർ ആരോപിക്കുന്നത്. ജഡത്തിന്റെ പ്രകൃതിയിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വസ്തുവായിട്ടാണ് അവർ അത്രുപിയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നതുപോലെ ജഡവും അത്രുപിയും തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തമെന്ന് ഐസയാസ് സമർത്ഥിക്കുന്നു. “ഈജിപ്തുക്കാരും മനുഷ്യരത്രേ. ദൈവമല്ല. അവരുടെ കതിരുകൾ മാംസമത്രേ. അത്രുപിയല്ല.” (ഐസ. 31: 3). മനുഷ്യന്റെ പദാർത്ഥപരമല്ലാത്ത ആത്മാവിനെപ്പറ്റി വ്യക്തിപരമായ ധാരണ അവർക്കുണ്ടോയെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ദൈവത്തിന് കണ്ണും കയ്യും കാലുമെല്ലാം ആരോപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടുന്ന് ശരീരമില്ല എന്നുള്ള ധാരണയാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിൽനിന്നുള്ള വേർതിരിവുമാത്രമാണ് ദൈവം അത്രുപിയാണെന്നുള്ള ബോധം അവർക്കു വരുത്തിയത്. യഹോവാ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമല്ല. അതിൽനിന്നും തീർത്തും വിഭിന്നനായ അതിന്റെ സൃഷ്ടാവാണ്. മറ്റൊരു മൂലധാതുവിൽനിന്നല്ല ശൂന്യാവസ്ഥയിൽനിന്നും അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചു.

സൗജന്യസൃഷ്ടി

വിപ്ലവാത്മകമായ സ്നേഹമാണ് സൃഷ്ടിയിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമോ ഉപകാരമോ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിയ്ക്ക് കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന സ്നേഹത്തിൽനിന്നുമാത്രമേ സൃഷ്ടി നടക്കുകയുള്ളൂ. മറ്റുദേവന്മാരും മനുഷ്യരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ തുല്യകൈമാറ്റമല്ലാതെ സ്നേഹം അന്തർഭവിച്ചിട്ടില്ല. സൃഷ്ടി അവർ നിഷേധിക്കുന്നു. ലോകം നിത്യമാണെന്നാണ് പ്രകൃതി മതക്കാരുടെ വാദം, നിത്യമായ ലോകം സൃഷ്ടമായിക്കൂടെന്നില്ല. ഏതായാലും കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സ്നേഹം മനുഷ്യൻ സ്വപ്നം കാണുക പോലും ചെയ്യാതിരുന്നകാലത്തു് തീർത്തും സൗജന്യമായ സൃഷ്ടി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതിന് സമകാലീന ചട്ടക്കൂടിനെല്ലാം അതീതമായി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. മനുഷ്യനെ ദൈവം തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഉള്ളവനായിട്ടത്രേ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ പ്രത്യേകതയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും പദാർത്ഥപരമായ ഉത്ഭവത്തെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കളിമണ്ണിൽനിന്നുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉത്ഭവത്തേക്കാൾ സൃഷ്ടാവായ

ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള ഉത്ഭവമാണ് ശാസ്ത്രവുമായി ഇണങ്ങിച്ചേരുന്നതു്. ജീവന്റെ എല്ലാ നിലവാരങ്ങളും, ജീവന്റെ എല്ലാ പ്രകടനങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്നതിനു് പര്യാപ്തമായതു് സൃഷ്ടിമാത്രമാണ്. യുക്തിയിൽനിന്നുള്ള ഈ അനുമാനങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും സ്വന്തേ സംശയരഹിതമാകുന്നില്ല. അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സംശയമെല്ലാം നീങ്ങുന്നു.

സൌജന്യസൃഷ്ടി ദൈവപുത്രനായുള്ള മനുഷ്യന്റെ ദത്തെടുപ്പുവഴി പൂർണ്ണപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് യഹോവായുടെ വിപ്ലവപരമായ സ്നേഹം ബലപ്പെടുന്നതു്. സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യൻ സ്വന്തേ ദൈവത്തിന്റെ ദാസസ്ഥാനം. ദൈവം സ്നേഹിച്ചുതുടങ്ങിയാൽ അവസാനിക്കുകയില്ല. ദാസനെ ദൈവപുത്രനായി ദത്തെടുക്കുകയായി. ദത്തുപുത്രൻ പാപം ചെയ്താൽ ഉപേക്ഷിച്ചു തള്ളുകയല്ല അവനെ അന്വേഷിച്ചു പുറപ്പെടുകയത്രേ. സമകാലീന മതങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചു പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിൽ ദൈവം പാപിയായ മനുഷ്യനെ അന്വേഷിച്ചു പോകുകയാണ്. മനുഷ്യനെ അന്വേഷിച്ചു് ഹോരേബ് മലയിൽവെച്ചു് കണ്ടെത്തി. ഹോരേബ് മലയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു് മൃഗവഴിയായി ഇസ്രായേൽജനതയെ അടിമത്തത്തിൽനിന്നു് മോചിക്കുന്നു. ദൈവം ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെടുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ ഒന്നും രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ പരിവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമല്ല. യഹോവായുടെ നിണ്ണയങ്ങളാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ സ്വന്തം രീതിയലുള്ള മുന്നേറ്റത്തിനു് ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സമായി നില്ക്കുന്നതു്. ജനത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനെന്നിരായി യഹോവാ പ്ലാനിടുകയും ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിയിൽകൂടി അതിനെ പ്രവർത്തിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റുജാതികൾക്കു് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനൊപ്പിച്ചു് തുളു്ന്ന ദേവന്മാർമാത്രമേയുള്ളൂ. എതിരായി ഉറിയായുന്ന പ്രവാചകന്റെ കഥകഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ നീക്കങ്ങൾ ഓരോന്നും പുരുഷാരമകത്വമുള്ള യഹോവായുടെ ഇടപെടൽകൂടാതെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൂടാ. നാനൂറുകൊല്ലം ഈജിപ്റ്റിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയശേഷം ഒരു ജനം മുഴുവനും പിതാക്കന്മാരോടു് വാഴത്തംചെയ്ത നാട്ടിലേയ്ക്കു് പോകുക എന്നതു് ചരിത്രമാനദണ്ഡങ്ങൾക്കെല്ലാമെതിരാണ്.

ഇസ്രായേലുമായുള്ള ഉടമ്പടി

യഹോവായുടെ രക്ഷണീയ പദ്ധതി താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇസ്രായേൽ ജനതയുമായുള്ള ഉടമ്പടിയോടുകൂടിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നതു്. മനുഷ്യന്റെ പുരുഷാരമകത്വം പരിപൂർണ്ണമായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടു് അവനുമായി ഉടമ്പടി നടത്തുന്നു. ഉടമ്പടിയിന്നു് ഇരുകൂട്ടരുടെയും സമ്മതം ആവശ്യമാണ്. മനുഷ്യന്റെ ആദ്യമുറുപടി നിഷേധരൂപത്തിലായിരുന്നു. പാപത്തിന്റെശേഷവും ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം പിൻവലിക്കാതെ അവശേഷിച്ചു. അബ്രാഹത്തോടുള്ള വാഗ്ദാനം

കൂടെക്കൂടെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ബി. സി. 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മനുഷ്യരുമായുള്ള പ്രാരംഭ ഉടമ്പടിക്ക് ഒപ്പുവെച്ചു. പൗരസ്ത്യരുടെ ഇടയിൽ ബലിയർപ്പണത്തോടുകൂടിയാണ് ഉടമ്പടി നടത്തുന്നത്. കക്ഷികൾ അരത്താരയ്ക്കുപുറം സമ്മേളിച്ച് ബലിമൃഗത്തിന്റെ രക്തം അരത്താരയിൽ ചിതുകയും ബക്കിയുള്ളവ ഉടമ്പടിയിലെ കക്ഷികൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. മുഴ 70 ജനപ്രതിനിധികളോടു ചേർന്നാണ് ഈ ഉടമ്പടി നടത്തിയത്. അദ്ദേഹം ദൈവപ്രമാണങ്ങൾ ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് അത് പ്രമാണരൂപത്തിൽ എഴുതിയുണ്ടാക്കി. അനന്തരം ബലിമൃഗത്തിന്റെ രക്തത്തിൽ ഒരു ഭാഗം അരത്താരയിൽ ചൊരിയുകയും ബാക്കിയുള്ളത് പാത്രങ്ങളിലാക്കുകയും ചെയ്തു. മുഴ പ്രമാണരേഖ എടുത്തു വായിക്കുകയും ജനപ്രതിനിധികൾ ഒന്നടങ്കം ഈ പ്രമാണങ്ങൾ കാത്തുകൊള്ളാമെന്ന് വശാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. മുഴ പാത്രങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന രക്തമെടുത്ത് ഇതാ ഉടമ്പടിയുടെ രക്തമെന്നുപറഞ്ഞ് ജനങ്ങളുടെമേൽ തളിച്ചു. ഈ ഉടമ്പടിവഴി ഇസ്രായേൽജനത യഹോവായുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും യഹോവാ ജനത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു.

ചേലാകമ്മം

സമകാലീന ആശയങ്ങളുടെ പട്ടകൂട്ടിൽ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഉടമ്പടി ഭൂമിയിലുള്ള ദൈവനഗരത്തിന്റെ ഒരു പ്രാരംഭമായിത്തോന്നിയേക്കാം. ഇസ്രായേലിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഭൗതിക ഐശ്വര്യം ജീവിതത്തിന്റെ ആകെത്തുകയായി കരുതിയിരുന്നു. തങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ സന്തതികൾക്കും ഭൗതിക ഐശ്വര്യം ഭദ്രമാക്കുകയായിരുന്ന മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയെല്ലാം ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ഭൗതിക ഐശ്വര്യമല്ല മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് യഹോവാ ആരംഭമുതൽ വ്യക്തമാക്കി. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിനുവേണ്ടിയാണ് പുറജാതികൾ ലിംഗ ആരാധന നടത്തിക്കൊണ്ടു് ഭൗതികപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയിരുന്നത്. ദേവന്മാരുടേയും ദേവതകളുടേയും ലൈംഗിക വികാരത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഭൗതിക ഐശ്വര്യമെന്നാണ് അവർ കരുതിയിരുന്നത്. അവരുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നതിലേയ്ക്ക് അതിനെ അഭിനയിക്കുകയും ലിംഗത്തെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മതാനുഷ്ഠാനം (Fertility cult) ഏർപ്പെടുത്തി. ലിംഗത്തെ വെട്ടിമുറിച്ച് ഈ പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഷ്ഠയെ പ്രപഞ്ചാതീതപ്രതിഷ്ഠയായി ഉയർത്തുകയായിരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി. ജനനംവഴിയല്ല ഈ പ്രപഞ്ചാതീത പ്രതിഷ്ഠവഴിയത്രേ ഒരുവൻ ഇസ്രായേലിൽ അംഗത്വം വരിക്കുന്നത്. അഗ്രപർമ്മം മുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ പ്രതിഷ്ഠ സന്താനങ്ങളുടെ പ്രതിഷ്ഠയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്രതിഷ്ഠ ക്രിസ്തുവിന്റെ കരിശുമരണത്തിലത്രേ ചെന്നവസാനിക്കേണ്ടതും. മനുഷ്യന്റെ മരണം ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. അഗ്രപർമ്മം മുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സൂചനാപരമായ അർപ്പണം മാത്രം. തങ്ങളേയും തങ്ങളുടെ സന്തതികളേയും അർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള

ഒരുക്കം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അബ്രാഹത്തിന്റെ മനസ്ഥിതി പരീക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ഇസഹാക്കിനെ ബലികഴിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

യഹോവായുടെ ലക്ഷ്യം ഭൂമിയിൽ ദൈവനഗരം പണിയുകയല്ല സ്വർഗ്ഗീയ നഗരത്തിനൊരുക്കമായി ലോകജീവിതത്തെ പവിത്രീകരിക്കുകയാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു പുഴവായി ഇഴഞ്ഞു നടക്കുന്നതിനല്ല മനുഷ്യൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യർ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാമന്മാരാണെന്നും ദൈവപുത്രന്മാരായി ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുമാണ് ഇസ്രായേലിലെ പാരമ്പര്യം എക്കാലത്തും ലോഷിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ന് പുഴവായി ഇഴഞ്ഞു നടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് ഒരു ചിത്രശലഭമായിത്തീരണം. ദൈവരാജ്യം പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നത് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയുമായി ലോകം രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോഴാണ്. യഹോവായുടെ പ്രപഞ്ചാതീത പരിശുദ്ധി മനുഷ്യരിലേയ്ക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ രൂപാന്തരീകരണം നിർവ്വഹിക്കേണ്ടത്.

പരിശുദ്ധൻ

ഐസയ്യാസ് പ്രവാചകൻ യഹോവായെ വിവരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ എന്നാണ്. ദൈവത്തിന്റെ അനന്ത പരിശുദ്ധിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ‘കത്തൾ’ എന്ന പദത്തിന് അതിന്റെ ധാതുവിൽ മതപരമായ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. ജനങ്ങളുടെ സാമാന്യ ഉപയോഗത്തിൽനിന്ന് മാന്ത്രികശക്തിയാലോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലോ നിരോധിക്കുന്നതിനാണ് ആ പദം ഉപയോഗിക്കുക. ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള മനുഷ്യന്റെ അനന്തമായ വേർതിരിവ് കാണിക്കുന്നതിനാണ് ഈ പദം ആദ്യമായി വിനിയോഗിച്ചത്. പരിശുദ്ധി എന്നു പറയുന്നത് ഭൗമികമായ ഒരു പൂർണ്ണതല്ല. ഭൗമികാതീതനായ ദൈവത്തെപ്പോലെ ഭൗമികാതീതമായി വർത്തിക്കുന്നതിലാണ് വിശുദ്ധി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. സൃഷ്ടികൾ യഹോവായുടെ പരിശുദ്ധിയും നന്മയും അപൂർണ്ണമായിട്ടേ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. പദാർത്ഥത്തിന് ധാർമികബോധമില്ല, മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിജന്യമായ നന്മ ദൈവത്തിന്റെ അനന്തവിശുദ്ധിയുടെ ഒരു നേരിയ നിഴൽമാത്രം. വെള്ളംചേർത്ത പാലുപോലെ അത് പ്രാപഞ്ചികമൂല്യങ്ങളുമായി കലരുന്നു.

വെള്ളം ചേരാത്ത പാലുപോലെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചാതീതവിശുദ്ധി, അതിന്റെ മാനദണ്ഡം മനുഷ്യനല്ല ദൈവമാണ്. ലോകത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നവൻ ഭൗതികമൂല്യങ്ങൾക്കുമാത്രമേ വില കല്പിക്കുകയുള്ളൂ. പാപം അവർക്ക് തിന്മയേ അല്ല. അവരുടെ സന്മാർഗ്ഗം ലോകത്തിൽ മുന്നേറുന്നതിന് അത്യാവശ്യമായി

പൊതുവേ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ചില വഴക്കങ്ങൾമാത്രമാണ്. നാളെക്കൂടെ വ്യാപാരം നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് സത്യസന്ധത പാലിക്കണം. അതെല്ലാം മുടപട വിശുദ്ധിമാത്രമാണ്. മുടപടവിശുദ്ധി രഹസ്യതാലുര്യങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയില്ല. ദൈവത്തിന്റേത് മുടപടങ്ങളില്ലാത്തതും നട്ടെല്ലുള്ളതുമായ വിശുദ്ധിയാണ്. മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെമുമ്പിൽ സർവ്വശക്തനായ ദൈവം നിസ്സഹായനാണ്. ദൈവത്തിന്റെ നട്ടെല്ലുള്ള വിശുദ്ധിയാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കൂടാതെ പാപത്തെ വെറുക്കുന്നു. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ തിന്മകളെക്കാരും വലിയ തിന്മയായി പാപത്തെ കരുതുന്നവൻ ലോകത്തിൽ പ്രായോഗികമനുഷ്യനായി എണ്ണപ്പെടുന്നില്ലെന്നിരുന്നാലും ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയോട് അയാൾ അനുരൂപപ്പെടുന്നു. വെള്ളം ചേരാത്ത മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിജന്യമായ നന്മപോലും ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ വിശുദ്ധിയിൽനിന്നും തുലോം വിദൂരമത്രേ. പാപത്തോടും തങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥത്തോടും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചാതീതവിശുദ്ധിയെ മനുഷ്യൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നില്ല. തങ്ങളുടെ സങ്കീർണ്ണമായ വീക്ഷണത്തിനപ്പുറമുള്ളവയെല്ലാം അയഥാർത്ഥമെന്നാണ് അവർ കരുതുക.

പ്രപഞ്ചാതീത നീതി

യഹോവായുടെ പരിശുദ്ധി അങ്ങേ പ്രപഞ്ചാതീതനീതിയോടും മനുഷ്യരക്ഷയോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ലംഘിക്കുന്നില്ല. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി സംഭ്രമനകമായിരുന്നാലും അത് മനുഷ്യന്റെ ധാർമിക കഴിവുകളെ നിശ്ചലമാക്കുകയോ മതപരവും ധാർമികവുമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് അപ്രാപ്തനാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ അവന്റെ പാപങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹംകൊണ്ട് അഭിമുഖീകരിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ അനുതപിക്കുന്നതിന് പ്രാപ്തനാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുള്ള. അതേസമയം ആധുനികരിൽ പലരും കരുതുന്നതുപോലെ സ്വാഭാവികതലത്തിലേയ്ക്ക് ഉയരുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും മാത്രം ചെയ്യുന്നു. വെറും ഒരു മനുഷ്യസ്നേഹിമാത്രമല്ല ദൈവം. യഹോവായുടെ നീതി പ്രപഞ്ചാതീതമത്രേ. അവിടുന്ന് തിന്മയെ അതികഠിനമായി വെറുക്കുകയും ചരിത്രത്തെ അതിസ്വാഭാവിക ലക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ അതിസ്വാഭാവികലക്ഷ്യം മനുഷ്യരുടെ പദ്ധതികളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടില്ലെന്നുവരും. ഏതായാലും മനുഷ്യന്റെ അന്തരംഗത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ധാർമികബോധം അവനുപുറമെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതും, വീരോചിതമായ കൃത്യങ്ങൾക്ക് അവനെ ക്ഷണിക്കുന്നതും, അരിഷ്ടതകളുടെ നടുവിൽ തനിക്കുതന്നെ അതീതമായി ഉയരുന്നതിന് അവനെ ശക്തമാക്കുന്നതുമായ ധാർമികമൂല്യങ്ങളുടെ ആസ്ഥിക്യം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്നപക്ഷം ചരിത്രത്തിന്റെ പിന്നിൽ നല്ലമനുഷ്യരുടെ സൃഷ്ടി

പരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുന്നേറുന്നതും ദൃഷ്ടന്മാരുടെ സംഹാരവേലയെ ശിഥിലീകരിക്കുന്നതുമായ ഒരു ധാർമികലക്ഷ്യം തെളിഞ്ഞു കാണാം.

പ്രപഞ്ചാതീതമായ വിശുദ്ധി വിധിയാളനായ ദൈവത്തിൽനിന്ന് വേർപെടുത്തുവാൻ പാടില്ല. പരിശുദ്ധനായ ദൈവം തിന്മയെ ശിക്ഷിക്കാതെയോ നന്മയെ സമ്മാനിക്കാതെയോ വിട്ടുകൂടാ. അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹമുള്ളവനും ദൃഷ്ടന്റെ മരണം ആഗ്രഹിക്കാതെ അവൻ അനുതപിച്ച് ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നതിനു ആഗ്രഹിക്കുന്നവനുമാണ്. അങ്ങേ അത്യുന്നതമായ പരിശുദ്ധിയും നീതിയും മനുഷ്യനിമിത്തമായ വിശുദ്ധിയുടെയും ധാർമികത്വത്തിന്റെയും മാതൃകകളോട് പൊരുത്തപ്പെടുകയില്ല. മനുഷ്യൻ തന്റെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞത്, തന്റെ അയോഗ്യതയെ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ വിശുദ്ധിയേയും നീതിയേയും പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള നട്ടെല്ലുള്ള വിശുദ്ധി മനുഷ്യന് വകഞ്ഞുണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അത് യുക്തിക്കോ മനുഷ്യപ്രകൃതിയ്ക്കോ എതിരല്ല. മനുഷ്യന്റെ നിസ്സഹായതയിലും അവശതകളിലും തങ്ങളുടെ ഏക രക്ഷാമാർഗ്ഗമായി പരമാധികാരിയായ ദൈവത്തിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട്. മനുഷ്യൻ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിനായി അവയെല്ലാം അതീതമായ ഒന്നിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നതിന് നിബ്ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു; ഈ അന്വേഷണത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ മുന്നോട്ടു നീങ്ങാത്ത സ്വാഭാവിക ക്രമത്തിൽനിന്നും, മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ ക്രമക്കേടുകളിൽനിന്നും ഒഴിച്ചുകൂട്ടുവാൻ പാടില്ലാത്ത അഭയസ്ഥാനമായി അനുമാനിച്ചെടുക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിനെല്ലാം അതീതമായ ഒരു ശക്തിയെ, ഒരാളെ ആണ്.

പ്രമാണങ്ങൾ

പ്രപഞ്ചാതീതമായ ഈ പരിശുദ്ധി മനുഷ്യാത്മാവിലേയ്ക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി യഹോവാ മുശവഴിയായി പ്രമാണങ്ങൾ നൽകി. "മഴ ഹൃദയത്തോടും മഴ ആത്മാവോടും മഴ ശക്തിയോടുംകൂടി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം. തങ്ങളെപ്പോലെതന്നെ അയൽക്കാരനേയും സ്നേഹിക്കണം." യഹോവാ പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്റെ ജനവും പരിശുദ്ധനായിരിക്കണം— ഈ പരിശുദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നത് യഹോവയെപ്പോലെ കൊടുത്തു സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇസ്രായേലിലെ ബലിയുംമറ്റും ഈ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയത്രേ. യഹോവയെ മണവാളനായും പിതാവായിട്ടുമാക്കുകയാണ് പിൽക്കാലങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാർ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. ഹൃദയസംസ്കരണമില്ലാത്തുള്ള ബലികളെ അവിടുന്ന് അപലപിക്കുകയ്ക്കു ചെയ്യുന്നു. പുറജാതികളിലെന്നപോലെ വിപ്ലവവീര്യമെല്ലാം ന

ഷുപെട്ട് അവയെ അന്ധമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളാക്കി പകർത്തിയതാണ് ഈ ആവലാതിയ്ക്ക് കാരണം.

ചേലാകമംവഴി ദൈവരാജ്യത്തിൽ അംഗത്വം വരിക്കുന്നതോടെ ഈ സ്നേഹപ്രതിഷ്ഠയുടെ അരൂപിയിലാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്. തങ്ങളുടെ ജീവിതം പ്രതിഷ്ഠാജീവിതമാണെന്നുള്ള ബോധം ഓരോരുത്തനും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പുറജാതികളുടേത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷ്ഠയുടെ ജീവിതമല്ല. അവർ സൃഷ്ടിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. തങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലോ പട്ടണത്തിലോ പല ദേവന്മാരും അവരുടെ അമ്പലങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. അവരിൽ ആരോടും ഒരു വിധേയത്വവുമില്ല. ആരെയും സേവിക്കുവാൻ ഒരു കടപ്പാടുമില്ല. ചായപീടികയിൽ കയറുന്നതുപോലെമാത്രമാണ് അവരെ സേവിക്കുന്നതും നേർച്ചകാഴ്ചകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതും. അവരിൽ ശക്തിയല്ലാതെ നന്മയും സ്നേഹവും ആരും ആരോപിക്കുന്നില്ല. അവർ തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യജീവിതത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടതുമില്ല. വ്യാപാരപരമായ പ്രതിഷ്ഠയും ഇടപാടുകളും മാത്രമേ ആശ്രയിക്കുകയായിട്ടുള്ളൂ. ഇഷ്ടംപോലെ ഒരാളെയോ എല്ലാവരെയുമോ സേവിച്ചു എന്നുവരും.

ഇസ്രായേലിലെ സ്ഥിതി അതല്ല. സൃഷ്ടാവായ യഹോവായോട് പരിപൂർണ്ണവിധേയത്വം സങ്കല്പിക്കുന്നു. “ഇസഹാക്കിനെ” ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. അതാണ് മുഴുവുദയത്തോടും മുഴു ആത്മാവോടും മുഴു ശക്തിയോടുംകൂടി സ്നേഹിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. വ്യാപാരപരമായ പ്രതിഷ്ഠയല്ല സ്നേഹപ്രേരിതമായ പ്രതിഷ്ഠയാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. യഹോവായെമാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ. അയൽക്കാരെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ നന്മയെ പരിഗണിച്ചല്ല പിതാവായ ദൈവത്തെ പ്രതിധീനമായിരിക്കണം.

അദ്ധ്യായം 7

ദേവീയഗങ്ങളുടെ പിതാവും

ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്വം സത്യവിശ്വാസവും സന്മാർഗ്ഗവും പതിയ ദൈവരാജ്യത്തിലേയ്ക്ക് പഠിച്ചു നടത്തക്കുവണ്ണം സമൂഹ്യപശ്ചാത്തലത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും പുതിയ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കേണ്ട അഭിഷിക്തനെ അവതരിപ്പിക്കുകയുമാണ്. ഹെബ്രായ

ഭാഷയിൽ അഭിഷിക്തൻ മിശിഹാ എന്നും, ഗ്രീക്കു ഭാഷയിൽ ക്രിസ്തു എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. രാജാക്കന്മാരും, പുരോഹിതന്മാരും, പ്രവാചകന്മാരും അഭിഷേകിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇസ്രായേലിന്റെ ഉദ്ധാരകനായി വരേണ്ട ആൾ രാജാവും, പുരോഹിതനും, പ്രവാചകനും ആകേണ്ടതുകൊണ്ട് അഭിഷിക്തൻ എന്ന പേരിൽ ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്.

അഭിഷിക്ത പ്രതീക്ഷ

അഭിഷിക്ത പ്രതീക്ഷ ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. മറ്റുജാതികളിൽ ഉള്ളതായി പറയപ്പെടുന്ന പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം അതിനു പിമ്പുള്ളതും അതിന്റെ അനുകരണങ്ങളുമാത്രം. ഖണ്ഡിതമായ ഒരു തൃത്തോടുകൂടിയ ഈ അഭിഷിക്തനെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇസ്രായേലിലെ പ്രവാചകന്മാരാണ്. ആരാണ് ഈ പ്രവാചകന്മാർ? പുരാതനികളുടെ ഇടയിലുള്ള ജോശ്വാനാരപ്പോലെയുള്ള ആളുകളല്ല പ്രവാചകന്മാർ. ജോശ്വവൃത്തി ഒരു കലയും ശാസ്ത്രവുമാത്രം. ഗ്രഹനിലയും ആകാശത്തിലെ അടയാളങ്ങളും പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ നീക്കങ്ങളും പരിശോധിച്ച് ഭാവി തിട്ടപ്പെടുത്താമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നവരാണ് ജോശ്വന്മാർ— ഇസ്രായേലിൽ ജോശ്വവൃത്തി നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് മൂശ, തന്നെപ്പോലെയുള്ള ദൈവിക വക്താക്കളെ ദൈവം ഉയർത്തുമെന്ന് ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചു— ഇവരുടെ ജോലി ഭാവീകാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുകയല്ല ഇസ്രായേലിന്റെ വിശ്വാസം ബാഹ്യപ്രേരണകൾക്കെതിരായി സംരക്ഷിക്കുകയത്രേ. പുരോഹിതന്മാരെപ്പോലെ അത് ഒരു ശാശ്വത സ്ഥാപനമല്ല—തങ്ങൾ ദൈവ വക്താക്കളെന്ന് അതുഭൂതങ്ങളും പ്രവചനങ്ങളും മറ്റും വഴി അവർ തെളിയിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ജോശ്വന്മാരുടെയോ കള്ളപ്രവാചകന്മാരുടെയോപോലെ ആദായകരമായ ജോലി ആയിരുന്നില്ല അവരുടേത്. ദുഷ്ടന്മാരായ രാജാക്കന്മാർക്കും ഭൗതികവാദികളായ പുരോഹിതന്മാർക്കും ജനങ്ങൾക്കും എതിരായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം അത്രേ അവർ അറിയിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. സ്വപന്നസ്സാലെയല്ല ദൈവത്താൽ നിബ്ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടെന്ന് അറിയാം. അത്യന്തം ആപൽക്കരമായ ഈ ജോലി അവർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത്.

ഏകദേശം അഞ്ചു നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ജാതിക്കുപ്പറമുള്ള വീക്ഷണവും ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് പ്രവാചകന്മാരുത്രേ. അവർക്ക് ഇസ്രായേൽ സർവ്വദേശീയമായ ദൈവരാജ്യത്തിലേയ്ക്കുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടി മാത്രമാണ്. ഈ ദൈവരാജ്യം അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തൻ ആയിരുന്നു അവരുടെ പ്രവചനങ്ങളുടെ മുഖ്യവിഷയം. യുദ്ധമതം അഭിഷിക്തനിൽക്കൂടി പകുത പ്രാപിച്ച് സർവ്വദേശീയമായിത്തീർന്നു.

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ

ഭാവീദിന്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങളോടുകൂടിയാണ് ഭാവീരക്ഷകനിൽ കൂടി മനുഷ്യരക്ഷ നിവൃത്തിക്കുവാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി സാമാന്യജനങ്ങളുടെ ചിത്തത്ത് വിഷയീഭവിച്ചത്. ഇസ്രായേലിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ രക്ഷക്കുവന്നിരുന്ന പ്രതീക്ഷ മനുഷ്യവർത്തിന്റെ ആരംഭമുൾപ്പെടെ പാപത്തെ തുടന്ന് ദൈവം രക്ഷക്കുവന്ന വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ചരിത്രാതീതകാലങ്ങളിലെ പരിവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വിശ്വദേവത കയറിപ്പറുകയും ഈ പാരമ്പര്യം തേഞ്ഞുമാഞ്ഞ് ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്തു. ലോകം മുഴുവനും പല ജാതികളും രാജ്യങ്ങളുമായി ചിതറി. ഈജിപ്തും ചൈനയും ഗ്രീസും എല്ലാം വെറും പ്രാദേശിക വീക്ഷണംകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുത്തിരുന്ന കാലത്ത് തുലോം ചെറുതും അശക്തവും അപരിഷ്കൃതവുമായ ഇസ്രായേൽജനത മാതൃവംശത്തെയും ചരിത്രത്തെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാവീ യുഗങ്ങളുടെ പിതാവിനെ, ഒരു അഭിഷിക്തനെ സ്വപ്നംകണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പാരമ്പര്യം ബി. സി. 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എസ്ദ്രാസ് പുരോഹിതനോടുകൂടി മാത്രമേ ലിഖിതരൂപത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അതിനുമുമ്പും ഈ പാരമ്പര്യം ഇസ്രായേലിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

ബി. സി. 10-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഭാവീദിന്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങളോടുകൂടി ഈ പാരമ്പര്യം പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിച്ചു തുടങ്ങി. പഴയ നിയമഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ 150-ാം സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ പലതും ഭാവീദ്-രാജാവ് രചിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഒരു ന്യൂനപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരുടെ സ്വത്തായിരുന്നില്ല. അത് സാമാന്യജനങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും, പാട്ടും, ചരിത്രവും ആരാധനയുമെല്ലാമായിരുന്നു. വാത്സാവിതരണമാർഗ്ഗങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തുപോലും സാമാന്യജനങ്ങളിൽ ഒരു ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗം പാട്ടുകളാണ്. ഭാവീദിന്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഇസ്രായേൽജനങ്ങളിൽ മുഴുവനും പ്രചരിച്ചു. ഭാവീദിനോടുകൂടി രാജ്യം ഏകീഭവിക്കുകയും പുതുതായി ഒരു ദേശീയ ഐക്യം ഉൽഭവമാകുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമാണ് ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ.

സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ അത്യന്തം വിപ്ലവകരങ്ങളായിരുന്നു. അവയെല്ലാം ആന്തരിക സംസ്കരണത്തെ പ്രത്യോതിപ്പിക്കുന്നവയത്രേ. വരുവാനിരിക്കുന്ന അഭിഷിക്തനെപ്പറ്റിയുള്ള അനുസ്മരണകളാണ് ഏറ്റവും വിപ്ലവപരം. ഭാവീദിന്റെ അത്യുന്നതനായ ഒരു സന്താനത്തെപ്പറ്റിയാണ് അനുസ്മരണം. ഈ സന്താനത്തെ ഭാവീദ് അഭിസംബോധനം ചെയ്യുന്നത് “എന്റെ കർത്താവ്” (അദോനേ) എന്നാണ്. പുറജാതികളുടെ ഇടയിൽ രാജാക്കന്മാരെയും “കർത്താവ്” എന്ന അഭിസംബോധനം ചെയ്യുമെങ്കിലും ഇസ്രായേലിന്റെ ഇട

യിൽ ദൈവത്തിനത്രമാത്രം നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് അത്. ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുവശത്ത് ദൈവീകസിംഹാസനത്തിന്മേൽ ഇരുന്നു വിധിനടത്തുന്ന അഭിഷിക്തനാണ് ഈ കർത്താവ്. ഒരു സർവ്വഭാഷീയ രാജാവിന്റെ പ്രതീതിയാണ് ഈ അഭിഷിക്തനിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്— ഇത് സോളമൻ തുടങ്ങിയുള്ള ദാവീദിന്റെ പിൻഗാമികളല്ല— ചെങ്കോലിനെപ്പറ്റിമാത്രമല്ല പൗരോഹിത്യത്തെപ്പറ്റികൂടി സൂചനയുണ്ട്. ഈജിപ്ത് അസ്സീരിയ തുടങ്ങിയ വൻരാജ്യങ്ങൾപോലും പ്രാദേശിക ആധിപത്യംകൊണ്ട് തൃപ്തിയടയുമ്പോൾ ചെറിയ ഇസ്രായേൽ ലോകരാജാക്കന്മാരുടെമേൽ ആധിപത്യം മോഹിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ പാടില്ല— തന്റെ അഭിഷിക്തനെതിരായ രാജാക്കന്മാരുടെ വെല്ലുവിളിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് യഹോവായാണ്. അഭിഷിക്തനും അഭിഷേകിച്ചവനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പിതൃപുത്ര ബന്ധമാണ്. അതും ദത്തുപുത്രനല്ല. “ഇന്നു ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചു.” “ഇന്ന്” എന്ന പദം നിത്യമായ ജനനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുവാനേ തരമുള്ളൂ.

ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു അഭിഷിക്തനെ ബി. സി. 10-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വകഞ്ഞുണ്ടാക്കുക സാധ്യമല്ല. ദാവീദിനെ പ്രീണിപ്പിക്കുവാൻ ഏതെങ്കിലും സ്തുതിപാടകൻ വകഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നപക്ഷം സമകാലീന ആശയങ്ങളുടെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽമാത്രമേ വകഞ്ഞുണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ— അത്രപിതായ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ “ഇന്നു നിന്നെ ഞാൻ ജനിപ്പിച്ചു.” എന്നൊന്നും വകഞ്ഞുണ്ടാക്കുകയില്ല. ദാവീദ് സംഘടിപ്പിച്ച അഹരോന്റെ പൗരോഹിത്യത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന മെൽക്കീസ് ദെക്കിന്റെ നിത്യമായ പൗരോഹിത്യത്തെയോ 22-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്ന വ്യാകുലങ്ങളുടെ മനുഷ്യനെയോ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ സ്തുതിപാടകൻ മുതിരുകയില്ല. 16-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്ന അഭിഷിക്തന്റെ കബറിടത്തിലെ അക്ഷയത്വം മുഖസ്തതിയുടെ പരിധിയിലെല്ലാം കവിയുന്നതാണ്. മുഖസ്തതിക്കാർ ഒരാൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നതായോ ഏറ്റവും പ്രതാപപൂർണ്ണമായ അമർത്യതയിൽ എത്തിയതായോ വിഭാവനം ചെയ്തേക്കാമെന്നല്ലാതെ കബറിടത്തിൽകൂടി കടത്തി അക്ഷയത്വം കല്പിക്കുന്നതിന് മിനക്കൈകയില്ല. സങ്കീർത്തനങ്ങൾവഴി ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തൻ വരുവാൻപോകുന്നു എന്നുള്ള ധാരണ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ബി. സി. 10-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രചരിച്ചു.

കന്യക ഗർഭം ധരിക്കും

പിന്നാലെവന്ന പ്രവചകന്മാർ എല്ലാവരുംതന്നെ അഭിഷിക്തനെപ്പറ്റി പലതും പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. 738-ൽ ആക്കാബ് രാജാവ് സ്വയം രക്ഷയ്ക്കായി അസ്സീരിയൻ രാജാവുമായി സഖ്യത്തിൽ ഏല്പിട്ടു. ആത്മഹത്യാപരമായ ഈ സഖ്യത്തെ ഏശ്ശാപ്രവാചകൻ എതിർത്തു. മനുഷ്യന്റെ നിസ്സഹായതയിൽകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ

റിപാലനാരീതി വിദൂരഭാവിയിൽനടക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം വഴി പ്രവാചകൻ വ്യക്തമാക്കി. പുതിയ യുഗങ്ങളുടെ അടയാളമായി ഒരു കന്യക ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും അവൻ എമ്മാനുവേൽ എന്നു വിളിക്കപ്പെടും. ഹെബ്രായ പ്രതിയിലുള്ള “അലൈം സാ” എന്ന പദത്തിന് യുവതി എന്നുമാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ. യുവതി ഗർഭം ധരിക്കുക സാമാന്യമാണ്. തന്മൂലം അത് പുതിയ യുഗങ്ങളുടെ അടയാളമായിരിക്കുകയില്ല. തന്മൂലം യഹൂദപണ്ഡിതന്മാർ ‘കന്യക’ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അത് സ്വീകരിച്ചത്. യൂദന്മാർ കന്യത്വത്തെ മാനിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ വാക്യത്തെ അവർ അലങ്കോലപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായില്ല. ഗ്രീക്കു പ്രതിയിൽ കന്യക എന്നർത്ഥമുള്ള ‘പത്തേനോസ്’ എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഉത്ഭവാ നിത്യത്വത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽനിന്ന്

ഒരു തലമുറ കഴിഞ്ഞ് മിക്കിയാ പ്രവാചകൻ ബി. സി. 701—ൽ വരുവാനിരിക്കുന്ന അഭിഷിക്തൻ ബേസ്സഹം ഗ്രാമത്തിൽ ജനിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. “ബേസ്സഹമെ! ഇസ്രായേലിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നീ ഏറ്റവും ചെറുതെങ്കിലും എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന്റെ നായകൻ നിന്നിൽനിന്നത്രേ വരേണ്ടത്. അവന്റെ ഉത്ഭവം നിത്യത്വത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്നത്രേ.” അഭിഷിക്തന്റെ ദൈവീക ഉത്ഭവം കൂടി ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്നു. അഭിഷിക്തന്റെ ജനനത്തെപ്പറ്റി ഏഴാമത്ത് “നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. സർവ്വാധിപത്യം അവന്റെ തോളിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവന്റെ പേർ അതിശയനീയനായ ഉപദേഷ്ടാവ്, സർവ്വശക്തനായ ദൈവം, സമാധാനത്തിന്റെ രാജാവ്, ഭാവിയുഗങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നെല്ലാമാണ്.... അവന്റെ ഭരണം പ്രതാപപൂർണ്ണമായിരിക്കും.... അവസാനമില്ലാത്ത സമാധാനമുണ്ടാകും. അവൻ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്മേൽ ഇരിക്കുകയും സത്യത്തോടും നീതിയോടും കൂടി ഭരിക്കുകയും ചെയ്യും.

സർവ്വലോക ആധിപത്യം

അഭിഷിക്തൻ ഇസ്രായേലിനുവേണ്ടിമാത്രമല്ല. പുറജാതികളും അങ്ങവഴിയായി ഉദ്ധരിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു—ഐസയ്യാസ് പറയുന്നു “ആ നാളുകളിൽ യഹോവായുടെ ഭവനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മല മറ്റൊല്ലാ മലകളിലും ഉയർത്തപ്പെടും. എല്ലാ ജനങ്ങളും അവിടേയ്ക്കു വരും. അവൻ ഇപ്രകാരം പറയും: ‘യഹോവായുടെ മലയിലേയ്ക്ക്—യാക്കോബിന്റെ ഭവനത്തിലേയ്ക്ക് നമുക്കു പോകാം.’ അവൻ അവന്റെ വഴികൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കും. എന്തെന്നാൽ സത്യപാതം സെഹിയോനിൽനിന്നത്രേ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത്— അവൻ ജാതികളുടെമേൽ ന്യായവിധി നടത്തും.” ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ മേധാവിത്വമല്ല പ്രതിപാദ്യവിഷയം. “അവർ തങ്ങളുടെ വാൾ കലപ്പയാക്കി പ

കുറും. മനുഷ്യർ പരസ്പരം കലഹിക്കാതെ ഐക്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടും. ചെന്നായും ആട്ടിൻകുട്ടിയും ഒരുമിച്ചുവസിക്കും.' അഭിഷിക്തന്റെ സർവ്വലോക ആധിപത്യം മനുഷ്യവൃദ്ധങ്ങളിന്മേലാണ്. വിവാഹ ബന്ധം പോലുള്ള ഒരു ഐക്യമാണ് ദൈവവും മനുഷ്യരുടെ തമ്മിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അഭിഷിക്തൻ വരണം, തന്റെ സഭയ്ക്കു നീക്കം വയ്ക്കുമത്രേ. അഭിഷിക്തൻ ഇടയനും ജനങ്ങൾ ആടുകളുമത്രേ. ഇടയൻ തന്റെ ആടുകൾക്കുവേണ്ടി ആയുസ്സിനെ കൊടുക്കുന്നു.

കടൽമുതൽ കടൽവരെയും ലോകത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ വരെയും സത്യത്തിലും നീതിയിലും ഭരണം നടത്തുന്ന അഭിഷിക്തനെ ഐസയായാസ് വിവരിക്കുന്നത് യഹോവായുടെ "കഷ്ടതയനുഭവിക്കുന്ന ദാസനായിട്ടാണ്." അഭിഷിക്തൻ വെള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദരിദ്രരോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനും, കരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്നതിനുമത്രേ. യഹോവായുടെ ദാസന്റെ മേൽ മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങൾ വെള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഐസയായാസിന്റെ 53-ാം അദ്ധ്യായം ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാനുഭവങ്ങളുടെ ഏതാണ്ട് ഒരു ദൃക്സങ്കീർണ്ണ വിവരണമാണ്.

മനുഷ്യപുത്രൻ

ബാബിലോണിയൻ അടിമത്തകാലത്തു് ദാനിയേൽ യഹോവായുടെ പ്രവാചകനായി വിളിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിനുള്ളായ സ്വർഗ്ഗീയ ദർശനം സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ അധഃപതനവും അഭിഷിക്തന്റെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മുന്നേറ്റവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. "കടലിൽനിന്നു വന്ന നാലു മൃഗങ്ങൾ ഭൗതിക സാമ്രാജ്യങ്ങളെയത്രേ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അവയെല്ലാം യഹോവാഞ്ജലിയിലായി അണിനിരക്കുന്നു. ഇതേതുടർന്ന് ഒരു ന്യായവിധിയുടെ രംഗമാണ്. ഇതാ വാനമേഘങ്ങളിൽ മനുഷ്യപുത്രനെപ്പോലെ ഒരാരം വരുന്നു. അയാൾ യഹോവായുടെ സമക്ഷം എത്തുന്നതോടെ അവന്റെ മേൽ എല്ലാ ജനതകളുടെ മേലും ദേശക്കാരുടെ മേലും ആധിപത്യവും മഹത്വവും നൽകപ്പെടുന്നു. അവന്റെ ഭരണത്തിന് അവസാനമുണ്ടാകുകയില്ല. അവന്റെ രാജ്യത്വം നശിക്കുകയുമില്ല." ഇവിടെ മനുഷ്യപുത്രൻ അഭിഷിക്തനാണെന്ന് സ്പഷ്ടമാണ്. ഈ മനുഷ്യപുത്രൻ യുദ്ധമാർ വിചാരിച്ചിരുന്നതുപോലെ ഒരു ഭൗതിക രാജാവോ അങ്ങേ രാജ്യം ഭൗതിക രാജ്യമോ അല്ല. എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും നിത്യഭാഗ്യമായും അങ്ങേ കരങ്ങളിൽ അത്രേ. അവിടുന്ന് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും വിധിയാളനായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അഭിഷിക്തൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സമയത്തെപ്പറ്റിയും ദാനിയേൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. "പാപത്തിന്റെ ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞതിനും, പാപം ഇല്ലാതാകുന്നതിനും, ദൈവത്തിന്റെ നിത്യമായ കൃപ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും, പ്രവാചകന്മാർ പുത്തിയാകുന്നതിനും, സർവ്വപരിശുദ്ധൻ അഭിഷേകിക്കപ്പെടുന്നതിനും 70 ആഴ്ചവട്ടങ്ങൾ (70 x 7 = 490 വർഷം) പാർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓർശ്ശം പതക്കി പണിയുന്നതിനുള്ള കല്പന

പുറപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു 69 ആഴ്ചവട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അഭിഷിക്തൻ നിങ്ങളുടെ നേതാവായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. പട്ടണം പണത്തു 62 ആഴ്ചവട്ടങ്ങൾക്കുശേഷം ക്രിസ്തു വധിക്കപ്പെടും.' അട്ടാക്കുസെർക്കുസ് രാജാവിന്റെ ഓർട്ടും പട്ടണം പണിയുവാനുള്ള കല്ലറ പുറപ്പെട്ടിട്ടു 490 കൊല്ലങ്ങൾക്കകം അഭിഷിക്തൻ വരുമെന്ന സാരം.

ആയിരം കൊല്ലംകൊണ്ടു പലസ്തീനയിലെ വിവിധ ഭേദക്കാരുടേയും അന്യോന്യം പരിചയമില്ലാത്ത വിവിധ കാലങ്ങളിലും ഭേദങ്ങളിലും ജീവിച്ചിരുന്നവരുംകൂടി വരാച്ചണ്ടാക്കിയ ചിത്രമാണു് അഭിഷിക്തനെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ. കാലം കയ്യുമെല്ലാം അതാതിന്റെ സ്ഥാനത്തു് കൂട്ടിവെച്ചു നോക്കിയാൽ അതു് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചിത്രമാകും. അവിടവിടെയായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഈ പ്രവചനങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തുവെച്ചു് പരിശോധിക്കുന്നവനു് അവയെല്ലാം ഒരു വാക്കിക്കൊണ്ടു് അവരുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമെഴുത്തുകാരനെ കാണുവാൻ സാധിക്കും— അല്ലാത്തവർക്കു് ഈ പ്രവാചകന്മാർ പിടിച്ചു പേയും പറയുന്നതായിട്ടുമാത്രമേ തോന്നുകയുള്ളൂ. സംഭവത്തിനുശേഷം മാത്രമേ അവയെല്ലാം യഥായോഗ്യം കൂട്ടിയിണക്കി അതെല്ലാം നസ്രായൻ യേശുവിൽ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. അതിനുമുമ്പും ഒരു രക്ഷകൻ വരുവാനിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധം പൊതുജനങ്ങളിലും നേതാക്കന്മാരിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായ ഐക്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചിലർ വരുവാനുള്ളതു് രാജാവാണെന്നും, മററുള്ളവർ മൽക്കിസ്ദേക്കിന്റെ ക്രമത്തിലുള്ള പുരോഹിതനാണെന്നും, ഇനിയു മൊരുകൂട്ടർ രണ്ടു അഭിഷിക്തന്മാർ (ഒരാൾ രാജാവും മററയാൾ പുരോഹിതനും) വരുവാനിരിക്കുന്നുവെന്നും വാദിച്ചു. പലസ്തീനയ്ക്കു പുറമെയുള്ളവർക്കു് അഭിഷിക്തൻ ഒരു ആളേ അല്ല. അവർക്കു ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിക്കേണ്ട യഹോവായുടെ സത്യവിശ്വാസമാണു് ഈ അഭിഷിക്തൻ.

യൂദന്മാർക്കു് അവരുടെ അരിഷ്ടതകളിൽ ആശ്വാസം നല്കിയിരുന്നതു് അഭിഷിക്തനെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രതീക്ഷയാണു്. മററുജാതികളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി ഭാവിയ്ക്കൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെപ്പറ്റി ഖണ്ഡിതമായ ബോധം അവർക്കു് ഉണ്ടായിരുന്നു. മററു് ആളുകൾക്കും ഈ വസ്തുത അജ്ഞാതമായിരുന്നില്ല. റോമൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന തിബേറിയസ് സീസറിനു് അത്താഴവേളയിലെ വീനോദസംസാരത്തിനുള്ള വിഷയം യൂദന്മാരുടെ അഭിഷിക്ത പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു.

അദ്ധ്യായം 8

അവതാരകൻ

പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒട്ടവിലത്തേയ്ക്കായും സഖരിയായുടെ പുത്രൻ യോഹന്നാനത്രേ. അദ്ദേഹം ഒരു സന്യാസസമൂഹമായ എസ്സീനിയരുടെ ഗണത്തിൽപ്പെട്ടവനാണെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്നു. തിബേരിയസ് സീസറിയൻ കാലത്ത് ഇസ്രായേലിലെ പ്രവാചകന്മാരുടെ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം മരുഭൂമിയിൽ ദൈവ അരുളപ്പാട് അറിയിച്ചു: “ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. അനന്തപിക്ഷവിൻ” ഒരു പ്രവാചകൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് നാലു നൂറ്റാണ്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം അയാൾ വ്യക്തമാക്കി— ഇസ്രായേലിന്റെ പുതിയ ദൈവരാജ്യം ജനങ്ങൾക്ക് പുത്തറിയൊന്നമല്ല— പ്രവചനങ്ങളനുസരിച്ച് ദാവീദിന്റെ രാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്നും അത് ലോകത്തിന്റെ അതിർത്തികൾവരെയുമുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും അടക്കിഭരിക്കുമെന്നും അവർ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ രാജ്യം അനന്താപത്തിലത്രേ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ദൈവരാജ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ മേധാവിത്വത്തിലല്ല, ഹൃദയസംസ്കരണത്തിലത്രേ. “രണ്ടു കോട്ടുള്ളവൻ ഒന്ന് ഇല്ലാത്തവൻ കൊടുക്കണം..” ഈ ദൈവരാജ്യം യുദ്ധന്മാരുടെ കരുതകയുമല്ല. “ദൈവത്തിന് ഈ കല്ലുകളിൽനിന്ന് അബ്രാഹത്തിന് പത്രന്മാരെ ജനിച്ചിരിക്കുവാൻ സാധിക്കും..”

പൊതുജനങ്ങൾമാത്രമല്ല സമുദായ പ്രമാണികൾപോലും ഇയാൾ പ്രവചനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വരുവാനുള്ള അഭിഷിക്തൻ അഥവാ ക്രിസ്തു ആണോ എന്ന് സംശയിക്കുകയും വസ്തുത തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി ഒരു ദൗത്യസംഘത്തെ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. യോഹന്നാന്റെ മറുപടി നിഷേധരൂപത്തിലായിരുന്നു. താൻ അഭിഷിക്തൻ വഴി ഒരുക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. തന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനപ്പെടുന്നത്.

സ്നാനപ്പെടുന്നത്

ഇങ്ങനെയിരിക്കെ നസ്രായൻ യേശു യോഹന്നാന്റെപക്കൽ സ്നാനപ്പെടുവാൻ വന്നു. യേശുവിനെ പരിചയമില്ലെങ്കിലും തന്റെ അമാനുഷിക വ്യക്തിവിലാസത്തിൽ സ്തംഭിച്ച് സ്നാനപ്പെടുത്തുവാൻ വിസമ്മതിച്ചു. യേശുവിന്റെ നിബ്ബന്ധംമൂലം യോഹന്നാൻ യോർദ്ദനാൻ നദിയിൽ ബത്ബാറ കടവിൽവെച്ച് സ്നാനപ്പെടുത്തി. യോഹന്നാൻ അനന്താപികളെ യോർദ്ദനാൻ നദിയിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ സ്നാനം അനന്താപത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതല്ലാതെ ആത്മാവിൽ ഏതെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നതായി അദ്ദേഹം അവകാ

ശപ്പെടുകയുണ്ടായില്ല. നസ്രായൻ യേശുവിനെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ദൈവസാന്നിധ്യം പ്രത്യക്ഷമാക്കുമാറ് ഒരു പ്രാവിന്റെറാപ്പയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങേ ശിരസ്സിൽ ആവസിക്കുകയും ‘‘ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രനാകുന്നു. ഇവൻ എനിക്ക് പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവനെ കേൾക്കവിൻ,’’ എന്ന് ഒരു സ്വരം സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് കേൾക്കുകയുംചെയ്തു. യോഹന്നാന്റെ സംശയമെല്ലാം നീങ്ങി. ‘‘ഞാൻ അവനെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അനന്താപത്തിന്റെ സ്നാനം നടത്തുവാൻ എന്നെ അയച്ചവൻ അറിയിച്ചത് നീ ആരുടെമേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവിന്റെറാപ്പയിൽ ആവസിക്കുന്നതായി കണന്നുവോ അവനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നവൻ’’ എന്നാണ്. ഇതേതുടർന്ന് യോഹന്നാൻ ക്രിസ്തുവിനെ ലോകസമക്ഷം അവതരിപ്പിച്ചു. ‘‘ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങളെ വഹിക്കുന്ന ചെമ്മരിയാട്ടിൻകുട്ടി.’’ ഇതോടെ യോഹന്നാന്റെ ദൈവത്വം അവസാനിച്ചു. ഇവയെല്ലാം ദുഷ്സാക്ഷികളായ യോഹന്നാന്റെ രണ്ടു ശിഷ്യന്മാർ (അത്രയോസും യോഹന്നാനും) നസ്രായൻ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുകയും അതോടെ യേശു ദൈവരാജ്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള തന്റെ പ്രേഷിതവേല ആരംഭിക്കുകയുംചെയ്തു. എഴുപതുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞു യോഹന്നാൻ തന്റെ സുവിശേഷം എഴുതുവോൾകൂടെയും ഈ രംഗത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഓമ് സജീവമത്രേ. പത്തുമണിയായിരുന്നു യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ന് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകൻ എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്.

ആഭ്യന്തര ജീവിതം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു

ഇവിടെവെച്ചാണ് നസ്രായൻ യേശുവിന്റെ ചരിത്ര പഠിതാക്കൾ ഇരുവഴികളിലായി തിരിയുന്നത്. ഒരുകൂട്ടർ പ്രപഞ്ചാതീതനായ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്വവും കൊണ്ടുവരുന്ന നസ്രായൻ യേശു ചരിത്രപുരുഷനല്ല. തച്ചൻ യൌസേപ്പിന്റെ മകൻ യേശു പല സ്ഥലങ്ങളിലും പഠിച്ചുറങ്ങേറി ബെത്ബോറ കടവിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവ് എവിടെനിന്നോ വന്ന് തലയിൽ ഇരുന്നിരിക്കാം. സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുള്ള സ്വരവുംമാറ്റം അത്രയോസിന്റെയും യോഹന്നാന്റെയും ഞരമ്പുപിണക്കത്തിൽനിന്നും ഉരുവിട്ടിരിക്കാം. മറ്റൊരു കൂട്ടർ ഈ സംഭവം പ്രപഞ്ചാതീതനായ ദൈവത്തിന്റെ ചരിത്രപ്രവേശനമാണ്. ഇതുവരെ ചരിത്രത്തിനു പുറമേനിന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിയെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. ഇതു മുതൽ ചരിത്രത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചരിത്രത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ ദൈവം അജ്ഞാതനായിരുന്നു. 15 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പ് ഹോറേബ് മലയിൽവെച്ച് തന്റെ വ്യക്തിത്വം വെളിപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും തന്റെ ആഭ്യന്തര ജീവിതം ഇനിയും അജ്ഞാതമായിരുന്നു. മൂപ്പരിശുദ്ധനായ (പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ) യഹോവായുടെ ആഭ്യന്തര ജീവിതത്തിലെ മുമ്പ്രതീഷ്ടയും മൂവാൾജീവിതവും വെളിപ്പെടുന്നത് ബെ

തമ്പാറാ കടവിൽവെച്ചാണ്. യുദ്ധം ഏകദൈവ വിശ്വാസികളാണ്. ഏക ദൈവത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ മൂന്നാളുകൾ ഉള്ളതായിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് സാക്ഷിക്കുന്ന പിതാവു, ആരെപ്പറ്റി സാക്ഷിപ്പെടുത്തുന്നുവോ ആ പുത്രൻ. പ്രാവിന്റെ ഭാഷയിൽ യേശുവിന്റെ ശിരസ്സിൽ ആവസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവു. ദൈവികമായ പ്രവർത്തനമാണ് യോഹന്നാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആരോപിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഉള്ള സ്നാനം തന്റെ സ്നാനത്തിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ആത്മാവിനെ സംസ്കരിക്കുന്നു. പില്ലാലങ്ങളിൽ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ മൂന്നാളുകളുടെ അധികാരത്താൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിലും മൂവരും കൂടി ഒരേ ഒരു വിശുദ്ധീകരണം മൂലമേ (നാമങ്ങളിലല്ല നാമത്തിൽ) ആകുന്നുള്ളൂ. ഒരു ദൈവത്തിൽ മൂന്നു ദൈവമെന്നോ ഒരാളിൽ മൂന്നാളെന്നോ പറഞ്ഞാൽ അത് പരസ്പര വിരുദ്ധമാണ്. ഒരു ദൈവത്തിൽ മൂന്നാളെന്നു പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരവിരുദ്ധമല്ലെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ ഗ്രഹണശക്തിയിൽ ഒതുങ്ങുകയില്ല. ദൈവം നമ്മുടെ ഗ്രഹണശക്തിയിൽ ഒതുങ്ങുവാനേയുള്ളുവെങ്കിൽ അത് തീർത്തും പാപ്പായ ദൈവമായിരിക്കും. വഴിയേ പോകുന്നവൻ വീടിന്റെ അകം കാണാതെ പുറം മാത്രം കാണുന്നപോലെ യുക്തികൊണ്ടു ദൈവാസ്ഥിക്യമല്ലാതെ ദൈവത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരപ്രകൃതി മനസ്സിലാക്കുക സാധ്യമല്ല. വെളിപ്പെടുത്തിയാൽപോലും നേരിട്ടു കാണാതെ അതെങ്ങനെയെന്ന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുകയില്ല.

ചെമ്മരിയാട്ടിൻകുട്ടി

പെൺയാണികുട്ടി യോഹന്നാന്റെ സ്നാനത്തിൽ ദൈവം നസ്രായൻ യേശുവിൽ വസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആധുനികർക്ക് ഒരു പുതിയ ആത്മീയ അനുഭവം നസ്രായൻ യേശുവിൽ ഉണ്ടായി എന്നുമാത്രം. ഈ ആത്മീയ അനുഭവത്തിൽനിന്ന് പുതുതായ ഒരു ദൈവത്വത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധം ഉത്ഭവിച്ചതോടെ സോക്രട്ടീസിനെയും മറ്റും പോലെ ഒരു ധർമ്മികോപദേഷ്ടാവായിത്തീർന്നു. ലോകപാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാര ബലിയായിത്തീരുക എന്നത് ആധുനികരുടെ അഭിരുചികൾക്ക് ഒട്ടും പറ്റിയതല്ല. പാപം അവർക്ക് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമേയല്ല. ദുഷ്ടനും ശിഷ്ടനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കടിക്കുന്ന പട്ടിയും കടിഞ്ഞാത്ത പട്ടിയും തമ്മിലുള്ളതുമാത്രം. പാപം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ തന്നെയും അതിന്റെ പരിഹാരത്തിന്മേൽ കടിച്ചുതുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഷൈലോക്ക മോഡലിലുള്ള ദൈവം സ്വീകാര്യനേയല്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ളവരുടെ പാപ പരിഹാരാർത്ഥം ബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുക എന്നതാണ് ആധുനികർക്ക് ഏറ്റവും അഗ്രാഹ്യമായ സംഗതി. യുദ്ധം പാപത്തിലും പാപ പരിഹാരത്തിലും എല്ലാം വിശ്വാസിച്ചിരുന്ന

നവരാണ്. പാപ പരിഹാരാർത്ഥം കണ്ണാടിനെ ബലികഴിക്കുക എന്നത് അവർക്ക് സുപരിചിതമായ എപ്പോഴാണ്. അത് സൂചനാപരമായ ഒരു അപ്പിംഗമാത്രം. തങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു കണ്ണാടിനെ അപ്പിക്കുകയത്രേ. കണ്ണാടിനെ കൊല്ലുന്നതുവഴി ദൈവത്തിന് തങ്ങളുടെമേലുള്ള അധികാരത്തെ ഏറ്റുപറയുന്നു. മനുഷ്യന്റെ പുരുഷാത്മകത്വം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിൽ നരബലി വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോകപാപങ്ങളുടെ പരിഹാരാർത്ഥമുള്ള കണ്ണാടി എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണാടി വധിക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ ഈ മനുഷ്യൻ വധിക്കപ്പെടണമെന്നോ മരണശിക്ഷ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നോ അല്ല സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്? പാപ പരിഹാരാർത്ഥം ഒരു മനുഷ്യൻ മരണം സ്വീകരിക്കുക എന്ന ദൈവത്തിന്റെ വിധിത്തീർപ്പ് എത്ര കർശം? ഓരോ മനുഷ്യനും അവനവന്റെ പാപഭാരം ഏറ്റെടുക്കുക എന്നത് മനസ്സിലാക്കാം. മറ്റൊരാളിന്റെയോ ലോകം മുഴുവന്റെയോ പാപഭാരം ഒരാൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട കാര്യമെന്താണ്? ഈ ആൾ “എന്റെപ്രിയ പുത്രൻ ഇവനാകുന്നു” എന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് സാക്ഷിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ആൾ ആണ്. ദൈവത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ട ആൾ ലോകം മുഴുവന്റെയും പാപ ഭാരം ഏറ്റെടുക്കുക എന്നത് ഈ പ്രശ്നത്തെ കൂടുതൽ രൂക്ഷതരമാക്കുന്നു. ഒരാൾ ലോകം മുഴുവന്റെയും പാപഭാരം ഏറ്റെടുക്കുക എന്നത് ലോകം മുഴുവനെയും ഈ ഒരാൾ ആളിനു കടപ്പെടുത്തുകയല്ലേ? മാനവചരിത്രം മുഴുവൻ ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, ഈ കേന്ദ്രനടൻ ചുറ്റും ലോകചരിത്രം മുഴുവനും ഒരു നാടകമാക്കി കേന്ദ്രീകരിക്കുക, ചരിത്രസംഭവങ്ങളെയെല്ലാം ഈ കേന്ദ്രനടന്റെ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് വിധിത്തീർപ്പിനു വിധേയമാക്കുക എന്നിവയെല്ലാം മല്ലേ സാമൂഹികമായ ഈ പരിഹാരബലിയിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്?

ആധുനികർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും, യോഹന്നാന്റെ അവതരണത്തിലും നയപ്രഖ്യാപനത്തിലും ഇവയെല്ലാം അന്തർഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൗരോഹിത്യരൂപം നസ്രായൻ യേശു മനുഷ്യനല്ലെന്നും ദൈവം. യേശുവിൽ വസിക്കുക മാത്രമേ ചെറുത്തു എന്നും യോഹന്നാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെപ്പറ്റിയും ദൈവത്വത്തെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നുവോ? തന്നിൽനിന്നു സ്നാനം സ്വീകരിച്ചവൻ മായയോ നിശ്ചിത ശരീരമോ അല്ല. ബലി അപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടവൻ മനുഷ്യനത്രേ. പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായ നസ്രായൻ യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവപുരുഷനത്രേ. യോഹന്നാൻ പാപം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു. പാപ പരിഹാരത്തിനു പിന്നിൽ ഷൈലോക്കിന്റെ ഇടുങ്ങിയ മനസ്ഥിതിയല്ല, മക്കളുടെ ഉയർച്ചയെ ത്വരിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വാത്സല്യ പിതാവിന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹമാണ് അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൽ ദർശിക്കുന്നത്. ഷൈലോക്കിനെപ്പോലെയുള്ള ദുഷ്ടന്മാർ പ്രതികാരത്തിനുവേണ്ടിയാണ് പരിഹാരത്തിന്മേൽക

ടിച്ച് തുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. ഉത്തമനായ വാത്സല്യ പിതാവു് അയാളുടെ ജീവിതവീക്ഷണത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ചു് മക്കൾ പരിഹാരം ചെയ്യണമെന്നു് നിഷ്കർഷിച്ചുവെന്നോ പിടികൂട്ടുവാൻ തക്കംനോക്കി നടന്നുവെന്നോ വരുവാൻപാടുണ്ടു്. പ്രതികാരമല്ല അതിന്റെ ലക്ഷ്യം. അയാളുടെ ഉന്നതമായ ജീവിതവീക്ഷണത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ചു് പുത്രനെ മുന്നോറുവാൻതന്നെ. തിന്മയിൽനിന്നു് പ്രതിനിവർത്തിപ്പിക്കാതെ മകനോടു് ദാക്ഷിണ്യം കാണിക്കുന്നവൻ കൂട്ടുകാരാളി (accomplice) ആണു്. നല്ലവനായ പിതാവു് പുത്രന്റെ ദുഷ്ട മനസ്ഥിതി മാറ്റുവാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായിട്ടാണു് പരിഹാരം ദർശിക്കുന്നതു്. മകനുവേണ്ടി ത്യാഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ പുതിയ മാർഗ്ഗങ്ങളും പരിഹാരം നിഷ്കർഷിക്കുന്നതിൽ പിതാവു് അന്വേഷിപ്പാൻ പാടുണ്ടു്. മനുഷ്യനോടു് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നതിനും ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമായി പരിഹാരത്തിന്മേൽ ദൈവം നിഷ്കർഷിക്കുന്നതായിട്ടാണു് യോഹന്നാൻ സങ്കല്പിക്കുന്നതു്.

ക്രിസ്തുക്കഴിഞ്ഞാൽ യോഹന്നാനെപ്പോലെ ലോകായതികരാൽ വെറുക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തി ഭൂമിയിലില്ല. “നിനക്കവളെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാൻ പാടില്ല” എന്നുള്ള വിലക്ക് ഹെറോദിയായെ മാത്രമല്ല ലോകായതികരെയത്രയും കലി്കൊള്ളിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ദോഷൈക ദൂഷാണെന്നോ പൗരസ്ത്യരുടെ കർമ്മഫലസിദ്ധാന്തവും മറ്റും എസ്സീനിയൻ സന്യാസ സമൂഹത്തിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽനിന്നു് പ്രാപിച്ചതാണെന്നോ ചിന്തിക്കുന്നവരുമുണ്ടു്. യോഹന്നാന്റെ പരിഹാര ബലിയ്ക്കു് ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. യോഹന്നാൻ പരിചയമില്ലാതിരുന്ന ആളിനെ ദൈവനിവേശത്താൽ മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷണീയ പരിപാടി അതേദൈവനിവേശത്തിൽനിന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയെന്നമാത്രം. ഇതു വഴി മുൻ പ്രവചനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടു് എത്തിക്കുകമാത്രമാണു് ചെയ്തതു്. ദാവീദിന്റെ വ്യാകുലങ്ങളുടെ മനുഷ്യൻ, ഏഴുയായുടെ പീഡകൾ സഹിക്കുന്ന ദാസൻ, ദാനിയേലിന്റെ ദാസവേഷത്തിൽ പുറപ്പെടുന്ന മനുഷ്യപുത്രൻ എന്നിവരുടെയെല്ലാം തുടച്ചയും പൂർത്തീകരണവുമാണു് പാപ പരിഹാരാത്മമുള്ള ചെമ്മരിയാട്ടിനിടയിൽ.

അദ്ധ്യായം 9

പ്രലോഭകൻ

ഇസ്രായേൽജനത ദൈവത്തിന് പുറമെ സൃഷ്ടികളായ അരുപികളിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ദൈവീകദൈവതം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അരുപികൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട്. ഇതിനും പുറമെ ദൈവത്തിന്റെ ശാപമോറ്റ ദുഷ്ടരായ അരുപികൾ ആദിമാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ധാർമിക അധഃപതനത്തോടെ ലോകത്തെ അവരുടെ കൊള്ളവസ്തു (booty) ആക്കിയതായും അതിന്മേൽ ആധിപത്യം വഹിക്കുന്നതുമായാണ് യൂദന്മാരുടെ വിശ്വാസം. അരുപിയായ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റു അരുപികളും സ്വീകാര്യമായിരിക്കുകയില്ല. സുവിശേഷങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു നിരവധി പിശാചു ബാധിതരെ സ്വസ്ഥമാക്കിയതായി പറയുന്നുണ്ട്. സമ്മതിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എക്കാലങ്ങളിലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും മനുഷ്യരെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പിശാചുബാധ. ആധുനികരുടെ അടവ് ഞരമ്പുരോഗമെന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ്. തൊണ്ണൂറു ശതമാനം കേസുകളും മാനസികരോഗം തന്നെയാണെന്നു തോന്നുന്നു. ഉള്ളതിനും ഇല്ലാത്തതിനും എല്ലാം പിശാചിനെ കററപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ല. അതേസമയം എല്ലാം ഞരമ്പുരോഗത്തിന് ആരോപിക്കുന്നതും ശരിയല്ല. യുക്തികൊണ്ട് മറ്റു അരുപികളുടെ ആസ്ഥിക്യം തെളിയിക്കുക സാധ്യമല്ലെങ്കിലും അവയുടെ ആസ്ഥിക്യത്തിന് യുക്തി എതിരല്ല. മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്മേൽ ആവസിച്ചുകൊണ്ടും മനുഷ്യവേഷത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് മനുഷ്യനെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും പിശാച് തന്റെ രാജ്യം ലോകത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ബദ്ധപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് യൂദന്മാരുടെ വിശ്വാസം. പിശാചിന്റെ ആധിപത്യത്തിൽനിന്ന് ലോകത്തെ മോചിപ്പിച്ച് ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് ക്രിസ്തു അവതരിപ്പിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം ആദ്യമായി ഏറ്റുപറഞ്ഞുവെളിപ്പെടുത്തിയത് പിശാചുബാധിതരായ ആളുകളാണ്. അത് ഞരമ്പുരോഗം മൂലമാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. “ഞങ്ങളെ ഓടിക്കുവാൻ നീ വന്നിരിക്കുന്നുവോ” എന്ന് പിശാചുബാധിതർ പലവരു ആവലാതിപ്പെടുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിനെത്തന്നെയും പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതിന് പിശാച് മനുഷ്യവേഷത്തിൽ അടുത്തുകൂടിയതായിട്ടാണ് സുവിശേഷകൻ വിവരിക്കുന്നത്.

കല്ല് അപ്പമാക്കുക

യോഹന്നാൻ ക്രിസ്തുവിനെ ലോകസമക്ഷം അവതരിപ്പിച്ചശേഷം ക്രിസ്തു തന്റെ പ്രേഷിതവേലയ്ക്കൊരുക്കമായി ഏകാന്തവാസം

ത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു തപസ്സിലും പ്രാർത്ഥനയിലും കഴിച്ചുകൂട്ടി. വിശപ്പുകൊണ്ടു് അവസാനായിരിക്കവെ ഭോജനപ്രിയത്തിനു് പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പിശാചിന്റെ ആദ്യയത്നം. “നീ ദൈവപുത്രനെങ്കിൽ കല്പം അപ്പമാക്കിത്തീർക്കുക” ഇതായിരുന്നു പ്രലോഭകന്റെ നിർദ്ദേശം. തങ്ങൾക്കെതിരായ ദൈവരാജ്യഭീഷണി ദുഷ്ടാരൂപികൾ സഹിക്കുകയില്ല. ദുഷ്ടാരൂപികൾ മനുഷ്യരെ വശീകരിക്കുന്നത് മത്സ്യങ്ങൾക്കു് ചൂണ്ടമേലുള്ള ഇരപോലെ പ്രാപഞ്ചിക സന്തോഷങ്ങൾ വഴിയാണ്. ഇസ്രായേൽജനത ചേലാകമ്പ്രതീഷ്ടയുടെയെല്ലാം ശേഷം പ്രപഞ്ചാത്മീയദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നാലും മറ്റേവരേയും പോലെ പ്രാപഞ്ചികസന്തോഷങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നതു്. അവരുടെ പുരോഹിതരത്രേ ഏറ്റവും വലിയ ഭൗതികവാദികൾ. പ്രവാചകന്മാർ മാത്രമേ അരൂപിയായ ദൈവത്തെ അവതരിപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസാനത്തെ പ്രവാചകനായിരുന്ന യോഹന്നാൻ ലോകത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതു്. നസ്രായൻ യേശുവിന്റെയും ഗതിഭേദമെന്നെയോ? ക്രിസ്തുവിനെ ഭോജനപ്രിയം വഴി തന്റെ ദൈവത്വനിർവ്വാഹണത്തിൽനിന്നു് വ്യതിചലിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രലോഭകന്റെ ലക്ഷ്യം. “ദൈവരാജ്യസ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടി നല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അത്ഭുതവരം ക്രിസ്തു തന്റെ വ്യക്തിപരമായ സുഖജീവിതത്തിനു് ഉപയോഗിക്കുകയില്ല.”

രണ്ടു് വിതവികുലങ്ങളെ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ് ഇവിടെ നാം ദർശിക്കുന്നതു്. പ്രലോഭകന്റേതു് സമൃദ്ധിവഴി ലോകത്തിൽ സംതൃപ്തിയും സ്നേഹവും എല്ലാം കൈവരുത്തുകയാണ്. കൃഷിക്കൊണ്ടും മറ്റും സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകുകയില്ല. അത്ഭുതവരംകൊണ്ടും, കല്പം അപ്പമാക്കിക്കൊണ്ടും പച്ചവെള്ളംപോലെ വിഭവങ്ങൾ സമൃദ്ധമായാൽ ആരാണ് ചൂഷണത്തിനു് പോകുക? ദാരിദ്ര്യമുള്ളിടത്തോളം കാലം മനുഷ്യന്റെ ഇടയിൽനിന്നു് സ്വാർത്ഥവും ചൂഷണവും മാറുകയില്ല. സമൃദ്ധിയിൽനിന്നത്രേ സ്നേഹവും നിസ്വാർത്ഥതയുമുണ്ടാകേണ്ടതു്. ക്രിസ്തുവിനു് നിസ്വാർത്ഥതയും സ്നേഹവും വരേണ്ടതു് സമൃദ്ധിയിൽനിന്നല്ല പ്രപഞ്ചാത്മീയവികുലങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. “ഒന്നാമതായി ദൈവരാജ്യവും അങ്ങേ നീതിയും അന്വേഷിക്കുക അപ്പോൾ സകലവും നല്ലപ്പെടും.” മനുഷ്യനു് അപ്പം ആവശ്യമില്ലെന്നു് ക്രിസ്തുവിനു് വാദമില്ല. മനുഷ്യനു് അപ്പംകൊണ്ടു് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നതെന്നു് മാത്രമേയുള്ളൂ. മനുഷ്യനു് ജീവിക്കുന്നതു് ദൈവത്തിന്റെ വായിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന വചനങ്ങൾകൊണ്ടാണ്. മനുഷ്യനു് സ്നേഹിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. സ്നേഹിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് അപ്പം. മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങളാകുന്ന കോവണിയുടെ ആദ്യത്തെപ്പടിമാത്രമാണ് അപ്പം. അതിനുപരിയായി നിരവധി ആവശ്യങ്ങളുണ്ടു്. ഏറ്റവും ഉപരിയായതു് സ്നേഹിക്കുകയാണ്. അപ്പം ആവശ്യമെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി ആകല ചിന്തപ്പെട്ടിട്ടു് കാര്യമില്ല. അവനവൻ ചെയ്യാനുള്ളതു ചെയ്താൽ (കൃഷിചെയ്തുക) പറവകളെ പോറ്റുന്ന ദൈവം

കല്പം അപ്പമാക്കാതെതന്നെ മനുഷ്യരെ പോറ്റും. സമൃദ്ധി എല്ലാകാലങ്ങളിലും, എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും ഭിന്നതയ്ക്ക് വിത്തുപാകുന്ന എന്നുള്ളതാണ് അനുഭവം. അപ്പമോ, മനുഷ്യന്റെ വായിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന വചനംതന്നെയോ മനുഷ്യൻ ശാന്തിനല്ലകയില്ല. മനുഷ്യന്റെ വായിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന പ്രകൃതിജന്യമായ സ്നേഹം സ്വന്തം നല്ലതെങ്കിലും ശക്തമോ ശാശ്വതമോ മനുഷ്യനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പര്യാപ്തമോ അല്ല. പ്രകൃതിജന്യമായ സ്നേഹം താല്പര്യങ്ങളുടെ സംഘട്ടനത്തിൽ ദോഷമായി പകരുന്നു. സൃഷ്ടികൾ മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാണെങ്കിലും, അവൻ അവയെ പരമാന്ത്യമായി വരിച്ച് ദൈവത്തിൽനിന്നകലുന്നതിനാണ് പലപ്പോഴും ഉപകരിക്കുന്നത്. ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും അരിഷ്ടതകളുടെയുമിടയിൽ പ്രകൃതിജന്യമായ നന്മ നിലനിന്നു എന്നുവരും. സമൃദ്ധി മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിജന്യമായ നന്മയെ മരവിപ്പിക്കുകയും, താല്പര്യങ്ങളുടെ സംഘട്ടനത്തിൽ സ്നേഹം ദോഷമായി പകരുകയും ചെയ്യും.

താഴേയ്ക്കു ചാടുക

പ്രലോകൻ ക്രിസ്തുവിനെ ദേവാലയഗോപുരത്തിൽ നിർത്തി താഴേയ്ക്കു ചാടുന്നതിന് ഉപദേശിച്ചു. “നിന്റെ കാല് കല്ലിന്മേൽ ഉത്തരായിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്നെ താങ്ങിക്കൊള്ളുവാൻ തന്റെ മാലാഖമാരോട് ആജ്ഞാപിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. “നിന്റെ കർത്താവായ ദൈവത്തെ നീ പരീക്ഷിക്കരുത്” എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ മറുപടി.

ഇസ്രായേലിന്റെ അഭിഷിക്തൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു വരുന്നു എന്നാണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ. ദേവാലയ ഗോപുരത്തിൽനിന്നു ചാടുമ്പോൾ മാലാഖമാർ നിലംതൊടീക്കാതെ ആകാശത്തിൽ കൂടി ചുമന്നുകൊണ്ടു നടക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. സാമാന്യജനങ്ങൾക്ക് അതുമതി. അവർക്ക് കുറെ വെടിക്കെട്ടും പ്രകടനവുമെല്ലാമാണ് ആവശ്യം— ദേവാലയഗോപുരത്തിൽനിന്നു ചാടിയതാണെന്ന് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുകയില്ല. ജനങ്ങളെല്ലാം ആപ്പുവിളിയോടെ അങ്ങേ സ്വീകരിക്കും— ജനങ്ങൾ പിടിയിൽ അമർന്നാൽ പിന്നെ എന്താണ് സാധ്യമല്ലാത്തത്? തീപൊരിപ്പൻ പ്രസംഗങ്ങൾവഴി ജനനേതാക്കന്മാരെ കൈവശത്താക്കണം. ഇത്രയുമായി കഴിഞ്ഞാൽ റോമാക്കാരുടെപ്പോലെ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കണം. ആമെൻസ്, റോമ, അലക്സാന്ദ്രിയ മുതലായ പട്ടണങ്ങളിൽ പണ്ഡിതസന്ദേശകളോടൊപ്പം ചാടിപ്പോയി അവരെ വശത്താക്കി ഒരു അഖിലലോക സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കണം. ഇതെല്ലാമാണ് പ്രലോകന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ. ഇതൊന്നും ശത്രുവിന്റെ പ്രലോഭനമാണെന്ന് ലോകത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയും പറയുകയില്ല. ലോകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്ഥാനം വി

ജയിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള അടവുകൾ ഇതൊക്കെത്തന്നെ. വിജയപ്രാപ്തിയിലെത്തിയിട്ടുള്ളവരെല്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള മാഗ്ഗ്ങ്ങൾ ഇവയൊക്കെത്തന്നെ. മറിച്ചുപ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ അനുഭവം ഗാഢതയായാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യാശ സാമാന്യജനങ്ങളുടെ കഥയിലായ്ക്കയെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യം നേടുകയല്ല. അവിടുത്തെ പ്രത്യാശ ദൈവത്തിലാണ്. ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കരുത്. തനിക്കു വ്യക്തിപരമായി ഒന്നും നേടുവാനില്ല. ദൈവദൂതത്വം കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയത്രേ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടത്. ജനസമ്മതിയേക്കാളും പ്രശസ്തിയേക്കാളുമെല്ലാം മൗലികവും ആഴമുള്ളതുമായ കാര്യം നിർവ്വഹിക്കുവാനാണ് അവിടുന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു പുതിയ ജീവിതവീക്ഷണം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യം. പപ്പാച്ചികൊണ്ട് അല്ലനായുടെ ഇടയിൽ പ്രശസ്തിയും സ്വാധീന ശക്തിയും പ്രാപിക്കാമെന്നമാത്രമേയുള്ളൂ.

ദോഷവിപ്ലവം ആളിക്കത്തിച്ചു ജനങ്ങളെ പട്ടാളച്ചിട്ടയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും അക്രമം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും മറ്റും ഇതെല്ലാം പറ്റിയ അടവുകളാണ്. ക്രിസ്തു വന്നിരിക്കുന്നത് സ്നേഹവിപ്ലവം അവതരിപ്പിക്കുവാനാണ്. അതിന്റെ അടവുകളെല്ലാം, ഇതിനുകടകവിരുദ്ധമാണ്. ദൈവരാജ്യം മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലാണ്. അതിന്റെലക്ഷ്യം മനുഷ്യന്റെ സംസ്കരണമാണ്. ചെയ്തുകൊട്ടി പരസ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടോ, മറ്റു മാനുഷികമായ അടവുകൾ കൊണ്ടോ മനുഷ്യൻ അനുതപിച്ച് ജീവിത നവീകരണം നിർവ്വഹിക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും മനുഷ്യവർഗ്ഗം സംസ്കരിക്കപ്പെടാമെന്ന് അങ്ങേയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല. ദൈവരാജ്യസ്ഥാപനത്തിൽ ഭൗതിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് സ്വകീയമായി വിലകല്പിക്കുന്നില്ല. ആത്മീയമൂല്യങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നതിന്റെ തോതനുസരിച്ചുമാത്രമേ അവയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വിലയുള്ളൂ. ധനം, സ്വാധീനശക്തി, പാണ്ഡിത്യം എന്നിവയെല്ലാം അടിയറവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദൈവരാജ്യം അങ്ങേയ്ക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല. അവിടുന്ന് മുക്കുവരെ സഹപ്രവർത്തകരായി സ്വീകരിക്കുന്നു. സാധുക്കളോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു. ദൈവരാജ്യത്തിലെ മുക്കുവൻ ദൈവവചനം ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രം മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നു.

എല്ലാം നിനക്കുതരാം.

പ്രലോഭകൻ അവസാനമായി ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു മലയിൽ നിർത്തി ലോകത്തിന്റെ സകല പ്രതാപങ്ങളും കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവയെല്ലാം തന്റെതെന്നും മുട്ടുകുത്തി തന്നെ ആരാധിക്കുന്നപക്ഷം അവയെല്ലാം നല്കാമെന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ദൈവദൂഷണപരമായ ഈ നിന്ദേശങ്ങളെ തിരസ്സരിച്ചുകൊണ്ട് പിശാചിനെ ആട്ടി ഓടിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് ചെയ്തത്. ഭൗതികാധിപത്യം: രാഷ്ട്രീയാധികാ

രം, എന്നിവയെല്ലാം വേണ്ടതരത്തിൽ കൈര്യം ചെയ്യുന്നപക്ഷം അതിശീഘ്രം ലോകത്തിൽ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കാമെന്നാണ് പ്രലോകേന്റെവാദം. ഭൗതികാധിപത്യവും, രാഷ്ട്രീയാധികാരവും, ലോകാധികാരവും കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്നത്, ദൈവരാജ്യം അതിന് അടിയറവെത്തുകയാണ് എന്ന് തുറന്നു പറയുന്നതിനുള്ള ആത്മാത്മ പ്രലോകേണുണ്ടായി. ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ലോകരാജ്യവുമായി ഒരു ധാരണയിൽ എത്തണമെന്നുള്ളതാണ് എക്കാലത്തുമുള്ള ലോകായതികരുടെ വാദം. ധാരണയിൽ എത്തുക എന്നവചാൽ അധീനപ്പെടുക എന്നർത്ഥം. കേസറിന്റേത് കേസറിനും ദൈവത്തിന്റേത് ദൈവത്തിനും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞുള്ള ഒരു ധാരണയ്ക്കും ക്രിസ്തുവിന് ഒരുക്കമില്ല. കേസറിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തനായ ദൈവം കേസറിനോടുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ടാണ് ലോകായതികർ കരുതുന്നത്. ക്രിസ്തു ഒഴികെ ലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തത്വ സിദ്ധാന്തികളും മത സ്ഥാപകന്മാരുമെല്ലാം വിജയം വരിച്ചിട്ടുള്ളത് രാഷ്ട്രീയബന്ധം മൂലവും സഹകരണം മൂലവുമാണ്. കൺഫ്യൂഷിയനിനും ചക്രവർത്തിയുടെ സഹായത്താൽ പ്രചരിച്ചു. ബുദ്ധമതം അശോകന്റെ സഹായം മൂലം പ്രചരിച്ചു. മഹമ്മദമതം നഗ്നമായ വാളിന്റെ പ്രയോഗംകൊണ്ടുമാത്രം. രാഷ്ട്രീയാന്തകൂല്യം മതത്തിന് പ്രശസ്തിനല്പിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ ആനുകൂല്യം പ്രചാരത്തെ സഹായിക്കും. രാഷ്ട്രീയാധികാരം സഹായത്തിനെത്തിയാൽ പിന്നത്തെക്കാര്യം പറയുകയേ വേണ്ട. നേരേമറിച്ചു് തച്ചന്റെ ദൈവരാജ്യം, മുക്കവൻപ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സുവിശേഷം സ്വീകരിക്കുവാൻ വളരെ ചുരുക്കംപേരെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളു. അത് വിജയം വരിക്കുന്നവെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുള്ള ഇട പെടൽകൊണ്ടുമാത്രം. എന്നാൽ ഭൗതിക ശക്തികൾക്ക് അടിയറവെത്താത്ത ദൈവരാജ്യം ഭൗതിക തകർച്ചകളെ അതിജീവിച്ചു് മുന്നോട്ടുപോകും.

പിശാച് മഹാ ബുദ്ധിമാനെന്നെങ്കിലും അവന്റേത് കരുട്ടു ബുദ്ധിയാണ്. അവന്റെ കൂമ് ബുദ്ധി വളരെ ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കുകയും അടവുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുമെങ്കിലും ദൈവീക വെളിച്ചത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഒന്നും ഉള്ളതുപോലെ കാണുകയില്ല. ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനെന്ന് അവൻ സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ (പിശാചിന്) ദൈവീക അധികാരവും ശക്തിയും ലഭിച്ചാൽ അവൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമോ അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവും പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് അവന്റെ പ്രതീക്ഷ. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയല്ലാതെ ആന്തരിക പ്രകൃതി അവൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ക്രിസ്തു ഒരു വിപ്ലവകാരിയാണെന്നും ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുവാനല്ല സ്നേഹവിപ്ലവം അവതരിപ്പിക്കുവാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നുമുള്ള സംഗതി അവൻ അഗ്രാഹ്യമാണ്. അവൻ ദൈവരാജ്യത്തെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് പിശാചിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ രീതിയിലത്രേ. പിശാചിന്റെ സ്ഥാനത്തു് ദൈവം ആണെന്നുമാത്രം. സ്വയം അപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്നേഹം അവ

ന് സങ്കല്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ദോഷ വിദ്യവത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സമൃദ്ധി, പ്രകടനം, രാഷ്ട്രീയാധിപത്യം എന്നിവയെല്ലാമാണ്. ഈ അടവുകൾ സ്നേഹവിദ്യവവും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ആരം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മൗഢ്യവും, അന്ധതയും പിശാചിനാണ്. ഇത്ര ബുദ്ധിമാനായ പിശാചിന്റെ അന്ധത മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വളരെ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചില ആളുകളുടെ അന്ധതയെപ്പറ്റിയും ആത്മവഞ്ചനയെപ്പറ്റിയുമുള്ള നമുക്കുണ്ടെ അനുഭവം ഉപകരിക്കും.

ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ഈ പ്രലോഭനങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ലോകാവസാനംവരെ വിവിധ വേഷങ്ങളിൽ അവ അവശേഷിക്കും. ക്രിസ്തു പ്രലോഭനത്തെ ആട്ടി ഓടിച്ചതുപോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനന്യായികൾ ആട്ടി ഓടിക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല. ആട്ടിഓടിക്കുന്നവൻ സാമാന്യമായി കിറുകുന്നായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുക. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ പ്രായോഗിക മനുഷ്യരായി കരുതപ്പെടുന്നവരത്രയും ക്രിസ്തുവിന്റെ കരിശിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് സമൃദ്ധി, പ്രകടനം, അധികാരസേവ എന്നിവയ്ക്കായി സഭയെ മുന്നേറ്റുന്നതിനാണ് യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാജാക്കന്മാരുടെയും ചക്രവർത്തികളുടെയും സംരക്ഷണം സഭയ്ക്ക് നാശമേ വരുത്തിയിട്ടുള്ള. ഭൗതിക ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും അതിന്റെ ആത്മവിദ്യത്തെ കെടുത്തി. മതമതംകഴിഞ്ഞ് രണ്ടു തലമുറയ്ക്കും വൈദികർ സ്വർണ്ണപാത്രങ്ങളിൽ ഭക്ഷിച്ചുതുടങ്ങി. ഭൗതിക പ്രതാപത്തിലും അധികാരത്തിലും എത്തിയതോടെ ലോകായതികത്വവും അഴിമതികളും ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങളിൽപോലും നശിക്കുകയറി.

അദ്ധ്യായം 10

മനുഷ്യപുത്രൻ

പ്രലോകേനെ ആട്ടിയോടിച്ചശേഷം നസ്രായൻ യേശു ചിരപ്രതീക്ഷിതമായ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി പുറപ്പെട്ടു. ഏതാനും ശിഷ്യന്മാരെ ശേഖരിച്ച് പലസ്തീനയിലെ ഗ്രാമീണ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദൈവരാജ്യത്തെപ്പറ്റി പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി. യോഹന്നാനെപ്പോലെ അങ്ങേയും എല്ലാവരും ഒരു പ്രവാചകനായിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത്. “സ്വർഗ്ഗരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. അനുതപിക്കുവിൻ” എന്നായിരുന്നു യേശുവിന്റെയും സന്ദേശം.

നസ്രായൻ യേശു ഇന്ന് ക്രിസ്തു അഥവാ അഭിഷിക്തൻ എന്ന പേരിൽ ആണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സമകാലീനർ, പ്രവാചകൻ, ഗുരു എന്നീ പേരുകളിലാണ് അങ്ങേ അഭിനന്ദനം നേടിയെടുത്തത്. അവിടുന്ന് സ്വയം നല്കിയ പേര് “മനുഷ്യപുത്രൻ” എന്നാണ്. എൺപതിൽപരം പ്രാവശ്യം സ്വയം മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന പേര് ആരോപിക്കുന്നു. “മനുഷ്യപുത്രൻ” എന്നത് ഒരു ഹെബ്രായ ഗൈലിയാണ് “മനുഷ്യൻ” എന്ന മാത്രമേ അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന വാക്കിന് സ്വതഃ ദൈവത്വത്തിന്റെ ധ്വനിയല്ല. തന്റെ വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ക്രിസ്തു ദാനിയേലിന്റെ പ്രവചനത്തിൽനിന്നും (ദാനി. 7.13) സ്വീകരിച്ചതാണ് ഈ നാമം. ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നവന് ഈ അവകാശവാദത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാം. മനുഷ്യരെ വിധിക്കുക എന്നത് ദൈവത്തിന് സ്വന്തമായ അധികാരമാണ്. സകല മനുഷ്യരെയും സകല ജാതികളെയും വിധിക്കുന്നതിൽ ഉപരിയായ ഒരു തത്വം എന്തു സങ്കല്പിക്കുവാനുള്ളത്? ഈ മനുഷ്യപുത്രന്റെ ഉത്ഭവമാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിലല്ല. സ്വർഗ്ഗത്തിലാണ്. മനുഷ്യൻ എന്നുവെച്ചാൽ മറയെന്നാണർത്ഥം. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ മറയായിലുള്ളതും ദൈവത്തിലുള്ളതുമായ ഒരു മനുഷ്യൻ, ആണ്. ദൈവവും തന്റെ മറയായും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കാലാന്തരത്തിൽ മാത്രം. ദൈവത്തിലെ അസ്പഷ്ടമനുഷ്യൻ കാലത്തിന്റെ തികവിൽ സ്പഷ്ടമാംസം ധരിച്ചതാണ് നസ്രായൻ യേശു. ഒരു കാര്യം തീച്ചയാണ്. ദാസവേഷത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഈ “മനുഷ്യന്റെ” ജോലി ദൈവത്തിന്റെ പരമാധിപത്യത്തിൽ പെടുന്നവയാണ്. അപ്പസ്തോലന്മാരോ സാമാന്യജനങ്ങളോ ഇത്ര ചൂഴ്ന്നു പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ ദാനിയേലിന്റെ പ്രവചനം മനസ്സിലാക്കുന്നവന് “മനുഷ്യപുത്രൻ” എന്ന വാക്കിന്റെ ധ്വനി സ്പഷ്ടമാണ്. വിധിയാളന്റെ മുമ്പിൽവെച്ച് ദൈവപുത്രനാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി മനുഷ്യപുത്രൻ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗം

ത്തിരിക്കുന്നതായും വാനമേഘങ്ങളിൽ വരുന്നതായും കാണുമെന്നാണ്. ഇതുതന്റെ ദൈവത്വപ്രഖ്യാപനമായിട്ടാണ് വിധിയാളന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയതും. ബഹളമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്തു തന്റെ ദൈവത്വം പടിപടിയായിട്ടുമാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായുള്ളൂ. അന്തിമ വിസ്കാരത്തിലാണ് അങ്ങേ ദൈവത്വം അസന്നിഗമമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

കർത്താവ്.

ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പിനെതുടങ്ങാൻ അങ്ങേ ദൈവത്വം അപ്പസ്തോലന്മാരും വിശ്വാസികളും ഖണ്ഡിതമായി സ്വീകരിച്ചത്. സുവിശേഷങ്ങൾക്കെല്ലാം മുൻപുള്ള പൌലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ ഈ വിശ്വാസം ഖണ്ഡിതരൂപം പ്രാപിച്ചുകാണുന്നു. “കർത്താവ്” എന്ന സംജ്ഞ അങ്ങിൽ സാർവ്വത്രികമായി ആരോപിക്കുന്നത് അങ്ങേ ദൈവത്വത്തിന്റെ അഗ്രീകാരമായി പരിഗണിക്കാം. രാജാക്കന്മാരെ കർത്താവ് എന്നു വിളിക്കുന്ന പതിവ് പുറമെ നിലവിലിരുന്നുവെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ദൈവീകരണത്തെ യൂദന്മാർ ദൈവദൂഷണമായിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത്. കൊണ്സ്റ്റന്റീനോപ്പൽ പത്രോസിനെയും ലിസ്രായിലെ ജനങ്ങൾ പൌലോസിനെയും ആരാധിക്കുവാൻ വന്നപ്പോൾ സർവ്വ ശക്തിയോടെ അതിനെ എതിർക്കുകയുണ്ടായി പൂതിയ നിയമത്തിൽ “കർത്താവ്” എന്നു വിളിക്കുന്നത് ഒരു സങ്കല്പസൃഷ്ട ശക്തിയെ കാണിക്കുവാനല്ല, ജനങ്ങളുടെ മതപരമായ വികാരങ്ങളുടെയും അനുഭവങ്ങളുടെയും മുൻതീകരണവുമല്ല ക്രിസ്തു. സഭ അങ്ങേ കർത്താവെന്നു വിളിക്കുമ്പോൾ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമേ കണക്കിലെടുക്കുന്നുള്ളൂ. മരണത്തിന്മേലുള്ള അങ്ങേ ആധിപത്യത്തെ പരിഗണിച്ചുമാത്രമാണ് അവർ അങ്ങേ കർത്താവെന്നു വിളിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് മരണം സ്വമേധയാ ഏറ്റെടുക്കുകയത്രേ. “ഞാൻ പോകുകയും നിങ്ങളിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു” (J. 14-26.)

ഈ ലേകത്തിന്റെ നാഥൻ അവന്റെ മേൽ അധികാരമില്ല. പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറുന്നതിന് അവിടുന്ന് മരണം സ്വാതന്ത്ര്യമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. താൻ എവിടേയ്ക്ക് പോകുന്നുവെന്നും മരണത്തിനപ്പുറം തന്നെ എന്തു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അവിടുന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിന് മരണം പുതിയജീവിതത്തിലേയ്ക്കുള്ള ഒരു വഴി ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങേ മരണം പ്രകൃതിയുടെ ഗതി തട്ടിയുടയ്ക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിത്യം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജനനമരണ പരമ്പരയ്ക്ക് അവിടുന്ന് ഏതേയ്ക്കുമായി വിരാമമിട്ടു. ഈ പരമ്പരയ്ക്ക് പുറത്തേയ്ക്കുള്ള വഴിയാണ് അവിടുന്ന് തുറന്നത്. ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പ്രകൃതിയുടെ വിനാശത്തിൽനിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ അമർത്യ ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കു

ന്നു എന്നാണ് ആദ്യ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളിൽ സർവ്വോപരി അങ്ങേ ഉയിർപ്പിൽ അങ്ങേ പരമാധിപത്യം വെളിപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിജയം പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നത് പരലോകത്തിൽ മാത്രം. അപ്പോൾ മരണവും പീഡകളും നീക്കപ്പെടുകയും ക്രിസ്തു ജേതാവും വിധിയാളനുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതുവരെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണം അശക്തമായും മറ്റു കർത്താക്കന്മാർ ചരിത്രത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതായും തോന്നും. ഇതൊക്കെ ആയാലും, അവിടുന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ നാഥൻ, അതിന്റെ ചക്രവാതം അങ്ങേയ്ക്കായി, എല്ലാ സൃഷ്ടികളും അങ്ങേ കരുക്കൾ.

ലോകാരംഭത്തിനുമുമ്പുള്ള മഹത്വം

ലോകത്തിനു മേലായ തന്റെ ആധിപത്യത്തെപ്പറ്റി ക്രിസ്തുവിന് ബോധമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങേ ലോകജീവിതം സമയത്തിനുമുമ്പും ചരിത്രം കഴിഞ്ഞുമുള്ള അങ്ങേ ജീവിതത്തെ മാർച്ചിരുന്നില്ല. “പിതാവേ, ലോകാരംഭത്തിനുമുമ്പ് നിന്നോടുകൂടി എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തിൽ എന്നെ നിന്നോടുകൂടി മഹത്വപ്പെടുത്തുക” J. 17-5. ലോകം ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുമ്പ് വചനം പിതാവുമായി ഗാഢമായ ഐക്യത്തിൽ വർത്തിച്ചിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ ക്രിസ്തു ലോകത്തിന്റേതായിരുന്നില്ല. ദൈവം ലോകത്തിന് അതീതനായി വർത്തിക്കുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവും ലോകത്തിന് അതീതനായി വർത്തിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് പൂർണ്ണമായും ദൈവിക തുറയിൽപ്പെട്ട ആളത്രേ. അങ്ങേ വചനങ്ങൾ പിതാവിന്റെ ലോകത്തോടുള്ള വചനങ്ങളാണ്. അവിടുന്ന് ചെയ്യുന്നവ പിതാവിന്റെ പ്രവൃത്തികളത്രേ. “ഞാൻ പിതാവിൽ പിതാവ് എന്നിലും ആണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ?” സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവുമായുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധം മരണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് അങ്ങേ പ്രാപ്തനാക്കി. “എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിക്കുകയില്ല.” J. 11-26 വിശ്വാസം വഴി തനിക്കു പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നവരെ തനിക്കു പിതാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു. “അവരെല്ലാം ഒന്നാകേണ്ടതിനും ഞാൻ നിന്നിലും നീ എന്നിലും ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ.” J. 11-21 തന്റെ നിത്യമായ ദൈവിക ജീവിതത്തെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് “പിതാവായ അബ്രാഹം എന്റെ നാളികൾ കാണുന്നതിനാഗ്രഹിച്ചു.” “അബ്രാഹം ആയിരുന്നതിനുമുമ്പ് ഞാൻ ഉണ്ട്.” (J. 8.56-58). ക്രിസ്തു ഈ അവകാശവാദങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ യൂദന്മാർ പാശ്ചാത്യ അവഗണിക്കുന്നതിനു പകരം കലിയിച്ചുകൊണ്ട് കല്ലെടുക്കത്തക്കവിധത്തിൽ കാര്യമായിട്ടുതന്നെ എടുത്തു.

വിധിയാളൻ

നിത്യപിതാവിന്റെ പുത്രനെ വകാശപ്പെടുന്നതിൽ ഈ ബോധം സ്പഷ്ടമാണ്. മറ്റൊരു ദൈവപുത്രനെ വിളിക്കപ്പെടുന്നതിൽ

ഉപരിയായ രീതിയിൽ അവിടുന്ന് ദൈവപുത്രനാണ്. മാതാപിതാക്കന്മാർ മറ്റുള്ളവയെക്കൊണ്ടെന്നോ അങ്ങനെയൊണ് പിതാവു് തനിക്കു്. തനിക്കുള്ളതും താൻ ചെയ്യുന്നതുമെല്ലാം പിതാവിന്റേതാണ്. പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തനിക്കുള്ളതത്രയും പുത്രൻ നല്കിയിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു പിതാവിന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ഓഹരിക്കാരനാകുന്നു. പിതാവിനെപ്പോലെതന്നെ ക്രിസ്തുവും തന്റെ സത്തയിൽ ദൈവമാണ്. തന്മൂലം ക്രിസ്തു അറിയുന്നതുപോലെ പിതാവിനെ ആരും അറിയുന്നില്ല, പിതാവറിയുന്നതുപോലെ ആരും ക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുന്നില്ല. അവിടുന്ന് ദൈവപുത്രനായതുകൊണ്ടു് ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ യഥേഷ്ടം കൈകാര്യംചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അങ്ങേ തീരുമാനങ്ങൾ അധികൃതമാണ്. “മനുഷ്യപുത്രൻ” ലോകത്തിൽ പാപങ്ങൾ മോചിക്കുന്നതിനധികാരമുണ്ടെന്ന് അറിയുവാൻ നിന്റെ കട്ടിൽ എടുത്തുകൊണ്ടു് നിന്റെ വീട്ടിലേയ്ക്കു് പോകുക.” ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനായതുകൊണ്ടു് മനുഷ്യരെ വിധിക്കുന്നതിന്നു് അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തന്റെ വിധി പിതാവിന്റെ വിധിയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. പുത്രത്വംവഴി പിതാവിന്റെ ബഹുമാനംതന്നെയാണ് തനിക്കും ഉള്ളതു്. തന്റെ മഹത്വത്തിനുവേണ്ടി താൻ ബദ്ധപ്പെടണമെന്നില്ല. പിതാവാണ് തന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നത്. പിതാവിന്റെ മഹത്വമാണ് തന്റെ ഭക്ഷണം. പുത്രനായതുകൊണ്ടു് മറ്റുള്ളവരെ ഭുജിപ്പുപുത്രരായി പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടക്കേടുകൂടാതെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാം. അവരെ സഹോദരന്മാരായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു് തനിക്കുള്ള പുത്രത്വത്തിൽ അവരെയും എടുക്കുന്നു. പുത്രനെന്നുള്ള നിലയിൽ തനിക്കുള്ള ജീവന്റെ പൂർണ്ണതയിൽനിന്നു് സ്നേഹംവഴിയായി തന്നോടു് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നവർക്കു് മരണത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന ജീവൻ നല്കാം. ക്രിസ്തുവിന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ സമകാലീനർ ഗൗരവമായി വീക്ഷിച്ചതുതന്നെ അങ്ങേ മരണത്തിനു കാരണം. മരണത്തിലും പിതാവു് തനിക്കു പിതാവുതന്നെ. മരിക്കുക എന്നതു് പിതാവിന്റെ പക്കലേയ്ക്കു് തിരിച്ചു പോകുകയാണ്. ചരിത്രപരമായ തന്റെ ദൗത്യം നിർവ്വഹിച്ചശേഷം ലോകത്തിനും ചരിത്രത്തിനുമപ്പുറം തനിയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തിലേയ്ക്കു് പിതാവു് തന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയാണ്.

വചനം ദൈവമായിരുന്നു

മർത്യജീവിതത്തിനുമുമ്പുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ആസ്ഥിക്യം യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകൻ ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു. സമയത്തിന്റെ “ആരംഭത്തിൽ വചനം സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നു. വചനം ദൈവത്തോടുകൂടി ആയിരുന്നു. വചനം ദൈവമായിരുന്നു അങ്ങുവഴിയായി എല്ലാവരും അറിയുന്നതായി എത്തി അങ്ങിൽ കൂടിയല്ലാതെ യാതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല” മനുഷ്യന്റെ അധരങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്ന

വാക്കുകളെപ്പറ്റിയും ആശയത്തെപ്പറ്റിയും ആണ് നാം വചനം എന്നു പറയുന്നത്. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ അധാരങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്ന വചനം ഒരു ആളല്ല. ക്രിസ്തുവിന് ഒന്നരണ്ടു നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പു മുതൽ പരോണിയൻ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രേരണയിൽ സാമൂഹികമായ ഒരു ലോകമനസ്സിനെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധം ചിന്തകന്മാരുടെ ഇടയിൽ ജനിക്കുകയും ഈ സങ്കല്പസൃഷ്ടിക്ക് വചനം എന്നർത്ഥമുള്ള “ലോഗോസ്” എന്നപേരു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒരേ ഒരു മനസ്സ് എല്ലാറ്റിലും വിശ്വം മുഴുവനിലും കടികൊള്ളുന്നുവെന്നും, ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും മനസ്സ് ഈ വിശ്വാത്മാവിന്റെ അംശമാണെന്നും, ഈ അസൽ മോഡൽ വസ്തുവിന്റെ ബാഹ്യ പ്രത്യക്ഷീകരണമായിട്ട് ഏല്പാവസ്കുളെയും ഗണിക്കുന്നതാണ് ഓരോ വസ്തുവിനും വിശ്വം മുഴുവനും ലക്ഷ്യം കല്പിക്കുന്നതിന് ഉപകരിക്കുക എന്നുമായിരുന്നു പ്ലാറ്റോയുടെ ആശയം. ഇക്കാലയളവിൽ വിരചിതമായ ‘എക്ലീസിയാസ്റ്റസ്’ എന്ന യൂടന്മാരുടെ മതഗ്രന്ഥം ഈ സാമൂഹികമനസ്സിനോടു് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന പ്രപഞ്ചാതീതദൈവത്തിന്റെ വചനമായ ഒരു “ലോഗോസിനെ” വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യഹോവാ വചനംവഴിയായി ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇവിടെ വചനംകൊണ്ടു് വിവക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവീകശക്തിയും ദൈവീകപ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ്.

“ലോഗോസ്”

യോഹന്നാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന “ലോഗോസ്” അഥവാ വചനം മേല്പറഞ്ഞ വ്യക്തിത്വമില്ലാത്ത വിശ്വരൂപമോ മുന്തീകരണമോ അല്ല; കാലത്തിൽ മനുഷ്യരൂപഭാവമെടുത്ത ദൈവപുത്രനത്രേ. “വചനം മാംസമായി നമ്മിൽ വസിച്ചു.” (ദൈവത്തിന്റെ അസൃഷ്ടവചനത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെപ്പറ്റി അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിൽ) ദൈവത്തിന്റെ അസൃഷ്ടവചനവും ഗ്രേക്കരുടെ ലോഗോസുമായി പൊരുത്തമുണ്ട്. ദൈവം തന്റെ അസൃഷ്ടവചനത്തിൽ ലോകത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ആശയം വചിക്കുന്നു. തന്നിൽ സൃഷ്ടുശക്തിയും സൃഷ്ട ആദർശവും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. എല്ലാം ആസ്തികൃത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതു് ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടുശക്തിയിൽനിന്നും സൃഷ്ടചിന്തയിൽനിന്നുമാത്രേ. എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും എല്ലാ സംഭവങ്ങളിലും പ്രകടിതമാകുന്ന നിത്യവും സാമൂഹികവുമായ ബോധാവസ്ഥ അവിടുന്നാണ്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ലോകം ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ അതിന്റെ ശക്തിയും ലക്ഷ്യവും ദൈവത്തിന്റെ അസൃഷ്ടവചനത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ്.

ദൈവവചനം മാംസമായതോടുകൂടി തന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിൽ കൂടി മനുഷ്യനെന്നനിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാം. അങ്ങനെ മനുഷ്യനായ നസ്രായൻ യേശു മനുഷ്യ ആളല്ല ദൈവആൾ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. നസ്രായൻ യേശുവിന് നമ്മെപ്പോലെ മനുഷ്യപരിമിതികളെല്ലാമുണ്ടെങ്കിലും അവിടുന്ന് ദൈവീക ആളായതുകൊണ്ടു് മറ്റൊരാൾക്കുമില്ലാത്ത മനുഷ്യരി

ൽനിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ്. ദൈവചനം മനുഷ്യസ്വഭാവം സ്വീകരിച്ചതുമൂലം ദൈവം മനുഷ്യനുമായി ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. ദൈവപുത്രന്റെ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യസ്വഭാവം എടുത്തതുകൊണ്ട് മനുഷ്യപ്രകൃതി ദൈവകടുംബത്തു് എത്തിച്ചേർന്നു. മനുഷ്യവർഗ്ഗം മുഴുവനും ഒരു കടുംബമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകകൊണ്ട് അതിൽ ഒരു അംഗം ദൈവകടുംബത്തു് എത്തിയതോടെ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഗതിമുഴുവൻ ദൈവത്തിലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞു.

മനുഷ്യവതാരം ബാഹ്യപ്രത്യക്ഷീകരണമല്ല

മനുഷ്യാവതാരം എന്ന സംഭവം എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? മറ്റുമതങ്ങളിലെ അവതാരങ്ങളെല്ലാം ബാഹ്യമാത്രവും താല്ക്കാലികവുമായ ഒരു പ്രത്യക്ഷീകരണം മാത്രമേയുള്ളൂ. അതു് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ക്രിസ്തുമതത്തിലേതു് ഏകവും ശാശ്വതവും ആന്തരികവുമാണ്. വസ്തു് മാറുന്നതുപോലെ നീക്കിക്കളയാവുന്ന ഒരു ബന്ധമല്ല അതു്. ക്രിസ്തുവിൽ ഒരൊരു മാത്രമേയുള്ളൂ. മനുഷ്യാവതാരത്തിനുമുമ്പു് ലോഗോസിനു് ദൈവസ്വഭാവം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ വിവരിക്കുന്നതിൻ വണ്ണം പുരുഷസംസ്കൃതം കൂടാതെ ദൈവം ഇടപെട്ടു മറിയം ഗർഭധരിച്ചു. മറിയത്തിന്റെ പുത്രൻ യേശുവിൽ ദൈവീകവും മാനുഷികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടു്. അവിടുന്ന് പൂണ്ണ ദൈവവും പൂണ്ണ മനുഷ്യനുമത്രേ. യേശുവിൽ അബ്രഹത്തിനുമുമ്പും ലോകസൃഷ്ടിക്കുമുമ്പും സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന ഒരേ ഒരൊരു മാത്രമേയുള്ളൂ. ഒരേ ഒരാളിൽ ഇരുസ്വഭാവങ്ങൾ കലർച്ചുകൂടാതെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. പ്രകൃതിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവം ഇല്ല. തന്മൂലം അതു് നമ്മുടെ ഗ്രഹണശക്തിക്കതീതവുമത്രേ. അതിൽ പരസ്പരവൈപരീത്യമില്ലെന്നു സ്ഥാപിക്കുവാനേ നമുക്കു കഴിവുള്ളൂ— ഒരു വസ്തുവിനെ അതാക്കുന്നതെന്തോ അതിന്റെ ജീവനും പ്രവർത്തനങ്ങളും നിദാനമായിരിക്കുന്നതെന്തോ അതാണ് പ്രകൃതി (nature). പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും അതിനത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്നതും ആളാണ്. കണ്ണുകൊണ്ടു് കാണുന്നതെങ്കിലും കണ്ണല്ല കണ്ണുപയോഗിക്കുന്ന ഞാനാണ് (ആരും) കാണുന്നത്. ഈ ആരും പ്രകൃതിയ്ക്കുതീരായിട്ടു് പ്രവർത്തിക്കുവാനും പ്രകൃതിയെ വ്യഭിചരിപ്പിക്കുവാനും പാടുണ്ടു്. പ്രകൃതി ആളിന്റെ അധീനതയിൽ ആണു്. പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് ആരും. ആളിനു് വ്യക്തിത്വവും സ്വതന്ത്രമനസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കണം. മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ മനുഷ്യപ്രകൃതി ഒരു മനുഷ്യ ആളിന്റെയല്ല. ഇരു പ്രകൃതിയ്ക്കുമായി ദൈവ ആരമാത്രം. ദൈവീകപ്രവർത്തനങ്ങളും മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമുള്ള ഈ ആളാണ് തിബേറിയസ് സീസറിന്റെ വാഴ്ചയുടെ 15-ാം കൊല്ലം ഗ്യിലായിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു് മൂന്നാം ദിവസം മരിച്ചവരിൽ നിന്നുയർന്നു് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കരേറുകയും ചെയ്ത നസ്രായൻ യേശു എന്ന ചരിത്രപുരുഷൻ.

അടുത്തറിയണം.

ചരിത്രം ക്രിസ്തുവിനെ അവതരിപ്പിക്കുകമാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ചരിത്രത്തിൽനിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നിടത്തോളം നമ്മുടെ ഭാഗധേയം ക്രിസ്തുവിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങുവഴിയാണ് നാം ജന്മസാഫല്യമടയേണ്ടത്. ചരിത്രപരമായ പരിശോധന കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുക സാധ്യമല്ല. ഏതു മനുഷ്യനെപ്പറ്റിയും പത്രാഭിപ്രായങ്ങളിൽനിന്നല്ല. വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമാണ് നേരിട്ട പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക. ആദ്യം നിരീക്ഷകന്റെ നിലയിൽ പരിശോധിച്ചശേഷം നിരീക്ഷകന്റെ നിലവിട്ട് സ്നേഹപൂർണ്ണമായ ഒരു പരിശോധന നടത്തുമ്പോഴാണ് ആളിന്റെ തനിമിനും പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. ക്രിസ്തുവിനെ ആദ്യം നിഷ്പക്ഷമായി പരിശോധിച്ചശേഷം വീണ്ടും വണക്കത്തോടെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ചരിത്രത്തിലെ തുറന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുവാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് ബോധ്യമാകും. വഴിയും സത്യവും ജീവനും വെളിച്ചവും ഞാനാകുന്നു എന്നു ക്രിസ്തു പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾമാത്രമാണ് ചരിത്രത്തിൽ തുറന്ന ഏതാനും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുതതന്നെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും മനസ്സിലാക്കുന്നത്.

വഴിയും, സത്യവും, ജീവനും

ക്രിസ്തുവിന്റെ സംഭാവന പ്രാപഞ്ചിക സത്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. പ്രാപഞ്ചിക സത്യത്തിന്റെയും വെളിച്ചത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യൻ വിലയൊന്നുമില്ലെന്ന് ചരിത്രം തെളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞു (സാമൂഹിക അടിമത്വം) ഞാൻ സത്യമാകുന്നു എന്ന അവകാശവാദം വഴി ദൈവത്തെയും മനുഷ്യനെയും ലോകത്തെയും പററിയുള്ളതന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് അധികൃതമെന്നു ക്രിസ്തു സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. തന്റേതാണ് അന്തിമമായ സത്യം. ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യന്റെ നിലവാരമെന്തെന്നും, ദൈവം മനുഷ്യൻ എന്താണെന്നും അവിടുന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നു. പ്രാപഞ്ചികസത്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ യാതൊരു നിലവാരവും നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു അവതരിപ്പിക്കുന്ന സത്യം അത്യന്തം ഉയർന്ന നിലാരമാണ് മനുഷ്യൻ നൽകുന്നത്. അസ്തിത്വവാദിയായ കീയർക്ക് ഗാഡ് പറയുന്നു “ആട്ടിടയൻ സ്വന്തം ആടുകളുടെമുമ്പിലും അടിമകളുടെ യജമാനൻ തന്റെ അടിമകളുടെമുമ്പിലും ഉള്ള നിലവാരം വലുതെന്നതോന്നിയാലും അളവുകോലിന്റെ അഭാവത്തിൽ അവരുടെ നിലവാരം വളരെ താഴ്ന്നപടിയിലുള്ളതാണ്. കുട്ടി മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ അളവുകോലുകൊണ്ടല്ല പക്ഷമായ സമുദായത്തിന്റെ അളവുകോലുകൊണ്ടാണ് വ്യക്തിത്വം പ്രാപിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ അളവുകോലുകൊണ്ട് അളന്ന് അങ്ങേ മുമ്പിൽ നില്ക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വം എത്രകണ്ട് ഉയർന്നു

തു്?'' അസ്തിത്വപരമായ ഒരു സത്യം, നിത്യജീവനെയും നിത്യനാശത്തെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു സത്യം ആണ് ക്രിസ്തു പാപിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന്റെ സ്വീകരണം നിത്യജീവനും, നിരാകരണം നിത്യനാശവും വരുത്തുന്നു. അവിടുന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ നിരുപാധി സ്വീകരിക്കണം. അതോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ പ്രാപഞ്ചിക സത്യങ്ങളെല്ലാം നിഷ്പ്രഭം. അവ അപ്രധാനമെന്ന് വാദമില്ല. അവ മനുഷ്യന് ആവശ്യവുമാണ്. ലോകായതികന് അവയെല്ലാം പരമമായ സത്യമെങ്കിൽ ദൈവത്തെ മാനദണ്ഡമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നവന് അവയെല്ലാം ആവശ്യങ്ങളെങ്കിലും പരമമോ അന്തിമമോ അല്ല. അവയ്ക്ക് മനുഷ്യന്റെ അന്തിമപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നിദ്ദേശിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുമില്ല. ക്രിസ്തു ലോകത്തിലെ തുറന്നതും അന്തിമവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആധികാരികമായി മറുപടി നൽകുന്നു. അവിടുന്ന് മരണം വരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സത്യങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്നു. അതിന്റെ ഉറപ്പിലേക്കായി മരണം വരിക്കുന്നതിന് അനുയായികളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ക്രിസ്തുവഴി ദൈവം പ്രാപ്യനായിത്തീരുന്നു

ക്രിസ്തു കറെ സത്യങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചു പോകുകമാത്രമല്ല ചെയ്തതു്. അവിടുന്ന് സ്വഗ്നീയസത്യം പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. പാപം മൂലം അപ്രാപ്യനായിത്തീർന്ന ദൈവം ക്രിസ്തുവഴി പ്രാപ്യനായിത്തീർന്നു. ദൈവം ഇനിമേലിൽ മനുഷ്യന് വിദൂരസ്ഥനല്ല. ക്രിസ്തുവഴി ദൈവം മനുഷ്യരിലേയ്ക്ക് തന്റെ കരങ്ങൾ നീട്ടുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ കരങ്ങൾ സ്പർശിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾ സ്പർശിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവുമായി സ്നേഹബന്ധത്തിൽ ഏപ്പെടുന്നവൻ ദൈവവുമായി സ്നേഹബന്ധത്തിൽ ഏപ്പെടുന്നു. അതോടെ പിതാവ് അവനിൽ വരികയും വാസമുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതോടെ അയാൾ ദൈവീകമുഴയിൽ വാങ്മുദ്രപ്പെടുകയും ദൈവമായ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ലോകജീവിതം അന്തിമമല്ല

വിശ്വാസത്തിൻ ക്രിസ്തുവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തവന്റെ ജീവിതം ഈ ലോകത്തിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. ലോകജീവിതം അയാൾക്ക് അന്തിമവുമല്ല. ലോകത്തിലെ നഷ്ടങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വിധിനിണ്ണായകവുമല്ല. ശരീരത്തെ കൊല്ലുന്നവരെയല്ല ആത്മാവിനെ കൊല്ലുന്നവരെയത്രേ ഭയപ്പെടേണ്ടതു്. അതേസമയം അവിടുന്ന് ലോകത്തിന്റെ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയേയും അപകടങ്ങളെയും പററി പരിപൂർണ്ണബോധമുള്ളവനത്രേ. അവയെപ്പറ്റി മുന്നറിയിപ്പുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്തു ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ അരിഷ്ടതകളോടും ഇച്ഛാഭംഗങ്ങളോടും കൂടിയാണ് ജീവിച്ചതെങ്കിലും അവയെല്ലാം അതീതനായിട്ട് ജീവിച്ചതുപോലെ തന്റെ അനുയായികളും അവയെല്ലാം അതീതമാ

യി ജീവിക്കണം. അവരുടെ മൗലികമായ അഭിലാഷങ്ങൾക്കും ആവശ്യങ്ങൾക്കും പൂർത്തീകരണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും അതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്തു ദോഷൈകളെക്കുറിച്ച്. മനുഷ്യന്റെ ജന്മാഭിലാഷങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുകയല്ല വ്യതിചലിക്കാതെ നിയന്ത്രിക്കുകമാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. കണ്ണു കാണുന്നതിനെപ്പോലെ മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യമനുഭവിക്കുന്നതിന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ ജീവിതവീക്ഷണത്തിന്റെ അനുമാനം. അത് ഇഹത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്നില്ലെങ്കിലും ദൈവീകസത്യത്തിലേയ്ക്കും ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതാപത്തിലേയ്ക്കുമുള്ള വഴി കാണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകനല്കുന്നു. ദൈവസ്നേഹത്തിൽ വർത്തിക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ ജന്മാഭിലാഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത്. അതിലേയ്ക്ക് ക്രിസ്തു തന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അവയ്ക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുന്നു. അവിടെ എത്താത്തതിടത്തോളംകാലം മനുഷ്യൻ നിർഭാഗ്യനും പരദേശിയുമത്രേ. ദൈവത്തിലുള്ള വാസം സ്നേഹത്തിലുള്ള വാസമത്രേ. ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹം ഒരു വിദൂര ഓർമ്മ ആകാതെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന സ്നേഹം തന്റെ അനുയായികളെ സ്വാർത്ഥത്തിന്റെ ഏകാന്തതയിൽനിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയെന്നത് സ്നേഹത്തിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയത്രേ. സ്നേഹമാണ് ജീവിതത്തെ അർത്ഥവത്താക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്തിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ആരംഭംമാത്രം. പരലോകത്ത് അത് പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നു.

ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം

താൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്നാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ അവകാശവാദം. മറ്റൊരുകിലും ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു അവകാശവാദം നടത്തിയാൽ ആളുകൾ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയേയുള്ളൂ. ക്രിസ്തുവിനുള്ളമറുപടി പൊട്ടിച്ചിരിയല്ല കരിശുമരണമാണ്. തന്നിക്കുതാൻ വെളിച്ചമാകണമെന്നാണ് സിദ്ധാർത്ഥന്റെ വാദം. തങ്ങൾക്ക് മറ്റാരും വഴികാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്വതന്ത്രമായ ധ്യാനം വഴിയാണ് മനുഷ്യൻ നയിക്കപ്പെടേണ്ടത്. ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ചിന്താഗതിയും ഇതുതന്നെയാണ്. എന്നാൽ പ്രാപഞ്ചികസത്യവും പ്രാപഞ്ചികവെളിച്ചവും മനുഷ്യനെ വട്ടം കറക്കുകയേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആശയവും നമ്മുടെ അനുഭവ അനുഭവവും. ലോകത്തിലുള്ള വഴികളെല്ലാം തന്നി ലേയ്ക്കുതന്നെയുള്ള തിരിച്ചിലാണ്. അവയെല്ലാം ഇരുട്ടുവഴികളാണ്. അവയെല്ലാം ഈ ലോകംകൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയും മനുഷ്യൻ തന്റെ ഏകാന്തതയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവന്റെ ജീവിതാഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ വഴി മനുഷ്യനെ ചരിത്രത്തിനും പ്രപഞ്ചത്തിനുമപ്പുറം നയിക്കുന്നു സമയത്തിനപ്പുറമുള്ള യാദാർത്ഥ്യത്തിൽ അവനെ എത്തിക്കുന്നു. അത് ലോകപാപമകളുടെ തുടച്ചുയല്ല തികച്ചു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പാപമാണ്. ഈ വഴി താനാകുന്നുവെന്നാണ് ക്രിസ്തു പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന

തു്. ലോകത്തിന്റെ വഴിയെ അവഗണിക്കുകയല്ല. മനുഷ്യൻ അതെല്ലാം ആവശ്യമാണ്. രാഷ്ട്രം, സമുദായം, കലകൾ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ്. എന്നാൽ ആ വഴിയെ നടക്കുന്നതോടുകൂടി വിശ്വാസം വഴി സമയത്തിൽനിന്നു് നിത്യതപത്തിലേയ്ക്കു് കടക്കുന്നവഴിയെ അവൻ ചരിക്കണം.

തനിക്കുതാൻ വെളിച്ചമാകുന്നവൻ തന്റെ മുഖം ഏറ്റവും സുന്ദരമാണെന്നു കരുതുന്നു. ദൈവികവെളിച്ചം വരുന്നതോടുകൂടി ലോകത്തിന്റെ മുഖം എത്ര വിരൂപമെന്നു് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.

കണ്ണാടി കാണാമുഖം തന്നെമുഖമേറും
നന്നെന്നു നിരൂപിക്കുമെത്രയും വിരൂപന്മാർ.

തനിക്കുതാൻ വെളിച്ചമായിക്കൊണ്ടു് വിശ്വദേവതയുടെ സംസ്കാരത്തിൽ നാഗരീകതയുടെ അത്യുച്ചിയിൽ മനുഷ്യൻ എത്തിച്ചേരുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ സമകാലീനന്മാർ തങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങളിൽ അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിഭീകരമായ പിരമിഡുകളും അടിമത്വവും ശിശുവധവും മൃഗതുല്യരായ ദേവന്മാരും ലിംഗാരാധനയും അതിവിപുലമായ അടിമസാമ്രാജ്യവും എല്ലാം അവരുടെ അഭിമാനവിഷയമത്രേ. അപ്പോഴാണ് ക്രിസ്തു സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുള്ള കണ്ണാടിയും കൊണ്ടു് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തതു്— ഈ കണ്ണാടിയിൽക്കൂടി നോക്കിയപ്പോൾ പ്രാപഞ്ചികനാഗരീകതയുടെ പാപ്പരത്വവും വൈരൂപ്യവും സാർവ്വത്രികമായി ബോധ്യമായി. അന്ധകാരം വെളിച്ചത്തെ വെറുക്കുന്നു. ദൈവികവെളിച്ചത്തിനുള്ള പ്രാപഞ്ചികവെളിച്ചത്തിന്റെ മറുപടിയായിരുന്നു ഗാഹുൽത്താ. മനുഷ്യൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവെളിച്ചം ഈ ലോകത്തിൽ കണ്ടുകിട്ടുകയില്ല. ജീവിതപ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ വെളിച്ചമാണ് മനുഷ്യൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതു്. ക്രിസ്തു നല്കുന്നവെളിച്ചം വഴി മനുഷ്യർ തങ്ങൾ എന്തെന്നും, എവിടെനിന്നെന്നും, തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്തെന്നും ഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ വെളിച്ചം വഴി ലോകം ദൈവത്തെ ഭരവക്ഷു് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ വെളിച്ചത്തിനെതിരായി സ്വയം അടച്ചു് സ്വയംകൃത വെളിച്ചത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ലോകത്തെയോ തങ്ങളെത്തന്നെയോ അറിയുന്നില്ല. ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയെന്നു് സമ്മതിക്കുന്നതിനുപകരം സ്വയംഭരണത്തിനും സ്വയം ദൈവീകരണത്തിനും വട്ടംകൂട്ടുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നതു്.

ദൈവവെളിച്ചം മനുഷ്യരൂപത്തിൽ

ലോകാസ്കാരത്തിലെ വെളിച്ചമാണ് ക്രിസ്തു. മറ്റു വെളിച്ചമെല്ലാം അതിന്റെ നിഴൽ മാത്രം. മനുഷ്യവതാരത്തിനുശേഷം ദൈവവെളിച്ചം മനുഷ്യരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ക്രിസ്തുവഴിയായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിയാണെന്നും, അവൻ ചരിത്രകാലത്തു് അധഃ

പതിച്ചുവെന്നും, വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും ഗ്രഹിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി മാത്രമേ ദൈവം കാണുന്നതുപോലെ എല്ലാം നാം കാണുന്നുള്ളൂ. നമ്മെപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ക്രിസ്തുവല്ലാത്തതിടത്തോളംകാലം നാം മായാമോഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് യൂട്രോപ്പിയൻ സ്വപ്നങ്ങളോ അപ്രതിഫലമായ പുരോഗതിയിലുള്ള വിശ്വാസമോ ഇല്ല. അയാൾ യാഥാർത്ഥ്യബോധമുള്ളവനത്രേ. അതേസമയം ലോകത്തിന്റെ തലതിരിഞ്ഞുള്ള പോക്കിൽ അയാൾക്ക് നിരാശയുമില്ല. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുവാൻ അയാൾ വിനോദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നമില്ല. ലോകാസകാരത്തിന്റെ നടുവിൽ, നിരാശകളുടെ മദ്ധ്യേ മനുഷ്യദൃഷ്ടതകളുടെയും ചരിത്രത്തിന്റെ ശൂന്യതയുടെയും മിടയിൽ, ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ് അവൻ അന്തിമവും നിരുപാധികവുമായ പ്രത്യാശ നല്കുന്നത്. നിരാശയിൽനിന്നൊഴിയുവാൻ എവിടേയ്ക്കു് തിരിയണമെന്ന് ഈ വെളിച്ചത്തിൽനിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു.

അന്ധകാരം വെളിച്ചത്തെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു

ഈ വെളിച്ചം സ്വീകരിക്കേണ്ടതു് മനുഷ്യന്റെ ചുമതലയാണ്. എങ്കിലും അഹങ്കാരി അതു് സ്വീകരിക്കുകയില്ല. ജീവിതപ്രശ്നങ്ങൾ മറുപടി ലഭിക്കാതെ അവശേഷിച്ചാൽതന്നെയും സ്വയം പര്യാപ്തതാബോധമുള്ളവൻ സൃഷ്ടിയാകുവാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും സ്വയമായി സ്വന്തം കാര്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനു് ബദ്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ സമകാലീനരും ദുഷ്ടസാക്ഷികൾതന്നെയും മോത്തത്തിൽ അങ്ങേ നിരസിക്കുകയാണ് ചെയ്തതു്. അങ്ങിൽ ആദ്യമായി ഇടച്ചയനുഭവിച്ചതു് സ്വന്തം ഗ്രാമവാസികളായ നസ്രേയരാണ്. അങ്ങേ അധരങ്ങളിൽനിന്നും നിഗ്നമിച്ച വചനങ്ങളിൽ അവർ അതുതരപ്പെട്ടു. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സംസ്കരിക്കുന്നതിനോ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവീകവെളിച്ചം സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ അവർക്ക് ഒരുക്കമില്ല. അവരുടെ ഇടച്ചുള്ളൂ ഏകകാരണം. “അവൻ തച്ചൻ യെരൂസേപ്പിന്റെ മകനല്ലേ” എന്നുള്ളതുമാത്രമാണ്. അവർക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ അളക്കുവാൻ കൈവശമുള്ളതു് പ്രാപഞ്ചികവെളിച്ചവും, പ്രാപഞ്ചിക അളവുകോലുമാത്രം. ഈ അളവുകോലുകൊണ്ടു് അളന്നവരുന്പോൾ തച്ചൻ യെരൂസേപ്പിൽ കവിച്ചിലായിട്ടുള്ളതെല്ലാം വെറും പൂജ്യമാണ്. സാധുക്കളോടു് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകവും മറ്റും വെറും പൂജ്യമാണ്. വെടിക്കെട്ടുകാണുന്നതുപോലെ അതുതങ്ങളും മറ്റും കാണുന്നതിൽ അവർക്ക് വിരോധമില്ല. വെറും വെടിക്കെട്ടിനുവേണ്ടിയുള്ള അതുതങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൈവശം ഇല്ലതാനും. “അവരുടെ അവിശ്വാസം മൂലം അതുതം പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായില്ല.” “മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ അതുതം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടു് എന്തുകൊണ്ടു് നിന്റെ നഗരത്തിൽ പ്രവർത്തി

കുന്നില്ല?'' എലിസേവൂസ് പ്രവാചകൻ സ്വദേശീയരെയല്ല സിറിയക്കാർ നാമാനെയാണ് സുഖപ്പെടുത്തിയത് എന്നായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ മറുപടി. അവർ കോപാക്രാന്തരായി അങ്ങേ വലിച്ചിഴച്ച് താഴേയ്ക്ക് തള്ളിയിടുവാനായി കുന്നിന്റെ ഉച്ചിയിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി.

മാനഷിക അളവുകോലുകൊണ്ട് അളന്നുകൂടാ

ക്രിസ്തു മനുഷ്യരുടെ സങ്കല്പസൃഷ്ടിയെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ അളവുകോലുകൊണ്ട് അളക്കാമായിരുന്നു. അപ്പസ്തോലന്മാർക്കുപോലും ക്രിസ്തു ഒരു അപ്രാപ്യരഹസ്യമായി അവശേഷിച്ചു. ദൈവത്തെപ്പറ്റിയും മനുഷ്യരെപ്പറ്റിയും ലോകത്തെപ്പറ്റിയുമുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശം ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും പ്രതീക്ഷകൾക്കെതിരായിരുന്നു. അവർ വെച്ചുപുലർത്തിപ്പോന്ന ആശയഗതികളെ ക്രിസ്തു തട്ടിയടച്ചത് അവരെ കലികൊള്ളിച്ചു. എത്ര നയത്തോടെ സമീപിച്ചാലും ഈ വൈപരീത്യം ഇല്ലാതാവുകയില്ല. താൻ ലോകത്തിൽ സ്വാഗതംചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ള ബോധം ക്രിസ്തുവിനുണ്ടായിരുന്നു. "മനുഷ്യപുത്രൻ തലചായിപ്പാൻ സ്ഥലമില്ല." ക്രിസ്തുവിനെതിരായി ലോകം മുഴുവൻ സംഘടിച്ചു. ഇത്ര അഗാധമായ ഭോഷത്തിന്റെമുമ്പിൽ ലോകത്തിന്റെ പരസ്പരഭിന്നതകളത്രയും നിസ്സാരമത്രേ. തന്റെ അനയായികളോടും ഇത്തരം ശത്രുത പ്രതീക്ഷിപ്പാൻ ക്രിസ്തു ആവശ്യപ്പെടുന്നു. "നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റേതെങ്കിൽ ലോകം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കും. നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റേതല്ലാത്തതുകൊണ്ടും, ലോകത്തിൽനിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകകൊണ്ടുമാണ് ലോകം നിങ്ങളെ ഭോഷിക്കുന്നത്."

ക്രിസ്തുവിനെതിരായി കൊണ്ടുവരുന്ന ന്യായങ്ങൾക്ക് കഴമ്പില്ലാതെയുമില്ല. അവയുടെ അടിസ്ഥാനം കട്ടിയായ മറയുടെ അടിയിൽ ദൈവം സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതത്രേ. ഗാഗ്ഗൽത്തായിലെ അപഗതയുടെയും നിസ്സഹായതയുടെയും മറയിന്മേൽമാത്രം നോക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ തരമില്ല. സ്വയം കൃതാർത്ഥനായ മനുഷ്യൻ, ലോകത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, ഈ മറ തുളച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ അന്തർവേിച്ചിരിക്കുന്ന രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കുക സാധ്യമല്ല. നസ്രേയ്ക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധവും അതുതന്നെ. സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രേരണയിൽ ഈ മറ തുളച്ച് പരിശോധിക്കുന്നവൻ ക്രിസ്തുവിനെതിരായിട്ടുള്ള ന്യായങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിരുന്നാലും അവയെല്ലാം മറയുമായുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി ക്രിസ്തുവിൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന ദിവ്യരഹസ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു. മറ്റുമനുഷ്യരുടെ അളവുകോലുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ അളന്നുകൂടാ എന്നുള്ളതാണ് അയാളുടെ ആദ്യ അനുഭവം.

ഭൗതികരാജ്യമല്ല ലക്ഷ്യം

ക്രിസ്തുവിനെ മനുഷ്യ അളവുകോലുകൊണ്ട് അളക്കുവാൻ ആരും ഭിച്ചത് യുദ്ധമാണ്. പുരോഹിതന്മാർ തുടങ്ങി യുദ്ധമത്രയും പ്രവചനവിഷയമായ ഒരു അഭിഷിക്തനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഐസയ്യാസ് തുടങ്ങിയുള്ളവരുടെ പ്രവചനമനുസരിച്ച് അഭിഷിക്തൻ ഒരു അഖിലലോക സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുമെന്നായിരുന്നു ചിലരുടെ പ്രതീക്ഷ. ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ദാവീദിന്റെ രാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്നും റോമാക്കാരിൽനിന്നും അഭിഷിക്തൻ തങ്ങളെ മോചിക്കുമെന്നും ആണ് സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നത്. ഒരു ന്യൂനപക്ഷം ആളുകൾ മാത്രമേ ആത്മീയസംസ്കാരം നിർവ്വഹിക്കേണ്ട ഒരു അഭിഷിക്തനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഇക്കൂട്ടരാണ് അനുതാപത്തിന്റെ സ്നാനത്തിനായി യോഹന്നാനെ സ്നാനിച്ചിരുന്നത്. ഇസ്രായേലിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് നാലു നൂറ്റാണ്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതോടെ ഇസ്രായേലിന്റെ വിപ്ലവലഹരി കെട്ടടങ്ങി. രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരുമെല്ലാം ഭൗതികവും ജാതീയവുമായ പ്രതീക്ഷ മാത്രമേ പുലർത്തിയിരുന്നുള്ളൂ. മരണാനന്തരജീവിതത്തിൽ പലരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നതേയില്ല. വിഗ്രഹങ്ങളെയും സങ്കല്പഭേദവുമായും ആരാധിക്കുന്നതിൽനിന്ന് അവരെ തടഞ്ഞുനിർത്തിയത് പ്രവാചകന്മാരാണ്. സത്യവിശ്വാസികൾക്കെന്നെയും യഹോവായെ ആരാധിച്ചിരുന്നത് പുറജാതികളുടെ രീതിയിൽ ഭൗതികനന്മകൾ പ്രാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ്. സന്തതികളിൽ കൂടിയുള്ള അമർത്യതയിൽ മാത്രമേ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. വ്യക്തിപരമായ അമർത്യതയിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് പ്രീശേന്മാർ മാത്രമാണ്. പ്രീശേന്മാർ തന്നെയും ഹൃദയസംസ്കരണത്തിലല്ല നിയമാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലാണ് നിഷ്ഠിതരായിരുന്നത്. തിരുവെഴുത്തുകളുടെ വ്യാഖ്യാനമാക്കിയ ഗുരുക്കന്മാർക്കും (സാപ്രേന്മാർ) അന്ധമായ നിയമാനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് സമുപേക്ഷ. എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും ഭൗതികവും ജാതീയവുമായ വിധേയത്വമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൂക്തം.

ആത്മീയവും സമുദേശീയവുമായ ഒരു ജീവിതവികാസം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇസ്രായേലിലെ പ്രവാചകന്മാർ മാത്രമാണ്. ബലിയർപ്പണത്തേക്കാൾ ഹൃദയസംസ്കരണത്തിലാണ് അവർ നിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഹൃദയസംസ്കരണത്തിന്റെ സൂചനയായിട്ടുമാത്രമാണ് യഹോവാ ഈ ബലികൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവർക്ക് ഇസ്രായേൽ സമുദേശീയ ദൈവരാജ്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടിമാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലദികളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് യോഹന്നാനും ഹൃദയസംസ്കരണത്തിനാണ് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. 'ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അനുതപിക്കുവിൻ' ചിരപ്രതീക്ഷിതമായ ദൈവരാജ്യം ഭൗതികമല്ലെന്ന് യോഹന്നാൻ വ്യക്തമാക്കി. അനുതാപംകൊണ്ടോരുംഭിക്കുന്ന ജീവിതവികാസമാണ്

ൺ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം. “രണ്ടുകോട്ടുള്ളവൻ ഒന്ന് ഇല്ലാത്തവൻ കൊടുക്കണം.” നിയമാനുഷ്ഠാനം തുടങ്ങി സ്വയം കൃതനീതിയിൽ അഭിമാനിച്ചിരുന്ന പ്രീശേന്മാരെയും മറ്റും അണലിപ്പാമ്പിന്റെ സന്തതികൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. സഹോദരന്റെ ഭാര്യയെ പരിഗ്രഹിച്ച ഹേരോദേസ് രാജാവിനെ അദ്ദേഹം ശാസിക്കുന്നു. ദൈവരാജ്യം ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ കത്തകയല്ല “ഈ കല്ലുകളിൽനിന്ന് അബ്രാഹത്തിന് സന്താനങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും”.

സത്യം സ്വതന്ത്രരാകും

ക്രിസ്തുവും ദൈവരാജ്യം ഭൗതികമല്ലെന്ന് ആരംഭമുതൽ വ്യക്തമാക്കി “ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. അന്തരപിക്കുവിൻ” അവിടുന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് റോമൻ നകത്തിൽനിന്നും മോചിക്കുന്നതിനല്ല. “സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും.” ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ റോമൻ അടിമത്തത്തേക്കാളെല്ലാം കഠിനമായിട്ടുള്ളത് പാപം വഴി മനുഷ്യന്റെ അന്തരംഗജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്ന അടിമത്തമാണ്. പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പാപത്തിന്റെ അടിമയത്രേ. വിദഗ്ദ്ധനായ ഡോക്ടർ മൗലികരോഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തു മാനവ വംശത്തിന്റെ മൗലികരോഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അതു നീങ്ങിയാൽ മറ്റുള്ളതെല്ലാം താനേ അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊള്ളും. അതു നീങ്ങാതെയുള്ള എത്ര പ്രതിവിധിയും ഉലക്ക വിഴുങ്ങിയശേഷം ചുക്കുവെള്ളം കുടിച്ചുള്ള ചികിത്സപോലെ മാത്രമേ ആകുകയുള്ളൂ. ക്രിസ്തുവിനുമുമ്പ് പല ലോകോദ്ധാരകന്മാരും തൊലിപ്പുറമേയുള്ള ചികിത്സയ്ക്കാണ് ശ്രമിച്ചത്. തന്മൂലം അവരാരും ഭൂമുഖത്തെ നവീകരിക്കുകയുണ്ടായില്ല. പാപപരിഹാരാത്മമുള്ള ചെമ്മരിയാട്ടിൻകുട്ടിയെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന യോഹന്നാനെയും പാപമോചനഭാരം തന്റെമേൽ ഏറ്റെടുത്ത ക്രിസ്തുവിനെയും ദോഷൈകദൃഷ്ടകളായി ലോകായതികർ താറടിക്കുന്നെങ്കിൽ അത്തുളപ്പെട്ടുവാനില്ല. വിപ്ലവകാരിയായ യഹോവായുടെ വക്താവായി വന്നിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു പാപവുമായി യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യുകയില്ല. അവിടുന്ന് വെള്ളം ചേരാത്ത പാലാണ്. ദൈവത്തിന്റെ അഭ്യന്തരജീവിതത്തിലെ വെള്ളം ചേരാത്ത വിശുദ്ധിക്ക് ദൂക് സാക്ഷിയാണ് അവിടുന്ന്.

ദൈവരാജ്യം മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ

ക്രിസ്തുവിന് “ദൈവരാജ്യം” മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലാണ്. ഈ രാജ്യത്തിൽ അപ്പംകൊണ്ടല്ല ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള വചനം കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. മൃഗത്തിന്റെ ആഹാരം അപ്പമാണെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിലെ ആഹാരം സത്യമാണ്. സത്യം മാത്രമേ മനുഷ്യനെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയുള്ളൂ. മൃഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സത്യമില്ല. മൃഗതുല്യരായ മനുഷ്യക്കും സത്യം എന്നൊന്നില്ല. താൻ സത്യത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്ക

നന്നിന് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ക്രിസ്തു പ്രതിവചിച്ചപ്പോൾ സത്യം എന്നാൽ എന്ത് എന്നായിരുന്നു പീലാത്തോസിന്റെ ചോദ്യം. ആ ഹാരം വേണ്ടെന്നല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ വിവക്ഷ. ഒന്നാമതായി ദൈവരാജ്യവും അങ്ങേ നീതിയും അന്വേഷിക്കുക. അപ്പോൾ സകലവും നല്ല പ്പെടും. ദൈവരാജ്യവും നീതിയും തമ്മിലുള്ള അഭേദ്യബന്ധം ക്രിസ്തു വാണു അവതരിപ്പിച്ചത്. അന്നുവരെ മതവും സന്മാർഗ്ഗവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നില്ല.

മനുഷ്യപുത്രൻ മനുഷ്യരുടെ വിധിയാളനായിട്ടാണ് വെള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ദൈവരാജ്യമത്രേ വിധിത്തിപ്പിന്റെ രംഗം. സ്വതന്ത്രമനസ്സിന്റെ പ്രവൃത്തികൾമാത്രമേ വിധിത്തിപ്പിന്റെ വിഷയമാകുന്നുള്ളൂ. ക്രിസ്തുവിന് ദൈവരാജ്യം എന്ന പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർത്തിലെന്നതുപോലെ ആകുകയാണ്. അവനവന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചല്ല മനുഷ്യൻ സംസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതു് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചാണ്. ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഛായയിലത്രേ. മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യമടയേണ്ടതു് ക്ഷേിച്ചല്ല സ്നേഹിച്ചാണ്. അവൻ സ്വയം പരയാപ്തല്ല. ബുദ്ധിയും മനസ്സും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞു് സ്നേഹിക്കുവാനാണ്. ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞു സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള ദാഹം അവനിൽ അനുഭവിക്കുന്നു. ഭാഗ്യമടയണമെങ്കിൽ ബുദ്ധിയേയും മനസ്സിനേയും യഥായോഗ്യം ഉപയോഗിക്കണം. അവ രണ്ടിന്റെയും വിനിയോഗം മനുഷ്യപുത്രന്റെ വിധിത്തിപ്പിന്റെ വിഷയമാണ്. ബാഹ്യപ്രലോഭനങ്ങൾമൂലം വ്യതിചലിക്കുമ്പോൾ മനസ്സാക്ഷി അയാളെ കുറപ്പെടുത്തും. മനസ്സാക്ഷി ദൈവത്തിന്റെ സ്വരമാണ്. ഈ വിധിയാളൻ എപ്പോഴും നമ്മോടുകൂടിയുണ്ടു്.

ക്രിസ്തു ഒഴികെ ഭൂമുഖത്തു് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യാതൊരു ഉദ്ധാരകനും മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ദൈവരാജ്യത്തെപ്പറ്റി സ്വപ്നം കാണുകപോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. സർവ്വലോകത്തെക്കാൾ വലിയുള്ളതാണ് ഒരു ആത്മാവു്. എന്നാൽ ഈ ആത്മാവു് പൂണ്ണമല്ല. സ്നേഹിച്ചാണ് അതു് ധന്യമാകേണ്ടതു്. ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചാൽ അതു് പുരോഗമിക്കും. ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചാൽ അതു് അധോഗമിക്കും. ഒരു കൃഷിക്കാരൻ കൃഷിക്കു പറ്റിയ വയലുകാണുമ്പോൾ അതിന്റെ കാഷികസാധ്യത ആലോചിച്ചു് കുതിച്ചു ചാടുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തു ഓരോ മനുഷ്യാത്മാവിന്റെയും സ്നേഹവിപ്ലവ സാധ്യത കാണുമ്പോൾ സന്തോഷംകൊണ്ടു് കുതിച്ചു ചാടുകയത്രേ ചെയ്യുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരജീവിതത്തിലെ പരസ്പരം നല്ലിക്കൊണ്ടുള്ള സ്നേഹവും ഭാഗ്യവും അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ലോകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും എളിയ മനുഷ്യനും. പ്രകൃതിയിൽ ബാക്കിയുള്ള ഒന്നിനും കൊടുത്തു ഭാഗ്യമടയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പ്രകൃതിയെ ക്രിസ്തു ആസ്വദിക്കുന്നില്ല എന്ന

പ്ര അത്ഥമാക്കേണ്ടതു്. പിതാവു് കാശിന നാലു കിട്ടുന്ന പാവകളെ പോറ്റുകയും ലിപ്തി പുഷ്പങ്ങളെ ഉട്ടപ്പിക്കുകയുംചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം സ്നേഹവിപ്രവത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗമാത്രം.

സ്നേഹപ്രതിഷ്ഠയുടെ മതം

സ്നേഹം വ്യക്തിപരമായ ഏപ്പാടല്ലേ? ദൈവം എന്നിന് അതിൽ ഇടപെടുന്നു? മതവുമായി സ്നേഹത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യം? എന്നെല്ലാമാണ് ലോകായതികരുടെ വാദം. ദൈവവും മതവുമെല്ലാമിടപെട്ടാൽ സ്നേഹത്തിന്റെ സ്വാഭാ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് അവരുടെ ഭയം. സ്നേഹം വിധിതീർപ്പിന്റെ വിഷയമാക്കുവാൻ അവർ സമ്മതിക്കുകയില്ല. സ്നേഹമെന്ന പറയുന്നത് പലക്കും വെറും വികാരമാണ്. അതിൽ ധാർമ്മികമായി ഒന്നുമില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടു് ഇതിൽനിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഏറ്റവും വലിയ പ്രമാണമേതെന്നുള്ള നിയമജ്ഞന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ മറുപടി “നിന്റെ കർത്താവായ ദൈവത്തെ മുഴു ഏദയത്തോടും മുഴു ആത്മാവോടും മുഴു ശക്തിയോടും കൂടി സ്നേഹിക്കുക. നിന്റെ അയല്ക്കാരനെ നിന്നെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുക” എന്നായിരുന്നു. ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രമാണം അവിടുന്ന് ഉദ്ധരിക്കുകമാത്രം. സ്നേഹത്തെ മതത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കുക ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ആധുനികരിൽ പലക്കും മാത്രികൻ, ജോത്സ്യൻ, നരബലി, അന്ധവിശ്വാസം, ചൂഷണം, അന്ധമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്നിവയോടു് ബന്ധപ്പെടുത്തി മാത്രമേ മതത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളൂ. ക്രിസ്തുവരെയുള്ള എല്ലാമതങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഈ ആരോപണം കറിയൊക്കെ ശരിയാണെന്നും. ക്രിസ്തുവാകട്ടെ വിപ്ലവകാരിയായ യഹോവായുടെ വക്താവായിട്ടാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങേയ്ക്കു് മതം ഭരസ്സമായ അനുഷ്ഠാനമോ മാത്രികവിദ്യയോ അല്ല, പ്രത്യുതാ സ്നേഹപ്രേരിതമായ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയാണ്. ഈ മതംതന്നെയാണ് സന്മാർത്തിന്റെ മൂലവും— മുഴു ഏദയത്തോടും മുഴു ആത്മാവോടും മുഴു ശക്തിയോടും കൂടി കർത്താവായ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം— മുഴു ഏദയത്തോടുകൂടി ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കും? മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തെ പരിഗണിച്ച മാത്രം. സൃഷ്ടിയിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത മതങ്ങളിൽ തങ്ങളോടു് ബന്ധമില്ലാത്ത വലിയ ഒരാളായിട്ടുമാത്രമേ ദൈവത്തെ പരിഗണിക്കുന്നുള്ളൂ. കാര്യലാഭത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സമീപനം മാത്രമേ അവിടെയുള്ളൂ. മുഴു ഏദയത്തോടെയുള്ള സ്നേഹമോ പ്രതിഷ്ഠയോ അവിടെയില്ല. മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നതും അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ നന്മയേയോ ഉപകാരത്തെയോ പരിഗണിച്ചായിരിക്കും. അവിടെ സന്മാർത്തിവിഷയത്തിൽ ദൈവം ഒന്നും ഇടപെടേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഞാൻ ചായക്കടയിൽ കയറി കാശുകൊടുത്തു് ചായകുടിക്കുന്നു. എന്റെ സന്മാർത്തിത്തേപ്പറ്റി അയാൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നു കാര്യം? സൃഷ്ടിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നിടത്തു് ദൈവം മനുഷ്യന്റെ പരിപൂർണ്ണവിധേയത്വം അവകാശപ്പെടുന്നു. അവ

ന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ദൈവത്തിന്റെ വിധിത്തീർപ്പിന്റെ വിഷയമാണ്. ദൈവം മനുഷ്യരെമാത്രമല്ല വിശ്വം മുഴുവനെയും അവയുടെ പ്രകൃത്യാനുസരണം ലക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഈ ക്രമീകരണത്തിനെതിരായി മത്സ്യം പാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും പക്ഷി നീന്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും അപകടകരമായിരിക്കും. അന്ധമായ വാസനയനുസരിച്ചല്ല മനുഷ്യൻ നീങ്ങേണ്ടത്. ദൈവസത്തയിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതും ദൈവത്തെത്തന്നെ ബാധിക്കുന്നതുമായ സനാതന നിയമമാണ്. മനുഷ്യനെ നയിക്കേണ്ടത്. മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഈ സനാതനനിയമം പ്രകൃതിനിയമം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.

സോക്രട്ടീസ് മോഡലിലുള്ള ഒരു ധാർമികോപദേശാവാധിട്ടാണ് ആധുനികർ ക്രിസ്തുവിനെ സങ്കല്പിക്കുന്നത്. അതിന് സുവിശേഷങ്ങളിലാകട്ടെ മറുതെളിവു. ചരിത്രത്തിലാകട്ടെ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല. മതസ്ഥാപകനോ പ്രപഞ്ചാതീത ധാർമികമൂല്യങ്ങളിൽ കടിച്ചുതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവനോ ആയ ക്രിസ്തു അവർക്ക് പഥ്യമല്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്തിനടുത്ത ചിന്താഗതി (Zeit geist) മതത്തിനും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ധാർമികക്രമത്തിനും എതിരാണ്. മതം പിന്തിരിപ്പനാണെന്നോ, മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറപ്പാണെന്നോ എല്ലാമാണ് ഇന്നത്തെ ചിന്താഗതി. യുഗപുരോഹിതന്മാരെ വെല്ലുവിളിച്ച ഒരു വൈദിക വിദ്വേഷിയായിട്ടോ, സമുദായത്തെ നവീകരിക്കുവാൻ മുതിർന്ന ഒരു വിപ്ലവകാരി ആയിട്ടോ, അഴിമതികളെ ദുരീകരിക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ട ഒരു രക്തസാക്ഷി ആയിട്ടോ, ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ നീക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യസ്നേഹി ആയിട്ടോ, ലോകാവസാനം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ധാരണയിൽ ജനങ്ങളെ അന്തരാപംവഴി ഒരുക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകനായിട്ടോ അവർ അങ്ങേ സ്വീകരിച്ചേക്കാം. ക്രിസ്തു കാലത്തിനടുത്ത ചിന്തകൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ്. കാലത്തിനടുത്ത ചിന്തയിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക്, അവർ ആധുനികരായാലും പൗരാണികരായാലും നിഷ്പക്ഷമുദ്രയും ഒന്നും വീക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. കാലത്തിനടുത്ത ചിന്തയിൽനിന്ന് ഉയരുവാൻ നട്ടെല്ലില്ലാത്തവൻ ക്രിസ്തുവിനെ പരിശോധിക്കുവാനേ പോകരുത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യേകത ഏതുകാലത്തുമുള്ള ചിന്തകൾക്കെല്ലാം അതീതമായി നിലകൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അവിടുന്ന് മതത്തെ പിന്തിരിപ്പനായി കരുതുന്നില്ല. അതേസമയം അങ്ങേയ്ക്ക് സമകാലീനരുടെ അന്ധമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ആകെ തുകയായ മതവും സ്വീകാര്യമല്ല. സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിനുള്ള പരിപൂർണ്ണവിധേയത്വവും സ്നേഹപ്രേരിതമായ പ്രതിഷ്ഠയുമാണ് അങ്ങേയ്ക്ക് മതം. ഈ മതം ജീവിതത്തെ സംസ്കരിക്കുകയും ഭൂമിത്തെ നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. മനുഷ്യന്റെ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ചുള്ള സ്വകാര്യവിധേയത്വവും, സ്വകാര്യ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളും, സ്വകാര്യ അഭിമുഖീകരണവും, സ്വകാര്യ ആത്മീയസംസ്കരണവും സ്വീകാര്യമല്ല.

ദൈവജന്യമായ സ്നേഹം

ക്രിസ്തു അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹവിപ്ലവം പ്രകൃതിജന്യമായ സ്നേഹമല്ല. അതു 'ദൈവജന്യമായ സ്നേഹമാണ്'. കാട്ടിൽ മുളച്ചുണ്ടായ ചെടിയിൽ വളമിട്ട് വളത്തിക്കൊണ്ടുവരികയല്ല പുതിയ ചെടി നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യഹൃദയത്തെ സംസ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്നേഹം അതിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു മതം വഴിയായിട്ടാണ് അവിടുന്ന് മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളെ സംസ്കരിക്കുന്നത്. അതും സംഘടിതമായ ഒരു മതം വഴി. എന്നാൽ ഈ മതം അന്നുവരെയുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളിൽനിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമത്രേ. മറ്റുമതങ്ങളിലെന്നപോലെ അതിന് പരോഹിതനും ബലിയുമെല്ലാമുണ്ട്. അതിന്റെയെല്ലാം ലക്ഷ്യം മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയസംസ്കരണം മാത്രം. അത് ഒരു സാംസ്കാരിക സംഘടനയല്ല. മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ ആണ് അത് സംസ്കരിക്കുന്നത്. ദൈവരാജ്യം മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലത്രേ. ആന്തരികമായ ഈ സംസ്കരണം ബാഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളെയും സ്പർശിക്കും. ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സംസ്കരണം നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ പരമമായ കരുതപം ആരാധനവഴിയായി മനുഷ്യൻ ഏറ്റെടുക്കണം.

ദൈവപിതൃത്വം

ദൈവത്തെ പിതാവായിട്ടാണ് ക്രിസ്തു സങ്കല്പിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരെല്ലാം അങ്ങേ മക്കളും പരസ്പരം സഹോദരന്മാരുമത്രേ. പൈതൃകമായ പരിപാലനയാണ് ദൈവം മനുഷ്യരുടെമേൽ വർഷിക്കുന്നത്. മക്കൾക്കെന്നപോലെ അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ട ആഹാരം നൽകുന്നു. അങ്ങേ ഇഷ്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിലെ നന്മപോലെ ഭൂമിയിലും ആകണം. തിന്മയിൽനിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കുകയും പ്രലോഭനങ്ങളിൽ അകപ്പെടാതെ കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിനോടു് അനുഭവിക്കണം. പ്രാർത്ഥിക്കണം. അനുതപിക്കുന്ന പാപിയുടെ തെറ്റുകൾ പിതാവായ ദൈവം ക്ഷമിക്കും. അതേസമയം പിതാവായ ദൈവത്തെ പ്രതി അയല്ലാരോടു് ക്ഷമിക്കുന്നതിന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. അയല്ലാരന് ഒരു കോപ്പ പച്ചവെള്ളം കൊടുത്താൽ അത് തനിക്കു് നൽകിയതായി ദൈവം കരുതും. തങ്ങൾക്കെന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിതാവിനോട് വന്നു ചോദിക്കണം. 'മുട്ടവിൻ തുറക്കപ്പെട്ടു.' 'തങ്ങളുടെ മക്കൾ അപ്പം ചോദിച്ചാൽ പാമ്പിനെ കൊടുക്കുമോ?'

പരസ്പര സഹോദര്യം

ദൈവമക്കളായ മനുഷ്യർ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം. 'മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളോടു് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കു് ചെയ്യണം.' 'നിങ്ങളുടെ ഗുരുവായ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാല കഴകിയതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം കാല കഴകണം.' 'എന്റെ ശി'

ഷ്യാരാകുന്നു എന്ന് അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം. “ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരാൾക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്കാണ് ചെയ്തത്”: അയല്ലാരൻ ആരെന്നുള്ളചോദ്യത്തിന് നല്ല സമ്രായന്റെ ഉപമയാണ് ക്രിസ്തു അർത്ഥചെയ്തത്. ക്രിസ്തു എല്ലാവർക്കും നന്മചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നുപോയതുപോലെ ഒരോ അനയായിരം നന്മചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നുപോകണം. “കൊല്ലരുത്” എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, സഹോദരന്മാരാക്കാ എന്ന വിളിക്കുന്നവൻ ന്യായാസനത്തിന്മുമ്പാകെ നിൽക്കട്ടെ. ചുരുക്കത്തിൽ സഹോദരന്മാരോടു ചെയ്തതെല്ലാം തന്നോടു ചെയ്തതായിട്ടാണ് ക്രിസ്തു കരുതുന്നത്. പരസ്നേഹത്തിനടുത്ത ഈ പ്രവർത്തികൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വിധിത്തീപ്പിന്റെ വിഷയമാണ്. “എനിക്കു വിശ്വസ്തം. നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം തന്നില്ല.....” “നിനക്കു ഭക്ഷണം നിഷേധിച്ചതെപ്പോൾ?” “ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരാൾക്ക് നിഷേധിച്ചപ്പോൾ എനിക്കാണ് നിഷേധിച്ചത്.”

ശത്രുസ്നേഹം ദൈവസ്നേഹത്തിൽനിന്നുമാത്രം

ക്രിസ്തു വെറും വികാരപരമായ സ്നേഹമല്ല ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പട്ടി വാലാട്ടിക്കൊണ്ട് വളരെയധികം സ്നേഹവികാരങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അത് ധാർമിക തുറയിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രവൃത്തിയേ അല്ല. മനുഷ്യരുടെ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളും വികാരങ്ങളുമെല്ലാം പലപ്പോഴും പട്ടിയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പാണ്. അത് കൂടിയും കുറഞ്ഞുമിരിക്കും. പലപ്പോഴും ധാർമികമായി ഒന്നും അതിൽ അന്തർഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകുകയുമില്ല. രക്തത്തിൽ ചുവന്ന ബിന്ദുക്കൾ (red Corpuscles) അധികരിച്ചിരിക്കുമെങ്കിൽ സ്നേഹവികാരങ്ങൾകൊണ്ട് (sanguinic temperament) നിറഞ്ഞവരായിരിക്കും. പലരുടെയും സ്നേഹം പുറം സാഹചര്യങ്ങളുടെ (stimuli) നിർണ്ണിതരീതിയിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ആയിരിക്കും. സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി വീണാൽ ഈ സ്നേഹം ഭയങ്കര ശത്രുതയായി പരിണമിക്കും. പലപ്പോഴും മുകളുകയ്യിൽക്കൊണ്ട് ആദായമെടുക്കുന്നതിനാണ് രണ്ടാളുകൾ അടുക്കുന്നത്. ഒരാൾക്കോ ഇരുകൂട്ടർക്കുമോ ഇഹലോകത്തിലായിരിക്കും അത് അവസാനിക്കുക. ഇതോടെ ബലവൈരികളായിത്തീരുന്നു. പ്രതിഫലം ഇരിക്കാത്തുള്ള സ്നേഹംമാത്രമേ വിപ്ലവകരമാകുന്നുള്ളൂ. പ്രതിഫലം ഇരിക്കാതെയുള്ള പ്രകൃതിജന്യമായ സ്നേഹം അപൂർവ്വമത്രേ. അതും അഗ്നിപരീക്ഷണങ്ങളെ അതിജീവിക്കുകയുമില്ല. ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണമെന്നാണ് ക്രിസ്തു ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ദുഷ്ടന്മാരുടെമേലും ശിഷ്ടന്മാരുടെമേലും മഴപെയ്യിക്കുകയും സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയുംചെയ്യുന്ന സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിനെപ്പോലെ ആയിത്തീരുന്നു. നയതന്ത്രപരമായ ശത്രു സ്നേഹമല്ല ക്രിസ്തു ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ആത്മാർത്ഥമായ ശത്രുസ്നേഹം ദൈവസ്നേഹത്തിൽനിന്നുമാത്രമേ ഉടലെ

ടക്കുകയുള്ളു. അയാളുടെ വ്യക്തിപരമായ ഗുണങ്ങളല്ല അയാളുടെയും എന്റെയും പിതാവായ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ് എനിക്ക് പ്രേരണ നല്കേണ്ടത്.

അനുസരണം സ്നേഹത്തിന്റെ ഉരകല്പ്

വികാരങ്ങളും മുഖസ്തുതിയുമല്ല ക്രിസ്തു സ്നേഹത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമായി സ്വീകരിക്കുന്നത്. “പിതാവേ! പിതാവേ!” എന്നു വിളിക്കുന്നവരല്ല പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിർവ്വഹിക്കുന്നവരാണ് സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അയാൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല. പാപം ചെയ്യുന്നവൻ ദൈവ ഐക്യത്തിൽനിന്നും വിട്ടകലുന്നു. ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച സഭാധികാരികളെ അനുസരിക്കാതെ ബൈബിളും ചുമന്നുകൊണ്ടു നടക്കുന്നവൻ വെറും മുഖസ്തുതിക്കാരനാണ്. ദൈവത്തെ പ്രതിയുള്ള സ്നേഹം നട്ടെല്ലുള്ളതായിരിക്കണം. “മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ എന്നെ ഏറ്റു പറയുവാൻ ലജ്ജിക്കുന്നവനെ എന്റെ പിതാവിന്റെ മുമ്പാകെ ഏറ്റു പറയുവാൻ ഞാൻ ലജ്ജിക്കും.” യഥാർത്ഥമായ സ്നേഹമുള്ളിടത്തു സ്നേഹിക്കുന്ന ആളിനുവേണ്ടി എന്തു ത്യാഗവും അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനു സന്നദ്ധമായിരിക്കും. മനുഷ്യന്റെ വളച്ച സ്നേഹത്തിലുള്ള വളച്ചാണ്. അവന്റെ സ്നേഹം നട്ടെല്ലുള്ളതാകത്തോറും അവൻ ആത്മീയമായി വളരുന്നു. വിശ്വസ്തരായ ആത്മാക്കളുടെ സ്നേഹം വളച്ചു പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവം അവസരം കൊടുക്കുന്നു. “എന്നെ പിന്തുടരുന്നവൻ മനസ്സാകുന്നവൻ തന്നിക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് തന്റെ കരിശെടുത്തുകൊണ്ടു എന്റെ പിന്നാലെ വരണം.” “കലപ്പുറം കൈവച്ച ശേഷം തിരിഞ്ഞുനോക്കുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല.” ദൈവം വീരാത്മാക്കളെയാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. “തന്നെത്താൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവൻ തന്നെത്തന്നെ കണ്ടെത്തും.”

ലോകവിരക്തി ദൈവസ്നേഹത്തെ തപരിപ്പിക്കുന്നു

ദൈവസ്നേഹത്തിലും പരസ്നേഹത്തിലും പരിത്യാഗമാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ മാറ്റുകൂട്ടുന്നത്. ലോകവസ്തുക്കളോടുള്ള വിരക്തി നട്ടെല്ലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു അവശ്യഘടകമാണ്. അനുദിന പ്രാർത്ഥനകളിലിവിതത്തിൽ സൃഷ്ടികൾ ദൈവത്തോടുള്ള വിധേയത്വത്തിൽനിന്നു മനുഷ്യരെ മാറ്റുന്നു. ധനം ശാരീരികസന്തോഷങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ വിശ്വസ്തതയെ ശോധനചെയ്യുന്ന സംഗതികളാണ്. ആർക്കും രണ്ടു യജമാനന്മാരെ ശുശ്രൂഷിക്കുക സാധ്യമല്ല. ധനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ദൈവസ്നേഹത്തിൽനിന്നും അകലുന്നു. ധനം മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ മറവിപ്പിക്കുന്നു. ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയിൽകൂടിക്കടക്കുന്നതിനേക്കാൾ വിഷമമാണ് ധനവാൻ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം പ്രാപിക്കുവാൻ. ധനം മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കാതെ തരമില്ല. വിരക്തിയോടുകൂടി ദൈവത്തെ പ്രതിമാത്രമേ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാവൂ. ഹൃദയ

ഭാരിദ്യമുള്ളവർ ഭാഗ്യവന്മാർ. ധനവാനായ യുവാവിനോടു് തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിരറ് തലപായിപ്പാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത തന്നെപ്പോലെ ആയിത്തീരുവാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ശാരീരികസന്തോഷങ്ങളാണ് മനുഷ്യനെ ദൈവസ്നേഹത്തിൽനിന്നകറ്റുന്ന മറ്റൊരു കെണി. വലതുകണ്ണ് ഇടച്ചവരുത്തുന്നുവെങ്കിൽ പിഴുതുകളയണം. കുറുകരമല്ലാത്ത മാതാപിതാക്കന്മാരോടുള്ള സ്നേഹംപോലും ദൈവസ്നേഹത്തിനെതിരായി നിന്നുകൂടാ. ദൈവത്തെ ആണ് മാതാപിതാക്കന്മാരിലും ഉപരിയായി സ്നേഹിക്കേണ്ടത്. മാതാപിതാക്കന്മാരുടെമേലുള്ള സ്നേഹം ദൈവസ്നേഹത്തിൽനിന്ന് നമ്മെ അകറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ വെട്ടി നീക്കണം. “അപ്പനേയോ അമ്മയേയോ എന്നെക്കാൾ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല”. ഏറം ശ്രേഷ്ഠമായ ബലിയർപ്പണത്തേക്കാൾപ്പോലും മുൻഗണന നല്കേണ്ടത് സ്നേഹത്തിനാണ്. “നീ ബലി അർപ്പിക്കുവാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നിന്റെ സഹോദരൻ നിനക്കെതിരായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നു കണ്ടാൽ, ബലിസാധനം അവിടെ വെച്ച് ആദ്യമായി സഹോദരനുമായി രമ്യപ്പെടുകയും അതിന്റെശേഷം വന്ന് ബലി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം.

അരിഷ്ടതകൾ സ്നേഹത്തെ തപരിപ്പിക്കുവാൻ

മനുഷ്യന്റെ വിശ്വസ്തതയെ പരിശോധിക്കുന്നതിനും സ്നേഹത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുംവേണ്ടി ദൈവം അരിഷ്ടതകൾ യാത്രയാക്കുന്നു. “നീതിയെപ്രതി പാടുപീഡകൾ സഹിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം അവരുടേതാകുന്നു”. അരിഷ്ടതകളിൽ സന്തോഷിക്കുവാനാണ് ക്രിസ്തു ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. ദൈവസ്നേഹത്തിലും പരസ്നേഹത്തിലും ഉറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സുവർണ്ണ അവസരമാണ് അത് നല്കുന്നത്. അവർ കൊടുത്തു് ഭാഗ്യമനുഭവിക്കുന്നു. സിദ്ധാർത്ഥനെ അമ്പരിപ്പിച്ച തിന്മയുടെ പ്രശ്നം ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾക്കു് ഉയന്നു പരക്കുന്നതിനുള്ള ചിറകുകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അരിഷ്ടതകൾ സ്വതഃ ഭാരമുള്ളവയാണ്. പക്ഷിയുടെ ചിറകിനും കുറെയെങ്കിലും ഭാരമുണ്ടു്. എന്നാൽ ആ ചിറകുവിട്ടത്തി അതിൽ കാരറ്റിടിച്ചാൽ ആ ചിറകുകൾ പക്ഷിയെ വഹിക്കും. അനുഗ്രഹവാനായ ദൈവം നമ്മെ തന്റെ സ്നേഹവിപ്ലവം വഴി ധന്യരാക്കുന്നതിനു് അരിഷ്ടതകൾ അയച്ചു എന്നറിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാരം കുറയുകയും മധുരതരമാകുകയും ചെയ്യും.

ഒട്ടകരോമംകൊണ്ടുള്ള അങ്കിയും ധരിച്ചു് ജനതാമദ്ധ്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട യോഹന്നാന്റെ വേഷംതന്നെ വിപ്ലവകാരിയുടേതായിരുന്നു. ക്രിസ്തു തന്റെ ഭാരിദ്യസ്ഥിതിയ്ക്കു് യോജിച്ചവിധത്തിൽ ചിതമായി വസ്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജനതാ മദ്ധ്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. തന്നെപ്പറ്റി ഒരു താപസവര്യൻ എന്ന ധാരണ അവിടുന്ന് നല്പിയില്ല. താപസവേഷത്തിൽ കപടഭക്തരായിരുന്ന നേതൃവർഗ്ഗങ്ങൾക്കു് ഒന്നുകൂടി സ്വീകാര്യനായിരുന്നേനേ. യോഹന്നാന്റെതുപോലുള്ള

ഇടിമുഴക്ക പ്രസംഗങ്ങളായിരുന്നില്ല ക്രിസ്ത്വിവിന്റേത്. എല്ലാവർക്കും സമീപിക്കാവുന്ന ഇണക്കപ്രകൃതിയായിരുന്നു അങ്ങേയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത്. മരുഭൂമിയിലല്ല ജനവാസമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലത്രേ അങ്ങേ പ്രേഷിതരംഗം. രോഗികളെ അവിടുന്ന് സ്വസ്ഥമാക്കുകയും പിചാച്ചുകളെ ഒഴിപ്പിക്കുകയും ദരിദ്രരോട് ഉപമകളിലായി തന്റെ സന്ദേശം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. മതപരമായ സത്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിലെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ജോലിയാണ് അവിടുന്ന് ഏറ്റെടുത്തത്. മറ്റു ഗുരുക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ അഭ്യസിച്ചതിന്റെശേഷമാണ് ഈ ഗുരുക്കന്മാർ അദ്ധ്യാപക ജോലിയിൽ ഏറ്റെടുത്തത്. ക്രിസ്തു ഇന്ത്യയിലോ ഈജിപ്തിലോ പോയി പഠനം നടത്തി എന്നുള്ള ചിലരുടെ വാദത്തിനുള്ള മറുപടി ഒന്നും പഠിക്കാതെ ഇത്ര ഭംഗിയായ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ അത്ഭുതപ്രകടനമാണ്.

അന്ധമായ വിദ്വേഷം

മറ്റു ഗുരുക്കന്മാരെപ്പോലെല്ല അധികാരമുള്ളവനെപ്പോലെയാണ് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിച്ച അത്ഭുതങ്ങൾ അങ്ങേ ദൈവീകദൈവത്വം തെളിയിച്ചു. മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി അവിടുന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി. പാപവഴികളെ വിട്ട് ദൈവത്തിലേയ്ക്ക് പിന്തിരിയണം. ശത്രുക്കളെക്കൂടെയും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിനെപ്പോലെ ആയിത്തീരണം. തങ്ങൾ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതായി യഹൂദന്മാരായിരിക്കുക തോന്നി. ക്രിസ്തു പ്രവർത്തിച്ച അത്ഭുതങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങേയ്ക്ക് ലഭിച്ച സ്വീകരണവും അങ്ങേ അവഗണിക്കുക അസാധ്യമാക്കിത്തീർത്തു. അങ്ങേ അവകാശവാദങ്ങൾ അവരെ അസ്വസ്ഥരാക്കി. പാത്രങ്ങളുടെ കഴുക്കുതുടങ്ങിയുള്ള അന്ധമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ അവിടുന്ന് അപലപിച്ചത് അവരെ കലിപ്പിച്ചു. മുട്ടുപടം നീക്കി അവരുടെ കാപട്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത് അവരെ അസ്വരാക്കി. അങ്ങേ നീക്കംചെയ്യുന്നതുവരെ തങ്ങളുടെ നില ഭ്രമമല്ലെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമായി.

കുരിശുമാരണംവരെ കീഴ്വഴങ്ങി

തന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾവഴിയായി ക്രിസ്തു സ്നേഹവിപ്ലവം അവതരിപ്പിച്ചു. അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി അവിടുന്ന് ദുശ്ശത്രു സ്ഥാപിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങേ ജീവിതം ഈ വിപ്ലവത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമായിരുന്നു. പാപത്തെ അനന്തമായി ദോഷിച്ചിരുന്ന അവിടുന്ന് പാപികളെ അനന്തമായി സ്നേഹിച്ചു. ധൂർത്പുത്രന്റെ ഉപമ ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ അനുഗ്രഹം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. മനുഷ്യരെ വിധിക്കുവാൻ വരുവാനിരിക്കുന്ന മനുഷ്യപുത്രൻ ദാസന്റെ വേഷത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അവിടുന്ന് കുരിശുമാരണംവരെ കീഴ്വഴങ്ങി. മനു

ഷ്യപത്രൻ ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുവാനല്ല ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനും പലരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനു തന്റെ ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നതിനുമത്രേ വന്നിരിക്കുന്നത്. “പലത്തും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും എന്റെ പക്കൽ വരുവിൻ ഞാൻ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം”. എവിടെയും അവിടുന്ന് അനുക്രമവും വാത്സല്യവുമാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ശിശുക്കളെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചു. ലാസറിന്റെ കവിടിത്തീക്കൽ കരഞ്ഞു. അവിടുന്ന് എല്ലാവർക്കും എല്ലാമായി.

അവിടുന്ന് സ്വന്തം സ്തുതി അന്വേഷിച്ചിരുന്നില്ല— പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറുന്നതിനാണ് അവിടുന്ന് ബലപ്പെട്ടിരുന്നത്. പ്രാത്ഥനവഴിയായി എവിടെയും പിതാവുമായി ഐക്യത്തിൽ വർത്തിച്ചിരുന്നു. പലപ്പോഴും രാത്രി മുഴുവൻ അവിടുന്ന് പ്രാത്ഥനയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി. മനുഷ്യരുടെ പ്രശംസയിൽനിന്നും എപ്പോഴും ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങേ അതുഭൂതങ്ങളെല്ലാം പരസേവനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ളവമാത്രം. ഈ അതുഭൂതങ്ങളെല്ലാം അനാർഭാടമായിരുന്നു. “എളിയയും ശാന്തശീലവുമുള്ള എന്നിൽനിന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപറിക്കവിൻ”.

അങ്ങേ എളിയയും ശാന്തശീലവും അനുഗ്രഹവും നട്ടെല്ലില്ലാത്തതോ ക്ഷീണപ്രകൃതിയിൽനിന്നുള്ളതോ ആയിരുന്നില്ല. പാപികളെ അനന്തമായി സ്നേഹിച്ചുവെങ്കിൽ പാപത്തെ അനന്തമായി ഭേഷിച്ചു. ദേവാലയത്തിൽ ക്രയവിക്രയം ചെയ്തിരുന്നവരെ ചാട്ടുകൊണ്ടു അടിച്ചോടിച്ചു, ഹൃദയപരിമേദനംകൂടാത്തുള്ള നേത്രവസ്ത്രങ്ങളുടെ നിയമാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ അവിടുന്ന് അതികഠിനമായി അപലപിച്ചു. “അണലിപ്പാമ്പിന്റെ സന്തതികൾ” “വെള്ളയടിച്ച ശവകുടീരങ്ങൾ”. എന്നുതുടങ്ങി യൂദനേതാക്കന്മാരുടെമേൽ ചൊരിഞ്ഞ ശകാരവർഷങ്ങളിന്മേൽ ക്രിസ്തുവിനെ അപലപിക്കുന്ന കപടഭക്തന്മാർ ഇന്നും ധാരാളമുണ്ട്. നിത്യനരകശിക്ഷയെപ്പറ്റിയുള്ള ഖണ്ഡിതമായ പ്രസ്താവനകൾ, പാപത്തോടുള്ള സന്ധിയില്ലാസമരം എന്നിവയെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തിന്റെ അഭാവമായിക്കരുതുന്നവരുമുണ്ട്. കപടഭക്തിയേയും പാപത്തെയും വെറുക്കുന്നവരിൽപോലും ചിലർ അവിടുന്ന് ക്രമംവിട്ടും തീർത്തും പരുഷമായും വികാരങ്ങൾക്കധീനനായും സംസാരിക്കുന്നതായി കരുതുന്നു. ഇക്കൂട്ടരെല്ലാം വിസ്മരിക്കുന്ന ഒരു മൗലീകവസ്തുത ക്രിസ്തു ഒരു വിപ്ലവകാരിയാണെന്നുള്ളതാണ്. വികാരങ്ങൾക്കധീനനായി പ്രവർത്തിക്കാവുന്ന അവസരങ്ങൾ അങ്ങേ ജീവിതത്തിൽ പലതുമുണ്ട്. അടിക്കുകയും, മുഖത്തു തുപ്പുകയുംചെയ്യുമ്പോൾ, കോടതിയിൽവെച്ച് അനധികൃതമായി അടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ക്രൂശിൽ അതികഠിന വേദന അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ, പ്രേമശിഷ്യൻ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാമാണ് ഏതുമനുഷ്യനും വികാരങ്ങൾക്ക് അടിപ്പെട്ടുപോകുക. ഈ അവസരങ്ങളിലെല്ലാം അമാനുഷിക ക്ഷമയാണ് അവിടുന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. “പിതാവേ! അവരോടു ക്ഷമിക്കണമേ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അ

വർ അറിയുന്നില്ല". "സ്നേഹിതാ ചുംബിച്ചുകൊണ്ടാണോ മനുഷ്യ പുത്രനെ ഒറ്റിക്കൊട്ടിക്കുന്നത്". വിപ്ലവകാരി സ്വന്തം അസ്വസ്ഥതകൾ പരിഗണിക്കുകയേയില്ല. അയാൾ ആശയങ്ങളിന്മേൽ കടിച്ചു തുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളാണ്. ആശയങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കായിക്കാത്മ അത്തിവൃക്ഷത്തെ ചിലപ്പോൾ ശപിച്ചെന്നുവരും. സ്വന്തം അസൗകര്യങ്ങളാലോ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളാലോ നയിക്കപ്പെടുന്നവൻ വിപ്ലവകാരിയേ അല്ല. സ്വന്തം കീഴ് നിറയുന്നതിനുവേണ്ടിയതിരിക്കുന്ന ആധുനിക വിപ്ലവകാരികളെപ്പോലെയല്ല ക്രിസ്തു. ആദർശ നിഷ്ഠയാണ് അങ്ങേ ഭരിക്കുന്നത്. കപടഭക്തന്മാരുടെ വിമർശനങ്ങൾ അങ്ങേ അതിൽനിന്ന് വിരമിപ്പിക്കുവാനുംപോകുന്നില്ല.

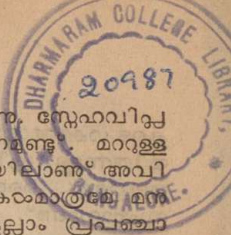
അദ്ധ്യായം 11

ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതവിക്ഷണം

ഭൂമിമേൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മനുഷ്യരിൽവെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസി ക്രിസ്തുവത്രേ. അങ്ങയോടു് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മറ്റുമനുഷ്യരെല്ലാം ദോഷൈകദൃഷ്ടകളാണ്. അവരെല്ലാം ഉണങ്ങി വരണ്ട ഈ ഭൂമിമാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. മനുഷ്യന്റെ അതിവിപുലമായ കഴിവുകളെപ്പറ്റി അവർക്ക് ഒരു ബോധവുമില്ല. സസ്യപരമായ ജീവിതം അതിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ എത്തിക്കുകയാണ് അവരുടെ മധുരസ്വപ്നങ്ങളുടെയെല്ലാം മകടം.

ശുഭാപ്തി വിശ്വാസി

വിദേശങ്ങളിൽ പോയി പലതും കണ്ടും കേട്ടും വന്നിട്ടുള്ള ആൾ സാമാന്യമായി വലിയ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസി ആയിരിക്കും. വിദേശസ്വഭാവത്തിൽനിന്നും സ്വരാജ്യത്തിന്റെ വികസനസാധ്യതകളെപ്പറ്റി ലഭിച്ച അറിവിന്റെ തോതനുസരിച്ച് അയാളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ഉയരുന്നു. ഇവിടെയുള്ള കാട്ടുചെടികളെല്ലാം പഠിച്ചുകളഞ്ഞ് വിദേശത്തു കണ്ട ചെടികൾ കൊണ്ടുവന്നു നട്ടു്, നാട്ടുകാർ സ്വപ്നം കാണുകപോലും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഈ ഭൂമിയുടെ കഴിവുകൾ പരമാവധി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായിരിക്കും അയാളുടെ ശ്രമം.

ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുഭവവും ഇതുതന്നെ ആയിരുന്നു. സ്നേഹവിപ്ലവത്തിനുപിന്നിൽ അങ്ങേയ്ക്ക് ഒരു ജീവിതവീക്ഷണമുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നതിൽനിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് അവിടുന്ന് വസ്തുതകളെകാണുന്നത്. പ്രാപഞ്ചികക്ഷിപുകൾമാത്രമേ മനുഷ്യൻ വിലയിരുത്തുന്നുള്ളൂ. പ്രാപഞ്ചികക്ഷിപുകളെല്ലാം പ്രപഞ്ചാതീതക്ഷിപുകൾക്ക് വളമായിത്തീരേണ്ട കാട്ടുചെടികളായിട്ടുമാത്രമാണ് അവിടുന്ന് കരുതുന്നത്. അവയൊന്നും മനുഷ്യനെ ധന്യനാക്കുന്നില്ല. പ്രപഞ്ചാതീതക്ഷിപുകൾമാത്രമേ മനുഷ്യനെ ധന്യനാക്കുകയുള്ളൂ. പ്രാപഞ്ചികക്ഷിപുകൾ പരമാവധി വീകസിപ്പിച്ചാൽ എവറസ്റ്റിന്റെ ഉച്ചിവരെ എത്തിച്ചേക്കാം. പ്രപഞ്ചാതീതക്ഷിപുകൾ വികസിപ്പിച്ച് ദൃഷ്ടന്മാരുടെമേലും ശിഷ്യന്മാരുടെമേലും മഴ പെയ്യിക്കുകയും സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയുംചെയ്യുന്ന സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിനെപ്പോലെ പരിപൂർണ്ണനാകുന്നതിനാണ് ക്രിസ്തു ആഹ്വാനംചെയ്യുന്നത്. എവറസ്റ്റിന്റെ മുകളിൽകൂടിയോ ബഹിരാകാശത്തിൽകൂടെയോ യാത്രചെയ്താലും കൊടുത്തുസ്നേഹിക്കുന്ന സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ ഭാഗ്യം അവർക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല.

ആത്മാവിന്റെ അനന്തമായവില

ദൈവത്തിലെ അസ്പഷ്ടമനുഷ്യൻ സ്പഷ്ടമനുഷ്യനിലുള്ള ദൈവീകക്ഷിപുകളെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധമാണ് ഈ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തിനു കാരണം. പ്രാപഞ്ചികവിലയിരുത്തലിൽ മനുഷ്യൻ വിലയൊന്നുമില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ സർവ്വലോകത്തെക്കാൾ വിലയുള്ളവനാണ് ഭിക്ഷാടനംചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യൻ. “ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും ആത്മാവു നശിച്ചാൽ ഫലമെന്ത്? മനുഷ്യൻ അവന്റെ ആത്മാവിനു വിലയായി എന്തുകൊടുക്കും?” അനുഗ്രഹമായ മനുഷ്യാത്മാവ് നശ്വരമായ സർവ്വലോകത്തെക്കാൾ വിലയുള്ളതാണ്. കൊടുത്തുസ്നേഹിച്ച് ഭാഗ്യമടയുന്നതിന് കഴിവുള്ള മനുഷ്യാത്മാവ് കൊടുക്കുന്നതിനോ സ്നേഹിക്കുന്നതിനോ ഭാഗ്യമനുഭവിക്കുന്നതിനോ കഴിവില്ലാത്ത സർവ്വലോകത്തെക്കാൾ വിലയുള്ളതാണ്. ഈ വസ്തുത ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലംവരെ അജ്ഞാതമായിരുന്നു. പഞ്ചസ്തന്ധങ്ങളുടെ ആകെതുകയായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ കരുതപ്പെട്ടിരുന്നത്. പക്ഷിമൃഗാദികളിൽ കവിച്ചിലായ വിലയോ ലക്ഷ്യമോ മനുഷ്യന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. മനുഷ്യവ്യക്തിക്ക് പ്രകൃതിജന്യവും അലംഘനീയവുമായ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രാപഞ്ചികഭാഗ്യങ്ങൾമാത്രമേ മനുഷ്യൻ തേടിയിരുന്നുള്ളൂ. മരത്തിന്റെയും ബലിയുടെയുമെല്ലാം ലക്ഷ്യം അവ തങ്ങൾക്കും സന്തതികൾക്കും ഭദ്രമാക്കുകമാത്രം.

ലോകത്തെയും മനുഷ്യരെയും ദൈവത്തെയും ഏതാണ്ട് ഒരേ ലെവലിലാണ് അന്നുള്ളവർ വീക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്നുപറയാം. അവയെല്ലാം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഗംതന്നെ. വലിപ്പപെരുപ്പവ്യത്യാസമാത്രം. സൃഷ്ടിയിൽ അവർ വിശ്വാസിച്ചിരുന്നില്ല. തങ്ങളേക്കാൾ കുറെ

കൂടെ ശക്തനായ ആളുകളായിട്ടുമാത്രമേ അവർ ദേവന്മാരെ കരുതിയിരുന്നുള്ളൂ. ക്രിസ്തുവിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ അവയെല്ലാം വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തിനെല്ലാം അതീതനായ അതിന്റെ സൃഷ്ടാവാണ്. സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തിന് വിധേയനത്രേ, തന്മൂലം ഒരു തലേന്ത് ഏല്പിച്ച് അത് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുവരുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുക എന്നത് വിതർക്കാത്മകമായത് കൊണ്ടുവാൻ വരികയല്ല. അയാളും അയാളുടെ അദ്ധ്യാനവും, അദ്ധ്യാനഫലവും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റേതാണ്. മനുഷ്യന്റെ അദ്ധ്യാനഫലമെടുത്ത് തിന്നുവാനല്ല ദൈവമിരിക്കുന്നത്. അവനെ പൂർണ്ണതപ്പെടുത്തി പത്തു നഗരങ്ങളുടെമേൽ ആധിപത്യം ഏല്പിക്കുവാനാണ് ഒരു തലേന്ത് നൽകുന്നത്.

മനുഷ്യൻ പ്രപഞ്ചത്തിനതീതൻ

മനുഷ്യക്ക് മറ്റുവസ്തുക്കളെപ്പോലെ വണ്ണവും നീളവും, മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ കണ്ണും കയ്യുമുണ്ടെങ്കിലും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല. അവൻ പ്രപഞ്ചത്തിനതീതനാണ്, പ്രപഞ്ചത്തിൽ വിവേചനമോ, സ്നേഹമോ ഇല്ല. മനുഷ്യന് ഉത്തരവാദിത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ട്. അവൻ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയല്ല സാഹചര്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നവനാണ്. ഈ വ്യത്യാസം വലിപ്പചെറുപ്പത്തിന്റെ വകഭേദമോ അന്തിമദശയോ അല്ല. പുരുഷാത്മകത്വം പ്രകൃതിവിലാസം എന്നീ രണ്ട് അടിസ്ഥാനരൂപങ്ങളിലാണ് സൃഷ്ടജീവിതം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. പുരുഷാത്മകത്വം പ്രകൃതിജീവിതത്തിന്റെ വകഭേദമോ അന്തിമദശയോ അല്ല. ആധുനികർ വളരെ കാര്യമായി മതിക്കുന്ന പ്രകൃതിപുരുഷാത്മകത്വത്തിൽനിന്നെല്ലാം വളരെ താഴെയാണ്. അവ അന്യോന്യം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ഒന്ന് മറെറൊന്നിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമത്രേ. പ്രകൃതിഘടകങ്ങൾ ശക്തങ്ങളെന്നിരിക്കുന്നതും അന്ധമാണ്. അത് സ്വന്തം നാഥനല്ല. അതിന് സ്നേഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതിന് ഭാഗ്യവും നിർഭാഗ്യവുമില്ല. മനുഷ്യനാൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകൊണ്ടാണ് അത് ജന്മസാഫല്യമടയുന്നത്. ഒരു പുരുഷൻ ആരുടെയുമല്ല സ്വന്തമാണ്. അയാൾ ഏകാകിയായിത്തന്നിരിക്കണമെന്ന ജീവിക്കുന്നു. അയാൾ മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നെല്ലാം സ്വതന്ത്രനത്രേ. ബുദ്ധിയുള്ളതാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുകാരണം. തനിക്കു പുരുഷാത്മകത്വമുണ്ടെന്നുള്ളവസ്തുത സ്വയമേ ബോധ്യമാകുന്നു. "ഞാൻ" എന്നു പറയുവാനുള്ള കഴിവു അയാളെ മറ്റു സകലവസ്തുക്കളിൽനിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നു. ഈ ബോധംമൂലം തന്നിൽതന്നെ ആശ്രയിച്ച് സ്വന്തം നാഥനായി വർത്തിക്കുന്നു.

ഇസ്രായേലിന്റെ അവസാനനാളുകളിൽമാത്രമേ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലുള്ള വിശ്വാസം കാണുന്നുള്ളൂ. നിന്റെ സഹോദരൻ ഉയർക്കും എന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ "അവസാനനാളുകളിൽ അവൻ ഉയർക്കും എന്നുള്ള മൺതാഴുടെ മറുപടി ഇസ്രായേലിന്റെ പരമ്പരാഗത

മായ വിശ്വാസത്തെയാണ് അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ വിശ്വാസത്തെ ക്രിസ്തു ആവർത്തിച്ചുറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അബ്രാഹത്തിന്റെയും ഇസഹാക്കിന്റെയും യാക്കോവിന്റെയും ദൈവം മരിച്ചവരുടെ ദൈവമല്ല ജീവിക്കുന്നവരുടെ ദൈവമത്രേ. ഏഴുപേരുടെ ഭാര്യ മരിച്ചവരുടെ ഉയപ്പിൽ വിഷമിക്കേണ്ടകാര്യമില്ല. അവിടെ തീനും കടിയും വിവാഹവുമൊന്നുമില്ല. ഉയപ്പിനുശേഷവും പ്രാപഞ്ചികഭാഗ്യങ്ങൾ എന്നായിരുന്നു യൂദന്മാരുടെ വിശ്വാസം. അവയെല്ലാം സജ്ജീകരണകാലത്തേ താല്ക്കാലിക ക്രമീകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. മനുഷ്യൻ ഭക്ഷിക്കുവാനോ വിവാഹം ചെയ്യുവാനോ അല്ല സ്നേഹിക്കുവാനാണ്. സ്നേഹജീവിതത്തിനുള്ള സജ്ജീകരണം മാത്രമാണ് ഈ ലോകജീവിതം.

അനശ്വരമായ ആത്മാവ്

സമ്യലോകത്തെക്കാൾ വിലയുള്ളതായി ക്രിസ്തു വിവരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ വസിക്കുകയും അതിന് രൂപംകൊടുക്കുകയും (substantial form) ചെയ്യുന്നു. ശരീരത്തോടു ബന്ധമില്ലാതെ ഒരു കാരാഗൃഹത്തിലെന്നവണ്ണം വസിക്കുന്ന (പ്രേറോ) ആത്മാവല്ല അത്. മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ ഉത്ഭവം ശരീരത്തിൽനിന്നല്ല ദൈവത്തിന്റെ ശ്വാസത്തിൽനിന്നാണ്. അതിന് സ്വയമായി ആത്മാവുകയുണ്ട്. ശരീരം നശിച്ചാലും ആത്മാവ് ജീവിക്കും. ശരീരം ആന്തരികമായി ശരീരത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വള്ളം മുങ്ങുന്നതോടെ അതിലുള്ള ആളും മുങ്ങുന്നതുപോലെ ശരീരം നശിക്കുന്നതോടെ ആത്മാവും നശിക്കും. നേത്രരോഗി കണ്ണാടിയെ ആശ്രയിക്കുന്നതുപോലെ ബാഹ്യമായിട്ടുമാത്രമേ ആത്മാവ് ശരീരത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നുള്ളൂ. സ്വയമായി ആത്മാവുകയുള്ള ഒരു വസ്തുവായി ആത്മാവിനെ ക്രിസ്തു സങ്കല്പിക്കുന്നു. “ശരീരത്തെ കൊല്ലുന്നവരെയെല്ലാ ഭയപ്പെടേണ്ടത് ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും നരകത്തിൽ ആയ്ക്കുന്നവരെയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടത്”. പ്രേറോയുടെ ആത്മാവുപോലെ ശരീരത്തിനുമപ്പുറം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ആത്മാവല്ല അത്. നേരിട്ട് അതിനെ ശരീരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയത്രേ. ഒരാളിന്റെ തല അയാളുടെ കഴുത്തിനുമാത്രം പററുന്നതുപോലെ ഓരോ ആത്മാവും അത് രൂപംകൊടുക്കുന്ന ആത്മാവിനുമാത്രമേ പററുകയുള്ളൂ. തന്മൂലം പുനഃജന്മവാദം സ്വീകാര്യമല്ല. മനുഷ്യാത്മാവിന് സ്വയമായ ആത്മാവുകയും ഉണ്ടെങ്കിലും ശരീരം കൂടാതെയുള്ള ആത്മാവുകയും സ്വാഭാവികമോ ശാശ്വതമോ അല്ല. ആത്മാവിന്റെ സ്വതന്ത്രമായ ആത്മാവുകയെത്തപ്പറി യൂദന്മാർക്ക് ധാരണയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ശരീരത്തിന്റെ ഉയപ്പുവഴിയുള്ള അമർത്ത്യതയിലാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നതിന് ആശിക്കുന്നു. മറ്റു ആശകളുടെയെല്ലാം അടിസ്ഥാനം അതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ആശ മനുഷ്യനിൽ നിക്ഷേപിച്ചശേഷം അതിനെ വിഹലീകരിക്കുന്നത് വഞ്ചനയല്ലേ? ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളേ വിളിച്ചെഴുന്നേല്പിച്ച് അത്താഴമില്ലെന്നു പറയുകയല്ലേ?

സർവ്വലോകത്തെക്കാൾ വലിയുള്ളതായ ആത്മാവിനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് വികസിതരൂപത്തിലല്ല. വികസിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് അതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആത്മാവ് വികസിക്കുന്നതിലേയ്ക്കാണ് ബുദ്ധിയും മനസ്സും ശരീരവും മറ്റു ഭൗതികവസ്തുക്കളും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യൻ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാണ്. അവൻ ധന്യനാകണമെങ്കിൽ വിവേചിച്ച് സ്നേഹിക്കണം. സ്വാതന്ത്ര്യരൂപയോ ഗിച്ച് സ്നേഹവിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ജീവിതം ഒരു കലയത്രേ. അതിൽ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അന്തർവേദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുവശത്ത് അവന്റെ ആദികാരണവും പരമാന്ത്യവുമായ ദൈവം. മറുവശത്ത് ദൈവത്തിലേയ്ക്കുള്ളതെന്നതിന് ഒരു ഉപകരണമായി ദൈവം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സൃഷ്ടികൾ. ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് നശ്വരമായ സൃഷ്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത സർവ്വത ശുഭാപ്തി വിശ്വാസിയെങ്കിലും തികഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യബോധമുള്ള ക്രിസ്തു വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നശ്വരമെങ്കിലും ദൃശ്യമായ സൃഷ്ടികളുടെ ആകർഷണത്തിൽ അയാൾ കടുങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഉണ്ടനെ അയാൾ സർവ്വലോകത്തെക്കാൾ വലിയുള്ള ആത്മാവിനെ തീർത്തും നിസ്സാരമായ ഐന്ദ്രികഭാഗ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതാണ് പാപം.

ശരീരം ആത്മാവിനുവേണ്ടി

ക്രിസ്തു തന്റെ സമകാലീനർ ചെയ്തതുപോലെ ശരീരത്തെയോ ലോകവസ്തുക്കളെയോ തിന്മയായി കരുതുന്നില്ല. ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി മുഴുവനും നല്ലതാണ്. മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽമാത്രമേ തിന്മയുള്ളൂ. ശരീരം ആത്മാവിനുവേണ്ടിയാണ്. ഭൗതികവസ്തുക്കൾ മനുഷ്യനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനത്രേ. ശരീരത്തിൽകൂടിമാത്രമേ ആത്മാവിന് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മുളകുകൊടി നിലത്തു കൂടി പടന്നാൽ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാത്തതുപോലെ ശരീരത്തെകൂടാതെ ആത്മാവിന് ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. മുരിക്കിന്മേൽ കൊടികയററിയാൽമാത്രമേ കരുമുളക് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. കരുമുളകുവേണമെങ്കിൽ മുരിക്കും കൊടിയും ഒരുമിച്ച് വളരണം. തലച്ചോറിനെയും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെയും കരുവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകതരമായ ഐന്ദ്രികമായകളിൽനിന്ന് ബുദ്ധി പൊതുവായ ആശയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുകയും അവയെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി അനുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനംപോലും ഐന്ദ്രികമായകളിൽകൂടിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. തലച്ചോറിൽകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് അത് പകുത പ്രാപിക്കുകയും ആരോഗ്യപാലിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതിലേയ്ക്ക് ഭക്ഷിക്കുകയും ഭൗതികവസ്തുക്കളെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക ആവശ്യമാണ്. അവയുടെ നാമനായി വർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവയെ ഉപ

യോഗിക്കേണ്ടതു്. അവയുടെ വശീകരണങ്ങളിൽ കടുങ്ങി അവയുടെ ഭാസനാകുന്നപക്ഷം സർവ്വലോകത്തെക്കാൾ വിലയുള്ള ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു.

രണ്ടു യജമാനന്മാരെ ശുശ്രൂഷിക്കുക സാധ്യമല്ലെന്ന് ക്രിസ്തു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. ഒന്നുകിൽ ദൈവത്തെ സേവിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ മാനോനായെ (ധനത്തെ) സേവിക്കുക. ധനം ഐന്ദ്രീകസന്തോഷങ്ങൾ എന്നിവയൊന്നും തന്നിൽതന്നെ ഒരു അന്ത്യമായിക്കൂടാ. ആത്മാവിനെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമായിട്ടുമാത്രമേ അവയെ ഉപയോഗിക്കാവൂ. ദൈവത്തിൽനിന്ന് അവ നമ്മെ അകറ്റുമെങ്കിൽ അവയെ വെട്ടിനീക്കണം. വലതുകണ്ണു് ഇടച്ചയാകുന്നപക്ഷം അതിനെ പിഴുതുകളയണം. സൃഷ്ടികളുടെ ആകർഷണം പലപ്പോഴും നമ്മെ ദൈവത്തിൽ നിന്നകറ്റുന്നതിനാണു് ഉപകരിക്കുന്നതു്. ദൈവ ഇഷ്ടത്തിനെതിരായി സൃഷ്ടികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും സൃഷ്ടികളെ പരമാന്ത്യമായി വരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവഇഷ്ടത്തിനു വിധേയമായിട്ടേ സൃഷ്ടികളെ ഉപയോഗിക്കാവൂ. ക്രിസ്തുവിന്റെ പദ്ധതി നിഷേധാത്മകമല്ല. മനുഷ്യനു് കണ്ണുകൊടുത്തിരിക്കുന്നതു് അടച്ചുവയ്ക്കുവാൻല്ല തുറന്നു് നോക്കിക്കാണുവാനാണു്. കഴിവുകളും വാസനകളും കൊടുത്തിരിക്കുന്നതു് അവയെ വികസിപ്പിച്ചു് ജീവിതം സമ്പുഷ്ടമാക്കുവാനാണു്. മനുഷ്യന്റെ ആശകളെ നിഗ്രഹിക്കുകയല്ല നിയന്ത്രിക്കുകയത്രേവേണ്ടതു്. ഹൃദയവിരക്തിയോടെയാണു് സൃഷ്ടികളെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതു്. ഹൃദയദാരിദ്ര്യമുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർപോലും കൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവരാജ്യം അവരുടേതാകുന്നു. ധനം ഉപയോഗിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല. അതിരുകവിഞ്ഞപക്ഷം അതിന്മേൽ അർപ്പിക്കുന്നപക്ഷം അതു് ഹൃദയത്തെ മരവിപ്പിക്കുന്നു. ഒന്നാമതായി ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കുക അപ്പോൾ സകലവും നല്കപ്പെടും. ധനപ്പെരുപ്പം പ്രായോഗികമായി മനുഷ്യനു് അപകടകരമാണു്. അതിനെ അപകടംകൂടാതെ കൈകാര്യംചെയ്യുന്നതിനു് ആത്മീയ ചൈതന്യവും ശക്തിപ്പെടണം. ആത്മീയചൈതന്യവും ആരോഗ്യപരമായ ജീവിതവിഷയവും വഴി ഭൗതികഘടകത്തെപരിപൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നപക്ഷം അതു് ദൈവത്തിലേയ്ക്കുയരുന്നതിനു് ഒരു ഉപകരണമായിത്തീരും.

സ്വയം പരിത്യാഗം

അരൂപിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കു് ക്രിസ്തുവിന്റെ പദ്ധതിയിൽസ്വയം പരിത്യാഗം അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു ഘടകമാണു്. സ്വയം പരിത്യജിച്ചു് തന്റെ കരിശുമെടുത്തു് അങ്ങേ പിഞ്ചെല്ലണം. സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവൻ സ്വയം കണ്ടെത്തും. സ്വയം അന്വേഷിക്കുന്നവൻ സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുത്തും. സ്വയം പരിത്യാഗം എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും പൊതുവായ ആഹ്വാനമാണു്. ഇതിൽനിന്നു് മതങ്ങളെപ്പറ്റി താരതമ്യപഠനം നടത്തുന്നവർ മതങ്ങൾ എല്ലാം സാരാംശത്തിൽ ഒന്നാണെ

നുംവാദിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ വാദം സ്വീകാര്യമല്ല. ക്രിസ്തു തന്റെ പുതിയ വീഞ്ഞു പഴയ തുകൽക്കടങ്ങളിൽ ഒഴിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. സിദ്ധാർത്ഥൻ തുടങ്ങിയുള്ളവരുടെ സ്വയംപരിത്യാഗം ആശങ്കയെ നിഗ്രഹിച്ച് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒതുക്കിനിർത്തി പുനഃജന്മത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപെടുവാൻവേണ്ടിയാണ്. മറ്റു പല മതങ്ങളിലും സ്വയംപരിത്യാഗത്തിന്റെപിന്നിൽ സൃഷ്ടിപരായ ഒരു പദ്ധതി ഇല്ല. (തപസ്സിനുവേണ്ടിയുള്ള തപസ്സ്) ആശങ്കയുടെ പുത്തീകരണമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ലക്ഷ്യം. ആശങ്കയുടെ പുത്തീകരണത്തിൽ അരാജകത്വമുണ്ടായിക്കൂടാ. മൗലികമായ ആശങ്കയെ വിഹ്വലീകരിക്കരുതെന്നുമാത്രം. കണ്ണു കാണുന്നതിനെപ്പോലെ മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യമനുഭവിക്കാൻവേണ്ടിയാണ്. കൊടുത്തു ഭാഗ്യമനുഭവിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയഭാഗ്യം. ദൈവസ്നേഹത്തെ ത്വരിപ്പിക്കുന്നതിന് ദൈവത്തെപ്രതി സ്വയം പരിത്യജിക്കണം. ഈ ഭാഗ്യം മർത്യജീവിതത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ അരിഷ്ടതകൾ പാരത്രികജനനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രസവവേദനയാണ്.

പാപം സ്നേഹത്തിന്റെ അഭാവം

ഗ്രേക്കർ. കൺഫ്യൂ സിയസിനമെല്ലാം അജ്ഞതയാണ് പാപത്തിനുകാരണം. ഹൈന്ദവർക്ക് പാപം മനുഷ്യന്റെ അന്തഃസത്തയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. മറുപിലക്ക് മനസ്സിന്റെ ദൃഷ്ടതയിലല്ല പ്രവൃത്തിയുടെ വൈകല്യത്തിലാണ് പാപം. (ദശരഥൻ കാട്ടുമൃഗമെന്നുകരുതി മഹർഷിയെ വധിച്ചതിന് പുത്രവിരോധം അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നു). ഇനിയുമൊരുകൂട്ടർക്ക് പാപം എന്നത് ഒരു സംഗതിയേ ഇല്ല. ദൃഷ്ടനും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കടിക്കുന്ന പട്ടിയും കടിക്കാത്ത പട്ടിയും തമ്മിലുള്ളതുമാത്രം. ക്രിസ്തുവിന് സ്നേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിലാണ് പാപം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പൂണ്ണ അറിവോടും സമ്മതത്തോടുംകൂടി ദൈവകല്പന ലംഘിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് സൃഷ്ടികളെ വരിക്കുന്നു. കണ്ണു കാണുന്നതിനെപ്പോലും മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൽനിന്നകലുമ്പോൾ കണ്ണു പൊട്ടിയാലുള്ള അനുഭവമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെമുമ്പിൽ സർവ്വശക്തനായദൈവം നിസ്സഹായനത്രേ.

പാപത്തെ ദേഹീകരിക്കുന്നു

പ്രാപഞ്ചികവീക്ഷണമനുസരിച്ച് പാപം വലിയ തിന്മയൊന്നുമല്ല. ദൈവത്തിലെ അസൃഷ്ടമനുഷ്യന് പാപമാണ് ഏറ്റവും വലിയ തിന്മ. ദൈവത്തിന്റെ അനന്ത വിശുദ്ധി ദർശിച്ചിട്ടുള്ള ക്രിസ്തുവിനുമാത്രമേ പാപത്തിന്റെ അനന്ത തിന്മബോധമാകുകയുള്ളൂ. താഴ്ന്ന ധർമ്മികനിലവാരമുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ തീർത്തും അശുഭമായ സംസാരം ആരെയും അതുതപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അതേ സംസാരം കലീനക

ടംബങ്ങളിൽ മർദ്ദേകമായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുക. ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ വിശുദ്ധിക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടവനാണ് മനുഷ്യൻ. ഈ അനന്തവിശുദ്ധിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാണ് പാപത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത്. പ്രാപഞ്ചികവീക്ഷണമുള്ളവൻ പാപം വെച്ചുപുലർത്തിക്കൊണ്ടു് മറ്റു സൂക്തങ്ങൾവഴി അതിനെ നികത്താമെന്ന് കരുതുന്നു. (നികത്താനെന്നെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ). ജീവന്റെ അഭാവം മരുന്നുകളിൽ വെച്ചു നികത്താമെന്ന് കരുതുന്നതുപോലെയാണ് അത്. പ്രപഞ്ചാതീതവീക്ഷണമുള്ള യാതൊരുവനും പാപം വെച്ചുപുലർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വിശുദ്ധി സ്വീകാര്യമല്ല. സർവ്വത്ര ശുദ്ധാപ്തിവിശ്വാസിയായ ക്രിസ്തു പാപവുമായി ഒത്തുതീർപ്പ് നടത്താത്തതുമൂലം അങ്ങേദോഷൈകദൃക്കായിട്ടാണ് ലോകായതികർ കരുതുന്നത്.

പാപികളെ സ്നേഹിക്കുന്നു

പാപത്തെ അനന്തമായി വെറുക്കുന്ന ക്രിസ്തു പാപികളെ അനന്തമായി സ്നേഹിക്കുന്നു. അങ്ങേ പാപികളോടുള്ള അനന്തസ്നേഹം സമകാലീനർക്ക് ഇടച്ചാവിഷയമായിരുന്നു. ലോകത്തിൽ എക്കാലത്തും എവിടെയും ഉള്ള ആളുകളിൽ തൊണ്ണൂറുശതമാനവും കപടഭക്തന്മാരാണ്. അനന്തപിക്ഷവാൻ ഒരുക്കമില്ലാത്തവർ അന്താപികൾ മോചനം പ്രാപിക്കുന്നത് സഹിക്കുകയില്ല. “ഉപ്പു തിന്നുന്നവൻ വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ” എന്നാണ് അവരുടെ മുദ്രാവാക്യം. പാപികൾക്ക് മോചനമുണ്ടു് എന്നുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രസ്താവന സ്വയംകൃത നീതിമാന്മാരായ പ്രീശേന്മാർക്കും മറ്റും അരാജകത്വമായിട്ടോ ദൈവദൂഷണപരമായിട്ടോ എല്ലാമാണു് തോന്നിയതു്. പാപികളെ മോചിക്കുന്ന ദൈവം ദൃഷ്ടതയ്ക്കു് കൂട്ടുനീല്പുകയാണുപോലും! മനസ്ഥിതി നോക്കാതെ കുറഞ്ഞൊരു പരിശോധിക്കുന്ന സിവിൽ കോടതിയിലെ വിധിയാളനെപ്പോലെ ദൈവവും പ്രവർത്തിച്ചുകൊള്ളണമെന്നാണു് ഇവരുടെ ഭാവം.

മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ ദൃഷ്ടത നീക്കുന്നത് പുറമെന്നിന്നു പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടല്ല ആത്മാവിനെ ആന്തരികമായി സംസ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണു്. ആന്തരികമായി ആത്മാവിനെ സംസ്കരിക്കാതെ തകിടംമറിഞ്ഞ അവസ്ഥ നീങ്ങുകയില്ല. മുഖസ്തുതിപരമായ വിശ്വാസം (ഡൈര്യമായി പാപം ചെയ്യുക. ഉറപ്പായി വിശ്വസിച്ചാൽ മതി) (ലൂഥർ) മനുഷ്യനെ നീതികരിക്കുകയില്ല. ഗംഗാനദിയിൽ കുളിച്ചാൽ ഏതു പാപവും ഇല്ലാതാകും എന്നു പറയുന്നതിനേക്കാൾ ബാലിശമാണു് ഈ വാദം. പ്രതികാരമേയിതിന്നില്ല പാപത്തോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വെറുപ്പ്. പാപികളെ രക്ഷിക്കുവാനായിവന്ന ക്രിസ്തു ഷൈലോക്കിനെപ്പോലെ പരിഹാരത്തിന്മേൽ കടിച്ചുരുങ്ങിക്കിടക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നമില്ല. പരിഹാരത്തിന്മേൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് മനസ്ഥിതി നേരേയോക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണു്. പാപിയുടെ പ്രഥമ പ്രത്യാഘാതം

പാപത്തെ നിക്ഷേധിക്കുകയും സ്വയം നീതീകരിക്കുകയും സൃഷ്ടികളോടു കൂടുതൽ കൂടുതൽ വരിഞ്ഞുകെട്ടി അടിമത്തത്തിൽ പതിക്കുകയുമാത്രം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആന്തരികമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഒരു പുതിയ വീക്ഷണം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാപത്തെപ്പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും പാപത്തിന്റെ കെട്ടുകളെ വെട്ടിനീക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പഴതുറണ്ടകിൽ അതിൽകൂടി പ്രവേശിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആത്മാവിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയായി. എന്നാൽ ദൈവം പ്രവേശിക്കാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം പഴതുറകൾ എല്ലാം അടയ്ക്കുന്നപക്ഷം ദൈവം നിസ്സഹായനായി മടങ്ങുകയേുള്ളൂ.

നിത്യനരകം

മരണത്തോടുകൂടി മനുഷ്യൻ നന്മയിലോ തിന്മയിലോ ഉറയ്ക്കുന്നു. തിന്മയിലുറച്ചവന്റെ സ്ഥിതി അപരിഹാര്യമാണ്. സ്വയംകൃതമായ ഒരുനാശമത്രേ അത്. “ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ! എന്നിൽനിന്നകന്ന് പിശാചിനും അവന്റെ ദാസന്മാർക്കുമായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യനരകാഗ്നിയിലേയ്ക്ക് പോകവിൻ”. സ്വയംകൃതമായ അകൽച്ചയെ ശിക്ഷയായിട്ട് ദൈവം ഏല്പിക്കുന്നു എന്നുമാത്രം. നീതിമാന്മാരുടെ ഉയർപ്പിൽ “പുതിയ ഭൂമി” (ഉയർത്തപ്പെടുന്നവർക്കായി) പുതിയ ആകാശത്തെ (നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാവ്) പൂർണ്ണപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹവിപ്ലവത്തെ ത്വരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഉയർപ്പിൽ അവർ പരമാന്ത്യമായി വരിച്ച സൃഷ്ടികൾ അവരുടെ മദ്കരായിത്തീരുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത യൂദാസ്സറിയോത്താ മനസ്സാക്ഷിക്കടിക്കുകയും ചെയ്ത നായാട്ടിനെക്കുറിച്ചു വെള്ളിക്കാശ് മടക്കിക്കൊടുക്കുവാൻ ബദ്ധപ്പെടുകയായി. ദൈവം അതുതന്നെ പ്രവർത്തിച്ച് ആ നായാട്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തിയെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അവന്റെ മനസ്സാക്ഷിക്കടി അതിനെ ഒരു ശിക്ഷാകരവാക്കി. ഓക്സിജൻ (Oxygen) കത്തിയല്ല നരകതീയുണ്ടാകുന്നത്. പാപകരവാക്കിയതും പിന്നാലെ മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായ സൃഷ്ടിയായുള്ള സമ്പർക്കമാണ് ഈ തീയുടെ ഉത്ഭവം. പാപം ചെയ്യുകയെപ്പോലെ നരകം ബീജരൂപത്തിൽ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. സർവ്വതും സ്നേഹനിധിയും അനഗ്രഹവാനും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസിയുമായ ക്രിസ്താമാണ് ലോകചരിത്രത്തിൽ നിത്യനരകത്തെപ്പറ്റി ഖണ്ഡിതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യബോധം അങ്ങേ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തെ എളുപ്പമേറിയതാക്കി. മനുഷ്യന്റെ പാപം അല്പംപോലും അങ്ങേ നിരസാഹവ്യപ്പെടുത്തുന്നതില്ല. മനുഷ്യനെ സംസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയായി. അന്ധമായ അനാശാസനങ്ങളോടുകൂടിയതല്ല അങ്ങേ മതം. “നിങ്ങളുടെ നീതി പ്രീതിയുടെതിനേക്കാൾ അധികരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല”. ഗവണ്മെന്റിനധികാരികൾ മനസ്ഥിതിയല്ല ബാ

ഹ്യാനഷ്ഠാനമാണ് നോക്കുന്നത്. പുറജാതികളുടെ ദേവന്മാരും ആ ശ്രീതന്മാരുടെ ബാഹ്യാനഷ്ഠാനങ്ങളിൽമാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇസ്രായേലിലെ യഹോവാ പരിശുദ്ധനാണ്. അങ്ങേയ്ക്ക് അനഷ്ഠാനങ്ങളല്ല മനസ്ഥിതിയാണ് കാര്യം. മനുഷ്യരാൽ കാണപ്പെടുവാനല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതും, തപസ്സുചെയ്യേണ്ടതും, ദാനധർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതും. ദൈവരാജ്യം മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലത്രേ. ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്ന ദൈവത്തെ കേന്ദ്രമാക്കി ഓരോ മനുഷ്യവ്യക്തിയുടെയും ഹൃദയത്തെ ദൈവികപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ രംഗമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു മതം അവതരിപ്പിച്ചത് ക്രിസ്തുമാത്രമാണ്. ഓരോ മനുഷ്യനും അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കണക്കുകൊടുക്കണം, ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ഭാഗധേയം നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് അവനവൻതന്നെയാണ്. ഈ ചെറുരാജ്യത്തിന്റെ ജയാപജയങ്ങൾ ഓരോരുത്തനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

ദൈവിക കലീനത്വം

ക്രിസ്തുവിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനഗരം പണിയുകയല്ല ദൈവരാജ്യത്തിനുവേണ്ടി ഔമീകജീവിതത്തെ നജ്ജീകരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യന്റെ പരിശീലനം മരണത്തോടുകൂടിമാത്രമേ പൂർത്തിയാകുന്നുള്ളൂ. ശാശ്വതമായ നഗരം മനുഷ്യന് ഭൂമിയിൽ ഇല്ല. ലോകം അവസാനമില്ലാതെ പൊയ്ക്കാണ്ടിരിക്കുമെന്ന് അവിടുന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ലോകാവസാനത്തെപ്പറ്റി അവിടുന്ന് ഖണ്ഡിതമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവം ഇടപെട്ട് ലോകം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയുമായി പകരുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശാശ്വതദൈവരാജ്യം ഉദയം ചെയ്യുന്നത്. ചരിത്രകാലത്തുള്ള ദൈവരാജ്യം അതിന്റെ പ്രാരംഭമാത്രം.

പ്രാരംഭദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ശാശ്വതദൈവരാജ്യത്തിന് ഒരുക്കുകയാണ്. ഈ ഒരുക്കം മനുഷ്യരെ ലോകപൈതൃകന്മാരാക്കുന്നതിലല്ല ദൈവപുത്രന്മാരാക്കുന്നതിലത്രേ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ലോകപൈതൃകം പാരത്രികപൈതൃകത്തിന് ഒരുക്കം മാത്രം. ലോകജീവിതം അപ്രധാനമായി ക്രിസ്തു കരുതുന്നില്ല. അത് വിധിനിർണ്ണായകമത്രേ. പാരത്രിക ഭാഗധേയം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് മനുഷ്യജീവിതമാണ്. പാരത്രികജീവിതത്തിനൊരുക്കമായി മനുഷ്യൻ തന്റെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ കഴിവുകളെ വികസിപ്പിക്കണം. മനുഷ്യാത്മാവ് രൂപാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവിക കലീനത്വം പ്രാപിക്കണം. മനുഷ്യന് അനശ്വരമായ ആത്മാവും ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രകൃത്യാ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻമാത്രമാണ്. തന്റെ സൗജന്യദാനം വഴി മനുഷ്യരെ ദത്തെടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർ പുത്രന്മാർ ആയിരിക്കുന്നത്. ദത്തെടുത്തതുകൊണ്ടുമാത്രമായില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ ഹൃദയത്തെ സംസ്കരിച്ച് ദൈവിക കലീനത്വം നല്കണം. ഇതിലേയ്ക്കുവേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യപ്രകൃതിയനുസരിച്ച് ദൃഢമായ ദൈ

വരാജ്യം സ്ഥാപിച്ച് ദൃഢമായ അടയാളങ്ങൾവഴി അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്.

ഭൂമിയിൽ തീയിടുവാൻ വന്നു

വിദേശസ്വന്തംവഴി സ്വരാജ്യത്തിന്റെ കാഷ്ഠികസാധ്യത മനസ്സിലാക്കിയ ആൾ കാട്ടുചെടികളെല്ലാം പറിച്ചുകളഞ്ഞു വിദേശത്തുനിന്നുള്ള നല്ല ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തു പ്രാപഞ്ചിക സകൃതങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തു പ്രപഞ്ചാതീത സകൃതങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ബലപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി വളരുന്ന ചെടി സ്നേഹമാണ്. സ്നേഹം അന്നുവരെ മാറിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അധകൃതരുടെ സകൃതമായിട്ടാണ് സ്നേഹം കരുതപ്പെട്ടിരുന്നത്. പടയാളിയും പണ്ഡിതനുമായിരുന്നു വീരപുരുഷന്മാർ. മനുഷ്യഹൃദയത്തിന്റെ ദാഹം യുദ്ധംചെയ്യുന്നതിനോ പരിക്കുന്നതിനോ അല്ല സ്നേഹിക്കുന്നതിനാണ്. സ്നേഹംമാത്രമേ മനുഷ്യനെ ഭാഗ്യവാനാക്കുകയുള്ളൂ. സ്നേഹം എത്രയ്ക്കുമാത്രം നിസ്വാർത്ഥമായിരിക്കുമോ അത്രമാത്രം മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യമനുഭവിക്കുന്നു. പ്രാപഞ്ചികമായ സ്നേഹം മനുഷ്യനെ മുന്നേറുന്നില്ല. തികഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യബോധമുള്ള ക്രിസ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രപഞ്ചാതീത സ്നേഹമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഉത്ഭവം ദൈവത്തിലാണ്. “ഭൂമിയിൽ തീയിടുവാൻ ഞാൻ വന്നു. അത് കത്തിയെരിയുന്നതിനല്ലാതെ മറെറൊന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്?”.

“സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവു പരിപൂർണ്ണനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും പരിപൂർണ്ണരായിരിക്കുവിൻ”. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ പൂർണ്ണത കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നതിലാണ്. ദൈവമക്കൾക്കടുത്ത കലീനത്വം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കൊടുത്തുസ്നേഹിക്കുന്നതിലാണ്. ദൈവം ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് അവയെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല പ്രത്യുതാ സ്വയം സൗജന്യമായി നല്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ്. ദൈവം മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവർ അഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല അങ്ങേ സൗജന്യംകൊണ്ടുമാത്രം. അവർ പാപംവഴി അകന്നു പോകുമ്പോൾ അവരെ അന്വേഷിച്ചു പിടിച്ച് വാങ്ങി പ്രതിജ്ഞാപരിഹാരംചെയ്തു അവരെ നീതീകരിക്കുകയാണ്.

സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിനെപ്പോലെ ആകുന്നതിന് മനുഷ്യനും സ്നേഹിക്കണം. ക്രിസ്തു സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന തീ കത്തിയെരിയുകയും പടൻ പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മുഴുവുടയത്തോടും മുഴുത്താമോടും മുഴുകുകയോടുംകൂടി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യാത്മാവ് പരമാവധി വികസിക്കുകയും ഭാഗ്യമനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. പട്ടണങ്ങളിലുംമറ്റും തീ പടൻപിടിക്കുന്നതുപോലെ ഈ സ്നേഹം പടൻപിടി

കുന്നതു് നാം ദൈവത്തെപ്രതി അയല്പാർ സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ്. ദൈവത്തെ നാം കാണുന്നില്ല. അയല്പാർ എപ്പോഴും നമ്മോടുകൂടിയുണ്ടു്. അവരോടു് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മിലുള്ള ദൈവസ്നേഹം സമ്പന്നമാകുന്നതു്.

ഈ സ്നേഹം പ്രവർത്തനപരമായിരിക്കണം. സ്നേഹത്തെപ്രതി എന്തു ത്യാഗത്തിനും നാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. അബ്രാഹത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തെയെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനു് ഇസഹാക്കിനെ ബലികഴിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ സ്നേഹത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനും അതേസമയം വധിപ്പിക്കുന്നതിനും വിവിധരൂപങ്ങളിലുള്ള ത്യാഗങ്ങൾ ദൈവം ആവശ്യപ്പെടും. ഈ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചാൽമാത്രമേ സ്നേഹം നമ്മിൽ കത്തിയെരിയുകയുള്ളൂ. ലോകം മുഴുവനും സ്നേഹത്താൽ കത്തിയെരിയുമ്പോൾമാത്രമേ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ.

ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതവീക്ഷണത്തിൽ ദൈവം പിതാവും, മനുഷ്യരെല്ലാവരും പരസ്പരം സഹോദരങ്ങളുമത്രേ. ക്രൈസ്തവന്റെ ജീവിതം സ്വാർത്ഥകേന്ദ്രീതമാകരുതു്. പിതാവും പുത്രന്മാരുമടങ്ങിയ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും മഹത്വത്തിനും പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കണം അയാളുടെ ജീവിതം. ‘നിന്റെ രാജ്യം വരണം. നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിലേപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണം.’

അദ്ധ്യായം 12

ക്രിസ്തു അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം

സൂപ്പലോകത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ യഹോവായുടെ പരമാധിപത്യവും ഭാവിയിൽ വന്നുചേരുന്നവാനിരിക്കുന്ന അങ്ങേ വിശ്വാസ്യപക്വമായ ദൈവരാജ്യവും യൂദന്മാർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും തങ്ങളോടുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ദേശീയവും ജാതീയവുമായ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ ‘ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം’ ആയിട്ടാണ് അവർ അങ്ങേ അനുസ്മരിച്ചിരുന്നതു്. യഹോവാ യൂദന്മാരുടെ സ്വന്തം ദൈവവും യൂദന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനതയുമത്രേ. മറ്റു ജനങ്ങളെല്ലാം യൂദന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുവേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ജാതികളിലേയ്ക്കും ചിതറിക്കപ്പെട്ടിട്ടും അവർ അവരുമായി കലരാതെ വ്യക്തിത്വം പാലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മറ്റു മതങ്ങളെല്ലാം സാരാംശത്തിൽ ഒന്നുതന്നെ. യൂദമതം അതിൽനിന്നെല്ലാം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമത്രേ.

സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവു്

ക്രിസ്തു അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിലെ സ്രഷ്ടാവും, പ്രപഞ്ചാതീതനും, പുരുഷാത്മകത്വമുള്ളവനും, അരൂപിയും, സർവ്വോപരി പരിശുദ്ധനുമായ യഹോവായേയാണ്. ക്രിസ്തു അവതരിപ്പിച്ച യഹോവാ ഇസ്രായേലിന്റെ “സ്വന്തം” ദൈവമല്ല ഏറ്റവും മനുഷ്യരുടെയും സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവത്രേ. യഹോവാ ഇസ്രായേലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതു് സാമ്പ്രതികമായ അങ്ങേ ദൈവരാജ്യത്തിന് ഒരു നഷ്ടം സഹിമാത്രമായിട്ടാണ്. ദൈവത്തിന് മുഖംനോട്ടമില്ല. എല്ലാ മനുഷ്യരെയും അങ്ങേ മക്കളായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. നഷ്ടം സഹിയിൽനിന്നു് സത്യവിശ്വാസവും സന്മാർഗ്ഗവും പുതിയ തോട്ടത്തിലേക്കു് പരിച്ചുനടന്നതു് ഇസ്രായേലിന്റെ ദേശീയവും ജാതീയവുമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽനിന്നും വിട്ടുന്തിയാണ്. പ്രവാചകന്മാർ വഴി ഇതു് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. ഇസ്രാലേനുള്ള ആവിഷ്കരണം അപൂർണ്ണമത്രേ. യുക്തിയിൽനിന്നും പ്രാഥമിക ആവിഷ്കരണത്തിൽനിന്നും അനുമതി ചെടുക്കാവുന്നതിൽ കവിച്ചിലായി ഒന്നും ഇസ്രായേലിന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കാലത്തിന്റെ തികവിൽ ആവിഷ്കരണം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നല്ലവാൻ പോകുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര പ്രകൃതി ഇനിയും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വഴിയെ പോകുമ്പോൾ മാളികയുടെ പുറം കാണുന്നതുപോലെമാത്രമേ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തെ കാണുന്നുള്ളൂ. മാളികയുടെ അകത്തു കയറി അതിന്റെ പ്രകൃതി പരിശോധിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരപ്രകൃതി നേരിട്ടു കണ്ടു് മനസ്സിലാക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യണം.

പ്രമാണത്തെയും പ്രവാചകന്മാരെയും നശിപ്പിക്കുവാനല്ല ക്രിസ്തു വന്നിരിക്കുന്നത് പൂർത്തിയാക്കുവാനാണ്. യൂദന്മാരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തുവാൻ പോകുന്നില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ആസ്ഥിക്യവും ഏതാനും ലക്ഷണങ്ങളും മാത്രമേ ഇതിനകം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നുള്ളൂ. സ്രഷ്ടാവും, പ്രപഞ്ചാതീതനും, പുരുഷാത്മകത്വമുള്ളവനും, അരൂപിയും പരിശുദ്ധനുമായ യഹോവാ അഭംഗമായി നിലകൊള്ളുന്നു. അങ്ങേ ആഭ്യന്തരപ്രകൃതിയും രക്ഷണീയപദ്ധതിയുമാണ് ഇനി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഉള്ളതു്. ഈ പുതിയ ആവിഷ്കരണവും പുതിയ ഉടമ്പടിയും ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്കായിട്ടുമാത്രമല്ല—ഇതിനകം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സൌജന്യ സ്നേഹത്തിന്റെയും അനന്തമായ പരിശുദ്ധിയുടെയും വിപ്ലവപ്രകൃതി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അങ്ങേ ആഭ്യന്തരപ്രകൃതി മനസ്സിലാക്കിയതത്രേ.

പൌരാണികജനതകളിൽ വെച്ചു് ശൂന്യാവസ്ഥയിൽനിന്നുള്ള സൃഷ്ടിയിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതു് ഇസ്രായേൽ ജനതമാത്രമാണ്. ദൈവം സമയത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. സമൃദ്ധം പൂർണ്ണമായ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരെക്കൊണ്ടു് എ

നെങ്കിലും ആവശ്യമോ ഉപകാരമോ ഇല്ല. മനുഷ്യരിൽനിന്ന് ദൈവത്തിന് ഒന്നും കിട്ടുവാനില്ല. ആ സ്ഥിതിയ്ക്ക് എന്തിനു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു?— ബുദ്ധിയുള്ള ആൾ യാതൊരു പ്രയാജനവും ഉപകാരവും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിചിത്രമല്ലേ? വിശ്വദേവതാവാദക്കാരുടെ ലോകായതികൾ, ലാപ്രേതീക്ഷയില്ലാത്ത മനുഷ്യസൃഷ്ടി അധികപററാ അരാജകത്വമോ എല്ലാമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹം അവർക്ക് സങ്കല്പിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. സ്നേഹംകൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വികാരവും ആവേശവുമെല്ലാമാണ്. ക്രയവിക്രയപരമായ സ്നേഹം മാത്രമേ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ. സ്വയം കൊടുത്ത സ്നേഹിക്കുക എന്നത് അസാധ്യമോ പ്രകൃതിവിരുദ്ധമോ എല്ലാമായിട്ടാണ് അവർ കരുതുന്നത്. നിസ്വാർത്ഥത എന്നത് അവർക്ക് കൊടുക്കുവാനുള്ളതുമുഴുവൻ കൊടുക്കുന്നതിലാണ്. 100 കയുടെ നാളികേരം 90 കയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നതിനും 110 കയ്ക്ക് വില്പുന്നതിനുമാണ് തല്പരകക്ഷികളുടെ ശ്രമം. 100 ക മുഴുവൻ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഔദാര്യം. അതിൽ കവിഞ്ഞുള്ള ഔദാര്യമെല്ലാം വെറും കള്ളത്തരമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അവനവനെക്കൊണ്ടാണല്ലോ മറ്റുള്ളവനെയും അളക്കുക. മൃഗങ്ങൾ കഴിവുള്ളതിടത്തോളം ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുവാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. നയശാലിയായ മനുഷ്യൻ പിന്നെയും വ്യാപാരം നടത്തുവാനുള്ളതുകൊണ്ട് തുല്യമായ ക്രയവിക്രയ അടവാൻ സ്വീകരിക്കുക.

സ്നേഹവിപ്ലവത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ദൈവത്തിൽ

സ്നേഹിക്കുന്നവൻ സ്വന്തം നന്മയല്ല സ്നേഹിക്കുന്ന ആളിന്റെ നന്മയാണ് തേടുന്നത്. സ്നേഹിക്കുന്ന ആളിനെ സ്വന്തം സ്ഥാനത്തു പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. നീതിയിലെല്ലാം കവിച്ചിലായി തന്നിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കൊടുക്കുന്നതിലാണ് സ്നേഹം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്നേഹമാണ് വിപ്ലവപരമായ സ്നേഹം. ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ ഉത്ഭവം മനുഷ്യനിലല്ല ദൈവത്തിലാണ്. ദൈവവും മനുഷ്യനെപ്പോലെയാണെങ്കിൽ, പൗരാണികകാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ വകഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ നരളക്കകളായ ദേവന്മാരെപ്പോലെ ഇരിക്കും. ദൈവം മനുഷ്യനെപ്പോലെയല്ല. ഇസ്രായേലിലെ യഹോവാ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ളവയിൽനിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണ്. യഹോവായുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ കാണിക്കുന്നതിനാണ് പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ എന്നു വിളിക്കുന്നത്. മറ്റുജാതികൾ ദേവന്മാരിൽ ശക്തി ആരോപിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ പരിശുദ്ധിയാണ് യഹോവായിൽ ആരോപിക്കുന്നത്. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ അഭിമാനവിഷയം പ്രാപഞ്ചികമുല്യങ്ങളാണെങ്കിൽ യഹോവായുടേത് പ്രപഞ്ചാതീതവിശുദ്ധിയാണ്. വെള്ളം ചേരാത്ത പാലുപോലെ പ്രാപഞ്ചികമുല്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ലാത്ത വിശുദ്ധിയാണ് അത്. ഈ വിശുദ്ധിയുടെ വ്യക്തിത്വം കാണിക്കുന്നതിനാണ് “കന്തേശ”

എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭൗമീകമായവയിൽനിന്നുള്ള അനന്തമായ ഈ വേർതിരിവ് ഏറ്റവും പ്രകടമാകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിതരിലാണ്. കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ലോകായതികന് അരടാ വൈലാറ് രശ്മിപോലെ തീർത്തും അപ്രാപ്യമത്രേ. യാതൊരു പ്രതിഫലവും ഇടമിക്കാതെ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കൊടുത്തുസ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രകൃതിയിൽനിന്നാണ്. നന്മയുടെ പ്രകൃതി സ്വയം കൊടുത്ത് ഭാഗ്യമടയ്ക്കയാണ്. ഔദാര്യവാനായ മനുഷ്യന് വളരെ അധികം ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളുള്ളപ്പോൾ അത് തിന്നതീക്ഷ്വാൻവേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ ക്ഷണിക്കുന്നതുപോലെ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതായ നന്മ മറ്റുള്ളവരെക്കൂടി സ്വഭാഗ്യത്തിൽ പങ്കുകാരാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഇല്ലായ്മയിൽനിന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

സ്നേഹ ട്രാന്ത്

സ്നേഹം ഒരുതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാന്താണ്. സ്നേഹത്തിന്റെ പരക്കംപാച്ചിൽകണ്ട് നാം പലപ്പോഴും അതുതപ്പെട്ടുപോകുന്നു. ചില കാമുകികാമുകന്മാർ സാമാന്യ വിലയിരുത്തൽ അനുസരിച്ച് അശേഷം ആകർഷണീയതയില്ലാത്ത മറുകക്ഷിയെ അന്വേഷിച്ച് പരക്കംപായ്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവ സംഭവമാണ്. വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഗുണങ്ങളല്ല ആത്മനിഷ്ഠമായ ലഹരിയാണ് അവർ പരക്കംപായുന്നതിനുകാരണം. ദൈവം മനുഷ്യരുടെ പുറകെ പരക്കംപായുന്നത് അവരുടെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഗുണംകൊണ്ടല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മനിഷ്ഠമായ ലഹരികൊണ്ടാണ്. ദൈവത്തിൽ കടികൊള്ളുന്ന സ്നേഹലഹരി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അങ്ങേ ആഭ്യന്തരപ്രകൃതിയിലേയ്ക്ക് കടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരപ്രകൃതി ആവിഷ്കരണംകൊണ്ടുമാത്രമേ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ക്രിസ്തുവിനുമുമ്പുള്ള ആവിഷ്കരണങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ മൂലാപദ്ധതിയെപ്പറ്റി വളരെ അകന്ന സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നാൽതന്നെയും പുണ്യമായ ആവിഷ്കരണത്തിന്റെശേഷം മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവായ യഹോവാ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് മൂന്നു പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുന്നത് മൂന്നാളുകളെ സൂചിപ്പിക്കണമെന്നില്ല. അനൂനമായ പരിശുദ്ധിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാകാം.

ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രനാകുന്നു

ക്രിസ്തുവിന്റെ പരസ്യജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് മൂന്നു ദൈവ ആളുകളെപ്പറ്റിയുള്ള വ്യക്തമായ ആവിഷ്കരണത്തോടുകൂടിയാണ്. യോഹന്നാൻ അങ്ങേ സ്നാനപ്പെട്ടത്തിയ അവസരത്തിൽ 'ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രനാകുന്നു' എന്ന സ്വരം സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് അവിടെ കൂടിയിരുന്നവർ കേട്ടു. അങ്ങേ ശിരസ്സിന്മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ്

ഒരു പ്രാവിന്റെ ഭാഷയിൽ ആവശിച്ചു. ഏകദൈവ വിശ്വാസികളായി അവിടെ കൂടിയിരുന്നവർക്കുണ്ടായ പ്രത്യാഘാതം എങ്ങനെയുള്ളതു്? സ്വർത്തിൽനിന്നു് സാക്ഷിക്കുന്ന ആര ദൈവമത്രേ. മൃശ്ശു് മുറപ്പുപ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ദൈവം ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷനായി എന്നു മാത്രമേ യുദ്ധജനങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവൻ എന്റെ പുത്രനാകുന്നു എന്നുള്ള സാക്ഷി ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം തെളിയിക്കുന്നുണ്ടോ? മറുജാതികളെപ്പോലെ യുദ്ധോർ ദൈവത്തിനു് ലൈംഗികത്വം ആരോപിക്കുന്നില്ല. അത്രപിയായ ദൈവത്തിനു് എങ്ങനെ പുത്രനുണ്ടാകും? യുദ്ധോർ ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനവും അങ്ങേ പുത്രന്മാരുമാണ്. അതു് വെറും ധാർമികമായ പുത്രത്വമാത്രം. നസ്രായൻ യേശുവിൽ ഈ ധാർമിക ഐക്യം ഉയർന്നുപദവിയിൽ ഉള്ളതായി അവർ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കാം.

പ്രാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ അതുതകരമായി ഒന്നുമില്ല. പ്രാവുകൾ ധാരാളമുള്ള ഒരു നാടാണു് പലസ്തീനാ. ഇണക്കമുള്ള പ്രാവുകൾ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ശിരസ്സിൽ വന്നിരുന്നു എന്നു വരാം. ഇവിടെ പ്രാവു് ആവശിച്ചതു് യുദ്ധോര അതുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. വിദൂരത്തുനിന്നു വന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്നാനത്തിൻ ഒരു പ്രാവു് വന്നു് ശിരസ്സിൽ ആവശിക്കുക എന്നതു് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു സംഭവമാണു്. ദൈവപ്രീതിയുടെ അടയാളമായിട്ടുമാത്രമേ ഈ അപ്രതീക്ഷിത സംഭവം അവർ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുകയുള്ളൂ. നസ്രായൻ യേശുവിന്റെ അമാനുഷികമായ വ്യക്തിവിലാസവും സ്വർത്തിൽനിന്നുള്ള സാക്ഷിയും ഈ അനുമാനത്തിൽ അവരെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കണം. — പ്രാവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമായി മനസ്സിലാക്കിയതു് യോഹന്നാൻമാത്രമാണു്. “അത്രപി പ്രാവിന്റെ ഭാഷയിൽ സ്വർത്തിൽനിന്നിറങ്ങുന്നതും അവന്റെ മേൽ ആവശിക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു്.....അവനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. വെള്ളംകൊണ്ടു സ്നാനപ്പെടുത്തുവാൻ എന്നെ അയച്ചവൻ “ആരുടെമേൽ അത്രപി ഇറങ്ങി വസിക്കുന്നതായി നീ കാണുന്നുവോ അവനാണു് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നവൻ എന്ന് എന്നെ അറിയിച്ചു്”. ഇവിടെ പിതാവു്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവു് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു വ്യത്യസ്ത ആളുകൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. പിതാവു് ദൈവമാണെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ആർക്കും സംശയമില്ല. പുത്രൻ എന്നു് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നസ്രായൻ യേശു ദൈവമാണെന്നു് യോഹന്നാനൊഴികെ ആ പടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നവരിൽ ആരും കരുതിയിരുന്നിരിക്കുകയില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നവന്റെ ദൈവത്വം യോഹന്നാൻ ഒരു പക്ഷേ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നിരിക്കണം. പ്രാവിന്റെ ഭാഷയിൽ നസ്രായൻ യേശുവിന്റെ ശിരസ്സിൽ ആവശിച്ചതു് ഒരു അത്രപിയാണെന്നും യോഹന്നാന്റെ പ്രഖ്യാപനം വഴി വ്യക്തമായി. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുക എന്ന പദപ്രയോഗംകൊണ്ടു് ഈ അത്രപി ദൈവമാണെന്നു് അവിടെ കൂടിയിരു

നവരിൽ ആരെങ്കിലും അനമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പുറ
ജാതികളിൽ ആരെങ്കിലുമാണെങ്കിൽ നസ്രായൻ യേശുവും ഈ അരു
പിയും ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ പാടുണ്ട്. ഏക ദൈവ
ത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന യൂദന്മാർക്ക് മറ്റൊരു ദൈവം ഉണ്ടാകുവാൻ
പാടില്ല. അവർക്ക് ദൈവത്തെയും, ദൈവം അയയ്ക്കുന്ന സൃഷ്ടികളായ
അരുപി ദൂതന്മാരെയും തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. ക്രിസ്തുവി
ന്റെ പരസ്യജീവിതത്തിൽ താനും പിതാവും ഒന്നാണെന്നും, തന്നെ
കാണുന്നവൻ പിതാവിനെ കാണുന്നുവെന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പി
താവിൽനിന്നും തന്നിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്നുവെന്നും ആവർത്തിച്ചുറപ്പി
ച്ചിട്ടും ഒരു ഒരു ദൈവത്തിൽ വ്യത്യസ്തരായ മൂന്നാളുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള
പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ രഹസ്യം പൊതുജനങ്ങളുടെയോ അപ്പ
സ്തോലന്മാരുടെതന്നെയോ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വിഷയീഭവിച്ചോ എന്നും സം
ശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

മൂവാറ്റി ദൈവം

ക്രിസ്തു തന്റെ ദൈവത്വം പരോക്ഷമായി ആരും മുമ്പെ വെളി
പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പരസ്യമായി പ്രസ്താവിച്ചത് വിധിയാള
ന്റെ മുമ്പാകെ വെച്ചുമാത്രമാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവിൽനി
ന്നും തന്നിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്നതായി ക്രിസ്തു സ്പഷ്ടമാക്കിയെങ്കിലും
ഒരു ദൈവ ആളായി അപ്പസ്തോലന്മാരും ജനങ്ങളും കരുതിയിരുന്ന
വെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഒരു ദൈവത്തിൽ മൂന്നാളു് എന്ന ആശയം വ്യ
ക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുമ്പ് ആർക്കും സങ്കല്പിക്കുവാൻ സാ
ധിക്കും? അനവേണ്ടിയിൽനിന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ രൂപവ
ല്പരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള അനഭവം ഒരിടത്തുമില്ല. യോർദ
നാൻ കരയിൽ ഉള്ള ആവിഷ്കരണത്തിനുശേഷവും ഒരു ദൈവത്തിൽ
മൂന്നാൾ ഉണ്ടു് എന്നു് ആരും അനമാനിപ്പെടുകയുണ്ടായില്ല. പിതാ
വും താനും ഒന്നാണെന്നുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രസ്താവനയും ധാർമിക
ഐക്യമായിട്ടായിരിക്കണം അവർ സ്വീകരിച്ചത്. ക്രിസ്തു തന്റെ
പിതാവിനെപ്പറ്റി പറയുകയിൽ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ ചോ
ദ്യം ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് പ്രീശനുടെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും ആരോപ
ണം. ചുരുക്കത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരജീവിതത്തെപ്പറ്റി ക
രിശുമാരും വരെ ആർക്കും ഒരു രൂപവുമില്ലായിരുന്നു. ക്രിസ്തു സ്വഗ്താ
രോഹണത്തിനുമുമ്പ് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാ
ത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നതിനു് ശിഷ്യരോടു് ക
ല്പിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ സിദ്ധാന്തം ദൈവശാസ്ത്രരൂപത്തിൽ ക്രോ
ഡീകൃതമായത്. യോർദനാൻ തീരത്തിൽ വെച്ചു് സ്വഗ്തത്തിൽനിന്നു്
സാക്ഷിക്കുന്ന ആളും ആരേപ്പറ്റി സാക്ഷിക്കുന്നുവോ ആ ക്രിസ്തുവും പ
രിശുദ്ധാത്മാവും വ്യത്യസ്ത ആളുകളാണെന്നുമാത്രമേ സിദ്ധിക്കുന്നുള്ളു.
മുവരും ദൈവമാണെന്നോ മുവരുംകൂടി ഒരു ദൈവമാണെന്നോ അ
തിൽനിന്നും അനമാനിച്ചുകൂടാ. മുവർക്കും ദൈവീകപ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രി

സ്തു പരസ്യജീവിതത്തിൽ ആരോപിച്ചതിൽനിന്നും മൂവരും ദൈവമാണെന്ന് സിദ്ധിക്കുന്നു. അതേസമയം യുദന്മാരുടെ ഏകദൈവത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാനവിശ്വാസം അവശേഷിക്കുന്നു. ദൈവം ഏകനാണ്. ദൈവം അത്രപിയാണ്. അത്രപിയായ ദൈവത്തിന് എങ്ങനെ പുത്രനുണ്ടാകും? പുറജാതികളുടെ ദേവന്മാർ പെററുപെരുക്കി കോടിക്കണക്കിനുണ്ടാകാൻ ഒരു വിഷമവുമില്ല. ലൈംഗികത്വത്തിനെല്ലാമതീതനായ യഹോവയ്ക്ക് എങ്ങനെ പുത്രനുണ്ടാകും? ഏകദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ ക്രിസ്തു ചോദ്യംചെയ്യുന്നില്ല. മൂന്നാളുകളുടെ നാമങ്ങളിലല്ല നാമത്തിലത്രേ സ്നാനപ്പെടുത്തേണ്ടത്. മൂവരുംകൂടി ഒരു വിശുദ്ധീകരണമൂലംമാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ഒരു ദൈവമേയുള്ള-അത്പരസ്പരവിരുദ്ധമല്ലേ? ഒരു ദൈവത്തിൽ മൂന്നു ദൈവമെന്നോ ഒരാളിൽ മൂന്നുളെന്നോ പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരവിരുദ്ധമായിരിക്കും. ഒരു ദൈവത്തിൽ മൂന്നാളെന്നുപറഞ്ഞാൽ പരസ്പരവിരുദ്ധമല്ല. പരസ്പരവിരുദ്ധമല്ലെങ്കിലും അതെങ്ങനെയെന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രഹണശക്തിയിൽ ഒതുങ്ങുകയില്ല. ദൈവം നമ്മുടെ ഗ്രഹണശക്തിയിൽ ഒതുങ്ങുവാനെയുള്ളവെങ്കിൽ അത് തീർത്തും പാപ്പരായ ദൈവമാണ്.

മൂന്നു മൂട്ടുപടങ്ങളല്ല

മൂവാൾരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ദൈവം ഹിന്ദുമതത്തിലെ ത്രിമൂർത്തിയെപ്പോലെ മൂന്നു മൂട്ടുപടങ്ങൾ അണിഞ്ഞ ആളല്ല. മൂവാൾരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ദൈവത്തെ മറ്റൊരാളുടെനേരിനേകിലും വായുയെടുക്കുവാനോ വകഞ്ഞുണ്ടാക്കുവാനോ മറ്റൊരാൾ മോഡൽ ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സിംഹത്തിന്റെ തലയും മനുഷ്യന്റെ ഉടലുംകൂടിച്ചേർന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ കലാകാരന് വകഞ്ഞുണ്ടാക്കാം. രണ്ടും മനുഷ്യരുടെ അനുഭവവിഷയമാണ്. അവ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകമാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതുളളൂ. ഒരു ഉടലിന്മേൽ മൂന്നു തലവെച്ച് ഒരാളെ ചിത്രീകരിക്കാം. മൂന്നാമത്തെ ആളിനെ പ്രാവായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുക സങ്കല്പകർത്താവിന്റെ കലാവാസനയ്ക്ക് ഭൂഷണമായിരിക്കുകയില്ല. കലാകാരന്റെ ഭാവനയിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന മൂവാൾ എല്ലാം ഒരുപോലെയിരിക്കും. യുദന്മാരുടെ ഇടയിൽ കലാകാരന്മാരുടെ സങ്കല്പ സൃഷ്ടികൾ വിലമതിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുമില്ല.

ദൈവപ്രകൃതിയുമായുള്ള മൂവാൾ ഏകീകരണം

ദൈവത്തിന്റെ പുരുഷാത്മകത്വവും പരിശുദ്ധിയും യുക്തികൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാമെങ്കിലും ഹോറേബ് മലയിലെ വെളിപാടുകൊണ്ടാണ് വ്യക്തമായിത്തീർന്നത്. രണ്ടാമത്തെ വെളിപാട് ഈ പുരുഷാത്മകത്വത്തെ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കി. പ്രകൃതി സ്വഭാവം എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മൂലത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. സസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെമൂലമാണ് സസ്യപ്രകൃതി. മൃഗീയപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മൂലമാണ് മൃഗപ്രകൃതി. ബുദ്ധിപരവും മൃഗീയവും സസ്യപരവുമായ

പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മൂലമാണ് മനുഷ്യപ്രകൃതി. മനുഷ്യനിൽ മൂന്നുതരം പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം ഒരേമൂലത്തിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു സ്വഭാവം ഒരു പ്രകൃതി എന്നു പറയുന്നു. സസ്യവും മൃഗവും ഒരു ആളല്ല. അതിന് ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ. മനുഷ്യനിൽ പ്രകൃതിയുടെ ഉടമസ്ഥനായിരൊളുണ്ട്. കാണുന്നതു കണ്ണല്ല ആളാണ്. കൈകൊണ്ട് കൊലപാതകം നടത്തുന്നുവെങ്കിലും അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്നത് കയ്യല്ല ആളാണ്. ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ആണ് ആൾ എന്നു വിളിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ ആൾ മനുഷ്യസ്വഭാവവുമായി ഏകീഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അനുഭവാനുഭവത്തിൽ ഒരു സ്വഭാവവുമായി ഒരാൾമാത്രമേ ഏകീകരിച്ചുകാണുന്നുള്ളൂ— ദൈവത്തിൽ വ്യത്യസ്തരായ മൂന്നാളുകൾ ദൈവസ്വഭാവവുമായി ഏകീഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശുഷ്കമായ പ്രകൃതി ജീവിക്കുന്നതിന് ഒരാൾ അതിനോട് ഏകീഭവിച്ചാൽ മതിയാകുമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അതിസമൃദ്ധമായ ജീവൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരാൾ മതിയാകുകയില്ല. ദൈവത്തിന്റെ മൂവാൾപ്രകൃതി ദൈവസ്വഭാവത്തിന്റെ ധന്യതയെ കാണിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് മൂന്നാൾ ആവശ്യമുള്ളതായി (മൂപ്പരിശുദ്ധൻ) ഏഴു നൂററണ്ടുകൾക്കുമുമ്പേ ഐസയ്യാസ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്നേഹിക്കുന്നതിനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കഴിവ് പൂണ്ണമായും വിനിയോഗിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്നാളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദൈവത്തിൽ പുരുഷാത്മകത്വമില്ലാതെ യാതൊരു തുറയുമില്ല. മനുഷ്യന്റെ വചനത്തിനോ സസ്യപരവും മൃഗീയവുമായ ജീവിതത്തിനോ പുരുഷാത്മകത്വമില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ജീവനും അറിയും സ്നേഹവുമെല്ലാം ദൈവികസത്തയോട് ഏകീഭവിച്ച് പുരുഷാത്മകത്വത്തിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ എത്തുന്നു.

പുറപ്പാട്

പിതാവിൽനിന്ന് പുത്രനും, പിതാവിൽനിന്നും പുത്രനിൽനിന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവും പുറപ്പെടുന്നതായി സുവിശേഷങ്ങളിൽ സൂചനയുണ്ട്. അരൂപിയായ ദൈവത്തിലെ പുറപ്പാട് ലൈംഗികമല്ലെന്ന് സ്പഷ്ടമാണ്. ബുദ്ധിപരമായ പുറപ്പാടും മനസ്സിനടുത്ത പുറപ്പാടും മാത്രമേ അരൂപിയിൽ സങ്കല്പിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. ബുദ്ധിപരമായ പുറപ്പാട് വചനത്തിലും മനസ്സിനടുത്ത പുറപ്പാട് സ്നേഹശ്വാസത്തിലുമത്രേ കലാശിക്കുന്നത്. നാം ഒരു പന്തിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പന്തിന്റെ ഒരു മറയ്ക്കൽ മനസ്സിൽ രൂപംകൊള്ളുന്നു. ഇതിനാണ് വചനം എന്നു പറയുന്നത്. അരൂപിയായ ദൈവം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക എന്നത് ക്രിസ്തുവിന് മൂന്നു നൂററണ്ടുകൾക്കുമുമ്പ് ഫ്ലോറോ സ്വയം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ദൈവത്തിന്റെ ചിന്താവിഷയം താൻതന്നെ ആയിരിക്കണം. എന്ന അനുമാനത്തിലാ

ൺ അദ്ദേഹം എത്തിയത്. അതിനപ്പുറം മറ്റൊരു ചിന്തയുണ്ടാകുക സാധ്യമല്ല. സ്വന്തം ഛായയായ വചനമല്ലാതെ മറ്റൊരു വചനവുമില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ചിന്ത നിത്യവും ശാശ്വതവുമാണ്. മുഖക്കണ്ണാടിയിൽ നാം കാണുന്ന സ്വന്തം ഛായപോലെ തന്നെത്തന്നെ വചിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഛായയാണ് ദൈവത്തിന്റെ അസൃഷ്ടവചനം. സ്വയം വചിക്കുന്നവന്റെ വചനം സ്വന്തം സാദൃശ്യത്തിൽ കലാശിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ അസൃഷ്ടവചനം പുത്രൻ എന്നു പറയപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരം പഴുത്തു ശരീരത്തിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പഴുവിനെ പുത്രൻ എന്നു വിളിക്കുന്നില്ല. അതുപഴു, മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്നവെങ്കിലും സാദൃശ്യത്തിൽ പുറപ്പെടാത്തതു കൊണ്ടുതന്നെ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പുറപ്പാട് പിതാവിന്റെ സദൃശീകരണത്തിലല്ല കലാശിക്കുന്നത്. സ്നേഹത്തിന്റെ പുറപ്പാട് സ്നേഹിക്കുന്നവന്റെ സാദൃശ്യത്തിലല്ല. സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം സദൃശീകരിക്കുകയല്ല സ്നേഹിക്കുന്ന വസ്തുവിലേയ്ക്ക് പോകുകയാണ്. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരസ്പരസ്നേഹത്തിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ശ്വാസമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. പുറപ്പെടുന്ന എന്നു പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമാകുകയില്ല. ആ പുറപ്പാടുതന്നെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പുത്രൻ പിതാവിൽനിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സന്നദ്ധതയും പിതാവിന് നല്കുന്നതിനുള്ള സന്നദ്ധതയും പ്രകടിതമാക്കപ്പെടുന്നു.

പ്രതിഷ്ഠ

പിതാവിന്റെ അസൃഷ്ടമായ വചനം ആളായതീരുന്നത് ദൈവസത്തയുമായി ഏകീഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രമാണ്. ഈ ഏകീകരണം സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവസത്തയിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷ്ഠപഴിയായായിട്ടാണ്. പിതാവ് വചനത്തിനും സ്നേഹത്തിനും സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. വചനം വചിക്കുന്നവനും സ്നേഹത്തിനും സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. സ്നേഹം വചനത്തിനും വചിക്കുന്നവനും സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. ദൈവിക കലീനത്വത്തെപ്പറ്റി നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. സ്വാർത്ഥമതികളായ ദേവന്മാരെപ്പോലെയല്ല യഹോവാ. സ്വാർത്ഥമതികളായ ദേവന്മാർ എല്ലാം കയ്യടക്കുന്നതിനാണ് ശ്രമിക്കുക. ഉദാരമതിയായ ദൈവം സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനാണ് ബദ്ധപ്പെടുന്നത്. സ്വാർത്ഥമതികളായ ദേവന്മാർ വലിയവരാകുന്നത് തങ്ങളെക്കാൾ ഉയർന്നവരെ അക്രമിച്ചു കീഴടക്കിക്കൊണ്ടാണ്. ഉദാരമതിയായ ദൈവം മറ്റൊരാളിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയുടെ അഭാവത്തിൽ സ്വയം താങ്കീ തനിക്കുള്ളതിൽനിന്നു കൊടുത്തു മറ്റൊരാളെ തുല്യനാക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ആളാകണമെങ്കിൽ വചിക്കുന്നവൻ തന്നെത്തന്നെ ദൈവസ്വഭാവമടക്കം തന്റെ വചനത്തിനു നല്കി ദൈവികസത്തയുമായി ഏകീഭവിക്കണം. ദൈവികജീവൻ ഈ കൈമാറ്റത്തിലത്രേ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. വചിക്കുന്നവൻ വചനത്തിന് സ്വയം കയ്യൊളിക്കുക

യും വചനത്തിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അമ്മ കണ്ണിൻ സ്വയം മുഴുവനായി നൽകുന്നില്ല. മലയിലെ പാലു കടിക്കുന്നതിനാത്രമേ അനുവാദമുള്ളൂ. മലയിൽ ഒന്നു കടിച്ചുപോയാൽ അമ്മയുടെ സ്വഭാവം മാറും. ദൈവആളുകളുടെ പ്രതീഷ്ട പൂണ്ണമാണ്. അമ്മ തന്നെ മുഴുവനും മലയാക്കി കണ്ണു വിഴുങ്ങുന്നതിനായി വായിൽവെച്ചുകൊടുക്കുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുക. ഇത്തരത്തിലാണ് പിതാവിന്റെ അപ്പണം. മൂന്നാളുകളും അവരവരുടെ രീതിയിൽ മറ്റൊളകൾക്ക് സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. ഈ പ്രതീഷ്ടയാണ് ദൈവീകജീവൻ. ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു. എന്നു പറയുന്നത് ഒരു അലങ്കാര പ്രയോഗമല്ല. സ്നേഹം പ്രതിഷ്ഠയിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠയല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. ദൈവീക കലീനത്വം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതും ഈ പ്രതിഷ്ഠയിൽതന്നെ.

അന്യോന്യബന്ധം

ദൈവം യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കലച്ഛയും മാറ്റവും ഇല്ലാത്തവനത്രേ. കലച്ഛയും മാറ്റവുമില്ലാത്ത ദൈവത്തിൽ ദൈവ ആളുകൾ അന്യോന്യ ബന്ധത്തിൽനിന്നു മാത്രമേ വ്യത്യസ്തരായിരിക്കുകയുള്ളൂ. അന്യോന്യ ബന്ധമാണ് അവരെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരിൽ കാണുന്ന ബന്ധങ്ങളത്രയും വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിളമ്പിൽമാത്രം സ്പർശിക്കുന്ന ബന്ധമാണ്. ലോകത്തിലെ ബന്ധങ്ങളിൽവെച്ച് ഏറ്റവും വലിയത് പിതൃപുത്ര ബന്ധമാണ്. ഈ ബന്ധം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പിതാവ് പൂണ്ണമായി വ്യക്തിത്വത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷം മാത്രമാണ്. പിതാവ് മരിച്ചു പുത്രത്വം അവസാനിച്ചാലും പുത്രൻ പൂണ്ണ വ്യക്തിത്വത്തിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇടവും വലവും തെക്കും വടക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധംപോലെയാണ് ദൈവീക ആളുകൾ തമ്മിൽ. വലത്തില്ലെങ്കിൽ ഇടത്തുമില്ല. വടക്കില്ലെങ്കിൽ തെക്കുമില്ല. വചിക്കുന്നവനില്ലെങ്കിൽ വചനവുമില്ല. വചനമില്ലെങ്കിൽ വചിക്കുന്നവനുമില്ല. സ്നേഹിക്കുന്നവനില്ലെങ്കിൽ സ്നേഹവുമില്ല. സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കുന്നവനുമില്ല. വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിളമ്പിൽമാത്രം മൂട്ടുന്ന ഭൗമീക പിതൃപുത്ര ബന്ധം ജനിപ്പിക്കുക എന്ന സംഭവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ദൈവത്തിലുള്ള പിതൃപുത്രബന്ധം ഒരു സംഭവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല പ്രത്യുതാ ഈ ബന്ധം. ദൈവീകസത്തയുമായി ഏകീഭവിക്കുന്നതു വഴിയാണ്. ഈ ബന്ധം നിത്യമാണ്. നിത്യമായ ഈ ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനു 'ഇന്നു നിന്നെ ഞാൻ ജനിപ്പിച്ചു' എന്നുള്ള ദാവീദിന്റെ പദപ്രയോഗം മാത്രമേ പര്യാപ്തമാകുകയുള്ളൂ.

ദൈവഭാഗ്യം മൂവാൾബന്ധത്തിൽ

ദൈവത്തിന്റെ അന്തരംഗ ജീവിതത്തിലെ ഭാഗ്യം മുഴുവനും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ സ്നേഹവിപ്ലവത്തിലത്രേ (മനുഷ്യജാതരം)

രിപ്പനസരിച്ചു സ്നേഹവിപ്ലവമെന്നു പറയുന്നു. ദൈവിക താരിപ്പന രിച്ച് വിപ്ലവപരമല്ല സ്വാഭാവികംമാത്രം) സ്നേഹവിപ്ലവത്തിന്റെ ഉത്ഭവം മൂവാറ്റു മലമ്പുഴയിലും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ പ്രതിഷ്ഠ യിലുമാണ്. ദൈവം വാങ്ങിച്ച ഭാഗ്യമടയുകയല്ല കൊടുത്ത ഭാഗ്യമട യുകയാണ്. ഈ ദൈവിക കലീനത്വം മാത്രവാസനവഴി മനുഷ്യ രിൽ അപൂർണ്ണമായിട്ടെങ്കിലും നിക്ഷേപിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അമ്മ ക ണ്ണിനെ മൂല കടിപ്പിച്ചശേഷം മൂലപ്പാലിന് ബില്ലുകൊടുക്കാത്ത തും സൗജന്യ ഭാനത്തിൽ തൃപ്തിയടയുന്നതും.

നിന്നെ കൂടാതെ ഞാനില്ല

കൊടുത്ത ഭാഗ്യമടയുന്നദൈവത്തിന്റെ പ്രകൃതി എവിടെനിന്ന്? ദൈവിക ആളുകളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധ പ്രകൃതിയാണ് പരസ്പര പ്ര തിഷ്ടയ്ക്ക് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അന്യോന്യ ബന്ധത്തിന്റെ പ്രകൃതി നൂറുശതമാനവും ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുവിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിപ്പോ ക്ക എന്നുള്ളതാണ്. (ad aliud). കിഴക്കു നൂറുശതമാനം പടിഞ്ഞാ റിനോടു ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പടിഞ്ഞാറില്ലെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം പോലും കിഴക്കില്ല. പിതാവു നൂറുശതമാനം അപ്പകനാണ്. പിതാ വും പുത്രനും ചേർന്ന് ഏകമൂലമെന്നോണം നൂറുശതമാനം സ്നേഹിക്ക ന്നവനാണ്. ദൈവത്തിലെ ഓരോ ആളും തങ്ങളുടെ അസ്തിത്വവും ഭാഗ്യവും കണ്ടെത്തുന്നത് അപരന്മാരിലാണ്. (ad aliud). വിളമ്പി ത്കൂടി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നിടത്തു ഒന്നില്ലെങ്കിലും മറ്റൊരു ജീ വിക്കും. ദൈവത്തിൽ ഒരാൾക്കു അപരനെകൂടി (നീ) ചിന്തിക്കാതെ ത ന്നെപ്പറ്റിത്തന്നെ (ഞാൻ) ചിന്തിക്കുക സാധ്യമല്ല. ആളിനടുത്ത അ സ്തിത്വം അപരനിലേയ്ക്കുള്ള തിരിവിനെ (ad aliud) ആശ്രയിച്ചിരി ക്കുന്നു. പുത്രന്റെ സ്വീകരണ പ്രകൃതിയില്ലാതെ പിതാവിന്റെ ഭാന പ്രകൃതിയില്ല. ദാതാവെന്നുള്ളനിലയിലും, സ്വീകാരകൻ എന്ന നില യിലും ഒരേ ദൈവസത്ത ഇരുവരിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. “ഞാൻ” ആകുന്ന പിതാവും “നീ” ആകുന്ന പുത്രനും കൂടി അറിയുന്നത് ഒരേ ഒരു ബുദ്ധിയിൽ കൂടിയും സ്നേഹിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു മനസ്സിൽ കൂടിയു മത്രേ. മൂവർക്കും കൂടി ഒരു ബുദ്ധിയും ഒരു മനസ്സും ഒരു ജീവനുമത്രേ ഉള്ള ത്ത്. (ദൈവത്തിൽ സത്തയും ബുദ്ധിയും മനസ്സും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഈ വ്യത്യാസം അടിസ്ഥാനപൂർവ്വമായ ആരോപണംമാത്രം.) പുരു ഷാത്മകത്വത്തിൽ തന്നിൽ തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേ യ്ക്ക് തിരിയുക എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു പ്രവൃത്തികളാണുള്ളത്. മരണാനന്തരം മാത്രമേ മനുഷ്യനു സ്വയം കൊടുക്കുകയും സ്വയം കാക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതും സ്വാശക്തിയാലേയല്ല ദൈവശ ക്തിയാൽ. ദൈവത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിക്കാതെ അന്യനു സ്വയം സ മർപ്പിക്കുന്നവൻ മൃഗീയവസ്ഥയിലും തന്നിൽ തന്നെ കെട്ടിയടച്ചിരി ക്കുന്നവൻ സ്വാത്മപൂജയിലും എത്തിച്ചേരുന്നു.

അപരൻ നൂറു ശതമാനം സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അഭ്യന്തര പ്രകൃതി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവൻ ദൈവത്തിന്റെ ബാഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിച്ചുകാണുന്ന നിസ്വാർത്ഥസ്നേഹം അധികപ്പറായോ അരാജകത്വമായോ അറബികഥയായോ തോന്നുകയില്ല. ആളിന്നടുത്ത പ്രകൃതിയാൽ പുത്രൻ നൂറു ശതമാനം സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ ബലപ്പെടുന്ന പിതാവ് വെറും കൈകളായ മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി, പാപം മൂലം ശത്രുക്കളായിത്തീർന്ന മനുഷ്യർക്കുവേണ്ടി സ്വന്തം ഏകജാതനെ യാത്രയാക്കുന്നതിൽ ഒരു അസാധാരണതയുണ്ടായില്ല. മനുഷ്യൻ അതു വിപ്ലവപരമായിത്തോന്നിയാലും ദൈവത്തിന് സ്വാഭാവികം മാത്രം. പിതാവിന്റെ സാദൃശ്യമായ പുത്രൻ തന്നെതന്നെ ഇല്ലായ്മയാക്കിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി ദാസന്റെ വേഷം ചമയുക എന്നതും ദൈവീകകലീനത്വവുമായി സമ്പൂർണ്ണമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. പിതാവിന്റെ വചനം മനുഷ്യപുത്രൻ എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന ഹെബ്രായ ശൈലികൊണ്ട് മനുഷ്യൻ (ബർനാശ) എന്നു മാത്രമേ അർത്ഥമാക്കേണ്ടതുള്ളൂ. മനുഷ്യൻ എന്നു വെച്ചാൽ ഛായ എന്നാണർത്ഥം. പിതാവിന്റെ ഛായയായ വചനം ദൈവത്തിലെ മനുഷ്യൻ ആണ്. മനുഷ്യപുത്രൻ ചരിത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ദൈവകലീനത്വത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ചാണ്. ദൈവത്തിലെ അസൃഷ്ടമനുഷ്യൻ (സമകാലീനരുടെ ശൈലിയിൽ 'ലോഗോസ്') മാംസംധരിച്ച സൃഷ്ടമനുഷ്യനായിത്തീർന്നു. ഉദാരമതിയായ ദൈവം കീഴിഞ്ഞു തന്നെതന്നെ ഇല്ലായ്മയാക്കിക്കൊണ്ട് ദാസന്റെ വേഷം ചമഞ്ഞു എന്നാണ് പൌലോസ് അപ്പസ്തോലൻ പറയുന്നത്. സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യനെ ആളിന്നടുത്ത ഐക്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അസൃഷ്ടമനുഷ്യൻ സൃഷ്ടമനുഷ്യരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. ഇതോടെ അധഃകൃതരായ മനുഷ്യർ ദൈവത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളും തുല്യപദവിക്കാരും ആയിത്തീർന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരം മനുഷ്യരെ ദൈവമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ്.

മനുഷ്യവതാരംവഴി മുപ്രതിഷ്ഠ ലോകത്തിൽ

അവതരിപ്പിക്കുന്നു

ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യവതാരത്തിൽ ആദ്യവസാനം പ്രതിഫലിക്കുന്നത് സ്വാർത്ഥമതികളായ ദേവന്മാരുടെ ചെപ്പടിവിദ്യകളല്ല ഉദാരമതിയായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയും സ്വയം അർപ്പണവുമത്രേ. ക്രിസ്തു മനുഷ്യപരിധികളിലെല്ലാം കവിഞ്ഞ അവകാശവാദം നടത്തുകയും അതുഭൂതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലും പ്രകടനമോ കോമാളിത്തമോ കൂടാതെയാണ്. മാതാപിതാക്കന്മാരെയും ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളേയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ്, ആവുന്നത്ര നിസ്സഹായവസ്ഥയിൽ തന്നെ വയ്ക്കുന്നതിനാണ് വിനിയോഗിച്ചത്. വിദേശമേൽക്കോയ്മയുടെ കീഴിൽ അപ്രസിദ്ധമായ ഒരു പ്രവിശ്യയിൽ

ൽ കപ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ, ദരിദ്രരായ മാതാപിതാക്കന്മാരിൽനിന്നുള്ള ജനനം, പുല്ക്കുട്ടിലുള്ള ജനനം, ഈജിപ്തിലേയ്ക്കുള്ള ഒളിച്ചോട്ടം എന്നിവയിലെല്ലാം ദൈവിക കലീനത്വത്തിന്റെ മുദ്രതളിഞ്ഞു കണ്ടിരുന്നാലും, ലോകായിതികൾ അവയിലെല്ലാം നിസ്സഹായതമാത്രമേ കാണുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പിതാവിന്റെ ധനപ്പെരുപ്പം അറിയുന്നതിന് പുത്രന്റെ വസ്ത്രധാരണം പരിശോധിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. പപ്പടാച്ചി ദൈവത്തെ മാത്രമേ ഭരവർ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രകൃതിമനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ക്രിസ്തുവിനെ കാണുകയും ക്രിസ്തുവിന്റെ പാതാവിനെപ്പറ്റിയുള്ള സാക്ഷ്യം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. എന്നെ കാണുന്നവൻ പിതാവിനെ കാണുന്നു എന്നാണ് ക്രിസ്തു സമർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരിലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മുഖമാണ് ക്രിസ്തു. പിതാവിനെ അറിയുന്നതിന് ക്രിസ്തുവിനെ പരിശോധിച്ചാൽ മതി.

ദൈവത്തിന്റെ അഭ്യന്തരജീവിതത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠയും വിപ്ലവപരമായ സ്നേഹവും ഭൂമിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ലക്ഷ്യം. ക്രിസ്തുവിന്റേതു് സമ്പൂർണ്ണപ്രതിഷ്ഠാജീവിതമായിരുന്നു. 12 വയസ്സായിരിക്കുകയിൽ മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങേ ദേവാലയത്തിൽവെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ “ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ ജോലിയിൽ എപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ?” എന്നായിരുന്നു മറുപടി. രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്നാമത്തേ വാക്കുകളാണിവ. “പിതാവിന്റെ ജോലി” കൊണ്ടു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടുമാത്രമുള്ള ഒരു ജീവിതമല്ല പ്രത്യേക കടുബജീവിതം. ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവിക വേലകൾക്കു് തന്നെ കയറാളിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഷ്ഠയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ പ്രതിഷ്ഠ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതു് കാലത്തിന്റെ തികവിലത്രേ. ഗൃഹത്തിലേയ്ക്കു് പോയി ഇരുപതു കൊല്ലത്തോളം കായികാധ്വാനത്തിൽ ഏപ്പെട്ടന്നതു് ഈ പ്രതിഷ്ഠയുടെ ഒരു ഭാഗമത്രേ. “പിതാവിന്റെ ജോലി” എന്നു പറയുന്നതിൽ നിന്നും തന്റെ ദൈവിക ഉദ്ദേവത്തെപ്പറ്റി ബോധമുണ്ടെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. “പിതാവിന്റെ ജോലി”യിൽ ഏപ്പെടേണ്ടതു് സ്വന്തം ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചല്ല പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചാണ്. “പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം” മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിച്ചു ജീവിക്കുകയാണ്. ദേവാലയപണ്ഡിതന്മാരെ അതൃപ്തപരതന്ത്രരാക്കിയ ബാലൻ 20 കൊല്ലം കായികാധ്വാനത്തിൽ ചിലവഴിക്കുക എന്നതു് വലിയ നഷ്ടമാണ്. സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഷ്ഠ. പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിവൃത്തിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭക്ഷണം. ആദ്യം വിരക്തജീവിതമാണ് അവിടുന്ന് നയിച്ചതു്. “സ്രീകുളമായി ഇടപെട്ടു് ജീവിച്ചിട്ടും നിങ്ങളിൽ ആർക്കു് എന്നിൽ പാപം ആരോപിക്കുവാൻ സാധിക്കും” എന്നുള്ള വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ആരു ഉണ്ടായില്ല. താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജീവിതപരിതഃസ്ഥിതികൾമൂലം ആദ്യം

ദരിദ്രനായിട്ടാണ് അവിടുന്ന് ജീവിച്ചത്. ഈ പ്രതിഷ്ഠയെ ഇളക്കി മറിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രലോഭകന്റെ യത്നം ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു.

പരസ്യജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ ദൈവരാജ്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളോടുകൂടി സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾ പുലർത്തുന്നതിന് പലപോഴിപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹമ്മദ് നിബിയുടെ ഉയർച്ചയും മതപ്രചരണത്തിനുമെല്ലാം വളരെ സഹായമായി ഭവിച്ചത് കദീശാ എന്ന വിധവയുമായുള്ള വിവാഹമാണ്. അതുവഴി ധനത്തിനു പുറമെ മെക്കായിലെ ആഭിജാത്യത്തിൽ ഒരുവനായിത്തീർന്നു. ക്രിസ്തു ആദ്യത്തും തച്ചനായിവർത്തിച്ചു. “നറികൾക്കു് അളകളും പക്ഷികൾക്കു് കൂടുകളുമുണ്ടു് മനുഷ്യപുത്രനു് തലപായിപ്പാൻ സ്ഥലമില്ല” ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷ പ്രചരണത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം ആഭിജാത്യനല്ലെന്നുള്ളതുതന്നെയായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹപ്രത്തകൻ ആഭിജാത്യഗണത്തിൽപെട്ടവരായിരുന്നില്ല. അയ്യായിരത്തിൽപരം ജനങ്ങൾ ചേർന്ന് രാജാവായവർക്കുവേണ്ടി ബലപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവരിൽ ശ്രേയസ്സരമായ വിവാഹബന്ധത്തിലോ സാമ്പത്തികമായോ വിവാഹബന്ധത്തിലോ ആഭിജാത്യ സാമ്പത്തികകഴിവുകൾ, സ്വാധീനശക്തി, പാണ്ഡിത്യം എന്നിവയിലോ, അഭിനവമായ ശിഷ്യസമ്പത്തിലോ എത്തിച്ചേരാമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും ദൈവത്തിന്റെ അഭ്യന്തരജീവിതത്തിലെ സ്നേഹവിപ്ലവവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുകയില്ല. അവയുടെ കഴിവുകൾ അറിയാതെയും മറ്റും ക്രിസ്തു അവഗണിച്ചത്. പോരെങ്കിൽ അവയെല്ലാം പ്രലോഭകൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. തന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിജയത്തിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ മാർഗ്ഗം യുദ്ധപ്രമാണികളോടും വിദേശയുദ്ധക്കാരോടും സഖ്യത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അതിലേക്കു വേണമെങ്കിൽ അവശ്യമായി ഒത്തുപോകുന്നതിന് കറെ വീട്ടുവീഴ് ചെയ്യണമെന്നുമാത്രം. മഹമ്മദ് മെക്കായിലെ ചിലവർക്കുള്ള അപ്രീതിയ്ക്കു പാത്രമാകുകയും പുറത്തുള്ളപ്പോഴും ചെയ്തപ്പോഴും അവരുടെ കലദേവത അള്ളായുടെ പക്കൽ പ്രീതികണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നതായി ഒരു വെളിപാടുണ്ടായി. മെക്കായിൽനിന്ന് പുറത്തുള്ളപ്പോഴോടെ മെഡീനയിൽ പ്രാബല്യത്തിലിരുന്ന യുദ്ധോന്മുഖമായി സഖ്യത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് വന്നു. അവരുടെ ചേലാകർമ്മവും പന്നിമാംസം വിലക്കു മൊക്കെസ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ക്രിസ്തുവിന്റെ ആയുധം ദൈവവചനവും പിതാവിന്റെ സാക്ഷ്യവും തന്റെ സുകൃതജീവിതവുമത്രെ. ക്രിസ്തു എല്ലാവർക്കും നന്മചെയ്തുകൊണ്ടു് കടന്നു പോയിരുന്നു. അവൻ എല്ലാം നന്നായി ചെയ്തു എന്നായിരുന്നു എല്ലാവരുടേയും സാക്ഷ്യം. കരുട് കാഴ്ചയും ചെങ്കിടകു് കേൾവിയും മുടന്തകു് നടക്കുന്നതിനുള്ള വശവും കഷ്ടരോഗികൾക്കു് രോഗശാന്തിയും പിശാചുബാധിതർക്കു് മോചനവും വിശക്കുന്നവർക്കു് ആഹാരവുമായിരുന്നു അങ്ങേ സംഭാവന. അവിടുന്ന് സ്വ

നും മഹത്വം നേടിയിരുന്നില്ല. 'എന്നെ അയച്ചവന്റെ മഹത്വമാണ് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത്.' പരസ്തുതിയിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറ്റുന്ന. രാജവാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഓടിക്കളിക്കുന്നു. എവിടെയും അവിടുന്ന് പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിർവ്വഹിക്കുന്നതാണ് അങ്ങയുടെ ആഹാരം. അങ്ങേ അമാനുഷികവിശുദ്ധി ഏറ്റവും കൂടുതലായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കരിശുമാരത്തിലാണ്. അവിടുന്ന് ശത്രുക്കൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ ഭാഗ്യം പ്രതിഷ്ഠയിൽ

ദൈവമായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യാത്മാവും മറ്റൊന്നിന് (ad aliud) സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടുമാത്രമേ യഥാർത്ഥ ഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. പാപത്തിന്റെ ഫലമായി ആത്മാവിൽ വന്നിട്ടുള്ള സൃഷ്ടികളോടുള്ള ക്രമാതീതപക്ഷം സ്വയം ദൈവത്തിന് അപ്പിച്ച ഭഗ്യമടയുന്നതിനുള്ള മൗലികമായ ഭാഗത്തെ മറവിപ്പിക്കുന്നു. തന്മൂലം അയാൾ തന്റെ സ്വാർത്ഥത്തിന്റെ കോട്ടയിൽ കെട്ടിയടച്ച സൃഷ്ടികളുടെ കേന്ദ്രമായിത്തീർന്നുകൊണ്ട് ഭാഗ്യമനുഭവിക്കുന്നില്ല. സൃഷ്ടികൾ മനുഷ്യനെ അടിമയാക്കുകയേള്ളൂ. പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പാപത്തിന്റെ അടിമയാകുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ ഗതിയ്ക്കു തിരായ നീക്കമാണ് അടിമത്തം. കാലുകൊണ്ട് നടന്നുപോകുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. കാലും കയ്യും കൂട്ടികെട്ടിവലിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നത് അടിമത്തമാണ്. സ്വയം കൊടുത്ത ഭാഗ്യമടയുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ മൗലികഭാഗ്യം. സ്വാർത്ഥത്തിന്റെ കോട്ടയിൽ കെട്ടിയടച്ചിരിക്കുന്നവർ വീടുതടക്കലിലത്രേ. അതിന്റെ ചുറ്റും നില്ക്കുന്ന സൃഷ്ടികൾ അയാളെ തടക്കലിൽ പാപ്പിക്കുന്ന പോലീസുകാരാണ്. ഈ യഥാർത്ഥ്യം കാലം തെറ്റി മാത്രമേ അയാൾ മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ.

ദൈവം ഭാഗ്യമടയുന്നതും അഭ്യന്തരജീവിതത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠവഴിയാണ്. ദൈവത്തിൽ ഈ പ്രതിഷ്ഠയില്ലെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. ആ ദൈവം സൃഷ്ടികളെക്കൊണ്ട് കഴിവുള്ള ആദായമെടുക്കാനായിരിക്കും ശ്രമിക്കുക. പാപികളെ അന്വേഷിച്ചല്ല നീതിമാന്മാരെ അന്വേഷിച്ചായിരിക്കും വരവ്. ശിഷ്യന്മാരുടെ കാല കഴകുകയല്ല ശിഷ്യന്മാരെക്കൊണ്ട് സ്വന്തം കാല കഴകിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മരിക്കുകയോ, അവരുടെ ഭക്ഷണമായിത്തീരുകയോ ചെയ്യുന്നതിനല്ല അവരെ കൊന്നു ഭക്ഷിക്കുന്നതിനായിരിക്കും ബലപ്പെടുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിസ്വാർത്ഥസ്നേഹം അധികപ്പറായിരിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള ദൈവം അതൃപ്തം പ്രവർത്തിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ദീനദയാലുതത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളല്ല. കല്പ്താപ്പമാക്കുക ദേവാലയ ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേയ്ക്ക് ചാടി തന്റെ സാമർത്ഥ്യവും ശക്തിയും പ്രകടപ്പിക്കുക എന്നിവ

യെല്ലാമായിക്കും. ക്രിസ്തു മതത്തിലൊഴികെയുള്ള അവതാരങ്ങൾ മിക്കവാറും ഭഷുനാരെ ശിഷ്യന്മാരാക്കുന്നതിനല്ല ശിക്ഷിക്കുന്നതിനത്രമാണ്.

അദ്ധ്യായം 13

വധുവിന്റെ ചിതയിൽ

ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രേഷിതവേല അവിടത്തേ കുറിച്ചു മരണം കൊണ്ടാണ് അവസാനിച്ചത്. ഗാഗ്രൽത്താമലയിൽ അവിടത്തേ സ്നേഹവിപ്ലവം അരങ്ങേറി അതിലേയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കമായിരുന്നു അതിനുമുമ്പുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളത്രയും. പ്രേഷിതവേല രണ്ടുകൊല്ലം ദീർഘിച്ചെന്നാണ് ഊഹിക്കപ്പെടുന്നത്. അവിടത്തേ പ്രവർത്തനരംഗം പലസ്തീനായുടെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഗ്ലീലാ ആയിരുന്നു. ഹേറോദേസിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ഗ്ലീലാ അയാളുടെ പിൻഗാമി ഹേറോദേസ് അന്തിപ്പായുടെ അധികാരത്തിലും തെക്കുള്ള യൂദാ നേരിട്ടുള്ള റോമൻ ഭരണത്തിലും എത്തിച്ചേർന്നു. യോഹന്നാൻ കാരാഗൃഹത്തിൽ ആക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ക്രിസ്തു വടക്കു ഗ്ലീലായിലേയ്ക്ക് മാറി ജെന്നാസരത്തു തടാകത്തിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. കഫർനാം പട്ടണമായിരുന്നു അവിടത്തേ പ്രവർത്തനകേന്ദ്രം.

സ്വശിഷ്യന്മാരോടുകൂടി ക്രിസ്തു ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും ചുറ്റി നടന്ന് ദൈവരാജ്യത്തെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിശാചുക്കളെ ഒഴിക്കുകയും രോഗികളെ സ്വസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എവിടെയും അവടന്ന് സുവിശേഷവേല ആരംഭിക്കുന്നത്. അവിടന്ന് നന്മചെയ്തുകൊണ്ടു കടന്നുപോയി. 'അവൻ എല്ലാം നന്നായി ചെയ്യുന്നു.' എന്നായിരുന്നു പൊതുജനങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം. അവിടന്ന് നിരവധി അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു. അത് പ്രകടനത്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല. അവശരെ സഹായിക്കുകയും തന്റെ ദൈവിക ഭൗത്യം തെളിയിക്കുകയുമാണ് അവിടത്തേ ലക്ഷ്യം. പുരോഹിതന്മാർ, പ്രീശേന്മാർ, സാപ്രേന്മാർ തുടങ്ങിയുള്ള ആഭിജാത്യവർഗ്ഗങ്ങൾ അങ്ങേ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായില്ല. നിക്കാദേമോസ് തുടങ്ങി അവനിൽ രഹസ്യമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നവർ പോലും നിശാഭേളകളിൽ മാത്രമേ അവിടത്തേ സമീപിക്കുകയുള്ളൂ. ആഭിജാത്യരുടെ ഏതു പുലും തലസ്ഥാനനഗരിയിലോ യൂദായിലോ അധികമൊന്നും അവിടന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായില്ല.

സാമാന്യജനങ്ങളും, പാപികളും, ചുങ്കക്കാരും, അധികാരികളാൽ പരിത്യക്തരും, അവിടത്തേ സസന്തോഷം സ്വീകരിച്ചു. അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കത്തക്കവണ്ണം ഉപമകളിലാണ് അവരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. തന്നിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരെ അപ്പസ്തോലന്മാർ വഴി സ്നാനപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി സുവിശേഷങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നീതിമാന്മാരെ അന്വേഷിച്ചല്ല പാപികളെ അന്വേഷിച്ചാണ്. സ്നേഹവിപ്ലവം ഏറം കൂടുതൽ പ്രകടമാകുന്നത് അവരുടെ മാനസാന്തരത്തിലാണ്. മറിയംമഗദലേന, സക്കേറൂസ്, സമ്രായക്കാരീ എന്നിവരെല്ലാം ദുഷ്ടജീവിതം നയിച്ചിരുന്നവരാണ്. അവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ട്, പഴയതിൽനിന്നെല്ലാം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി ജീവച്ചതുടങ്ങി. മറിയംമഗദലേന ഒരു പരസ്യപാപിനിയാണെന്നു. ക്രിസ്തു അവളെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുകയും അവളിൽനിന്ന് ഏഴ് പിശാചുകളെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. കൃതജ്ഞതാഭാരത്താൽ അവൾ തന്റെ സമ്പാദ്യമെല്ലാം വിറ്റു സുഗന്ധതൈലം വാങ്ങി മേശയ്ക്കിരുന്നിരുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ അഭിഷേചിച്ചു. അപ്പസ്തോലന്മാർ പോലും ഈ ദർവ്യയത്തെപ്പറ്റി പിറുപിറുത്തു. ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്ന ക്രിസ്തു അവളെ ആദരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. “ദരിദ്രർ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടുകൂടിയുണ്ട്” ഇവൾ എന്റെ ശവസംസ്കാരത്തിനെന്നോണം എന്നെ അഭിഷേചിച്ചിരിക്കുന്നു. അവൾ വളരെ സ്നേഹിച്ചതന്തൂലം അവളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്റെ സുവിശേഷം എവിടെയെല്ലാം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം ഇത് അവളുടെ സ്മൃതിയായി പറയപ്പെടും. പ്രകടമായ ഈ സ്നേഹവിപ്ലവത്തെ അവിടന്ന് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. വിമർക്കരെ ക്രിസ്തുവിന് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. ഒരാൾ (യൂദാ) പെരുങ്കള്ളൻ. മറ്റു അപ്പസ്തോലന്മാരും തീർത്ത ശുദ്ധമായ ലക്കോടെയല്ല ക്രിസ്തുവിനെ പിഞ്ചെന്നിരുന്നത്. അവർക്കെല്ലാം തന്നെ പ്രാപഞ്ചിക ജീവിതവീക്ഷണമേയുള്ളൂ. ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അവരുടെ സ്നേഹം പ്രതിഫല പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയുള്ളതത്രേ. മറിയംമഗദലേനയുടേത് അപ്രകാരമായതല്ല. അവളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ടശേഷം അവളുടെ സ്വത്തും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സുഖമായി ജീവിക്കാമായിരുന്നു. യാതൊരുപ്രതിഫലവും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ദൈവസ്നേഹത്താൽ പ്രേരിതയായി തനിക്കുള്ളതെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്റെ പാദത്തിൽ അവൾ ഹോമബലിയായി അർപ്പിച്ചു. ഇതാണ് സ്നേഹവിപ്ലവം. ഈ രംഗത്തിന് ട്രാക്സാക്ഷികളായവരെല്ലാം അവളെ പഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ സ്നേഹം അധികപ്പററുന്നൊ, ഭ്രാന്തെന്നൊ, അരാജകത്വമെന്നൊ, ഐന്ദ്രികസ്നേഹമെന്നൊ പാപകരമായ സ്നേഹമെന്നുതന്നെയോ തട്ടിമുളിക്കുന്നവർ അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. ഹൃദയത്തെ പരിശോധിക്കുന്ന ക്രിസ്തു താൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹവിപ്ലവത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രയോക്താവായി അവളെ കാണുന്നു. എല്ലാവരും തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ കരിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ നില്ക്കുവാൻ അവൾമാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

സ്റ്റേഹവിപ്ലവം മനുഷ്യനെ സംസ്കരിക്കുന്നു

മുന്നോയിരുന്ന സക്കേവൂസ് ധനാധ്യനായിരുന്ന ഒരു ചുങ്കക്കാരനായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നതിനുവേണ്ടി വഴിയരികിലുള്ള ഒരു അത്തിവൃക്ഷത്തിന്മേൽ അയാൾ കയറിയിരുന്നു. “സക്കേവൂസ് ഇറങ്ങിവാ. ഇന്ന് എനിക്ക് നിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കണം.” അന്നു രാത്രി ക്രിസ്തു അയാളുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു. അവിടത്തേ സമ്പക്കും നിഷ്ഫലമായിരുന്നില്ല. “എനിക്കുള്ളതിന്റെ പകുതി ദരിദ്രർക്കൊടുക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും അപഹരിച്ചിട്ടുള്ളതിന് നാലു മടങ്ങായി മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നു”. ദൈവത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരജീവിതത്തിലെ സ്റ്റേഹവിപ്ലവം ഭൂമിയിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിനാണല്ലോ ക്രിസ്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സമ്പക്കും ജീവിതത്തെ സംസ്കരിക്കുന്നു. ഈ സംസ്കരണത്തിന്റെ ഫലമായി സാമൂഹികനീതിയും പരസ്റ്റേഹവും പ്രയോഗിക്കപ്പെടുകയും ഭൂമുഖം നവീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ചൂഷണവാസനയും സ്വാർത്ഥവും അസൂയയും തീരുന്നതിന് പുതിയ ഒരു ജീവിതവീക്ഷണം അവതരിപ്പിക്കണം. പ്രപഞ്ചാതീതവീക്ഷണം സക്കേവൂസിനെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി.

സ്റ്റേഹവിപ്ലവം അന്ധമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളി

പാപികളായുള്ള സമ്പക്കും, ഭക്ഷണത്തിന് കൈകഴുകൽ തുടങ്ങിയുള്ള അന്ധമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും മാതൃകകളുടെയും ലംഘനം എന്നിവയെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനെ അധിക്രമസമക്ഷം സ്വീകാര്യനല്ലാതാക്കിത്തീർത്തു. ക്രിസ്തു സാബത്തു ദിവസങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും അത്തുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അവരെ കലികൊള്ളിച്ചു, പുതിയ ദൈവരാജ്യം പഴയതിനോടുള്ള ഭീഷണിയോ വെല്ലുവിളിയോ ആയിട്ടാണ് അവർക്ക് തോന്നിയത്. തങ്ങൾ അധഗണിക്കപ്പെടുന്നതായി തോന്നി. വെളിച്ചത്തെ അന്ധകാരം ചെറുക്കുന്നു. അവരുടെ മുട്ടുപടം നീക്കി ക്രിസ്തു അവരെ വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവന്നു. ക്ഷതപ്പെട്ട സ്വസ്റ്റേഹം അവരെ പ്രതികാരത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചു. സാബത്തിൽ അത്തുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ല, അത്തുതംവഴി തന്റെ ദൈവിക ഉത്ഭവം തെളിയിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് അസഹനീയമായിട്ടുള്ളത്. അത്തുതം പ്രവർത്തിക്കാതെ പാപമോചനം തുടങ്ങിയുള്ള അധികാരങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ടാൽ അതെല്ലാം അവഗണിക്കപ്പെടാവുന്നതേയുള്ളൂ. എന്നാൽ പ്രകടങ്ങളായ ഈ അത്തുതങ്ങളുടെമുമ്പിൽ അവർ നിസ്സഹായരായി തീർന്നു. പിശാചിനെക്കൊണ്ടു് അത്തുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നു വരുത്തുവാൻ ചെയ്ത ശ്രമങ്ങളും വിഫലമായി. തന്മൂലം നേതൃവർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനെതിരായി സംഘടിച്ച് അവനിൽ കററും ആരോപി

കുമാർ ബലപ്പെട്ടുതുടങ്ങി. അവിടത്തേ വാക്കിൽ കടക്കുവാൻ കൊണ്ടുവന്ന അടവുകളൊന്നും ഫലിച്ചില്ല. അവയെല്ലാം അവയെന്തിനായി പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടു.

അങ്ങേ അതുതടങ്ങാൻ ദുഷ്സാക്ഷികളായിരുന്ന പൊതുജനങ്ങൾ അങ്ങിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. പലരും അധികാരികളെപ്പറ്റിയുള്ള ഭയംമൂലം അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് യാതൊരു പെട്ടിലും അധികാരികൾ അങ്ങേയ്ക്കെതിരെ കൈവെക്കാൻ യാതൊരു പെട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങേ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സേവകന്മാരെ അയച്ചുവെങ്കിലും അങ്ങേ റദ്ദിൽ മാഹാത്മ്യത്തിനുമുമ്പിൽ അവർ നിസ്സഹായരായി മടങ്ങിപ്പോയി. ലാസറിനെ ഉയിർപ്പിച്ചത് അവരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിനുപകരം അവരുടെ വിദ്വേഷത്തെ തവരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ലാസറിനെ കൊല്ലുന്നതിനുള്ളതന്നെ അവർ തീരുമാനിച്ചു. കഴുതപ്പുറത്തുള്ള പട്ടണപ്രവേശനവും, ഘോഷമായ ഏതിരേല്ലും കട്ടികളുടെ ഹോസാനാവിളയും അവരെ അന്ധരാക്കി. അധികൃതർ യോഗംകൂടി ക്രിസ്തുവിനെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. “പൊതുനന്മയ്ക്കുവേണ്ടി ഒരൊരു വധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വാദം. അല്ലാത്തപക്ഷം ബഹളം ഉണ്ടാകുകയും റോമാക്കാർ ഇടപെടുകയും, സംഗതികൾ നിയന്ത്രണാതീതമാകുകയും ചെയ്യും”.

മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു

കേസറിയാ ഫിലിപ്പിയിൽവെച്ച് പത്രോസ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ദിവ്യത്വം ഏറ്റുപെട്ടു. അതേതുടന്ന് താൻ ഓർത്തു ജനപ്രമാണികളാൽ പുറജാതികൾക്ക് ഏല്പിക്കപ്പെടേണ്ടതായും, ക്രൂശിക്കപ്പെടേണ്ടതായും, മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടതായും പ്രഖ്യാപിച്ചു. അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് ഇതെല്ലാം വിചിത്രമായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. പത്രോസിന് അത് ഒരു ഇടയായിരുന്നു. ക്രിസ്തു അയാളെ തിരുത്തുകയും തന്റെ കരിശുമരണത്തെ അവർത്തിച്ചുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ക്രിസ്തുവിന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് പ്രതിയോഗികൾ അടയാളം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നപ്പോഴെല്ലാം തന്റെ മരണവും ഉയർപ്പും അടയാളമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. “ഈ ദേവാലയത്തെ നശിപ്പിക്കുക. മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ടു പണിയാം”. “വീണ്ടും യെരൂസാലേമിന്റെ അടയാളമല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കുമില്ല. ഈ തലമുറയ്ക്ക് നല്ലപ്പെടുകയില്ല”. യെരൂസാലേമിന്റെ മരണവും മരണത്തിന്റെ വധനിമിത്തം ഇതാണ് പുറത്തുവന്നതുപോലെ മരണപ്പെടാനും മൂന്നുദിവസം കല്ലറയിൽ ഇരുന്ന് അതിൽനിന്ന് പുറത്തുവരണം എന്നു സാരം.

കേസറിയാ ഫിലിപ്പിയിലെ സംഭവങ്ങളെതുടന്ന് (അഭിഷിക്തപ്രഖ്യാപനവും സഭാസ്ഥാപനവും) തന്റെ കരിശുമരണം സ്പഷ്ടമായ രീതിയിലും ഉപമകളിൽകൂടിയും അവിടന്ന് പലവുരു ആവർത്തി

ച്ചൊപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. “താൻ ഒരു സ്നാനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായും അതു കഴിയുന്നതുവരെ താൻ ഞെരുങ്ങുന്നതായും അന്ത്യ അന്താഃശത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് എത്ര ആകാംക്ഷയോടെ അതിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് വെളിവാക്കുന്നുണ്ട്”. പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം സന്തോഷസമേതം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യ പ്രകൃതിയ്ക്ക് അത് എന്തുമാത്രം അസ്വീകാര്യമെന്ന് ഈ കാസ അകന്നുപോകണമെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ വെളിപ്പെടുന്നു. വരുവാൻ റിക്കുന്ന പീഡാനുഭവസ്മരണകൾ അതിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നതിനോ, തന്റെ അടവുകൾ മാറ്റുന്നതിനോ അല്ല സധീരം അതിനെ അഭീമുഖീകരിക്കുന്നതിനാണ് അങ്ങേ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. യേശു, ഗത്യന്തരമില്ലാതെയുള്ള കീഴടങ്ങലോ, നിരാശയോ, അസ്തിത്വത്തിൽനിന്നുള്ള മോചനഭ്രമമോ അങ്ങിൽ കാണുവാനില്ല.

കരിശുമാണത്തിനുമുമ്പുള്ള ഒരാളു പ്രക്ഷുബ്ധമായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ആഘോഷമായ പട്ടണപ്രവേശനത്തോടുകൂടിയാണ് അതാരംഭിക്കുന്നത്. താൻ അഭീഷിക്തനാണെന്നുള്ളവിവരം മറച്ചുവെക്കുന്നില്ല. ആ നിലയിൽ ആണ് അവർ അങ്ങേ സ്വീകരിക്കുന്നതും. കണ്ണുങ്ങൾ ഓശാനാപാടി അങ്ങേ പ്രകീർത്തിച്ചു. പിന്നെയുള്ള ഒന്നരണ്ടു ദിവസം ക്രിസ്തു ദേവാലയത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതികൃതർ അങ്ങേ ചോദ്യം ചെയ്തു. എന്നുധികാരത്താൽ ഇവ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അവർക്ക് അറിയേണ്ടത്. “തിരുവെഴുത്തുകൾ വായിക്കുക. അവതന്നെയാണ് എന്തെപ്പാറി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്”. തന്നെപ്പാറിയുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ അവരെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയും അവതന്നിൽ നിറവേറിയിരിക്കുന്നതായി അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അനുസരിക്കാമെന്ന് ഏല്പുകയും പിന്നീട് അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും, അനുസരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും എന്നാൽ പിന്നീട് പശ്ചാത്തപിച്ച് അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ട് പുത്രന്മാരുടെ ഉപമവഴി ദൈവരാജ്യം ഇസ്രായേലിൽനിന്നും എടുത്ത് പുറജാതികളെ ഏല്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നിശ്ചയം ക്രിസ്തു വ്യക്തമാക്കി. ഇസ്രായേൽ മുതിരിത്തോട്ടത്തിലേക്കുയച്ച രാജാവിന്റെ ഭൃത്യന്മാരെയും, അവസാനമായി പുത്രനെയും തോട്ടത്തിനു പുറത്താക്കിവെച്ച ഉപമയുടെ മരണത്തെ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തോട്ടക്കാർ പുറത്തുള്ളപ്പോഴും തക്കകാലത്ത് ഫലം നല്കുന്നവരെ തോട്ടം ഏല്പിക്കുകയും ചെയ്തു. “വേലക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ച കല്ലാകട്ടെ കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂലക്കല്ലായിത്തീരും” എന്നുള്ള തിരുവെഴുത്ത് ക്രിസ്തു അവരെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചു. ക്രിസ്തുമതം ഇസ്രായേലിന്റെ തുടർച്ചയും പൂർത്തീകരണവുമെങ്കിലും അതിൽനിന്നും വിഭിന്നമത്രേ.

ദൈവരാജ്യം രാഷ്ട്രത്തിൽനിന്ന് വിഭിന്നം

ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവരാജ്യം കേസറിന്റെ രാജ്യത്തിൽനിന്നും വിഭിന്നമാണ്. അന്നുവരെ ഇസ്രായേലിൽമാത്രമല്ല പുറജാതികളിൽ

കൂടെയും ദൈവരാജ്യം സിവിൽ ഭരണകൂടവുമായി ഏകീഭവിച്ചിരുന്നു. രാജാക്കന്മാർ കാണപ്പെടുന്ന ദൈവമത്രേ. അവരത്രേ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെയും പരമാധികാരികൾ. അവർക്ക് ദൈവരാജ്യം ഭൗതികരാജ്യത്തിന്റെ ഒരു അലങ്കാരമാത്രം. ദൈവം അധികാരത്തിന് ദൈവീകത്വം നൽകുന്നതിനും, സന്മാർഗ്ഗം സാമുദായികശിക്ഷണത്തിനും വേണ്ടിയാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവരാജ്യം ഇസ്രായേലിന്റെ ഭരണകൂടത്തിൽനിന്നെന്നപോലെ ഭൗതികമായ അധികാരത്തിൽനിന്നെല്ലാം സ്വതന്ത്രവും അതീതവുമാത്രേ. ഭൗതിക അധികാരത്തെ നിരസിക്കുന്നില്ല. ഓരോന്നിനും അതാതിന്റെ തുറകളിൽ പരമാധികാരമുണ്ട്. സിവിൽ അധികാരികളുടെയും ക്രിസ്തുവിന്റെയും ഇടയിൽ ഭിന്നത സൃഷ്ടിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ നീക്കംചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി “കേസറിന്” കപ്പംകൊടുക്കുവാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ചോദ്യവുമായി ജനപ്രമാണികൾ ക്രിസ്തുവിനെ സമീപിച്ചു. ഇസ്രായേലിലെ അഭിഷിക്തൻ വിദേശമേൽക്കോയ്മയ്ക്ക് കപ്പംകൊടുക്കണമെന്നു വിധിച്ചാൽ അതു ജനപ്രതീക്ഷയെ അസ്തമിപ്പിക്കും. കൊടുക്കേണ്ടതെന്നു വിധിച്ചാൽ റോമൻ അധികാരികൾ ഇടപെടുകയായി. കപ്പമടക്കേണ്ട നാണയം കാണിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദേവനാ നാണയത്തിന്മേലുള്ള ചിത്രം ആരുടേതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കേസറിന്റേതെന്ന് മറുപടി ലഭിച്ചു. “കേസറിന്റേതു കേസറിനും, ദൈവത്തിന്റേതു ദൈവത്തിനും കൊടുക്കുക”. എന്നായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിധി.

കേസറിന്റെ രാജ്യം റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നില്ല, അതു തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നേരേമറിച്ച് ഇസ്രായേലിന്റേതു റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നു. ഇസ്രായേലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ദേവാലയം കല്ലിന്മേൽ കല്ലു ശേഷിക്കാതെ നശിക്കുമെന്ന് ക്രിസ്തു പ്രവചിക്കുന്നു. ഇസ്രായേലിന്റെ സ്ഥാനത്തു് ക്രിസ്തു സ്ഥാപിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യം ലോകാവസാനത്തിൽ മഹത്വത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്തു സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന ഓർഗ്ഗത്തിന്റെ നാശവും ലോകത്തിന്റെ നാശവും ഒരുമിച്ച് ഒരേ ഒരു ചിത്രത്തിൽ ആണ് ക്രിസ്തു അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അവ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടുമാരിക്കുന്നു. ഒന്നു മററൊന്നിന്റെ സൂചനയാണ്. ലോകാവസാനത്തോടുകൂടി മരിച്ചവർ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും വിധിയ്ക്കു് നിർത്തപ്പെടുകയും നീതിമാന്മാർ മഹത്വത്തിലേക്കും ദുഷ്ടന്മാർ ശിക്ഷയിലേക്കും പ്രവേശിക്കുകയുചെയ്യും. ഇതേതുടന്നുള്ള പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ആവിർഭവിക്കുമ്പോഴത്രേ ദൈവരാജ്യം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്.

യൂദാസ്തറിയോത്താ

ദേവാലയത്തിന്റെ നാശവും ഇസ്രായേലിന്റെ പുനരുജ്ജ്വലവും പ്രവചിച്ചതു് അപ്പസ്തോലന്മാരടക്കം പലരേയും ക്ഷുഭിതരാക്കി. ഇതിൽ ഒരാളായിരുന്നു കെറിയോത്താ ഗ്രാമക്കാരനായിരുന്ന യൂദാ. അ

യാർമാരും യുദ്ധപ്രവിശ്യയിൽപ്പെട്ടവനായി അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇദ്ദേഹിയായുടെയും യുദ്ധയുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ചുങ്കസ്ഥലത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അയാൾ. ഇസ്രായേലിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനപ്രതീക്ഷയോടെയാണ് അയാൾ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ചത്. ഇസ്രായേലിലെ മതാധികാരികൾ ചുങ്കക്കാരെ വെറുത്തിരുന്നു. ചുങ്കക്കാർ സാമ്രാജ്യശക്തിയുടെ പിണയാളുകളായി വർത്തിച്ച് യുദ്ധജനത്തിന്റെ അപ്രീതി സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. സാമ്പത്തികപ്രതീക്ഷയുള്ളവർ ഈ അപ്രീതിയെല്ലാം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടിയ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനാണ് ശ്രമിക്കുക. അദ്ദേഹം സ്വന്തം ജനത്തെ വെറുത്തിരുന്നില്ല. അതിന്റെ ഭാവിയിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അഖിലലോക വ്യാപകമായ ഒരു സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷാവിഷയം. അതിനു തടസ്സമായിട്ടു നില്ക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ പാപമാണ്. അഭിഷിക്തൻ വന്ന ജനങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ അവളുടെ ഓഹരിയിൽ പ്രവേശിക്കും. ആയുധബലംകൊണ്ടുള്ള റോമാക്കാരുടെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ യുദ്ധം ബഹുമാനമോ വിശ്വാസമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സാമ്പത്തികമേധാവിത്വം വഴിയുള്ള സാമ്രാജ്യമാണ് യുദ്ധ ആശിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തികരംഗത്തു് യുദ്ധം ഇതിനകം വൈദഗ്ദ്ധ്യം പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. അഭിഷിക്തൻ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ യുദ്ധം വളരെസേവനം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ സാധിക്കും. യുദ്ധൻ ഇതിനകം റോമൻസാമ്രാജ്യത്തിലെമ്പലും പൗരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളിലും പ്രധാന വാണിജ്യകേന്ദ്രങ്ങളിലുമെല്ലാം സാമ്പത്തിക മേധാവിത്വം സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇവരെയെല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേൽ ഒരു മഹൽശക്തിയത്രേ. മൂന്നു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പലസ്തീനാ ഈ സംഘടനയുടെ കേന്ദ്രമാകുവാൻ പറ്റിയ സ്ഥാനമാണ്. പോരെങ്കിൽ വളരെയധികം വ്യാവസായികസാധ്യതയുള്ള ഒരു രാജ്യവുമത്രേ അത്. അബ്രാഹം ഇസഹാക്ക് തുടങ്ങിയുള്ള പിതൃപിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്തുതന്നെ കാനാൻ എണ്ണക്കുളങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ടതാണ്. ഓർശ്ശം ദേവാലയം പോലെ ഈ അഖിലലോക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാകുവാൻ പറ്റിയ സ്ഥാനമൊന്നുമില്ല. അത് യഹോവായുടെ ഭവനമാണ്. അത് ഇതിനകം ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഹൃദയത്തോടുകൂടി ആളുകളോളം വരും. ലോകത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് നേട്ടകാഴ്ചകളായി വളരെ ദൂരവും അവിടെ വന്നുചേരുന്നുണ്ട്. രണ്ടരലക്ഷത്തോളം തീർത്ഥാടകർ പ്രതിവർഷം യോപ്പേ തുറമുഖത്തു വന്നിറങ്ങുന്നു. ദേവാലയം ബാങ്കിടപാടുകളടക്കം വ്യാപാരം വഴിവളരെ ധനം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇതെല്ലാം വേണ്ടതരത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒരു അഭിഷിക്തനും ഒരു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധനും ആണ് വേണ്ടതു്.

ക്രിസ്തു ചുങ്കക്കാരെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും കപടഭക്തരായ നേതാക്കന്മാരെ പുറംതള്ളുന്നുവെന്നുമുള്ള വാത്ത് യുദ്ധയെ അങ്ങിലേയ്ക്ക് അടുപ്പിച്ചു. കാലാന്തരത്തിൽ യുദ്ധ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായിത്തീർന്നു. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലുള്ള ഇയാളുടെ സാമർത്ഥ്യമുലമായിരിക്കാം ക്രിസ്തു ഇയാളെ വിചാരിപ്പുകാരനായി നിയമിച്ചു. പില്ലാല സംഭവവികാസങ്ങളെ കൺമുമ്പാകെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇയാളെ കള്ളൻ എന്നാണ് മറ്റു അപ്പസ്തോലന്മാർ വിളിക്കുന്നത്. അയാളുടെ വിചാരിപ്പുകാരനടുത്തജോലിയിൽ അവിശ്വസ്ത പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവോയെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. മുപ്പതു വെള്ളിക്കാശിന് ക്രിസ്തുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തത് ദ്രവ്യമോഹംകൊണ്ടെന്നതിനേക്കാൾ നിന്ദപ്രകടിപ്പിക്കുവാനാണെന്നതോന്നുന്നു. മുപ്പതു വെള്ളിക്കാശ് ഒരു നിസ്സാര സംഖ്യയാണ്. അത്രയേ വിലമതിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നു കാണിക്കുവാനും കൂടി ആയിരിക്കണം.

യുദ്ധയ്ക്ക് ഭൗതികമുല്യങ്ങൾമാത്രമേ വിലയുള്ളതായുള്ള. ആദ്യം മുതൽ അയാൾക്ക് ഇഹലോകമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണം അയാളെ നിസ്സഹായനാക്കി. പരിശുദ്ധാത്മാവിലും വെള്ളത്തിലുമുള്ള ജനനം തുടങ്ങി എവിടെയും ക്രിസ്തു ഭൗതികാതീതമുല്യങ്ങൾക്കുമാത്രമേ വിലകല്പിക്കുന്നുള്ളൂ. വിധവയുടെ കൊച്ചുകാശിന് സമ്പന്നന്മാരുടെ നിക്ഷേപങ്ങളേക്കാൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ വിലയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവരാജ്യത്തെ ബഹിഷ്കരിക്കേണ്ടതുതന്നെല്ലേ? ആ താരിപ്പവച്ചുപോയാൽ അവിലലോക സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിതമാകുമോ? സർവ്വലോകത്തെക്കാൾ ഒരാത്മാവ് വിലയുള്ളതാണെന്നും, ചിതലു തിന്നുകയും കള്ളന്മാർ മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിധി സമ്പാദിക്കണമെന്നുമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആഹ്വാനം. രണ്ടു യജമാനന്മാരെ സേവിച്ചുകൂടെന്നും, ധനവാൻ സ്വർഗ്ഗം പ്രാപിക്കുന്നത് ഒട്ടകം സൂചിക്കഴയിൽക്കൂടി കടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുമാണ് ക്രിസ്തു പറിപ്പിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ധനവാൻ നിർഭാഗ്യൻ. ലാസർ ധന്യൻ. ഭാഗ്യവാനമത്രേ. യുദ്ധസ്ഥിരിയോത്താ ഭൗതികാതീതമായ ഒന്നിലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. അയാൾക്ക് ആകെകൂടിയുള്ളത് ഭൗതികരാജ്യംമാത്രം. സന്തതികളിൽക്കൂടിയുള്ള അമർത്യതമാത്രമേ അയാൾ അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ലോകജീവിതത്തിലും ഭാവിലലോകത്തിലും ആണ് യഹോവാ മനുഷ്യരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്.

ക്രിസ്തുവിന്റെ ദിവ്യമാതൃകയും, പ്രഭാഷണങ്ങളും അയാളെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾക്കെല്ലാം അയാൾ ദുഷ്സാക്ഷിയെങ്കിലും അയാൾ തന്റെ അന്ധതയിൽ ഊച്ചു. ക്രിസ്തുവിന്റെ രഹസ്യ ഉപദേശങ്ങളും തിരുത്തലുകളും അയാളെ ഗോശനാക്കിയതേയുള്ളൂ. ക്രിസ്തുവും മറ്റപ്പസ്തോലന്മാരും അയാളുടെ കഴിവുകളെ വിലമതിക്കാതിരുന്നത് അയാളെ ഇഹലോകപ്പെടുത്തി. സംസ്കാരത്തിലും, സാമർത്ഥ്യത്തിലും, കഴിവുകളിലും എല്ലാം

പിന്നോക്കംനിന്നിരുന്ന പത്രോസ് പ്രഥമസ്ഥാനത്തേയ്ക്കുയർത്തപ്പെട്ടത് അയാളെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിച്ചു. ദുശ്യസംഘടനയൊന്നുമില്ലാത്തതിൽ അയാൾ ഇഹാഭംഗപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഏതായാലും ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണശേഷം മറ്റു സംഘടനകളിൽനടക്കുന്നതുപോലെ ബലാപ്ലാരമായി പിടിച്ചെടുക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതാ സഭയും സംഘടനയും എല്ലാമായി അതിൽ താൻ താഴെയും, കഴിവുകുറഞ്ഞ ആൾ മുകളിലും ആയി വന്നിരിക്കുന്നു.

ഏതായാലും കരമടയ്ക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ ഗുരുവും പത്രോസുമെല്ലാം തന്നെ ആശ്രയിക്കുമെന്നും അപ്പോൾ തനിക്കു പറയുവാനുള്ളത് പറഞ്ഞുകൊള്ളാമെന്നും സമാധാനപ്പെട്ടിരുന്നു. ക്രിസ്തു പത്രോസിനെ വിളിച്ചു ചൂണ്ടിയിട്ട് ഒരു മീൻ പിടിക്കുന്നതിനും അതിന്റെ വായിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന നാണ്യം കരമായി അടയ്ക്കുന്നതിനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. യൂദായുടെ കഴിവുകൾക്ക് ഇവിടെ വിപണിയില്ലെങ്കിൽ യൂദാ എന്തിനിവിടെ നില്ക്കുന്നു? പ. കബ്ബാനയെപ്പറ്റിയുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ കഥർനാം പ്രഭാഷണം, ഗുരുവിന് യാഥാർത്ഥ്യബോധമില്ലെന്നുള്ള അയാളുടെ അനുമാനത്തിൽ അയാളെ ഉറപ്പിച്ചു. നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ പിശാചാണെന്നുള്ള ഗുരുവിന്റെ ആരോപണം തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്ന് അയാൾക്ക് ബോധ്യമായി. മറിയംമഠലൈത്താ വിലകൂടിയ സുഗന്ധ തൈലംകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ അഭിഷേചിച്ചത് അയാളുടെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് മുട്ടുളുട്ടി. ദരിദ്രരുടെകാര്യം ലോകചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി വാദിച്ചത് ക്രിസ്തുവാണ്. ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതികൂട്ടിൽ ആക്കുവാനാണ് യൂദായുടെ ഉദ്യമം. ദേവാലയത്തിൽനിന്ന് ക്രിസ്തു വ്യാപാരികളെ ഒടിച്ച് യൂദായുടെ പദ്ധതികളെല്ലാം ഉടയ്ക്കുകയാണ്. ദേവാലയം കല്ലിന്മേൽ കല്ലു ശേഷിക്കാതെ നശിക്കുമെന്നപ്പോൾ യൂദായുടെ അകൽച്ച പൂർത്തിയായി. ഇത്തരം ധിക്കാരം നീക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. യുദ അധികാരികൾ ക്രിസ്തുവിനെ പിടിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം പാർത്തിരുന്നു. പരസ്യമായി പിടിക്കുക സാധ്യമല്ല. രഹസ്യസങ്കേതങ്ങൾ ആരാഞ്ഞുതുടങ്ങി. യൂദ അവരെ സമീപിച്ച് മുപ്പതു വെള്ളിക്കാശിന് അയാളെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാമെന്ന് ഭരമേറ്റു.

അന്തിമ അത്താഴം

പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പങ്ങളുടെ ഒന്നും ദിവസമായ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ക്രിസ്തുവും അപ്പസ്തോലന്മാരും ഊട്ടുശാലയിൽ സമ്മേളിച്ചു. മക്കളെ വിട്ടുപിരിയുവാൻപോകുന്ന ചിന്താവിന്റെ വാത്സല്യമാണ് ഇവിടെ ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത്. സാമാന്യം ഏതുവേർപാടിനും ഇതുപോലുള്ള സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ കാണാം. എന്നാൽ ഇവിടെ നാം കണ്ടുന്നത് ദൈവികലൈവലിലുള്ള സ്നേഹപ്രകടനമാണ്. ദൈവം കൊടുത്ത ഭാഗ്യമനുഭവിക്കുന്നു. അത് മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിസ്വാഭാവികമെന്നോ വിപ്ലവപരമെന്നോ പറയാം.

ദൈവിക ആളുകളുടെ ഭാഗ്യം അവരുടെ മുമ്പ്രതിഷ്ഠയിലാണ്. ഈ സ്നേഹമാണ് സൃഷ്ടിയിലും സർവ്വോപരി മനുഷ്യാവതാരത്തിലും പ്രകടിതമാകുന്നത്. എന്നാൽ ഉയർന്നുവെച്ചിട്ടുള്ള ഈ സ്നേഹം കണ്ണുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നു വരികയില്ല. മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ വേർപടിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്നേഹം മുതിർന്ന മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകും. കണ്ണുങ്ങൾ അതു മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നരീതിയിൽ ആലിംഗനം ചെയ്തും ചുംബനം ചെയ്തും മാത്രം. ക്രിസ്തുവും അപ്പസ്തോലന്മാരുടെയും പിൻതലമുറകളുടെയും ഗ്രഹണശക്തിയെപ്പറ്റിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഒന്നോ മതമായി ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലുകഴിക്കുന്നു. അതിലും വലിയ സ്നേഹമാണ് പരിശുദ്ധ കബ്ബാനയുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രകടിതമാകുന്നത്. ഒടുവിലത്തേതു് മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള തന്റെ കരിശുമാറ്റം..

കാല കഴിക്കുന്നു

ക്ഷണത്തിനിരിക്കുകയിൽ ക്രിസ്തു എഴുന്നേറ്റു് അരയ്ക്കു് ഒരു ശീലപ്പുറം ഓരോ അപ്പസ്തോലന്റെയും കാൽ വെള്ളമൊഴിച്ചു കഴുകുകയും അരയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന ശീലകൊണ്ടു് തുടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. സ്നേഹാവസ്ഥയിൽ എത്തിയ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ വികാരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണത്തം. തങ്ങളുടെ ഗുരു ആരെന്നു് അവർക്കു് ഇതിനകം പൂർണ്ണമായി ബോധ്യമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. യജമാനന്മാരുടെ കാലു് അടിമകൾ കഴുകുക സാധാരണമാണു്. തങ്ങളുടെ യജമാനനെപ്പറ്റി സർവ്വവുമായ ഗുരു തങ്ങളുടെ കാല കഴുകിയതിൽ അവർ അമ്പരന്നുപോയി. ക്രിസ്തു തന്റെ പീഡാനുഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ ശാസിച്ചു വിലക്കിയ ക്ഷിപ്ര വികാരിയായപത്രോസു്, “കണ്ഠാവേനീ ഒരിക്കലും എന്റെ കാലുകഴുകരുതു്” എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ “ഞാൻ നിന്റെ കാലുകഴുകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്കു് എന്നിൽ പങ്കില്ല” എന്നായിരുന്നു മറുപടി. ദൈവത്തിന്റെ അഭ്യന്തരജീവിതത്തിലെ സ്നേഹവിപ്ലവം തന്നിനിറത്തിൽ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഈ വിപ്ലവം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ തുടങ്ങിനിൽക്കുന്നവനല്ല ക്രിസ്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓരോ മനുഷ്യ ആത്മാവും ഈ വിപ്ലവത്തിനു കഴിവുള്ളതാണു്. ഓരോ വ്യക്തിയും ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ശുശ്രൂഷിച്ചു് ഭാഗ്യമനുഭവിക്കണം. ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിലുപരിയായ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുവാനില്ല. അതോടെ ദൈവതുല്യരായിത്തീരുകയാണു്. അതാണു് ദൈവിക കലീനത്വം. ജനകീയഭരണത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ഹബ്ബുവിപ്പവത്തിലോ ഗ്രീക്കു് പൗരസഭകളിലോ അല്ല അന്ത്യ അന്താഃശത്തിലാണു്. അന്ത്യ അന്താഃശത്തെ ജനകീയഭരണത്തിന്റെ ആരംഭമായി കരുതുന്നവർ ആദർശപ്രിയരായമതദ്രാഹ്തന്മാരായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ഹബ്ബുവിപ്പവത്തെയാണു് എവിടെയും ഇന്നു് ജനകീയഭരണത്തിന്റെ ആരംഭമായി കരുതുന്നതു്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നത്തെ ജനകീയഭരണമൊന്നും ജനകീയവുമല്ല ഭരണവുമല്ല. ഒന്നുകിൽ സ്വേച്ഛാധിപ

ത്യം അല്ലെങ്കിൽ അരാജകത്വം. ഭരണീയർ യജമാനന്മാരും ഭരണാധികാരികൾ ദാസന്മാരുമാകുമ്പോഴാണ് ജനകീയഭരണം. അതെവിടെയുണ്ട്? രാജകീയ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു് കക്ഷി സ്വേച്ഛാധിപത്യം കയറിപററി എന്നുമാത്രം. കക്ഷി സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന്റെ ഉത്ഭവം അന്ത്യ അന്തഃഘാതത്തിലല്ല ഹ്രസ്വവിപ്ലവത്തിലാണ്. ജനകീയഭരണം രാജഭരണമായിട്ടുപോലും പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകും. ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഭരണമായിരിക്കണം എന്നുമാത്രമേയുള്ളൂ.

പരിശുദ്ധ കർബ്ബാനയുടെ സ്ഥാപനം

സ്റ്റേഹവിപ്ലവത്തിന്റെ അടുത്ത പ്രായോഗികരംഗം പ. കർബ്ബാനയുടെ സ്ഥാപനത്തിലാണ്. ക്രിസ്തു അപ്പവും വീഞ്ഞും തന്റെ ശരീര രക്തങ്ങളാക്കി പകർത്തി ശിഷ്യന്മാർക്കു് ആഹാരമായി നല്കുന്നു. ദൈവത്തിലെ മുപ്രതിഷ്ഠ ഇതിലുപരിയായി എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കും? ദൈവം സ്റ്റേഹിച്ചുതുടങ്ങിയാൽ അവസാനമില്ലാതെ സ്റ്റേഹിക്കുകയായി. ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുകയിൽ ദൈവം തന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധിവരെ സ്റ്റേഹിച്ചു എന്നാണ് യോഹന്നാൻ അപ്പസ്തോലൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. (ഇതേപ്പറ്റി അന്യത്ര) ഈ സംഭവം അന്തിമ പ്രതീഷ്ടയിലേക്കു് നമ്മെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇതു് നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയും മറ്റു പലർക്കുവേണ്ടിയും ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ എന്റെ രക്തമാകുന്നു. പതിനാലു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പു് മൂശയും ഇസ്രായേലിലെ എഴുപതു ജനപ്രതിനിധികളും ചേർന്നു് സീനാമലയുടെ അടിവാരത്തിൽവെച്ചു് ബലി അർപ്പണത്തോടുകൂടി യഹോവായുമായി പഴയ ഉടമ്പടി നടത്തി. അവിടെ രക്തം പകർത്തി അറുത്താരയിൽ ചിതുകയും പകർത്തി ജനങ്ങളുടെമേൽ തളിക്കുകയും ബലിമാംസം ഉടമ്പടിയിലെ കക്ഷികളായ ജനങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. പുതിയ ഉടമ്പടിയും ഒരു ബലിയോടുകൂടിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആടുമാടുകളുടെ മാംസരക്തങ്ങളല്ല മാംസമായ ദൈവവചനത്തിന്റെ മാംസരക്തങ്ങളാണ് അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഗാഹൽത്തായിലെ ബലിയിൽ ചിന്തപ്പെട്ട മാംസരക്തങ്ങളാണ് ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ അപ്പവും വീഞ്ഞും മാംസവും രക്തവുമാക്കി പകർത്തി അപ്പസ്തോലന്മാർക്കു് നല്കുന്നത്.

ഗാഹൽത്തായിലെ കരിശുമാണെന്ന് ഒരു ബലിയാണെന്നു് ക്രിസ്തു ഇവിടെ സമർത്ഥിക്കുന്നു. ചരിത്രകാരൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ ചരിത്രപരമായ പരിവർത്തനങ്ങൾ വഴി നിസ്സഹായതയിൽനിന്നുള്ള മരണമായിട്ടുമാത്രമേ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയുള്ളൂ. തന്മൂലമത്രേ ഉയിർപ്പു് നിഷേധിക്കുന്നതിനോ അവഗണിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള വ്യഗ്രത. തന്റെ മരണം സ്വയം അർപ്പണമാണെന്നു് പലപ്രാവശ്യം ക്രിസ്തു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യാതൊരു എതിർപ്പുംകൂടാതെ ക്രിസ്തു മരണത്തിനു് സ്വയം വിധേയനാക്കി എന്നുള്ള വസ്തുത ചരിത്രകാരൻ സമ്മിച്ചേ മതിയാ

വു. എതിർപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ടുമാത്രം സ്വയം അപ്പണമാണെന്നുവരുന്നില്ല. സ്വയം അപ്പണമാണെന്നുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനവും അതിനെ ഉറപ്പിക്കത്തക്കവിധത്തിലുള്ള ഉയർപ്പുകൂടി സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ ചരിത്രപരിവർത്തനങ്ങൾക്കപ്പുറം പ്രപഞ്ചാതീതമായ ഒരു പദ്ധതി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിക്കാണാം.

ഗാഗുൽത്തായിലെ ബലി

ക്രിസ്തു ഗെതസേമാൻ തോട്ടത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യൂദാസ്കാരിയായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യൂദന്മാരുടെ സംഘം ക്രിസ്തുവിനെ സമീപിച്ചു. അവിടുന്ന് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പത്രോസ് വാളുരി അക്രമണമാരംഭിച്ചു. ക്രിസ്തു അയാളെ വിലക്കുകയും മുറിവേറ്റ ആളെ അതുഭൂതരൂപേണ സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. “വായ് ഉറയിൽ ഇടുക. വാളെടുക്കുന്നവൻ വാളാൽ നശിക്കും”. ഞാൻ പിതാവിനോടു് അപേക്ഷിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ടു സംഘം മാലാഖമാരെ അയയ്ക്കുകയില്ലെന്നു നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കണമെന്നുള്ള തിരുവെഴുത്തുകൾ എങ്ങനെ നിറവേറും? ആദ്യം അന്നാസ്, കയ്യാപ്പാ എന്നീ പുരോഹിതവിധിയാളന്മാരുടെമുമ്പിൽ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടു. ദൈവപുത്രനോ എന്നു് ആണു ഇട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യത്തിന്നു് താൻ ദൈവപുത്രനാണെന്നും മനുഷ്യരെ വിധിപ്പാൻ വാനമേഘങ്ങളിൽ വരുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സന്ദ്രിൻസംഘം (മതാധികാരികൾ) ദൈവഭൃഷണക്കുറ്റം ചുമത്തി അങ്ങേ മരണത്തിന്നു വിധിച്ചു. ഇതേതുടന്നു് സിവിൽ നിയമലംഘനം ആരോപിച്ചു് സിവിൽ അധികാരിയായ പീലാത്തോസിനെ ഏല്പിക്കുകയും അയാൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിരപരാധിത്വം വ്യക്തമായും പരസ്യമായും മൂന്നുപ്രാവശ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചശേഷം യൂദന്മാരുടെ സമ്മർദ്ദവും ഭീഷണിയുംമൂലം അങ്ങേകുരിശുമരണത്തിന്നു വിധിക്കുകയും ചെയ്തു. മൂന്നു മണിക്കൂർനേരം കുരിശിൽ കിടന്നു് അതിനിഷ്ഠരായ വേദനകൾ സഹിച്ചശേഷം “എല്ലാം പൂർത്തിയായി. എന്റെ ദൈവമെ എന്റെ ആത്മാവിനെ നിന്റെ തൂക്കുരങ്ങളിൽ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് തലചായിച്ചു് മരണം പ്രാപിച്ചു.

അറമായക്കാരൻ യെരൂസേപ്പു് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം പാറ തുറന്നുണ്ടാക്കിയ ഒരു കല്ലറയിൽ ആലോഷപൂർവ്വം സംസ്കരിച്ചു. അവിടുന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കെ മൂന്നാംദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേല്ക്കുമെന്നു് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ വീരവാദത്തെ പൂർത്തീകരിക്കുമാറു് ശിഷ്യന്മാർ വന്നു ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതായി പ്രചരണം നടത്തി വീണ്ടും ബഹളങ്ങൾ കത്തിപ്പൊക്കുമെന്നും യൂദപ്രമാണികൾ പീലാത്തോസിനെ അറിയിക്കുകയും അതു തടയുന്നതിലേയ്ക്കു് കവറീടം കാക്കണമെന്നു് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പീലാത്തോസിന്റെ കല്പനപ്രകാരം കാര്യക്ഷമമായി റോമൻ പട്ടാളം കവറീടം

ത്തിനപ്പുറം താവളമടിച്ചു. മൂന്നാംദിവസം കവറീടം ഒഴിഞ്ഞതായി ട്രാൺ കാണപ്പെട്ടത്. കാര്യക്ഷമതയുള്ള റോമൻ പട്ടാളം ഉറങ്ങിപ്പോയെന്നോ ഭീരുക്കളായ ശിഷ്യന്മാർ പട്ടാളക്കാവലിനെയോ തല്ലുക ക്ഷിയുടെ കാവലിനെയോ വിഹലീകരിച്ച് ശരീരം തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയെന്നോ ഉള്ള വാദം നിഷ്പക്ഷനിരീക്ഷകനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയോ മറ്റേതെങ്കിലും തുരയിൽ വിലപ്പോവുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. ഒഴിഞ്ഞ കവറീടമായിരുന്ന അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ ഒരു തലമുറക്കാലത്തേയ്ക്കുള്ളവെല്ലവിളി. ഈ വെല്ലവിളിയ്ക്ക് സർക്കാർ അധികൃതന്മാരെ മതാധികാരികളാക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും മറുപടി നല്കിയതായി ഒരു രേഖയുമില്ല. ക്രിസ്തു ഉയർത്തപ്പെന്നെന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാർക്കും മറ്റു വിശ്വാസികൾക്കും നല്ലതിൽ പരം ദിവസം പലപ്രാവശ്യം പ്രത്യക്ഷനായതിന്റെശേഷം നല്ലതാംദിവസം എല്ലാവരും നോക്കിനില്ക്കുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പടിപടിയായി ഉയർന്ന് മേഘങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അപ്രത്യക്ഷനായി.

നിസ്സഹായതയിൽനിന്നുള്ള ഒരു മരണമായിട്ടുമാത്രമേ ലോകായതികർ ഇതിനെ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ. ക്രിസ്തു ഇതേപ്പറ്റി ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം പ്രവചിക്കുകയും ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തന്റെ ജീവനെ സ്വയമേ അർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രസ്താവന ഉയർത്തുന്നില്ലെന്നില്ലെങ്കിൽ വെറും വീരവാദമായിട്ടുമാത്രമേ കണക്കാക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അന്ത്യ അത്താഴത്തിൽ ഇതു ഒരു ബലിഅർപ്പണമാണെന്ന് (നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയും പലർക്കുവേണ്ടിയും ചിത്തപ്പെടുന്ന എന്റെ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ രക്തത്തിന്റെ കാസാ) അവിടുന്ന് വ്യക്തമാക്കി. എന്തിന് ബലി അർപ്പിക്കുന്നു? “ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങളെ വഹിക്കുന്ന ചെമ്മരിയാട്ടിൻകുട്ടി” എന്നീ വാക്കുകളിലാണ് യോഹന്നാൻ ക്രിസ്തുവിനെ ലോകസമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പാപപരിഹാരത്തിനാണ് ഈ ബലി അർപ്പിക്കുന്നത്. അളവില്ലാത്ത തിന്മയുള്ള പാപത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്യുവാൻ മനുഷ്യന് കഴിവില്ല. തന്മൂലമത്രേ മനുഷ്യാവതാരം. മനുഷ്യാവതാരം ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഒരു വിവാഹമത്രേ. ദൈവം വരണം മനുഷ്യവർഗ്ഗം വധുവും. പാപപരിഹാരമായി വധുവാണ് ചിതയിൽ ദഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത്. വരനായ ക്രിസ്തു വധുവിന്റെ ചിതയിൽ സ്വയം ഹോമിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ അഭ്യന്തരജീവിതത്തിലെ സ്നേഹവിപ്ലവം ഭൂമിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. മനുഷ്യന്റെ പാപം അളവില്ലാത്ത തിന്മയെങ്കിലും ദൈവത്തിന് ഇളച്ചുകൊടുക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. തക്കതായ പരിഹാരം ചെയ്ത് മനുഷ്യനെ അന്തസ്സോടെ നടത്തുന്നതിന് നരദൈവം അളവില്ലാത്ത പരിഹാരബലി അർപ്പിച്ചു മതിയാവൂ. മനുഷ്യനെ അന്തസ്സോടെ നടത്തുകമാത്രമല്ല ദൈവം പരിഹാരത്തിന്മേൽ കടിച്ചുതുങ്ങുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ലോകത്തിലെ ക്രയവിക്രയപരമായ സ്നേഹത്തിനെല്ലാമപ്പുറം കൊടുത്ത ഭാഗ്യമനുഭവിക്കുന്ന ഒരുതരം സ്നേഹമുണ്ട് എന്നും,

ആ സ്നേഹം വഴിമാത്രമേ മൗലികമായദാഹം ശമിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും അ വനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി കൂടിയാണ് മനുഷ്യാവതാര വും കരിശു മരണവുമെല്ലാം. ലോകായതികൻ മനുഷ്യൻ സാമ്പത്തി കജീവിയും മാനവചരിത്രം ആഹാരസമ്പാദനത്തിന്റെ ചരിത്രവു മത്രേ. ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതവീക്ഷണത്തിൽ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തി ന്റെ (വരന്റെ) വായിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വചനങ്ങൾകൊണ്ട് ജീ വിക്കുന്ന സ്നേഹജീവിയാണ്. ആഹാരസമ്പാദനം സ്നേഹജീവിത ണ്തിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാത്രം. സ്നേഹജീവിതമെന്നു പറയുന്നത് വെറും ശുഷ്കമായ ക്രയവിക്രയപരമായ സ്നേഹമല്ല, സ്വയം കൊടുത്തുകൊണ്ടു ള്ള സ്നേഹമാണ്. ഈ സ്നേഹം മനുഷ്യൻ വിപ്ലവപരമായിത്തോന്നുന്നെ ന്ന കിലും ദൈവത്തിന് വെറും സ്വാഭാവികമാത്രമാണ്. ദൈവത്തിനുമൊ ത്രം ഉള്ള ദൈവമായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മനുഷ്യനും അത് തിക ച്ചും സ്വാഭാവികംതന്നെ. അനേകലക്ഷം കൊല്ലത്തെ വിശ്വഭാവതാ സംസ്കാരമാത്രമാണ് അതിനെ അധികപറോ വിചിത്രമോ, അ രാജകത്വമോ ആക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. ചിരകാലമായി മനു ഷ്യനിൽ വേരുന്നിയിരിക്കുന്ന ഈ തകരാറ് തീർക്കുന്നതിന് സാമാ ന്യനടപടികൾ മതിയാവുകയില്ല. അതിലേയ്ക്ക് ഒരു വിപ്ലവംതന്നെ ആവശ്യമാണ്. സമകാലീനചട്ടക്കൂട്ടിൽനിന്നല്ല മാനുഷിക ചട്ടക്കൂ ടിനും അതീതമായി ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽവന്നി ട്ടുള്ള ഈ തകരാറ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ദൈവം മുൻകൈ എടുത്തു പ്രവർത്തിച്ചാണ് ഈ വിപ്ലവം അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ത്ത്. മനുഷ്യൻ വെറും സാമ്പത്തികജീവിയെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിനു യാ തൊരു സ്ഥാനവുമില്ല. നേരേമറിച്ചു സ്നേഹജീവിയെങ്കിൽ സ്നേഹം മാത്രമേ കാര്യമായിട്ടുള്ളൂ. ആഹാരസമ്പാദനത്തെ സ്നേഹത്തിനു വി ധേയമാക്കണം. സ്നേഹജീവിയെങ്കിൽ ജീവിതം ദ്വിപക്ഷിയായ ഒരു സംസാരമാണ് (dialogue). വരൻ സ്വയം വധുവിന് സമപ്പി കുന്നു. അതേതുടൻ വധു വരനു സ്വയം സമപ്പിക്കണം. ആദ്യം വ രൻ വധുവിന്റെ ചിതയിൽ സ്വയം ഹോമിക്കുന്നു. പിന്നീടു വധു വരന്റെ ചിതയിൽ സ്വയം ഹോമിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം വെറും സുന്ദര മായ (Avalionnight) അറബിക്കഥയാണോ? അനുഭവജീവിതത്തി ലേയ്ക്ക് കടന്ന് ആത്മാത്മമായി പരിശോധിക്കുക. പശുവിന് വൈ യ്ക്കാലും പിണ്ണാക്കും ഇണയും കിട്ടിയാൽ തൃപ്തിയായി. അല്ലെങ്കിലും മനുഷ്യത്വം ഉള്ളവയ്ക്ക് ആഹാരത്തേക്കാളെല്ലാം കാര്യം തങ്ങളുടെ ബന്ധു മിത്രാദികളുടെ സുഖദുഃഖങ്ങളാണ്. മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ തോ തനുസരിച്ച് ജീവിതം ഒരു സ്നേഹനാടകമായി പകരുന്നു. രോഗിയായ കണ്ണത്തിനുവേണ്ടി ഉറക്കമില്ലാത്തവൻ ഇടയാകുന്നത് അമ്മ ഭാഗ്യമായ കരുതുന്നു. മനുഷ്യൻ സാമ്പത്തികജീവിയെന്നു പറയുന്നതല്ലേ അറ ബിക്കഥ?

വസ്തുനിഷ്ഠമായി പരിഗണിച്ചാൽ രണ്ടും അറബിക്കഥയല്ല അ ന്യോന്യം പൂരിപ്പിക്കേണ്ട രണ്ടു ലബോറാട്ടറികൾ (പരീക്ഷണശാല)

ദൈവം ലോകത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രകൃതിയിലെ ലബോറട്ടറിയും പ്രകൃതിക്കതീതമായ സ്നേഹലബോറട്ടറിയും. സ്നേഹലബോറട്ടറിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ അഭ്യന്തരജീവിതത്തിലെ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സ്നേഹം പ്രവൃത്തി പഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും പ്രകൃതിജന്യമായ സ്നേഹത്തെ പൂർണ്ണപ്പെടുത്തുകയും മനുഷ്യനെ ധന്യനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അതിസാദാവികമായ ഈ സ്നേഹലബോറട്ടറി പരീക്ഷണത്തിന് ആദ്യം വിധേയമാക്കിയത് ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെയാണ്. വചനവുമായി ആളിനടുത്ത ഐക്യത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന സ്രായൻ യേശുവിന്റെ ആത്മശരീരങ്ങൾ വെറും ഒരു സൃഷ്ടിമാത്രമാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് (ദൈവത്തിന്റെ പവിത്രീകരണ ജോലികളത്രയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.) സ്രായൻ യേശുവിന്റെ ആത്മശരീരങ്ങളെ മനഞ്ഞത് സ്നേഹലബോറട്ടറിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പററിയരീതിയിലാണ്. അവിടുത്തെ ആത്മശരീരങ്ങൾ പ്രകൃതിലബോറട്ടറിയിൽ വളർന്നു വന്നതോടൊപ്പം സ്നേഹലബോറട്ടറിയിലും ഏറ്റവും (ദൈവത്തിന്റേയും മനുഷ്യരുടേയും മുമ്പാകെ കൃപയിലും) വളർന്നു വന്നു. ലോകായതികന് പ്രകൃതിയിലെ ലബോറട്ടറിയുമാത്രമേ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളൂ. അതിലെ ഒരു അപ്രധാന പരീക്ഷണമായിട്ടു (minor experiment) മാത്രമേ അവർ മരണത്തെ പരിഗണിക്കുന്നുള്ളൂ. മനുഷ്യൻ തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു അപ്രധാന ഘടകമാണ്. എന്തെങ്കിലും പ്രാധാന്യമുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യബുദ്ധി പുരോഗമനത്തെ ത്വരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുമാത്രം.

എന്റെ ആത്മാവിനെ നിന്റെ തൂക്കങ്ങളിൽ സമപ്പിക്കുന്നു

ലോകായതികൻ മാത്രമല്ല ക്രിസ്തുവരെയുള്ള യാതൊരു മനുഷ്യനും മരണം ജീവിതത്തിന്റെ വിധിനിർണ്ണായകമായ സംഭവമായിട്ടു നില്ക്കില്ല. സത്യാന്വേഷികൾക്കെല്ലാം സാമാന്യജനങ്ങളെ സ്നേഹിപ്പിക്കുന്ന ഈ സംഭവം ഒരു തുറന്ന പ്രശ്നമായി അവശേഷിച്ചതല്ലാതെ ജീവിതത്തിന്റെ മകടമായ ഒരു സംഭവമായി തോന്നിയിട്ടില്ല. ദൈവത്തിന് അതിൽ ഇടപെടേണ്ട കാര്യവുമില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഇടതുവശത്തു തുങ്ങിയ കള്ളൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ മരണത്തിൽ നിന്ന് മോചിച്ചു കൊണ്ടു വേണം ദൈവം ഇടപെടുവാൻ. യൂദന്മാർക്ക് ദൈവം മരണത്തിൽ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അവരിൽ ഒരു കൂട്ടർ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അവർക്ക് മരണത്തോടുകൂടി പിതാക്കന്മാരോടു ചേരുകമാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടു. പിതാക്കന്മാരോടു ചേരുന്നതിനപകരം ദൈവത്തോടു ചേരുക എന്നുള്ള ആശയം മാനവചരിത്രത്തിൽ ഒന്നാമതായി അവതരിപ്പിച്ചത് ക്രിസ്തുവിന്റെ വലത്തു വശത്തു തുങ്ങിയ കള്ളനാണ്. 'നീ നിന്റെ രാജ്യത്തിൽ എന്തുപോൾ എന്നെയും ഓർക്കണം'.

ഹിന്ദു മതത്തിലും മറ്റും വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തി പരബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നതിൽ വരുന്ന വ്യവസ്ഥയെ അപ്പണം കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ഈ നല്ല കള്ളന്റെ അപ്പണവും പൂണ്ണമല്ല. തന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കുന്നതിന് വന്ന ക്രിസ്തു തന്നെ സ്മരിക്കണമെന്നല്ല പിതാവിനോടാവശ്യപ്പെടുന്നത്. “എന്റെ പിതാവെ എന്റെ ആത്മാവിനെ നിന്റെ തൂക്കങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു.” വ്യവസ്ഥയെ സംപൂർണ്ണ പ്രതിഷ്ഠയാണു് അവിടുത്തെ ലക്ഷ്യം. അതു് ഒറ്റതിരിഞ്ഞുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല. പ്രതിഷ്ഠാജീവിതത്തിന്റെ മകം മാത്രമാണു് പ്രതിഷ്ഠാമരണം. “എല്ലാം പൂർത്തിയായി” ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ (ആദം) ഈ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കു് വിസമ്മതിച്ചു. അയാൾക്കു് പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആദ്യത്തെ സ്നേഹലബ്ധോദ്യോഗ പരീക്ഷണം പരാജയപ്പെട്ടു. രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയം നേടി. പാപമൊഴിച്ചു് ശരീരത്തിന്റെ അവശതകളെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനുമുണ്ടായിരുന്നു. “പാപ്പങ്ങളിൽ ഈ കാസ ഒഴിഞ്ഞുപോകട്ടെ. എങ്കിലും എന്റെ മനസ്സല്ല നിന്റെ തിരുമനസ്സ്.” അന്തിമഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും പിതാവുകൂടിയും തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചതുപോലെ തോന്നി. പിതാവിന്റെ മുഖം ഇരുന്നു. പ്രിയ പുത്രനായിട്ടല്ല ലോകപാപങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന അപരാധിയായിട്ടാണു് പുത്രനെ വീക്ഷിക്കുന്നതു്. “എന്റെ ദൈവമെ എന്റെ ദൈവമെ എന്തുകൊണ്ടു് നീ എന്നെ കൈവിട്ടു എന്നു് നിലവിളിക്കുകയായി. വാൻ തന്നെ കൈവിട്ട സ്ഥിതിയ്ക്കു് എന്തിനു് വരനു് സ്വയം അപ്പിക്കുവാൻ വ്യവസ്ഥ മിനക്കെടുത്തു? ആദിമനുഷ്യന്റെ അനുഭവം ആവർത്തിക്കപ്പെടുവാനാണോ പോകുന്നതു്? പൊട്ടിക്കപ്പെടുവാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു നൂലുകൊണ്ടെന്നവണ്ണം ക്രിസ്തു പിതാവുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പിതാവു് തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നു് ക്രിസ്തുവിനു് പരിപൂർണ്ണ ബോധമുണ്ടു്. തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചതായി നടിക്കുന്ന വരനു് ക്രിസ്തു സ്വയം സംപൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം 14

സ്നേഹലബ്ധോദ്യോഗ

ശാസ്ത്രീയഗവേഷണങ്ങൾക്കായി വസ്തുക്കളുടെ സ്വഭാവവും പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിശോധിക്കുകയും പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരീക്ഷണശാലയേയാണു് “ലബോറട്ടറി” (Laboratory) എന്ന ഇംഗ്ലീഷുപദം സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന പരിവർത്തനങ്ങൾ

ഉടെ ചുരുക്കം സാമ്പിളുകൾ മാത്രമേ ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥവാക്യം വികസിപ്പിച്ച് പ്രകൃതിയെ മുഴുവൻ ഘോഷത്തിൽ ലബോറട്ടറി എന്ന വിളിക്കാം. ലോകായതികർ മനുഷ്യനെ സമൂലം പ്രകൃതിലബോറട്ടറിയുടെ പ്രവർത്തനപരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികൾ കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പ്രകൃത്യാതീത ലക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയ്ക്കുപുറം അതീതമായ ഒരു ലബോറട്ടറിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വിധേയനായിക്കൊണ്ടുവേണം പുണ്യവളയ്യിൽ എത്തുവാൻ. ഈ ലബോറട്ടറിയ്ക്ക് സ്റ്റേഫലബോറട്ടറി എന്നു വേണമെങ്കിൽ പേരുകൊടുക്കാം. അതിന്റെ ഉത്ഭവം ദൈവത്തിന്റെ അഭ്യന്തരജീവിതത്തിലാണ്. ഈ ലബോറട്ടറി ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കുവാനാണ് മനുഷ്യാവതാരം. ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആദ്യം വിധേയനായത്. മറ്റു മനുഷ്യരെയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വിധേയരാക്കി. കൊടുത്തു സ്നേഹിക്കുന്നതിനും കൊടുത്തു ഭാഗ്യമനുഭവിക്കുന്നതിനും പരിശീലിപ്പിക്കണം. ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തു ഒരു ദൃശ്യസഭയെ സ്ഥാപിച്ചത്.

ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രേഷിത വേലയുടെയെല്ലാം ലക്ഷ്യം ദൈവരാജ്യസ്ഥാപനമാണ്. ഈ ദൈവരാജ്യം ഇസ്രായേൽ ജനത പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതുപോലുള്ള ഒരു ഭൗതികരാജ്യമല്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കി. “ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. അന്തരപിടക്കവിൻ” ഭൗതികരാജ്യവും അന്തരപിടക്കമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളെ സംസ്കരിക്കുകയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. മനുഷ്യരെ സംസ്കരിച്ചു ഉത്തമ പൗരന്മാരാക്കി മനുഷ്യനഗരം. ലോകത്തിൽ പണിയുകയുമല്ല അവിടുന്ന് ചെയ്യുന്നത്. പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ മനുഷ്യക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാനാണ് അവിടുന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ലോകാവസാനത്തിൽ ഉദയം ചെയ്യേണ്ട ദൈവരാജ്യത്തിന് ഒരുക്കുവാനാണ് അവിടുന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ദൈവരാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാരാകുന്നതിന് കൊടുത്തു സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവിക കലീനത്വം പ്രാപിച്ചിരിക്കണം. ദൈവിക കലീനപ്രാപ്തിയ്ക്കു ഒരുക്കുവാനുള്ള ലബോറട്ടറിയാണ് അവിടുന്ന് സ്ഥാപിച്ച ദൃശ്യസഭ.

അപ്പസ്തോല സമൂഹം

പ്രേഷിതവേലയുടെ ആരംഭം മുതൽ ക്രിസ്തു ഏതാനും പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അപ്പസ്തോലന്മാരെന്ന പേരിൽ തന്റെ വക്താക്കളായി സ്ഥാപിക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി സുവിശേഷങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. സുവിശേഷത്തിലെ ദൈവരാജ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഉപമകളിൽ പലതും ദൃശ്യമായ ഒരു സമൂഹത്തോടാണ് പൊരുത്തപ്പെടുന്നത്. കാലാന്തരത്തിൽ മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും ഭരിച്ചു നടത്തുന്നതിനും അവരെ അധികാ

രപ്പെടുത്തി. “എന്റെപിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളേയും അയയ്ക്കുന്നു. ആകയാൽ നിങ്ങൾ പോയി സകല ജാതികളോടും എന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവ ആചരിക്കുവാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യവിൻ. നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു.” എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എന്നെ അയച്ചവനെ സ്വീകരിക്കുന്നു. “നിങ്ങളെ കേൾക്കുന്നവൻ എന്നെ കേൾക്കുന്നു. നിങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നവൻ ഏതെ നിന്ദിക്കുന്നു.” “നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗ്ഗത്തിലും കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വർഗ്ഗത്തിലും അഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും.” പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്നിധ്യം ലോകാവസാനം വരെ അവരോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ അധികാരങ്ങളെല്ലാം പിൻഗാമികളിലേയ്ക്കു പ്രവഹിക്കുമെന്ന് അവിടുന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

പരമാധികാരി

വീണ്ടും അപ്പസ്തോലയുഗത്തിൽ അരാജകത്വം ഒഴിവാക്കുവാൻ വേണ്ടി ശിമയോൻ പത്രോസിനെ സഭയുടെ പരമാധികാരിയായി സ്ഥാപിച്ചു. പാറ കെട്ടിടത്തിന് ഉറപ്പും ഐക്യവും നൽകുന്നതുപോലെ പത്രോസിൽ സ്ഥാപിതമായ പരമാധികാരമാണ് സഭയ്ക്ക് ഉറപ്പും ഐക്യവും നൽകേണ്ടത്. അപ്പസ്തോലന്മാർക്കെല്ലാവർക്കും കെട്ടുന്നതിനും അഴിക്കുന്നതിനും ഉള്ള അധികാരമുണ്ട്. പരമാധികാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന താക്കോലിന്റെ അധികാരം പത്രോസിന് നൽകുന്നു. അവ സാനമായി സഭയുടേതെന്നും മേയിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം നൽകിക്കൊടുക്കുക കരിശുതരണത്തിനുമുമ്പ് വാഴാനും ചെയ്തിരുന്ന പരമാധികാരത്തിൽ പത്രോസിനെ ഉറപ്പിച്ചു.

പൗരധാമനിയനസരിച്ചല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ധാമനിയ

നസരിച്ച്

ജനകീയഭരണമല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ ലക്ഷ്യം. രാഷ്ട്രീയ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തു സഭയെ വേർതിരിക്കുന്നതിനായി വേർതിരിക്കുന്നു. “കേസറിന്റേത് കേസറിനും ദൈവത്തിന്റേത് ദൈവത്തിനും കൊടുക്കുക.” ആത്മീയതയുടെ സഭയ്ക്ക് പരമാധികാരമുണ്ട്. അതിലെ അധികാരികളെ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയല്ല ദൈവം നിയമിക്കുകയാണ്. അവരുടെ പിൻതുടച്ചു നില്പിനുള്ളേണ്ടത് ജനങ്ങളെ അധികൃതസമൂഹമത്രേ. അധികൃതരുടെ സ്വേച്ഛാതിപത്യമല്ല ക്രിസ്തു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭരിക്കുക എന്നുള്ളത് കിഴക്കുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ്. പൗരധാമനിയനസരിച്ചല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ധാമനിയനസരിച്ചാണ് സഭാഭരണം നിർവ്വഹിക്കേണ്ടത്.

ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതൃകയനുസരിച്ച് അവർ അഗീകാരമുള്ളവരെ പ്പേലെ പാഠിപ്പിക്കണം. ക്രിസ്തു തന്റെ സന്ദേശം ദൈവികമെന്നു അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിനകം തന്റെ ദൈവത്വം ഖണ്ഡിതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. സകല ജാതികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാനാണ് കല്പന. എല്ലാ മനുഷ്യരും ഈ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കുവാൻ കടപ്പെടുന്നു. അവരെ കേൾക്കുന്നവർ രക്ഷിക്കപ്പെടും. കേൾക്കാത്തവർ വിധിക്കപ്പെടും. ദൈവം ഒരു സന്ദേശം അവതരിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം അതു സ്വീകരിക്കുവാൻ എല്ലാമനുഷ്യരും പ്രകൃതിനിയമത്താൽ കടപ്പെടുന്നു. ദൈവസന്ദേശത്തെപ്പറ്റി ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ ശേഷവും അതു സ്വീകരിക്കാതിരുന്നാൽ കുറ്റക്കാരനായി വിധിക്കപ്പെടും. ദൈവേഷ്ടത്തിനു പൂർണ്ണമായി സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ആളിന്റെ പക്കൽ ഈ സന്ദേശം എത്താതിരിക്കുകയോ എത്തിയാൽ തന്നെ അതിന്റെ ദൈവിക ഉത്ഭവം മനസ്സിലാക്കാതെ വരികയോ ചെയ്താലും അയാൾ പരോക്ഷമായി ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഒറ്റ മുലികൾകൊണ്ടല്ല വിശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട്

അപ്പസ്തോലന്മാർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ക്രിസ്തു അവരെ ഏല്പിച്ച സന്ദേശം ലോകത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ വരെ എത്തിക്കുകയും എല്ലാമനുഷ്യരെയും പാഠിപ്പിക്കുകയും പിതാവിന്റേയും പുത്രന്റേയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റേയും നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തി വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും രോച്ചനടത്തുകയുമാണ്. പാഠിപ്പിക്കുകയും സ്നാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സ്നേഹവിപ്ലവം എങ്ങനെ മുന്നേറും. സ്നേഹവിപ്ലവം കൊണ്ട് സാമാന്യ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സ്നേഹമല്ല വൈകാരികമായ സ്നേഹമാണ്. ദൈവസ്നേഹം അവരുടെ പരിഗണനയിൽ പെടുന്നതേയില്ല. പലർക്കും ദൈവവും മതവുമെല്ലാം സ്നേഹത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടതായിട്ടില്ല. മതപ്രേരിതമല്ലാത്ത ഒരു സുകൃതമാണുപോലും സ്നേഹം. മതം സ്നേഹത്തെ മറവിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പലരുടേയും ആശങ്ക. മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ സ്നേഹവും പരസ്പര ധാരണയും സൗഹൃദവും പുലർത്തുന്നതിനുവേണ്ടി സർവ്വദേശീയമായ തോതിൽ കളികളും വിനോദങ്ങളും വിരുന്നുകളും ക്ലബ്ബുകളും സാമ്പ്ലാരിക സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയവും വ്യാപാരപരവുമായ സമ്മേളനങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇത്. അലക്സാണ്ടർ പത്രവർത്തി പാശ്ചാത്യ പെൺസ്കൂളുടേതല്ലെങ്കിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഒരു പേഷ്യൻ രാജാക്കന്മാരിയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും തന്റെ പടയാളികളും പ്രജകളും വിദേശീയരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മിശ്രവിവാഹം വഴി ലോകത്തെ ഒന്നാക്കിത്തീർക്കുക ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ്വാൻ. ന്യൂത്യർമായ

ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വിലമതിക്കപ്പെടുകതന്നെ വേണം. എന്നാൽ ലോകാരംഭം മുതലുള്ള സ്ഥായിയായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഒറ്റ മൂലികൾ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടുമോ എന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹലബ്ധോദ്ദേശ്യത്തിൽ സംശയാസ്തമങ്ങളായ ഒറ്റ മൂലികൾ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ലോകത്തെ സംസ്കരിക്കുവാനുള്ള ബലപ്പാടാണമില്ല അവിടെ. ഫലത്തിൽ നിന്നാണ് അവിടെ വൃക്ഷം നിർമ്മിക്കുന്നത്. സ്വാർത്ഥപുണ്ണവും വൈകാരികവുമായ സ്നേഹം അവിടെ വിലമതിക്കപ്പെടുന്നില്ല. നല്ല സമ്രാജ്യത്തിൽ വൈകാരികമായ സ്നേഹം അധികമൊന്നും കണ്ടെത്തുകയില്ല.

ദൈവസ്നേഹം പരസ്നേഹത്തിന്റെ മൂലം

ക്രിസ്തുവിന്റെ ലബ്ധോദ്ദേശ്യത്തിൽ പരസ്നേഹം അത്ര എളുപ്പമുള്ള സൂക്തമല്ല. ദൈവസ്നേഹമാണ് പരസ്നേഹത്തിന്റെ മൂലം. സർവ്വനന്മയായ സ്രഷ്ടാവായ ദൈവം മനുഷ്യന്റെ സ്നേഹം അഹിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നത് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ഗുണങ്ങൾ മൂലമല്ല അവർ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായതുകൊണ്ടാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം അവരിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ദൈവത്തിനതന്നെ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് അവിടുന്ന് കരുതുന്നത്. അവരെ ഭോഷിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ ഭോഷിക്കുന്നു. “നീ ബലി അർപ്പിക്കുവാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നിന്റെ സഹോദരൻ നിനക്കെതിരായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബലിസാധനം അവിടെവെച്ച് ആദ്യമായി സഹോദരനുമായി രമ്യപ്പെടുക. അതിന്റെ ശേഷം വന്നു ബലി അർപ്പിക്കുക.” ദൈവത്തിന്റെ പിതൃത്വമാണ് മനുഷ്യരുടെ പരസ്പര സഹോദര്യത്തിന് നിദാനം. “മറ്റുള്ളവർ നിന്നോടു എന്തു ചെയ്യണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരോടും ചെയ്യുക.” നമ്മുടെ ഭാഗ്യയേങ്ങളെല്ലാം പിതാവായ ദൈവത്തിൽ സമേളിച്ചിരിക്കുന്നതായി ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് അസൂയയോ സ്വാർത്ഥമോ ഉണ്ടാകുകയില്ല. നമ്മുടെ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ചായിരിക്കും സഹോദരസ്നേഹം. കാണപ്പെടുന്ന സഹോദരനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടുവേണം കാണപ്പെടാത്ത ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ വലിച്ചുവരുവാൻ. ദൈവത്തിനുവേണ്ടിയല്ലാത്ത ആളുകൾ പലപ്പോഴും ബലവൈരികളായിത്തീരുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട്. ഇരുട്ടുതും അപരനെക്കൊണ്ട് ആദായമെടുക്കുന്നതിന് അടുത്തുകൂടി. ഒരാൾക്കൊ ഇരുട്ടുട്ടുക്കുമോ ഇഹാരംഗം നേരിട്ടതാണ് ഈ പിണക്കത്തിനു കാരണം. മതവും ദൈവസ്നേഹവും അധമമായ സ്നേഹത്തെ മറവിപ്പിക്കുകയോ അതിലെ സ്വാദ് എടുത്തുകളയുകയോചെയ്തു എന്നു വന്നേക്കാം. കൊലപാതകത്തിൽ ചെന്നവസാനിക്കേണ്ട ആ സ്നേഹത്തിന്റെ സ്വാദ് എടുത്തുകളഞ്ഞത് അവർക്ക് മോചനമാഗ്ദമായിത്തീരുന്നു.

സ്റ്റേഫലബോട്ടറി ദൈവസ്നേഹത്തെ തപരിപ്പിക്കുന്നത്

പാപവിഷത്തെ നീക്കിക്കൊണ്ട്

സ്റ്റേഫലബോട്ടറിയുടെ പ്രഥമ പ്രവർത്തനം മെരലീകമായ ദൈവസ്നേഹത്തെ തപരിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിലെ പ്രഥമഘട്ടം തടസ്സങ്ങളെ നീക്കുകയത്രെ. ദൈവസ്നേഹത്തിനുള്ള പ്രധാന തടസ്സം പാപമാണ്. "ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. അന്തരപിടക്കവിൻ." പരമാന്ത്യമായി വരിച്ചിരിക്കുന്ന സൃഷ്ടികളെ ഉപേക്ഷിച്ചു ദൈവത്തെ പരമാന്ത്യമായി വരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദൈവസ്നേഹം വളർത്തുന്നത്. വലതു കണ്ണ് ഇടച്ചു കൊടുക്കുന്നവെങ്കിൽ അതിനെ പിഴുതു കളയണം. പാപത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ വെട്ടിനീക്കിയാൽ മാത്രമേ മനുഷ്യൻ സ്വതന്ത്രനാകുകയുള്ളൂ. പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പാപത്തിന്റെ അടിമയാകുന്നു എന്നാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ വാദം. യജമാനന്റെ ചങ്ങല മനുഷ്യന്റെ കൈകാലുകളെ ബന്ധിച്ചേക്കാം. മനസ്സിനെ അടിമയാക്കുന്നത് അസത്യവും പാപവുമാണ്. "സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും." എന്നാണ് അവിടുന്ന് അരുളിച്ചെയ്യുന്നത്. ശരിയായ ജീവിത വീക്ഷണവും സൃഷ്ടികളുടെ കെട്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള മോചനവും മനുഷ്യൻ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്രനായി. തന്മൂലം ക്രിസ്തുവിന്റെയും അവിടുത്തെ ലബോട്ടറിയുടേയും സർവ്വശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യനെ പാപത്തിൽനിന്നും മോചിപ്പിച്ചു ദൈവകേന്ദ്രിതമായ ഒരു ജീവിതവീക്ഷണം നല്കുന്നതിലാണ്. പാപത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെപ്പറ്റി ബോധമില്ലാത്ത ലോകായതികൻ സഭയുടെ ഈ ഉദ്യമത്തെ നിഴലിനെതിരായ ഒരു യുദ്ധമായിട്ടാണ് താറടിക്കുന്നത്. അപ്പസ്തോലന്മാർ വാമൊഴിയായും വരമൊഴിയായും ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശം ലോകത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇന്നും അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആദ്യന്തരങ്ങളിൽതന്നെ വിരചിതമായ സുവിശേഷങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും ഈ സന്ദേശത്തെ ലോകസമക്ഷം അന്നും ഇന്നും അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പാപമോചനം പ്രാപിച്ചു ദൈവസ്നേഹത്തിൽ വളരുന്നതിനും അതുവഴിയായി പരസ്നേഹം കാര്യക്ഷമമാകുന്നതിനുമായി ക്രിസ്തു സഭയെ ഏല്പിച്ച കൂദാശകൾ അഥവാ ദൃശ്യ അടയാളങ്ങൾ വഴി സഭ എക്കാലത്തും തന്റെ വിശുദ്ധീകരണ ജോലി നിർവ്വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

സഭയുടെ അദൃശ ദൈവിക ഘടകം

ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച സഭയ്ക്ക് സംഘടനാത്മകമായുള്ള ദൃശ്യഘടകം മാത്രമേയുള്ളവെങ്കിൽ സ്നേഹവിപ്ലവം കടകിടപോലും മുന്നേറുവാൻ പോകുന്നില്ല. സഭ വെറും ഒരു സംഘടനമാത്രമേ ആകുന്നുള്ളവെങ്കിൽ, അതുഎത്രതന്നെ അധികൃതമായിരുന്നാലും, സന്ദേശകർ എത്രതന്നെ സമർത്ഥരായിരുന്നാലും, അവരുടെ സന്ദേശങ്ങൾ എത്രതന്നെ

ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായിരുന്നാലും അവയെല്ലാം മാനുഷികഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതല്ലാതെ ആത്മാവിനെ സംസ്കരിക്കുകയില്ല. മറ്റു മതങ്ങളിലെന്നപോലെ അത് വെറും ഒരു സംഘടനമാത്രമായിരുന്നാൽ അതിലെ സ്നാനം വഴി ശരീരത്തിലെ ചെളി പോകുമെന്നല്ലാതെ ആത്മാവിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരികയില്ല. സഭ വെറും ഒരു മാനുഷികസ്ഥാപനമായിരുന്നാൽ അതിലെ സന്ദേശവും പ്രസംഗങ്ങളും സുവിശേഷങ്ങളും മനുഷ്യർ വാനോളം പുകഴ്ത്തിയേക്കാമെന്നല്ലാതെ ആരും വിശ്വാസം വഴി തങ്ങളെതന്നെ അടിയാവെക്കുകയില്ല.

ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച സഭ വെറും ഒരു സംഘടനയല്ല. ദൃശ്യഘടകത്തിനു പുറമെ ഒരു അദൃശ്യഘടകം കൂടിയുണ്ട്. മാനുഷിക ഘടകത്തിനു പുറമെ ഒരു ദൈവികഘടകം കൂടിയുണ്ട്. സഭ ഒരു നിജജീവ സംഘടനയല്ല ഒരു സജീവശരീരമത്രേ (organism). ശരീരത്തെ ആത്മാവ് ജീവിപ്പിക്കുകയും ചലിപ്പിക്കുകയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ അരുപി (പരിശുദ്ധാത്മാവ്) അതിനെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചലിപ്പിക്കുകയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലോകാവസാനത്തോളം സഭയോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ക്രിസ്തു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സഭയോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നതിൽനിന്ന് സഹവർത്തിത്വമല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. സഭ സ്നാനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ശരീരം കഴുകുന്നതോടുകൂടി ആത്മാവിനെയും സംസ്കരിക്കുന്നത്. സഭയുടെ ദൃശ്യഘടകം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് അർത്ഥമാക്കേണ്ടത്. സഭയിലെ സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നാണ്.

സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓരോന്നായി പരിശോധിക്കാം. ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് അപ്പസ്തോലന്മാരുടേയും പിൻഗാമികളുടേയും കടമയാണ് (Fides ex auditu). എന്നാൽ പട്ടുവ്യാപാരിണിയായ ലീദിയായുടെ ഹൃദയം ദൈവം തുറന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർ പൗലോസിന്റെ വചനം ശ്രവിച്ചത്. “എന്റെ പിതാവ് ആകാശത്തുനിന്നു എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നില്ല”. സുവിശേഷകൻ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വമുദ്രയോടുകൂടി സുവിശേഷം ഏഴുതൂണുവെങ്കിലും അതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആശയം മനസ്സിലാക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സുവിശേഷങ്ങളെ പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ്.

വിശ്വാസം ഹൃദയത്തിന്റേതായ കാരണങ്ങളാൽ

ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കുന്നതും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നതും ഹൃദയത്തിന്റേതായ കാരണങ്ങളാലെയാണ്. അവിടുത്തെ

സന്ദേശം സ്വഗ്രാമവാസികളും (നസ്രസുകാർ) സ്വജാതീയരും മൊത്തത്തിൽ തിരസ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അല്ല അവർ ഈ സത്യങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചത്. അവർ അവിടുത്തെ ഉപദേശങ്ങളിൽ അതുതപ്പെട്ടു. അവിടുത്തെ അതുതങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തമില്ല. “തച്ചൻ യൌസേപ്പിന്റെ മകനല്ലേ” എന്നുള്ളതു മാത്രമാണ് തിരസ്സരണത്തിന് കാരണം. ഭൌതികമൂല്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദരിദ്രരോടു സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനുള്ള അഭിഷേകവും ഹൃദയസംസ്കരണവും മറ്റും അവർക്ക് ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഭൌതികമൂല്യമായി പരിഗണിക്കാവുന്ന മാന്ത്രികന്റെ ചെപ്പടിവിദ്യപോലെയുള്ള അതുതങ്ങളാണ് അവർക്ക് ആവശ്യം. സത്യാന്വേഷികൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള അതുതങ്ങൾ മാത്രമേ അവിടുന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. “മറ്റു ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച അതുതങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നിന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.” പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിരസിക്കുന്നവൻ എത്ര പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടാലും എത്ര അതുതങ്ങൾ കണ്ടാലും മാനസാന്തരപ്പെടുകയില്ല. മൂശയെക്കേൾക്കാത്തവൻ മരിച്ചവരിൽനിന്നുയർത്തപ്പെടുന്നവൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും സ്വീകരിക്കുകയില്ല. മരിച്ചവരിൽനിന്നുയർത്ത ലാസറിനെ കൊല്ലുവാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത്. ഇന്ന് ഡോക്ടർമാർ ഐക്യകണ്ഠേന പ്രകൃത്യാതീതമെന്ന വിധിച്ച അതുതങ്ങൾ പോലും സ്വീകരിക്കാതെ അതുതങ്ങൾ അസാധ്യമെന്നുള്ള ലോകായിതിക വേദാന്തം ഉരുവിടുകമാത്രമാണ് ഭൂരിപക്ഷം അളകളും ചെയ്യുന്നത്. അന്തിമമായി ഹൃദയത്തിന്റേതായ ന്യായങ്ങളാണ് വിധിനിർണ്ണായകം.

വിശ്വാസം വഴി അപൂർണ്ണ ദൈവഐക്യം

വിശ്വാസം വഴി ദൈവൈക്യം പ്രാപിച്ച ആത്മാവിലാണ് ദൈവം തന്റെ സ്നേഹവിപ്ലവം കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്നത്. വിശ്വാസത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് പഠനം വഴിയോ പ്രസംഗം വഴിയോ വായന വഴിയോ അല്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവുമൂലമാണ്. വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു ആത്മസമർപ്പണം അന്തർവേിച്ചിട്ടുണ്ട്. അജ്ഞാതമായ രംഗത്തേയ്ക്കുള്ള ഒരു എടുത്തുചാട്ടമാണ് അത്. ദൈവകല്പന അനുസരിച്ച് നാടും വീടും ഉപേക്ഷിച്ച് വിദേശത്തേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ട അബ്രാഹത്തിന്റെ ആത്മസമർപ്പണം വിശ്വാസത്തിൽ അന്തർവേിച്ചിരിക്കുന്നു. കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിക്ക് മരത്തേലിരിക്കുന്ന രണ്ടു പക്ഷിയുടെ വിലയുണ്ട്. (A bird in the hand is worth two in the bush) എന്നാണ് ആപ്തവാക്യം. കൈയിലിരിക്കുന്ന ഭൌതിക മൂല്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് സംശയാസ്പദമായ ആത്മീയമൂല്യങ്ങൾ തേടേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ലോകായിതികരുടെ വാദം. കയ്യിലിരിക്കുന്ന നശ്വരമായ ഭൌതികനന്മകളെ ഉപയോഗിച്ച് അനശ്വരനന്മകൾ പ്രാപിക്കണമെന്നാണ് (ചിതൽ തിന്നുകയും കള്ളൻ മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത സ്വച്ഛരാജ്യത്തിൽ സമ്പാദ്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കണം) ക്രിസ്തുവിന്റെ വാദം. പ

തൂപറ വിളവിനുവേണ്ടി ഒരു പറ വിത്തു പാടത്തിറക്കുന്നതിലും കൂടുതലായ പരാജയസാധ്യത (risk) ഇവിടെ അന്തർവേിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഔതുകീമൂല്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസം അപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവൻ അവയുടെ നശ്വരതയും ശുഷ്കതയും വ്യർത്ഥതയും അനുഭവജ്ഞാനംകൊണ്ട് ബോധ്യമായാൽപോലും അതിന്റെ ചവിട്ടും തൊഴിയും കൊണ്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നതല്ലാതെ അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ധാമ്മികമൂല്യങ്ങൾ നേടുകയില്ല.

ശിശു തുറന്ന സത്യാന്വേഷി

ഇക്കൂട്ടർ സത്യാന്വേഷികളല്ല. സത്യം കണ്ടുപിടിക്കുവാനല്ല സത്യം കാണാതിരിക്കുവാൻ ഗവേഷണം നടത്തുന്നവരാണ് ഇവർ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വെളിച്ചം തങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുവാൻ അവർ പഴതുക്കളെല്ലാം അടയ്ക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തിന് തുറന്ന മനസ്ഥിതിയാണ് ആവശ്യം. മനസ്സതിർത്ത ശിശുക്കളെപ്പോലെയാകുകയില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം പ്രാപിക്കുകയില്ല എന്നാണ് ക്രിസ്തു ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത്. ശിശുത്വം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആത്മാർത്ഥതയും സത്യാന്വേഷണവുമാണ്. തുറന്ന മനസ്ഥിതിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് ഒരു മാതൃകയായും ആവശ്യമാണെന്നാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സങ്കല്പം. സാമാന്യമായി മനുഷ്യൻ ജനിച്ചു വളർന്നു പട്ടക്കൂട്ടിൽ ചിന്തിക്കുകയും അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിനുള്ള വാമുഖങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് പതിവ്. മുൻവിധികളിൽനിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യനാകാതെ മനുഷ്യൻ സത്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയില്ല എന്നുള്ളത് നിസ്സംശയമാണ്. മറൊരിടത്തും ബന്ധപ്പെടാതെ, മുൻബാധ്യതകളൊന്നുമില്ലാതെ പുതുതായി ജനിച്ചുവീണ ഒരാളിനെപ്പോലെ വേണം സത്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ. ഓരോരുത്തന്റെയും ജീവിതത്തോടു് തലമുറതലമുറയായി അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾക്കും സംസ്കാരത്തിനും വിശ്വാസത്തിനും അതീതമായി ഉയരുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. സമകാലീന ആശയങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമായി ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വിപ്ലവകാരിയാണ് ശിശു. മനുഷ്യത്വം അതിന്റെ പ്രകൃതിജന്യമായ നൈർമ്മല്യത്തോടുകൂടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ശിശുവിൽ മാത്രമേ വെള്ളംചേരാത്ത പാൽ കണ്ടെത്തുകയുള്ളൂ. ഇന്ന് എവിടെയും കൊട്ടിപ്പോഷിക്കുന്ന “മനുഷ്യത്വം” “ആത്മാർത്ഥതയുള്ള അവിശ്വാസി” (honest unbeliever) എന്നിവയെല്ലാം വെള്ളം ചേർന്ന പാലാണ്. അനേകലക്ഷം കൊല്ലത്തെ വിശ്വദേവതാസംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും അതിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ആധുനിക “മനുഷ്യത്വത്തിലെ” മൃഗീയത്വവും അവിശ്വാസിയുടെ വെച്ചുകെട്ടിയ ആത്മാർത്ഥതയും തെളിവായി കാണുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ശിശുതുല്യമായ ആത്മാർത്ഥ ആവശ്യമാണ്. ശിശു

തുല്യമായ മനുഷ്യൻ ഭൂമിതനായ തച്ചന്റെ മകനിൽ ദൈവിക കലിനതം തെളിഞ്ഞുകാണുവാൻ സാധിക്കും. ക്രിസ്തു തന്നിൽ നിൽപാധി വിശ്വസിക്കണമെന്ന് നിഷ്ഠാർപ്പിച്ചിരുന്നു. വിശ്വാസം എന്നതു പഠനത്തിന്റെ ഫലമായിസ്വന്തം വ്യവസ്ഥയിൽ സ്വീകരിക്കുകയല്ല ദൈവത്തിനു തന്നെത്തന്നെ അടിയറവെക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആത്മാവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആത്മാവ് സ്വയം ദൈവത്തിന് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത്. ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ആദരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. മനുഷ്യൻ ആത്മാവിനെതിരായി സ്വയം അടങ്ങുവാനും കഴിവുണ്ട്. വിശ്വാസം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ദാനമാണ്. ഈ ദാനം എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റി കേൾക്കുകപോലും ചെമ്പിട്ടില്ലാത്ത കാട്ടുജാതിക്കും മനുഷ്യന്റെ സമ്പൂർണ്ണവും പരമവുമായ വിധേയത്വം അവകാശപ്പെടുന്ന അത്യുന്നതനായ സൃഷ്ടാവിന് സ്വയം അടിയറവെക്കുന്നതിനുള്ള ക്ഷണം ഹൃദയത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ദൈവത്തിനായി ഹൃദയം തുറക്കുന്നവൻ ദൈവവുമായി വിശ്വാസൈക്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഈ ഐക്യം വഴിയത്രേ സ്നേഹ വിപ്ലവം മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതും, പൂർണ്ണമായ ദൈവാവിഷ്കരണത്തിനോ കാട്ടുജാതിയ്ക്കുള്ള അപൂർണ്ണമായ ആവിഷ്കരണത്തിനോ ഹൃദയം തുറന്ന് ദൈവഐക്യം പ്രാപിക്കുന്നതോടെ സ്നേഹ വിപ്ലവത്തിൻ ബീജമായ കൃപാവരം പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനുഷ്യാത്മാവിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയായി. 'തന്നെ സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ദൈവപുത്രരാകുന്നതിനുള്ള വരം നല്കി.' (J. 1. 12)

കൃപാവരം വഴി പൂർണ്ണദൈവഐക്യം

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം വിശ്വാസൈക്യത്തിൽ വരുത്തുകയാണ്. രണ്ടാമത്തേത് ദൈവപുത്രനാക്കുന്ന കൃപാവരം ആത്മാവിൽ ചിന്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഐക്യത്തെ പൂർണ്ണമാക്കുകയാണ്. ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യനായിത്തീർന്ന് മനുഷ്യരെ ദൈവപുത്രരാക്കുവാനാണ്.

സസൃഷ്ടരക്കാകട്ടെ മൃഗങ്ങൾക്കൊക്കട്ടെ അവരുടെ സ്വാഭാവിക പരിധികൾക്കപ്പുറം യാതൊരു മോഹവുമില്ല. സൃസൃഷ്ടരകാണുന്നതിനോ കേൾക്കുന്നതിനോ, മൃഗങ്ങൾ അനുമാനിക്കുന്നതിനോ സ്വയം പരിശോധിക്കുന്നതിനോ ഒരു ബദ്ധപ്പാടും കാണിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയല്ല. മനുഷ്യൻ ഒന്നുകൊണ്ടും തൃപ്തിപ്പെടുന്നില്ല. കലശ്രേഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ട് ബഹിളിപിടിച്ചു എങ്ങോട്ടെന്നറിയാതെ പരക്കും പായുന്ന ആളിന്റെ പ്രതീതിയാണ് മനുഷ്യനിൽ നാം കാണുന്നത്. പൗരാണിക കാട്ടുജാതികളുടെ പാരമ്പര്യം മനുഷ്യനെ ദൈവം പുത്രപദവിയിൽ കൊണ്ടുവന്നുവെന്നും പാപത്തെത്തുടർന്ന് അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നുമാണ്. സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യൻ പ്രകൃത്യാദൈവത്തിന്റെ

മക്കളല്ല ഭൃത്യൻ മാത്രമാണ്. അവിടുത്തെ ഔദാര്യംകൊണ്ട് അവരെ മക്കളായി സ്വീകരിക്കുകമാത്രം. ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് ദൈവപുത്രൻ. മറ്റുള്ളവർ ഭത്താപുത്രന്മാർ മാത്രം. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഭത്തെടുപ്പ് മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയെ ഉയർത്തി അതിന് ദൈവികകലീനത്വം നൽകുന്നു. ഈ ദൈവിക കലീനത്വം ലഭിക്കുന്നത് കൃപാവരം എന്നുവന്നു. ആത്മാവിന് നൽകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ആത്മാവ് സ്വന്തം ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ പ്രീതികണ്ടെത്തുകയല്ല, പ്രത്യുത പ്രീതികണ്ടെത്തൽക്കവിധത്തിലുള്ള വരം ദൈവം നൽകുകയാണ്. ഈ വരം ആത്മാവിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ദൈവതുല്യമാക്കുന്നു.

കൃപാവരം വഴി നാം ദൈവസ്വഭാവത്തിൽ പങ്കുകാരാകുന്നു എന്നാണ് പത്രോസ് അപ്പസ്തോലൻ പറയുന്നത്. വസ്തുവിനടുത്ത പങ്കാളിത്വമല്ല. ദൈവം ദൈവവും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനുമത്രേ. ദൈവസ്വഭാവത്തിൽ പങ്കുകാരാകുക എന്നത് അവിടുത്തെ ഗുണങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള പങ്കാളിത്വത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പുത്രൻ പിതാവിൽനിന്ന് ജനിക്കുന്നതുവഴി പിതാവിന്റെ ഗുണങ്ങളും പിതാവിന്റെ കലീനത്വവും ലഭിക്കുന്നതുപോലെ, കൃപാവരം വഴി മനുഷ്യന് ദൈവത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും കലീനത്വവും ലഭിക്കുമെന്നു സാരം. കൃപാവരം എന്നത് ഒരു ചരിത്രപുരുഷന്റെ ഉപദേശവും മാതൃകയും വഴിയുള്ള ധാർമിക സമ്പർക്കമല്ല. തായിത്തണ്ടിൽ നിന്ന് ശിഖരങ്ങളിലേയ്ക്ക് നീരൊഴുകുന്നതുപോലെയുള്ള സമ്പർക്കമാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആത്മാവിനെ നേരിട്ടു സ്पर्ശിച്ചു അതിന് മുഖിലാതിരുന്ന ഒരു ഗുണം നൽകുന്നു. അത് ശാശ്വതവുമത്രേ. പാപം വഴി മാത്രമേ അത് നഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ.

ആത്മാവിന് ലഭിക്കുന്ന ഈ പുതിയ ഗുണം വഴി, പുതിയ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുതുടങ്ങുന്നു. ആത്മാവിന് പ്രകൃത്യാതീതമായി അതിന് ലഭിച്ച ശക്തിവഴി പ്രകൃത്യാതീതമായ രീതിയിൽ ദൈവത്തെയും അയല്ലാതെയും സ്നേഹിച്ചുതുടങ്ങുന്നു. പ്രതിഫലം ഇഹലീകാതെ ശത്രുക്കളെക്കൂടെയും സ്നേഹിച്ചുതുടങ്ങുന്നു. മിത്രങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിലാണ് ദൈവസ്നേഹം പ്രകടമാകുന്നത്. സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ നന്മയെ പരിഗണിച്ചല്ല അവരിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവഹാശയെ പരിഗണിച്ചാണ്. കാണപ്പെടാത്ത ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ ഉയർന്ന് ദൈവഐക്യം പൂർണ്ണമാക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പറ്റിയ മാർഗ്ഗം കാണപ്പെടുന്ന സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കുകയാണ്. അയല്ലാതെ നന്മ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അസൂയപ്പെടുകയല്ല പ്രത്യുത അതിൽ 'ഏന്റേതാ' യിതീർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവം മഹത്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് മതിമറന്ന് സന്തോഷിക്കുകയാണ്. കൃപാവരം ആത്മാവിൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന രൂപാന്തീകരണം വഴി തങ്ങളുടെ ശുഷ്കമായ സ്വാർത്ഥത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു് സർവ്വനന്മയായിരിക്കുന്ന ദൈവം

ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാകുന്നു. ചിരകാലപ്രതിഷ്ഠിതമായ വിശ്വദേവതാസംസ്കാരംമൂലം മരവിച്ചുകിടന്നിരുന്ന ആത്മാവിന്റെ ദൈവത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള മൗലികഭോഗം മരവിപ്പു നീങ്ങി സജീവമായിത്തീരുന്നു. അതോടെ കണ്ണുകളും ചെവികേട്ടും ഭാഗ്യമനുഭവിക്കുന്നതുപോലെ മനുഷ്യാത്മാവ് ദൈവത്തിന് കൊടുത്തു ഭാഗ്യമടയുന്നു. ദൈവത്തെപ്രതി മനുഷ്യർക്കും കൊടുത്തുഭാഗ്യമടയുന്നു. ഇതോടെ ചൂഷണം നിരതമാകുമായിത്തീരുന്നു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളവയിൽ നിന്നെല്ലാമുള്ള യഹോവായുടെ അനന്തമായ വേർതിരിവ് ആത്മാവിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. യഹോവായുടെ അനന്തമായ വിശുദ്ധിയും പാപത്തോടുള്ള അനന്തമായ വെറുപ്പും, പാപികളോടുള്ള അനന്തമായ സ്നേഹവും മനുഷ്യാത്മാവിൽ രൂപം പ്രാപിക്കുന്നു.

കൃപാവരം സ്നേഹവിപ്ലവ ബീജം

പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ചെടി തോട്ടത്തിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ദൈവം പൂണ്ണമോ അപൂണ്ണമോ ആയ ആവിഷ്കരണംവഴി വിശ്വാസഐക്യം പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തിനായി തുറന്നുകൊടുക്കുന്ന ഓരോ ആത്മാവിലും സ്നേഹവിപ്ലവത്തിന്റെ ബീജമായ കൃപാവരം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനുഷ്യാത്മാവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ദൃഢമായ ഐക്യം ആവശ്യമില്ല. എന്നിരുന്നാലും ചരിത്രത്തിൽകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അംഗീകൃതനയം മനുഷ്യന്റെ ഐക്രികവും സാമൂഹ്യവുമായ പ്രകൃതിയനുസരിച്ച് അംഗീകൃതമായ ഒരു ദൃശ്യസമൂഹത്തിൽകൂടിയും, അംഗീകൃതമായ ദൃശ്യഅടയാളങ്ങളിൽകൂടെയും, അദൃശ്യമായ ഈ സ്നേഹവിപ്ലവബീജം അദൃശ്യമായ രീതിയിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിലേയ്ക്ക് ക്രിസ്തു ഒരു ദൃശ്യസഭയെ സ്ഥാപിക്കുകയും, ആ സഭയെ ഏതാനും ദൃശ്യഅടയാളങ്ങൾ കൈകാര്യംചെയ്യുന്നതിന് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ സഭയ്ക്ക് ഒരു അദൃശ്യഘടകംകൂടിയുണ്ട്. അതിനെ ജീവിപ്പിക്കുകയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ഈ അദൃശ്യഘടകം വഴിയാണ് ദൃശ്യസഭ ദൃശ്യഅടയാളങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യാത്മാവിൽ ഈ അദൃശ്യബീജം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത്.

വിശുദ്ധീകരണം ക്രിസ്തുവുമായുള്ള സമ്പർക്കംവഴി

സ്നേഹവിപ്ലവം മുന്നേറുന്നതിനുള്ള ലബോറട്ടറിയാണല്ലോ ദൃശ്യസഭ. സഭ ആത്മാവിനെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് അതിനെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവുവഴിയും ക്രിസ്തുവുമായുള്ള സമ്പർക്കം വഴിയുമാത്രേ. ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്നുയർത്തിയെന്നറിയില്ലെങ്കിൽ വെറും ധാർമികമായ സമ്പർക്കം മാത്രമേ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ക്രിസ്തുവും സഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അപ്രകാരമല്ല. മുന്തിരിത്തണ്ടിൽ നിന്ന് ശിഖരങ്ങളിലേയ്ക്ക് നീന്ത് പോകുന്നതു പോലെ ക്രിസ്തുവി

ന്റെ ശിരസ്സിനടുത്ത കൃപാവരത്തിൽ നിന്ന് സഭാശരീരത്തിലേയ്ക്ക് കൃപാവരം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സഭയിലെ അംഗങ്ങളത്രയും ക്രിസ്തുവിന്റെ കരിശുമാണത്തിലും ഉയർപ്പിലുമത്രേ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്നാനപ്രതിഷ്ഠയിൽ വിശ്വാസി മരിച്ച് വെള്ളമാകുന്ന കവറിടത്തിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തപ്പെന്നേറ്റ് പുതിയമനുഷ്യനായി പുറത്തുവരുന്നു. പഴയ മനുഷ്യൻ അവന്റെ പാപങ്ങളോടുകൂടി കവറിയിടത്തിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയത്രേ. പിതാവിന്റേയും പുത്രന്റേയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റേയും നാമത്തിലുള്ള സ്നാനത്തിന് ക്രിസ്തു നല്കിയിരിക്കുന്ന ശക്തിവഴിയായി ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ഉയർത്തപ്പെന്നേറ്റ് മനുഷ്യൻ ഒട്ടിപ്പിക്കപ്പെട്ട രണ്ടു ചെടികൾ അവയുടെ ഭാഗധേയങ്ങൾ സമ്മേളിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവുമായി തന്റെ ഭാഗധേയം സമ്മേളിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി ഞാനല്ല ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള പൌലോസിന്റെ വാക്കുകൾ വെറും അലങ്കാര ഭാഷയല്ല. ക്രിസ്തു മൗതൃക ശരീരത്തിന്റെ ശിരസ്സ്. വിശ്വാസികൾ അതിന്റെ അവയവങ്ങളുമത്രേ. മുതിരിത്തണ്ടിൽ നിന്ന് ശിഖരങ്ങളിലേയ്ക്ക് നീര് ഒഴുകുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷണീയ ചൈതന്യം എപ്പോഴും സഭ മുഴുവനിലും പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവുമായുള്ള നമ്മുടെ സമ്പർക്കം സഭയിൽകൂടിയാണ്. ക്രിസ്തുസഭയുമായി സ്വയം ഏകീഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷണീയ ചൈതന്യമത്രേ തന്റെ അരൂപി വഴി ആത്മാക്കളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യസ്വഭാവം ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷണീയ വേലയിൽ ഒരു കരുവാണ്. ക്രിസ്തുസഭയെ ഒരു കരുവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് തന്റെ അരൂപി വഴി (പരിശുദ്ധാത്മാവ്) ആത്മാക്കളുടെ വിശുദ്ധീകരണം നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ സജീവ സമ്പർക്കമില്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ സ്നാനമാകട്ടെ സഭയുടെ പാപമോചനമാകട്ടെ ആത്മാവിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തുകയില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ സജീവസമ്പർക്കമില്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ കബ്ബാനയിൽ വസ്തുമാറ്റമാകട്ടെ ഗാഢൽത്തായിലെ ബലിയുമായുള്ള ഏകീകരണമാകട്ടെ ഉണ്ടാകുകയില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ സജീവ സമ്പർക്കമില്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസി തന്റെ ഭാഗധേയം ക്രിസ്തുവിന്റേതുമായി സമ്മേളിപ്പിക്കുകയാകട്ടെ വധു കൂട്ടുപറോഹിതയും കൂട്ടബലിവസ്തുവുമായി ചമഞ്ഞു വരന്റെ ചിതയിൽ സ്വയം അർപ്പിക്കുകയാകട്ടെ ചെയ്യുകയില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ സജീവസമ്പർക്കമില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ദൈവപുത്രന്മാരാകുകയാകട്ടെ, ദൈവപുത്രന്മാരുടെ കലീനത്വം പ്രാപിക്കുകയാകട്ടെ ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും ശിഷ്ടന്മാരുടെ മേലും മഴ പെയ്യിക്കുകയും സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിനെപ്പോലെ ആകുകയാകട്ടെ ചെയ്യുകയില്ല.

ക്രിസ്തുവുമായുള്ള സമ്പർക്കം ദൃശ്യസഭ വഴി

എന്തിന് ക്രിസ്തു ദൃശ്യസഭവഴി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് നീതിമാന്മാർ മാത്രം അടങ്ങിയ ഒരു അദൃശ്യസഭ ആയിക്കൂടാ?

സഭയൊന്നും കൂടാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവുവഴി ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഹൃദയത്തെ സംസ്കരിച്ചു കൂടേ? സഭയ്ക്കുപകരം ബൈബിൾ വഴി എല്ലാമനുഷ്യരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിക്കൂടേ? ഈ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവാണ്. സഭ വഴിയാണ് ക്രിസ്തു സമ്പർക്കം പുലർത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ ഒന്നു കണ്ണോടിച്ചാൽ നിഷ്പ്രയാസം ഗ്രഹിക്കാം.

എല്ലാതരുകളിലും ഏതുതരത്തിലുമുള്ള നിയന്ത്രണത്തെ വെറുക്കുന്ന അരാജകത്വ കക്ഷികൾ ഉണ്ട്. അവരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ സൃഷ്ടിപരമായ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് സുവിഷകമാത്രമാണ് ജീവിതലക്ഷ്യം. സ്പെയിനിനിലെ അരാജകത്വ കക്ഷിക്കാരോടു് “നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തൊഴിലാളിഗവണ്മെണ്ടല്ലേ വേണ്ടതു്” എന്നുള്ള ഭോററു് സക്കിയുടെചോദ്യത്തിനു് “ഞങ്ങൾക്കു് ഗവണ്മെണ്ടേ വേണ്ട” എന്നായിരുന്നുമറുപടി. ഗവണ്മെണ്ടില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ തീവണ്ടി സമയത്തു് ഓടും? എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനു് “തീവണ്ടി ഓടുകേ വേണ്ട” എന്നായിരുന്നു മറുപടി. ഇതൊന്നും വിപ്ലവമല്ല കാട്ടാളത്തം മാത്രമാണ്.

സ്നേഹവിപ്ലവത്തിനോ മറേതെങ്കിലും വിപ്ലവത്തിനോ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുകയല്ലാതെ സഭസ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതുകാര്യം ഏന്നു് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. അധികാരം തുടങ്ങിയുള്ള സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപ്ലവാഭാവമുള്ള മരവിപ്പിക്കുകയേയുള്ളൂ എന്നാണ് ചിലരുടെ വാദം. ക്രിസ്തു സഭയൊന്നും സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അതെല്ലാം പിൻതലമുറകളുടെ വേലയാണെന്നുമാണ് മറ്റു ചിലരുടെ വാദം. സഭ തുടങ്ങിയുള്ള മദ്ധ്യവർത്തികളൊന്നും കൂടാതെ ദൈവവചനം കൊണ്ടുമാത്രം ദൈവവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താനാണ് ചിലരുടെ യത്നം. വീട്ടിലിരുന്ന് ബൈബിൾ വായിച്ചു പഠിച്ചാൽ ക്രിസ്ത്യാനി ആയി എന്ന് ചിലർ കരുതുന്നു. അരൂപിയിലും സത്യത്തിലും ഉള്ള ആരാധനയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സാരാംശമെന്നും സഭയും മറ്റും മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണെന്നും, ചരിത്രപരമായ പരിവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി അവയുണ്ടായി എന്നും, കൂട്ടായ്മ തുടങ്ങിയുള്ള ഭൗതിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കു മാത്രമേ അവ ഉപകരിക്കൂ എന്നുമാണ് ചിലരുടെ വാദം. ഏതായാലും സുവിശേഷങ്ങളിലെ ചരിത്ര സാക്ഷ്യങ്ങൾ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ അധികാരത്തിൻ കീഴിൽ പിൻഗാമികളിൽ കൂടി എക്കാലത്തേക്കും തുടരേണ്ട ഒരു ദൃശ്യസഭയെ ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ചു വെന്നാണ്. ഇന്നു കാണുന്ന പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു സഭകൾ 16 നൂറ്റാണ്ടു കാലത്തേക്കു് ബൈബിൾ പഠിച്ചു് സ്വകാര്യമതം അനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം പൊട്ടുന്നവെ കൂട്ടായ്മയ്ക്കു വേണ്ടി സംഘടിച്ചുണ്ടായവയല്ല. 16 നൂറ്റാണ്ടു കാലത്തേക്കു് തങ്ങൾ ദൈവസ്ഥാപിതമായ ദൃശ്യസഭയുടെ അംഗങ്ങളെന്ന ബോധത്തോടെ വർത്തിച്ച ശേഷം രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനങ്ങളുടേയും മറ്റും ഫലമായി സാമൂഹിക സഭയിൽനിന്നു് പിരിഞ്ഞ് പോകുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്. ഈ സഭ ഹെൻറി എട്ടാമനു് വിവാഹ മോചനം

നിഷേധിച്ചതോടെ ദൈവിക സഭ അദൃശ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയും കൂട്ടായ്മയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ദൃശ്യസഭയുടെ പരമാധികാരിയായി രാജാവ് അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

സഭ വിപ്ലവപ്രചരണത്തിനുള്ള കരു

ഏതു വിപ്ലവവും ഒരു സമൂഹത്തിൽ കൂടി പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതല്ല. സാമുദായിക പരീക്ഷണത്തെ അതിജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിനെ യഥാർത്ഥ വിപ്ലവമായി കരുതേണ്ടതുള്ളൂ. ലെനിന്റെ കാലം വരെ കമ്മ്യൂണിസം ഒരു വായാടി വിപ്ലവമായി അവശേഷിച്ചു. വായാടിയായിരുന്ന കാര്യം മക്സിമോട് അയാളുടെ ഭാര്യ “നിങ്ങൾ മൂലധനത്തെപ്പറ്റി (Das Kapital) പുസ്തകമെഴുതി നിങ്ങൾക്ക് മൂലധനമെവിടെ?” എന്ന് ചോദിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ലെനിൻ വെറും വായാടി ആയിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം റഷ്യൻ ഭരണകൂടം പിടിച്ചടക്കുകയും ആ രാജ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥിതികെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രചരണത്തിനുമായി വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. ലെനിന്റെ വാക്കുകളിൽ ഭരണകൂടം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാൽ ലോകത്തെ ഇളക്കി മറിക്കുന്നതിനുള്ള ആപ്പ് (lever) അഥവാ കത്തുപലക മാത്രമാണ്. തടികൾ മാറുകയും ഇളക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് അവയുടെ ഇടയിൽ ഒരു ആപ്പ് തള്ളിക്കയറ്റി, ആപ്പ് ഒരു തടിയിന്മേൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റേ തടിയിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നത് നാം കണ്ടുവരാറുള്ള അനുഭവസംഭവമാണ്. ഭരണകൂടത്തെ ഒരു ആപ്പ് ആയി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സമുദായത്തെ മുഴുവൻ ഇളക്കി മറിക്കുക എന്ന സാരം. ലെനിന്റെ മരണത്തെ തുടന്ന് റഷ്യയിൽ കമ്മ്യൂണിസം ഉറപ്പിച്ചു. അതിൽ കൂടി ലോകമാകെ കമ്മ്യൂണിസം വികസിപ്പിക്കണമെന്ന് സ്റ്റാലിനും, ലോകം മുഴുവൻ കമ്മ്യൂണിസം വ്യാപിപ്പിച്ച ശേഷം റഷ്യയിൽ കമ്മ്യൂണിസം ഉറപ്പിക്കണമെന്ന് ടോറോസ്കിയും വാദിച്ചു. യഥാർത്ഥ്യബോധം ടോറോസ്കിക്കു് കുറവായിരുന്നു. സമകാലീനരുടെ ആശയഗതികൾക്ക് അതീതമായ ചിന്ത മേലങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അല്ല മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ആണ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്.

ക്രിസ്തു ഏതായാലും ഒരു വായാടി വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നില്ല. തന്റെ വിപ്ലവം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചു കൊണ്ടുവേണം മുന്നേറുവാൻ. അത് വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യ വിശ്വാസമല്ല സാമൂഹ്യ മതമാണ്. സമുദായത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങും തൊടാത്തുള്ള ഏതാനും പ്രസംഗങ്ങൾ വഴിയോ ബൈബിൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ല ഒരു അധികൃത ദൃശ്യസമൂഹം വഴിയത്രേ. ചരിത്രത്തിൽ കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം ഓരോ വ്യക്തിയുമായിട്ടും ഇടപെടുന്നത് സമൂഹത്തിൽ കൂടിയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓരോ ആത്മാവിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സഭയിലെ സാമൂഹ്യവിശുദ്ധീകരണവുമായി പൊരു

ത്തപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ്. അതിനെതിരായ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം വെറും ഞരമ്പുപിണക്കം മാത്രം. ഏതാനും പ്രസംഗപരമ്പരകൾ കൊണ്ടോ ബൈബിൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ മനുഷ്യരെ സംസ്കരിക്കാമെന്നു കരുതുന്നത് പ്രായോഗിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവം മൂലമാണ്.

യുടോപിയൻ സ്വപ്നങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ആളല്ല ക്രിസ്തു. അവിടുത്തേയ്ക്ക് മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ ഗതിയും കഴിവുകളും നല്ല പോലെ അറിയാം. ബൈബിൾ വായിച്ചു പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം സത്യം ഗ്രഹിച്ചു എന്നുവരികയില്ല. ക്രിസ്തുമതത്തിൽനിന്ന് പിരിഞ്ഞുപോയ ആയിരത്തോളം സഭകൾ സ്വയം കൃതമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആയിരം തരത്തിലാണ് ബൈബിൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അധികൃതമായ ഒരു സമൂഹം വഴി പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ അരാജകത്വം ഒഴിവാകുകയും, സത്യത്തിൽ എത്തുകയും മനുഷ്യാത്മാവ് സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ. വിശ്വാസം ആന്തരികമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലായെന്നാലും അത് പ്രമാണങ്ങളുടെ അനുസരണം കൊണ്ടും ദൃഢമായ മതാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ടും മാത്രമേ പുഷ്ടി പ്രവീക്ഷുകയുള്ളൂ.

ഇസ്രായേലിൽ ഏകദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് ദൃഢമായ തിരുക്കമ്മാനുഷാനങ്ങൾ ദൈവം നിശ്ചയിക്കുകയുണ്ടായി. നിന്റെ കർത്താവായ ദൈവത്തെ മുഴുവ്വയത്തോടും മുഴുആത്മാവോടും മുഴുശക്തിയോടും കൂടി സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ള പ്രമാണം നിറവേറ്റുന്നത് സാബത്താചരണം, തിരുക്കമ്മാനുഷാനങ്ങൾ, ചേലാകമ്മം എന്നിവയെല്ലാം വഴിയായിട്ടാണ്. അതിലേയ്ക്ക് ദേവാലയവും പൌരോഹിത്യവും ബലികളും ജപക്കൂടവും എല്ലാം ആവശ്യമാണ്. അതിലേയ്ക്ക് മദ്ധ്യവർത്തികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓർദ്ദം ദേവാലയശുശ്രൂഷയ്ക്കായി പല ഇനങ്ങളിലായി 25000 ആളുകൾ ഏപ്പെട്ടിരുന്നതായിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ക്രിസ്തുവും മദ്ധ്യവർത്തികളിൽ കൂടിയാണ് തന്റെ വിപ്ലവം മുന്നോറുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ ജനനത്തിൽ രണ്ടു മദ്ധ്യവർത്തികൾ (മാതാപിതാക്കന്മാർ) ഉണ്ടാകാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവന്റെ വിശുദ്ധീകരണം മദ്ധ്യവർത്തികൾ വഴി പാടില്ല? നേരിട്ട് ആത്മാവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൃഢസമൂഹത്തിൽ കൂടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ വിശ്വാസം കൊണ്ടാരുഭിച്ചു സഭാശിക്ഷണത്തിനുള്ള വിധേയത്വം വഴി പൂണ്ണമാകുന്നു. ആന്തരിക പ്രതിഷ്ഠയെ ഉറച്ചു നോക്കുന്നതിനും പൂണ്ണമാക്കുന്നതിനും ഈ വിധേയത്വം ഉപകരിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾക്ക് വിധേയമാകുവാൻ ഒരു കമിസെങ്കിൽ അയാളുടെ പ്രതിഷ്ഠ വെറും പുജ്യം.

ദൈവസ്നേഹവും പരസ്നേഹവും പൂണ്ണമാക്കേണ്ടത് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ

ഈ പ്രതിഷ്ഠ സംപൂണ്ണമാക്കേണ്ടത് സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലാണ്. കാണുവാൻ പാടുള്ള സഹോദരനെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടും അധികാരിയെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് കാണുവാൻ പാടില്ലാത്ത ദൈവത്തിനുള്ള സേവനം സമ്പുഷ്ടമാകുന്നത്.

ക്രിസ്തുവും ദൃശ്യസഭയെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്നേഹവിപ്ലവത്തെ മുന്നേറുന്നതിനുള്ള ഒരു ആപ്പ് (lever) ആയിട്ടാണ്. ലെനിൻ റഷ്യൻ ഭരണകൂടത്തെ ബലാൽകാരമായി പിടിച്ചെടുത്തതുപോലെ ക്രിസ്തു ബലാൽകാരമായി പിടിച്ചെടുക്കുന്നില്ല. സ്വതന്ത്രമായ വിശ്വാസം വഴിയാണ് ഓരോരുത്തനും സഭയുടെ അംഗമായിത്തീരുന്നത്. ക്രിസ്തു സഭയേയും അതിന്റെ ഭരണകൂടത്തെയും സ്നേഹവിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ലെനിൻ ചൂഷണക്കാരെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടും കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടും ആണ് വിപ്ലവം മുന്നേറിയത്. ക്രിസ്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ദുഷ്ടന്മാരെ സംഹരിക്കുന്നതിനല്ല ദുഷ്ടന്മാരെ ശിഷ്ടന്മാരാക്കുന്നതിനാണ്. ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഇടയിൽ കഞ്ഞാടുകളെപ്പോലെയാണ് ക്രിസ്തു തന്റെ അപ്പസ്തോലന്മാരെ ലോകത്തിന്റെ അതിർത്തികളിലേയ്ക്കയച്ചത്. അത്തുരാജ്യങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കുവാനോ, ആധിപത്യം വഹിക്കുവാനോ, ബാങ്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാനോ, സാമ്പത്തിക മേധാവിത്വം ഏല്പിക്കുവാനോ അല്ല ശുശ്രൂഷിക്കുവാനാണ് ബലപ്പെട്ടിരുന്നത്. അധികാരികൾ കീഴുള്ളവരുടെ കാലുകഴുകണം. പരസ്പരം ശുശ്രൂഷിക്കണം. സഭയിൽ ഭരിക്കുക എന്നത് ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ്. അനുവരെ ഭരിക്കുക എന്നത് ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ആശയം ആരുടേയും തലയിൽ കയറിയിട്ടില്ല. ക്രിസ്തീയ ചിന്ത ലോകത്തിൽ പ്രചരിച്ചതിന്റെ ഫലമായി മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങൾ മുഴുവനായും സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് എറും വലിയ സ്വേച്ഛാധിപതിപോലും ജനങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭാവിക്കുന്നത്.

സ്നേഹവിപ്ലവം ഭരണീയരെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട്

ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയിൽ ഭരണാധികാരികൾ ഭാസന്മാരും ഭരണീയർ യജമാനന്മാരുമാണ്. അധികാരികളുടെ ആദായത്തിനുവേണ്ടിയല്ല ഭരണീയർ. ഭരണീയരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ പുലർത്തുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് അധികാരികൾ. സുഖജീവിതത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രലോഭകന്റെ വശീകരണങ്ങളെല്ലാം തിരസ്സരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് വിരക്തനായി ജീവിച്ചു. അപ്പസ്തോലന്മാരും അവരുടെ പിൻഗാമികളും സ്വന്തം സുഖം അന്വേഷിക്കാതെ ഭരണീയരുടെ താല്പര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി വിരക്തരായി ജീവിക്കണമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവകാരികൾ തങ്ങളുടെ ശ്വാസോച്ഛാസം പോലും കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ പ്രചാരത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് സങ്കല്പം. വൈരാഗികളായ വിപ്ലവകാരികൾ അപ്രകാരം ചെയ്തു എന്നു വരാം. ക്രിസ്തുവിന് ഏതായാലും തന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിർവ്വഹിക്കുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ക്ഷേണം. അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ നിന്നും അവരുടെ പിൻഗാമികളിൽ നിന്നും ഇപ്രകാരമുള്ള നിസ്വാർത്ഥ സേവനം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ദൃശ്യസഭ നല്ല സമ്രാജൻ

ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൃശ്യസഭ തന്നിൽതന്നെ ഒരു ലക്ഷ്യമല്ല. വിപ്ലവമുന്നേറ്റത്തിനുള്ള ഒരു ഉപകരണം മാത്രം. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും ശിഷ്ടന്മാരുടെ മേലും മഴ പെയ്യിക്കുകയും സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിനെ പോലെ ആയിത്തീർന്നാൽ അതിന്റെ ദൈവത്വം പൂർത്തിയായി. ഈ മനസ്ഥിതി സ്നേഹലബ്ധോദ്ദിയിലെ പരിശീലനത്തിന്റെ ഫലമാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യരും തങ്ങളുടെ ശ്വാസോച്ഛാസമടക്കം സകല കഴിവുകളും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രചാരത്തിനായി വിനിയോഗിക്കണം. നല്ല സമ്രാജൻ വഴിയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന ആരും ലോകമാസകലമുള്ള അവശരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളായിരുന്നു അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്നാമത്തേതു് പ്രഥമശുശ്രൂഷവഴി രക്തം പോക്കു നിർത്തുക. രണ്ടാമത്തേതു് സത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിച്ച് വൃണങ്ങൾ കരിക്കുക. ലോകത്തിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്കും രണ്ടുതരം ആവശ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളതു്.

പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ ശരീരത്തിന്റെ രോഗം നീക്കുക

ദാരിദ്ര്യം രോഗം തുടങ്ങിയ പുറമെയുള്ള അവശതകളാണ് ആദ്യമായി പരിഹരിക്കേണ്ടതു്. സഭ ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം മാത്രം പ്രസംഗിച്ചതുകൊണ്ടു് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. ക്രിസ്തു രോഗികളെ സ്വസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതു്. ജാതിമത ഭേദമൊന്നും കൂടാതെ പിതാവായ ദൈവത്തോടുള്ള അവരുടെ ബന്ധത്തെ പരിഗണിച്ച് എല്ലാവരുടെയും സഹായത്തിനായി ഒടിയെത്തണം.

ദ്വിതീയ ശുശ്രൂഷ ആത്മരോഗം നീക്കുക

പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകൊണ്ടു് മതിയാക്കരുതു്. മൗലികമായ രോഗം ആത്മാവിന്റെ രോഗമാണു്. അവിടെ തൊട്ടുപോയാൽ ലോകത്തിന്റെ അപ്രീതിയും പ്രതിഷേധവും വിളിച്ചുവരുത്തുകയായി. ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടു് അവർക്കു് ചെയ്തിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളെല്ലാം മ

റക്ഷം. എത്ര സേവിച്ചാലും ലോകം ദൈവത്തിന്റേയും സഭയുടേയും ഗത്രവാണു്. പരിശുദ്ധാത്മാവു് അവരുടെ ഹൃദയത്തെ തുറക്കുകയും പാപത്തെപ്പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവർ സഭയുടെ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രാർത്ഥനയും മാതൃകാപരമായ ജീവിതവും എളിമ, അനുകമ്പ, ദീനദയാലുതം സമഭാവന തുടങ്ങിയ സൂത്രങ്ങളും സമ്മേളിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർ ക്രിസ്തുവിനായി അവരുടെ ഹൃദയം തുറക്കുവാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. സുവിശേഷം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നല്ലവർത്തമാനം എന്നാണ്. മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്കും പാപമോചന പ്രതീക്ഷ നല്ലവർത്തമാനമല്ല. മോചനം അനുതാപം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ലോകായതികന് ലോകഭാഗ്യങ്ങൾ മാത്രമാണു് നല്ലവർത്തമാനം. വിഷയേച്ഛൂവിൻ വിവാഹമോചനം മാത്രമാണു് നല്ലവർത്തമാനം.

കൂദാശകർമ്മവഴി ക്രിസ്തുവിന്റെ സജീവ സമ്പർക്കം

പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയെ തുടർന്ന് സഭ ആത്മാവിന്നു് മൗലികമായ രോഗശാന്തിനല്ലെന്നതു് കൂദാശകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ദൈവികഅടയാളങ്ങൾ വഴിയുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ സജീവസമ്പർക്കം കൊണ്ടാണു്. എന്തിന്നു് ഈ അടയാളങ്ങൾ വഴി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നു? എല്ലാതരയിലുമുള്ള മനുഷ്യന്റെ മുന്നേറ്റം അവന്റെ പ്രകൃതിയനുസരിച്ചായിരിക്കണം. മനുഷ്യൻ അടയാളങ്ങളിൽ കൂടിയാണു് മുന്നേറുന്നതു്. അവൻ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ അടയാളമല്ലേ? പന്തുകളിയിലും വ്യാപാരത്തിലും യുദ്ധത്തിലും അന്തർദേശീയ സമ്മേളനങ്ങളിലും അടയാളങ്ങൾ വഴിയാണു് മനുഷ്യൻ ആശയം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതു്. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചു് (ജനനം, വളർച്ച, ഭക്ഷണം, ചികിത്സ, മരണം.....) ക്രിസ്തു ഏതാനും അടയാളങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു് സഭ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി അവളെ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ അടയാളങ്ങൾ സ്വന്തേ ആത്മീയനന്മ സൂചിപ്പിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഈ അടയാളങ്ങളെ സഭ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനേ തുടർന്ന് സഭയിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ സമ്പർക്കം വഴി ഈ അടയാളങ്ങൾ അവ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നന്മ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. സ്നാനത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ കഴുകലിനെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് ശരീരത്തെ കഴുകുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സമ്പർക്കം വഴി അവിടുത്തെ അരൂപി ആത്മാവിനെ കഴുകുന്നു.

അദ്ധ്യായം 15

സ്നാനപ്രതിഷ്ഠ

ക്രിസ്തുവിന്റെ കരിശു മരണത്തോടുകൂടി ദൈവത്തിന്റെ അഭ്യന്തരജീവിതത്തിലെ സ്നേഹവിപ്ലവം നൂറുശതമാനം വിജയപ്രദമായി ഭൂമിയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഓരോ മനുഷ്യവ്യക്തിയിലും ഈ വിപ്ലവം അവതരിപ്പിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം അതിന്റെ പ്രാരംഭദശയിൽ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ ലക്ഷ്യം. അത് പൂർത്തിയാകുന്നത് ഓരോ മനുഷ്യവ്യക്തിയും ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും ശിഷ്ടന്മാരുടെമേലും മഴപെയ്യിക്കുകയും സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിനെപ്പോലെ ആയിത്തീരുകയും അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആകുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അതിന് വേണ്ടിയാണ് പത്രോസിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കീഴുള്ള ദൃശ്യസഭയെ ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ചത്.

ലബോറട്ടറി

ഈ ദൃശ്യസഭ ഒരു വായനശാലയല്ല ഒരു ലബോറട്ടറിയാണ്. അത് മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ആന്തരീകമായി സംസ്കരിക്കുകയുമാണ്. തികഞ്ഞശുഭാപ്തിവിശ്വാസിയും (optimist) അതേ സമയം തികഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യബോധമുള്ളവനും (realist) ആണ് ക്രിസ്തു. തച്ചന്റെ സുവിശേഷം മുക്കവർ വാമൊഴിയോ വരമൊഴിയോ വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടുമാത്രം ആരും സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട വാൻ പോകുന്നില്ല. ചക്രവർത്തിയായ തിബേറിയസ് സീസറും മറ്റു സീമന്ത രാജാക്കന്മാരും സുവിശേഷ പഠനം വഴി തങ്ങളുടെ പ്രജകളുടെ കാല കഴുകുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. നീറോ, മാരിയസ് തുടങ്ങിയുള്ള ചക്രവർത്തികൾക്ക് വെട്ടപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യന്റെ തല കണ്ടുകൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചിട്ട. ചൈനയിലെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ഹുവാങ് ടി യുടെ ഭക്ഷണം രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യവതികളായ സ്ത്രീകളുടെ ശരീരം വറ്റുന്നത് പൊരിച്ചെടുത്തതായിരുന്നു. ഇന്നുള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുവാൻ വിഷമമെങ്കിലും ഇവയെല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ചരിത്രസത്യങ്ങളാണ്. എളിമ, ക്ഷമ, അനുകമ്പ കൊടുത്തു കൊണ്ടുള്ള സ്നേഹം എന്നിങ്ങനെയുള്ള അധഃകൃതസൂത്രങ്ങളേക്കാൾ അന്നുള്ളവർ മതിച്ചിരുന്നതും അഭിമാനിച്ചിരുന്നതും ധൈര്യപരാക്രമശീലം പൗരസ്ത്യത്വം എന്നിവയെല്ലാം അന്തർവേിച്ചിട്ടുള്ള മേല്പറഞ്ഞ ‘‘സൂത്ര’’ങ്ങളെയാണ്. ‘‘കണ്ണാടി കാണോളവും തന്നുടെ മുഖമേറ്റം നന്നെന്ന് നിരൂപിക്കുമെത്രയും വിരൂപന്മാർ’’ മാക്

സു ഓരോലീയസ്, അശോകൻ തുടങ്ങി നിരവധി ആളുകൾ രാജാക്കന്മാരായെങ്കിലും സോക്രട്ടീസ്, സൈനക്കാ, കൺഫ്യൂഷ്യസ്, സിദ്ധാർഥൻ തുടങ്ങി നിരവധിയാളുകൾ ജനതാമധ്യത്തിലും, പ്ലേറോ, അരിസ്റ്റോട്ടൽ തുടങ്ങിയുള്ളവർ പണ്ഡിത സദസ്സുകളിലും ക്രൂരതയെ അപലപിക്കുകയും മനുഷ്യത്വത്തെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും എല്ലാതരങ്ങളിലുമുള്ള മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഭൗതിക മൂല്യങ്ങളിലത്രേ അഭിമാനിച്ചിരുന്നത്. ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അടിമത്തത്തിലും നിസ്സഹായതയിലും ആണ് കഴിഞ്ഞു കൂടിയിരുന്നത്. അടിമത്തത്തിലും നിസ്സഹായതയിലും കഴിഞ്ഞിരുന്നവർപോലും കണ്ണാടിയുടെ (പ്രതിയ ജീവിത വീക്ഷണം) അഭാവത്താൽ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും സാംസ്കാരികവും കലാപരവുമായ നേട്ടങ്ങളിൽ അഭിമാനിച്ചിരുന്നു.

അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രസംഗമൊ സുവിശേഷങ്ങളൊ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതവീക്ഷണം ദൈവത്തിന്റെ ലാബോറട്ടറി പ്രവർത്തനം വഴി മാത്രമേ മനുഷ്യനെ സംസ്കരിക്കുകയുള്ളൂ. പാപബോധമില്ലാത്തവൻ ഈ ജീവിതവീക്ഷണം സ്വീകാര്യമല്ല. വൈകാരികമായ സ്നേഹം മാത്രമേ അവർ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അത് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാതരങ്ങളിലും ഉണ്ടുതാനും. ദൈവവും മതവുമെല്ലാമായിട്ട് അതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. എന്തിന് കൊല്ലക്കുടിയിൽ സൂചി വില്ലുവാൻ വരുന്നു.? പ്രപഞ്ചാതീതവും മതപ്രേരിതവുമായ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സ്നേഹം ലോകത്തിൽ വിററഴിയുമെന്ന് ക്രിസ്തുവൊഴികെ മറ്റൊരാൾക്കും അന്നും ഇന്നും യാതൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല.

മാന്ത്രികമായ പരിവർത്തനങ്ങളൊന്നും ക്രിസ്തു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ സ്വയമായും സ്വതന്ത്രമായും തിരഞ്ഞെടുക്കണം. വിപ്ലവപരമായ ഒരു ജീവിതവീക്ഷണം അവതരിപ്പിക്കുക മാത്രം. “ദൈവരാജ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. അനുതപിക്കവിൻ.” ദൈവിക ലാബോറട്ടറിയിലെ ആദ്യപ്രവർത്തനം പാപബോധം വരുത്തുകയും ദൈവിക ആവിഷ്കരണത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മനുഷ്യരെ തങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങളുടേയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും വൈകല്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുകയുമാണ്. പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പാപത്തിന്റെ അടിമയാണ്. സത്യമാണ് മനുഷ്യരെ സ്വതന്ത്രമാക്കേണ്ടത്. അനുതാപം പ്രസംഗിച്ച യോഹന്നാൻ തന്റെ സ്നാനം ഈ ബോധ്യം വരുത്തുന്നതിന് പര്യാപ്തമല്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു. തന്റെ സ്നാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനത്തിന് ഒരുക്കം മാത്രം. തന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവനത്രേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യനെ അവന്റെ പാപത്തെപ്പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൃഢസഭയിൽ കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച് സഭയെ എല്ലിച്ചിരിക്കുന്ന ഏഴുവിപ്ലവ ചിഹ്നങ്ങൾ കൂടാശങ്കര എന്ന പേരിൽ അറിയ

പ്പെടുന്നു. ഈ ദൃശ്യചിഹ്നങ്ങൾവഴിയത്രേ ക്രിസ്തു ദൃശ്യസഭയുമായി സജീവസമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതും തന്റെ അരൂപിവഴി (പരിശുദ്ധാത്മാവ്) പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽനിന്നും മോചിക്കുന്നതും.

ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിലും ഉയർപ്പിലുമുള്ള സ്നാനം

ക്രിസ്തു തന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണാവസരത്തിൽ അപ്പസ്തോലന്മാരെ രേഖേല്പിച്ചത് സകല ജാതികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനും പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നതിനാണത്രെ. ഇതാകുന്നു അവിടുന്ന് സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ ചിഹ്നം. എന്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ് സ്നാനം? “ക്രിസ്തുവിൽ സ്നാനം സ്വീകരിച്ച നാം അവന്റെ മരണത്തിലാകുന്നു സ്നാനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽനിന്ന് തന്റെ പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തോടുകൂടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുപോലെ നാമും പുതിയ ജീവിതത്തിൽ വ്യാപരിക്കേണ്ടതിന് അവനോടുകൂടി സ്നാനം മൂലം മരണത്തിന് സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവന്റെ മരണത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ അവനോടൊന്നിച്ച് നാം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടവെങ്കിൽ അവന്റെ ഉയർപ്പിലും നാം അതുപോലെ ആയിരിക്കും” (റോമാ. 6. 3-5) “അവൻ മരിച്ചു; പാപത്തിനാകുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം അവൻ മരിച്ചത്. അവൻ ജീവിക്കുന്നു. ദൈവത്തിനാകുന്നു അവൻ ജീവിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെതന്നെ നിങ്ങളും പാപത്തിന് മരിച്ചവരാകുന്നു എന്നും, നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോമിശിഹായിൽ ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കുന്നവരാകുന്നു നിങ്ങൾ എന്നും കരുതിക്കൊള്ളവിൻ (റോമാ. 6. 10-11) ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിലും ഉയർപ്പിലും അത്രേ നാം സ്നാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പൌലോസ് സമർത്ഥിക്കുന്നത്. സ്നാനപ്രതിഷ്ഠയിൽ നമ്മുടെ ഭാഗധേയം ക്രിസ്തുവിന്റേതുമായി നാം സമ്മേളിപ്പിക്കുന്നു. പാപപരിഹാരത്തിനായി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി പാപത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ കരിശിന്മേൽ തറയ്ക്കപ്പെടുന്നു. വെള്ളമാകുന്ന കവറീടത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ സംസ്കരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ പുതിയ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് നാം പുറത്തു വരുന്നത്. സ്നാനപ്രതിഷ്ഠവഴിയായി നാം പാപത്തിന് മരിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കുന്നു.

പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിലുള്ള സ്നാനം അവരുടെ പ്രതിഷ്ഠയുടെ ഒരു ആവർത്തനം മാത്രമാണ്. ഭൂമിയിൽ ഈ പ്രതിഷ്ഠ ആദ്യമായി നിർവ്വഹിച്ചത് ക്രിസ്തുവത്രേ. തന്റെ മനുഷ്യവതാര ക്ഷണത്തിൽ അവിടുന്ന് തന്നെത്തന്നെ മുഴുവനായി ദൈവത്തിനു പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അവിടുന്ന് ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കുന്നു. മാറ്റു മനുഷ്യൻ പാപാവസ്ഥയിൽ ജനിച്ചതിന്റെ ശേഷം ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ഭാഗധേയത്തെ ക്രിസ്തുവു

മായി ഏകീഭവിപ്പിച്ചു അവിടുത്തെ കുരിശുരണത്തിലും ഉയർപ്പിലും ഉള്ള സ്നാനം വഴി പാപത്തിന്റെ മനുഷ്യനെ കുരിശിൽ തറച്ച് വെള്ളമാകുന്ന കവറിടത്തിൽ സംസ്കരിച്ച് പുതിയ മനുഷ്യനായി ഉയർത്തുന്നേറു കൊണ്ടാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയോടു ഏകീഭവിച്ചിരിക്കുന്ന സ്നാനപ്രതിഷ്ഠ അതിന്റെ തുടച്ചമാത്രം.

മാനവചരിത്രത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ എല്ലാ ജാതികളിലും ദേശങ്ങളിലും സ്വകീയമായ രീതിയിൽ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന് സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കാലാന്തരത്തിൽ വിശ്വദേവതയുടെ ആവിർഭാവത്തോടെ മനുഷ്യൻ കണ്ണിൽ കണ്ട ദേവന്മാരും ദേവതകൾക്കും സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിച്ചുതുടങ്ങി. ഈ പ്രതിഷ്ഠ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ലിംഗ ആരാധനയായി (Fertility cult) പരിണമിച്ചു. ദേവന്മാരുടെയും ദേവികളുടെയും ലൈംഗിക വിഹാരമാണ് ലോകത്തിലെ ഐശ്വര്യത്തിനെല്ലാം നിദാനം എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു തുടങ്ങി. ആരാധന അവരുടെ ലൈംഗിക വിഹാരത്തിന്റെ അഭിനയമായി പകർന്നു. ലിംഗം ആരാധന പാത്രമായി. ലിംഗാആരാധന ഭൂമിയിൽ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയാണ്.

ചേലാകർമ്മപ്രതിഷ്ഠ

ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക് യഹോവാ നിദ്ദേശിച്ചത് ഭൗതിക കേന്ദ്രിതമായ പ്രതിഷ്ഠയല്ല ദൈവകേന്ദ്രിതമായ പ്രതിഷ്ഠയാണ്. മനുഷ്യൻ ഭൂമിയുടെ ഫലമല്ല ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. മനുഷ്യൻ ഭൂമിദേവിയേക്കാൾ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്. ഭൗതികമായവയത്രയും ബലിയർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുവേണം ദൈവത്തിന് സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ. ലിംഗത്തെ ആരാധിക്കുകയല്ല വെട്ടിമുറിച്ച് ബലിയർപ്പിക്കുകയത്രേ വേണ്ടത്. ലിംഗത്തെ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. സൂചനാപരമായ അപ്പണമെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളു. അതിലേയ്ക്ക് അഗ്രചർമ്മം മുറിച്ചാൽ മതിയാകും. മനുഷ്യൻ തന്നെത്തന്നെയും സന്തതികളെയും ദൈവത്തിനായി പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കുന്നതിനെ ഈ കർമ്മം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുരണത്തോടു കൂടിയത്രേ സ്വർഗ്ഗകേന്ദ്രിതമായ ഈ പ്രതിഷ്ഠ അവസാനിക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പുള്ള ബലികളെല്ലാം അതിന്റെ മുൻസൂചനമാത്രം. ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ബലികളെല്ലാം അവസാനിച്ചു. അതേ തുടന്ന് ക്രിസ്തുവിനോടു ഏകീഭവിച്ചും ക്രിസ്തുവിൽ കൂടിയും ഉള്ള ബലിയും പ്രതിഷ്ഠയും മാത്രമേയുള്ളൂ. പിന്നീടുള്ളവരെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനോടുചേർന്ന്, ക്രിസ്തുവിന്റെ അംഗങ്ങളായിതീർന്ന് സംയുക്ത പ്രതിഷ്ഠയാണ് നടത്തേണ്ടത്. ഈ സംയുക്ത പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ് ലബോറട്ടറിയിൽ നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുന്ന പിതാവിന്റേയും പുത്രന്റേയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റേയും നാമത്തിലുള്ള സ്നാനം.

ക്രിസ്തുവിന്റെ ലബോറട്ടറി പ്രകൃതിലബോറട്ടറിയിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ലോകപൗരന്മാരെ ജനിപ്പിക്കുകയല്ല ദൈവപുത്രന്മാരെ ജനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭൗതിക പുരോഗതിയല്ല ദൈവരാജ്യമാണ് അയാളുടെ ജീവിതോദ്ദേശം. ലോകത്തിനായിട്ടല്ല ദൈവത്തിനായിട്ടാണ് അയാൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. ലോകത്തെ അയാൾ പരമാന്ത്യമായി വരിച്ച കൂടാ. ദൈവമാണ് അയാളുടെ പരമാന്ത്യം. അയാളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഇതരസൃഷ്ടികൾ പരമാന്ത്യത്തിനുള്ള ഒരു മാഗ്ഗും മാത്രം. സൃഷ്ടികളുടെ ദാസന്മാരായിട്ടല്ല അവരുടെ യജമാനനായിട്ടാണ് വർത്തിക്കേണ്ടത്. സസ്യപരമായ ജീവിതത്തിനോ ഭൂഗീയ ജീവിതത്തിനോ, ബുദ്ധിപരമായ ജീവിതത്തിനോ അല്ല ദൈവമക്കൾക്കടുത്ത ജീവിതത്തിനാണ് അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം കൊണ്ടു മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന വചനങ്ങൾ കൊണ്ടു കൂടിയാണ്. അപ്പം സ്നേഹിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണം മാത്രം, പ്രകൃതി ജന്യമായ സ്നേഹമല്ല ദൈവജന്യമായ സ്നേഹമാണ് അയാളെ നയിക്കേണ്ടത്. ദൈവ മക്കൾക്കടുത്ത ജീവിതത്തിന് ദൈവിക കലീനത്വം ആവശ്യമാണ്. ഈ കലീനത്വം അഥവാ കൊടുത്തു കൊണ്ടുള്ള സ്നേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവിലും വെള്ളത്തിലുമുള്ള ജനനം കൊണ്ടുമാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.

സ്നാനപ്രതിഷ്ഠ

ഒരു ദിവസം യൂദപ്രമാണിയായ നിക്കാദേമോസ് ക്രിസ്തുവിനെ സമീപിച്ച് അവിടുത്തെ ദിവ്യഭൗത്യം സമ്മതിച്ചു പറയുകയും ദൈവരാജ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വീക്ഷണം എന്തെന്ന് ആരായുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യൻ വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിലും വെള്ളത്തിലും ജനിക്കുന്നില്ലായെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം പ്രാപിക്കുകയില്ല എന്നായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ മറുപടി. മാംസത്തിൽനിന്നു ജനിക്കുന്നത് മാംസവും അരൂപിയിൽ നിന്നു ജനിക്കുന്നത് അരൂപിയുമാത്രം. മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവിക പരിതികൾക്കെല്ലാം അപ്പുറമുള്ള പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്നതിന് സ്വാഭാവിക ജനനത്തിനുപുറമെ അരൂപിക്കടുത്ത ഒരു ജനനം കൂടി ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ക്രിസ്തു സമർത്ഥിക്കുന്നത്. ദൈവമക്കൾക്കടുത്ത കലീനത്വം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് ജനിക്കണം. അരൂപിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ജനിക്കും? ദൈവം വെള്ളത്തിന് ശക്തി നല്കുന്ന പക്ഷം ആ വെള്ളം അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്തു് ഒരു കരു വായി വർത്തിച്ചുകൊണ്ടു് അതിൽ സ്നാനപ്പെടുന്നവന്റെ ആത്മാവിനെ ആന്തരികമായി സംസ്കരിക്കുകയും അങ്ങനെ ദൈവിക കലീനത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ പാടുണ്ടു്. കാററിന്റെ ഉത്ഭവം നമുക്കു് കണ്ടുകൂടാ. കാററു് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തു് അടിക്കുന്നു. അതിന്റെ സ്വഭവം കേൾക്കാം. അതു് എവിടെ നിന്നു് വരുന്നുവെന്നോ എവിടെയ്ക്കു് പോകുന്നുവെന്നോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം

നന്തിൽ ആത്മാവിന്റെ മാറ്റം പുറമെയൊന്നും കണ്ടുകൂടാ. എന്നാൽ ഒരു പുതിയ കലീനത്വം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഈ കലീനത്വത്തിന്റെ ഉത്ഭവം വെള്ളത്തിൽ നാം കണ്ടെത്തുകയില്ല. കലീനത്വം കലത്തിൽ നിന്നാണ്. പുതിയ കലീനത്വം വെള്ളത്തിന് ശക്തി നല്കിയ ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ്. സസ്യത്തിൽ നിന്ന് സസ്യകലീനത്വം മാത്രമേ പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. വാഴ കാണുകയും കേരക്കുകയും ചെയ്യുകയില്ല. മൃഗത്തിൽ നിന്ന് മൃഗീയ കലീനത്വം മാത്രമേ പ്രതീക്ഷിക്കാവൂ. അതു അനുമാനിക്കുകയില്ല. മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യകലീനത്വം മാത്രമേ പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. അവൻ തങ്ങൾക്ക് സ്വസ്തി ചൊല്ലുന്നവർക്ക് സ്വസ്തി ചൊല്ലും. സ്വയം കൊടുത്തു സ്നേഹിക്കുകയില്ല. ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുകയില്ല. (സ്നേഹവിപ്രവം) ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ ആ കലീനത്വം അവന്റെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല. ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും ശിഷ്ടന്മാരുടെമേലും മഴപെയ്യിക്കുകയും സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വാഗ്ഗതമായ പിതാവിൽനിന്നാണ്. ഈ കലീനത്വം സാമാന്യമായി ലഭിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലും വെള്ളത്തിലും ഉള്ള ജനനത്തിൽ നിന്നാണ്. സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് മറ്റു തരത്തിലും ഈ വരം നല്കാമെങ്കിലും ചരിത്രത്തിൽ കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അംഗീകൃതനയം ഒരു പുതിയ ജനനത്തിൽ കൂടി ഈ കലീനത്വം നല്കുക എന്നുള്ളതാണ്.

ആത്മാവിനെ കഴുകുന്നു

സ്നാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം കഴുകുകയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സ്നാനം ശരീരത്തെ കഴുകുന്നത് ആത്മാവിന്റെ കഴുകലിനെ സൂചിപ്പിക്കുകയും അതിനു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദൈവികശക്തിയാൽ ആത്മാവിനെ കഴുകുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ്. മനുഷ്യന്റെ അതിസ്വാഭാവിക ലക്ഷ്യമെന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അവന്റെ ജീവിതോദ്ദേശം. പാപം ചെയ്യുന്നതോടെ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് സൃഷ്ടികളെ പരമാന്ത്യമായി വരിക്കുന്നു. പാപപ്രവൃത്തി കടന്നു പോയാലും പാപാവസ്ഥ അവശേഷിക്കുന്നു. സൃഷ്ടികളിന്മേൽ ഉടക്കിയിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന് സ്വശക്തിയാലെ ദൈവത്തിലേയ്ക്ക് തിരിയുക സാധ്യമല്ല. മുക്കുകണ്ണാടി നഷ്ടപ്പെട്ട ആളിന് സ്വശക്തിയാലെ കാണുവാനോ അതു നോക്കിയെടുക്കുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല. മറ്റൊരുകിലും അതു എടുത്തു കൊടുക്കണം. പാപം വഴിയായി ആത്മാവിന്റെ ദൈവികവീക്ഷണം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. തകിടം മറിഞ്ഞ ഈ സ്ഥിതിയ്ക്കാണ് പാപാവസ്ഥ എന്നു പറയുന്നത്. യുദ്ധമാർ ഉത്ഭവപാപത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ആദിമാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പാപം വഴി അവരുടെ പ്രകൃതിയിൽ വന്ന ഭവിച്ച ഈ തകിടം മറിഞ്ഞ അവസ്ഥ സന്തതികളിലേയ്ക്കും പകരുന്നു എന്നാണ് ഉത്ഭവപാപം കൊണ്ട് അവർ വിവക്ഷിക്ക

ന്നത്. തകിടം മറിഞ്ഞ ഈ അവസ്ഥയിലാണ് എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നതു്. സ്നാനപ്രതിഷ്ഠയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവു് മനുഷ്യാത്മാവിനെ സ്പർശിക്കുന്നതുവഴിയായി ഈ തകിടംമറിച്ചിൽ ഭാഗികമായി നീണ്ടുകയും ആത്മാവു് സൃഷ്ടികളെ വിട്ടു് ദൈവത്തെ പരമാന്ത്യമായി വരികകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രതിഷ്ഠാ മുദ്ര പതിക്കുന്നു

പാപത്തിൽനിന്നുള്ള മോചനം നിഷേധാത്മകഘടകം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു നമ്മുടെ കൈവശം വന്നാൽ അതിന്മേൽ നമ്മുടെ പേരോ മുദ്രയോ കുത്തി അതിനെ സ്വായത്തമാക്കുക പതിവാണ്. ആ വസ്തു കൈമറിഞ്ഞു് അന്യന്റെ കൈവശം എത്തിയാലും നമ്മുടെ മൂലകർത്തവ്യം അതിന്മേൽ അടയാളപ്പെടുകിടക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിന്റേയും പിശാചിന്റേയും ദാസ്യത്തിൽ നിന്നു് വിടുത്തി ദൈവത്തിനു പ്രതിഷ്ഠിച്ച ആത്മാവിന്മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവു് ദൈവപുത്രന്റെ മുദ്ര കുത്തുന്നു. ജനനത്തിൽ ശരീരത്തിനു ലഭിക്കുന്ന ആകൃതി മറെറൊരു പരിവർത്തനങ്ങളെയും അതിജീവിക്കുന്നതുപോലെ ആത്മാവിനു് ലഭിക്കുന്ന ഈ ദൈവപുത്രന്റെ ആകൃതി ഏതു പരിവർത്തനങ്ങളെയും അതിജീവിക്കും. അയാൾ പിന്നീട് വഴിതെറ്റി പോയാലും ഈ മുദ്രമൂലം ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക പരിപാലനത്തു് അഹ്നായിത്തീരുന്നു. വഴി തെറ്റിപ്പോയ പുത്രന്റെയും അന്യന്റെയും കാര്യത്തിൽ ഒരേ മനോഭാവമല്ല പിതാവിനുള്ളതു്.

ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവം

ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാനുഭവം വഴിയായി മനുഷ്യപവിത്രീകരണത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കൃപാവരവും സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവിടുന്ന് മൌതിക ശരീരത്തിന്റെ ശിരസ്സാണ്. അവിടുന്ന് വീണ്ടെടുത്ത ആത്മാക്കളുമായുള്ള ഐക്യമാണു് മൌതിക ശരീരം എന്ന പദം കൊണ്ടു് വിവക്ഷിക്കുന്നതു്. ഇതു് വെറും ധാർമികമായ ഐക്യമല്ല. മുന്തിരിത്തണ്ടും ശിവരണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണു് ക്രിസ്തുവും സ്നാനപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ ആളും തമ്മിലുള്ളതു്. ഒരു റോസിന്മേൽ മറെറൊരു ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ധാർമിക ഐക്യമല്ല അവിടെയുള്ളതു്. ഒരേ മൂലത്തിൽ നിന്നെന്ന വണ്ണമുള്ള പ്രവനത്തങ്ങളുടെ ഐക്യവും സമ്പർക്കവുമാണു് അവിടെ അന്തർവേിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ചെടികൾ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നു് മറെറൊന്നിന്റെ അവയവമായിത്തീരുന്നതുപോലെ സ്നാനപ്രതിഷ്ഠ വഴിയായി ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവമായിത്തീരുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപാവരജീവൻ അയാളിലേയ്ക്കു് പ്രവഹിക്കുന്നു. ഇതിനാണു് ശിരസ്സിനടുത്ത കൃപാവരം എന്നു പറയുന്നതു്.

ആത്മാവിന്റെ ദൈവികരണം

ദൈവപുത്രന്റെ മുദ്ര കത്തിയതുകൊണ്ടോ ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവമായതുകൊണ്ടോ ഒരാൾക്ക് ദൈവിക കലീനത്വം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. അതിലേയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഗുണം ആത്മാവിലേയ്ക്ക് ഒഴുകണം. ഇതിനാണ് കൃപാവരം എന്നു പറയുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ ഈ സൃഷ്ടിമാനം മനുഷ്യനെ ദൈവതുല്യനാക്കുന്നു. പത്രോസ് അപ്പസ്തോലന്റെ വാക്കുകളിൽ നാം ദൈവസ്വഭാവത്തിൽ പങ്കുകാരാകുന്നു. വസ്തുവിനടുത്ത അംശിക്കൽ അല്ല ഇവിടെ അന്തർവേിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാം ദൈവത്തിന്റെ അംശമല്ല. ദൈവം-ദൈവവുമാണ്, മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനുമാണ്. നമ്മുടെ സ്വഭാവിക പരിധികളിലെല്ലാം കവിഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുക മാത്രം. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവിപ്ലവം മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തെപ്പോലെ മനുഷ്യനും കൊടുത്ത ഭാഗ്യമനുഭവിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. ദൈവം സ്നേഹമാണ്. മനുഷ്യനും സ്നേഹമായിത്തീരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ നിസ്വാർത്ഥ മനുഷ്യനിലേയ്ക്ക് ഒഴുകുന്നു. ഈ നിസ്വാർത്ഥ സ്നേഹം വഴിയാണ് മനുഷ്യന്റെ ചുഷണവും സ്വാർത്ഥവും അസൂയയും നീങ്ങുന്നത്. മാനുഷികസ്നേഹം ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറുതരത്തിൽ പ്രതിഫലം അന്വേഷിക്കുന്നു. നിസ്വാർത്ഥമെന്നു തോന്നുന്ന സ്നേഹം പലപ്പോഴും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിൽ വിശാലവീക്ഷണത്തോടുകൂടിയ സ്വാർത്ഥമത്രേ. സ്വന്തം കീഴ്മനിയ്ക്കുവാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ മാർഗ്ഗം പൊതു സേവനമാണ്. വിശാലവീക്ഷണത്തിന് ബുദ്ധിമതി. നിസ്വാർത്ഥസ്നേഹം മുപ്പറ്റിശുദ്ധന്റെ പ്രതിഷ്ഠയിൽ നിന്നുമാത്രമേ വരികയുള്ളൂ. കൃപാവരം ദൈവികജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് നമ്മെ അടുപ്പിക്കുന്നു. മുന്നാളുകളുടേയും സ്നേഹം സ്വാർത്ഥ കേന്ദ്രിതമല്ല അപരകേന്ദ്രിതമാണ്. ഈ കലീനത്വം കൃപാവരം വഴി മനുഷ്യനും ലഭിക്കുന്നു. അതോടെ ദൈവികമാനദണ്ഡം കൊണ്ട് അളക്കുകയും എല്ലാവരെയും ദൈവത്തെ പ്രതിസ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാനുഷികദത്തെടുപ്പ് പ്രകൃതിയിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തുന്നില്ല. ദൈവികദത്തെടുപ്പിൽ കൃപാവരം വഴി മാറ്റം വരുന്നു.

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയം

സ്നാനപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ ആളിന്റെ ആത്മാവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വാസമുറപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു ഈ സംഗതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദൈവം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. എന്നാൽ പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ദൈവം മനുഷ്യാത്മാവിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. കൃപാവരം വികസിച്ച് മോക്ഷമഹിമയാകുമ്പോൾ ആത്മാവ് ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായും കൈവശപ്പെടുത്തുന്നു. ഗർഭസ്ഥിതമായ ശിശുവിനെ തളള കൈയടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായ തോതിലും രീതിയിലും

ദിവ്യദർശനം അനുഭവിക്കുന്ന ആത്മാവ് ദൈവത്തെ കൈയ്യടക്കുന്നു. ബീജരൂപത്തിലുള്ള കൃപാവരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ബീജരൂപത്തിൽ ദൈവത്തെ കൈയ്യടക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനുഷ്യാത്മാവിൽ ഏഴുന്നള്ളിയിരുന്നുകൊണ്ട് സൽപ്രേരണകൾ നൽകുകയും മക്കൾക്കടുത്ത മനോഭാവം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അവയവസമൂഹം

ഒരു ഒഴുക്കൻ ഉപമ ഉപയോഗിക്കുന്ന പക്ഷം കൃപാവരം ആത്മാവിന്റെ ദൈവികമുളയാണ്. ഈ ദൈവികജീവൻ വളർന്നുവരുന്നതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യുന്നു. ശാരീരിക ജീവന്റെ വളർച്ചയും പ്രവർത്തനത്തിനാണ് അവയവങ്ങളും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുമെല്ലാം. ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവവിക ജീവന്റെ വളർച്ചയാണ് ബുദ്ധിയും മനസ്സും. ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവതീത ജീവന്റെ വളർച്ചയാണ് ഏഴുപുണ്യങ്ങളും ഏഴുഭാഗങ്ങളും. സ്വഭാവതീത ജീവന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് പുണ്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുവഴി സ്വഭാവതീതപ്രവർത്തനങ്ങൾ പൗരുഷത്വത്തോടും എളുപ്പത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള തഴക്കം ലഭിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശ്വാസം ശരണം ഉപവി എന്നീ ദൈവികപുണ്യങ്ങളും അതിനെ സഹായിക്കുന്ന വിവേകം നെറിവു ആത്മശക്തി പതം എന്നീ സാമാന്യീകപുണ്യങ്ങളും ആത്മാവിൽ ചിതുന്നു.

ദൈവികപുണ്യങ്ങൾ

മനുഷ്യാത്മാവിൽ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്നേഹവിപ്ലവം പ്രകൃത്യാ അനാരോഗ്യപരമായ കാലാവസ്ഥയും പരിതസ്ഥിതികളുമാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. സ്നാനപ്രതിഷ്ഠയുടെ ശേഷവും അധഃപതിച്ച മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ വാസനകളും അകമെയും പുറമെയും ചിരകാല പ്രതിഷ്ഠിതമായ വിശ്വഭേദതാ സംസ്കാരവും അവശേഷിക്കുന്നു. അതിനെയെല്ലാം എതിർത്തു മുന്നോണമെങ്കിൽ സ്വസ്തീയകാലാവസ്ഥയും സ്വസ്തീയ സംസ്കാരവും ലഭിക്കണം. ഇതിലേയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദൈവികപുണ്യങ്ങൾ. വിശ്വാസം വഴി മനുഷ്യൻ സ്വാഭാവികമായവ എല്ലാറ്റിൽനിന്നും ഉയരുന്നു. അത് അവൻ പതിയെ കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുകയും പുതുതായ ഒരു ലോകം തുറന്നുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിശ്വാസവും സ്വസ്തീയപ്രതിഷ്ഠയും ഏതുസമയത്തും മനുഷ്യനെ ആവരണം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ ഈ ദൈവികമുള സ്വസ്തീയ കാലാവസ്ഥയിൽ പൂഷ്ടിയായി വളർന്നുവരും. ഇതിലെല്ലാം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യനിൽ വേരുന്നിയിരിക്കുന്ന സൃഷ്ടികളോടുള്ള മമത നീക്കുകയാണ്. സ്നാനപ്രതിഷ്ഠയുടെ ശേഷവും കണ്ണുകളുടെ ദുരാശയും മാംസത്തിന്റെ ദുരാശയും ജീവിതത്തിന്റെ അഹങ്കാരവും അവശേഷിക്കുന്നു. പേനാക്കത്തി മുറിയുന്നതിനും, സൂചി തയ്ക്കുന്നതിനുമെന്നപോലെ മ

നഷ്ടാത്മാവ് സ്നേഹിക്കുന്നതിന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തക്കതായ വിഷയം കിട്ടാതിരുന്നാൽ അത് ഇന്ദ്രിയ ഗോചരവും നശ്വരവുമായ സൃഷ്ടികളിലേയ്ക്കു തിരിക്കും. അവയെ ദൈവത്തിലേയ്ക്കുയരുന്നതിന് ഒരു കരുവായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുപകരം പരമാന്ത്യമായി വരിക്കുകയായി. മത്തുപിടിച്ച് സൃഷ്ടികളുടെ പുറകെ പരക്കും പായുന്ന ആത്മാവിൽ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ മത്തു കത്തിച്ചെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. വിശ്വാസം, സർവ്വമാ സ്നേഹയോഗ്യത. വാത്സല്യപിതാവും ആയ ദൈവത്തെ അവതരിപ്പിച്ചാലും സൃഷ്ടികളിലേയ്ക്കുള്ള മത്തുമൂലം അത് ആകഷ്ണീയമായി തോന്നുകയില്ല. ഈ മത്തിന്റെ വീര്യത്തെ കെടുത്തി ദൈവത്തെ ആകഷ്ണീയനാക്കിത്തീർക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആത്മാവിൽ ചിത്തുന്ന ഉപവി എന്ന മത്താണ്. മനുഷ്യനിൽ മയങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്രഷ്ടാവിനു വേണ്ടിയുള്ള മൌലികമായ ദാഹത്തെ ഉപവി തട്ടിയുണർത്തുന്നു. സ്വാർത്ഥകേന്ദ്രിതയായ മനുഷ്യാത്മാവ് ദൈവത്തെ കേന്ദ്രമാക്കുകയും അവിടുത്തെ പക്കൽ അടിയറവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുവരെ മാറ്റം മനുഷ്യരെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് പ്രകൃതിജന്യമായ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രേരണയിലും താല്പര്യങ്ങളുടെ പൊരുത്തം മൂലവുമത്രേ. ഇപ്പോഴാകട്ടെ തന്റെ സ്നേഹം മുഴുവനും ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ അടിയറവെച്ചിരിക്കുന്നു. മുഴുവുടയത്തോടും മുഴുആത്മാവോടും മുഴുശക്തിയോടും കൂടിയത്രേ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. മുഴുവുടയം ദൈവത്തിനു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടികൾക്ക് ഒന്നുമില്ല. എന്നിരുന്നാലും മുന്പേക്കാൾ കൂടുതലായി അയല്പാരെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അത് അവരുടെ നന്മയേയോ എന്റെ ലാഭത്തേയോ പരിഗണിച്ചല്ല അവർ ദൈവപുത്രരായതുകൊണ്ടും ദൈവഹായ അവരിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുമത്രേ. അങ്ങിനെ ശത്രുക്കളെക്കും എല്ലാമനുഷ്യരേയും പ്രതിഫലേഹ കൂട്ടാതെ സ്നേഹിക്കുകയും ദുഷ്ടന്മാരുടെമേലും ശിഷ്ടന്മാരുടെമേലും മഴപെയ്യിക്കുകയും സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിനെപ്പോലെ ആകുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തെ പ്രതിയല്ലാത്തുള്ള സ്നേഹം ഏറിയ കൂറും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അതിഭയങ്കരമായ വിഭോഷണത്തിൽ കലാശിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നുവേണം.

സാമാഗ്രിക പുണ്യങ്ങൾ

എന്നാൽ സ്വാഭാവിക പുണ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ അതിസ്വാഭാവ സൂക്തങ്ങൾ നിലനില്ക്കുകയോ വളരുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. പലനന്മകളും നമ്മുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അവയിൽ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഇതിലേയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിവേകം എന്ന പുണ്യം ആത്മാവിൽ ചിത്തുന്നു. മാംസത്തിന്റെ (കാര്യം കാണാൻ വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാം യുദ്ധാസ്ത്രവിജ്ഞാത) വിവേകമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വിവേകം. ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാനുഭവ പ്രവചനത്തിൽ ഇടച്ച തോന്നിയ പത്രോസിന്റെ സ്വാഭാവിക വി

വേകവുമല്ല അത്. അതിസ്വഭാവിക ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള വരമാണ് വിവേകം. വിശ്വാസത്തിൽ അപകടം (risk) അന്തർഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൈയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷി മരത്തേലിരിക്കുന്ന രണ്ടു പക്ഷിയോളം വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ് എന്നാണ് ആപ്തവാക്യം. ഈ തത്വം പ്രയോഗിച്ച് പത്തു പറനെല്ലിനുവേണ്ടി കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരുപറ നെല്ല് പാടത്തിറക്കുവാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നവൻ ഭോഷനാണ്. പരലോകഭാഗ്യത്തിനുവേണ്ടി ഈ ലോകഭാഗ്യങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നത് ഭോഷതയാണ് എന്ന് ലോകായതികർ പറയുന്നു. ലോകഭാഗ്യങ്ങളുടെ നശ്വരതയും പരലോക ഭാഗ്യത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യവും തുക്കിനോക്കുന്നതിലാണ് വിവേകം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ദൈവാസ്ഥിത്യവും ക്രിസ്തുവിന്റെ അവകാശ വാദങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യവും സ്പഷ്ടമായാൽ തന്നെയും ദൈവത്തിനു കൊടുക്കുവാനുള്ളത് കൊടുക്കുവാൻ നീതിബോധം ആവശ്യമാണ്. നീതിബോധം ഇല്ലാത്തവൻ അപരൻ കൂടുതൽ തലേത്തു കൊടുത്തതിൽ പരിഭവിച്ച് ദൈവം വിതയ്ക്കാത്തീടത്തു കൊടുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ആവലാതിപ്പെടുകയേയുള്ളൂ. ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറുന്നതിലേയ്ക്ക് മനുഷ്യന്റെ ദാശകളെ അമർത്തേണ്ടതുണ്ട് (പതം). ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ നടക്കുന്നതിന് വസ്തുനിഷ്ഠമായ പഠനവും ധൈര്യവും സ്ഥിരമായ പരിശ്രമവും ആവശ്യമുണ്ട്. ആത്മശക്തി ആവശ്യമാണ്. ഈ ധൈര്യവും ആത്മശക്തിയും സ്ഥിര പരിശ്രമവും നാഡിബലത്തിൽനിന്ന് ലഭിക്കുകയില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്നാനപ്രതിഷ്ഠയിൽ സാന്മാഗ്നിക പുണ്യങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ചിന്തിക്കൊണ്ട് ദൈവിക പുണ്യങ്ങളുടെയും കൃപാവരമെന്ന ദൈവിക മുളയുടെയും വളച്ച് സുഖകരമാക്കുന്നു.

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങൾ

സ്നാനപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ ആത്മാവിൽ ദൈവിക പുണ്യങ്ങൾക്കും സന്മാഗ്നപുണ്യങ്ങൾക്കും പുറമെ ഐസയാസ് പ്രവാചകൻ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഏഴു ദാനങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്നു. ആത്മാവിന്റെ ദൈവിക മുളയുടെ വളച്ഛ് ഈ ദാനങ്ങൾ വളരെ സഹായകരമാണ്. ദാനം എന്ന വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനം അതിൽ അന്തർഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ്. പുണ്യങ്ങൾ മനുഷ്യ പ്രയത്നം സങ്കല്പിക്കുന്നു. തുഴയെടുത്തു നല്ലപോലെ തുഴയണം. ദാനമാകട്ടെ കപ്പലിന്റെ പാപോലെയാണ്. കാരറ്റുപിടിച്ച് വള്ളം തള്ളിക്കൊണ്ട് പൊയ്ക്കൊള്ളും. മനുഷ്യൻ അതിനെ തടയരുതെന്നമാത്രം. മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുമ്പിൽ സർവ്വശക്തനായ ദൈവം നിസ്സഹായനാണ്. മറ്റൊരു ഉപമ പ്രയോഗിക്കുന്ന പക്ഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആത്മാവിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഏഴു റേഡിയോ ആണ് ഈ ദാനങ്ങൾ. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രക്ഷേപണം അനുനിമിഷം അവിടെ ലഭിക്കുന്നു, ബോധയടക്കം പാലിച്ച് റേഡിയോ പ്രവർത്തനോന്മുഖ

മായരിക്കണമെന്നുമാത്രം. ആത്മാവ് ഇതുവരെയെന്നയിൽ ഉറച്ചിട്ടില്ല. ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് പാപത്തിൽ വീഴ്വാൻ പാടുണ്ട്. ദൈവഭയം എന്ന ദാനം വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പാപത്തെപ്പറ്റി രക്ഷാകരമായ ഒരു ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടക്കേടുണ്ടാകുവാൻ പാടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ തിന്മയായി കരുതുന്നു. ഭക്തി എന്ന ദാനം വഴി ദൈവത്തോടു മക്കൾക്കടുത്ത ഒരു മനോഭാവം ജനിപ്പിക്കുന്നു. താൻ ദൈവത്തിന്റേതാണെന്നും ദൈവം മുഴുവനും തന്റേതാണെന്നും ആത്മാവിന് ബോധ്യമാകുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗ്യത്തിലും മഹത്വത്തിലും ആണ് ആത്മാവിന്റെ സന്തോഷം. സ്വാർത്ഥമായി മനുഷ്യൻ അയല്ലാൻ തന്നെക്കാൾ ഉയർന്നുവരുന്നതുകാണുമ്പോൾ അസൂയപ്പെടുന്നു. അസൂയയ്ക്കും കഷ്ടതയ്ക്കും മരുന്നില്ലെന്ന് ഒരു പഴയൊല്ലുണ്ട്. ലോകവസ്തുക്കൾ പരിമിതമായിരിക്കെ ഒരാൾക്കു കൂടിയാൽ മറ്റൊരാൾക്കു കുറഞ്ഞിരിക്കും. തന്മൂലം അയല്ലാന്റെ ഉയർച്ച തനിക്കൊരു താഴ്മയായി എല്ലാവരും കരുതുന്നു. ലോകത്തിൽ വിവേചനം പച്ചവെള്ളം പോലെ സമുദ്ധമായിരുന്നാൽപ്പോലും അസൂയ ഉള്ളിടത്തു വിതരണമോ സൗഭാഗ്യമോ ഉണ്ടാകുകയില്ല. സ്വാർത്ഥവും അസൂയയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശം വരുത്തുന്നത് അവനവൻ തന്നെയാണ്. ദോഷിക്കുന്നവൻ എന്തുകിട്ടിയാലും മനസ്സിനോ ശരീരത്തിനോ സുഖമുണ്ടാകുകയില്ല. പലരും തങ്ങളുടെ അസൂയ പുറമേ പ്രകടിപ്പിച്ചെന്നുവരില്ല. അവരുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും നീറിക്കൊണ്ട് നടക്കും. അസൂയ നീങ്ങിയാൽ ഭൂമി സ്വർഗ്ഗമായി. മനസ്സിലുള്ള അസൂയ നീങ്ങി സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗം എന്തു? മറ്റൊരു പോലെ ആകുവാൻ നിങ്ങളും ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ള മറുപടി പരിപൂർണ്ണ തൃപ്തി വരുത്തിയെന്നുവരികയില്ല. ഞാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും മറ്റൊരാളെപ്പോലെ ഉയരുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അയല്ലാന്റെ ഉയർച്ചയിൽ ആത്മാർത്ഥമായി സന്തോഷിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കണം. ദൈവത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഘടകമാക്കുക നീതിയുടെ ഒരു കടം മാത്രം. അപ്പോഴെ ഭാഗ്യം പൂർണ്ണമാകുകയുള്ളു. ഇതുതന്നെയാണ് ഭക്തി എന്ന ദാനത്തിന്റേയും ലക്ഷ്യം. ദൈവത്തിനുവരുന്ന മഹത്വമത്രയും നമ്മുടേതായിത്തീർന്നാൽ അന്യന്റെ ഉയർച്ചയും നമ്മുടേതായിത്തീരും. നമ്മുടെ കടംബത്തേയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംഭാവന നൽകിയാൽ അതു നമ്മുടേതായി. കടംബത്തിന്റെ ഭാഗധേയവുമായി നാം ഏകീഭവിക്കുന്നതിന്റെ തോതനുസരിച്ച് അതു നമ്മുടേതാകും. എന്നാൽ കടംബത്തിന്റെ ഭാഗധേയം നമുക്ക് എത്രതന്നെ സന്തോഷമുണ്ടായാലും എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭാഗധേയവുമായി ഏകീഭവിച്ചു എന്നുവരികയില്ല. ദൈവം അങ്ങനെയല്ല. ദൈവവുമായി നമ്മുടെ ഭാഗധേയം ഏകീഭവിപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ പോരായ്മ മാത്രമേ തടസ്സമായിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഏകീകരണം ഉള്ളിടത്തു നമുക്ക് ഒരു തലേത്തു മാത്രമേ ഉള്ളുവെങ്കിലും രണ്ടും അഞ്ചും തലേത്തുകിട്ടിയവരുടെ ഉയർച്ച

അന്തിമമായി ദൈവമഹത്വത്തിൽ കലാശിക്കുന്നതുമൂലം നമുക്കുതന്നെ കിട്ടിയതായി അനുഭവപ്പെടും. ഇതൊക്കെ പ്രായോഗികമോ സാധ്യമോ ആണോ? പ്രായോഗികതയും സാധ്യതയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭക്തി എന്ന ഭാനം നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ചിത്തുന്നതിന്റെ തോതനുസരിച്ചിരിക്കും.

സൂക്ത ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് ആത്മധൈര്യം നല്കുന്നത് ആത്മശക്തി എന്ന ഭാനമാണ്. വളരെ പ്രതിബന്ധമുള്ളപ്പോൾ മനസ്സ് മടുക്കുവാൻ പാടുണ്ട്. അവയെ ജയിക്കുവാൻ നാഡി ബലത്തിൽ ആണ് പലരും ആശ്രയിക്കുന്നത്. നാഡിബലത്തിന് പരിധി കളുണ്ട്. ഏതു അഗ്നിപരീക്ഷണത്തെയും ജയിക്കുന്നതിന് കഴിവുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നല്കുന്ന ആത്മശക്തിക്കുമാത്രമാണ്. അഗ്നിപരീക്ഷണത്തിന്റെ അഭാവത്തിലും സൂക്തജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരതയോടെ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിന് ഈ ഭാനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സ്നാനപ്രതിഷ്ഠവഴി പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞുകളഞ്ഞ് പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പഴയമനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി വെള്ളമാകുന്ന കവറിടത്തിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. സ്നാനപ്രതിഷ്ഠയുടെ ശേഷവും പഴയ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ദുരാശകളെ അമർത്തണം. മാംസത്തിന്റെ ദുരാശകളെ അമർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം. മനുഷ്യജീവിതം ലോകത്തോടും ശരീരത്തോടും പിശാചിനോടുമുള്ള ഒരു നിരന്തരയുദ്ധമാണ്. തന്മൂലം അഗ്നി പരീക്ഷണഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല അനുഭവജീവിതത്തിൽ കൂടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആത്മശക്തി എന്ന ഭാനം ആവശ്യമാണ്. അനുഭവ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്തു ചെയ്യേണ്ട എന്നറിയാതെ കഴങ്ങുന്ന അവസരങ്ങളും വിരളമല്ല. വിധിയാളന്മാരുടെ മുമ്പാകെ എന്തു പറയേണ്ട എന്ന് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട എന്നാണ് ക്രിസ്തു അരുളിച്ചെയ്യുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവസരോചിതമായി പറയേണ്ടതും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും ആലോചന എന്ന ഭാനം വഴി അറിയിച്ചു തരും. അന്ധമായിട്ടല്ല പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനുഷ്യാത്മാവിനെ സംസ്കരിക്കുന്നത്. നേത്രരോഗിക്ക് അയാളുടെ ഹ്രസ്വയിമിൽ (കണ്ണാടി) പുതിയ പുതിയ ചില്ല മാറി വെച്ച് പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ലോകങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനുഷ്യാത്മാവിൽ പുതിയ പുതിയ ഫലിം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുവരെ സ്വപ്നം കാണുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ലോകങ്ങൾ തുറക്കുന്നു. അറിവ് എന്ന ഭാനം വഴി (knowledge) ലോകവസ്തുക്കളുടെ നശ്വരത നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. രോഗം മരണം എന്നിവയെല്ലാം അനുഭവ സംഭവങ്ങളെങ്കിലും അവയിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പതിയുന്നില്ല. പതിയുന്നെങ്കിൽ തന്നെ ദോഷൈക ദുഷ്കളുടെ പ്രാപഞ്ചിക വീക്ഷണകോണത്തിൽ കൂടി മാ

ത്രം. അസൂയയുടേയും മത്സരത്തിന്റേയും വിഷയമായ ഭൌതികനന്മ കളുടെ ശൂന്യതയും പൊള്ളത്തരവും മനസ്സിലാക്കുന്നത് രക്ഷാകരമായ വിരക്തി പാലിക്കുന്നതിനും, വിരക്തമായ ഉപയോഗം വഴി അവയെ ദൈവത്തിലേയ്ക്കുള്ള ചവിട്ടു പടിയാക്കി പകർത്തുന്നതിനും ഉപകരിക്കും. ലോക സംഭവങ്ങളുടെ അടിയിൽ അഥവാ അവയെ തുളച്ചു (intus legere) ദൈവത്തിന്റെ നിഗൂഢ പദ്ധതികൾ (understanding) അയാൾ കണ്ടെത്തുന്നു. ദൈവംകാണുന്നതുപോലെ അയാൾ വസ്തുക്കളേയും സംഭവങ്ങളേയും കാണുകയും, അവയിൽ ആസ്വദിച്ചു തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്നാനപ്രതിഷ്ഠയിൽനിന്ന് ഏപ്രോഴും അപ്രമാദമായി ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? ആത്മാർത്ഥമായി മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനപ്രതിഷ്ഠ നടത്തുമ്പോഴും ശിശുവിന്റെ കൃപാവരം വികസിക്കുന്നതിന് അവസരം നല്കുന്ന പരിശീലനം ഉത്തരവാദിപ്പെട്ട ആളുകൾ നല്കുമ്പോഴും ഈ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ സ്വതന്ത്ര സഹകരണം കൂടാതെ ദൈവത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സർവ്വ ശക്തനായ ദൈവം നിസ്സഹായനാണ്. സ്നാനപ്രതിഷ്ഠവഴി മനുഷ്യന് ദൈവിക കലീനത ലഭിക്കുന്നു. കലീനകുടുംബങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾ ശരിയായ പരിശീലനത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ വഴിപിഴച്ചുപോകുന്നത് അനഭിനന്ദം ഭവമാണ്. രാജപുത്രന്മാർക്ക് രാജകീയ പരിശീലനം നല്കുന്നതുപോലെ ദൈവപുത്രന്മാർക്ക് ദൈവികപരിശീലനം നല്കേണ്ടതുണ്ട്. ദൈവപുത്രന് ഭൌതികമൂല്യങ്ങൾ സർവ്വസ്വവുമായി കരുതുന്ന ഭൌതിക പരിശീലനവും സംസ്കാരവുമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അയാളിൽ കടികൊള്ളുന്ന ദൈവിക കലീനത്വത്തിന്റെറബീജം മരവിച്ചുപോകും. ഹർമോണിയംകൊടുക്കുന്നതിന് പരിശീലിച്ചിട്ടുള്ള ആളിന്റെ കൈവിരലുകൾക്ക് വാതംപിടിച്ച് മരവിച്ചുപോകുന്നപക്ഷം അയാൾക്ക് കൊടുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. സ്നാനപ്രതിഷ്ഠയുടെ ഫലം പുറത്തുവരണമെങ്കിൽ ഭൌതികപരിശീലനവും സംസ്കാരവും വഴി വന്നിട്ടുള്ള മരവിപ്പ് നീക്കണം..

പുരോഹിതൻ

ഭൂമിയിലെ സ്നേഹവിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നത് മനുഷ്യാവതാരത്തിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പണത്തോടു കൂടിയാണ്. “ഇതാ ഞാൻ വരുന്ന ഒരു ബലിവസ്തുവിനടുത്ത ശരീരം നീ എനിക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. നിന്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ സസന്തോഷം സ്വാഗതംചെയ്യുന്നു.” ക്രിസ്തു സ്വയം ഒരു ബലിയായി സമർപ്പിക്കുന്നു. ആത്മീയമായ ഈ അപ്പണത്തിൽ അവിടുന്ന് പുരോഹിതനും ബലിവസ്തുവുമത്രേ. ഈ അപ്പണം ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമായിട്ടല്ല ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി മനുഷ്യവർഗ്ഗം മുഴുവനും സ്വയം പാപപരിഹാരബലിയായി

അപ്പിക്കുകയും അതേതുടർന്ന് അപ്പിതജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്യണം. സ്നാനപ്രതിഷ്ഠയോടുകൂടി ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മീയ പൗരോഹിത്യത്തിൽ ഓഹരി പ്രാപിക്കുകയും തന്നെത്തന്നെ ഒരു ബലിവസ്തുവായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്നേഹവിപ്ലവം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിലാണ്. ക്രിസ്തു മനുഷ്യ രക്ഷയ്ക്കായി സ്വയം അർപ്പിക്കുന്നു. സ്നാനപ്രതിഷ്ഠയോടുകൂടി മൗതീകശരീരത്തിന്റെ അവയവമായി തീർന്നയാൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി കൂട്ട പൗരോഹിതനെന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെത്തന്നെ സ്വന്തം പാപപരിഹാരത്തിനായിട്ടുമാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവനേയും പാപപരിഹാരത്തിനായി അർപ്പിക്കുന്നു. ശേഷിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിതമത്രയും ഒരു ബലിവസ്തുവിന്റെ ജീവിതമാണ്. അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളത്രയും ഈ ബലിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സ്ഥിരീകരണം

ക്രിസ്തുവിൽ ആരംഭിച്ച ഈ പ്രതിഷ്ഠാജീവിതത്തിൽ ഉറങ്ങുന്നത് അപ്പസ്തോല കൈവെപ്പു വഴി ലഭിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്ഥിരീകരണംകൊണ്ടാണ്. ആത്മാവിന്റെ വളർച്ചയേ നമ്മുടെ ഉള്ള ഉറപ്പിനേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച മറ്റൊരു അടയാളമാണ് സ്ഥിരീകരണം. ഇതുവഴി പെന്തക്കസ്റ്റാലിനത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ അടുത്തായിട്ടെങ്കിലും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പസ്തോലന്മാർ ലോകായതികരും ഭീരുക്കളും ആയിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണം കഴിഞ്ഞ് പത്താം ദിവസം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ എഴുന്നള്ളിയതോടെ അവരുടെ പ്രാപഞ്ചികവീക്ഷണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമായി ഉയർന്ന് പുതിയ മനുഷ്യരായിത്തീർന്നു. ഭീരുക്കളായിരുന്ന അവർ കെട്ടി അടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റി സഹിക്കുവാൻ ഇടയായതിൽ സന്തോഷിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഇടയിൽ കഞ്ഞാടുകളെപ്പോലെ അജ്ഞാതായ ഈ മുക്കുവർ ലോകത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ വരെ സഞ്ചരിച്ച് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു സഭകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും അവ ഇന്നുവരെ നിലനില്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അലക്സാണ്ടറിന്റെ സേനകൾ സിന്ധുനദിക്കപ്പുറം പോകുവാൻ വിസമ്മതിച്ച് നാട്ടിലേയ്ക്ക് മടങ്ങി. ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പസ്തോലനായ തോമ്മാ അതിലും വിദൂരമായ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ വന്നിറങ്ങുകയും കേരളത്തിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച് ഏഴ് പള്ളികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും മൈലാപ്പൂരിൽവച്ച് 72-ൽ വേദസാക്ഷിമകൾ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പസ്തോലന്മാർ എല്ലാവരും രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചു. അതേതുടർന്ന് ഇന്നുവരെ അനേകലക്ഷങ്ങൾ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്നാനപ്രതിഷ്ഠവഴി ക്രിസ്തീയജീവിതം ശൈശവാവസ്ഥയിൽ എത്തുകമാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പകരം പ്രാപിക്കുന്നത് സ്ഥിരീകരണം

ത്തോടുകൂടിയാണ്. ലത്തീൻ സഭയിൽ സൈത്തു പൂശിക്കൊണ്ടുള്ള സ്ഥിരീകരണകരം ഈ ആശയത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അമ്മ മാർ കണ്ടുങ്ങളെ എണ്ണത്തേപ്പിക്കുന്നത് അസ്ഥികൾക്ക് ഉറപ്പുകിട്ടിത്തായിൽ ഉറച്ചുനില്ക്കുവാനാണ്. ആത്മാവ് ശക്തി പ്രാപിച്ച നന്മയിൽ ഉറച്ചുനില്ക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഈ അടയാളം പര്യാപ്തമാണ്. മുതിർന്ന മനുഷ്യൻ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി ആകാതെ സാഹചര്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ദൈവരാജ്യം ലോകത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ബദ്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അയാൾ ക്രിസ്തിന്റെ പടയാളിയായിത്തീരുന്നു.

അദ്ധ്യായം 16

അനുതാപപ്രതിഷ്ഠ

സ്നാനപ്രതിഷ്ഠയോടുകൂടി സ്നേഹലബ്ധോദ്ദിഗ്ദ്ധരുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. അത് വിവാഹമല്ല വിവാഹവശാനം (bet-rothal) മാത്രം. മരണത്തോടുകൂടിമാത്രമേ ഈ ഐക്യം ഖണ്ഡിതവും പൂർണ്ണവുമാകുന്നുള്ളൂ. ആദിമാതാപിതാക്കളിൽനിന്നുള്ള ഉത്ഭവപാപം മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള അരാജകത്വം ഭാഗികമായി മാത്രം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു. സ്നാനപ്രതിഷ്ഠ കൃപാവരം നല്കി പാപാവസ്ഥ നീക്കുകയും ദൈവപുത്രന്റെ കല്പനത്വം നല്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ കടന്നുകൂടിയ തകിടം മറിച്ചിൽ ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്നു. പാപാവസ്ഥ നീങ്ങിയെങ്കിലും പാപത്തിലേയ്ക്കുള്ള ചാച്ചിൽ ഇനിയും നീങ്ങിയിട്ടില്ല. മലമ്പനി നീങ്ങിയ ശേഷവും അതിന്റെ വിഷം ശരീരത്തിൽ ശേഷിക്കുകയും അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ പാപാവസ്ഥ നീങ്ങിയ ശേഷവും അതിന്റെ വേരുകൾ മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ അവശേഷിക്കുകയും പ്രലോഭനങ്ങളോട് എതിർക്കാത്തപക്ഷം അതിനടിപെട്ട് പാപത്തിൽ വീഴുകയും പാപാവസ്ഥയിൽ വീണ്ടും എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു.

പരിഹാരത്തിൽ പങ്കുവഹിക്കണം

മനുഷ്യർക്കുവേണ്ടി ഇത്രയെല്ലാം ചെയ്തതിന്റെശേഷം പാപത്തിന്റെ വേരുകൾക്കുടി നീക്കി പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തിൽ എത്തിച്ചുകൂടേ? മനുഷ്യന്റെ അളവുകോലുകൊണ്ടല്ല ദൈവത്തെ അളക്കേ

ണ്ടത്. ലുബ്ധ കൊണ്ടല്ല ദൈവം മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽനിന്ന് ഈ അരാജകത്വം നീക്കാത്തത്? ഒരു പരിഹാരവും ചെയ്യിക്കാതെ ദൈവത്തിന് മുമ്പൻ ഇളച്ചുകൊടുക്കാം. അത് മനുഷ്യന് അഭിമാനകരമല്ലെന്നുമാത്രം. വിശ്വഭേദം സംസ്കാരത്തിൽവളർന്ന മനുഷ്യന്റെ താരിപ്പനസരിച്ച് പരിഹാരം ചെയ്ത് നീതീകരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പരിഹാരംകൂടാതെ മോചനം പ്രാപിക്കുകയാണ് അഭിമാനകരം. ദൈവത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചാതീത വിശുദ്ധിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പരിഹാരമല്ല പാപമാണ് ആക്ഷേപകരം. ഇളവു ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പരിഹാരം ചെയ്യുന്നതാണ് അഭിമാനകരം. ഇളച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ പരിഹാരം ചെയ്യിച്ചിട്ട് നീതീകരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ഔദാര്യം. മനുഷ്യ കഴിവിന്റെ അഭാവത്തിൽ വാദിപ്രതിക്കുവേണ്ടി പരിഹാരം നിർവ്വഹിക്കുന്നതാണ് ഔദാര്യത്തിന്റെ പാരമ്യം. മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത ക്രിസ്തു കരിശു മരണം വരിച്ചതുകൊണ്ടുമാത്രം അത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും അഭിമാനകരമായിരിക്കുകയില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ കരിശു മരണത്തിൽ എല്ലാവരും പങ്കുവഹിച്ച് അഭിമാനപൂർവ്വം പരിഹാരം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ അധഃപതനത്തെ ഭൗതികമായിട്ടുമാത്രം പരിഹരിച്ചത്.

മരണത്തോടുകൂടി ആത്മാവ് നന്മയിലോ തിന്മയിലോ, സ്നേഹത്തിലോ ദേഷ്യത്തിലോ ഉറങ്ങുന്നു. ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ കൂടിയാണ്. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂടി ലഭിക്കുന്ന ഐന്ദ്രീയ കാര്യങ്ങളാണ്. മനുഷ്യന്റെ അറിവിന് വിഷയം നല്ലതാണ്. അവയെ ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ കൂടുതലായി അറിയുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അറിവും സ്നേഹവും ദൈവത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നന്മയിൽ ഉറങ്ങുന്നു. സൃഷ്ടികളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് തിന്മയിൽ ഉറങ്ങുന്നു. ഉറച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റം വരുത്തുക സാധ്യമല്ല. കോൺക്രീറ്റു വാസ്തു ഉറച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഉറച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അച്ച് പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നതുപോലെ ആത്മാവ് നന്മയിലോ തിന്മയിലോ ഉറച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ശരീരമാകുന്ന അച്ച് പൊളിച്ച് മാറ്റുന്നു. മരണംവരെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്ഥിതി മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്. സ്നാനപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയവർ നന്മയിൽ ഉറച്ചുവെന്നും പിന്നീട് പാപത്തിൽ വീഴുക അസാധ്യമെന്നും ആദ്യക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ചിലരെല്ലാം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ആദ്യക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള തീക്ഷ്ണമായ ജീവിതം അവരെ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു എന്നാൽ അനുഭവം ഇതിനെല്ലാമെതിരാണ്. സ്നാനത്തിന് ശേഷവും ശരീരത്തിന്റെ ദുരാശങ്കളും ലോകത്തിന്റെ വശീകരണവും അവശേഷിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ആശയഗതികൾ കൂടുകൂടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്നാനപ്രതിഷ്ഠ വഴി ദൈവവൈകൃത്തിൽ എത്തി

യിരിക്കുന്ന മനുഷ്യാത്മാവ് വശീകരിക്കുന്ന സൃഷ്ടികളാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സൃഷ്ടികളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ സേവിക്കേണ്ടത്. അവയുടെവശീകരണം പരമാന്ത്യമായ ദൈവത്തെ വിസ്തരിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്നു. ലോകം, പിശാച്, ശരീരം എന്നിവയുടെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽപെട്ട് മാറാറുമുണ്ടാകാറുണ്ട്. സ്നാനപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ ദൈവപുത്രനും ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു അവയെ പരമാന്ത്യമായി വരിക്കുന്നു. ഇതാണ് പാപം. ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം വിടർത്തിയതിന്റെശേഷം ആത്മാവിന്റെ ഗതി സൃഷ്ടികളിലേയ്ക്കാണ്. അതിസ്വഭാവിക ലക്ഷ്യമെന്നനിലയിൽ ദൈവത്തിലേയ്ക്കു തിരിയുന്നതിന് ആത്മാവിന് സ്വയമേ സാധ്യമല്ല. ആത്മാവ് സൃഷ്ടികളിന്മേൽ ഉടക്കി അവയുടെ അടിമയായിത്തീരുന്നു.

പാപമോചന അധികാരം

സ്നാനപ്രതിഷ്ഠയുടെശേഷം മനുഷ്യൻ പാപത്തിൽ വീഴുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിന് എക്കാലത്തുമുള്ള അനുഭവം സാക്ഷി. ഈ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുതന്നെയാണ് പാപമോചനത്തിനുള്ള അധികാരം അപ്പസ്തോലന്മാർക്കും അവരുടെ പിൻഗാമികൾക്കും നല്കിയത്. അപ്പസ്തോലന്മാരുടെമേൽ അപിടുന്നത് നിവസിച്ചുകൊണ്ട് “നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കുന്നുവോ അവ മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപങ്ങൾ പിടിക്കുന്നുവോ അവ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും”. വെറും ഭരണപരമായ ഒരു അധികാരമല്ല ഇവിടെ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭരണപരമായ അധികാരപ്രയോഗത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സിവിൽകോടതിയിലെ വിധിയാളൻ കുറ്റവാളികളെ മോചിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ശിക്ഷ ഇളവുചെയ്യുന്നതല്ലാതെ മനസ്ഥിതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാത്തപക്ഷം വിധിയാളൻ (പുരോഹിതൻ) ദൈവിക സ്ഥാനപതിയായിരുന്നാൽ പോലും ദൈവത്താൽ പ്രത്യേകമായി അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ടാൽപോലും അതുകൊണ്ട് ശിക്ഷയ്ക്കു ഇളവുവേദിക്കുന്നതല്ലാതെ മനസ്ഥിതിയിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തില്ല. നിങ്ങൾ ബാഹ്യമായ വിധിത്തീർപ്പിലും ആരുടെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കുന്നുവോ അവരുടെ ആത്മാവിൽ പാപാവസ്ഥനീങ്ങി മോചനം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് ക്രിസ്തു അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ആരുടെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കുന്നുവോ അവ മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നത് നിരർത്ഥകമായ ആവർത്തനമാണ്. ആദ്യഭാഗത്തെ മോചനം പുറമെയുള്ള മോചന വിധിത്തീർപ്പാണ്. രണ്ടാമത്തെ മോചനം അവരുടെ മേൽ നിശ്ചയിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച ദിവ്യ അടയാളം (കൂദാശ) വഴിയായി ആത്മാവിൽ നിവൃത്തിയുള്ള മോചനമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബാഹ്യമായ വിധിയാളനടുത്ത പാപങ്ങൾ

ളുടെ പരിശോധനയും മോചനവും ക്രിസ്തു ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. പാപത്തെ പിടിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരത്തിൽനിന്ന് സഭയുടെ വിധിത്തീർപ്പിനുപുറമെ മോചനമില്ലെന്ന് സിദ്ധിക്കുന്നു.

ക്രിസ്തു പാപങ്ങളെ മോചിക്കുന്നത് ദൈവദൂഷണപരമായതാണ് പ്രീശനാർ കരുതിയിരുന്നത്. ദൈവത്തിനെതിരായ പാപം മോചിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം ദൈവത്തിനല്ലാതെ ആർക്കുണ്ട്? ക്രിസ്തു അത്തരം പ്രവർത്തിച്ചു തന്റെ ദൈവികഅധികാരം വ്യക്തമാക്കി. “മനുഷ്യപുത്രൻ” ലോകത്തിൽ പാപങ്ങൾ മോചിക്കുന്നതിനു അധികാരമുണ്ടെന്നറിയുവാൻ നീ നിന്റെ കട്ടിലെടുത്തു വീട്ടിലേയ്ക്ക് പോകുക. ദൈവം പാപങ്ങളെ മോചിക്കുന്നതുതന്നെ നീതിയ്ക്കെതിരായ ഒരു വെല്ലുവിളിയായും അരാജകത്വമായും കരുതുന്നവരുണ്ട്. “ഉപ്പു തിന്നവൻ വെള്ളം കുടിക്കണം”. മറ്റുള്ളവർ എളിമയോടുകൂടി തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പൊറുതി പ്രാപിക്കുന്നത് അഹങ്കാരികൾ സഹിക്കുകയില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പൊറുതി നല്കുവാൻ നിരീക്ഷണ ദൈവംകൂടെയും അവരുടെ വിദ്വേഷത്തിനു പാത്രമായിത്തീരുന്നു. ഇത്തരം മോചനം തങ്ങളുടെ സ്വയംകൃത നീതിയ്ക്കെതിരായ ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ടാണ് അവർ കരുതുന്നത്. സ്വയംകൃത നീതിമാന്മാർക്ക് അവരുടെ കള്ളപരക്കു് വിററഴിക്കണമെങ്കിൽ പാപികളായി മുദ്രകുത്തപ്പെട്ട ഏതാനും പേർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഞാൻ ഈ ചുങ്കക്കാരനെപ്പോലെയാലുയെന്ന് എങ്ങനെ വീരവാദം ചെയ്യും? എളിമയോടുകൂടിയ അനുതാപത്തിന്റെമുമ്പിൽ അവരുടെ സ്വയംകൃതനീതി ഉരുകിപ്പോകും. ഏതായാലും ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ സഭ നീതിമാന്മാരുടെ സംഘമാണെന്നുള്ള ധാരണ പ്രബലപ്പെട്ടിരുന്നു. സഭയുടെ പ്രശസ്തി കാർഷ്കുന്നതിന് പാപികൾ ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെടണമെന്നായിരുന്നു പലരുടേയും അഭിപ്രായം. സഭ എല്ലാപാപങ്ങൾക്കും മാപ്പനല്പിയത് തെർത്തുല്യൻ പ്രഭുതികൾക്ക് ഇടച്ചാഹേതുവായിരുന്നു. പാപികളെ പുറംതള്ളി സാത്താനെ ഏല്പിക്കുക എന്ന ആശയമാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ ഇരുന്നിരുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ അഭിപ്രായം മറിച്ചായിരുന്നുവെന്നു സുവിശേഷത്തിൽ ഒന്നു കണ്ണോടിക്കുന്നവൻ നിഷ്പ്രയാസം മനസ്സിലാക്കാം. മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നീതിമാന്മാരെ അന്വേഷിച്ചല്ല പാപികളെ അന്വേഷിച്ചാണ്. കടുംബത്തിന്റെ പ്രശസ്തി നിലനിൽക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മക്കളെ നന്നാക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനു പകരം ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതിനു ബദ്ധപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരെപ്പറ്റി എന്തുപറയുവാനാണ്? ആശുപത്രിയുടെ പ്രശസ്തി കാർഷ്കുന്നതിനുവേണ്ടി രോഗികളേയും, സ്കൂളിന്റെ പ്രശസ്തിയ്ക്കു വേണ്ടി വിദ്യാർത്ഥികളേയും ബഹിഷ്കരിക്കുന്നത് വിചിത്രമല്ലേ? മറ്റുമതങ്ങളിലെ വിവിധ അവതാരങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ദുഷ്ടന്മാരെ ശിക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ

ക്രിസ്തുമതത്തിലെ അവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ദുഷ്ടന്മാരെ ശിഷ്ടന്മാരാക്കുകയാണ്.

സഭയിൽ കൂടി മോചനം

നിയമ പണ്ഡിതനായിരുന്ന തെർത്തുല്യൻ പാപം വഴി ആത്മാവിൽ സംഭവിക്കുന്ന പരിവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നവെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. സാമൂഹ്യശിക്ഷണത്തിന്മേൽ ഒരു വൃണമാണ് പാപം. അതുകൊണ്ട് പാപിയെ ബഹിഷ്കരിച്ച് സാമൂഹ്യക്രമം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വം. ആദ്യ സഭയിൽ ബഹിഷ്കരിക്കുക, പിശാചിന് ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കുക എന്നുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങളെല്ലാം നിലവിലിരുന്നു. എന്നാൽ അതു മനസ്സു തിരിഞ്ഞു വരുന്നതിനുള്ള ഒരു തല്ലാല ബഹിഷ്കരണമാണ്. പാപം സഭയ്ക്കു തിരായിട്ടുള്ള ദ്രോഹം കൂടിയാണ്. തന്മൂലം സഭയിൽ കൂടിയത്രേ മോചനം പ്രാപിക്കേണ്ടതും. യുദസഭയിൽ തല്ലാലിക ബഹിഷ്കരണവും സഭയിൽ കൂടിയുള്ള മോചനവും നിലവിലിരുന്നതിനെ പരിഗണിച്ചാണ് സഭയ്ക്ക് മോചിക്കുന്നതിനും പിടിക്കുന്നതിനും അധികാരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സഭയിൽ കൂടി മോചിക്കുക എന്ന പദ്ധതി ക്രിസ്തു ഏല്പിച്ചതായിരുന്നത്. പരിത്രത്തിൽ കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം സഭയിൽ കൂടിയാണ് തന്റെ രക്ഷണീയവേല നിർവ്വഹിച്ചത്. യൂദോപ്യൻ സ്വപനങ്ങളും കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആളല്ല ക്രിസ്തു. നിലം തൊടാത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളും ദൈവവുമായുള്ള സ്വകാര്യ അഭിമുഖീകരണവും, ചിലപ്പോഴെല്ലാം ആത്മാർത്ഥമായിരുന്നേക്കാമെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ ആത്മവഞ്ചനയ്ക്കാണ് ഉപകരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള അഭിമുഖീകരണങ്ങൾ പ്രീശന്റെ ആത്മപ്രശംസാപരമായ പ്രാർത്ഥനകൾ പോലിരിക്കും. അനുതാപം വഴിയാണ് മോചനം പ്രാപിക്കേണ്ടത്. ഈ അനുതാപം സ്വകാര്യമായിരുന്നാൽ പോരേ? ഹൃദയം കൊണ്ട് പശ്ചാത്തപിച്ചാൽ പോരേ? പാപികളുടെ മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ആത്മാവിന്റെയും ദൈവത്തിന്റെ യുമിടയിൽ ഒരു മദ്ധ്യവർത്തിയെ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന പ്രതീക്ഷിക്കണമോ?

ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകൾ സ്പഷ്ടമാണ്. സഭയിൽ കൂടിയല്ലാതെയുള്ള മോചനം ക്രിസ്തു വിഭാവനം ചെയ്യുന്നില്ല. ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ജനനത്തിൽ രണ്ടു മദ്ധ്യവർത്തികളുണ്ടാകാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവന്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ മദ്ധ്യവർത്തികൾ ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല? പശ്ചാത്താപം ഉറച്ചുനോക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗം കൂടിയാണ് പാപങ്ങളുടെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ. ഒരു പാപം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മരിക്കുവാൻ ഒരുക്കമാണെന്നു പറയുന്നു. പാപങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പക്കൽ ഏറ്റുപറയുവാൻ ഒരുക്കമില്ലെങ്കിൽ മരിക്കുവാനുള്ള ഒരുക്കമെല്ലാം വെ

റും നാട്യമോ ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം ആത്മവഞ്ചനയോ അല്ലേ? ആത്മാവിന്റെ പശ്ചാത്താപം ത്വരിപ്പിക്കുന്നതിനു ഏറ്റുപറച്ചിൽ ഉപകരിക്കും. മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ആശയം ചുണ്ടുകൊണ്ടു പറയുന്നതോടെ അത് മനസ്സിൽ പതിയുന്നു. തന്മൂലം പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥ പശ്ചാത്താപത്തെ ത്വരിപ്പിക്കുന്നതിനും, ഉറച്ചുനോക്കുന്നതിനും, മതിയായ പശ്ചാത്താപമുണ്ടെന്ന് ബോധ്യം വരുത്തുന്നതിനും ഉപകരിക്കും. സഭയുടെ ഔദ്യോഗികമോചനം അനന്താപിത്വ് മോചനത്തിനാപ്പുനല്കുന്നതിനു പുറമെ ധൈര്യപൂർവ്വം മുന്നോട്ടുനീങ്ങുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു.

മോചനം മനസ്ഥിതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു

സഭയുടെ വിധിത്തീർപ്പുവഴിയുള്ള മോചനം സാമൂഹ്യ ബന്ധത്തെ ക്രമീകരിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്. പാപിയുടെ മനസ്ഥിതിയ്ക്കു തന്നെ മാറ്റം വരുത്തുന്നു. പാപകർമ്മം മനസ്ഥിതിയിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റത്തെപ്പറ്റി പലർക്കും വലിയ ബോധമൊന്നുമില്ല. പാപത്തെ തുടന്ന് ദൈവത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിരുന്ന ആത്മാവ് ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് സൃഷ്ടികളെ പരമാന്യമായി വരിക്കുന്നു. പാപം ദൈവത്തിനെതിരായ കർമ്മമാണ്. സൃഷ്ടുമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ദൈവകല്പനകളെ ലംഘിക്കുന്നതോടെ ദൈവ ഐക്യം നഷ്ടപ്പെടുകയും സൃഷ്ടികളുടെ ഉടക്കിൽ പെട്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉത്ഭവപാപമെന്ന പറയുന്നത് പാപകർമ്മമല്ല പാപാവസ്ഥയാണ്. പ്രകൃതിയിൽ വന്നു ഭവിച്ച അധഃപതനം അവശേഷിക്കുന്നു. അലങ്കോലപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് ആത്മാവ് ജനിക്കുന്നത്. സ്നാനപ്രതിഷ്ഠവഴി ലഭിച്ച കൃപാപരം പാപത്താൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് അലങ്കോലപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ വീണ്ടും എത്തിച്ചേരുന്നു. ഈ അധഃപതനം വഴി ആത്മാവ് സ്വതേ നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. സ്വശക്തിയാൽ സൃഷ്ടികളുടെ ഉടക്കിൽനിന്നും വിടുത്തി അതിസ്വഭാവീകലക്ഷ്യമെന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തിലേയ്ക്ക് തിരിക്കുന്നതിന് അസാധ്യമായിത്തീരുന്നു. കാഴ്ചനഷ്ടപ്പെട്ടവൻ മൂക്കു കണ്ണാടി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നോക്കികണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് അശക്തനായിത്തീരുന്നതുപോലെതന്നെ. മറ്റാരെങ്കിലും ആ കണ്ണാടി എടുത്തുകൊടുത്താൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ സഭയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട മൂക്കുകണ്ണാടി എടുത്തുകൊടുക്കുന്നത്. സഭ അനന്താപിയെ ഭാഗികമായി ബഹിഷ്കരിച്ച് മോചനത്തിന് ഒരുക്കുകയും സൃഷ്ടികളുമായുള്ള ഉടക്കു വിടയ്ക്കുന്നതിന് ഒരുക്കമുള്ളപക്ഷം വിധിത്തീർപ്പുനടത്തി ശിക്ഷ കല്പിച്ച് മോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സഭയുടെ വിധിത്തീർപ്പ് ആത്മാവിനെ സ്പർശിച്ച് അതിന്റെ മനസ്ഥിതിമാറ്റുന്നത്, ക്രിസ്തു നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാർക്കു നല്കിയ പരിശുദ്ധാത്മാവുമൂലമാണ്. പാപത്തിൽ പതിച്ച

ആളിന്റെ മനസ്ഥിതി അഥവാ ചാച്ചിൽ സ്വയം നീതികരിക്കുന്നതിനും പാപത്തിൽ തുടരുന്നതിനാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആദ്യത്തെ ജോലി പാപത്തെപ്പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. അടുത്ത പടി പാപത്തിന്റെ ഉടക്കുകളിൽനിന്ന് വിടത്തുകയാണ്. പൂണ്ണമനസ്സാപം മോചനംകൂടാതെതന്നെ ആത്മാവിനെ നീതികരിക്കുമെങ്കിലും ആ മനസ്സാപത്തിൽ പാപങ്ങളെ സഭയുടെ പരിശോധനയ്ക്കും മോചനത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നതിനുള്ള മനസ്സ് അന്തർവേദിച്ചിരിക്കുന്നു. അനന്താപംകൂടാതെ സഭയുടെ വിധിത്തീർപ്പുകൊണ്ടുമാത്രം മോചനം ലഭിക്കുകയില്ല. അനന്താപത്തിനായി ഒരുക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രവേശനം നിരോധിക്കുന്നവൻ യാതൊരു രക്ഷാമാർഗ്ഗവുമില്ല. മരുന്നതന്നെ ഛേദിച്ചുകയുന്നവൻ യാതൊരു ആരോഗ്യ പ്രതീക്ഷയുമില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായിട്ടുള്ള പാപം ഈ ലോകത്തിലാകട്ടെ പരലോകത്തിലാകട്ടെ പൊറുക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നാണ് ക്രിസ്തു പറയുന്നത്. വൈദ്യനിലൊ മരുന്നിലോ വിശ്വാസമില്ലാതെ ശരണക്കേടിൽ പെടുന്നവൻ മരുന്നെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല. വൈദ്യനെ കൂടാതെ ആരോഗ്യം പ്രാപിച്ചുകൊള്ളാമെന്നുള്ള തന്റേടവും എടുപ്പും ഉള്ളവനും മരുന്നുകഴിക്കുകയോ ആരോഗ്യം പ്രാപിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. സത്യത്തോടു മുതലിക്കുകയും സ്വയം വഞ്ചിച്ചു ബുദ്ധിയെ തന്നെ വ്യഭിചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനും ദേഷ്യവും അസൂയയും വഴി മനസ്സിനെ വ്യഭിചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനും കൈ മറവിച്ച് ജോലിചെയ്യുവാൻ അപ്രാപ്തനാകുന്നവനെപ്പോലെയാണ്. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വഴിയാണല്ലോ അനന്തവിഷകയും ദൈവത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യേണ്ടത്. പാപത്തിൽ മരണംവരെ മുർഖനായി നില്ക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രവേശനം നിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അവന്റെ ദൃഷ്ടതയിൽ അപരിഹാര്യമാംവണ്ണം ഉറയ്ക്കുന്നു. മരണത്തോടുകൂടി തിന്മയിൽ ഉറച്ചവന്റെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും സത്യത്തിനും സ്നേഹത്തിനും അപ്രാപ്തമായിത്തീരുന്നു. മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സർവ്വശക്തനായ ദൈവം നിസ്സഹായനത്രേ.

അനന്താപം

പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്ന ആത്മാവിൽ അവിടുന്ന് പ്രവേശിച്ച് അതിനെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞുപോയ പാപം ഇല്ലാതാക്കുക സാധ്യമല്ല. ഇപ്പോൾ നിലവിലിരിക്കുന്ന പാപസ്ഥിതി മാറി, സൃഷ്ടികളിൽ ഉള്ള ഉടക്കുകളെല്ലാം വെട്ടിനീക്കി ദൈവത്തിലേയ്ക്ക് തിരിയുന്നതിന് ആത്മാവിനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. അനന്താപം എന്ന പറയുന്നത് അസുഖകരമായ ഓർമ്മകളിൽനിന്നും പാപഫലങ്ങളിൽനിന്നും ഉള്ള ഒഴിഞ്ഞുമാറലല്ല പ്രത്യേക

ഴിഞ്ഞ പാപത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ദുഃഖവും അതിൽനിന്നുള്ള അകൽച്ചയും ദൈവത്തിലേയ്ക്കുള്ള തിരിവും ആണ്. പാപത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ദുഃഖത്തിനു പ്രേരണനല്ലുന്നത് ദൈവസ്നേഹമാണ്. അപൂർണ്ണമായ കാരണങ്ങളാൽ മനസ്സാധ്യപ്പെടുമ്പോൾ പോലും ദൈവസ്നേഹം ഒഴിവാക്കരുത്. അനുതാപമെന്ന പറയുന്നത് വെറും മനസ്സിന്റെ മടുപ്പോ നിരാശയോ പരാജയബോധമോ അല്ല. ദൈവത്തെ കൂടാതെയുള്ള പശ്ചാത്താപം അവിടംവരെ മാത്രമേ എത്തുകയുള്ളൂ. ദൈവസന്നിധിയിൽ വർത്തിക്കുന്നവന്റെ പശ്ചാത്താപം അങ്ങനെയുള്ളതല്ല. മോചന പ്രതീക്ഷയോടെ അനുഗ്രഹവാനായ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവൻ നില്ക്കുന്നു. പാപത്തെപ്പറ്റി വിലപിക്കുന്ന ക്രൂശിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സമിതിയാണ് അവനും ഉള്ളത്. ഈ ദുഃഖം മഹത്വത്തിലേയ്ക്കുള്ള വഴിയാണെന്ന് അവൻ അറിയുന്നു. തന്റെ പാപകരമായ സ്വയം ഭരണം വ്യാജപരമായിരുന്നുവെന്നും, തന്റെ വിജ്ഞാനമത്രയും ഭോഷത്വമായിരുന്നുവെന്നും, തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അടിമത്തത്തിൽ എത്തിച്ചെന്നും അവനു ബോധ്യമാകുന്നു. തന്റെ നികൃഷ്ടാവസ്ഥയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ദൈവീകവെളിച്ചം അവനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നില്ല. സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തിങ്കലേയ്ക്ക് തിരിയുന്നതിന് പ്രേരണനല്ലകമാത്രം. ദൈവം വിതച്ചിടത്തു കൊയ്യുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു സമ്മതിച്ചു പറയുകയും വിളവ് അടിയാറവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മേലാൽ പാപത്തെ വിട്ടുകല്പുന്നതിനും പുറമെ കഴിഞ്ഞതിനു കൂടി പരിഹാരമാകത്തക്കവിധത്തിൽ സർവ്വശക്തിയോടും കൂടി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും അയാൾ ബദ്ധപ്പെടുന്നു. അയാളുടെ പശ്ചാത്താപം സാർവ്വത്രികമാണ് (എല്ലാപാപത്തെപ്പറ്റിയും.) പാപം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മരിക്കുന്നതിന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

അനുതാപിയ്ക്ക് സഭയുടെ വിധിത്തീപ്പോടുകൂടിയാണ് മോചനം ലഭിക്കുന്നത്. മനസ്സാപം അപൂർണ്ണമെങ്കിൽ അതോടുകൂടി പാപത്തിന്റെ കെട്ടെല്ലാം വിട്ടമെന്നല്ലാതെ ദൈവീക ലവലിലേയ്ക്കു ഉയരുന്നില്ല. സഭയുടെ മോചനം അപൂർണ്ണമായ അനുതാപത്തെ ദൈവീക ലവലിൽ എത്തിക്കുന്നു. സഭയുടെ വിധിത്തീപ്പ് മോചനം നല്കുന്നത് പരിഹാരം ചുമത്തി ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിത ജീവിതത്തിൽ അനുതാപിയെ പങ്കുകാരനാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിഹാരത്തിനു പുറമെ സഭയിലെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ നന്മപ്രവൃത്തികളും അനുതാപിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളുമെല്ലാം പരിഹാരമായി പകർത്തുന്നു. വിശ്വാസിയുടെ അനുതാപം സ്നാനപ്രതിഷ്ഠയെ പുതുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ പാപത്തിൽ വീഴുമ്പോഴെല്ലാം ഈ പ്രതിഷ്ഠയെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടു് അയാൾ മുന്നോട്ടുനിൽക്കുന്നു. അനുതാപപ്രതിഷ്ഠ അയാളെ കൂടുതൽ കൂടുതലായി ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുകയും ദൈവത്തിലേയ്ക്ക് അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അന്ത്യലേപനം

തന്റെ പ്രതിഷ്ഠയിൽ മനുഷ്യൻ ഖണ്ഡിതമായി ഉറങ്ങുന്നത് മരണത്തോടുകൂടിയാണ്. പാപത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളെ നീക്കുന്നതിനു ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവിക അടയാളമാണ് അന്ത്യലേപനം. ക്രിസ്തുവിന് മരണം വിധിനിർണ്ണായകമാണ്. ജീവിതം ഒരു കളരിയാണ്. മരണത്തിന്റെ സ്ഥാനം ആണ്ടുവസാന പരീക്ഷയുടേതാണ്. ആണ്ടുവസാനപരീക്ഷ ജീവിതത്തെ മുഴുവനും നിർണ്ണയിക്കുന്നില്ല. മരണം മനുഷ്യന്റെ നിത്യത്വത്തെ പൂർണ്ണമായും നിർണ്ണയിക്കുന്നു. അത് ജീവിതനാടകത്തിലെ അവസാനത്തെ സീനാണ്. അവസാനത്തെ സീനാണ് നാടകത്തെ സന്തോഷപരമോ സന്താപപരമോ ആക്കിത്തീർക്കുന്നത്. മറ്റൊരിടേയും പരേതന്റെ ജന്മദിനമാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. അവർക്ക് എല്ലാംകൂടി ഈ ലോകജീവിതം മാത്രമേയുള്ളൂ. ക്രിസ്ത്യാനികൾ മരണത്തോടുകൂടിയുള്ള പരലോകത്തിലെ ജന്മദിനമാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. അന്നാണ് അവരുടെ നിത്യായുസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നത്. മറ്റൊരിടേയും മരണത്തിന് വിധിനിർണ്ണായകമായ പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചുകാണുന്നില്ല. ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ഓരോരുത്തന്റെയും അന്തിമതീരുമാനം സർവ്വപ്രധാനമാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ വലത്തുവശത്തു തുങ്ങിയ കള്ളൻ അനുതാപം വഴി നിത്യജീവൻ പ്രാപിച്ചു. ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്ന യൂദാസ്കറിയോത്ത അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഗുരുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത ആത്മഹത്യവരിച്ചു. അവിടെ നാടകത്തിന്റെ മറ്റു സീനകളെല്ലാം അവസാന സീനിന് ഒരുക്കംമാത്രമാണ്. അതിൻനിന്ന് വിടത്തി അവയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല.

അന്തിമതീരുമാനത്തിന്റെ വിധിനിർണ്ണായകമായ പ്രാധാന്യത്തെ പരിഗണിച്ചാണ് ക്രിസ്തു അന്ത്യലേപനം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജീവിതം ഒരു പരീക്ഷണരംഗമാണ്. ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും സ്നേഹം ശോധനചെയ്യപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ജീവിതാരംഭത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ വിവാഹമല്ല വിവാഹത്തിനുള്ള വാശാനം (betrothal) മാത്രമാണ്. വിവാഹം മരണസമയത്താണ്. ഇവരണ്ടിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലഘട്ടമാണ് മനുഷ്യജീവിതം. ഈ ഇടക്കാലത്തു നിരവധി കാമുകന്മാർ ആത്മാവിനെ സമീപിക്കുന്നു. പലേ അവിശ്വസ്ഥതകളും ജീവിതായോധനത്തിൽ വന്നുവേക്കുന്നു. മരണസമയത്താണ് പ്രലോനേങ്ങൾ ഏറെ കൂടുതലായി ശക്തിപ്പെടുന്നത്. ക്രിസ്തുവിനെ പരീക്ഷിച്ച പ്രലോകേൻ ആത്മാവിനെ തട്ടിയെടുക്കുന്നതിനായി പണിപ്പെടുന്നു. പ്രലോകേനെതിരായി ആത്മാവിനെ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേക ശക്തിനല്ലുന്നതിനാണ് അന്തിമലേപനം ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പാപത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, കാമുകന്മാരുടെ വളയും മോതിരവുമെല്ലാം ആത്മാവിൽനിന്ന് നീക്കേണ്ടതായി

ട്ടണ്ട്. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ പൂർണ്ണതോടെ മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ വശങ്ങൾ പൂർണ്ണശക്തിയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യന്റെ പ്രതിഷ്ഠയും സ്നേഹവിപ്ലവവും മുടി ചൂടുന്നത് ഈ അവസരത്തിലാണ്.

പ്രകൃതിലബ്ധോദ്ദിയിൽ മരണം ഒരു മുഷിപ്പൻ നാടകമാണ്. രസകരമായ ഒരു സിനിമാ കാണുവാൻ പോകുന്നതുപോലെ രസത്തിനുവേണ്ടി ഒരു മരണം കാണുവാൻ ആരും പോകാറില്ല. ബന്ധുക്കളും മാറ്റുവീടത്തിൽ കടപ്പാടുള്ളവരും ഗത്യന്തരമില്ലാതെ അവിടെ നില്ക്കുന്നു എന്നു മാത്രം. പ്രകൃതി ലബ്ധോദ്ദി മനുഷ്യനെ മരണമൊഴിച്ചു മറ്റൊരാൾക്കു കാര്യങ്ങൾക്കും സൗജന്യീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകായതികന് അപരിഹാര്യവും അപ്രതിരോധ്യവുമായ ഒരു പരാജയമത്രേ മരണം. അസുഖകരമായ ആ ചിന്തയെ അവഗണിക്കുന്നതിലുള്ള കാര്യക്ഷമതയാണ് ജീവിതവിജയത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം. തങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഒന്നും ചെയ്യുവാനില്ലാത്ത ഒരു അജ്ഞാതരഹസ്യമാണ് മരണം. മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ തന്നെ പലരും അതിനെ ജീവിതത്തിന്റെ ആകെ തുകയായിട്ടല്ലാതെ അന്തിമനിമിഷത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരിണതഫലമായി എണ്ണുന്നില്ല.

മരണത്തോടുകൂടി വിജയമകടം ചൂടുന്നു

ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹലബ്ധോദ്ദിയിൽ മരണം ഒരു മുഷിപ്പൻ നാടകമല്ല. അവിടെ ഒടുവിലത്തേ സീൻ (scene) ആണ്. നാടകത്തിനു മുഴുവൻ നിറം കൊടുക്കുന്നത്. അതിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഭാവിയിലെ മുഴുവൻ നിണ്ണയിക്കുന്നതും. അതിനുമുമ്പുള്ളതെല്ലാം അന്തിമ സീനിനുള്ള ഒരുക്കം മാത്രം. മരണം ഒരു പരാജയമല്ല. അവിടെയാണ് ജീവിതം മുഴുവൻ മകടം ചൂടുന്നത്. മരണംവരെ നന്മയിലുള്ള നിലനില്പ് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സൗജന്യദാനമാണ്. ഈ ദാനത്തെ മനുഷ്യൻ സ്വീകരിക്കുകയോ തള്ളിക്കളയുകയോ ചെയ്യാം. തന്മൂലം മനുഷ്യൻ മരണത്തെ വിജയമോ പരാജയമോ ആക്കിത്തീർക്കാം. അന്തിമലേപനം മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ കഴിവുകളെ പൂർണ്ണശക്തിയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു. ഈ പുനഃസ്ഥാപനം കായികാഭ്യാസത്തിനോ മാനസികാഭ്യാസത്തിനോ അല്ല സ്നേഹിക്കുന്നതിനും വരൻ സ്വയം അർപ്പിക്കുന്നതിനുമത്രേ. സ്നാനപ്രതിഷ്ഠ ഇവിടെ ഖണ്ഡിതമായി തീരുന്നു. വിശ്വാസിയുടെ മരണം വധുവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പ്രതിഷ്ഠയായി പകരുന്നു. സ്വന്തം ആയുസ്സുകൊടുത്തു ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രതിഷ്ഠ ഖണ്ഡിതവും വിധിനിണ്ണായകവുമാക്കിത്തീർക്കേണ്ടതു്. രക്തസാക്ഷിത്വം അപ്പൂവും ചിലക്കുമാത്രം ലഭിക്കുന്നവരാണ്. എല്ലാവരിൽനിന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വീഡേയത്വത്തോടുകൂടി സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു അപ്പു

ണമായി ആയുസ്സിനെ ദൈവത്തിന് നല്കണമെന്നാണ്. പലരും പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ദൈവത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുവാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു.

വിശ്വാസമില്ലാത്തവൻ പ്രകൃതിയിലെ നിസ്സാരമായ ഒരു പരിവർത്തനം (Minor experiment in the laboratory of nature.) മാത്രമാണ് മരണം. പോൾ സാർത്രിൻ (Paul Sartre) സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അറങ്ങേറമാണ് മരണം. മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യം പരമകാഷ്ടയെ പ്രാപിക്കുന്നത് ജീവനെ മരണത്തിന്റെ ഭിത്തിയിന്മേൽ അടിച്ചു കൊണ്ടാണ്. വിശ്വാസിയാകട്ടെ ഈ പരിവർത്തനത്തിന് പിന്നിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ നാടകം അറങ്ങേറുന്നതായി കാണുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ അഭ്യന്തരജീവിതത്തിലുള്ള മൂന്നാളുകളുടെ പരസ്പര പ്രതിഷ്ഠയെ അനുകരിച്ച്, അതിന്റെ മനുഷ്യപതിപ്പായ (human edition) ക്രിസ്തുവിന്റെ ഗാഹുൽത്തായിലെ പ്രതിഷ്ഠയെ അനുകരിച്ച് ഓരോ വിശ്വാസിയും തന്റെ മരണം വഴി സ്വന്തം ആത്മാവിനെ ദൈവത്തിന് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. വരൻ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചതായി തോന്നിയേക്കാം. “എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു” എന്ന് ക്രിസ്തു ആവലാതിപ്പെടുകയുണ്ടായി. ശരണക്കേട് മരണാസന്നനെ പലപ്പോഴും അലട്ടുന്നു. വൈദ്യനിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട ലോകായതികൻ സ്വന്തം സ്വാർത്ഥം ദൈവത്തിലും ആരോപിക്കുകയും പ്രതിഷേധസൂചകമായി മരുന്ന് (സൽപ്രേരണകൾ) മറ്റിച്ചകളയുകയും ചെയ്യുന്നു.

“എല്ലാം പുത്തിയായി. എന്റെ പിതാവേ! എന്റെ ആത്മാവിനെ നിന്റെ തൂക്കരങ്ങളിൽ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു”. പിതാവു തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചതായി നടിച്ചുവെങ്കിലും ക്രിസ്തു തന്നെത്തന്നെ പൂർണ്ണമായും പിതാവിന് സമർപ്പിച്ചു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ലബോറട്ടറിയിൽ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതു വഴിയായി മനോവിശ്വാസത്തോടെ ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നു. വിതർജ്ജാത്തിടത്തു് കൊയ്യുവാൻ വരുന്ന സ്വാർത്ഥമതിയായിട്ടല്ല ധൃത്തപുത്രനെ മാറോടണയ്ക്കുന്ന പിതാവായിട്ടാണ് ദൈവത്തെ കാണുന്നത്. പാപത്തെപ്പറ്റി വിലപിക്കുന്ന ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്ഥിതിയാണ് അവനും ഉള്ളതു്. സ്നേഹപ്രേരിതമായ അനന്താപം അവനിൽ മനോവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. “എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ആത്മാവിനെ നിന്റെ തൂക്കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യാത്മാവു് തന്നെത്തന്നെ തന്റെ വരൻ സമർപ്പിക്കുന്നു.

വിശ്വാസിയുടെ മരണം ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തോടു ചേർന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടബലിയാണ്. കൂട്ടബലിയായിട്ടുള്ള ഈ മരണം കൂട്ടബലിയായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ അന്തിമ പരീണമാം മാത്രമാണ്. കൂട്ടബലിയായി ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് മനുഷ്യനെ

പര്യാപ്തനാക്കുവാൻവേണ്ടി ക്രിസ്തുസ്ഥാപിച്ച ദിവ്യഅടയാളമാണ് പരിശുദ്ധ കർബ്ബാന.

അദ്ധ്യായം 17

വരൻ്റെ ചിതയിൽ

ഹിന്ദുക്കൾ ശവശരീരം കഴിച്ചിടുകയല്ല ദഹിപ്പിക്കുകയാണ്. ശവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന പീഠത്തിനാണ് ചിത എന്നു പറയുന്നത്. ഭർത്താവിൻ്റെ ശരീരം ചിതയിൽ ദഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ ഭർത്താവിൻ്റെ മേലുള്ള സ്നേഹത്താൽ പ്രേരിതയായി അയാളുടെ ചിതയിൽ പാടി സ്വയം ദഹിപ്പിക്കുന്നു. 13-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ വരൻ വധുവിൻ്റെ ചിതയിൽ സ്വയം ദഹിപ്പിക്കുന്നതായിവിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരൻ ക്രിസ്തുവത്രെ. ക്രിസ്തുവിനെ എന്തിന് വരൻ എന്നു വിളിക്കുന്നു? സന്താനോല്പാദനത്തിനായി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സമേളിപ്പിക്കുന്ന സ്രീ പുരുഷന്മാരാണ് വധുവരന്മാർ. വി. ലിഖിതങ്ങളിൽ യഹോവാ വരനായും ഇസ്രായേൽ വധുവായും ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ശരീരത്തിൻ്റെ കൈമാറ്റം അന്തർവേിച്ചിട്ടില്ല. യഹോവായ്ക്ക് ശരീരമേ ഇല്ല. യുദ്ധജനത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം യഹോവാ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇസ്രായേൽ യഹോവായുടെ പ്രമാണങ്ങൾ കാക്കണം. യഹോവാ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമാണ്. ഇസ്രായേൽ യഹോവായുടെ ജനവുമാണ്. മറ്റു ജനതകളിലെന്നപോലെ കാശുകൊടുത്ത് പായ കടിക്കുന്ന ബന്ധമല്ല ഇസ്രായേലും യഹോവായും തമ്മിലുള്ളത്.

ആത്മീയബലി

ക്രിസ്തു മനുഷ്യാത്മാവിൻ്റെ വരനായി സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടുന്ന് തൻ്റെ ഭാഗധേയം മുഴുവനായും മനുഷ്യവർഗ്ഗവുമായി സമേളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെയും കാശുകൊടുത്ത് പായ കടിക്കുന്ന ബന്ധമല്ല ഉള്ളത്. പാപം മൂലം ശത്രുവായിത്തീർന്ന മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി വചനംമാംസമായിത്തീർന്ന് ദാസൻ്റെ വേഷം ചമഞ്ഞ് സ്വരക്തത്താൽ അവരെ വീണ്ടെടുത്തു. പാപ പരിഹാരത്തിനായി മനുഷ്യരാണ് ചിതയിൽ ദഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടേണ്ടത്. വധുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തു വരൻ ചിതയിൽ സ്വയം ദഹിപ്പിച്ചു. കരിശുമാരണം വധുവിൻ്റെ ചിതയിലുള്ള സ്വയം ദഹിപ്പിക്കലത്രെ. വിശ്വദേവതാ സംസ്കാരത്തിൽ വളരെ വന്ന മനുഷ്യന് ഇത്തരം സ്നേഹം വിചിത്രമായി തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ അഭ്യന്തരജീവിതത്തിലെ കൊടുത്തു കൊണ്ടുള്ള സ്നേഹത്തോടു പരിപൂർണ്ണമായും പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. ഈ സ്നേഹം ഓരോ വ്യക്തിയിലും

അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ദൃശ്യസഭയാകുന്ന ലബോറട്ടറി ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ചത്. അവിടുത്തെ കുരിശു മരണത്തിലും ഉയർപ്പിലും മുളയ്ക്കുന്ന വഴിയായി വിശ്വാസി പാപത്തെ കുരിശിന്മേൽ തറച്ച് വെള്ളമാകുന്ന കവറിടത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ദൈവത്തിനുവേണ്ടി ജീവിക്കുന്നതിനായി ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടതും പ്രതിഷ്ഠ വഴിയായി തന്റെ ഭാഗധേയം ക്രിസ്തുവുമായി സമ്മേളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിരസ്സിത്തിനടുത്ത കൃപാവരം തായിതണ്ടിൽനിന്ന് ശിഖരങ്ങളിലേയ്ക്കു വന്നുവന്നു. തന്നോടു ഏകീഭവിച്ച വിശ്വാസിയ്ക്കുവേണ്ടി. ഒഴുകുന്നു. ഇനിമേൽ അയാൾ ജീവിക്കുന്നതു സ്വാർത്ഥകേന്ദ്രീയമായ ഇടങ്ങിയ ലോകത്തിലല്ല. അയാളും ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി കൂട്ടു പുരോഹിതനായിത്തീരുന്നു. ദൈവത്തിന്റേയും മനുഷ്യരുടേയും ഇടയിൽ മദ്ധ്യസ്ഥനായി സ്വയം സ്ഥാപിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി കൂട്ടു ബലിവസ്തുവായി ചമഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ അറിയാത്തതും താഗങ്ങളും ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡനഭവങ്ങളുമായി യോജിപ്പിച്ച് മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ പാപപരിഹാരബലിയായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു.

സ്നേഹലബോറട്ടറി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി വരന്റെ ചിതയിൽ ചാടി സ്വയം ഹോമിക്കുന്നതിനാണ് ഓരോ ക്രൈസ്തവനും വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നത്. അവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി പകർത്തുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിയോടുകൂടി തങ്ങളുടെ ബലിയും സമ്മേളിപ്പിച്ച് കൂട്ടുബലി അർപ്പിക്കുന്നതിനാണ് അയാളുടെ യത്നം. എന്നാൽ അദൃശ്യമായ ഈ ആത്മീയ ബലി വഴിയായി ക്രിസ്തുവിന്റെ ഗാഹുൽത്തായിലെ ബലിയും നമ്മുടെ ബലിയും തമ്മിലുള്ള ഐക്യം പൂർണ്ണമാകുകയോ നമ്മുടെ ബലി കൂട്ടുബലിയായിത്തീരുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീയ ബലി ശാശ്വതവും ഉറപ്പുള്ളതും മനുഷ്യന്റെ വികാരങ്ങളെ ഉണർത്തുന്നതും ആകുന്നു. മെക്കിൽ അത് ഐക്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൃശ്യബലിയുമായി ഏകീഭവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൃശ്യമായ പ്രകടനം വഴി നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ സമ്പുഷ്ടമാകുകയത്രേ ചെയ്യുന്നത്. ആത്മീയ ബലിയുടെ ഗാഹുൽത്തായിലെ ബലിയുമായുള്ള ഏകീകരണം ദൃശ്യമായിത്തീരുന്നത് അതിനെ ദൃശ്യമാക്കി പകർത്തിക്കൊണ്ടാണ്. ഏകീകരണം പൂർത്തിയാക്കുകയും നമ്മുടെ ബലി കൂട്ടുബലിയായി കൂടുകയും ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ ബലി ദൃശ്യമായതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല. ഇരുബലികളിലേയും ബലിവസ്തുവും അർപ്പനവും അർപ്പണവും ഒന്നായിത്തീരുകയുണ്ടാകുന്നു. നമ്മുടെ ആത്മീയ ബലിയെ ദൃശ്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് മെക്കിസ് ട്രേക്കിന്റെ ക്രമത്തിലുള്ള അപ്പവീഞ്ഞുകളുടെ ബലിയെ ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ചത്. ഈ ബലിയെ ഗാഹുൽത്തായിലെ ബലിയുമായി ഏകീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയത്രേ അന്ത്യ അത്താഴത്തിൽ അപ്പവീഞ്ഞുകളെ തന്റെ ശരീരവും രക്തവുമാക്കി പകർത്തിയത്.

സൂചനാ ബലികൾ

ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെയും കരുതലത്തെയും അംഗീകരിക്കുന്നതിന് മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ ഉള്ള ഒരു ഏല്പാടാണ് ബലിയപ്പണം. കർഷകർ കാഴ്ചനികളും മേച്ചിൽ ജോലിക്കാർ ആടുമാടുകളും അപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നുള്ള സൃഷ്ടിയിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഇസ്രായേൽക്കാർ ദൈവത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആയുസ്സിന്മേലുള്ള അവിടുത്തെ ഉടമയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ആടുമാടുകളെ കൊന്ന് ബലിയപ്പിച്ചിരുന്നു. അവയെല്ലാം കരിശുമരണമാകുന്ന ഗാഗ്ഗൽത്തായിലെ ബലിയുടെ (കരിശുമരണം സ്വമേധയാുള്ള ബലിയെന്ന് അന്യത്ര) ഒരു മുൻസൂചനമാത്രം. അതിനു പുറമേ വേറെ ബലിയില്ല. മാലാക്കി പ്രവചിച്ചിരുന്ന പ്രഭാതം മുതൽ പ്രഭോഷം വരെയുള്ള ബലികളും ദാവീദ് പ്രവചിക്കുന്ന മെൽക്കിസ് ദെക്കിന്റെ ക്രമത്തിലുള്ള ബലികളും ഗാഗ്ഗൽത്തായിലെ ബലിയുടെ പൂർത്തീകരണം മാത്രം. ഈ ബലികളിലെല്ലാമുള്ള ബലിവസ്തു ഗാഗ്ഗൽത്താ ബലിയുടെ ബലിവസ്തുവായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരവും രക്തവും തന്നെ. അവയുടെയെല്ലാം അപ്പ്കനം ഗാഗ്ഗൽത്താ ബലിയുടെ അപ്പ്കനായ ക്രിസ്തുതന്നെ. അതിലെ പുരോഹിതന്മാർ ക്രിസ്തുവിന്റെ വെറും കരുക്കൾ മാത്രം. അവയുടെ അപ്പ്ണവും ഗാഗ്ഗൽത്താ ബലിയുടെ അപ്പ്ണത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. ഈ അപ്പ്ണത്തിന്റെയെല്ലാം ആന്തരിക ഘടകം അഥവാ ആത്മാവ് ക്രിസ്തു മനുഷ്യവതാരത്തിൽ നടത്തിയതും പിൻവലിക്കപ്പെടാതെ എന്നേയ്ക്കും നീണ്ടുനില്ക്കുന്നതുമായ ആത്മീയ അപ്പ്ണമാണ്. ഈ ആത്മീയ അപ്പ്ണമാണ് ഗാഗ്ഗൽത്തായിലെ ഐദ്രീക പ്രകടനത്തിനും മറ്റു ബലികളിലെ ഐദ്രീക പ്രകടനത്തിനും ഐക്യം നല്കുന്നത്.

അന്ത്യ അത്താഴത്തിൽ

ക്രിസ്തു അന്ത്യ അത്താഴത്തിനിരിക്കുകയിൽ അപ്പമെടുത്ത് ആശീർവ്വിച്ച്, മുറിച്ചു ശിഷ്യർക്ക് കൊടുത്തു കൊണ്ട് പറയുന്നു. “വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പിൻ ഇത് എന്റെ ശരീരമാകുന്നു.” വീണ്ടും വീഞ്ഞെടുത്ത് ആശീർവ്വിച്ച് ശിഷ്യർക്ക് കൊടുത്തു കൊണ്ട് പറയുന്നു. “വാങ്ങിക്കുടിപ്പിൻ ഇത് നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയും പലർക്കു വേണ്ടിയും ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ എന്റെ രക്തത്തിന്റെ കാസായാകുന്നു.” അപ്പവീഞ്ഞുകൾ തന്റെ ശരീര രക്തങ്ങളാക്കി പകർത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ സുവിദിതമായ അർത്ഥം. അപ്പവീഞ്ഞുകളെ ശരീര രക്തങ്ങളാക്കി പകർത്തുവാൻ കഴിവില്ലാത്തവർ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചാൽ വല്ല രൂപകാത്മത്തിലും അഭയം പ്രാപിക്കുകയേ ഗത്യന്തരമുള്ളൂ. “ഞാൻ മുന്തിരിത്തണ്ടാകുന്നു. വെളിച്ചമാകുന്നു.” എന്നിപ്പോലുള്ള രൂപകാത്മ പ്രയോഗമാകുവാൻ പാടില്ലേ? ആ പ്രയോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം വ്യക്തമായ ഒരു രൂപകാത്മമുണ്ട്. മുന്തിരിത്ത

ണ്ടും ശിവരണ്ടും തമ്മിൽ ഉള്ളതുപോലുള്ള ബന്ധമാണ് ക്രിസ്തുവും അപ്പസ്തോലന്മാരും തമ്മിൽ ഉള്ളതെന്ന് സാരം. അപ്പം തന്റെ ശരീരമാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ എത്ര വലിച്ചു നീട്ടിയാലും അതിന് വ്യക്തമായ ഒരു രൂപകാത്മം കല്പിക്കുവാനില്ല. ഈ ചടങ്ങ് തന്റെ ഒമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യണമെന്ന് അവരെ രേഖപ്പെടുത്താൻ അപ്പം തന്റെ ശരീരമാണെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബന്ധുക്കളെ വിട്ടുപിരിയുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ശരീരരക്തങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ സാദൃശ്യമായിട്ട് അപ്പവിത്തുകളെ ഭക്ഷിക്കുവാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വിചിത്രമായ ഒരു പാരമ്പര്യം ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വെങ്കിൽ ആ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രസ്താവനയെ രൂപകാത്മത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. തന്റെ ശരീര രക്തങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ അപ്പവിത്തുകൾക്ക് ആകൃതിയിലോ പ്രകൃതിയിലോ എന്തെങ്കിലും സാമ്യമോ ബന്ധമോ ഇല്ല. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയോ കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നത് മനുഷ്യഭുക്കളായ വർഗ്ഗക്കാരിലൊഴികെ ചിന്തിക്കുവാൻപോലും പാടില്ലാത്ത വണ്ണം അത്രയും അറപ്പു വരുത്തുന്ന ഒരു സംഗതിയായിട്ടാണ് സമകാലീനർ കരുതിയിരുന്നതെന്ന് ആമാസം മുമ്പുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ കഹർനാം പ്രഭാഷണം തെളിയിക്കുന്നു.

കഹർനാം പ്രഭാഷണം

ക്രിസ്തു തലേ ദിവസത്തേതുപോലെ അപ്പം അതുതക്കരമായി വലിപ്പിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജനങ്ങൾ ഓടിക്കൂടിയത്. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ അപ്പം താനാണെന്ന് ക്രിസ്തു അരുളിച്ചെയ്തു. ഇത് ഒരു പക്ഷേ രൂപകാത്മത്തിലുള്ള സംസാരമാണെന്ന് അവർ വിധിച്ചു. അതേ തുടർന്നുള്ള പ്രഭാഷണത്തിൽ രൂപകാത്മത്തിൽ അല്ല അവിടുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. “ഈ അപ്പത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഭക്ഷിച്ചാൽ അവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കും. ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന അപ്പം ലോകത്തിന്റെ ജീവനവേണ്ടി എന്റെ മാംസമാകുന്നു”. ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ തന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നതിനായി കൊടുക്കും എന്നായി. ക്രിസ്തു താൻ അക്ഷരാത്മത്തിൽ തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. “സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, മനുഷ്യപുത്രന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ നിത്യായുസ്സുണ്ട്. അവസാന നാളിൽ ഞാൻ അവനെ ഉയർപ്പിക്കും. എന്റെ ശരീരം സത്യമായി ഭക്ഷണവും എന്റെ രക്തം സത്യമായി പാനീയവുമാകും. എന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു. പിതാവ് എന്നെ അയയ്ക്കുകയും ഞാൻ പിതാ

വിൽജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ എന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഞാൻ വഴിയായി ജീവിക്കുന്നു. ജനക്കൂട്ടം ഇത് വിശ്വസിക്കുകവിഷമമെന്നും ആവലാതിപ്പെട്ടു. ക്രിസ്തു പ്രതിവചിച്ചു ‘‘മനുഷ്യപുത്രൻ ആയിരുന്നിടത്തേയ്ക്ക് കയറുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടാലോ? ആത്മാവാകുന്നു ജീവിപ്പിക്കുന്നത്. മാംസപ്രയോജനമൊന്നാകുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അത്രപിയും ജീവനമാകുന്നു.’’ ക്രിസ്തു തന്റെ ഉയർപ്പിനെപ്പറ്റി മുൻ സൂചന നൽകുന്നു. മനുഷ്യൻ ഭക്ഷിക്കുവാൻ കൊടുക്കുന്നത് നിജ്ജീവ മാംസമല്ല പുനരുത്ഥാനം. ചെയ്ത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മഹത്വം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന തന്റെ ശരീരമാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്ന വിശ്വാസമെന്ന ദാനം വഴിമാത്രമേ ഇത് വിശ്വസിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവപുത്രനായി സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് തന്റെ മാംസം ഭക്ഷണമായി ദാനം ചെയ്യുന്നതും വിശ്വസിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇത് സ്വീകരിക്കുവാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നവർ (അപ്പസ്തോലന്മാരടക്കം) തന്നെ വിട്ടുപോയ്ക്കൊള്ളുന്നതിന് അനുവദിച്ചു. വളരെ പേർ അതോടെ ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ബന്ധം വിടത്തക്കതെന്നെ ചെയ്തു.

സമകാലീനർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ

അപ്പസ്തോലസംഘവും മറ്റേതാനും ആളുകളും ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചു. ‘‘ഞങ്ങൾ ആരുടെ പക്കൽ പോകും. നിന്റെ വാക്കുകളാണല്ലോ നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ.’’ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് അന്ത്യ അത്താഴത്തിൽ ക്രിസ്തു അപ്പം തന്റെ ശരീരമാണെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് ഒരു വിഷമവുമുണ്ടായില്ല. ക്രിസ്തു അക്ഷരാർത്ഥത്തിലോ രൂപകാർത്ഥത്തിലോ ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് വിധിക്കുവാൻ അഹ്തയുള്ളത് ആധുനികരേക്കാൾ ദുർസാക്ഷികളായ അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് സമകാലീനർക്കുമാണ്. അപ്പസ്തോലന്മാരും സമകാലീനരും ഈ വാക്കുകളെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തത്. സുവിശേഷങ്ങൾ വിരചിതമാകുന്നതിനുമുമ്പ് പൌലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ അപ്പം മുറിക്കൽ ചടങ്ങ് വെറും ഓമ്മയല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അയോഗ്യമായി ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ സ്വന്തം വിധിക്കായി ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കുന്നത്. രൂപകാർത്ഥത്തിലാണ് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ സ്വന്തം വിധിക്കായി ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നത് നിരർത്ഥകമല്ലേ? 12-ാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ ഈ സത്യം കാര്യമായി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായില്ല. സ്വാഭാവികരീതിയിലല്ലെങ്കിലും ചരിത്രത്തിലെ ക്രിസ്തു തന്നെ പ. കർബ്ബനയിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നുവെന്നും, അതു സ്വീകരിക്കുന്നവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും ആണ് സഭാമുഴുവനും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്.

വസ്തുമാറ്റം

വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയതുപോലെയുള്ള ഒരു അതുതമല്ല ഈ വസ്തുമാറ്റം. ഇവിടെ ഇന്ദ്രിയഗോചരമായി യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. കാനായിലെ വീഞ്ഞിന് വീഞ്ഞിന്റെ രുചി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ അപ്പത്തിന്റെ നിറവും രുചിയും മാത്രമേയുള്ളൂ. ബാഹ്യ ഗുണങ്ങളല്ല ഗുണങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നില്ക്കുന്ന വസ്തുവാണു് മാറ്റത്തിനധീനമായിട്ടുള്ളതു്. അസ്ഥിത്വവാദികൾക്കു് ഇന്ദ്രിയഗോചരങ്ങളായ ഗുണങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയാണു് ഓരോ വസ്തുവും. ഇന്ദ്രിയഗോചരമല്ലാത്തതൊന്നും അവർ സ്വീകരിക്കുകയില്ല. വസ്തുമാറ്റം വിശ്വാസത്തിന്റെ വിഷയമാണെങ്കിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ അതിനു് വ്യക്തിത്വം നല്കുന്നതും അതിൽ നിന്നു് വിഭിന്നവുമായ ഒരു സ്ഥിരഘടകം ഉണ്ടെന്നു് അനുമാനിക്കുന്നതിനു് വിശ്വാസം ആവശ്യമില്ല. യുക്തിമതിയാകും. വസ്തുവിനു് പാശ്ചാത്യ ഭാഷകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 'സബ്സ്റ്റൻസ്' (Substance) എന്ന വാക്കു് ഗുണങ്ങളുടെ അടിയിൽ നില്ക്കുന്ന ഒരു ഘടകത്തെദ്യോതിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു മാവിൽ അതിനെ മാവാക്കുന്ന ഘടകം അതിന്റെ വണ്ണം നീളം എന്നിവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണു്. അല്ലാത്തപക്ഷം വളന്നു വരുമ്പോഴെല്ലാം അതു് മറ്റൊന്നായിത്തീരും. തെയിലും വൃക്ഷത്തിലും മാവൊന്നുതന്നെ. മാവാക്കുന്ന സ്ഥിരഘടകവും അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും തമ്മിൽ വേർപെടുത്തുക സാധ്യമല്ല. ഈ സ്ഥിരഘടകം ലബോറട്ടറിയിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും സാധ്യമല്ല. അവരണ്ടും രണ്ടു യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണെന്നു് യുക്തികൊണ്ടു് അനുമാനിക്കുന്നതിനു മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വസ്തു ഏപ്പോഴും ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. വ്യക്തിത്വം നല്കുന്ന ഈ സ്ഥിരഘടകത്തെയാണു് ദൈവം തന്റെ സർവ്വശക്തിയാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായി പകർത്തുന്നതു്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം അതിന്റെ സ്വാഭാവികനിലയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു് സ്വർഗ്ഗത്തിലത്രെ. അപ്പത്തിന്റെ സ്ഥിരഘടകം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാക്കിപകർത്തിയതു് അതിന്റെ ഗുണങ്ങളിലും സ്ഥലത്തും ആണു് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്. ബാഹ്യഘടകങ്ങളാണു് സ്ഥലത്താൽ പൊതിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. ബാഹ്യഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥിരഘടകത്തിനു് സ്വതന്ത്രസ്ഥലം ആവശ്യമില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിനു് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വണ്ണവും നീളവുമുണ്ടു്. വണ്ണവും നീളവുമില്ലാതെ സ്ഥിരഘടകത്തിന്റെ രീതിയിൽ ആണു് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം. അതിന്റെ ഗുണങ്ങളോടുകൂടി അപ്പത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്. വസ്തുമാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടത്തു് അപ്പത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതോടെ സാന്നിദ്ധ്യവും ഇല്ലാതാകുന്നു.

ഐക്യചിഹ്നം

അപ്പുറീത്തുകൾ ക്രിസ്തുന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാക്കി പകർന്നു നൽകി വെച്ചിട്ടുള്ളതായി നോക്കിയാൽ മനസ്സാത്താവും. ദൈവവുമായുള്ള ഐക്യചിഹ്നമായിട്ട് കൂടിയാണ്. മനസ്സാത്താവും ദൈവവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെയെല്ലാം അന്തിമലക്ഷ്യം ദൈവഐക്യമാണ്. ഹിന്ദുമതത്തിൽ ദൈവഐക്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തി പരബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നതിലാണ്. വ്യക്തിത്വം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലയിക്കുന്നതിൽ ദൈവമാകട്ടെ മനസ്സാത്താക്കട്ടെ ധന്യനാകുന്നില്ല. ക്രിസ്തു അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഐക്യം ദിവ്യദർശനത്തിലുള്ള ഐക്യമാണ്. ദിവ്യദർശനത്തിൽ മനസ്സാത്താ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ദൈവവുമായി യോജിക്കുന്നു. ഇഹത്തിൽ നാം കാണുന്ന വസ്തുവല്ല അതിന്റെ മായമാത്രമാണ് ബുദ്ധിയുടെ വിഷയമായിത്തീരുന്നത്. ദിവ്യദർശനത്തിൽ ദിവ്യസത്തയെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ വിഷയമായിത്തീരുന്നു. നാം കാണുന്ന മാങ്ങയുടെ മായ എങ്ങനെ ബുദ്ധിക്കെവശപ്പെടുത്തി അനുഭവിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ദിവ്യദർശനത്തിൽ ദൈവസത്തയെത്തന്നെ കൈവശപ്പെടുത്തി അനുഭവിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഒരു ചിഹ്നമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മാംസരക്തങ്ങളെ നാം ഭക്ഷണമായി അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം ക്രിസ്തുവും മനസ്സാത്താവും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ ഐക്യമാണ്. ഭക്ഷണം ഐക്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭക്ഷണവും ഭക്ഷിക്കുന്ന ആളും ഒന്നായിത്തീരുന്നു. ഇതിൽ ഉപരിയായ ഐക്യമില്ല. ആത്മാവ് ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഐക്യം ക്രിസ്തുവും ആത്മാവും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ആത്മാവിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന കൃപാധാരം ദൈവത്തെയും മനസ്സെയും അപ്പൂർണ്ണമായിട്ടെങ്കിലും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു. കൃപാധാരം മോക്ഷമഹിമയായി വികസിക്കുന്നതോടെ ഈ ഐക്യം പൂർത്തിയാകുന്നു. ഈ കൃപാധാരം സ്നാനപ്രതിഷ്ഠ തുടങ്ങിയുള്ള എല്ലാദൈവരൂപങ്ങളിലും നൽകപ്പെടുന്നു. അവയുടെയെല്ലാം കേന്ദ്രം ഈ ഐക്യചിഹ്നമത്രെ. ഈ ഐക്യചിഹ്നത്തിൽ മറ്റൊരാൾ അയാളുടെ പരോക്ഷമായി അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുകയെന്നത്രെ അവയിലെല്ലാം കൃപാധാരം നൽകപ്പെടുന്നതും.

കന്യകകളെ ജനിപ്പിക്കുന്നു.

സാമാന്യമായി ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഭക്ഷണത്തെ തന്നിലേയ്ക്ക് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഭക്ഷണം ഭക്ഷിക്കുന്നവനെ തന്നിലേയ്ക്ക് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തായിത്തങ്ങിനിന്ന് ശിഖരങ്ങളിലേയ്ക്ക് നീർ ഒഴുകുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൽനിന്ന് സ്പോർവിപ്ലവം മനസ്സാത്താവിലേയ്ക്ക് ഒഴുകുന്നു. ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ഐക്യം കന്യകകളെ ജനിപ്പിക്കുകയും അവിടുത്തെ പഞ്ച

ക്ഷതങ്ങൾ മനുഷ്യാത്മാവിൽ ഏല്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അയാൾ ലോകവസ്തുക്കളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കന്യകകളുടെ മനസ്ഥിതിയോടു കൂടിയാണ്. ലോകത്തിൽ ലയിക്കാതെ അവയെ ദൈവത്തിന് പ്രതിഷ്ഠിക്കുകമാത്രം. ദൈവമാണ് അയാളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെയും പ്രതീക്ഷയുടേയും വിഷയം. ലോകം അയാൾക്കു പരദേശമത്രേ. ഈ ഭക്ഷണം മനുഷ്യാത്മാവിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതവീക്ഷണവും ആശയഗതികളും ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഇതുവഴി പിതാവിന്റെ മഹത്വം ഒന്നുമാത്രമാണ് അയാൾ അഭിലഷിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫലമായി ലോകകാര്യങ്ങളിൽ രൂപികേടം സ്വസ്തിയകാര്യങ്ങളിൽ അഭിരുചിയും ജനിക്കുന്നു. അയാളുടെ ഭക്ഷണം "പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറുന്നതാകുന്നു". ഈ ഐക്യം ആത്മാവിനെ മാത്രമല്ല സ്പർശിക്കുന്നത്. അത് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളേയും ശരീരത്തെത്തന്നെയും സംസ്കരിക്കുകയും അതിൽ അമർത്യതയുടെ ബീജം നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പഞ്ചക്ഷതങ്ങൾ ആത്മാവിൽ പതിക്കുന്നു

ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ഐക്യം അവിടുത്തെ പഞ്ചക്ഷതങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ഏല്പിക്കുന്നു. അയാൾ വേട്ടയാടിയല്ല സന്തോഷമനുഭവിക്കുന്നത് വേട്ടയാടപ്പെട്ടാണ്. മോഷ്ടാവ് സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടിയല്ല വേട്ടസന്തോഷത്തിനുവേണ്ടിയാണ് മോഷ്ടിക്കുന്നത്. ഒരു വാഴവെച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നതിൽ പത്തിരട്ടി വ്യയഹേതുക്കമാണ് അന്യന്റെ പറമ്പിലെ വാഴക്കല മോഷ്ടിക്കുന്നത്. അല്ലജോലികൊണ്ട് ഒരു വാഴവെച്ചു പിടിപ്പിക്കുകയും കലവെട്ടുകയും ചെയ്യാം. തെ വാഴകൾ പിന്നെയും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും രാത്രിയിൽ അന്യന്റെ പറമ്പിൽ കയറിയാൽ പാമ്പു കടിച്ചേക്കാം. പിടികൂട്ടുമോ എന്നുള്ള ആശങ്ക, ഇങ്ങനെ പലതും. അന്യന്റെ മേൽ വിജയംവരിച്ചു എന്നുള്ള വേട്ടസന്തോഷംമാത്രമേ അതിൽനിന്ന് കിട്ടുവാനുള്ളൂ. ഇത് ദൃഷ്ടമനസ്ഥിതിയിൽനിന്നു വരുന്ന സന്തോഷമാണ്. വാഴവെച്ചു കലവെട്ടി ഇതിലും സന്തോഷമനുഭവിക്കാം. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പഞ്ചക്ഷതങ്ങൾ ആത്മാവിൽ എറിട്ടുള്ളവർ വേട്ടസന്തോഷത്തേക്കാളു മല്ല വാഴവെച്ചു കലവെട്ടുന്നവനുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായ സന്തോഷം മററുള്ളവരാൽ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നു. കൊടുത്ത സന്തോഷമനുഭവിക്കുകയാണ് അവന്റെ ഭാഗ്യം. ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിത ജീവിതമാണ് അയാളുടെ ആദർശം. ഗാഗുൽത്തായിലെ ബലിയുടെ പൂർത്തികരണമാണ് ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച ബലി. വരന്റെ ചിതയിൽ വധൂകളയും സ്വയം ഹോമിക്കുന്നു. വരന്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ മാത്രമല്ല വധുവിന്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ കൂടിയും ബലിവസ്തുവാണ്. പഞ്ചക്ഷതങ്ങളാണ് അവയെ ബലിവസ്തുവാക്കിത്തീർക്കുന്നത്. ഗാഗുൽത്തായിലെ ബലിയുമായി നമ്മുടെ ആത്മീയബലി ഏകീഭവിക്കുന്നത് ബലിവസ്തുക്കൾ ഏകീഭവിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്.

പൌരോഹിത്യം

ബലിവസ്തുവിനെ ഏകീഭവിപ്പിച്ചു അതേ പുരോഹിതൻ അതേ ബലിവസ്തുവിനെ അർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് ഒരു ബലിയാകുകയുള്ളൂ. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന അങ്ങേ ശരീരരക്തങ്ങൾ വീണ്ടും ദൃശ്യമായി അർപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് അപ്പവീഞ്ഞുകൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാക്കി പകർത്തുന്നത്. ലോകാവസാനം വരെ ഈ ദൃശ്യ അപ്പണം തുടരുന്നതിലേയ്ക്ക് തുടച്ചയായി അപ്പവീഞ്ഞുകൾ ശരീരരക്തങ്ങളാക്കി പകർത്തണം. ഇതിലേയ്ക്ക് ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 'ഇത് എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യവിൻ' എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു തന്റെ അപ്പസ്തോലന്മാരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അഭിഷേകിച്ചു. അപ്പസ്തോലന്മാർ അവരുടെ പിൻഗാമികളെ ലോകാവസാനം വരെ കൈവെപ്പുവഴിയായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അഭിഷേകിക്കണം. ഇങ്ങനെ പൌരോഹിത്യം എന്ന മറ്റൊരു രക്ഷാകര അടയാളം കൂടി സ്ഥാപിച്ചു. ക്രിസ്തുവാണ് പ്രധാന പുരോഹിതൻ. അപ്പസ്തോലന്മാരുടേയും പിൻഗാമികളുടേയും കൈവെപ്പുവഴി. അഭിഷേകിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പുരോഹിതൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു കരുവായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മവിധികളോടു കൂടിയ ദൃശ്യമായ ബലി അപ്പണം നടത്തണം. ഗാഗ്ഗൽത്തായിലെയും അന്ത്യഅത്താഴത്തിലെയും അരത്താരകളിലെയും പുരോഹിതൻ ക്രിസ്തുതന്നെ. അരത്താരയിലെ ബലിയിൽ തന്റെ കരുവായി പുരോഹിതനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബലിഅർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ബലിയുടെ വില കരുക്കളായി വർത്തിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ വ്യക്തിപരമായ യോഗ്യതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല പ്രധാന പുരോഹിതനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ യോഗ്യതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത്. ചരിത്രത്തിൽ കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം മറ്റൊല്ലാതുകളിലുമെന്നതുപോലെ മദ്ധ്യവർത്തികൾ വഴിയാണ് വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരെ തന്നെ അവിടുന്ന് ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടേയും ഇടയിൽ മദ്ധ്യസ്ഥരായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏക മദ്ധ്യസ്ഥനായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൽനിന്നും വിഭിന്നമല്ല അവരുടെ മദ്ധ്യസ്ഥ ഉദ്യോഗം. ഇവർ വഴി പ്രധാനപുരോഹിതനായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു അർപ്പിക്കുന്ന ബലിവസ്തുവിൽ തന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളോടുകൂടി തന്റെ വധുവിന്റെ അഥവാ മൌതിക ശരീരത്തിന്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

ഒരേ അപ്പണം

അപ്പകനും ബലിവസ്തുവും ഒന്നായതുകൊണ്ടുമാത്രം ബലി ഒന്നാകുകയില്ല. അപ്പണവും ഒന്നായിരിക്കണം. ബലി അപ്പണത്തിൽ രണ്ടുഘടകങ്ങൾ വേർതിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആന്തരീകഘടകവും ബാഹ്യഘടകവും. മനുഷ്യന്റെ ബാഹ്യഘടകം അവന്റെ ശരീരവും ആന്ത

രീകുലടകം ആത്മാവുമത്രേ. ശരീരം പത്തുകൊല്ലത്തിനകം പൂർണ്ണമായി മാറുന്നു എന്നാണ് പ്രകൃതിശാസ്ത്രം ലോചിക്കുന്നത്. പത്തുവയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഉള്ള ശരീരമല്ല ഇരുപതു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഉള്ളത്. എന്നിരുന്നാലും ആൾ ഒന്നുതന്നെ. ഒരേ ആത്മാവ് ജീവിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരേ ശരീരം എന്നു പറയുന്നു. ഇതുപോലെതന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പണത്തിൽ ആന്തരീകുലടകവും (ആത്മാവ്) ബാഹ്യകുലടകവും (ശരീരം) തമ്മിൽ വേർതിരിക്കേണ്ടതേണ്ട. ആന്തരീകുലടകം മനുഷ്യാവതാരക്ഷണത്തിൽ നടത്തിയ സ്വയം അപ്പണമാണ്. “ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു. ഒരു ബലിവസ്തുവായിട്ടുള്ള ശരീരം എന്നിരിക്കെ ഒരുകിയിരിക്കുന്നു. നിന്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ സസന്തോഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു”. ഈ അപ്പണം ചരിത്രത്തിന്റെ വിഷയമല്ല. മനുഷ്യാവതാരം പോലും ചരിത്രത്തിന്റെ വിഷയമല്ല. ചരിത്രപരമായ ഉയർപ്പിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള അനുമാനം മാത്രം. മനുഷ്യാവതാരം ഭൗതികത്തിന്റെ ഫലമായി നസ്രായൻ യേശുവിനു ലഭിച്ച പ്രത്യേക വരമാണ് നിവേശിതാജ്ഞാനവും മറ്റും. അവിടുന്ന് മറ്റു ശിശുക്കളെപ്പോലെ ആയിരുന്നില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരംഭക്ഷണത്തിൽ അവിടുന്ന് സ്വയം അപ്പിച്ചു. ഈ പ്രതിഷ്ഠ തന്റെ മരണം വരെയല്ല ലോകാവസാനത്തോളമല്ല നിത്യകാലം തുടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ അപ്പണമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിയുടെ ആന്തരീകുലടകം. അറുപതുകൊല്ലത്തെ ഒരാളിന്റെ ആയുസ്സാലത്തിൽ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലുമുള്ള ശരീരം തനിയെ എടുത്താൽ വ്യത്യസ്തമെങ്കിലും ഒരേ ആത്മാവ് ജീവിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നായിരിക്കുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആന്തരീക അപ്പണത്തിന്റെ ബാഹ്യ പ്രകടനങ്ങൾ തനിയെ എടുത്താൽ വ്യത്യസ്തമെങ്കിലും അവയെല്ലാം പിൻവലിക്കപ്പെടാത്ത ഒരേ ഒരു ആന്തരീക അപ്പണത്തിന്റെ ബാഹ്യപ്രകടനങ്ങളാകയാൽ അതെല്ലാം കൂടി ഒരേ ഒരു അപ്പണമായിത്തീരുന്നു. ഈ അപ്പണത്തിന്റെ ബാഹ്യ പ്രകടനങ്ങളാണ് ഗാഗ്ഗൽത്തായിലെ ബലിയും, അന്ത്യഅത്താഴത്തിലെ ബലിയും, അറുത്താരകളിലെ ബലിയും. ഈ മൂന്നു ബാഹ്യപ്രകടനങ്ങൾ ബലിയുടെ മൂന്നുകാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ശരീരമാണ്. അതിന്റെ ആത്മാവ് മനുഷ്യാവതാരം മുതൽ പിൻവലിക്കപ്പെടാതെ നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ആന്തരീക അപ്പണമത്രേ. ഈ ആന്തരീക അപ്പണം നീണ്ടുനില്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഗാഗ്ഗൽത്തായിലെ ബലിതന്നെയും പ്രവാചകന്മാരുടെ ആവലാതിയുടെ വിഷയമായ പഴയനിയമത്തിലെ ഹൃദയ സംസ്കരണമില്ലാത്ത ബലികൾപോലെ ആയിരിക്കും. അതേ പുരോഹിതൻ അതേ ബലിവസ്തു അന്ത്യഅത്താഴത്തിൽ സ്വന്തം കരങ്ങളാലെയും അറുത്താരയിലെ ബലിയിൽ ശുശ്രൂഷികളുടെ കരങ്ങളാലെയും ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് ജീവൻ ലഭിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ആത്മീയ അപ്പണത്തിൽ നിന്നാണ്.

പുതിയ ഉടമ്പടി

ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച ബലി പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ബലിയത്രേ. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉടമ്പടികളെല്ലാം ബലി അർപ്പണത്തോടു കൂടിയാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. 14 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പ് സീനാമലയുടെ അടിവാരത്തിൽവെച്ച് ഇസ്രായേലും യഹോവയും തമ്മിൽ നടത്തിയ ഉടമ്പടിയും ബലിഅർപ്പണത്തോടെയാണ് ആരംഭിച്ചത്. ബലിവിരുന്നും ഉടമ്പടിയെ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനാണ്. യഹോവാ ഇസ്രായേലിനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളാമെന്നും ഇസ്രായേൽ യഹോവയുടെ പ്രമാണങ്ങൾ കാത്തുകൊള്ളാമെന്നും വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു. ഇസ്രായേലിലെ 70 പ്രമാണികൾ ഈ വിരുന്നിൽ സംബന്ധിച്ച് അതിനെ ഉറപ്പിച്ചു. മുശ 'ഇതാ ഉടമ്പടിയുടെ രക്തം.' എന്ന് പറഞ്ഞു ബലി മൃഗത്തിന്റെ രക്തം ഈ പ്രമാണികളുടേതേൽ തളിച്ച് ഉടമ്പടിയെ അംഗീകരിച്ചു. പുതിയ ഉടമ്പടിയും ബലി അർപ്പണത്തോടെയാണ് നിർവ്വഹിക്കപ്പെട്ടത്. ഇവിടെ ഉടമ്പടിയുടെ രക്തം ആടുമാടുകളുടേതല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ തന്നെ. 'വാങ്ങികുടിപ്പിൻ. ഇത് നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയും പലർക്കുവേണ്ടിയും ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ എന്റെ രക്തത്തിന്റെ കാസാ ആകുന്നു.' ഇവിടെ ജനത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കുകയല്ല ജനത്തിനുവേണ്ടി രക്തം ചിന്തി സ്വയം ഹോമിച്ച് പാപപുരിഹാരം ചെയ്ത് അവരെ വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്. ഇസ്രായേൽ ജനത ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുകമാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നള്ളൂ. പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട വധു തന്റെ ജീവിതം വരന്റേതുമായി സമ്മേളിപ്പിക്കണം. 'ഇത് എന്റെ ഓർമ്മയായി ചെയ്യവിൻ' എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താൻ ഏല്പിച്ചുത്തീയ ബലി ആവർത്തിക്കുന്നതിന് അപ്പസ്തോലന്മാരെ ഏല്പിച്ചു. ഈ പുതിയ ബലി വഴി വിശ്വാസികൾ തങ്ങളുടെ ആത്മീയബലിയെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഗാഹൽത്താ ബലിയുമായി സമ്മേളിപ്പിച്ച് കൂടുബലി അർപ്പിക്കണം.

കൂടുബലി

വധു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് സ്വാകാര്യ ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് വരന്റെ ജീവിതത്തിൽ ലയിച്ച് പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നതു പോലെ വിശ്വാസി സ്വാതന്ത്ര്യകേന്ദ്രിതമായ ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതഔക്കിൽപെട്ട് ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ ദൈവരാജ്യത്തിനായി ജീവിക്കുന്നു. സ്നാനപ്രതിഷ്ഠയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവജീവിതം മകുടം ചൂടുന്നത് പ. കുർബ്ബാന എന്ന ബലിയിലാണ്. അനുഭവദേവാലയ ബലിയിൽ വിശ്വാസികൾ സംബന്ധിക്കുന്നത് വെറും കാഴ്ചക്കാരായിട്ടല്ല. വൈദികനോടു ചേർന്ന് അവർ കൂടുബലി അർപ്പിക്കുകയാണ്. അർപ്പണത്തിലേ ബലിയിൽ ഗാഹൽത്തായിലെ ബലിവസ്തുവായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ

തന്നെയാണ് അപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ ബലിവസ്തുവിനോടുകൂടി വിശ്വാസി തന്റെ കണ്ണനീരും വിയപ്പും സമ്മേളിപ്പിക്കുന്നു. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിലുള്ള സ്നാനത്താൽ ദൈവത്തിന് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസിയുടെ അദ്ധ്വാനവും വിയപ്പുമെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനും തന്റെ ദൈവരാജ്യത്തിനും വേണ്ടിയത്രേ. തന്റെ ക്രൂശിതജീവിതം തിരഞ്ഞെടുത്ത ക്രൈസ്തവന് അയാളുടെ ജീവിതായോധനത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അരിഷ്ടതകളിലും ത്യാഗങ്ങളിലും കണ്ണനീരിലും ഒരു പോലും ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡകളിൽനിന്ന് വേർപെടുത്തിക്കൂടാ. അയാൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി കൂട്ടബലി വസ്തുവായിതീരുന്നു. അയാൾ തന്റെ സ്വകാര്യ മേഖലയെല്ലാം വിട്ട് ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടേയും ഇടയിൽ മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളേക്കാൾ ദൈവത്തിന്റെയും അങ്ങേ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെയും താല്പര്യങ്ങൾക്കാണ് അയാൾ മുൻ സ്ഥാനം നൽകുന്നത്.

കൂട്ടനടന്മാർ

ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി കൂട്ടബലി അപ്പിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവനെപ്പറ്റി “ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങളെ വഹിക്കുന്ന ചെമ്മരിയാട്ടിൻ കട്ടി” എന്ന് യാതൊരു അതിശയോക്തിയും കൂടാതെ പറയാം. അവനവന്റെ പാപങ്ങൾ വഹിക്കുവാൻ എടുത്തുള്ളപ്പോൾ എന്തിന് ലോകം മുഴുവന്റെയും പാപങ്ങൾ വഹിക്കുവാൻ ബദ്ധപ്പെടുന്നു? തനിക്കു പാപമില്ലെന്നോ താൻ പരിശുദ്ധനാണെന്നോ അയാൾ ഭാവിക്കുന്നില്ല. ക്രിസ്തുവിനോടു തന്റെ ഭാഗധേയം സമ്മേളിപ്പിച്ചതോടെ തനിക്കു വന്ന ചേർന്നിരിക്കുന്ന ദൗത്യം അയാൾ ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കി എന്നു മാത്രം. ഒരു വലിയ ലോകദൗത്യമാണ് അയാൾക്കു വന്നചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ലോകചരിത്രമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുവലിയ ലോകനാടകമത്രെ. ക്രിസ്തു അതിലെ കേന്ദ്രനടനും മറ്റുള്ളവർ കൂട്ടനടന്മാരും. ക്രൂശിക്കുന്നവരും ക്രൂശിതരുമടങ്ങിയ ഒരു നാടകമത്രെ അത്. ക്രിസ്തുവും തന്റെ ചിതയിൽ ദഹിക്കുന്ന തന്റെ അനയായികളും ക്രൂശിതരും, മറ്റുള്ളവർ ക്രൂശിക്കുന്നവരുമത്രെ. ഈ രണ്ടു ഗണത്തിൽ പെടാത്തവരായി ഭൂമിയിൽ ആരുമില്ല. ചിലർ ക്രിസ്തുവനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടു പോലുമുണ്ടാകുകയില്ല. തങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്ന ഭാഗത്തെപ്പറ്റി അവർ ബോധവാന്മാരായി എന്നും വരികയില്ല. എന്നിരുന്നാലും ലോകം സ്നേഹവിപ്ലവനാടകം അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു നാടകവേദിയാണ്. കേന്ദ്രനടനെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പും പിമ്പും എല്ലാതലമുറകളിലും എല്ലാ ദേശങ്ങളിലുമുള്ള ആളുകൾ കൂട്ട നടന്മാരായി വർത്തിക്കുന്നു. ചിലർ ക്രൂശിക്കുന്നവരായിട്ടും. “ഈ ശിശു ഇസ്രായേലിൽ പലരുടേയും ഉയർച്ചയ്ക്കും താഴ്മയ്ക്കുമായി വെണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ശിശു പരസ്പര വൈപരീത്യത്തിന്റെ അടയാളമായി വെണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.” ക്രൂശിക്കുന്നവരും ക്രൂശിതരുമായി ലോകം ഇരുപാ

ഉണ്ടളിലായി അണിനിരന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലോകം അന്തിമ വിശകലനത്തിൽ സ്നേഹവിപ്ലവത്തിന്റെ മുന്നോറ്റത്തിലേയ്ക്കായി ബലി അർപ്പിക്കുവാനുള്ള പീഠം മാത്രമാണ്. ക്രിസ്തുവും തന്റെ അനുയായികളും ഈ ബലിപീഠത്തിൽ സ്വയം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ അഭ്യന്തര ജീവിതത്തിലെ സ്നേഹജീവിതവുമായി തങ്ങളെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നു.

വരന്റെ ചിതയിൽ ദഹിക്കുവാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന വധുവിന്റെ ചിതയാണ് ഭൂമിയത്രയും. അതിലുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം ചിതയിലേയ്ക്കുള്ള വിറകാണ്. ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും ഇരുളടഞ്ഞ ഒരു വീക്ഷണമായിട്ടാണ് ലോകായതികർ ഇത്തരം ആശയഗതികളെ കരുതുന്നത്. ലോകത്തിൽ ഉള്ള സമയം കൊണ്ട് പാടുള്ളിടത്തോളം ഭാഗ്യമനുഭവിക്കുന്നതിനും മറ്റുള്ളവരെ ഭാഗ്യവാന്മാരാക്കുന്നതിനും അല്ലെ പ്രാമിതമുണ്ടോ? ഒരു ക്ഷേമരാഷ്ട്രം (Welfare state) നിർമ്മിച്ച ശാസ്ത്രീയ കഴിവുകളെല്ലാം യഥാർത്ഥം ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഐശ്വര്യ പൂർണ്ണമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനു പകരം വെറും സാങ്കല്പികമായ പാരത്രിക ജീവിതത്തിനുവേണ്ടി ഈ ലോകത്തെ ചിതയാക്കി പകർത്തുന്നത് ഭോഷതമല്ലേ? മനുഷ്യജീവിതത്തെ ഭാഗ്യപ്രദമാക്കിത്തീർക്കുന്നത് ക്ഷേമരാഷ്ട്രമല്ല സ്നേഹവിപ്ലവമാണ്. ക്രിസ്തു ക്ഷേമരാഷ്ട്രത്തിനെതിരല്ല. “ഒന്നാമതായിദൈവരാജ്യവും അങ്ങേ നീതിയും അന്വേഷിക്കുക. അപ്പോൾ സകലവും നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടും.” ലോകത്തിലെ നീതി നേതാക്കന്മാരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ പുലർത്തുന്നതിനുവേണ്ടിമാത്രം ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അവിടെ നേതാക്കന്മാരെ മാത്രമേ പൂർണ്ണവളർച്ചയിൽ എത്തുന്നതിന് അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. വ്യക്തികൾ സാമൂഹ്യ യന്ത്രത്തിന്റെ സ്പെയർ പാർട്ട് (spare part) മാത്രമേ ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ. ദൈവരാജ്യത്തിലെ നീതികെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന ക്ഷേമരാഷ്ട്രം ഓരോ വ്യക്തിയ്ക്കും അവന്റെ പൂർണ്ണവളർച്ചയിൽ എത്തുന്നതിന് അവസരം നൽകുന്നു. ലോകായതികരുടെ ക്ഷേമരാഷ്ട്രം ആരംഭിച്ചിട്ടേയുള്ളൂ. സന്താനനിയന്ത്രണത്തോടെയാണ് ക്ഷേമരാഷ്ട്രം ആരംഭിക്കുന്നതു തന്നെ. പത്തു കൊല്ലം മുൻ് ഗർഭധാരണം തടയുക മാത്രമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഇന്ന് ഗർഭസ്ഥിതരായ ശിശുക്കളെ പിടി കൂടുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പത്തുകൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഗർഭത്തിൽനിന്ന് പുറത്തു ചാടിയവരെ പിടികൂടുകയില്ലെന്ന് ആരറിഞ്ഞു? കാശിന്റെ പിൻബലമില്ലാതെ ആശുപത്രിയിൽ കയറുന്നവർ ഇന്ന് പലസ്ഥലങ്ങളിലും അനുഗ്രഹവധത്തിന് വിധേയമായേക്കുമോ എന്ന് ധൈര്യപ്പെടുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്ഷേമരാഷ്ട്രം അനുഗ്രഹിച്ചനുഗ്രഹിച്ചു വധിക്കുകയല്ല ജീവിപ്പിക്കുകയത്രെ ചെയ്യുന്നത്. ദൈവരാജ്യവും അങ്ങേ നീതിയും കൂടാത്തുള്ള ക്ഷേമരാഷ്ട്രം ലോകത്തെ ഒരു കശാപ്പുശാലയായി പകർത്തും. ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളുടെ സന്താനസ്ഥിതി തുരങ്കം വയ്ക്കുവാൻ ചുരുക്കം ദുഷ്ടന്മാർ മതിയാകും. ലോകം അപ്രതിഹതമായി പു

രോഗമിക്കുമെന്നോ ക്ഷേമരക്ഷയും ലോകത്തെ മോക്ഷമാക്കിത്തീർക്കുമെന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ചരിത്രജ്ഞാനമോ മനഃശാസ്ത്രപ്രകൃതിയുടെ ഗതി വിഗതികളെപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനമോ ഇല്ല.

കൃശിതനായ ക്രിസ്തു ലോകചരിത്രത്തിലെ കേന്ദ്രം

ലോകസൃഷ്ടിമുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി കൃശിതനായ ക്രിസ്തുവിൽ ആണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൃശിതനായ ക്രിസ്തുവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചരിത്രം വീക്ഷിക്കുന്നവൻ ആരംഭമുതൽ എല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടും പൊരുത്തപ്പെട്ടും കാണുന്നു. അവിടുത്തെ ലോകചരിത്രത്തിന്റെ പോട്ട്. ഈ പോട്ടിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നവൻ എല്ലാം വസ്തുനിഷ്ഠമായും അന്താരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തിലും വലിപ്പത്തിലും കാണുന്നു. അതിനു പുറമെയുള്ള പരിശോധന കരണ്ടു നാടകം കാണുന്നതുപോലിരിക്കും. യാതൊരു ബന്ധവും ലക്ഷ്യവുമില്ലാത്ത ആളുകളും സംഭവങ്ങളും വാരിവിതറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടേ അയാൾ കാണുകയുള്ളൂ.

കൂടുബലിയപ്പിക്കുന്ന വധുവിന്റെ ജീവിതവീക്ഷണം മനഃശാസ്ത്രജീവിതത്തെ ഇരുളടഞ്ഞതാക്കുകയല്ല പ്രത്യുത ഇരുളടഞ്ഞ മനഃശാസ്ത്രജീവിതത്തെ ശോഭനീയമാക്കിത്തീർക്കുകയാണ്. എക്കാലത്തും എവിടെയും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാതരുകളിലും എല്ലാമനഃശാസ്ത്രഭേദം ജീവിതം അരിഷ്ടതകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തീയ വീക്ഷണത്തിൽ അവയെല്ലാം ഭാവി മഹത്വത്തിലേയ്ക്കുള്ള ചവിട്ടുപടികളാണ്. എന്നാൽ പരലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇഹലോകത്തിൽ കൂടെയും അരിഷ്ടതകൾ മനഃശാസ്ത്രനെ പൂർണ്ണപ്പെടുത്തുന്നു. അരിഷ്ടതകൾ അറിയാത്ത മനഃശാസ്ത്ര ഭൗതികമായും (phisically) മാനസികമായും (intellectually) ധാർമ്മികമായും (morally) പകാത പ്രാപിക്കാത്തവൻ (cripple) ആത്രേ. സുഖജീവിതം ശരീരത്തെയും ബുദ്ധിയേയും മനസ്സിനെയും ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ധ്വാന ജീവിതം ശരീരത്തെയും ബുദ്ധിയേയും മനസ്സിനെയും ശക്തവും നട്ടെല്ലുള്ളതാക്കിത്തീർക്കുന്നു. അരിഷ്ടതകളുടെ നടുവിലാണ് മനഃശാസ്ത്ര ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ ചൂഴ്ന്നുപരിശോധിക്കുന്നത്. സുഖമാന്റെ തൊലിപ്പുറമേയുള്ള ജീവിത വീക്ഷണം വസ്തുനിഷ്ഠമല്ല. ജീവിതത്തിന്റെ പോട്ട് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നമില്ല. സുഖമാന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ എതിരിടാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അയാളിൽ നിഷ്പ്രയോ, ശിക്ഷണമോ മനോവീര്യമോ നട്ടെല്ലോ പൗരന്യത്വമോ ഉണ്ടാകുകയില്ല.

കൂടുബലിയപ്പിക്കുന്ന വധു അരിഷ്ടതകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് വരന്റെ മേലുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതിയാണ്. വരന്റെ മേലുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി എന്തു സഹിച്ചാലും മതിയാകുകയില്ല. ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. നല്ലവനായദൈവം അരിഷ്ടതകൾ

അയയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നന്മയ്ക്കു മാത്രമേ ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അയാൾ അനുമാനിക്കുന്നത്. ദുഷ്ടൻ വിജയിക്കുന്നതും ശിഷ്ടൻ പരാജയപ്പെടുന്നതും അയാൾക്ക് ഒരു തീരാപ്രശ്നമല്ല. നാടകത്തിന്റെ അവസാനത്തെ 'സീൻ' ആണ് നാടകത്തിന് നിറം കൊടുക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പുള്ള സീനുകളെല്ലാം അതിന് ഒരുക്കം മാത്രം.

അവിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ അരിഷ്ടതകളുടെപിന്നിൽ അനുഗ്രഹവാനായ പിതാവിനെ കാണുന്നില്ല. തന്മൂലം അയാൾ ദൈവതൂക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് അവ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നുമാത്രമല്ല നീതിബോധം നടിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തീരാവ്യാധിയെന്നു തോന്നിയാൽ ഡോക്ടർ മോർഫെയിൻ കത്തിവെച്ച് രോഗിയെ വധിച്ച് അയാളെ വേദനയിൽ നിന്ന് മോചിക്കുകയായി. രോഗി നിർഭാഗ്യനാണെന്നും താൻ അയാളെ ഒരു മാസത്തെ കഠിന വേദനയിൽ നിന്നും മോചിച്ചു എന്നുമാണ് അയാളുടെ ഭാവം. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനോടു കൂടി കൂട്ടബലി അർപ്പിക്കുന്ന ഈ രോഗി ഈ ഡോക്ടർ അനുഭവിക്കുന്നതിലും ഉപരിയായ സന്തോഷം അയാളുടെ വേദനകളുടെ ഇടയിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർക്ക് പട്ടിയുടേയും പൂച്ചയുടേയും ഭാഗ്യത്തിൽ കവിയുന്ന ഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുവാനില്ല. അയാൾക്ക് പരാധിയിരിക്കുന്ന മൌലികമായ പ്രമാണം അരിഷ്ടതകളുടെ പിന്നിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കുരിശുമരണത്തിനു വിധിച്ചതിനെ തുടന്ന് അനുഗ്രഹവാനായ ഒരു ഡോക്ടർ ക്രിസ്തുവിനെ അതിയേകരമായ വേദനയിൽനിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മോർഫെയിൻ കത്തിവെച്ച് വധിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും പാഴാകും. ഭൂമിയിൽ നവീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല. ലോകസൃഷ്ടികൊണ്ടാരംഭിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി മുഴുവനും വെള്ളത്തിലാകും. ക്രിസ്തുവിന്റെ നേട്ടം മുഴുവനും കുരിശിലാണ്. കുരിശിൽ വെച്ചാണ് അവിടുന്ന് തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചവനായി നടിച്ച വരന് വീരോചിതമായ രീതിയിൽ തന്റെ ആത്മാവിനെ സമർപ്പിച്ചത്.

ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി കൂട്ടബലി അർപ്പിക്കുന്ന വധുവും അരിഷ്ടതകൾ വഴിയായിട്ടാണ് മുന്നേറുന്നത്. "എന്നെ പിഞ്ചെല്ലുവാൻ മനസ്സാകുന്നവൻ തന്നത്താൻ പരിത്യജിച്ച് തന്റെ കുരിശെടുത്തും കൊണ്ട് എന്റെ പിന്നാലെ വരട്ടെ" ദേവാലയത്തിലെ അനേകിന ബലിയിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടും സർവ്വപരി ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീര രക്തങ്ങളെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടും അയാൾ ക്രിസ്തജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അയാളുടെ അദ്ധ്വാനവും വിശ്രമവും എല്ലാം കൂട്ടബലിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള അയാളുടെ ബന്ധവും നിസ്വാർത്ഥവും അതിസ്വാഭാവികവുമായിത്തീരുന്നത് പരിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയുമായുള്ള സമ്പർക്കം വഴിയാണ്. എല്ലാവിശ്വാസികളും ക്രിസ്തുവി

ഒൻ മൌതികശരീരത്തിന്റെ അംഗങ്ങളത്രെ. അവിടെ ഒരു തിരിഞ്ഞുള്ള ജീവിതമില്ല. “നാം പലരെങ്കിലും ഒരു അപ്പമത്രേ. നാം ഒരു ശരീരം, ഒരു അപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഓഹരി പററുന്നവരുമായി അവരുടെ ജീവിതം. സ്വാർത്ഥകേന്ദ്രിതമല്ല പരകേന്ദ്രിതമത്രേ (par aliud) ദരിദ്രനായ അയല്പാരിനിൽ ക്രിസ്തുവിനെ അയാൾ കണ്ടെത്തുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഛായ അവരിൽ പതിഞ്ഞു കാണുന്നു. അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ഗുണങ്ങളെ പരിഗണിച്ചോ, അവരിൽ നിന്നുള്ള ഉപകാരത്തെ പരിഗണിച്ചോ അല്ല, അവർ ദൈവമക്കൾ ആയതു കൊണ്ടാണ് അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. അവരിൽ നിന്ന് ശത്രുതയും വിദ്വേഷവും നന്ദികേടും അനുഭവപ്പെട്ടാൽ പോലും ദൈവമക്കൾ എന്ന ന്യായത്താൽ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു.

നല്ല സമ്രാജൻ

കൂട്ടബലിയുടെ ജീവിതം നയിക്കുന്ന വിശ്വാസി ചക്കരവാക്കു കൊണ്ടല്ല പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടാണ് തങ്ങളുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. നല്ലസമ്രാധൻ ശത്രു ഗണത്തിൽ പെട്ട ഒരുവൻ മുറിവേറ്റു അവശനായിക്കിടക്കുന്നതു കണ്ടു മുറിവുകളിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയും അതേതുടർന്ന് കഴുത്തുപ്പാത്തു കയറ്റി സത്രത്തിൽ ആക്കി ചികിത്സയ്ക്കു വേണ്ട പണം സത്രക്കാരനെ ഏല്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ചികിത്സയ്ക്കു ആവശ്യമായ പണം മുഴുവൻ കൊടുക്കുവാൻ തല്ലാലം കൈവശമില്ലാത്ത ഇയാൾ ധനവാൻല്ല. സ്വന്തം ചിലവു ചുരുക്കിക്കൊണ്ടാണ് അയാൾ അയല്ലാരനെ സേവിക്കുന്നത്. ധനവാന്റെ പണക്കിഴിയല്ല കൂട്ടബലിയപ്പിക്കുന്ന വിധവയുടെ കൊച്ചുകാശാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സാധുസംരക്ഷണം നിവൃത്തിക്കുന്നത്. പണസഹായം മാത്രമല്ല ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി ആയുസ്സിനെ കൊടുക്കുന്നതിനുപോലും ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. കൂട്ടബലിയുടെ ജീവിതം നയിക്കുന്നവൻ ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുവാൻല്ല ശുശ്രൂഷിക്കുവാനാണ് ബദ്ധപ്പെടുന്നത്.

ക്രിസ്തു എല്ലാവർക്കും നന്മചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നുപോയതുപോലെ കൂട്ടബലിയുടെ ജീവിതം നയിക്കുന്നവനും എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നുപോകുന്നു. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും അയാളുടെ സഹോദരന്മാരാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ. നിറം, ജാതി, മതം എന്നിങ്ങനെയുള്ളതരം തിരിവ് ക്രൈസ്തവന് യോജിച്ചതല്ല. ആഫ്രിക്കയിലെ നീഗ്രോയുടെ മേലും അലാസ്കയിലെ എസ്കീമോയുടെ മേലും സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പതാവ് തന്റെ മഴയെ പെയ്യിക്കുകയും സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അയ
 ആയ
 വിജ
 രാപ്ര
 കത്ത
 അത

ഹവാ
രണ്ടു
ധം ന
വ്യാധ
രോഗ
യി. ഐ
റിന
എന്ന
ഈ രേ
ളുടെ
ടേയും
നില്പ.
ഷ്ടതക
എന്നു
ഹവാ
ശ്ചിന
വധിക്
ഴാകും.
കുന്ന
വിൻ
അവി
തമായ

(കു
 വഴിയാ
 കുന്നവ
 എന്റെ
 യിൽ ന
 ണ്ങളെ
 റുന്നു. അ
 ഭാഗം മ
 ത്തിലും
 യുമായു

അതിസാദാവിക സ്മരണം

ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾ ദേശീയവും ജാതീയവുമായ തിന്മകൾക്കെല്ലാം അതീതമായി ജീവിക്കണം. ആഫ്രിക്കയിൽ കാട്ടുജാതികളുടെ വിധേയത്വം മുഴുവനും അവരുടെ ജാതിതലവൻ രോടാൺ (clan spirit). ബുദ്ധിവികാസം പ്രാപിക്കാത്ത ഇവർക്ക് ഗുണങ്ങളുടെ അന്ധമായ കൂട്ടവാസന (herd instinct) മാത്രമേ അവർ ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ അവരെ പഴിക്കേണ്ടതുമില്ല. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം ബാഹ്യലോകവുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം വഴി സംസ്കാരം പ്രാപ്തിന്റെ ശേഷവും കൂട്ടവാസനയ്ക്കുതീരായി ഉയരുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്നതാണ് പരിതാപകരമായിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ കാരണം ഭക്ഷ്യന്മാരുടെമേലും ശിഷ്യന്മാരുടെ മേലും മഴ പെയ്യിക്കുക സൂര്യനെ ഉദിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിൽനിന്ന് അവരുടെ സംസ്കാരം പ്രാപിക്കാത്തതുതന്നെ. ഈ പിതാവിന്റെ വക്താവായിട്ടാണ് സകലജാതികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ അവരെ സംസ്കരിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു അപ്പസ്തോലന്മാരെ അയച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്രിസ്തു ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം പ്രാദേശിക മുൻവിധികൾ താല്പര്യങ്ങളും ഭരണീമാനവും ആണ് ഭരിക്കുന്നത്. സുബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിനുമാത്രമേ പരമമായ വിധേയത്വം നൽകുകയും അത് അന്ധമല്ലതാനും. ബാക്കിയുള്ള വിധേയത്വമെല്ലാം പരമമായ വിധേയത്വത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം. ജാതീയ വിധേയത്വം ദേശീയവിധേയത്വമോ മുൻ വിധികളോ യാതൊരു മനുഷ്യനെയും ബാധിക്കാത്തതല്ല. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും സേവനത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്ന സാമൂഹിക സഹോദര്യത്വത്തെ അഭേദമായി പാലിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന വിധേയമായും ഉള്ള സ്വരാജ്യസ്നേഹവും ജാതിസ്നേഹവും ഒരു സൂത്രമാണ്. ഇടുങ്ങിയതും അന്ധവും പട്ടിയുടെ തിണ്ണിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പുമായ സ്വരാജ്യസ്നേഹവും സ്വജാതിസ്നേഹവും ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടേയും മുഖാകെ നിന്ദയ്ക്കുപാത്രം പരിഷ്കൃതവുമത്രേ. പലപ്പോഴും സ്വാർത്ഥതയും നിഷ്ഠിരതയും അതിലേയ്ക്ക് അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം. മുഖ്യകാരണം അന്ധതയല്ല. പരിഷ്കൃതവേഷമണിയുകയും സർവ്വകലാശാലാ ബിരുദം നേടുകയും കാഠിന്യം വിമാനത്തിലും സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരും ജാതിയുടേയും ദേശത്തിന്റെയും പട്ടക്കൂട്ടിനും മുൻവിധികൾ അതീതമായി ഉയരുന്നതിനുള്ള മനോവികാസം അവർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതു തന്നെ. ക്രിസ്തീയ ആദർശങ്ങളല്ല ഭയങ്ങളാണ് അവരെ സംസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ക്രിസ്തീയപരസ്നേഹം വികാരങ്ങളിലല്ല സ്വയം അപ്പണ
 ത്രേ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ വികാരങ്ങൾ പല
 അവരുടെ മാനസിക ഘടനയെ ആശ്രയിച്ചാണ്. സ്നേഹപ്രകൃ

രിശപ്രകൃതി, ദുഃഖപ്രകൃതി, മന്ദപ്രകൃതി എന്നിങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങൾ അതാതിന്റെ വികാരങ്ങൾ മനുഷ്യനിൽ ജനിപ്പിക്കുന്നു. ചുവന്ന രക്തബിന്ദുക്കൾ ഒരു മനുഷ്യനിൽ അധികരിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ സർവ്വത്ര സ്നേഹവികാരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ സ്നേഹമെല്ലാം പട്ടിയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പുമാത്രം. അത് നട്ടെല്ലുള്ള സ്നേഹമല്ല. അതിനെയഥായോഗ്യം സംസ്കരിച്ച് അതിസ്വാഭാവികമാക്കി പകർത്തിയാൽ ദൈവസ്നേഹത്തിലും പരസ്നേഹത്തിലും മുന്നേറി വലിയ വിശുദ്ധരായിത്തീരും. ത്യാഗമാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ ഊകല്പ്. ഫലം കൊണ്ടാണ് വൃക്ഷം അറിയേണ്ടത്. സ്വയം നല്ലികൊണ്ടുള്ള നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹമാണ് കൂട്ടബലിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും.

സ്നേഹവിപ്ലവം മനുഷ്യവംശത്തെ ഒരു കുടുംബമാക്കുന്നു

കൂട്ടബലി ജീവിതത്തിന്റെ പരിണത ഫലമായ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സ്നേഹവും ശുശ്രൂഷയുമാണ് മനുഷ്യരെ പരസ്പരം അടുപ്പിച്ച് ഒരു കുടുംബമാക്കിത്തീർക്കേണ്ടത്. ഒരേ ആദിമാതാപിതാക്കന്മാരിൽനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യവർഗ്ഗം തങ്ങളുടെ അകന്നരക്തബന്ധത്തെ പരിഗണിച്ച് സഹോദരന്മാരായി വർത്തിക്കുമെന്നോ ഒരു കുടുംബമായി തീരുമെന്നോ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. ഒരേ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ നാലുമക്കൾ പ്രായമാകുന്നതോടുകൂടി സാമാന്യമായി വഴക്കടിച്ചു ചട്ടിയും കലവും തല്ലിയാണ് പിരിയുന്നത്. ബലപ്രയോഗം വഴി മനുഷ്യവർഗ്ഗം ഒരു തൊഴുത്തായിത്തീരുന്നതല്ലാതെ ഒരു കുടുംബമായി തീരുകയില്ല. കുടുംബമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് സ്നേഹവിപ്ലവത്തിനുമാത്രമേയുള്ളൂ.

200 കൊല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഹോഗൽ ലോകത്തെ ഒരു അവിഭക്തനാടകമായി വിഭാവനം ചെയ്തു. ലോകത്തിൽനിന്ന് അരാജകത്വം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഒരേ ഒരു മനസ്സ് അതിനെ ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് വാദിച്ചു. അക്രമവും കൊള്ളയും വഴി സ്വരാജ്യത്തെ വികസിപ്പിച്ചിരുന്ന ഫ്രെഡറിക്ക രണ്ടാമനെ നീതീകരിക്കുകയും മുഖസ്തുതിപാടുകയുമാണ് ഈ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. നഗ്നമായ അക്രമത്തെ എങ്ങനെ നീതീകരിക്കും? സ്വയം യഥാർത്ഥീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്ന വിശ്വാത്മാവിന്റെ (Idea) വിവിധ കാലങ്ങളിലെയും ദേശങ്ങളിലെയും മൂടപടങ്ങളാണ് ലോകത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം. ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന അനീതിയും അക്രമവും അതാതു മൂടപടങ്ങളുടെ പിന്നിലുള്ള വിശ്വാത്മാവിന്റെ സ്വയം യഥാർത്ഥീകരണത്തിലുള്ള വിവിധഘട്ടങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവയെല്ലാം സത്യവും നീതിയും തന്നെ. ഈ വിശ്വാത്മാവിന്റെ വക്താവായി

ഹ്രസ്വരികു രണ്ടാമൻ ലോകം മുഴുവൻ പിടിച്ചടക്കി ഭരിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് ഹേഗലിന്റെ ഭാവം. മുട്ടപടങ്ങളുടെ പിന്നിലുള്ള വിശ്വാത്മാവിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു വഴിയ്ക്കുന്ന മത്സരം വഴിയായി സർവ്വലോകത്തേയും ഒരു സോഷ്യലിസത്തിന്റെ കീഴിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ തുടങ്ങിയുള്ള എല്ലാ ലോകായതികളുടെയും യത്നം.

2000 കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ക്രിസ്തു ഒരു അവിഭക്തനാടകം വിഭാവനം ചെയ്തു. ഒരു ഒരു മനസ്സ് ലോകത്തെ ക്രമീകരിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെയും വാദം. അക്രമങ്ങളാകുന്ന മുട്ടപടങ്ങളിൽ കൂടി മുന്നേറുന്ന വിശ്വാത്മാവല്ല ഈ ക്രമീകരണം നിർവ്വഹിക്കേണ്ടത്. സ്വയം കൊടുത്തു സ്വയം യഥാർത്ഥീകരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഈ ക്രമീകരണം നിർവ്വഹിക്കേണ്ടത്. 'നിന്റെ രാജ്യം വരണം നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിലേതുപോലെ ഭൂമിയിലും ആകണം'. ദൈവത്തിന്റെ സോഷ്യലിസം ലോകത്തിൽ എപ്പോഴൊരിക്കലും ക്രിസ്തുവിന് പലതിയില്ല. മനുഷ്യഹൃദയം ദൈവത്തിന്റെ പലതിയനുസരിച്ച് സംസ്കരിക്കപ്പെടണമെന്നു മാത്രം.

ബലപ്രയോഗം വഴിയുള്ള ആധിപത്യം ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. ദൈവരാജ്യം മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലത്രേ. സ്നേഹത്തിനു മാത്രമേ അതിനെ സ്പർശിക്കുന്നതിനും സംസ്കരിക്കുന്നതിനും കഴിവുള്ളൂ. ഭൂമിയിൽ തീയിടുന്നതിന് താൻ വന്നിരിക്കുന്നു വെന്നും അത് കത്തിയെരിഞ്ഞു മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളെ സംസ്കരിക്കണമെന്നുമാണ് ക്രിസ്തു സമർത്ഥിക്കുന്നത്. അഗ്നിപടൻ പിടിക്കുന്നതുപോലെ സ്നേഹം പടൻ പിടിക്കണം. വരൻ വധുവിന്റെ ചിതയിൽ സ്വയം ഹോമിച്ചാൽ വധു വെറുതെ ഇരിക്കുകയില്ല. വരന്റെ ചിതയിൽ സ്വയം ഹോമിക്കണമെന്നാണ് അവന്റെ ജ്വാല. സ്നേഹം പകർച്ചവ്യാധിപോലെയാണ്. ഔദാര്യം ഔദാര്യത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു അവിചലലോക ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എല്ലാം പിടിച്ചടക്കിക്കൊണ്ടല്ല. എല്ലാവരുടേയും കാലുകഴുകി അവരെ സേവിച്ചുകൊണ്ടാണ്. വഴിയ്ക്കുന്ന മത്സരം വഴിയല്ല വഴിയ്ക്കുന്ന സഹകരണം വഴിയത്രേ. ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിലേതുപോലെ ഭൂമിയിൽ ആകുന്നത് ഈ ഇഷ്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിലാക്കട്ടെ ഭൂമിയിലാക്കട്ടെ ബലാപ്രയോഗമായി അടിച്ചേല്പിച്ചുകൊണ്ടല്ല, വധുവിന്റെ ചിതയിൽ സ്വയം ഹോമിച്ചുകൊണ്ടാണ്.

ലോകം ഒരു കടംബമായിത്തീരുന്നതിന് രാഷ്ട്രീയ ഐക്യമോ വഴിയ്ക്കുന്ന ഐക്യമോ (monogenism) സംസ്കാരിക ഐക്യമോ, ഭാഷാപരമായ ഐക്യമോ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക സംഭവവികാസങ്ങളെ പരിഗണിച്ചാൽ രണ്ടു മൂന്നു തലമുറക്കകം രാഷ്ട്രീയവും സംസ്കാരികവുമായ ഐക്യം വന്നു ചേരണമെന്നു വേണം പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ. എന്നാൽ അതുകൊണ്ടൊന്നും മനുഷ്യവർഗ്ഗം ഒരു കടംബമായിത്തീരുക

യില്ല. സർവ്വത്രികമായ ഐക്യരൂപം നീണ്ടുനില്ക്കുകയില്ല. പട്ടാളച്ചിട്ടയിലുള്ള ഐക്യരൂപം മനുഷ്യപ്രകൃതിയ്ക്കുതീരാണം. വ്യത്യസ്തങ്ങളായവ ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന് സമ്മേളിക്കുന്നതിലാണ് ഐക്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടു പുരുഷന്മാർ ചേർന്നാൽ ഒരു കുടുംബമാകുകയില്ല. ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു പുരുഷനും കൂടി ചേരുന്നതാണ് കുടുംബം. സ്ത്രീയും പുരുഷനും ചേർന്നു കൊണ്ട് കുടുംബമാകണമെന്നില്ല. പലപ്പോഴും ഒരു തൊഴുത്തുമാത്രമേ ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ. കുടുംബമായിത്തീരുന്നതിന് മനുഷ്യത്വബന്ധം തത്വത്തിൽ മതിയാകും. മനുഷ്യത്വത്തിനപ്പുറമുള്ള ഒരു ശൃംഖല അവരെ ബന്ധിച്ചാൽ ഈ ഐക്യം പൂർണ്ണവും സമ്പുഷ്ടവും ശാശ്വതവുമായിത്തീരും. മനുഷ്യവർഗ്ഗം ഒരു കുടുംബമായിത്തീരുന്നതിന് മനുഷ്യത്വത്തിനപ്പുറമുള്ള ഒരു ശൃംഖല അവരെ ബന്ധിക്കണം. അതിലെ അംഗങ്ങൾ സഖാക്കളായാൽ പോരാ സഹോദരന്മാരായിത്തീരണം. പിതാവായ ദൈവത്തെ കൂടാതെ മനുഷ്യർ പരസ്പരം സഹോദരന്മാരായിത്തീരുകയില്ല. ദൈവത്തിന്റെ അഭ്യന്തരജീവിതം മനുഷ്യരിലേയ്ക്ക് പകർന്ന് അവർ അന്യോന്യം കൊടുത്തു സ്നേഹിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്തുതുടങ്ങുന്നതോടെ മനുഷ്യവർഗ്ഗം ഒരു കുടുംബമായിത്തീരും.

അദ്ധ്യായം 18

ദാമ്പത്യ പ്രതിഷ്ഠ

പ്രകൃത്യാതീതമായ സ്നേഹത്തെപ്പറ്റിയാണ് ഇതുവരെ നാം പ്രതിപാദിച്ചത്. പ്രകൃത്യാതീത സ്നേഹത്തിന്റെ വൈശിഷ്ട്യം പ്രകൃതിജന്യമായ സ്നേഹത്തെ അവഗണിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കരുത്. സ്വാഭാവിക ക്രമത്തിന്മേലാണ് അതിസ്വാഭാവിക ക്രമം കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടത്. പ്രകൃതി ദൈവം അറിയാതെ വന്നിട്ടുള്ളതല്ല. അതിനെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ദൈവത്തിന് പ്രകൃത്യാതീതമായ ലക്ഷ്യമുണ്ട്. കല്ലിനെ വിശുദ്ധനാക്കുന്നതിന് ദൈവത്തിന് സാധിക്കുകയില്ല. പ്രകൃതിയെ ദൈവം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്നേഹവിപ്ലവത്തെ ത്വരിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ്. ധന്യമായ പ്രകൃതി സ്നേഹത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു. സ്നേഹപ്രകൃതി (sanguinic temperment) വലിയ ഒരു മൂലധനമാണ്. അതിനെ നന്മയ്ക്കും തിന്മയ്ക്കും ഉപകരിപ്പിക്കാം. പ്രകൃതിജന്യമായ സ്നേഹത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്നേ

ഹവിപ്പവം മോഘങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉള്ള വിപ്പവമാണ്. പ്രകൃതിജന്യമായ സ്നേഹം വികാരഭരിതവും, അശക്തവും നട്ടെല്ലില്ലാത്തതും, എളുപ്പത്തിൽ വഴിപിഴച്ചുപോകുന്നതുമാണ്. അതേസമയം മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ വികാരം കൂടാതെ സ്നേഹമില്ല. വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നമാത്രമേയുള്ളൂ. നട്ടെല്ലില്ലാത്തതും വഴിപിഴയ്ക്കുന്നതുമായതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിജന്യമായ സ്നേഹത്തെ അവഗണിക്കുകയല്ല അതിസ്വാഭാവികസ്നേഹംകൊണ്ട് നട്ടെല്ലുള്ളതും ക്രമീകൃതവുമാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.

കൃപാവരവും ദൈവിക കലീനത്വവും കൊണ്ടുമാത്രം ദൈവസ്നേഹമാകട്ടെ പരസ്നേഹമാകട്ടെ പുഷ്പിപ്പെടുമെന്നു കരുതുന്നത് മൗഢ്യമായിരിക്കും. കൃപാവരം സ്നേഹവിപ്പവബീജം മാത്രമേ ആകുകയുള്ളൂ. വിത്തു് ചെടിയല്ല. വിത്തു് മണ്ണിൽ വളരാതെ ചെടിയാകുകയുമില്ല. ദൈവസ്നേഹത്തിൽ വളരേണ്ടതു് സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്. സഹോദരന്മാരെ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ഗുണങ്ങളെ പരിഗണിച്ചല്ല ദൈവത്തെ പ്രതിയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടതു്. എന്നാൽ സഹോദരസ്നേഹത്തിൽ പല ഘടകങ്ങളുണ്ടു്. മനുഷ്യത്വവികാരങ്ങൾ അവരുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധങ്ങൾ, അവരുടെ സ്വഭാവവൈശിഷ്ട്യം താല്പര്യങ്ങളിലുള്ള പൊരുത്തം എന്നിങ്ങനെ പലതും പ്രേരണചെലുത്തുന്നു. അതിസ്വാഭാവികമായ സ്നേഹം ഈ ഘടകങ്ങളെ അവഗണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അവയെയെല്ലാം അതിസ്വാഭാവികഘടകം പൂർണ്ണതപ്പെടുത്തുന്നു. അവയെല്ലാം അതിസ്വാഭാവികഘടകത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇരിക്കുമെങ്കിൽ അതിനെ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യത്വം, വികാരങ്ങൾ, സ്വാഭാവികസ്നേഹം എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്വാഭാവിക അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ അതിസ്വാഭാവികസ്നേഹം സാമാന്യമായി പുഷ്പിപ്രാപിക്കുകയില്ല. അതേസമയം അതിസ്വാഭാവിക സ്നേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ സ്വാഭാവികസ്നേഹവും നാശക്കനാശ സ്വാർത്ഥപൂർണ്ണവും അശക്തവും ഇടുങ്ങിയതുമായിത്തീരുന്നു. സ്വാഭാവികസ്നേഹത്തിന്റെ പരിമിതികളൊന്നും അതിസ്വാഭാവിക സ്നേഹത്തിനില്ല. മിത്രങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക എളുപ്പമാണ്. അതിനു് സ്വാഭാവികസ്നേഹം മതി. ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനു് അതിസ്വാഭാവിക സ്നേഹംതന്നെ വേണം. നല്ലവനായ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ വിഷമമില്ല. ദുഷ്ടന്മാരായ മനുഷ്യരെ ദൈവത്തെ പ്രതി സ്നേഹിക്കുക വളരെ വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ്. ദുഷ്ടന്മാരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം വെറും മുഖസ്തതിയാണ്. ഭ്രമുവത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും സ്നേഹത്തിന്റെ വിഷയമായിത്തീരണം. ദൈവത്തെ പ്രതി അവർക്കുവേണ്ടി മരിക്കുന്നതിനും ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. ശത്രുസ്നേഹം ദൈവസ്നേഹത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്നു. സാമൂത്രികസ്നേഹം ദൈവസ്നേഹത്തെ വ്യാപ്തമാക്കുന്നു.

ഭാവതൃസ്നേഹം പ്രകൃതിജന്യമായ ഒന്നാണ്. താല്പര്യങ്ങളുടെ പൊരുത്തത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന ഈ സ്നേഹം നിസ്വാർത്ഥമെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. ദൈവം ആദ്യ ദമ്പതിമാരെ സൃഷ്ടിച്ചത് അന്യോന്യം പൂരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളായിട്ടാണ്. ലിംഗ വ്യത്യാസം അവരെ അകറ്റുകയല്ല അടുപ്പിച്ച് ഒരു ജഡമാക്കിത്തീർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ പരസ്പരം സേവിച്ച് മറുകക്ഷിയെ സമ്പുഷ്ടമാക്കുകയും അവരുടെ ഐക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന സന്താനങ്ങളെ സംയുക്ത ശ്രമം വഴിയായി ദൈവമക്കളായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യണം. ഇതിലേയ്ക്ക് ഇരുകക്ഷികളും മറുകക്ഷിക്ക് സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിക്കണം. അവർ തങ്ങൾക്കുള്ളതു സമസ്തവും സമ്മേളിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് കടം ബത്തിന്റെ വിജയം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. മൃഗങ്ങളുടെ ഇടയിലെ നപോലെ ശരീരങ്ങളുടെ ഐക്യം മാത്രമല്ല ആത്മീയ ഐക്യം കൂടെയും അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. വിവാഹം ഒരോരുത്തനും തന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടത്തുന്ന ഉടമ്പടിയല്ല. പ്രകൃതി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് കടംബം. ഒരു കടംബമായി സംഘടിക്കുന്നതിന് വാസന നല്കിയ ദൈവമത്രെ അതിന്റെ സ്ഥാപകൻ. പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന ഈ സമൂഹം പ്രകൃതിനിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്.

പ്രകൃതി ഏകവും ശാശ്വതവുമായ ബന്ധം കക്ഷികളിൽ നിന്നു വശ്യപ്പെടുന്നു. ഒരു പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീയും തമ്മിൽ മരണം വരെ പിരിയുവാൻ പാടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധമായിരിക്കണം അത്. ഇരച്ചുവരുന്ന മലവെള്ളം ഭൂമി നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ചാലുവെട്ടി കൊടുക്കുന്നതുപോലെ അനിയന്ത്രിതമായ ലൈംഗിക വാസനയെ നാശകരമാക്കാതെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് വിവാഹം. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ സ്വാർത്ഥം ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളെയെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് സ്വാർത്ഥപൂർണ്ണത്തിനൊരു മാർഗ്ഗമായിട്ടാണ് വിവാഹത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാടുജാതികൾ, അവിടവിടെയായി വല്ല അപവാദങ്ങളെല്ലാമുണ്ടായിരുന്നാലും, മൊത്തത്തിൽ പ്രകൃതിനിയമാനുസരണം വർത്തിച്ചു വരുന്നു. സംസ്കാരം പുരോഗമിച്ചതിന്റെ തോതനുസരിച്ച് അടിമത്തത്തോടുകൂടി ഗാഹികരംഗത്തും അഴിമതികൾ വർദ്ധിച്ചു. ബഹുഭാര്യത്വവും ബഹുഭൗതികവും വിവാഹമോചനവും എല്ലാം രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു. കടംബങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തു് മനുഷ്യതൊഴുത്തുകൾ സ്ഥലം പിടിച്ചു.

സഭയും ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ഐക്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു

ക്രിസ്തു വിവാഹത്തെ അതിന്റെ പ്രാഥമിക പരിശുദ്ധിയിലും മഹത്വത്തിലും പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. “അവരുടെ ഹൃദയകാഠിന്യം മൂലം വിവാഹമോചനവും ബഹുഭാര്യത്വവും മൂലം അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ ആരംഭം മുതൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല”. ആദിമാതാപി

താക്കന്മാരുടെ പരസ്പര പ്രതിഷ്ഠയെ ക്രിസ്തു തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്നും അനസ്തരിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് വിവാഹത്തെ ഒരു കൂടാശയായി ഉയർത്തി മേലാൽ അതു് ഒരു ഉടമ്പടി മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന്നു് വഴിതെളിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷാകര അടയാളം കൂടിയാണു്. പൌലോസ് അപ്പസ്തോലൻ സമർത്ഥിക്കുന്നതിൻ വണ്ണം ദമ്പതിമാരുടെ ഐക്യം ക്രിസ്തുവും സഭയുമായുള്ള ഐക്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സാദൃശ്യം ഒന്നാമതായി തന്റെ വധുവായ സഭയ്ക്കുവേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ അനന്തമായ സ്നേഹത്തെയാണു് അനസ്തരിപ്പിക്കുന്നതു്. രണ്ടാമതായി ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതിഫലമായ ഭാഗ്യത്തു സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴമായ ലക്ഷ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു സഭയ്ക്കു വേണ്ടി സ്വയം അർപ്പിച്ചതുപോലെ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മറുക്കുക വേണ്ടി മരിക്കുന്നതിനുപോലും ഒരുക്കമായിരിക്കത്തക്കസ്ഥിതിയിൽ അവരുടെ സ്വയം അർപ്പണം അത്രയും പൂർണ്ണമായിരിക്കണം. സഭയുടെ ഭാവിമഹത്വീകരണത്തിൽ ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ഐക്യം പൂർണ്ണമാക്കുന്നതിനെയും ഇതു് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്.

ക്രിസ്തുവും സഭയുമായുള്ള ഐക്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല സഭയുടെ മുമ്പാകെ തങ്ങൾ സ്വയം പരസ്പരം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഈ ഐക്യത്തിന്റെ വരും പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരസ്പരം വധുവരന്മാരായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു് സ്വയമർപ്പണം നടത്തുന്നതോടെ പരിശുദ്ധാത്മാവു് ഈ അടയാളങ്ങളെ കരുവായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടു് അവരുടെ ആത്മാവിനെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ക്രിസ്തുവും സഭയും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹചൈതന്യത്താൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജഡികവും സ്വാർത്ഥപൂർണ്ണവുമായ സ്നേഹമാണു് ഇതുവരെ അവരിൽ കടികൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതു് പ്രകൃത്യാതീതവും നിസ്വാർത്ഥവുമായിത്തീരുന്നു. കാട്ടുറോസിന്മേൽ നല്ല റോസ് ഒട്ടിക്കുന്നതോടെ അതിന്റെ പ്രകൃതി മാറുന്നതുപോലെ പ്രാപഞ്ചികമായ സ്നേഹത്തിന്മേൽ ദൈവത്തിന്റെ അഭ്യന്തര ജീവിതത്തിലെ സ്നേഹം ഒട്ടിക്കുന്നതോടെ അതു് വിപ്ലവകരമായിത്തീരുകയും അവരുടെ പ്രതിഷ്ഠ ദൈവത്തിലെ മുപ്രതിഷ്ഠയോടു് അപൂർണ്ണമായിട്ടെങ്കിലും സദൃശ്യമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. മേലാൽ അവരുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഷട്കു് തങ്ങളിലേയ്ക്കല്ല മറുക്കുപ്പിയിലേയ്ക്കാണു് (ad aliud). മേലാൽ അവർ സ്വന്തമല്ല മറുക്കുപ്പിയുടേതാണു്. മറുക്കുപ്പിയെ ഭാഗ്യപ്പെടുത്തുകയാണു് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ബ്രഹ്മചര്യത്തെ വാനോളം പുകഴ്ത്തുന്ന പൌലോസ് അപ്പസ്തോലൻ വിവാഹിതരുടെ കടമകളെയും അവകാശങ്ങളെയും നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. അതാവു് ഭാര്യയ്ക്കും ഭാര്യ അതാവാനും അവരുടെ അവകാശം ഇല്ലെ “ഭാര്യയ്ക്കും അതാവാനും അവരവരുടെ ശരീരങ്ങളിന്മേൽ തന്നെ കാശമില്ല. മറുക്കുപ്പിക്കാണു് അവകാശം”. ഈ ശരീരം കൈ ചെയ്യേണ്ടതു് ദൈവത്തിന്നു് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടതും ദൈവത്തു്

ആലയവുമെന്നതരത്തിൽ വണക്കത്തോടെയാണ്. വൈവാഹിക ശുദ്ധത പാലിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ജീവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

മക്കൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള സംയുക്തപ്രതിഷ്ഠ

ദമ്പതിമാർ അവരുടെ സംയുക്തയത്നം തിരിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു പ്രതിഷ്ഠയിലേയ്ക്കാണ്. അവർ ഇരുവരും കൂടി ഏകമൂലമായി പ്രവർത്തിച്ച് തങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾക്ക് (ad aliud) തങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കണം. സന്താനങ്ങളെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റിയിരുത്തി ആ വണ്ടി വലിക്കുന്ന രണ്ടു കാളകളാണ് ദമ്പതിമാർ. സ്വയം വിസ്തരിച്ച് തങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെ സമ്പുഷ്ടരാക്കുന്നതിന് മാതാപിതാക്കന്മാർ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അവരുടെ മേൽ അധികാരം നല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടിയല്ല അവരുടെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടിയാണ്. മക്കൾ യജമാനന്മാരും മാതാപിതാക്കന്മാർ ശുശ്രൂഷികളുമാണ്. അവർക്ക് മതപരവും സാമ്പ്രദായികവും പൗരപരവും തൊഴിൽപരവുമായ വിദ്യാഭ്യാസവും പരിശീലനവും നൽകുന്നതിന് മാതാപിതാക്കന്മാർ കടപ്പെടുന്നു.

ക്രിസ്തീയ വിവാഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം തങ്ങളുടെ മക്കളെ ദൈവപുത്രന്മാരാക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധരാക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും സഹായകരമായ ഘടകം ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ ക്രിസ്തീയ പരിശീലനമാണ്. സ്നാനപ്രതിഷ്ഠയോടുകൂടി മനുഷ്യാത്മാവിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹവിദ്യയും മഴച്ച വളരേണ്ടത് മാതൃകാപരമായ കടംബത്തിലാണ്. അതിസ്വാഭാവികമായും കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായും തന്നെയാണ്. ഈ അടിസ്ഥാനം കൂടാതെ പണിയുന്ന അതിസ്വാഭാവികമായും ശക്തമായിരിക്കുകയില്ല. സ്വാഭാവികസ്നേഹത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച് അതിന്മേൽ അതിസ്വാഭാവികസ്നേഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പുള്ളതായിരിക്കും. മാതൃകാപരമായ കടംബത്തിൽ സ്വാഭാവികസ്നേഹം കലർപ്പില്ലാത്തതും നേർവഴിയിലൂടെ ചരിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. മാതാപിതാക്കന്മാർ ആണ് അടുത്തു നില്ക്കുന്നത്. അവരുടെ സ്നേഹത്തിൽ കൂടിയാണ് ദൈവത്തിലേയ്ക്ക് തിരിയേണ്ടത്? ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും ശിഷ്ടന്മാരുടെ മേലും മഴപെയ്യിക്കുകയും സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിലേയ്ക്ക് തിരിയുവാൻ പാപത്തെ വെറുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ നട്ടെല്ലുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുവേണം നട്ടെല്ലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയിലേയ്ക്ക് കടക്കുവാൻ.

വിശ്വദേവതയുടെ ഭൗതിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് പ്രാമാണ്യം നൽകുന്ന കടംബങ്ങളിൽ സ്നേഹവിദ്യയും ശൈശവത്തിൽ തന്നെ കൂമ്പടയും. തേറുപയം ഭൗതികമൂല്യങ്ങളെ പാടെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മഹത്വം നൽകുന്ന സ്നേഹവിദ്യവത്തിന് ജീവനാകുകയില്ല. ഭൗതികമൂല്യങ്ങളുടെ ബഹിഷ്ഠി ആത്മീയ ചൈതന്യം കൊണ്ട് കാര്യക്ഷമമായ ഫലപ്രദമായും നിയന്ത്രിച്ച് സ്നേഹവിദ്യവത്തിന്റെ വളർച്ച

യുള്ള ഉപകരണങ്ങളാക്കിത്തീർക്കണം. ഉൽകൃഷ്ടവും വിശാലവും പ്രാ
 യോഗികവും അവരുടെ ചിന്താഗതിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതും യാഥാർത്ഥ്യ
 ബോധ്യമുള്ളതും ആയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തങ്ങളുടെ കണ്ണുങ്ങൾക്ക് അ
 വതരിപ്പിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരാണ് സ്നേഹവിപ്ലവത്തിന്
 അടിസ്ഥാനമിടുന്നത്. അവരുടെ മാതൃക ഈ വിശാല വീക്ഷണ
 ണ്ണെ ഉറപ്പിക്കുന്നവയെങ്കിൽ അവ വളർത്തും. ഔദാര്യം ഔദാര്യത്തെ
 ജനിപ്പിക്കും. നിസ്വാർത്ഥത നിസ്വാർത്ഥതയെ ജനിപ്പിക്കും. മാതാപി
 താക്കന്മാരുടെ പരസ്പരമുള്ള തുറന്ന പെരുമാറ്റം കണ്ണുങ്ങളിലും
 തുറന്ന മനസ്സമിതി സൃഷ്ടിക്കും. ദൈവത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ
 കേന്ദ്രവും സ്നേഹത്തിന്റെ മുത്തീകരണവും, ആയി അവതരിപ്പിക്ക
 ന്നതോടെ വിശുദ്ധിയുടെ അടിത്തറ പാകിക്കഴിഞ്ഞു.

അദ്ധ്യായം 19

പഴ ചിത്രശലഭമായിത്തീരുന്ന

ക്രിസ്തുവിന്റെ സമകാലീനർ മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിപരമായ അ
 മർത്യതയിലല്ല സന്താനങ്ങളിൽ കൂടിയുള്ള അമർത്യതയിലാണ്
 വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. ലോകത്തിന് ആരംഭമില്ല അവസാനവു
 മില്ല. ഒരു വൃത്തത്തിന് ആരംഭവും അവസാനവുമില്ലാത്തതുപോലെ
 തന്നെ. ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതി മുന്നോട്ടല്ല വൃത്തത്തിലാണ് (Cyclic
 theory of history). നദി ഉത്ഭവിച്ചിടത്തു തന്നെ വന്നവസാനിക്കും.
 ഇങ്ങനെ ലോകം അവസാനമില്ലാതെ മുന്നോട്ടു പൊയ്ക്കാണ്ടിരിക്കും.
 ഓരോ വ്യക്തിയും മരണത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കും. വ്യക്തിക്ക്
 ആരും ഒരു പ്രാധാന്യവും കല്പിച്ചിരുന്നില്ല. അയാൾ ജീവിക്കുന്നത്
 സന്താനങ്ങളിൽ കൂടിയത്രേ. മനുഷ്യാത്മാവ് നിത്യമാണെന്നും അത്
 ഓരോശരീരങ്ങളിൽ കൂടി കയറിയിറങ്ങി നടക്കുകയാണെന്നും കരുതു
 ന്നവരുമുണ്ട്. അവർക്കും ആത്മാവ് ഈ ഭൂമിക്കുള്ളിലായി അവിടവിട
 യായി ചുറ്റിപ്പറ്റിനടക്കുകയാണ്. എത്രയായാലും ജീവിച്ചിരിക്ക
 ന്നോൾ ഉള്ളിടത്തോളം സുഖം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുകയില്ല. തന്മൂലം
 ലോകജീവിതം സുഖപ്രദമാക്കുകയത്രേ സർവ്വപ്രധാനമായ ന
 സകൃതജീവിതത്തിന്റെ സമ്മാനമാണ് ഭൗമിക ഐശ്വ
 ണ്യങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾക്കും ഭൗമിക ഐശ്വര്യ
 ക്കുകയാണ് സകൃതജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. തന്മൂലം

പംഗതി.
 പര്യം. ത
 റ്യം ഭൂമ
 ലോകത്ത്

ലെ അരിഷ്ടതകളും ദുഷ്ടന്റെ വിജയവും നീതിമാന്റെ പരാജയവും അവർക്ക് തീരാപ്രശ്നമാണ്. ദൈവാസ്ഥിക്യം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള തടസ്സം തെളിവിന്റെ അഭാവമല്ല. എല്ലാറ്റിനും ആദികാരണവും നീതിയോടും അനുഗ്രഹത്തോടും കൂടി എല്ലാം പരിപാലിക്കുന്നവനുമായ ഒരാളെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധം (അവ്യക്തമായ ഈ സ്വാഭാവിക അനുമാനത്തെ അസ്ഥിത്വവാദികൾ അന്ധമായ ബോധം എന്നു വിളിക്കുന്നു) എല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. പരിപാലകനായ ദൈവവും സാമൂഹികമായ അരിഷ്ടതകളും എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടും? നീതിമാനായ ദൈവവും ദുഷ്ടന്റെ വിജയവും ശിഷ്ടന്റെ പരാജയവും എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകും? അരിഷ്ടതകളുടേയും അനീതിയുടേയും സമ്മർദ്ദത്തിൽ അവയുടെയെല്ലാം പിന്നിൽ ദൈവത്തിന് വല്ലപദ്ധതിയുമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ക്ഷമ ഉണ്ടായി എന്നു വരികയില്ല.

വ്യക്തിപരമായ അമർത്യത

ഇസ്രായേലിൽ ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതി മുന്നോട്ടാണ് (linear theory of history). നദി മലയിൽ ഉത്ഭവിച്ച് സമതലങ്ങളിൽ കൂടി ഒഴുകി സമുദ്രത്തിൽ പതിക്കുന്നു. സമയത്തിലുള്ള സൃഷ്ടിയിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭൂമി നിത്യമല്ല. ശൂന്യാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ദൈവം അവയെ കാലത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു. മനുഷ്യന്റെ അമർത്യതയെപ്പറ്റി സമകാലീനന്മാരുടെ ആശയഗതികൾതന്നെയാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലം വരെ അവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത്. പ്രവാചകരെ തുടർന്നും സന്തുക്കായർ തുടങ്ങി സമുദായത്തിന്റെ ഗണ്യമായ ഒരുഭാഗം വ്യക്തിപരമായ അമർത്യതയിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. നിയമങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനം വഴി യഹോവാ ഇസ്രായേലിനെ നിത്യമായി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ലോകത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ വരെ എത്തുന്ന ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രവർത്തനം വഴിയായി വ്യക്തിപരമായ അമർത്യതയിലുള്ള വിശ്വാസം ഇസ്രായേലിൽ പ്രചരിച്ചു. ലാസർ ഉയർക്കും എന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ “അവസാനനാളുകളിൽ അയാൾ ഉയർക്കും” എന്ന് പ്രത്യുത്തരിച്ചുകൊണ്ട് അയാളുടെ സഹോദരി മാർത്താ യൂദന്മാരുടെ പരമ്പരാഗതമായ വിശ്വാസത്തെ അനുസ്മരിക്കുകമാത്രമാണ് ചെയ്തത്.

മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പ്

ക്രിസ്തു മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പിനെപ്പറ്റി ഖണ്ഡിതമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അബ്രാഹത്തിന്റെയും ഇസഹാക്കിന്റെയും യാക്കോവിന്റെയും ദൈവം മരിച്ചവരുടെ ദൈവമല്ല ജീവിക്കുന്നവരുടെ ദൈവമാണ്. ഈ പിതൃപ്പിതാക്കന്മാർക്ക് സന്തതികളിൽ കൂടിയുള്ള അമർത്യത മാത്രമല്ല വ്യക്തിപരമായ അമർത്യത കൂടിയുണ്ടെന്നാണ്

അവിടന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ശരീരത്തിൽനിന്ന് വേർതിരിച്ച് ആത്മാവിനമാത്രമുള്ള അമർത്യതയെപ്പറ്റി അവിടന്ന് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ വഴിയില്ല. ശരീരത്തിൽനിന്നു തിരിഞ്ഞുള്ള ആത്മാവിന്റെ സ്വതന്ത്രമായ ആത്മീക്യം അവിടത്തെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് സുപരിചിതമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ. ശരീരത്തിന്റെ ഉയിർപ്പു വഴിയുള്ള അമർത്യതയാണ് അവിടന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം അവിടന്നുയർപ്പിച്ച ലാസറിന്റേതുപോലുള്ള ഉയർപ്പു ഇത്. ഉയർത്തപ്പെടുന്നവർ ലാസർ വീണ്ടും മരിക്കും. ലാസർ ഭക്ഷിക്കുകയും കുടിക്കുകയും വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. അയാളിൽ യാതൊരു രൂപാന്തരീകരണവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അവസാനനാളുകളിലുള്ള പൊതു ഉയർപ്പിൽ മനുഷ്യൻ മുഴുവനായും രൂപാന്തരപ്പെടും. അവർ തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ വിവാഹം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല—ഏഴു പുരുഷന്മാരുടെ ഭാര്യ ഉയർപ്പിൽ ആരുടെ ഭാര്യയായിരിക്കും എന്ന ചോദ്യത്തിന് അവിടെ വിവാഹമോ ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ ഇല്ലെന്നും ദൈവദൂതന്മാരെപ്പോലെ ആയിരിക്കുമെന്നുമാണ് അവിടന്ന് പ്രത്യുത്തരിച്ചത്.

രൂപാന്തരപ്പെട്ട ശരീരം

സ്നേഹലബ്ധോദ്ദിഗ്ദ്ധയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആദ്യം വിധേയനായ ക്രിസ്തുവിൽ ആണ് ഈ രൂപാന്തരീകരണം ആദ്യമായി സംഭവിച്ചത്. ഉയർത്തപ്പെടുന്നവർ ക്രിസ്തു മുഴുവനായും രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരുന്നു. സുവിശേഷത്തിൽ അപ്പസ്തോലന്മാർ തുടങ്ങി പലർക്കും അവിടന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കൽപ്പോലും ആദ്യക്ഷണത്തിൽ അങ്ങേ തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിച്ചില്ല. സ്വരംകൊണ്ടും സുപരിചിതമായ മുൻസംഭവങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധംകൊണ്ടും മറ്റുമാണ് സാധാരണയായി അവർക്ക് അങ്ങേ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. സുശക്തവും കാര്യക്ഷമവുമായ റോമൻ പട്ടാളത്തിന്റെ കാവലിൽ ഇരുന്ന കല്ലറ ഒഴിവായതോടെ അവിടത്തെ ഉയിർപ്പ് ശത്രുക്കൾക്ക് ബോധ്യമായി. കറെ കാശുകൊടുത്ത് ഉയർപ്പു നിഷേധിക്കുവാൻ പടയാളികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചതല്ലാതെ സംഭവത്തെ മറയ്ക്കുന്നതിനും ഒതുക്കുന്നതിനും കാര്യമായ ശ്രമമൊന്നും നടത്തിയില്ല. അന്തിമ ഉയർപ്പിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന പ്രീശർ ഈ സംഭവത്തെ തങ്ങളുടെ വാദത്തിന്റെ വിജയമായി കരുതി ഇതിനകം അധികാരികളിൽനിന്ന് അകന്നിരുന്നു. അപ്പസ്തോലന്മാർ അധികാരികളുടെ മുന്നിൽ പരസ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകണ്ടിട്ടും ആരുമാരും അനങ്ങിയില്ല. ഒഴിഞ്ഞ കവറുടെ അടിമുഖത്ത് ഏതു ശ്രമവും നിഷ്ഫലമത്രേ.

അപ്പസ്തോലന്മാർക്കും ഒഴിഞ്ഞ കവറിലാണ് ഉയർപ്പിന്റെ അന്തിമ സാക്ഷ്യം. ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷ കാണം ഉയർപ്പിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക്.

കുന്നതിന് സഹായകരമെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമായി
ട്ടാണ് അവശേഷിച്ചത്. മുന്പേപ്പോലെ അവിടന്ന് അവരുടെയ്ക്കു
സ്ഥിരവാസമുറപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഓരോ അവസര
ത്തിലും സാവധാനത്തിലും പടിപടിയായിട്ടുമാത്രേ അത് തങ്ങളുടെ
ഗുരുവാണെന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെടുക. ഓരോ ദർശനത്തിലും ഭൂതമാണോയെ
ന്ന് പലരും യേശുപ്പിടുന്നു. അവരുടെ യേശു നീക്കുന്നതിനാണ്
തന്റെ കൈകാലുകൾ സ്പർശിക്കുന്നതിനായി അവർ കൊടുക്കുകയും
അവരോടു കൂടി ക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു. രൂപാന്തരപ്പെട്ട ആളിന്
വിശപ്പോ ദാഹമോ ക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമോ
ഇല്ല. ശിഷ്യന്മാരെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇവയെല്ലാം ചെയ്തു
എന്നുമാത്രം. രൂപാന്തരപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ പൂണ്ണമായും ഗ്രഹിക്കുന്ന
തിന് രൂപാന്തരപ്പെട്ട ആളിനുമാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പസ്തോ
ലന്മാർക്ക് തന്റെ രൂപാന്തരീകരണം ഭാഗികമായിട്ടുമാത്രമേ പ്രകടി
പ്പിക്കുകയുണ്ടായുള്ളൂ. അത് അവരുടെ കഴിവുകൾക്ക് അതീതമായതു
കൊണ്ടുതന്നെ. ശക്തിയായ പ്രകാശം മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിനെ ക്ഷത
പ്പെടുത്തിയെന്നുവരും. കരിശുരണ്ടത്തിന് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കു
മുമ്പ് താബോർമലയിൽ വെച്ച് പത്രോസ് യാക്കോബ് യോഹന്നാൻ
എന്നിവരുടെ മുമ്പിൽ അവിടുന്നു മറുരൂപമായി. അവിടുത്തെ ശരീര
ത്തിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട പ്രകാശം സമീപപ്രദേശങ്ങളെ മുഴുവൻ നി
റച്ചു. പത്രോസ് മതിമറന്ന് കത്ത്യാവെ! നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാം
എന്ന് നിലവിളിക്കുകയായി. ഇത് തന്റെ ഭാവി രൂപാന്തരീകരണ
ത്തിന്റേയും മഹത്വീകരണത്തിന്റേയും ഒരു മുൻസൂചനയത്രെ. ത
ന്റെ ഉയർപ്പുവരെ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന് ക്രിസ്തു അവരെ വി
ലക്ഷി.

പിഡാനഭവങ്ങൾ മഹത്വത്തിലേയ്ക്കുള്ള ചവിട്ടുപടി

ക്രിസ്തു തന്റെ മഹത്വീകരണത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് തന്റെ
പിഡാനഭവങ്ങൾ വഴിയത്രെ. അവിടന്ന് ഉയർത്തപ്പെടുന്നതിന് ദിവസം
തന്നെ തന്റെ രണ്ടു ശിഷ്യന്മാർ അവരുടെ ആശങ്കകളെല്ലാം തകർന്ന്
ജന്മദേശമായ എമ്മൗസിലേയ്ക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവും
ഒരു അപരിചിതനെന്നവണ്ണം അവരോടുകൂടി യാത്രചെയ്തു തുടങ്ങി.
തങ്ങളുടെ ഇടമാംഗത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു വിലപിച്ചിരുന്ന ഈ വഴി
പോക്കുരോട് തിരുവെഴുത്തുകളിൽനിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു ത
ന്റെ പിഡാനഭവങ്ങൾ വഴി മഹത്വത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതാണെ
ന്ന് സമർത്ഥിക്കുകയായി. ഭൂമിയിൽ കൂടി ഇഴഞ്ഞുനടക്കുന്ന പുഴ
ക്കുൾ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് ചിത്രശലഭമായി തീരുന്നത് മരണത്തിനു തുല്യ
മായ ഒരു നിദ്രാലട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ്. ഈ പുഴക്കുൾ അവരുടെ ജീവി
തത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലഘട്ടം വരുമ്പോഴേയ്ക്കും ശവക്കല്ലറ പോ
ലെ ഒരു കൂട്ടുണ്ടാക്കി അതിൽ നിശ്ചലമായി ഏതാനും നാൾ കഴിച്ചു
കൂട്ടം. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ ശരീരം ആകൃതിയിലും പ്രകൃ

തിയിലും മാറ്റത്തിന് വിധേയമായി ഒരു ചിത്രശലഭമായി പുറത്തു വരും. ആ പൂഴ്വിനെ ദീർഘകാലം കണ്ടു പരിചയിച്ചിട്ടുള്ളവർ പോലും ഇപ്പോൾ അതിനെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയുകയില്ല. തങ്ങൾ പരിചയമുള്ള പൂഴ്വാണോയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് നിദ്രാവസ്ഥയിൽ കഴിച്ചുകൂടിയ കൂട് ഏതാണെന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ്. മരണതുല്യമായ നിദ്രാവസ്ഥയിൽ കൂടിമാത്രം പൂഴ് ചിത്രശലഭമായിത്തീരുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവും മരണമാകുന്ന നിദ്രാവസ്ഥയിൽ (Pupa stage) കൂടിയാണ് മഹത്വപ്രാപ്തിപ്പെടുന്നത്. “വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തു് അഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കുന്നില്ല.” (1. Cor. 15: 36) “ക്ഷയത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ക്ഷയമില്ലാത്തവനായി ഉയർക്കുന്നു. അവമാനത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു. മഹത്വത്തിൽ ഉയർക്കുന്നു. ബലഹീനതയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ശക്തിയിൽ ഉയർക്കുന്നു. മൃഗീയ ശരീരം വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ആത്മീയ ശരീരം ഉയർക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മൃഗീയ ശരീരവുമുണ്ട് ആത്മീയശരീരവുമുണ്ട്.” (1. Cor. 15: 42-44)

ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ പീഡാനുഭവങ്ങൾ അങ്ങേ മഹത്വപ്രാപ്തിയിലേയ്ക്കുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടിമാത്രമായിരുന്നു. എല്ലാമനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചും അറിവുകൾക്കു പിന്നിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ഇതുതന്നെ. “നാം ഈ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമാണ് ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മറ്റു സകല മനുഷ്യരേയുംകാൾ നാം ദുർഭാഗികൾ. എന്നാൽ ക്രിസ്തു മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുയർന്നു നില്പ്രാപിച്ചവരുടെ ആദ്യഫലമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്മൂലം മരണമുണ്ടായതെങ്ങിനെയോ അങ്ങിനെതന്നെ മനുഷ്യന് മൂലം മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പും ഉണ്ടാകുന്നു. ആദ്യം മൂലം സകലമനുഷ്യരും മരിക്കുന്നതു എങ്ങിനെയോ അങ്ങിനെതന്നെ ക്രിസ്തുമൂലം എല്ലാമനുഷ്യരും ജീവിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തനും അവന്റെ ക്രമം അനുസരിച്ച്: ആദ്യഫലം ക്രിസ്തു ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിൽ അവനുള്ളവർ.” (1. Cor 15: 19-23)

സാമൂഹികമായ ഉയർപ്പിന്റെ അച്ചാരം

ക്രിസ്തു മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുയർന്നു നില്പ്രാപിച്ചവരുടെ ആദ്യഫലമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പൗലോസ് സമർത്ഥിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പ് മറ്റുമനുഷ്യരുടെ ഉയർപ്പിന്റെ അച്ചാരമാണ്. മെത്തീകശരീരത്തിന്റെ ശിരസ്സ് ഉയർത്തുവെങ്കിൽ അവയവങ്ങളും കാലത്തിന്റെ തികവിൽ ഉയർത്തേ മതിയാവൂ. ക്രിസ്തു വില്പുള്ള പ്രത്യാശ ഈ ജീവിതത്തിലല്ല രൂപാന്തരപ്പെട്ട ജീവിതത്തിലത്രെ. ദൈവം ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഴഞ്ഞു നടക്കുന്ന പൂക്കൾക്കു വേണ്ടിയല്ല പറന്നുനടക്കുന്ന ചിത്രശലഭങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയത്രെ. ആദ്യത്തെ ചിത്രശലഭം ക്രിസ്തുവാണ്. മറ്റൊരാൾ മനുഷ്യരും.

അവരവരുടെ നിദ്രാലട്ടത്തിൽ കൂടികടന്ന് ചിത്രശലഭമായിത്തീരുന്നതിന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല സകല സൃഷ്ടി ജാലങ്ങളും നിദ്രാലട്ടത്തിൽ കൂടികടന്ന് രൂപാന്തരീകരണത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു.

ഈ രൂപാന്തരീകരണം എപ്പോൾ സംഭവിക്കും? എപ്പോഴെന്നോ എങ്ങനെയെന്നോ നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. പ്രകൃതിയിലെ പരിവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടല്ല അവ സംഭവിക്കുന്നതും. പ്രകൃതിശാസ്ത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപാന്തരീകരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നമില്ല. അതേസമയം ദൈവം പ്രകൃത്യാതീതമായി ഇടപെട്ട് മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നതിനോ ശരീരം രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതിനോ പ്രകൃതിശാസ്ത്രം എതിരമല്ല. ചരിത്രപരമായ ആവിഷ്കരണം കൊണ്ടു മാത്രമേ നാം അത് മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ. ലോകാവസാനത്തെയും മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവിനെയും പറ്റി ക്രിസ്തു അസന്നിധമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. അതെപ്പോഴായിരിക്കുമെന്ന് പറയാൻ അവിടുന്ന് വിസമ്മതിക്കുകയാണുണ്ടായത്. മരിച്ചവരുടെ സാമൂഹികമായ ഉയപ്പ് ചരിത്രകാലത്തല്ല നടക്കുന്നത്. ചരിത്രകാലത്ത് രൂപാന്തരീകരണത്തോടു കൂടിയുള്ള ഉയപ്പ് ക്രിസ്തുവിലും, തന്റെ മരണസമയത്ത് ഉയർത്തായി സുവിശേഷങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വിശുദ്ധന്മാരിലും മാത്രമേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ചരിത്രകാലത്ത് ഇപ്രകാരമുള്ള ഉയപ്പ് ഓരോ കേസിലും തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഭാരം അത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആളിനുണ്ട്.

ലോകായതികർ ലോകാവസാനം വെറും കെട്ടുകഥയായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. അവർക്ക് ലോകത്തിൽ ആരംഭമില്ല അവസാനവുമില്ല. ലോകത്തിന് അവസാനമുണ്ടെന്ന് ആദ്യം വാദിച്ചത് സ്റ്റോയിക്കർമാരാണ്. പ്രകൃതിയിലെ പരിവർത്തന ഫലമായി എല്ലാവസ്തുക്കളും ഒരു അന്തിമ അഗ്നിപ്രളയം വഴി മൂലധാതുവിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. പ്രകൃതിജ്ഞാതമായ ഒരു ശക്തിയുടെ ഇടപെടൽ കൂടാതെ വസ്തുക്കൾ ശൂന്യാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്നോ രൂപാന്തരപ്പെടുമെന്നോ ഉള്ള വാദം പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിനെതിരാണ്. അതേസമയം പ്രകൃത്യാതീത ശക്തി ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള നാശവും രൂപാന്തരീകരണവുമെല്ലാം പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിധിയിപ്പുറമാണ്. അതേപ്പറ്റി പ്രകൃതിശാസ്ത്രം വിധി പറയേണ്ട കാര്യവുമില്ല. ക്രിസ്തു അവതരിപ്പിക്കുന്ന ലോകാവസാനം ധാർമികലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കുവേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ പ്രകൃത്യാതീത ഇടപെടലിന്റെ ഫലമാണ്. ചരിത്രത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ലോകം ശൂന്യാവസ്ഥയിൽ എത്തുകയല്ല രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ഈ ഇടപെടൽ ലോകത്തെ സംസ്കരിക്കുന്നതിനും രൂപം കൊടുക്കുന്നതിനുമുള്ള മനുഷ്യന്റെ യത്നങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയാണ്. ക്രിസ്തുവും തന്റെ കൂട്ടനടന്മാരും ചേർന്നുള്ള അഖിലലോകനാടകത്തിന്റെ അവ

സാന്നിധ്യം സീൻ ആണ് ഈ ഇടപെടൽ. ഓർട്ടോ പട്ടണത്തിന്റെ നാശവുമായി കൂട്ടിക്കലർത്തിയാണ് ഈ സംഭവം ക്രിസ്തു വിവരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന്റെ മുൻസൂചനയും സാദൃശ്യവുമാണ്. പഴയ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നാശവും (ഇസ്രായേൽ) ലോകത്തിന്റെ നാശവും അന്യോന്യം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും

രൂപാന്തരപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന ദൈവരാജ്യം പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. പുതിയ ആകാശം രൂപാന്തരപ്പെട്ട ആത്മാവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സ്നേഹലബ്ധോദയുടെ പ്രവർത്തനം വഴിയായി മനുഷ്യാത്മാവിന് ദൈവകലീനത്വം ലഭിക്കുകയും അത് ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും ശിഷ്ടന്മാരുടെ മേലും സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും മഴ പെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിനെപ്പോലെ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. പഴയ ഭൂമി അഥവാ മനുഷ്യശരീരം മരണത്തിനുമുമ്പ് എപ്പോഴും സ്വാതന്ത്ര്യകേന്ദ്രിതമത്രേ. ശത്രുവിന്റെ ചാരനായി വർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യാത്മാവിനെ എപ്പോഴും ലോകവസ്തുക്കളിലേയ്ക്ക് ആകർഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വയനിഗ്രഹം വഴിയായി മനുഷ്യൻ സ്നേഹവിപ്ലവത്തെ സ്വതഃ സ്വാതന്ത്ര്യകേന്ദ്രിതമായ ശരീരത്തിലേയ്ക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മാവിന്റെ വരപ്രസാദ ജീവൻ ശരീരത്തിന്മേലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു. പ. കർബാനയുടെ സ്വീകരണം അമർത്യതയുടെ ബീജം ആത്മാവിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഈ ആത്മാവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽകൂടി ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ വഴി അമർത്യത ലഭിക്കുന്നതിനും രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതിനും വിശ്വാസി സ്വയം സജ്ജീകരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച ശരീരം പുതിയ ഭൂമി എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു. രൂപാന്തരപ്പെട്ട ശരീരം പുഴുവിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്തേയ്ക്കുപോയി ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗങ്ങളിലേയ്ക്കാണ് തിരിയുന്നത്. തിന്നുന്നതിനും കടിക്കുന്നതിനും അല്ല ആത്മാവിന്റെ സ്നേഹത്തെ ത്വരിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് അതിന്റെ യത്നം. ക്രിസ്തു അപ്പസ്തോലന്മാരോടുകൂടി ഭക്ഷിക്കുകയും മാറും ചെയ്തത് തന്റെ ഉയപ്പിനെ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനാലത്രേ. 40 ദിവസത്തേയ്ക്ക് പുതിയ ചിത്രശലഭം പുഴുവിന്റെ പ്രവർത്തനം അപൂർവ്വമായി സന്ദർശിച്ചിരുന്നത് അപ്പസ്തോലന്മാരെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയത്രേ.

ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം മനുഷ്യരുടെ മാത്രമല്ല ദൃശ്യമായ വിശ്വം മുഴുവന്റെയും ആദിജാതനാണ്. അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ഒരിക്കൽ താബോർ മലയേയും പരിസരങ്ങളെയും പ്രകാശിപ്പിച്ചതുപോലെ ദൃശ്യമായ വിശ്വം മുഴുവനെയും നിറയ്ക്കും. ഉയപ്പിന്റെ അവസരത്തിൽ തന്റെ അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് ഉയപ്പിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ അളവിൽ മാത്രമേ

തന്റെ മഹത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായുള്ള. പുരുഷിയ തോതിലെ കിലും പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും അതോടെ ആരംഭിച്ചു. അതു് കാലത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ പൂർത്തിയാകുകയും ലോകം മുഴുവനിലേയ്ക്കും വ്യാപിക്കുകയും മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം മാത്രമല്ല എല്ലാമനുഷ്യരുടേയും ശരീരം അവരുടെ മഹത്വത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് പ്രകാശിക്കുകയായി. മനുഷ്യശരീരങ്ങൾ മാത്രവുമല്ല ദൃശ്യമായ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഈ മഹത്വീകരണത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളും.

ഭൗതിക വസ്തുക്കളെല്ലാം അന്തിമമായി സൂര്യപ്രകാശമാണെന്നാണ് ആധുനികശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിഗമനം. വസ്തുക്കളെല്ലാം സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ വകഭേദമാണുപോലും (bottled light)! കപ്പിയിൽ അടച്ചിരിക്കുന്ന വെളിച്ചം രൂപാന്തരപ്പെട്ട വെളിച്ചമായി പുറത്തുവരുവാൻ അതിന്റെ അടപ്പ് തുറന്നുവിട്ടാൽ മതി. രൂപാന്തരപ്പെട്ട വെളിച്ചം കമ്പുതികൾ തുറന്നു വിട്ടാൽ ഹിരോഷിമാ സാഗസഖി എന്നീ പട്ടണങ്ങൾക്കുണ്ടായ അനുഭവമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ദൈവം ഇടപെട്ട് പ്രകാശത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി പുറത്തേയ്ക്കയച്ചാൽ അതു് പുതിയ ഭൂമിയായി പകരും.

പ്രകാശം മറ്റു വസ്തുക്കളെപ്പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യംകേന്ദ്രിതമല്ല. അതിന്റെ ഗതി തന്നിലേയ്ക്കല്ല പുറത്തേയ്ക്കാണ് (ad aliud): സ്വയം കൊടുക്കുകയാണ് അതിന്റെ പ്രകൃതി. അതു് മറ്റുവസ്തുക്കളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യശരീരം പുറത്തേയ്ക്കൊഴുകുന്ന പ്രകാശമായോ പ്രകാശപൂർണ്ണമായ വസ്തുവായോ പരിണമിക്കുമ്പോൾ അതു് സ്വയം കൊടുത്തു് ഭാഗ്യമനുഭവിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ വഹിക്കുന്നതിനും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ത്വരിപ്പിക്കുന്നതിനും പര്യാപ്തമായിത്തീരുന്നു. ശരീരം ആത്മാവിനെ പൂർണ്ണതപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. പുഴുവിനെപ്പോലെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടല്ല ചിത്രശലത്തേപ്പോലെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പൂർണ്ണതപ്പെടുത്തുന്നതു്. പുഴു ഭൂമിയിലേയ്ക്കു് ആത്മാവിനെ വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ചിത്രശലഭം സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു് അതിനെ അടുപ്പിക്കുന്നു.

സജ്ജീകരണ ഘട്ടം

ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പിന്റേയും അന്തിമ മഹത്വീകരണത്തിന്റേയും ഇടയ്ക്കുള്ളകാലം സജ്ജീകരണത്തിന്റെ കാലമത്രേ. മനുഷ്യൻ തന്റെ ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും ലോകം മുഴുവനെയും ഈ രൂപാന്തരീകരണത്തിനായി സജ്ജീകരിക്കണം. സ്നേഹലബ്ധോദതി വഴിയുള്ള ആത്മാവിന്റെ സജ്ജീകരണത്തെപ്പറ്റി മുൻ അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ശരീരത്തെയും വിശ്വം മുഴുവനെയും സ

ജ്ജീകരിക്കുന്നത് 1, അവയുടെ സ്വാഭാവിക പൂണ്ണവികസനത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊണ്ടും, 2, സ്നേഹവിപ്ലവം അവയിലേയ്ക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും, 3, ത്യാഗം വഴിയായി സ്നേഹവിപ്ലവത്തെ ത്വരിപ്പിച്ച് ചിത്രശലഭമാക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള നിദ്രാഘട്ടത്തിൽ അഥവാ മരണത്തിൽ അവയെ എത്തിച്ചുകൊണ്ടും ആണ്.

ലോകത്തെ സംസ്കരിക്കുന്നു

ലോകത്തിലുള്ള മറ്റു വസ്തുക്കളെല്ലാം ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളാണ്. തന്മൂലം ഭൗതിക പുരോഗതിയിൽ മനുഷ്യൻ നിഷ്പക്ഷത പാലിച്ചുകൂടാ. ഒന്നാമതായി ദൈവരാജ്യവും അവിടുത്തെ നീതിയും അന്വേഷിക്കണം എന്നമാത്രമേയുള്ളൂ. അപ്പോൾ സകലവും നല്ലപ്പെടും. ഭൗതിക പുരോഗതി ദൈവരാജ്യത്തിന് മാർഗ്ഗമായിട്ടുമാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കാവൂ. ലോകായതികൾപ്പോലെ ലോകത്തെ തന്നിൽതന്നെ ഒരു ലക്ഷ്യമായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൂടാ. വസ്തുക്കളുടെ വിരക്തമായ ഉപയോഗമാണ് ക്രിസ്തു നിദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ വിരക്തി ബുദ്ധമതക്കാരുടേതുപോലുള്ള വിരക്തിയല്ല. അവർ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ മുക്തിക്ക് തടസ്സമായിക്കരുതുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ ഉപയോഗിക്കാതെ ദൈവത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുക സാധ്യമല്ല. മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും വികസിക്കാതെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ അറിയുന്നതിനോ സ്നേഹിക്കുന്നതിനോ സാധിക്കുകയില്ല. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും തലച്ചോറും വികസിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഭക്ഷിക്കുകയും ലോകവസ്തുക്കളെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യണം. മുളകുകൊടി നിലത്തുകൂടി പടരുന്ന പക്ഷം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുകയില്ല. അത് മുളകിലേയ്ക്കു കയറി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനാണ് മുരിക്കു നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത്. കരുമുളക് ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ മുരിക്കിന്റെ വളച്ചയിൽ നിഷ്പക്ഷത ഭാവിച്ചുകൂടാ. മുരിക്കും കൊടിയും ഒരുപോലെ വളരുന്നു. മുരിക്കിന്റെ വളച്ച കൊടിയുടെ വളച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമാകരുതെന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ. ഭൗതിക ഘടകത്തിന്റെ വളച്ചയനുസരിച്ച് ആത്മീയഘടകവും വളരാതിരുന്നാൽ അത് ഭൗതിക ഘടകത്തിന് അടിപ്പെട്ടുപോകും. അത് പ്രകൃതിവിരുദ്ധവും ഇരു ഘടകങ്ങൾക്കും നാശകരവുമാണ്. ഇരുഘടകങ്ങളും ഒരുമിച്ചു വളരുകയും പ്രകൃത്യാ അന്ധമായ ഭൗതികഘടകം ആത്മീയഘടകത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണനിയന്ത്രണത്തിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം അത് പ്രകൃതിയനുയോജ്യമെന്ന മാത്രമല്ല ഇരുഘടകങ്ങളുടേയും വളച്ചയ്ക്ക് ഉപകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭൗതിക ഘടകം സ്വതന്ത്രമായി വളരുന്ന പക്ഷം അത് മനുഷ്യന്റെ അരിഷ്ടതകളിൽ പല്ലിളിച്ചു കാണിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. 'നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. നിനക്ക് ഞാനുണ്ട്. ഞാൻ നിനക്കുവേണ്ടിയാണ്' എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സഹായഹസ്തം നീട്ടണമെങ്കിൽ ഭൗതിക ഘടകം സ്നേഹവിപ്ലവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ എത്തിച്ചേരണം. ദോഷവിപ്ലവമാണ് ലോകത്തെ നയിക്കു

ന്നതെങ്കിൽ വിവേങ്ങര പച്ചവെള്ളം പോലെ സമൃദ്ധമായിരുന്നാൽ പോലും മനുഷ്യരെ പട്ടിണി ഇട്ടുകൊല്ലും. ഔതികുലടകത്തെ മറ്റുള്ളവരെ അടിമത്തത്തിൽ അമർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു നക്സാമായിട്ടായിരിക്കും പകർത്തുക. മുതലാളി വ്യവസ്ഥിതിയിലും കമ്മ്യൂണിസറ്റു വ്യവസ്ഥിതിയിലും സാധുക്കളെ മട്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നക്സാ മാത്രമാണ് സമ്പത്തു്.

ലോകത്തെ സേവിക്കണം

ഔതികുലടകത്തിന്റെ ബഹിളിയെ യേശുക്രിസ്തു അതിനെ അവഗണിക്കുകയല്ല വേണ്ടതു്. ഔതികുലടകത്തിന്റെ ബഹിളിയേയും അരാജകത്വത്തേയും സ്വേച്ഛാ പ്രവണതയേയും കാര്യക്ഷമമായി നിയന്ത്രിക്കത്തക്കവണ്ണം ആത്മീയ ചൈതന്യത്തെ ത്വരിപ്പിക്കണം. അതിനെ സ്നേഹവിപ്ലവത്തിന്റെ ഉപകരണമാക്കി പകർത്തണം. ലോകത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നതു്. ലോകത്തിലെ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ പരിവർത്തനങ്ങൾ സ്നേഹവിപ്ലവത്തെ ഗാഢമായി സ്പർശിക്കും. ലോകത്തെ വികസിതരൂപത്തിലല്ല ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതു്. മനുഷ്യൻ അതിനെ വികസിപ്പിക്കണം എന്നു് സൃഷ്ടിയുടെ പുസ്തകം അനുശാസിക്കുന്നു. “വളർച്ചപെരുകുകയും ലോകത്തെ നിറയ്ക്കുകയും അതിനെ കീഴ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക”. ലോകത്തെ സേവിക്കാതിരിക്കുന്നതു് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയ്ക്കെതിരാണ്. സസ്യപരവും, ഊഗപരവും ബുദ്ധിപരവുമായ ജീവിതത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ മാത്രമേ സ്നേഹവിപ്ലവം പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുകയുള്ളൂ. സൃഷ്ടികളിൽനിന്നുള്ള സമ്പൂർണ്ണവിരക്തി ആത്മഹത്യാപരമാണ്. ദൈവത്തെ പ്രതി അവയെ സ്നേഹിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യണം. ദൈവം അവയെ എടുത്തുകളഞ്ഞാൽ സന്തോഷത്തോടെ കൈവിടണം. ദൈവത്തെ പ്രതി അവയെ വിട്ടുപോകിച്ച് സന്യാസജീവിതം വരിക്കുന്നവൻ അതിനെ തിരസ്കരിക്കുകയല്ല ദൈവത്തോടു് അടുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതു്. ദൈവമഹത്വത്തിനുവേണ്ടി ലോകത്തെ സേവിക്കുകയും സമ്പൂഷ്ടമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അതിന്റെ ബഹിളിയിൽ അമർന്നു പോകാതിരിക്കുന്നപക്ഷം സ്നേഹവിപ്ലവത്തെ ത്വരിപ്പിക്കുകയാണ്.

ലോകായതികന്റെ നേട്ടം

ലോകായതികൻ ലോകത്തെ പുരോഗമിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ കത്തകയായിട്ടാണ് കരുതുന്നതു്. ലോകം ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്നും തന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത അയാൾ സമ്മതിക്കുകയില്ല. മദ്ധ്യയുഗങ്ങളിലെ ഭാവനയനുസരിച്ച് ലോകം തീർത്തും പരിമിതമായിരുന്നു. കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ വഴി അതിന്റെ അതിർത്തികൾ വികസിച്ചു് മനുഷ്യ സങ്കല്പത്തിന്റെ അതി

ത്തികൾ വരെ എത്തി. അതിന്റെ അപ്പുറം ഒന്നും സങ്കല്പിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തവണ്ണം അത് സങ്കലനമായി. തന്മൂലം ദൈവത്തിന് സ്ഥാനമില്ല. ദൈവവും ദൈവീക പ്രതീകങ്ങളുമെല്ലാം ലോകത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളായി പരിണമിച്ചു. ലോകത്തിന് ദിവ്യത്വം ആരോപിക്കപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ പ്രപഞ്ചകേന്ദ്രിതമായ ലോകവീക്ഷണം ആരംഭിച്ചു. വസ്തുക്കളെ പരസ്പരബന്ധത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ മതിയെന്നായി. പ്രപഞ്ചാതീതവീക്ഷണം നഷ്ടപ്പെട്ടു. മനുഷ്യനെ സ്വയം പര്യാപ്തനാക്കുവാനുള്ള ബദ്ധപ്പാടായി. ഭൗതികപുരോഗതിയ്ക്കുവേണ്ടി പരക്കം പാഞ്ഞുതുടങ്ങി. പുരോഗതിയുടെ തോതനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ അതിന്റെ ബലിവസ്തു ആയിത്തീരുകയാണ് ചെയ്തത്. ലോകായതികന്റെ നേട്ടം വിചിത്രമാണ്. സ്നേഹവിപ്ലവം അധികപററാണെന്ന് വാദിക്കുന്നവരെല്ലാം തന്നെ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം അധികപററാണെന്നും അത് പുരോഗതിയ്ക്കുതിരാണെന്നുമാണ് ശരിക്കുന്നത്. പാപം വഴി മരണവും നാശവും ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. പാപത്തിനുമുമ്പും മരണമുണ്ടെങ്കിലും (മൃഗങ്ങൾ അന്യോന്യം കൊന്നു ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു) അത് ശിക്ഷയായിരുന്നില്ല. പാപമില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ജീവിതം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ആസ്വദിച്ചശേഷം ദൈവം ഇടപെട്ട് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചേനേ. പാപത്തെത്തുടന്ന് മനുഷ്യജീവിതം മരണം കൊണ്ടുവസാനിക്കുന്ന ഒരു നാടകമായി പകർന്നിരിക്കുന്നു. നിത്യജീവനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതായി ലോകത്തിൽ ഒന്നുമില്ല. കൊലയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടവനെപ്പോലെയാണ് അവന്റെ നട്ടപ്പ്. സന്തതികളിൽ കൂടിയുള്ള അമർത്യത എത്ര ശുഷ്കം! ലോകം നിത്യജീവൻ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഉള്ളസമയം കൊണ്ട് കുറച്ചു കൂത്താടാനുള്ള പ്രത്യാശയെ അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളു. വ്യക്തിപരമായ അമർത്യതാ പ്രതീക്ഷയ്ക്കുതിരായി ലോകത്തിന് പ്രതിഷേധമേയുള്ളൂ. ഈ പ്രത്യാശ കൂത്താടത്തിന്റെ രസം മുഴുവനും നശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് അവരുടെ ഭയം. നശ്വരഭാഗ്യം മാത്രമേ ലോകം വാശാനം ചെയ്യുകപോലും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എത്ര ശാശ്വതമെന്ന് തോന്നുന്നവപോലും നാശത്തിനധീനമാണ്. മരണശാപത്തെ തടയുവാൻ ഒരു ശക്തിയുമില്ല.

വിരക്ത സേവനം പുരോഗമിപ്പിക്കുന്നു

ലോകത്തിന്റെ സർവ്വതോന്മുഖവും ശാശ്വതവുമായ പുരോഗതിയ്ക്കുവേണ്ടി യതിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായി അത്രേ. ലോകത്തിന്റെ പുരോഗതി അന്തിമലക്ഷ്യമല്ലെങ്കിലും ശാശ്വതമായ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ മാർഗ്ഗമെന്നനിലയിൽ ലോകായതികൻ അതിന് കല്പിപ്പിക്കുന്നതിലൊക്കും ഉപരിയായ വില ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസി അതിന് കല്പിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ലോകത്തിന്റെ സർവ്വതോന്മുഖമായ പുരോഗതി ആവശ്യമാണ്. ബുദ്ധിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയ ആഹാര

മെന്താണെന്ന് ഗവേഷണം നടത്തണം. ഇതുതന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏല്പാതയിലും. ലോകം അനുഭവം രാഷ്ട്രീയമായും സാമൂഹികമായും, സാംസ്കാരികമായും, കാഷ്ടികമായും, വ്യവസായികമായും വളർന്നു വരുന്നു. ദൈവമക്കൾക്കുളള ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനുള്ള യത്നം ജീവിതത്തിന്റെ ഏല്പാതകളിലും അനുഭവതാവസ്ഥ നീക്കുന്നതും മനസ്സിന്റെയും, ശരീരത്തിന്റെയും പരമാവധി വളർച്ചയ്ക്ക് അവസരം നൽകുന്നതുമായ ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതി കരുപ്പിടിപ്പിക്കണം. ലോകത്തിന്റെ വളർച്ച മനുഷ്യന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമായിരിക്കണമെന്നമാത്രമേയുള്ളൂ. ന്യൂക്ലിയർ ശക്തി മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നതിനല്ല, പുരോഗമിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ലോകായതികന്റെ സംസ്കാരം സ്വാഭാവികമായി കടുംബം ഒരു തൊഴുത്താക്കുന്നതിനും, രാജ്യം ഒരു കാരാഗൃഹമാക്കുന്നതിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഉപകരിക്കുക. നേരെ മറിച്ച് സ്വർഗ്വരാജ്യത്തിനൊരുക്കമായി ലോകത്തെ സംസ്കരിക്കുന്നവൻ അനുഭവതാവസ്ഥ നീക്കുകയും മനുഷ്യാചിതമായി ജീവിക്കുന്നതിന് പ്രാപ്തമാക്കുകയും എല്ലാമനുഷ്യർക്കും പരമാവധി വളരുന്നതിന് അവസരം കൊടുക്കുകയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പോഷിപ്പിക്കുകയും ലോകത്തെ ഒരു കടുംബമാക്കി പകർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്നേഹവിപ്ലവം ലോകത്തിന്മേലേയ്ക്കും വ്യാപിപ്പിക്കണം

ലോകത്തെ അതിന്റെ സ്വാഭാവിക ഗതിയിൽ വികസിപ്പിച്ചു തുടരുകയോ മാത്രമായില്ല. അതിനെ സ്വാഭാവാതീത ലക്ഷ്യത്തിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും സംസ്കരിക്കുകയും സ്നേഹവിപ്ലവം അവയിലേയ്ക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. ദൈവവുമായുള്ള സമ്പർക്കം വഴി മനുഷ്യൻ സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ദൈവികമുദ്ര അവനിൽ പതിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സംസ്കരണവും മുദ്രയും പ്രകൃത്യാതീതലക്ഷ്യത്തിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിന്മേലും പതിക്കണം. രാഷ്ട്രത്തിന്മേലും സംസ്കാരത്തിന്മേലും കലയിന്മേലും എല്ലാം ദൈവിക സംസ്കരണവും മുദ്രയും പതിക്കുന്നത് അവയുടെ രൂപാന്തരീകരണത്തിലേയ്ക്കുള്ള ഒരു പടിയാണ്. നിജജീവവസ്തുക്കൾപോലും ഈ സംസ്കരണത്തിന് വിധേയമാകണം. അവയെ യഥാർത്ഥം ഉപയോഗിക്കുന്നതുതന്നെ ഒരു സംസ്കരണമാണ്. ഈ സംസ്കരണം അവയെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുമെന്ന് വാദമില്ല. ഏല്പാവസ്തുക്കളും അവയുടെ മുൻജന്മത്തിൽ പ്രകാശമായിരുന്നുവെന്നും ഇന്ന് ആ പ്രകാശം വസ്തുക്കളിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് (bottled light) അടുത്ത ജന്മത്തിൽ വീണ്ടും പുറത്തുവരുന്നമുളള വാദം സ്വീകാര്യമല്ല. വസ്തുക്കളിൽ പ്രകാശം അടയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അവ പുറത്തുവരുന്നത് പ്രകൃതിയിലെ പരിവർത്തനങ്ങൾകൊണ്ടോ അവയെ മനുഷ്യൻ സംസ്കരിച്ചതുകൊണ്ടോ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ്.

നിദ്രാവസ്ഥ (Cocoon)

പുതിയ ശരീരശോഭയെ ഉയർത്തുന്നതെന്നതിനു മുമ്പ് ക്രിസ്തു മരണത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോലെ മനുഷ്യരും നിജീവലോകം തന്നെയും ഒരു മരണത്തിൽ കൂടി കടക്കണം. ഇതിനെ പൂഴിയിന്റെ രൂപാന്തരീകരണത്തിന് മുമ്പുള്ള നിദ്രാഘട്ടത്തോടു് ഉപമിക്കാം. നിജീവവസ്തുക്കൾ എങ്ങനെ മരണം പ്രാപിക്കും? നാശം എന്നു മാത്രമേ അർത്ഥമാക്കേണ്ടതുള്ളൂ. മണവാട്ടിയുടെ ചിതയിൽ കത്തിക്കുവാനുള്ള വിറകാണ് പ്രപഞ്ചമുഴുവനും എന്ന് നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. മനുഷ്യനു വേണ്ടിയാണ് പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും. മനുഷ്യൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല അതിന്റെ നാഥനാണ്. മനുഷ്യൻ അതിനെ പുരോഗമിപ്പിക്കണം. പൂഴിയിന്റെ നിദ്രാവസ്ഥ പുരോഗമനത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടമായിരിക്കുന്നതുപോലെ രൂപാന്തരീകരണത്തിലേയ്ക്കുള്ള ഈ നാശവും പുരോഗമനത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടമാണ്. നാഥനായ മനുഷ്യന്റെ ഭാഗധേയത്തിൽ പ്രപഞ്ചവും പങ്കുവഹിക്കണം.

സുവണ്ണദശ

ക്രിസ്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാലുടനെ പിശാചിനെ ബന്ധിക്കുമെന്നും അതേ തുടർന്ന് ആയിരം കൊല്ലത്തേയ്ക്ക് ദീർഘിക്കുന്ന ഒരു സുവണ്ണദശ ഉദയം ചെയ്യുമെന്നും വളരെപ്പേർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ക്രിസ്തു അടുത്തുതന്നെ രണ്ടാമതും വരുമെന്നും അതോടെ സുവണ്ണദശ ഉൽഘാടനം ചെയ്യുമെന്നുമായിരുന്നു പലരുടെയും പ്രതീക്ഷ. ഇക്കൂട്ടരുടെ ദൈവരാജ്യം ഏദയസംസ്ഥാനത്തിലല്ല സമൃദ്ധിയിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്. ദൈവത്തിലും ക്രിസ്തുവിലും ഉള്ള വിശ്വാസമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് നിരീശ്വരന്മാരായിക്കഴിയുന്ന ഈ വേളയിൽ പോലും ഈ സുവണ്ണദശാപ്രതീക്ഷ വിവിധരൂപങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിരീശ്വരനെപ്പോലെ അന്ധവിശ്വാസി മാറാതെമില്ല. ഏദയസംസ്ഥാനം അന്തർവീച്ചിട്ടില്ലാത്ത എന്തും വിശ്വസിക്കുന്നതിന് അയാൾ ഒരുക്കമാണ്. കാരാമാർക്കുടക്കം പല നിരീശ്വരന്മാരും വഗ്ഗ് വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ഒരു സുവണ്ണദശയിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതു്. തൊഴിലാളി വിപ്ലവത്തെയും സേച്ഛാധിപത്യത്തെയും തുടർന്ന് (നിദ്രാഘട്ടം) സമൃദ്ധിയുടെ സുവണ്ണദശ ഉദയം ചെയ്യുംപോലും! ചൂഷണവും സ്വാർത്ഥവും ഭരണകൂടവും ഒന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഈ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വസ്തുനിഷ്ഠമായ അടിസ്ഥാനമൊന്നുമില്ല. ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇതെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നതു് എത്ര വിചിത്രം! ലോകത്തിന്റെ നാശത്തിലും മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പിലും ലോകത്തിന്റെ രൂപാന്തരീകരണത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നതു് അതിലും വിചിത്രമല്ലേ? അതു് ശാസ്ത്രീയ അനുമാനമല്ല. അതു് വിശ്വാസത്തിന്റെ വിഷയമാണ്. ചരിത്രപരമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പിന്റെ പിൻബലം ഈ വിശ്വാസത്തിനുണ്ട്. തന്മൂലം

അന്ധവിശ്വാസമല്ല. അന്ധവിശ്വാസമെന്നതന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ഏതെങ്കിലും സംസ്കാരം അന്തർവേദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അന്ധവിശ്വാസം പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ചതല്ല. അതിനു പുറമെനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ്.

ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന് ദൈവിക ജീവൻ വഹിപ്പാൻ ശക്തിയില്ല.

ഈ ഏതെങ്കിലും സംസ്കാരത്തിനപ്പുറം ഇവിടെ യാതൊരു സുവർണ്ണദശയുമില്ല. മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പും രൂപാന്തരീകരണവുമെല്ലാം ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണവും അനുബന്ധവും മാത്രം. ലോകത്തിന് ഇന്നത്തേ രൂപത്തിൽ ദൈവികജീവനെ, സ്നേഹവിപ്ലവത്തെ വഹിക്കുന്നതിന് ശക്തിയില്ല. സ്വയം നല്ലിക്കൊണ്ട് ഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ ഭാഗ്യം പൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ അതിനെ വഹിക്കുന്ന ശരീരവും ലോകവും സ്വയം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നവയാകരുത്. സ്വയം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ സ്വയം നല്ലുന്ന ആത്മാവിന് അതിന്റെ പൂർണ്ണപ്രവർത്തനം നടത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. സ്വയം നല്ലുന്ന പ്രകാശവുമായി അഥവാ പ്രകാശം വഹിക്കുന്ന ശരീരവുമായി അത് പൊരുത്തപ്പെടും. പ്രകാശപൂരിതമായ ഒരു ലോകം അതിന് ഏതെങ്കിലും വാസസ്ഥലമായി അനുഭവപ്പെടും. പുതിയ ആകാശം (ആത്മാവ്) പുതിയ ഭൂമി (ശരീരവും ലോകവും) ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണകരുതപം വെളിപ്പെടുത്തും. ലോകാവസാനംവരെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭു മറഞ്ഞിരിക്കുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സത്യവും സ്നേഹവുമല്ല നണയും ദോഷവുമാണ് ലോകത്തിന് രൂപം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് തോന്നിപ്പോകും. മനുഷ്യാവതാരത്തോടുകൂടി മനുഷ്യന്റെ എതിർപ്പ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേ തുടർന്ന് കൂടുതൽ ശക്തി പ്രയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ ദൈവത്തെ എതിർക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനുമുമ്പുള്ള പാപം ശിശുക്കളുടേതെങ്കിൽ പിന്നെയുള്ളത് മുതിർന്നവരുടേതത്രേ. ക്രിസ്തുവിന്റെ എതിരാളിയായ മനുഷ്യന്റെ (അന്തിക്രിസ്തു) നേതൃത്വത്തിൽ ദോഷവും നണയും അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ എത്തുന്നു. ലോകാവസാനത്തിൽ ഉള്ള മത്സരം ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും മനുഷ്യനിലുള്ള വിശ്വാസവും തമ്മിൽ ആയിരിക്കും. ദൈവത്തിനുള്ള ആരാധന മനുഷ്യൻ അവകാശപ്പെടുകയായി. ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷാവിധി അവനെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുകയില്ല. സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്ക് മുഷിപ്പുരുട്ടി അവൻ ശാപവർഷം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അവസാനത്തേതിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ഈ 'സീനിൽ' നണയും ദോഷവും അന്തിമവും വിധിനിർണ്ണായകവും ആയ വിജയം വരിപ്പാൻ പോകുന്നതായും സത്യവും സ്നേഹവും വിജയത്തിനുള്ള സകല പ്രത്യാശയും നശിച്ചു വിധിനിർണ്ണായകമായി പരാജയപ്പെടുവാൻ പോകുന്നതായും

തോന്നിപ്പോകും. അപ്പോഴാണ് മനുഷ്യരെ വിധിക്കുന്നതിനായി മനുഷ്യപുത്രൻ വാനമോലങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.

മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നു

പ്രകൃതിയുടെ മുന്നേറ്റം നിഷ്പക്ഷമായ പ്രവർത്തികളിൽ കൂടിയാണ്. അവ നല്ലതുമല്ല ചീത്തയുമല്ല. അവ വിധിത്തീപ്പിന്റെ വിഷയവുമല്ല. മനുഷ്യന്റെ മുന്നേറ്റം അങ്ങനെയല്ല. പ്രായോഗികമായി മനുഷ്യനിൽ നിഷ്പക്ഷമായ പ്രവർത്തികൾ ഇല്ല. അവന്റെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം വിധിത്തീപ്പിന്റെ വിഷയങ്ങളാണ്. അവയെല്ലാം അവന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ ഉറച്ചുനോക്കുന്നു. വിശ്വാസ്യതയിലോ അവിശ്വാസ്യതയിലോ ഉറപ്പിക്കുന്നു. സ്നാനപ്രതിഷ്ഠയിൽ വിവാഹത്തിന്റെ അച്ചാരം മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ. ജീവിതത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സൃഷ്ടികളാകുന്ന കാമുകന്മാരെല്ലാം തിരസ്കരിച്ച് മരണത്തോടുകൂടി “എന്റെ ദൈവമെ എന്റെ ആത്മാവിനെ നിന്റെ തൂക്കങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു”. എന്ന് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിവാഹമോതിരം വരനെ ഏല്പിക്കുന്നു. മരണത്തിന്റെ ശൂന്യതയിൽ ഈ വിശ്വാസ്യതയും വിവാഹമോതിരവും എല്ലാം നിഷ്പലമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അതിസന്ദർഭമായ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ വിറകാക്കി പകർത്തി അതിന് തീ കൊളുത്തി ആ ചിതയിൽ പ്രപഞ്ചത്തിനെല്ലാം അന്യമായ ഏതോ ഒരു സ്നേഹത്തെപ്രതി മണവാട്ടി സ്വയം ഹോമിച്ചിട്ടെത്തുമ്പോൾ? ശൂന്യത എവിടെയും തുറിച്ചുനോക്കുന്നു. മണവാളനെപ്പറ്റിയുള്ള വിദൂരപ്രതീക്ഷയെങ്കിലുമുള്ള മണവാട്ടിക്ക് ഈ ശൂന്യതയെല്ലാമതീതമായി ഉയരുവാൻ സാധിക്കും. മണവാളൻ പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ ശൂന്യത നീങ്ങുന്നു. നാടകത്തിന് മുഴുവൻ നിറം കൊടുക്കുന്ന അന്തിമരംഗം ആരംഭിക്കുന്നു. മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നു. ലോകം രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. വിലാപരംഗം വിനോദരംഗമായി പകരുന്നു. സ്വർഗ്ഗീയ നഗരം ഉദയം ചെയ്യുന്നു. കൂട്ടനടന്മാർ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി മഹത്വത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു.

വധിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിനെപ്പോലെ

മനുഷ്യരെ വിധിക്കുവാൻ വരുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വപൂർണ്ണമായ ആഗമനം നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കുകയില്ല. നമുക്ക് മഹത്വമെന്നു പറയുന്നത് പപ്പടാച്ചിയാണ്. ദൈവീകകലീന്ദ്രവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത മഹത്വമൊന്നും നാം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. മലകളെ ഞങ്ങളുടെമേൽ വന്നുവീണ് കുഞ്ഞാടിന്റെ നോട്ടത്തിൽനിന്ന് ഞങ്ങളെ മറപ്പിൻ എന്നാണ് ദുഷ്ടന്മാർ പറയുക. മനുഷ്യപുത്രൻ കടുവാആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവർ സ്വാഗതം ചെയ്യും. കുഞ്ഞാടിന്റെ സൗമ്യത അവരുടെ ദുഷ്ടതയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. സിംഹാസനാരൂഢനായിരിക്കുന്ന വിധിയാളൻ വധിക്കപ്പെട്ട

കുഞ്ഞാടിനെപ്പോലെയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഗാഢശ്വാസമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സ്നേഹവിപ്ലവം ഇവിടെ മകൾ ചൂടുന്നു. മഹത്വപീഠത്തിൽ ക്രിസ്തു തന്റെ മഹത്വവും പ്രതാപവും അടക്കിഭരിക്കുന്നതിനുള്ള മനുഷ്യരെ ഭാഗ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു ബലിപന്തുമായി നിലയിൽ അവിടുന്ന് തന്നെ വെള്ളം. അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ച ദൈവിക കലീനതയും ദൈവിക പാരമ്പര്യവും സേവനമനുഷ്ഠിപ്പിച്ചും ഇവിടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ എത്തുന്നു.

ചിതയിൽ ചാടിയ വധുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല

തന്നിരിക്കുന്ന ചിതയിൽ ചാടിയ വധുവിനെ അവിടുന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. അവളേയും അവളുടെ ചിതയേയും മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രം പച്ചവെള്ളം കൊടുത്തതുപോലും വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയില്ല. “എനിക്ക് വിശ്വസ്തം; നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നു; ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നു; നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു”. പത്രോസ് ഇടയ്ക്കു കയറി ചോദിക്കുന്നു. “എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും നൽകിയത്”. ക്രിസ്തു ഉത്തരവ്. “ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എനിക്കാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത്”. വീണ്ടും ദുഷ്ടന്മാരോട് “എനിക്ക് വിശ്വസ്തം; നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം തന്നില്ല; ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നു; നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചില്ല; ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവൻ ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും നിങ്ങൾക്ക് നൽകി എനിക്കാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത്”. അഹങ്കാരവും അസൂയാലുവും ലുബധിപ്രിയനോടുകൂടി തച്ചന്റെ മകനിൽനിന്ന് അകന്നുപോകും. ശ്രീമതിൻ അവർക്ക് ഒരു ഇടവിട്ടുവെക്കുന്നതായിരിക്കും. അസൂയാലുക്കൾ എളിയവരെ ദൈവം ഉയർത്തുന്നത് സഹിക്കുകയില്ല. കുഞ്ഞാടിന്റെ വാത്സല്യപൂർണ്ണമായ നോട്ടം മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടതയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. അവൻ ഓടി അകലുന്നു. അവരുടെ വേർപാട് അവരുടെ ശിക്ഷയായി ദൈവം ഏല്പിക്കുന്നു. “ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് നിന്നെന്ന് പിശാചിനെ. അവന്റെ ദുഷ്ടതയോടുകൂടി നിന്മേൽ കൈവെട്ടിയിരിക്കുന്ന നിന്മേൽനിന്നുപോകേണം പോകവിൻ”.

ഏറ്റുപറയും

തന്നെ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ ഏറ്റുപറയുവാൻ ലജ്ജിക്കാത്തവരെ തന്റെ പിതാവിന്റെ പക്കൽ ഏറ്റുപറയുവാൻ അവിടുന്ന് ലജ്ജിക്കുകയില്ല. തന്നിരിക്കുന്ന സാക്ഷ്യം വഹിച്ചവരെ, തന്റെ സാക്ഷ്യത്തിനായി രക്തം ചിന്തിച്ചവരെ, തന്റെ സ്നേഹത്തെപ്പ്രതി ചിതയിൽ ചാടി സ്വയം ഹോമിച്ച തന്റെ വധുവിനെ അവിടുന്ന് തന്റെ പിതാവിന്റെ പക്കൽ അവതരിപ്പിക്കും. അവർ മഹത്വപീഠത്തിൽ കൈവെട്ടിയിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു തന്റെ കൂട്ടനന്മാരുടെ ഇടയിൽ

സ്തുതിയും മഹത്വവും ബഹുമാനവും പ്രാപിക്കും. അവിടുന്ന് സൃഷ്ടികളുടെ കേന്ദ്രമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ദൈവദർശനം

സ്നേഹവിപ്ലവം അരങ്ങേറുന്നസ്വർഗ്ഗം ഭാഗ്യത്തിന്റെ സ്ഥലമാണ്. പട്ടിയുടെയും പുച്ചയുടെയും ഭാഗ്യമല്ല ദൈവമക്കളുടെ ഭാഗ്യം. തീനും കടിയും വിശപ്പും ദാഹവും അവിടെ ഇല്ല. ഭർത്താവും ഭാര്യയുമില്ല. കണത്തുങ്ങൾക്ക് രണ്ടുതരത്തിലുള്ള ഭാഗ്യമാണ് ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്ത് മതാപിതാക്കളുടെ മടിയിൽ കയറി ഇരിക്കുക. രണ്ടാമത്തേത് സഹോദരീസഹോദരന്മാരുടെ മടിയിൽ കയറി ഇരിക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ മടിയിൽ കയറി ഇരിക്കുന്നതിന് ദൈവദർശനമെന്നും (beatific vision) പുണ്യവാന്മാരുടെ (സഹോദരീസഹോദരന്മാരുടെ) മടിയിൽ കയറി ഇരിക്കുന്നതിന് പുണ്യവാന്മാരുടെ ഒരുമ്പാടെന്നും പറയും. ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ അഭ്യന്തരജീവത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഒരു പിടിയുമില്ല. മഹത്വീകരിക്കപ്പെടുന്നയാൾ ദൈവത്തെ അഭിമുഖം ദർശിക്കുകയായി. മൂപ്പരിശുദ്ധന്റെ കൂർച്ചയുള്ള വിശുദ്ധിയും പ്രതിഷ്ഠയും കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഭാഗ്യവും, ദൈവസത്തയോടു ഏകീഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മൂവാൾ വ്യക്തിത്വവും, നമുക്ക് അനുഭവഭേദമാകുന്നു. പ്ലേറോയും മറ്റും ദൈവദർശനം ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ഒരു മാനസിക കസന്തായിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത്. അത് വഴി ദൈവത്തെ അല്ല നേരത്തേയ്ക്ക് നേരിട്ട ദർശിക്കാം. ഇവിടെ ബുദ്ധിയുടെ തോതനുസരിച്ചല്ല സ്നേഹത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് ദൈവീകരഹസ്യങ്ങൾ ആഴമായി ഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവിക സത്തതന്നെ മനുഷ്യബുദ്ധിയുടെ വിഷയമായിത്തീരുന്നു. മർത്യജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ച കൃപാവരം വളന്ന് വികസിച്ച് മോക്ഷമഹിമയായി പകരുകയും അതുവഴി ദൈവത്തെ നേരിട്ട അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. മർത്യജീവിതത്തിലെ അപൂർണ്ണജ്ഞാനത്തിൽ വസ്തുവിന്റെ ഛായ മനസ്സിൽ പതിയുക മാത്രം. ഇവിടെ ഛായയല്ല ദൈവസത്ത തന്നെ മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ വിഷയമായിത്തീരുന്നു. പുണ്യവാന്മാരുടെ ഒരുമ്പാടിൽ ഓരോ വിശുദ്ധനും മറ്റൊരാളാവുകയും ഭാഗ്യകാരണമായിത്തീരുകയും അവരുടെ മഹത്വത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടെ അസൂയ എന്നൊന്നില്ല. ഒരുവൻ കൂടുതൽ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞവൻ സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

അവസാനമില്ല

ദൈവവൈകൃതം പ്രാപിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ ഭാഗ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഊഹങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമാണ്. അതിനു അവസാനമില്ല. ചരിത്രകാലം കഴിഞ്ഞ് നിത്യത്വത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അവിടെ സമയ

മില്ല. മുമ്പും പിമ്പുമില്ല. ആത്മാവിന് വന്നുചേർന്നിരിക്കുന്ന അമർത്ത്യത വ്യക്തിപരമായതാണ്. ഹിന്ദുക്കളുടെ പരബ്രഹ്മത്തിലുള്ള ലയനവും ബുദ്ധമതക്കാരുടെ മുക്തിയും മനുഷ്യപ്രകൃതിയോടു യോജിക്കുന്നവയല്ല. മനുഷ്യൻ നിത്യം ജീവിക്കുവാനും നിത്യം ഭാഗ്യമനുഭവിക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്നേഹവിപ്ലവം വഴി അവയെല്ലാം പരമാവധി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു.

അദ്ധ്യായം 20

ഉൽഘാടകൻ

സ്നേഹവിപ്ലവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ജനയിതാവ് രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരോധാനത്തോടു കൂടിയാണ്. ക്രിസ്തു സ്നേഹവിപ്ലവം അവതരിപ്പിക്കുകമാത്രം. അണിയാറിൽ ഇരുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ശരീരം മനഞ്ഞുണ്ടാക്കുകയും അവിടുത്തെ അഭിഷേകിക്കുകയും ചെയ്ത പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. അവിടുന്ന് ഒരു വത്തിന്റെ കൈയിൽ ഒരു കരു മാത്രം.

ചിത്രശലഭമായിത്തീർന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ വിഹാരരംഗം ഭൂമിയല്ല സ്വർഗ്ഗമാണ്. ചിത്രശലഭം പഴയ പുഴുവിന്റെ വിഹാരരംഗം ഒന്നു സന്ദർശിക്കുന്നതുപോലെ മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിന്റെ 40 ദിവസത്തെ ലോകവാസം പരിഗണിക്കേണ്ടതുളളൂ. അത് താൻ സ്ഥാപിച്ച ഒരു വരാജ്യത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളെ പരിഗണിച്ചാണുതാനും. പില്ലാലങ്ങളിൽ ലോകത്തിന്റെ അതൃപ്തികൾ വരെ തന്റെ ഉയർപ്പിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ട അപ്പസ്തോലന്മാരെ ആ വസ്തുതയെ പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. ഒഴിഞ്ഞ കവറും മതിയായ തെളിവുവേണമെന്നും അവിടുത്തെ സജീവസമ്പർക്കം അവരെ തങ്ങളുടെ ബോധ്യത്തിൽ ഉറപ്പിക്കും.

കരിശു മരണത്തിനുമുമ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ (സഭയുടെ അദൃശ്യഘടകം) വാശാനം ചെയ്യുകമാത്രമേ ചെയ്തിരുന്നള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ പത്രോസിനു പരമാധികാരം (ദൃശ്യഘടകം) വാശാനം ചെയ്യുകമാത്രം. വീണ്ടും തല്ലാലത്തേക്കുകിലും ഇസ്രായേലിലെ നഷ്ടപ്പെടുപോയ ആടുകളുടെ പക്കലേയ്ക്ക് തന്റെ അപ്പസ്തോലന്മാരെ അയക്കുന്നതായിട്ടാണ് അവിടുന്ന് ഭാവിച്ചിരുന്നത്. അപ്പസ്തോല പ

ര്യസങ്ങളിൽ പുറജാതികളുടെപക്കലേയ്ക്ക് പോകുന്നതിനെ വിലക്കു പോലും ചെയ്തു. ക്രിസ്തുവിന് മാനുഷികമായ പരിമിതികൾ എല്ലാമുണ്ടായിരുന്നു. അവിടുന്ന് യുദ്ധംഗത്തിന്റെ ഒരു അംഗമത്രെ. യുദ്ധമാർ പുറജാതികളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്നില്ല. അത് യഹോവാ യുടെ നിദ്ദേശപ്രകാരവുമത്രെ. അത് ഒരു താല്ക്കാലിക നടപടിമാത്രം. മാത്രവുമല്ല പുറജാതികളുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രേഷിതവേല ജനതാമധ്യത്തിൽ കഴുപ്പും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ഇടയുണ്ട്. ഉയപ്പിനെ തുടന്ന് പുറജാതികളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ദൈത്യം വ്യക്തമാക്കി. ലോകമെങ്ങും പോയി സകലജാതികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റേയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റേയും നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തണം. മുൻവാശാനമനുസരിച്ച് തന്റെ ആട്ടിൻ പററത്തെ മുഴുവനും മേയിക്കുന്നതിന് അധികാരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പത്രോസിനെ പരമാധികാരത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു. ഉയർത്തുന്നോറശേഷം അവിടുത്തെ പ്രഥമചിന്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റിയായിരുന്നു. തന്റെ ജോലി അവസാനിച്ചു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ യുഗം ആരംഭിച്ചു. അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ മേൽ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് “നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കുന്നുവോ അവ മോചിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപങ്ങൾ പിടിക്കുന്നുവോ അവ പിടിക്കപ്പെടും.

അന്തിമ വേർപാടിന്റെ രംഗം സൈന്യമലയത്രെ. അപ്പസ്തോലന്മാരും വിശ്വാസികളും അവിടെ സമ്മേളിച്ചു. ഈ ഒരുക്കമെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർ അവിടുന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ രാജ്യം അവിടെവെച്ച് ഉൽഘാടനം ചെയ്യുവാൻ പോവുകയാണോ എന്ന് സംശയിച്ച് അവിടുത്തോടു ചോദിക്കുകയായി. ക്രിസ്തു അതിന് കൊടുത്ത മറുപടി “പിതാവ് തന്റെ അധികാരത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയമോ കാലങ്ങളോ അറിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കര്യമല്ല” എന്നായിരുന്നു. ഇത്രയെല്ലാമായിട്ടും ഭൗതിക പ്രതീക്ഷകളാണ് അവരിൽ കടികൊണ്ടിരുന്നത്. അവിടുത്തെ സ്വഗ്ഗാരോഹണത്തിനുശേഷവും ദീർഘകാലത്തേയ്ക്ക് യൂദന്മാരിൽ ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം അവിടുത്തേ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെയും ഭൗമികരാജ്യസ്ഥാപനത്തെയും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കഴിച്ചുകൂട്ടി. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആഹ്വാനം. സുവിശേഷം ലോകാതിർത്തികൾ വരെ എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും ഉന്നതങ്ങളിൽനിന്ന് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതുവരെ അവർ പട്ടണത്തിൽ താമസിക്കണം. അവിടുന്ന് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചശേഷം അന്തരീക്ഷത്തിൽ പടിപടിയായി ഉയർന്ന് മേഘങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മറഞ്ഞു.

തീനാക്കുകളുടെ ഭാഷയിൽ

ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഗ്ഗാരോഹണത്തെ തുടന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് അപ്പസ്തോലന്മാരും ശിഷ്യന്മാരും സെഹിയോൻ

മാളികയിൽ ജപധ്യാനത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി. യുദ്ധോന്മുഖനായി പെന്തക്കസ്റ്റാ തിരുനാൾ പ്രമാണിച്ച് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നിന്ന് യുദ്ധോൻ ഓറ്റത്തു സമ്മേളിച്ചിരുന്ന ഒരു അവസരമായിരുന്നു അത്. വലിയ ഒരു സ്വരം കേൾക്കുകയും ശക്തിയായ കാര്യം ഉയരുകയും ചെയ്തതോടെ യുദ്ധോൻ അവിടേയ്ക്ക് (സെഹിയോൻ മാളികയിലേയ്ക്ക്) ഓടിക്കൂടി. പ്രാർത്ഥനാനിരതനായിരുന്ന അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ മേൽപരിശുദ്ധാത്മാവ് തീജ്വാലയുടെ രീതിയിൽ ആവസിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അവർ കണ്ടത്. അപ്പസ്തോലപ്രമുഖനായ പത്രോസ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് പ്രസംഗിക്കുകയും പാപങ്ങളിന്മേൽ അനുതപിച്ച് സ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഗലിലേയ ഭാഷയിലുള്ള അവരുടെ പ്രസംഗം ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ മാതൃഭാഷകളിൽ ഗ്രഹിച്ചത് കാണികളിൽ വളരെ അത്ഭുതം ജനിപ്പിച്ചു. അന്നുതന്നെ 3000 ആളുകൾ സ്നാനം സ്വീകരിക്കുകയും സഭയോടു ചേർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച ദൃശ്യസഭയുടെ ഉത്ഭവം. അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ മേലും ശിഷ്യന്മാരുടെ മേലും ആവസിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവാണു് അതിന്റെ ഉൽപ്പാദകൻ.

ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്ന് അതു് ഒരു അദൃശ്യ ശക്തിയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ഉൽപ്പാദനം തന്നെ അതിനു സാക്ഷി. മറ്റുമതങ്ങൾ ഇപ്രകാരം ഒരു അവകാശവാദം പുറപ്പെടുവിക്കുകപോലും ചെയ്യുന്നില്ല. ക്രിസ്തുമതം സംഘടനയെ അവഗണിക്കുന്നില്ല. സ്ഥാപകൻ തന്നെ വ്യക്തിത്വമായ ഒരു സംഘടന നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവിടുന്ന് നിയമിച്ചാക്കിയ അധികാരികൾതന്നെ പിൻഗാമികളിൽ കൂടി തുടർന്നു പോരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ ആയാലും അധികാരികളടക്കം സ്വർഗ്ഗീയ ഇടപെടലിന് സംഘാതമായി ജപധ്യാനം വഴി തങ്ങളെത്തന്നെ ഒരുക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗീയ ഇടപെടൽ കൂടാതെ തങ്ങൾ ഒന്നമില്ലെന്നുള്ള ബോധം അവർക്കുണ്ടു്. സൈത്ത മലയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം അവർ സ്വയമായി സഭയെ ഒന്ന് ഉൽപ്പാദനം ചെയ്യുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. ഒരു പട്ടിയും തരിഞ്ഞുനോക്കാനുണ്ടാകുകയില്ല. അജ്ഞരായ ഈ മൂക്കുവർക്ക് തങ്ങളുടെ പരിമിതിയെപ്പറ്റി പൂർണ്ണബോധമുണ്ടു്. മനുഷ്യശക്തിയിലെല്ലാം കവിതയെന്ന ഈ ദൈവതത്തിനുള്ള അവരുടെ അപര്യപ്ത ക്രിസ്തുവിന് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. കരിശുമാണം തുടങ്ങിയുള്ള ഭീകര സംഭവങ്ങൾപോലും അവരുടെ കണ്ണുതറക്കുകയുണ്ടായില്ല. അവരുടെ അതിസ്വാഭാവികമായ ദൈവതത്തെപ്പറ്റി അവർക്ക് ഒരു ബോധവുമില്ലായിരുന്നു ഈ നാടകങ്ങളുടെയെല്ലാം ശേഷം അവർ തരംകിട്ടിയപ്പോൾ മീൻ പിടിക്കുവാൻ ഇറങ്ങി. അവരെല്ലാം വിശുദ്ധരും പണ്ഡിതരും കാര്യശേഷിയും സാമർത്ഥ്യമുള്ളവരും ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അവരുടെ കഴിവുകളിലെല്ലാം ഉപരിയായ ഒരു ദൈവതമാണു് അവരെ ഏല്പിച്ചിരുന്നതു്.

അജ്ഞരായ ഈ മൂക്കുവരെ സഭയുടെ സ്ഥാപകന്മാരായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ദൈവത്തിന് പ്രത്യേകവല്ല ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? സഭയ്ക്ക് മാനുഷികമായ ഒരു ഘടകമുണ്ടായിരുന്നാലും അതു ദൈവത്തിന്റെ കൈവേലയായിട്ടുതന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ. സ്വതേ വിദഗ്ദ്ധന്മാരായ ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വന്തം ആശയഗതികളും മുൻവിധികളും വ്യക്തിവിചാരവും സഭയിൽ അവർ കത്തിച്ചെടുത്തിരുന്നവരും. പരമാധികാരിപത്രോസിന്റെ പിൻഗാമികളായ പാപ്പാമാരിൽ 5-ാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ തങ്ങളുടെ വ്യക്തിവിചാരം സഭയുടെ മേൽ പതിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരായി ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ലോകത്തിന്റെ മക്കളാണ് എക്കാലത്തും അതിന്റെ തലമുറയിൽ വിവേകികൾ. അയോഗ്യരെ ക്രിസ്തു തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് അർത്ഥമാക്കേണ്ടതില്ല. പരിശീലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുവന്നാൽ അവർ ആ ജോലികൾക്ക് അർഹ്വതന്നെ. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലെ അവരെ പരിശീലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടതു് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. അബദ്ധധാരണകൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വിഷമമാണ്. അബദ്ധധാരണകൾ എത്രശ്രമിച്ചാലും നീങ്ങുകയില്ല. അദ്ധ്യാപകനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായിരിക്കും അവരുടെ ശ്രമം. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ആ വിഷമമില്ല.

സഭയിലെ അദ്ധ്യാപകന്മാരായിട്ടാണ് ക്രിസ്തു അപ്പസ്തോലന്മാരെ നിയമിച്ചതു്. അദ്ധ്യാപകന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. “ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാകുന്നു. ഞാൻ പോകാതിരുന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരികയില്ല”. “നിങ്ങളോടുകൂടി ലോകാവസാനംവരെ ആയിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയയ്ക്കും”. “എനിക്ക് നിങ്ങളോടു് ഇനിയും വളരെ കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ സത്യത്തിന്റെ അരൂപി വരുമ്പോൾ അവൻ എല്ലാസത്യവും നിങ്ങളെപഠിപ്പിക്കും”. (John. 16: 12, 13). താൻ പോകുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നാണ് ക്രിസ്തു സമർത്ഥിക്കുന്നത്. അതിഗഹനങ്ങളായ സത്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചാലും അതെല്ലാം ഔദ്യോഗികമായ രീതിയിൽ മാത്രമേ അവർ മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ. അവിടുത്തെ മനുഷ്യത്വം ആത്മീയമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു തടസ്സമായിട്ടു നില്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് താൻ പോവുകയാണ് നല്ലതു് എന്നാണ് അവിടുത്തെ വാദം. അവർക്ക് ആകെ കൂടിയുള്ളതു് ഗുരുഭക്തിമാത്രമാണ്. അവർ നല്ലവരും വിധേയത്വമുള്ളവരുമാണ്. എന്നാൽ ലോകായത്രികരായ ഇവർ എല്ലാം ലോകായത്രികമായ ചട്ടക്കൂട്ടിലാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഒരു പുതിയ ജീവിത വീക്ഷണമാണ് ആവശ്യം. ഈ ജീവിതവീക്ഷണം നല്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഗുരുഭൂതൻ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും

അതു് ഒരു ചെവിയിൽ കൂടി കയറി മറേറ ചെവിയിൽകൂടി ഇറങ്ങുകയേ ഉള്ളൂ. പരിശുദ്ധാത്മാവു് അകമെ നിന്നു് ഏദയത്തെ നേരിട്ടു സ്വർഗ്ഗിക്കാതെ ഈ ജീവിതവീക്ഷണം അവതരിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ല. തന്മൂലം പരിശുദ്ധാത്മാവു വരുമ്പോൾ താൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവയെല്ലാം അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്ന് അവിടുന്ന് സമാശ്വസിപ്പിച്ചു.

സത്യത്തിന്റെ അരുപി

ക്രിസ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സത്യത്തിന്റെ അരുപി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ അരുപി നിത്യസത്യമായിരിക്കുന്ന പിതാവിൽനിന്നും, സത്യത്തിന്റെ സത്തയായ പുത്രനിൽ നിന്നും തന്റെ സത്തയും സത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയും പ്രാപിച്ചിരിക്കുകകൊണ്ടത്രേ സത്യത്തിന്റെ അരുപി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. എല്ലാപ്രമാദങ്ങളിൽനിന്നും തന്റെ സ്വർഗ്ഗശക്തമായ സഹായത്താൽ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും അനുഭവിക്കും ദൈവികസത്യങ്ങളുടെ ബീജങ്ങൾ നട്ടുവളർത്തി മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ക്ഷേമം പുലർത്തുമാറു് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനു് സഹായിച്ചുകൊണ്ടും അവിടുന്ന് ഈ സത്യം സഭയ്ക്കു് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനു് ഈ അദ്ധ്യയന ഉദ്യോഗം അത്യന്താപേക്ഷിതമായതുകൊണ്ടു് പരിശുദ്ധാത്മാവു് എക്കാലവും സഭയുടെ നിലനില്പിന്നും വളർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടി ജീവനും ശക്തിയും അതിനു് പ്രദാനം ചെയ്യുകകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. “ഞാൻ പിതാവിനോടു് അപേക്ഷിക്കുകയും അവിടുന്ന് ഒരു ആശ്വാസപ്രദനെ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നതിനു് സത്യത്തിന്റെ അരുപിയെ നല്കുകയും ചെയ്യും” (യോ.. 14. 16-17). സഭയിൽ അന്യോന്യം മത്സരിക്കുന്ന രണ്ടു് അധികാരമില്ല. സത്യത്തിന്റെ അരുപി അപ്പസ്തോലന്മാർ വഴിയത്രേ തന്റെ ദൈവത്വം നിവൃത്തിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന്ത്രേ മെത്രാന്മാരെ സഭയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതും അവരുടെ ശുശ്രൂഷ വഴിയായി പഠിപ്പിക്കുകയും വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും. “പരിശുദ്ധാത്മാവത്രേ ദൈവം തന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുത്ത സഭയെ ഭരിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്” (അപ്പ. നടപടി 20: 18). അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവുവഴി പാപങ്ങളെ മോചിക്കുന്നു.

പുതിയ മനുഷ്യരായിത്തീരുന്നു

പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചതോടെ അപ്പസ്തോലന്മാർ പുതിയ മനുഷ്യരായിത്തീർന്നു. തങ്ങളിൽ വലിയവൻ ആരെന്നുള്ള വാദകോലാഹലങ്ങൾ കേൾക്കുവാനേയില്ല. സബദിപുത്രന്മാരുടെ തള്ളയ്ക്കു് മക്കളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാനുള്ള ബദ്ധപ്പാട്മില്ല. തന്റെ കാസാ കടിക്കുന്നതിനാണു് അവരുടെ ബദ്ധപ്പാടു്. മുത്തമകൻ യാക്കോബു് ആദ്യമായി വേദസാക്ഷിത്വം വ

രിച്ചു. ഞൊടിയിടകൊണ്ട് അവർക്ക് പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. മുമ്പുണ്ടാകാത്തപോലെ ഇന്ന് അവർ ലോകത്തെക്കുറിച്ചു. ദൈവരാജ്യമെന്തെന്നും തങ്ങളുടെ ദൈവമെന്തെന്നും അവർക്ക് പൂർണ്ണബോധമായി. അതിനുവേണ്ടി എന്തുതയാഗവും സഹിക്കുന്നതിന് അവർ സന്നദ്ധരത്രേ. അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ വഴിയായും അവർ പ്രവർത്തിച്ച അത്ഭുതങ്ങൾ വഴിയായും വളരെപ്പേർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു. ദേവാലയ വാതുക്കൽ കിടന്നിരുന്ന മുടന്തനെ പത്രോസ് അത്ഭുതകരമായി സുഖപ്പെടുത്തിയതിനേതാണ് അയ്യായിരം പേർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു. ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ പ്രചാരം യൂദമതാധിപത്യത്തെ കലിക്കൊള്ളിച്ചു. അവർ പത്രോസിനെയും മറ്റും പിടിച്ചുകെട്ടിയടിക്കുകയും മേലാൽ ഈ നാമത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചുപോകരുതെന്ന് വിലക്കുകയും ചെയ്തു. “നിങ്ങളേയോ ദൈവത്തേയോ അനുസരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുക” എന്നായിരുന്നു ഒരു ഭൃത്യയുടെ വാക്കിന്മേൽ മൂന്നുപ്രാവശ്യം ക്രിസ്തുവിനെ ആണയിടുപേക്ഷിച്ച പത്രോസിന്റെ മറുപടി. ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റി സഹിക്കുവാൻ ഇടയായതിൽ സന്തോഷിച്ച് അവർ വീട്ടിലേയ്ക്ക് മടങ്ങി. മദ്യം ഇതുകൊണ്ടെന്നും അവസാനിച്ചില്ല. യാക്കോവിനെ വധിച്ചു. പത്രോസിനെ കാരാഗൃഹത്തിലാക്കിയെങ്കിലും അത്ഭുതകരമായൊരു രക്ഷപ്പെട്ടു. സ്റ്റീഫനെ അവർ കല്ലെറിഞ്ഞു. ശത്രുക്കൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമി ഘാതകനായിരുന്ന ശാപോലായിരുന്നു. ശാപോൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ മട്ടിക്കുന്നതിനായി ദർശനോക്കിലേയ്ക്ക് പോകുകയിൽ ഒരു ദശനംമൂലം മാനസാന്തരപ്പെടുകയും ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം പൗലോസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഏഷ്യയിലും യൂറോപ്പിലും ഉള്ള പല നഗരങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും സഭകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. റോമയിൽവെച്ച് നീറോയുടെ മതമന്ത്രിയിൽ അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചു.

എല്ലാറ്റിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് തങ്ങളെ നയിക്കുന്നതായ ബോധം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. “പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ വിലക്കി” “പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഞങ്ങൾക്കും തോന്നി” “പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേദനിപ്പിക്കണം” “പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായിട്ടാണ് നീ വ്യാജം പറഞ്ഞത്”. എന്നിങ്ങനെയുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങൾ അപ്പസ്തോല നടപടികളിൽ സർവ്വസാധാരണമാണ്. അദ്ദേശ്യനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ആയിരുന്നു അവരുടെ എല്ലാ നീക്കങ്ങളും. പരമാധികാരിയായിരുന്ന പത്രോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയാൽ ആണ് കൊർണേലിയസ്സിനേയും പുറജാതികളേയും ക്രിസ്തുമതത്തിൽ സ്വീകരിച്ചത്. വീണ്ടും അതേ പ്രേരണയാൽ ഫിലിപ്പ് ഒരു എത്തിയോപ്പിയൻ ഷണ്ഡനെ സ്നാനപ്പെടുത്തി ക്രിസ്തുമതത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു. മതമന്ത്രി ശക്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ വിശ്വാസികൾ സമീപ

യായിലും പുരാജ്യങ്ങളിലും അഭയംതേടി. അവിടെയെല്ലാം ക്രിസ്തു മതം പ്രചരിച്ചു. സമറിയാക്കാർ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച് സ്നാനപ്പെട്ടതിനെതുടന്ന് പത്രോസും യോഹന്നാനും അവിടേയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ട് അവരുടെമേൽ കൈവെച്ച് അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നല്കി വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു.

ഒരു ഹൃദയവും ഒരു ആത്മാവും

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായമാറ്റം അതുതകരമായിരുന്നു. വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു ഹൃദയവും ഒരു ആത്മാവുമത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സഭയുടെ അംഗത്വം വഴി തങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയഐക്യം വന്നുചേരുന്നതായി അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. ദരിദ്രരെയും അവശരെയും പരിചരിക്കുക തങ്ങളുടെ ഒരു കടമായിട്ടാണ് അവർ കരുതിയിരുന്നത്. “രണ്ടുകോട്ടുള്ളവർ ഒന്ന് ഇല്ലാത്തവൻ കൊടുക്കണം”. വിശ്വാസചൈതന്യത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അവർക്ക് ദരിദ്രർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതു സേവനവും ക്രിസ്തുവിനുള്ള സേവനമാണ്. സാധുസംരക്ഷണത്തിന്റെ രക്ഷാകരത്വം എറൊടുത്തിരുന്നത് സഭാധികാരികൾ തന്നെ. സാധുസംരക്ഷണം അപ്പസ്തോലജോലിക്ക് തടസ്സമായിരുന്നതുകൊണ്ട് അതിലേയ്ക്ക് ഡീക്കനാറെ നിയമിച്ചു. ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രാദേശിക സഭകൾ അന്യോന്യം സഹായിച്ചിരുന്നു. ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ദിവസം ആരാധനയ്ക്ക് സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ ഭൂമറയുള്ള അവശസ്ഥിതിയിലുള്ള സമൂഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിരിവുനടത്തുന്നതിനെപ്പറ്റി പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ സഭകളും ഒരേ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ശാഖകൾ പോലെയാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഓർശത്തും മറ്റിതരസഭകളിലും ധനവാനായ യുവാവിനോടുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ആഹ്വാനമനുസരിച്ച് വിശ്വാസികൾ തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റു അപ്പസ്തോലന്മാരെ ഏല്പിച്ചിരുന്നു. അവർക്ക് സ്വന്തമായി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാം പൊതുവായിരുന്നു. ആർക്കും ഒരു പോരായ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ഔദാര്യത്തിന് എല്ലാവരും കടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നിസ്സർക്കാണ്. നിനക്കു വേണമെങ്കിൽ മുഴുവൻ സൂക്ഷിക്കാമായിരുന്നല്ലോ എന്നുള്ള പത്രോസിന്റെ അനനിയാസിനുള്ള മറുപടി സ്വകാര്യ സ്വത്തു് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്നു.

ലോകത്തിന്റെ അതിർത്തികളിലേയ്ക്ക്

ഓർശത്തെ സഭ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാർ ലോകത്തിന്റെ അതിർത്തികളിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു. പത്രോസ് ആദ്യം പ്രവിശ്യാ തലസ്ഥാനമായ അന്തിയോക്കിയായിലേയ്ക്കും അവിടെ തന്റെ പിൻഗാമിയായി ഏവോദിയസിനെ നിയമിച്ചാക്കി

യശേഷം സാമ്രാജ്യതലസ്ഥാനമായ റോമായിലേയ്ക്കും തിരിച്ചു. അവിടെ 25 കൊല്ലത്തെ പ്രേഷിതവേല നടത്തുകയും നീറോപക്രമത്തിന്റെ മതമതകാലത്തു് വേദസാക്ഷിത്വം വരിക്കുകയും ചെയ്തു (67). ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഇടയിൽ കണ്ണാടുകളെപ്പോലെയാണ് അപ്പസ്തോലന്മാർ തങ്ങളുടെ പ്രേഷിതരംഗത്തേയ്ക്കു് പുറപ്പെട്ടതു്. രാജസംരക്ഷണമോ സ്വാധീനശക്തിയോ ധനശക്തിയോ പാണ്ഡിത്യമോ സംസ്കാരമോ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. എവിടെയും മതവും എതുപ്പമാണു് അവർക്കു് അനുഭവപ്പെട്ടതു്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംരക്ഷണയിലും നേതൃത്വത്തിലും അവർ അന്നു് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ സുവിശേഷദീപം എത്തിക്കുകയും പുറജാതികളെ സ്നാനപ്പെടുത്തി സഭകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ പലരുടേയും പ്രേഷിതപ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി വിശ്വസനീയമായ രേഖകൾ ഒന്നുമില്ല. യഥാർത്ഥമായ ചരിത്രം തന്നെയും പലപ്പോഴും കെട്ടുകഥകളുമായി കെട്ടുപിണഞ്ഞാണു് കിടക്കുന്നതു്. ഓർശ്വം സഭയിൽ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിരുന്നതു് ചെറിയ യാക്കോബാണു്. യോഹന്നാന്റെ പ്രവർത്തനരംഗം ഏഫേസുസായിരുന്നു. വലിയ യാക്കോബിന്റെ സ്വെയിനിലുള്ള പ്രേഷിത പ്രവർത്തനം ഇന്നു് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടുവരികയാണു്. ഓർശ്വത്തു വെച്ചു് അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചു. മത്തായി എത്തിയോപ്പിയായിൽ സുവിശേഷ വേല നടത്തിയതായിട്ടാണു് പാരമ്പര്യം. ഫിലിപ്പു് ഫ്രീജിയായിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു. അന്ത്രയോസു് സിറിയായിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും പത്രാസോസിൽ വെച്ചു് രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കുകയും ചെയ്തു. ബർത്തുലൂമായുടെ പ്രവർത്തനരംഗം അർമേനിയ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ജീവനോടെ തൊലിയുരിഞ്ഞു് ക്രൂശിൽ തറച്ചു. ശൈമോൻ പേഷ്യയിലും അർമേനിയായിലും സുവിശേഷ ജോലി നടത്തുകയും ഒടുവിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കിഴക്കൻ ദേശങ്ങളിലേയ്ക്കു് പുറപ്പെട്ടതു് തോമസു് അപ്പസ്തോലനാണു്. അദ്ദേഹം 52-ൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുകയും നിരവധി ആളുകളെ സ്നാനപ്പെടുത്തി 7 പള്ളികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും 72-ൽ മൈലാപ്പൂരിൽ വെച്ചു് രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടുകൂടി റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും ഉള്ള പ്രധാന പട്ടണങ്ങളിലെല്ലാം ക്രിസ്തീയസഭകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. റോമായിൽവെച്ചു് രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച പത്രോസിന്റെ പിൻഗാമികളായ റോമാമെത്രാന്മാരിലത്രേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമാധിപത്യം പതിച്ചതു്. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ അവർ അപ്പസ്തോലിക പരമാധികാരം അവകാശപ്പെടുകയും മറുസഭകൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഗലിലേയ തടാകത്തിൽ മീൻപിടിച്ചിരുന്ന 12 മുക്കുവർ ലോകത്തിലെ പ്രധാന പട്ടണങ്ങളിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും

അനുയായികളെ സമ്പാദിക്കുകയും സഭകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കും ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിക്കുമെല്ലാം അതീതമാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ നയിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ വൻകാര്യങ്ങളെല്ലാം നിർവ്വഹിച്ചത്. എവിടെയും അതിന് ശക്തിയായ മട്ട്നം അനുഭവപ്പെട്ടു. റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ആദ്യ മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളിലായി 182000-നും 292000 മദ്ധ്യേ ആളുകൾ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചതായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. രക്തസാക്ഷികളുടെ രക്തം ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ വിത്തായിത്തീർന്നു. അനേകലക്ഷങ്ങൾ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ സവിശേഷം സ്വീകരിച്ചു.

ഭൂമുഖത്തെ നവീകരിക്കുന്നു

ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചവർ എവിടെയും മട്ട്നത്തിനും അവഹേളനങ്ങൾക്കും വിധേയരായിത്തീർന്നു. അവർ ഭാരിഭൂത്തിന്റെയും മട്ട്നത്തിന്റെയും ഞെരുക്കങ്ങളുടെയും മിടയിൽ സമാധാനത്തിലും സന്തോഷത്തിലും അത്രേ കഴിഞ്ഞുകൂടിയത്. ശരീരത്തിന്റെ പീഡകളെ മനസ്സിന്റെ വീര്യം നികത്തി. ശരീരത്തിൽ രോഗമുള്ളപ്പോൾ ലഹരിസാധനം കഴിച്ചാൽ ആ വേദന അവരെ സ്പർശിക്കുകയില്ല. വിശ്വാസികളുടെ ലഹരി അവരുടെ ആത്മാവിലായിരുന്നു. കൊളംബസ് അമേരിക്കാകണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായതിലും ഉപരിയായ ഒരു ആനന്ദലഹരിയാണ് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. അവരുടെ സന്തോഷത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സേവനത്തിന്റെയും ഔദാര്യത്തിന്റെയുമെല്ലാം രഹസ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാപരമായ ജീവിതത്തിലത്രേ. അനുഭവം അവർ നിശ്ചിതസമയത്തുള്ള ദേവാലയപ്രാർത്ഥനകളിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നതിനുപുറമെ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായുള്ള അപ്പം മുറിക്കൽ (കബ്ബാന) വിശ്വാസികളുടെ വേനങ്ങളിൽ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. യൂദമതം റദ്ദാക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഇനിയും അത് വിലക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. കാലാന്തരത്തിൽ മട്ട്നംമൂലവും മറ്റും അവർ ദേവാലയത്തിൽനിന്നും പടിപടിയായി വിട്ടുമാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. യൂദന്മാർ റോമൻ മേൽക്കോയ്മയെതിരായി വിപ്ലവമുണ്ടാക്കുകയും 70-ാം മാണ്ടോട്ടുകൂടി റോമൻ സൈന്യം ഓർശും പിടിച്ചടക്കുകയും ദേവാലയം നശിപ്പിക്കുകയും യൂദന്മാരെ ചിതറിക്കുകയും ചെയ്തു. ക്രി.മു. 70-ൽ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന അപ്പം മുറിക്കൽ ശുശ്രൂഷയാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് ഉത്തേജനം നൽകിയത്.

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദൃശ്യമായ പ്രകടനങ്ങൾ അപ്പസ്തോലകാലത്തോടുകൂടി അവസാനിച്ചെങ്കിലും അവിടുന്ന് എക്കാലവും സഭയെ നയിക്കുകയും ജീവിപ്പിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എക്കാലത്തും മനുഷ്യപ്രകൃതിയെല്ലാം അതീതമായ ദിവ്യചൈതന്യം സഭയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആദ്യമൂന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ അനേകായി

രണ്ടാം ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി ചുടരക്കുംപിന്തി ജീവൻ അർപ്പിച്ചു. നാഡിബലത്തിന്റെ പരിധി നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ശിശുവായ കര്യക്കോസ്, 14 വയസ്സുള്ള താർസീസ്, 12 വയസ്സുള്ള ആഗസ് തുടങ്ങി ശിശുക്കളും അബലകളും തങ്ങളുടെ ജീവൻ അർപ്പിച്ചത് നാഡിബലത്തിൽ നിന്നാകവാൻ പാടില്ല. സെബാസ്തയിൽ (Sebaste) വേദസാക്ഷികളെ വണ്ടിയിൽ കയറി വധ സ്ഥലത്തേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തന്റെ കണ്ണുമകൻ ആരുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ പെടാതെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ചോന്നുപോകുന്നതുകണ്ട് മകന്റെ വേദസാക്ഷിമകൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി അമ്മ മകനെ എടുത്തു വണ്ടിയിൽ ഇട്ടു. ആറും ഏഴും നൂറ്റാണ്ടുകളിലായി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പല ചെറുരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നായി 60-ൽ പരം രാജവംശജർ അവരുടെ ചെങ്കോൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് സന്യാസസഭകളെ അഭയം പ്രാപിച്ചു. 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫ്രാൻസിസ് അസിസി തന്റെ പിതാവ് അവകാശം ഒഴിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം പോലും മെത്രാന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് "ഇതുവരെ പീറ്റർ ബെർണാർഡോനെ എന്റെ പിതാവെ എന്നു വിളിച്ചു. ഇനിമുതൽ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവേ എന്ന് ധൈര്യപൂർവ്വം പറയാം" എന്ന് പ്രതിവചിച്ചു. 12-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബെർനാർഡുപണ്യവാന്റെ സഹോദരന്മാർ കണ്ണത്തറ നോട്ട് "ഞങ്ങളെല്ലാം ആശ്രമത്തിൽ ചേരുകയാണ്. വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം നിനക്കെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ബാലൻ "നിങ്ങൾ മോക്ഷം എടുത്തുകൊണ്ട് നശ്വരമായ വസ്ത്രങ്ങളാണോ എനിക്കു തരുന്നത്" എന്നാണ് ഉത്തരിച്ചത്. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദൈവത്തിന്റെ യോഹന്നാൻ സ്വയം അടിമത്തത്തിനേല്പിച്ചുകൊണ്ട് അടിമകളെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള സഭ സ്ഥാപിച്ചു. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫാദർ ഡേമിയൻ മൊളോക്കാദാപിയിൽ കഷ്ടരോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിന് സ്വയം അർപ്പിച്ചു സ്വയം ഹോമിച്ചു. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മരിയഗൊരേത്തി ശരീരത്തിൽ ആഴമുള്ള 14 മുറിവേറിട്ടും 12 വയസ്സുള്ള ആ ബാലിക മരണംവരെ പാപത്തെ എതിർത്തുനിന്നു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ഫാദർ മാക്സിമീലിയൻ കുടുംബസ്ഥനായ ഒരാളെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവനെ ഹോമിച്ചു. മറൊറീടത്തും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ കാണാനില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൂടാതെ ഇവയൊന്നും നടക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല. ലോകചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വീരപരാക്രമവും ശൗര്യവും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നെപ്പോളിയൻ. അയാൾ കയറിയിരുന്ന 19 കുതിരകൾ വെടികൊണ്ട് വീണിട്ടും അയാൾ യുദ്ധം തുടർന്നു. എന്നാൽ അയാൾ ഒടുവിൽ ജേതാവിന് കീഴടങ്ങി. 12 വയസ്സുള്ള മരിയഗൊരേത്തിയാകട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവു നല്കിയ ആത്മശക്തിമൂലം 14 മുറിവുകൾ ഏറിട്ടും അവസാനംവരെ പിടിച്ചുനിന്നു.

പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയുടെ ജീവൻ

ക്രിസ്തു തന്റെ സഭയ്ക്കു നല്കിയ പരിശുദ്ധാത്മാവാണു് അതിനെ നയിക്കുന്നതും ജീവിപ്പിക്കുന്നതും സംരക്ഷിക്കുന്നതും. മറ്റു മതങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെയൊരു അവകാശവാദം പുറപ്പെടുവിക്കുക പോലും ചെയ്യുന്നില്ല. അവയൊന്നും വിപ്ലവപരമായ ഒരു പദ്ധതി ഇല്ല. അവയെല്ലാം മനുഷ്യനിമിത്തമായ സാലനകളാണു്. അതിലപ്പുറം അവർ അവകാശവാദം നടത്തുന്നില്ല. ക്രിസ്തുമതത്തിൽ സാലനയ്ക്കു പുറം എന്തെല്ലാമോ ഉണ്ടു്. അതു് ഒരു സജീവശരീരമാണു്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നീക്കിയാൽ അതു് ഒരു ശ്മശാനം മാത്രമേ അയിരിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ശരീരത്തിന്റെ ആത്മാവു് അഥവാ ജീവതത്വം പരിശുദ്ധാത്മാവാണു്. അതിന്റെ വിപ്ലവാത്മകത്വവും ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുതന്നെ. ഹ്രസ്വവിപ്ലവത്തിന്റെയും ബോധപ്പെടലിനു വിപ്ലവത്തിന്റെയും വിപ്ലവവിരോധം കാലാന്തരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഹ്രസ്വവിപ്ലവ ആദർശങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഇന്നു് ആരും മിനക്കെടുന്നില്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു വിപ്ലവം മുതലാളിത്വരാജ്യങ്ങളുമായി സഹവർത്തിത്വത്തിനുവേണ്ടി ബദ്ധപ്പെടുന്നു. സ്റ്റേഫാവിപ്ലവം അതിന്റെ ആദർശങ്ങളിൽനിന്നു് അണുവിട വ്യതിചലിക്കാതെ രണ്ടായിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും മുന്നേറുന്നു. മനുഷ്യൻ വിപ്ലവം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ സ്വപാഠ്യലാഭത്തിനായി വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം വിപ്ലവം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ വ്യതിചലിപ്പിക്കാതെ കാക്കുന്നു. ദൈവികവിപ്ലവവും മനുഷ്യരിൽ കൂടിയാണു് പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്. മനുഷ്യരുടെ പരിമിതികളും വ്യക്തിത്വവും അതിന്റെ ഭാഗ്യേയങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്നുമുണ്ടു്. ലോകത്തിൽ സൃഷ്ടിപരമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം അതിനോടു ചേർത്തു് അതിനെ സമ്പുഷ്ടമാക്കുക ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളതുമാണു്. പരിത്രപരമായ പരിവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടെയാണു് അതു് മുന്നേറുന്നതു്. പുറമെ നിന്നുള്ള അന്ധമായ ശത്രുതയ്ക്കും അകമെന്നിന്നുള്ള അവിശ്വാസത്തയ്ക്കും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയുമുള്ള ഒറ്റിക്കൊടുക്കലിനും അതു് ഇരയായിത്തീരുന്നുമുണ്ടു്. പരിശുദ്ധാത്മാവു് ഉറക്കുകയാണോ എന്നു് കാണികൾക്കു് തോന്നിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ സഭാചരിത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നുമുണ്ടു്. പരിശുദ്ധാത്മാവു് മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്സഹായനാണു്. ഇതൊക്കെയൊയാലും അവിടുന്ന് അതിനെ അനാദിനും മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

സഭയുടെ അടുത്തുപോകുമാണു് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ദൃഢസഭയെ എതിർക്കുവാനായി നിരന്തരവാദിയായ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുനടക്കുന്നവരുമുണ്ടു്. ആത്മാവു് ശരീരത്തിൽ കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അധികൃതസഭയിൽ കൂടിയാണു് പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്.

സ്നേഹവിപ്ലവം ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പദ്ധതിയിൽ ക്രിസ്തുവിനും തന്റെ സഭയ്ക്കും വേർതിരിഞ്ഞുള്ള ആസ്ഥിക്യമില്ല. സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യവതാരത്തോടുകൂടി ആരംഭിച്ചു. സഭക്രിസ്തുവിന്റെ തുടർച്ചയും പൂർത്തികരണവുമാത്രം. ക്രിസ്തു മൗതികശരീരത്തിന്റെ ശിരസ്സും സഭ അതിന്റെ അവയവവും.

ദൈവവചനവുമായി ആളിന്നടുത്ത ഐക്യത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യസ്വഭാവം ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിമാത്രം. വിശുദ്ധീകരണം ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടുത്തെ ആത്മശരീരങ്ങളെ മനഞ്ഞു് മനുഷ്യരുടെ പവിത്രീകരണാർത്ഥം അതിനെ തന്റെ വിപ്ലവപരമായ സ്നേഹംകൊണ്ടുനിറച്ചു. ദൈവത്തിലെ അസ്പഷ്ടസ്നേഹമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ദൈവത്തെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വരക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ ഹൃദയമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ഹൃദയമാണല്ലോ സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളം. ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹപ്രകൃതി നിക്ഷേപിച്ചതും അവിടുത്തെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് അഭിഷേകിച്ചതും സഭയ്ക്കുവേണ്ടിയാണ്. അങ്ങിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ശിരസ്സിനടുത്ത കൃപാവരമാണ് മനുഷ്യരെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ഈ കൃപാവരം മനുഷ്യരെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് സഭയിൽ കൂടിയാണ്. സഭയെ കൂടാതെ മനുഷ്യരെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അംഗീകൃത നയമെങ്കിൽ സഭയും കൂടാശകളും സ്ഥാപിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ലോകാരംഭമുതൽ എല്ലാക്കാലങ്ങളിലും എല്ലാദേശങ്ങളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനുഷ്യാത്മാക്കളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനായി സഭയെ സ്ഥാപിച്ച ശേഷം മനപ്പൂർവ്വം സഭയ്ക്കു പുറമെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തേടുന്നവൻ അശുദ്ധാത്മാവിനെ മാത്രമേ കണ്ടെത്തുകയുള്ളൂ.

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയം

പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയെ ജീവിപ്പിക്കുകയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുപുറമെ ഓരോ ആത്മാവിനെയും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. തടസ്സം വയ്ക്കാത്തീടത്തോളംകാലം അവിടുന്ന് ആത്മാവിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സഭയെപ്പറ്റി അറിയാതിരിക്കുകയോ അതിന്റെ അവകാശവാദത്തെപ്പറ്റി കുറുകരമാകാതെ ബോധ്യം വരാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആത്മാവിലും അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സഭയിൽ കൂടിതന്നെ. അവിടുത്തെ അംഗീകൃതനയം സഭയുടെ ദൃശ്യഘടകത്തിൽ കൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ദൃശ്യ അടയാളങ്ങൾ അഥവാ കൂടാശകൾവഴി ക്രിസ്തു സഭയുമായി സജീവസമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും തന്റെ അരൂപിയെ അയച്ച് (പിതാവിൽനിന്നും പുത്രനിൽനിന്നും പുറപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവർ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു) ആത്മാവിനെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മനുഷ്യാത്മാവിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് വിശ്വാസ ഭാഗത്തോടുകൂടിയാണ്. സ്നാനപ്രതിഷ്ഠയോടുകൂടി ദൈവരാജ്യം ആത്മാവിൽ ഉൽപ്പാദനം ചെയ്യുകയായി. കൃപാധരം പ്രാപിച്ച ആത്മാവിൽ അവിടന്ന് ഒരു ദേവാലയത്തിൽ എന്നതു പോലെ വസിച്ചു അതിനെ നന്മയിൽ ഉറപ്പിക്കുകയും ദൈവമക്കൾക്കടുത്ത മനോഭാവം സൃഷ്ടിക്കുകയും ഉൽകൃഷ്ടമായ ജീവിതവീക്ഷണം നൽകുകയും ഔദാര്യത്തോടെ ദൈവത്തോടു വർത്തിക്കുന്നതിന് ആത്മാവിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവിനോടു അനുരൂപനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരായ ആത്മാവിൽ പതിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ പൂർണ്ണതപ്പെടുത്തുന്നു. തൽഫലമായി ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനും പലരുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി സ്വയം അർപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള മനോഭാവം സംജാതമാകുന്നു. ഈ സംസ്കരണത്തിന്റെ ഫലമായി അയാൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിസ്വാർത്ഥമായി വർത്തിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ഇടപാടിൽ നീതിനിഷ്ഠയും ഔദാര്യവും പാലിക്കുകയും ഏതു വിധേനയും മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തിന് ഓടിയെത്തുവാൻ ബദ്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെയെല്ലാം ഫലമായി അയാൾ സർവ്വത നിഷ്ഠകമനസ്സാക്ഷിയോടും സമാധാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ദൈവമാണ് അയാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രം. എല്ലാറ്റിലും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നതിന് ബദ്ധപ്പെടുന്നു. ദൈവത്തിനെതിരായ പാപത്തെ സർവ്വശക്തിയോടെ എതിർക്കുന്നു. അയാളുടെ ചിന്തകളെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തകൾതന്നെ. ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും ശിഷ്ടന്മാരുടെമേലും മഴയെ പെയ്യിപ്പിക്കുകയും സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിനെപ്പോലെ അയാൾ ആയിത്തീരുന്നു.

അദ്ധ്യായം 21

പൂർണ്ണനാകവാൻ മനസ്സാകുന്നുവെങ്കിൽ

എന്റെ പിതാവു പരിപൂർണ്ണനായിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളും പരിപൂർണ്ണരാകവിൻ എന്നാണ് ക്രിസ്തുനാഥൻ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്. സ്വർഗീയപിതാവിന്റെ അളവിലുള്ള പൂർണ്ണത ആർക്കും പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. സ്വർഗീയപിതാവിന്റെ പൂർണ്ണത കൊടുത്ത ഭാഗ്യമനുഭവിക്കുന്നതിലാണ്. മനുഷ്യരും കൊടുത്ത ഭാഗ്യമനുഭവിക്കണം. വെള്ള, ചോരത്ത പാലുപോലെ തീർത്തും നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹ

മാണം മനുഷ്യനെ ദൈവത്തെപ്പോലെ പൂർണ്ണനാക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ വിശുദ്ധി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആത്മാവ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥരൂപം (Symmetry of the soul) കൈക്കൊള്ളുന്നതിലാണ്. അനേകായിരം നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ വിശ്വാസപരമായ സംസ്കാരം വഴി മാവിച്ച മനുഷ്യാത്മാവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഗ്യമനുഭവിക്കുന്നത് കൊടുത്തുസ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ്. കൊടുത്തുസ്നേഹിക്കുന്നതിനുള്ള മൗലികദാഹം മനുഷ്യനിൽ അവശേഷിക്കുന്നു. അതിനെ പ്രവർത്തനപരമാക്കുന്നതിനാണ് സ്നേഹവിപ്ലവം.

മനുഷ്യൻ പ്രാപിക്കാവുന്ന പൂർണ്ണതയ്ക്ക് ഒരു അതിരും ദൈവം വച്ചിട്ടില്ല. ഓരോരുത്തനും അവനവൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന തലേയ്ക്ക് പരമാവധി വികസിപ്പിക്കണം. 12തും കൊള്ളുന്ന കപ്പിയിൽ 11തും വെള്ളമേയ്ക്കുള്ളവെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമല്ല. ഓരോരുത്തനും അവന്റെ പൂർണ്ണവളപ്പിൽ എത്തിച്ചേരണം. വേനപ്പച്ചയിൽനിന്ന് ഒരടിയും വാഴയിൽനിന്ന് പത്തടിയും തെങ്ങിൽനിന്ന് നൂറടിയും പൊക്കമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എല്ലാവരിൽനിന്നും ഒരേ പൂർണ്ണതയല്ല ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവരിൽനിന്ന് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഉത്തമരായ മാതാപിതാക്കന്മാർ, ഉത്തമരായ പരിശീലനം, തെളിവുള്ള ബുദ്ധി, മഹത്വത്തിലേയ്ക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയായി ദൈവം അയച്ചിട്ടുള്ള അരിഷ്ടതകൾ, വിശ്വാസദാനം, ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിതസ്ഥിതി എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ദാനങ്ങൾ. അവയെല്ലാം പരമാവധി ഫലിപ്പിക്കണം. *

പൂർണ്ണനാകുവാൻ മനസ്സാകുന്നവെങ്കിൽ

തന്റെ സ്നേഹവിപ്ലവത്തെ ലോകത്തിൽ മുന്നേറുന്നതിന് ദൈവം ഔദാര്യമതികളുടെ സേവനം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഏതുവിപ്ലവത്തിന്റെയും വിജയം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വിപ്ലവകാരികളുടെ അംഗസംഖ്യയിലല്ല ഔദാര്യമതികളായ ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ വിപ്ലവവീര്യത്തിലും കാര്യക്ഷമതയിലുമത്രെ. തന്റെ അനയായികൾ പ്രമാണം കാക്കുന്നതിനൊരാളെ കടപ്പെടുത്തുന്നുള്ള. നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നതിന് എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ധനവാനായ യുവാവ് ക്രിസ്തുവിനോടുചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രമാണങ്ങൾ കാക്കുക എന്നായിരുന്നു മറുപടി. “ബാല്യം മുതൽ ഞാൻ കാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിക്ക് എന്തു പോരായ്ക്കുണ്ട്?” എന്നായി യുവാവ്. അയാളുടെ ഔദാര്യത്തിൽ ക്രിസ്തു സന്തോഷിച്ചു. തങ്ങളിൽ എന്തു പോരായ്ക്കുണ്ട് എന്നല്ലതങ്ങളിൽ ആരുവലിയവൻ എന്നായിരുന്നു അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ ഇടയിലെ വാദം. ഇവിടെ പോരായ്ക്കുകളെല്ലാം തീർത്ത് പൂർണ്ണനാകുവാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് ക്രിസ്തു ദർശിക്കുന്നത്. അയാൾക്ക് ധനമുണ്ട്. ആ ധനത്തിന് യാതൊരു പഴുതുമില്ല. ധനത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ ചുമതലകൾ ശരി

യായിനിവൃ്ഹിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ക്രിസ്തു സങ്കല്പിക്കുന്നത്. ദൈവ രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി ഇനിയും വളരെയധികം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഉള്ള ഉദ്ദേശമാണ് അയാൾക്കുള്ളത്.

അയാൾക്ക് ഇനി പോരായ്മയുള്ളത് വിപ്ലവ പരമായ ഒരു ജീവിതവീക്ഷണമാണ്. 'നീപുണ്ണനാകുവാൻ മനസ്സാകുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിററ് ദിദൃക്ക്കൊടുത്തു നിന്റെ കരിശെടുത്തുകൊണ്ട് എന്റെ പിന്നാലെ വരിക'. കടുംബത്തു ജീവിച്ച് കടുംബജീവിതത്തിന്റെ അത്യന്തം ഭാരമുള്ള കടമകൾ നിവൃ്ഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാപിക്കാവുന്ന പൂണ്ണതയല്ല ക്രിസ്തു അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദൈവരാജ്യത്തിനുവേണ്ടി തന്റെ വിപുലമായ സമ്പത്തും കഴിവുകളും സ്വാതന്ത്ര്യവും പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അയാൾക്ക് ഒരുക്കമാണ്. എന്നാൽ അവയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പൂണ്ണതയല്ല ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പൂണ്ണതയാണ് ക്രിസ്തു നിദ്ദേശിക്കുന്നത്. സർവ്വ സമ്പന്നനായിരിക്കെ മനുഷ്യരെ പ്രതി ദരിദ്രനായിത്തീർന്ന ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ അയാളും ദരിദ്രനായിത്തീർന്ന് തലപായിപ്പാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത അവിടെത്തേപ്പോലെ അയാളും സ്വയം നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ വരുന്നു.

ദാരിദ്ര്യപ്രതിഷ്ഠ

ക്രിസ്തു രണ്ടു സുവിശേഷം അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സും സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സും തേർഡ് ക്ലാസ്സും ഇല്ല. എല്ലാവരും ഒരേലക്ഷ്യം ഒരേ സുവിശേഷം ഒരേ പ്രമാണങ്ങൾ ഒരേ പ്രതിഷ്ഠ. പ്രമാണങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കടപ്പെടുത്തുന്നു. ഉപദേശങ്ങൾ കടപ്പെടുത്തുന്നില്ല. സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്തുത്യർത്ഥമാത്രം. വസ്തുക്കൾ ന്യായമായി സമ്പാദിച്ച് അതിന്റെ സാമൂഹ്യ ചുമതല നിവൃ്ഹിച്ചുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്തുത്യർത്ഥമാണ്. അതിൽ ത്യാഗവും അന്തർവേദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലും സ്തുത്യർത്ഥമാണ്. സ്വത്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം ഉപേക്ഷിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്സഹായവസ്ഥയിൽ തങ്ങളെ വയ്ക്കുന്നത്. സ്നേഹപ്രകടനത്തിന് വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗമല്ല ഉപേക്ഷയാണ് ഉപകരിക്കുക. ഉള്ള സ്വത്തു് ഉപേക്ഷിക്കുകമാത്രമല്ല ദാരിദ്ര്യപ്രതിഷ്ഠവഴി സ്വത്തു് നിരോധിക്കുകകൂടിയെന്നതു് സ്നേഹത്തിന്റെ പാരമ്യത്തെ കുറിക്കുന്നു. വസ്തുക്കളുടെ ഉപേക്ഷമാത്രമേ വിപ്ലവ പരമായിട്ടുള്ള. ധനപുഷ്ടിയുള്ള ഒരു സന്യാസസമൂഹത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ദാരിദ്ര്യപ്രതിഷ്ഠ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്സഹായതയിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ? അവരുടെ ജീവിതത്തോടു് സാമാന്യജനങ്ങളുടേതിൽ ഉയർന്നതായിരിക്കുകയില്ലേ? സെൻറർ ജയിലിലെ ജീവിതത്തോടു് സാമാന്യജനങ്ങളുടേതിൽ ഉയർന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ജീവിതം അഭികാമ്യമായി ആരും കരുതുന്നില്ല. ജീവിതത്തോതിലല്ല സ്വത്തുക്കളെ ഇഷ്ടം പോലെ കൈകാര്യം

ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവുകേടിലാണ് നിസ്സഹായത അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അധികൃത അംഗീകാരത്തോടെ ആയാലും ആഡംബര ജീവിതം നിഷിദ്ധവും ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയോടുപൊരുത്തപ്പെടാത്തതുമത്രെ.

ബ്രഹ്മചര്യപ്രതിഷ്ഠ

ദാരിദ്ര്യപ്രതിഷ്ഠയിലുമുപരിയായി ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടമാക്കുന്നത് ജഡികസന്തോഷങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബ്രഹ്മചര്യപ്രതിഷ്ഠയിലാണ്. കടംബ ജീവിതം അത്യന്തം ത്യാഗപരമെങ്കിലും വിപ്ലവപരമല്ല. സമകാലീനർ പലരും കരുതിയിരുന്നതു പോലെ ശരീരം തിന്മയാണെന്നോ വിവാഹം പാപമാണെന്നോ അവിടുന്ന് കരുതുന്നില്ല. അവിടുന്ന് വിവാഹത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഒരു കൂടാശയായി ഉയർത്തി. ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയത്രയും നല്ലതുതന്നെ. എന്നാൽ അവിഭാജ്യമായ ദൈവസേവനത്തിന് ഏറ്റവും പറ്റിയത് വിരക്ത ജീവിതമാണ്. വിവാഹിതൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ പകുതി ഭാര്യയ്ക്കും പകുതി ദൈവത്തിനും കൊടുക്കുന്നു. അവിവാഹിതൻ ഹൃദയത്തെ മുഴുവനായി ദൈവത്തിനു കൊടുക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ സ്നേഹം മറ്റൊരാൾ വ്യക്തിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ദാഹം ഈ സ്നേഹം ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കുന്നതു കൊണ്ട് വിഫലമാകുന്നില്ല. അതു കൂടുതൽ സമ്പുഷ്ടമാകുന്നതേയുള്ളൂ. തന്മൂലം അതിൽ പ്രകൃതിവിരുദ്ധമായി ഒന്നുമില്ല. ത്യാഗം അന്തർവേിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വാദമില്ല. ഉത്തമാംശം സ്നേഹം ദൈവത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് ബലപ്പെടുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ അധമാംശം സൃഷ്ടികളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് ബലപ്പെടുന്നു. ഉത്തമപാപം വഴി ആത്മാവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അരാജകത്വത്തിന്റെ ഫലമായി ഐന്ദ്രിക പക്ഷങ്ങൾ അരൂപിയ്ക്ക് വഴങ്ങാതെ സൃഷ്ടികളിലേയ്ക്ക് തിരിയുവാൻ ബലപ്പെടുന്നു. വിറകിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിന്റെ തോതനുസരിച്ച് മോഹാഗ്നി വളരുന്നു. അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ബ്രഹ്മചാരിയേക്കാൾ ഏകഭാര്യയുള്ളവനും അതിനേക്കാൾ പല ഭാര്യമാരുള്ളവനും വേലിചാടുന്നതായിട്ടാണ് അനുഭവം. ഒട്ടും വിറകിട്ടുകൊടുക്കാത്തബ്രഹ്മചാരിയിലും ശരീരത്തിന്റെ ആകർഷണം അവശേഷിക്കുന്നു. ഉൽകൃഷ്ടജീവിതവീക്ഷണത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ അത് രഹസ്യത്തിലേകിലും അപകടകരമായി വികസിക്കുവാനും പാടുണ്ട്. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യപ്രകൃതിക്ക് അത് സാധ്യമാണ്. ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഉറകല്ലാകുകയില്ല. എല്ലാം ജീവിതവീക്ഷണത്തെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ദൈവത്തിന്റെ അതിസ്വാഭാവികലബോധദരിയിൽ മാംസത്തിന്റെ ആശങ്കൾ അരൂപിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് പുതിയ വീണ്ത് പഴയ തുകൽ കടങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടല്ല.

യോഗാഭ്യാസം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യകൾ വഴിയോ അല്ല ഉൽകൃഷ്ടമായ ജീവിത വീക്ഷണം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്, ഐന്ദ്രിക വികാരങ്ങളെ ബുദ്ധിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുത്തി ദൈവത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. തപശ്ചര്യയെ തള്ളിക്കളയുകയല്ല. അതും ആവശ്യമത്രേ. അത് ചുരുൾ കഷായം പോലെയാണ്. കുട്ടികളെ നന്നാക്കിക്കൊണ്ടു വരുന്നത് ചുരുൾ കഷായം കൊണ്ടല്ല ഉൽകൃഷ്ട ജീവിത വീക്ഷണം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. പ്രായമായി ഉൽകൃഷ്ട ജീവിതവീക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവും വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ തോതനുസരിച്ച് ചുരുൾ കഷായം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരണം. ക്രിസ്തു ദോഷൈകദൃക്കല്ല. മനുഷ്യന്റെ ആശയങ്ങളുടെ അന്ധമായ നിഗ്രഹമല്ല അവിടുന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കണ്ണുകൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടച്ചുവെച്ചുവാനല്ല തുറന്ന് നോക്കിക്കാണുവാനാണ്. ഐന്ദ്രികമായ പക്ഷങ്ങൾ ശിക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കണമെന്നുമാത്രം. അരൂപിയുടെ പ്രവൃത്തികളെ പൂർണ്ണപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലേക്ക് ഐന്ദ്രികപക്ഷങ്ങൾ ഔദാര്യമതികൾ നിഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ പ്രകൃതിവിരുദ്ധമായി ഒന്നുമില്ല. ക്രിസ്തു ബ്രഹ്മചാരി ആയിരുന്നു. ഹെബ്രായ ബാലന്മാരുടെ വിവാഹ ആലോചനകൾ 12-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ആണ് ആരംഭിച്ചിരുന്നത്. “എന്റെ പിതാവിന്റെ ജോലിയിൽ ഞാൻ ഏല്പിട്ടിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ?” കടംബജീവിതത്തിനല്ല നേരിട്ട് ദൈവശുശ്രൂഷയ്ക്കാണ് താൻനിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ക്രിസ്തു വ്യക്തമാക്കി. അവിഭാജ്യ ദൈവസേവനത്തിന് കടംബസ്നേഹത്തെ ദൈവസ്നേഹമാക്കി ഉയർത്തണം. ബ്രഹ്മചാരികൾ ദൈവത്തെയാണ് തങ്ങളുടെ വരനായി സ്വീകരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ വരനാണ് ദൈവം. അവിഭാജ്യസ്നേഹം അർപ്പിക്കുന്ന ബ്രഹ്മചാരിയിലാണ് ഈ ദാവത്യം പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുന്നത്. സ്നേഹിക്കുന്ന ആളിന് അവിഭാജ്യമായി സ്വയം അർപ്പിക്കുന്നതിലത്രെ സ്നേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണത. വധുവും വരനും യഥേഷ്ടം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി സ്വയം മറുകക്ഷിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. ആത്മീയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ലോകായതികൾ ജഡിക സന്തോഷങ്ങൾ സർവ്വസ്വവുമായി കരുതുന്നവരും ഇതെല്ലാം സുന്ദരസ്വപ്നങ്ങളായി പരിഗണിക്കുകയേയുള്ളൂ.

അനുസരണ പ്രതിഷ്ഠ

മൂന്നാമത്തെ ആഹ്വാനം തന്റെ കുരിശെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ പിഞ്ചെല്ലുവാനാണ്. ദൈവപ്രമാണങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എടുത്തു കളയുന്നില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ക്രമീകൃതമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് പ്രമാണങ്ങൾ. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ ഉപയോഗം അത് യഥേഷ്ടം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ദൈവത്തിനുതന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. വിശിഷ്ടമെങ്കിലും ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമത്രേ. മനുഷ്യൻ എന്നുപറയുന്നത് അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. സ്വാ

തന്ത്രം ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നത് തന്നെത്തന്നെ ഇല്ലായ്മയാക്കുകയാണ്. ക്രിസ്തു കരിശു മരണം വരെ കീഴ്വഴങ്ങി. സ്വാതന്ത്ര്യം അവനവൻ തന്നെ ദൈവപ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക എന്നത് ത്യാഗപരവും സ്തുത്യർത്ഥമാണെന്നിരുന്നാലും വിപ്ലവപരമല്ല. ദൈവസ്നേഹത്തെ പ്രതി സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നത് വിപ്ലവപരമാണ്.

ധനികനായ യുവാവിനെ ഈ മൂന്നുതരത്തിലുള്ള പ്രതിഷ്ഠയാണ് ക്രിസ്തു ക്ഷണിച്ചത്. മനുഷ്യന് ഈ ലോകത്തിൽ ലഭിപ്പാൻ പാടുള്ള എല്ലാ ഭാഗ്യങ്ങളും ഇതുവഴിയായി വിട്ടൊഴിയുന്നു. ധനവും ശരീരസന്തോഷങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ മനുഷ്യന് ഒന്നുമില്ല. ഈ മൂന്നു പ്രതിഷ്ഠ ക്രിസ്തുവിന്റെ കരിശിലേയ്ക്ക് നമ്മെ തരയ്ക്കുന്ന മൂന്നാണികളാണ്. ഈ പ്രതിഷ്ഠ ക്രൈസ്തവരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രതിഷ്ഠയിൽ നിന്നും മൗലികമായി വ്യത്യസ്തമല്ല. അതിന്റെ പുത്തീകരണം മാത്രമാണ്.

ക്രിസ്തു ധനവാനായ ഈ യുവാവിനെ ക്ഷണിച്ചത് മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവനാക്കുവാനല്ല. അത് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ ജോലിയാണ്. അപ്പസ്തോലന്മാരെപ്പോലെ ഒരു അധികൃതസമൂഹമല്ല ഇവർ. തങ്ങളുടെ ത്യാഗപരമായ ജീവിതം വഴി ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാനാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ജീവിതം വെറും നഷ്ടമായിട്ടാണ് ലോകത്തിലെ “പ്രായോഗിക” മനുഷ്യർ കരുതുന്നത്. ധനവാനായ ആ യുവാവ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആഹ്വാനം അനുസരിച്ച് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അവിടുത്തെ പിൻപെണ്ണുവെന്നിരിക്കട്ടെ. സമകാലീനർ അയാളെ പട്ട ഭോഷനായിട്ടുമാത്രമേ കരുതുകയുള്ളൂ. മറിയ മദ്യലേന വിലകൂടിയ തൈലം കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ പാദം അഭിഷേകിച്ചത് വെറും നഷ്ടമായിട്ടാണ് അപ്പസ്തോലന്മാരുടേയും അന്നത്തെ “പ്രായോഗിക” മനുഷ്യരെല്ലാം കരുതിയത്. അവിടുന്ന് അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊണ്ടിരുന്ന സ്നേഹം ദർശിച്ചു. “ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ഇത് അവളുടെ സ്തുതിക്കായി പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടും”. അവളുടെ ഔദാര്യവും സ്നേഹവും വിപ്ലവപരമായിരുന്നു. അവിടെ കൂടിയിരുന്ന “പ്രായോഗിക” മനുഷ്യരിൽ ആർക്കും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു ഉൽകൃഷ്ടവീക്ഷണം അവർക്കുണ്ട്. പിറവിക്കരുടനോട് വെളിച്ചത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം അയഥാർത്ഥമെന്നു് അയാൾ ജല്പിക്കുകയേയുള്ളൂ. സ്വയം കൊടുത്തുസ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം ഈ “പ്രായോഗിക” മനുഷ്യർക്ക് അജ്ഞാതനാണ്. ഈ അജ്ഞാതനായ ദൈവത്തിനാണ് മറിയ മദ്യലൈത്താ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ദൈവത്തെ പ്രതിയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അങ്ങേ പിഞ്ചെല്ലുന്നവരും പ്രായോഗികമനുഷ്യരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഭോഷന്മാരെങ്കിലും കൊടുത്തു സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു.

പട്ടാളത്തിൽ ഡയറും വിലമതിക്കപ്പെടുന്നു. വിജ്ഞാനികളുടെ ഇടയിൽ പാണ്ഡിത്യം വിലമതിക്കപ്പെടുന്നു. ദൈവരാജ്യത്തിൽ സ്നേഹം ഒന്നുമാത്രമേ വിലമതിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ഔദാര്യത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ചാണ് ദൈവരാജ്യം മുന്നേറുന്നത്. ദൈവത്തിന് പത്തിൽ ഒമ്പതും കൊടുക്കുന്നവൻ പകുതിപോലും കൊടുക്കുന്നില്ല. ഔദാര്യവും പത്താമത്തേതും കൊടുക്കുന്നവൻ മുഴുവനും കൊടുക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെ ഒരുവൻ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ ഏറ്റു പറയുവാൻ മുതിരുന്നപക്ഷം ക്രിസ്തു തന്റെ പിതാവിന്റെ പക്കൽ അയാളെ ഏറ്റു പറയും. എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിലല്ല ഏറ്റു പറയുന്നത്. ചിലർ തങ്ങളുടെ ചുറ്റുരക്തം ചിന്തിക്കൊണ്ട് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് തുല്യമായ ത്യാഗ ജീവിതം വഴി ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവരുടെ ഒളിക്കപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ജീവനാഡി. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ ചൈതന്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പിതാവ് മനുഷ്യാത്മാക്കളെ തന്റെ പക്കലേയ്ക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്. പൌലോസിന്റെ വാക്കുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പട്ടുവ്യപാരിണിയായ ലിദിയായുടെ ഹൃദയം തുറന്നത് വിശ്വാസികളുടെ പ്രാർത്ഥനാചൈതന്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടത്രേ. പത്രോസ് കോണ്സ്റ്റന്റീനിയനിലെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ അയാൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചിരുന്നു. ദൃശ്യസഭയുടെ ദൃശ്യസേവനത്തിനുപുറമെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ആത്മാക്കളെ കരുവാക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തെ മുന്നേറുന്നു.

പ്രതിഷ്ഠാജീവിതക്കാർ ക്രിസ്തീയ സഭയിലെ അധികൃതസമൂഹമല്ലെങ്കിലും സഭയ്ക്ക് അവഗണിക്കാവുന്ന ഒരു ഘടകമല്ല അത്. അതിനെ സംഘടിപ്പിച്ച് യഥാർത്ഥം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സമ്പുഷ്ടമായ ഫലം ഉളവാകുന്നത്. പ്രതിഷ്ഠാജീവിതക്കാർ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഭയുടെ പ്രയോജനത്തിനായി സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമേനി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. അവരുടെ ഭാഗഭാവിതങ്ങൾ സഭയുടെ താല്പര്യങ്ങളുമായി സംമേളിപ്പിക്കണം. അവർ ആദ്യമേനി സഭയ്ക്കുവേണ്ടിയാണ്. സഭയുടെ താല്പര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ താല്പര്യങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തലേത്തുകൾ സഭ മുഴുവനും വേണ്ടിയാണ്. അവർ സഭയുടെ ജീവനാഡിയായി വർത്തിക്കണം. സഭ ദൃശ്യരായ അധികാരികളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദൃശ്യ സംഘടനയാണെങ്കിലും പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രവാചകന്മാരെ ഉയർത്തിയതുപോലെ സഭയുടെ അതാതുകാലങ്ങളിലെ ആവശ്യാനുസരണം ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയിലോപ്പോലെ ദൈവിക ചൈതന്യം നിറഞ്ഞ ആളുകളെ ഉയർത്തുന്നു. അവർ സഭയ്ക്ക് വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കണം. സഭ അവരുടെ ദൈവത്തെ വിലമതിച്ച് അവരുടെ

ദൈവിക ചൈതന്യത്തെ സഭാ നവീകരണത്തിനായി വിനിയോഗിക്കണം.

ധനവും ശാരീരിക സന്തോഷങ്ങളും സ്വന്തമനസ്സും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷ്ഠാജീവിതം സ്വന്തം വിശുദ്ധീകരണത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമല്ല. സഭയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാകണം. മൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ശിരസ്സായ ക്രിസ്തുവാണു് പ്രതിഷ്ഠയുടെ വിഷയം. മൗതികശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷ്ഠ ഈ അവയവങ്ങളുമായി ഏകീഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനു് സ്വീകാര്യമായിരിക്കുകയില്ല. ക്രിസ്തുവിനെ പരിഗണിച്ചാണു് അവയവങ്ങൾക്കു് സേവനമനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതു്. അവരുടെ സേവനത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതു് സഭാധികാരികളോടുള്ള വിധേയത്വത്തിന്റേയും കൌദാശിക ജീവിതത്തിന്റേയും ത്യാഗസന്നദ്ധതയുടേയും പ്രാർത്ഥനാജീവിതം വഴിയുള്ള ദൈവപ്രൊത്സാഹനത്തിന്റേയും തോതനുസരിച്ചാണു്. കാര്യശേഷിയും സാമർത്ഥ്യവും മറ്റു തുറകളിൽ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കേണം. ദൈവരഹിത്യത്തിൽ ദൈവിക സമ്പർക്കമാണു് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതു്. ധ്യാനപരമായ ജീവിതം വഴിയുള്ള ദൈവപ്രൊത്സാഹനം അതുതന്നെകരമായ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും.

പ്രാർത്ഥനാപരമായ ജീവിതം ഉപയോഗശൂന്യമെന്നു് കരുതുന്നവർ പലരുമുണ്ടു്. അവരുടെ ശക്തി മുഴുവനും ബാഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. കാര്യക്ഷമതയില്ലാത്തവരുടെ അഭ്യന്തരനിയമമായി പ്രാർത്ഥനയെ കരുതുന്നവരുണ്ടു്. അതെല്ലാം മാനുഷികമായി ചിന്താഗതിയാണു്. യജമാനൻ ഭൂതൃനിൽനിന്നു് നന്മനസ്സിനേക്കാൾ കാര്യക്ഷമതയാണു് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ വരൻ വധുവിൽനിന്നു് കാര്യക്ഷമതയേക്കാൾ സന്മനസ്സും വിശ്വസ്തതയുമാണു് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതു്. ക്രിസ്തു തന്റെ അനുയായികളിൽ നിന്നു് നന്മനസ്സും വിശ്വസ്തതയും മാത്രമേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ. ദൈവിക തുരയിൽ കാര്യക്ഷമതയേക്കാൾ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതു് സന്മനസ്സും വിശ്വസ്തതയുമാണു്. കാര്യക്ഷമതയും ബാഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളും വേണ്ടെന്നല്ല വാദം. അവയെല്ലാം ആവശ്യമാണു്. അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയും വേണം. എന്നാൽ അത്യാവശ്യമായ കാര്യം ഒന്നേയുള്ളൂ. മറിയം അതു് (നല്ലഭാഗം) തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു.

മൗനിയും അവളുടെ വക്താക്കളും വാദിക്കുന്നതു് മറിയം മടിച്ചിയും സമുദായത്തിന്റെ ഇരട്ടിക്കണ്ണിയും ആണെന്നും തന്മൂലം അവളെ ജോലിക്ക് പറഞ്ഞയക്കുണമെന്നുമാണു്. എന്നാൽ ക്രിസ്തു ഈ അഭിപ്രായത്തെ ശരിവെക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഒരു പുതിയ ജീവിത വീക്ഷണം.

അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് ചെയ്തത്. പ്രാത്മന ജീവിതം അലസതയോ സമുദായത്തിന്റെ മേലുള്ള ചൂഷണമോ അല്ല. ദൃശ്യ മല്ലെങ്കിലും പ്രാത്മന അത്യുഗ്രമായ പ്രവർത്തനമാണ്. സമുദായത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് കായികാധ്വാനം മാത്രമല്ല ആവശ്യം. ജോലി കളുടെ വിഭജനം പ്രവൃത്തികളുടെ കാര്യക്ഷമതയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ദൃശ്യമായ ലോകം മാത്രമേ ഉള്ളവെങ്കിൽ പ്രാത്മനകൊണ്ട് തങ്ങൾക്കൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. എന്നാൽ ദൈവപരിപാലന ലോകത്തെ ക്രമീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ ഭൗതിക പുരോഗതിക്കുപോലും പ്രാത്മന അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ധ്യാന ജീവിതം വഴി മനുഷ്യൻ സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നപക്ഷം ഭൂമി സ്വർഗ്ഗമായിത്തീരും. പ്രകൃതിയുടെ മാക്കററിൽ ധ്യാനപരമായ ജീവിതത്തിന് വിലയില്ലെങ്കിൽ പ്രകൃത്യാതീതമാക്കററിൽ വളരെയധികം വിലയുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ കഴിവുകളെല്ലാം പരമാവധി സാമ്പത്തികഉല്പാദനത്തിനുവേണ്ടി ചിലവഴിക്കണമെന്നുള്ള വാദം അവിടുത്തേയ്ക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല. മനുഷ്യൻ സസ്യപരമായ ജീവിമാത്രമാണെങ്കിൽ കഴിവുകളെല്ലാം ഭക്ഷ്യോല്പാദനത്തിനുവേണ്ടി ചിലവാക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം. മനുഷ്യന് ഐന്ദ്രികവും ബുദ്ധിപരവും ദൈവികവുമായ ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ കഴിവുകളെല്ലാം ഭക്ഷ്യോല്പാദനത്തിൽ ചിലവഴിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ജോലികളുടെ വിഭജനം സാമൂഹ്യ ആവശ്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തന്റേയും കഴിവ്, വാസന, അഭിരുചി എന്നിങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങളെ പരിഗണിച്ചാണ് നിർവ്വഹിക്കേണ്ടത്. മത്തായുടെ അഭിരുചി പാചകജോലിയ്ക്കും മറിയത്തിന്റേത് ധ്യാനപരമായ ജീവിതത്തിനുമായിരിക്കാം. സമൂഹത്തിന് ഇവരുണ്ടിന്റെയും ആവശ്യമുണ്ട്. ഓരോരുത്തനും അവനവന്റെ വാസനയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. രണ്ടും ആവശ്യമാണ്. മത്താ മറിയത്തോടൊന്നിച്ചു ഉപദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ക്രിസ്തു പട്ടിണികിടക്കേണ്ടതായിവരും. എന്നാൽ അവിടുന്ന് അവരുടെ പലഹാരം തിന്നാൻ വന്നിരിക്കുകയല്ല. അതുകൊണ്ട് ക്ഷേണം വേണ്ട എന്നല്ല അർത്ഥം. വല്ലതും ഒരു കറിയുണ്ടാക്കിയാൽ മതി. അതു കഴിഞ്ഞു അവളും വന്ന് ഉപദേശം കേൾക്കുവാനാണ് അവിടുത്തെ ആഹ്വാനം. ഏതായാലും പാചകവൃത്തി തന്നിൽത്തന്നെ ഒരു അന്ത്യമല്ല. അതിനെ ഒരു പ്രാത്മനയായി പകർത്താമെന്നുമാത്രം. ധ്യാനപരമായ ജീവിതം തന്നിൽത്തന്നെ ഒരു അന്ത്യമാണ്. മറിയം നല്ല ഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്തു. അതു അവളിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടുകയുമില്ല.

എല്ലാം ദൈവത്തെ പ്രതി വിട്ടൊഴിഞ്ഞ പ്രതിഷ്ഠാജീവിതക്കാർ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും "പിതാവിന്റെ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവരാജ്യത്തിനുവേണ്ടി അവർ എല്ലാജ്യാഴം പ്രാത്മനയിലും അധ്വാനത്തിലും (ora et labora) ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ശ

റി പകർപ്പാണ്. 30 വയസ്സുവരെയുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം അദ്ധ്വാനത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ജീവിതമായിരുന്നു. പരസ്യ ജീവിതം വളരെ ജോലിത്തീരങ്ങളുള്ളതെങ്കിലും ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം പ്രാർത്ഥനയിൽ ആണ് കഴിച്ചു കൂട്ടിയത്. അത് 40 ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും കൊണ്ടാരംഭിച്ചു. പലപ്പോഴും രാത്രിമുഴുവനും മലയിൽ കയറി പ്രാർത്ഥനയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയതായി സുവിശേഷങ്ങൾ സാക്ഷ്യം കാണിക്കുന്നു. ധ്യാനപരമായ ജീവിതം വഴി അവർ ദൈവ ഐക്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. കൌദാശിക ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തു ആത്മാവുമായി സജീവസമ്പർക്കം പാലിക്കുന്നത് അടയാളങ്ങൾ വഴിയത്രേ. അതിനെ പുഷ്പിപ്പെടുത്തേണ്ടത് ധ്യാനം വഴി നേരിട്ട് വ്യക്തിപരമായ സമ്പർക്കം പുലർത്തിക്കൊണ്ടാണ്. വ്യക്തിപരമായ ഈ ഐക്യം ആത്മാവിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു. സൂക്ഷ്മവാന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം നമ്മെ സൂക്ഷ്മവാന്മാരാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ദൈവവുമായുള്ള സമ്പർക്കം നമ്മെ ദൈവതുല്യരാക്കിത്തീർക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനാപരമായ അവരുടെ ജീവിതമാണ് അവരുടെയും സഭ മുഴുവന്റെയും ശക്തികേന്ദ്രം.

അവരുടെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളത്രയും പ്രാർത്ഥനാജീവിതത്തിന്റെ പരിണതഫലമായിരിക്കണം (contemplata aliis tradere) ഭാരോത്തരങ്ങളുടെയും തുറയിലും പരിധിയിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മരക്ഷയ്ക്കായി പ്രതിഷ്ഠാജീവിതക്കാർ പരമാവധി ശ്രമിക്കണം. ധ്യാനപരമായ ജീവിതമായിരിക്കണം അവരുടെ പ്രേഷിതജീവിതത്തിന് ജീവൻനല്കുന്നത്. ബാഹ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധ്യാനപരമായ ജീവിതത്തെ മന്ദീഭവിപ്പിക്കും എന്നുള്ള വാദം സ്വീകാര്യമല്ല. കൃത്രിമ പുഷ്പങ്ങൾ കാര്യം വെയിലും കൊണ്ടാൽ അതിന്റെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടും. എന്നാൽ സ്വാഭാവിക പുഷ്പങ്ങൾ കാര്യം വെയിലും കൊണ്ടാൽ അതിന്റെ ഭംഗി വർദ്ധിച്ചുവരും. യഥാർത്ഥമായ ധ്യാനജീവിതം പ്രേഷിതവേല വഴിയായി പുഷ്പിപ്പെടുകയേയുള്ളൂ. യഥാർത്ഥമായ ധ്യാനജീവിതം സേവനത്തിന് ഒരുക്കുന്നു.

പരസ്പേഹം ലോകായതികർ ഭാവിക്കുന്നതുപോലെ അത്ര എളുപ്പമുള്ള സൂക്ഷ്മമല്ല. അവർക്ക് പരസ്പേഹം മതത്തോടു യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഭൗതിക സൂക്ഷ്മമത്രേ. പരസ്പരം അധികമൊന്നുമടക്കാതെ കറെ അകലെനിന്ന് സ്നേഹിച്ചാൽ അത് നീണ്ടുനില്ക്കും. പ്രകൃതിജന്യമായ സ്നേഹത്തെ നിഷേധിക്കുന്നില്ല. അത് പലപ്പോഴും യഥാർത്ഥമത്രേ. തീർത്തും നിസ്വാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവസരങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നും പഠിക്കാതെ സ്വാഭാവിക വാസനകൊണ്ടുമാത്രം പഠിച്ചുവരേക്കാവുന്നതായി പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രാസംഗികന്മാരില്ലേ? അതിൽനിന്ന് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് അനമാനിക്കുന്നത് ബുദ്ധിപൂർവ്വമായിരിക്കുകയില്ല. സ്വാഭാവിക വാസനയെ പഠനം പൂർണ്ണപ്പെടുത്തും. ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്കും പഠനം ആവശ്യവുമാണ്. അടുത്ത സ്നേഹിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അത് പലപ്പോഴും ഭയങ്കര ഗതൃതയി

ലാൺ അവസാനിക്കുക. ചിലപ്പോൾ കൊലപാതകത്തിൽ അവ സാന്നിദ്ധ്യമനുഭവം. യഥാർത്ഥ പരസ്പരഹിതങ്ങളുള്ള തടസ്സം സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ധ്യാനപരമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഫലമായി സ്വാതന്ത്ര്യം നീങ്ങി യഥാർത്ഥമായ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പരസ്പരഹിതത്തിൽ എത്തിച്ചേരണം.

പ്രതിഷ്ഠാജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ആദ്യക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഒരു ഹൃദയവും ഒരു ആത്മാവും ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. യുദ്ധത്തിലേക്കു എസ്സീനിയർ എന്ന സന്യാസസമൂഹത്തിന്റെ മോഡലിൽ ആണ് ഈ സമൂഹം രൂപമെടുത്തതെന്ന് തോന്നുന്നു. അവർക്ക് പുറമെ മറ്റു മതങ്ങളിലും സന്യാസസമൂഹങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും. അവർ തപസ്സ് ശുദ്ധീകരണങ്ങൾ എന്നിവയിലാണ് നിഷ്ഠാപിടിച്ചിരുന്നത്. നേരേമറിച്ച് ക്രിസ്തീയ പ്രതിഷ്ഠാജീവിതത്തിന്റെ മണ്ഡലമാണ്. ദൈവസ്നേഹവും അതിന്റെ പരിണതഫലമായ പരസ്പരഹിതവുമാണ്. ദൈവസ്നേഹത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്നത് പരസ്പരഹിതം വഴിയാണ്. ദൈവത്തെ ആരും കാണുന്നില്ല. സഹോദരനെ കാണാം. സഹോദരനിൽ ദൈവത്തെ കാണാം. സഹോദരനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത്. താഴ്മയായ പരസ്പരഹിതത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു ഹൃദയവും ഒരു ആത്മാവും എന്ന നിലയിൽ ആ സമൂഹം ഐക്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സ്നേഹം വെറും ചക്കരവാക്കിലല്ല സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അവർ തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റു അപ്പസ്തോലന്മാരെ ഏല്പിച്ചു. ആർക്കും സ്വന്തമായി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കൂടുതൽ കൊടുത്തവർക്ക് ആവലാതിയോ അസുഖമോ ഇല്ല. അരൂപിയുടെ സന്തോഷം മറ്റു മതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിഷമങ്ങളെ നികത്തി. ധനം വിട്ടുപോകുകയാണ് വിസമ്മതിച്ച ധനവാദമായ യുവാവ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പക്കൽനിന്നും ദുഃഖത്തോടെ വീട്ടിലേയ്ക്ക് മടങ്ങി. തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റു അപ്പസ്തോലന്മാരെ ഏല്പിച്ച ഈ വീരാത്മാക്കൾ സമൂഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓഹരി പററിക്കൊണ്ടു സംഗ്രഹം ഭാഗ്യവാന്മാരുമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 'അവർ എല്ലാ ദിവസവും ഏക മനസ്സോടെ ദേവാലയത്തിൽ ദീർഘനേരം ചിലവിടുകയും വീട്ടിൽ ബലിയപ്പം മുറിക്കുകയും സന്തോഷത്തോടും ഹൃദയനിഷ്ഠപടതയോടും കൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും സകല ജനത്തിന്റെയും കൃപ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. (അപ്പ. നടപടി. 2. 46-47).

എസ്തപ്പാനോസും അപ്പസ്തോലന്മാരും തങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകൊണ്ടു ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യം വരിച്ചതുപോലെ ഈ വീരാത്മാക്കളും തങ്ങളുടെ ത്യാഗം വഴിയും ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. ഇതിന്റെ ഫലമായി 'നമ്മുടെ കർത്താവ്' രക്ഷപ്രാപിക്കേണ്ടവരെ എല്ലാദിവസവും സഭയിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുവരിക'. വീരോചിതമായ ഈ

പരസ്സേഹത്തിന് പ്രചോദനം നല്കിയിരുന്നത് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതവും ബലിയപ്പും മുറിക്കലുമായിരുന്നു. ദരിദ്ര സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാരം സഭ ഏറ്റെടുത്തു. പ്രാദേശിക സഭകൾ അന്യോന്യം സഹായിച്ചിരുന്നു. റോമാക്കാർ ഓർട്ടു. പിടിച്ചെടുക്കുന്നതുവരെ ഈ സമൂഹം നീണ്ടുനിന്നു എന്നുവേണം പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ. ഇടച്ചകളും പരീക്ഷണഘട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അനന്നിയായും സഹിറായും തങ്ങളുടെ കാഴ്ചവ്യത്തിൽനിന്ന് ഒരു ഭാഗം മാറ്റിവെച്ചതിന് ദൈവം അവരെ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിച്ചു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ പിന്നെയും ഉണ്ടായി എന്നുവരാം. അവിടവിടെയായി ചിലറ്റ അപവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാലും ഈ സമൂഹം സുവിശേഷ ആദർശം പൂർണ്ണമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു.

ഔദാര്യമതികൾ പലപ്പോഴും കലപ്പയ്ക്കും കൈവെച്ചശേഷം പുറകോട്ടു തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയായി. അവർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വഴി പിഴച്ചുപോകുകയും അവരുടെ തീക്ഷ്ണ മതഭ്രാന്തയിൽ പകരുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രതിഷ്ഠാജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ഈജിപ്തിലെ വനവാസികളുടെ ഇടയിൽ സമൃദ്ധഅരാജകത്വമായിരുന്നു അനുഭവം. ദൈവസ്നേഹമോ പരസ്സേഹമോ അല്ല തപശ്ചര്യകളുടെ പ്രകടനവും മത്സരവുമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതിഷ്ഠാജീവിതത്തിന്റെ മർമ്മസ്ഥാനം. ഒരാരം ഒരു തുണണ്ടാക്കി അതിൽ കയറിയിരുന്ന് തപസ്സുചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ അതിലും പൊക്കമുള്ള തുണണ്ടാക്കി അതിൽ കയറിയിരുന്ന് തപസ്സുചെയ്യുകയായി. വനാന്തരം മുഴുവൻ പിരി അയഞ്ഞ ആളുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. കാലാന്തരത്തിൽ അവരെല്ലാം സംഘടിച്ച് വനവാസികളുടെ ഗ്രാമങ്ങളും പട്ടണങ്ങളും രൂപീകൃതമായി. ഇടുങ്ങിയ പ്രാദേശികമനോഭാവം അവരിൽ വളർന്നു. അപ്പസ്തോലിക പരമാധികാരത്തേക്കാൾ ആഫ്രിക്കൻ ദേശീയത്വത്തിനു മുൻഗണന നല്കിക്കൊണ്ട് അലക്സാണ്ട്രിയൻ പാത്രിയർക്കീസിനെ അവർ അന്ധമായി പിന്തുടർന്നു. ജാതിതലവനോടുള്ള അന്ധമായ വിധേയത്വമാണ് ആഫ്രിക്കൻ പ്രത്യേകത. പാത്രിയർക്കീസ് ഏക സ്വഭാവ പാഷണ്ഡതയിൽ പതിച്ചപ്പോൾ പട്ടികളെപ്പോലെ ഈ സ്വാമിഭക്തന്മാർ അയാളെ അന്ധമായി പിന്തുടർന്നു. തീക്ഷ്ണ മതഭ്രാന്തയിൽ പകർന്നു. സ്നേഹവിപ്ലവം മുന്നേറുന്നത് വാളുകൊണ്ടാണുപോലും! ആയിരക്കണക്കിന് സന്യാസികൾ ആയുധം ധരിച്ച് യജമാനന്റെ പക്ഷത്തു് യുദ്ധം ചെയ്യുകയായി.

ബസിലിയോസ് ബെനദിക്ടോസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപമെടുത്ത സന്യാസസഭകൾ തങ്ങളുടെ വിധേയത്വം മുഴുവനും അർപ്പിച്ചിരുന്നത് സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനായ പാപ്പായ്ക്കാണ്. മെത്രാന്മാർ രാജപക്ഷത്തു അണിനിരക്കുമ്പോൾ പാപ്പായുടെ ഭാഗത്തു് അണിനിരക്കുവാൻ അവശേഷിച്ചതു് സന്യാസികളാണ്. പാ

പ്രായ്ക്കു വിധേയത്വം നൽകിയെങ്കിലും വാളെടുത്തു മതം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായില്ല. സേവിച്ചുകൊണ്ടും ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടും വിദ്യയും മുന്നേറ്റുകയായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അവർ കാട്ടുജാതികളോടു സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും ചതുപ്പഭൂമി വാങ്ങി കൃഷിചെയ്യുകയും കാട്ടാളന്മാരെ വസ്യമുടുപ്പിച്ച് വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും സ്വർഗ്ഗലാശാലകളും, അഗതി മന്ദിരങ്ങളും അസ്ത്രികളും സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. യൂറോപ്പിയൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിത്തറ പാകിയതും അവർതന്നെ.

അദ്ധ്യാനവും പ്രാർത്ഥനയും വഴി സ്നേഹവിദ്യവത്തെ മുന്നേറ്റുന്ന ഒരു ലബോറട്ടറിയാണ് ബെനദിക്ടോസ് സ്ഥാപിച്ചത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൃശ്യസഭ ഒരു ലബോറട്ടറിയാണെന്ന് നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. അത് പ്രകൃതി ലബോറട്ടറിപോലെ ഒരു പൊതുലബോറട്ടറിയാണ്. ഒരു പ്രത്യേക വസ്തുവിന്റെ പഠിനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനുമുള്ള പരീക്ഷണ ശാലയേയാണ് നാം സാമാന്യമായി ലബോറട്ടറി എന്നു പറയുന്നത്. ബെനദിക്ടോസിന്റെ സഭയിൽ അഥവാ ലബോറട്ടറിയിൽ ഈജിപ്തിലെ സന്യാസികളുടേതുപോലുള്ള അത്യഗ്രമായ തപശ്ചര്യകളൊന്നുമില്ല. അത്യഗ്രമായ തപസ്സിനുള്ള കഴിവ് അപ്പൂർവ്വം ആളുകൾക്കേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. മനസ്സിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ളത്. നന്മനസ്സുള്ളവർക്കെല്ലാം ഏറ്റവും ഉന്നതമായ വിശുദ്ധിയിൽ എത്തുന്നതിനുള്ള കഴിവുണ്ടാകണം. അതിന് സാമാന്യജനങ്ങളുടെ കഴിവിൽ പെട്ട നിയമങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനം മതിയാകും. അന്ധമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളല്ല അവയ്ക്ക് പ്രേരണ നൽകുന്ന ദൈവസ്നേഹമാണ് വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ഒരാൾക്ക് എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിവുണ്ടോ അത്രയ്ക്കും വിശുദ്ധിയിൽ എത്തിച്ചേരാം. എളിമ, അനുസരണം, പരസ്നേഹം, സേവനം എന്നിവയെല്ലാമാണ് വിശുദ്ധിയുടെ ഉറകല്ല്. കസർത്തുപോലുള്ള തപശ്ചര്യകൾക്കൊന്നും അവിടെ ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല. ഈ വിശുദ്ധി പുറമെയുള്ളവരിലേയ്ക്കും പകർന്നു കൊടുക്കണം. കടുംബജീവിതക്കാർക്കും അവരുടെ ഔദാര്യത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ വിശുദ്ധി പ്രാപ്യമാക്കിത്തീർക്കണം. അദ്ധ്യാനത്തെ പവിത്രീകരിക്കണം. അദ്ധ്യാനത്തെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയായി പകർത്തണം. അതിസ്വാഭാവികമായ ഒരു ജീവിതവീക്ഷണം അവർക്ക് നൽകണം. അവരുടെ മക്കളെ ക്രിസ്തീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. ബെനദിക്ടൻ ആശ്രമങ്ങളെല്ലാം ദൈവശാസ്ത്രകളരികളായിതീർന്നു. ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രേരണയിൽ ഭൗതികശാസ്ത്രങ്ങളും കലകളും മുന്നേറ്റുകയും അങ്ങനെ മനുഷ്യവർഗ്ഗം സൃഷ്ടിപരമായ പുരോഗമനത്തിന്റെ പാതയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു.

ഉപസംഹാരം

സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങളോടുകൂടിയാണ് ഹ്രസ്വവിദ്യവും ആരംഭിച്ചത്. അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ

നിന്നാണ് സമത്വവും സഹോദര്യവും ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഇവയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യം ഭക്ഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമായും ശിഷ്യന്റെ അടിമത്തമായും പരിണമിച്ചു. സ്വതന്ത്ര ഉൽപാദനവും സ്വതന്ത്രവിപണിയും എന്നേക്കുമായി തിരോധാനം ചെയ്തു. ഗവണ്മെണ്ട് സാമാനങ്ങളുടെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് കരിഞ്ചന്തക്കാരെ രസിപ്പിക്കുകയേയുള്ളൂ. അസമത്വം വർദ്ധിച്ചു. തൊഴിൽ സംഘടനകളെല്ലാം നിയമവിരുദ്ധമാക്കി. ധനവാൻ കൂടുതൽ ധനവാൻ. ദരിദ്രൻ കൂടുതൽ ദരിദ്രനും ആയിത്തീർന്നു. സാഹോദര്യത്വം കൂട്ടക്കൊലയിൽ ആണ് എത്തിച്ചേർന്നത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവം സമത്വം കൊണ്ടാർഭിക്കുന്നു. സമത്വമുണ്ടായാൽ സ്വാതന്ത്ര്യവും സാഹോദര്യത്വവുമുണ്ടാകുമെന്നാണ് അവരുടെ വാദം. അവിടെയും ഇവയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നു പറയുന്നത് പാട്ടിയുടേയോ പാട്ടിവക്താക്കളുടേയോ അരാജകത്വപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല രാജ്യത്തെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും നിയമത്തിനുവിയേയമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. സഖാവ് സഹോദരനല്ല. പാട്ടിയുടെ നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങളാണ് സവിത്വത്തിന് നിദാനം. പാട്ടി അംഗങ്ങൾ മാത്രമേ സഖാക്കളായുള്ളതാനും. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടവർ ആത്രേ.

ക്രിസ്തു ആരംഭിച്ച സാഹോദര്യത്വ വിപ്ലവം ഭൂമുഖത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരേയും സഹോദരന്മാരാക്കുകയും സാഹോദര്യത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട നിയമത്തിനു വിയേയമായ സ്വാതന്ത്ര്യവും സഹോദരന്മാർക്കുതന്നെ സമത്വവും ഭദ്രമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളും പരസ്പരം സഹോദരന്മാരുമത്രേ. എല്ലാ മനുഷ്യരും അവിടുത്തെ മൗതീകശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളുത്രേ. ഈ ഐക്യം ഐഹിക ജീവിതത്തോടു കൂടി അവസാനിക്കാനുള്ളതല്ല. ഒരു അവയവത്തിന്റെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ മറ്റ് അവയവങ്ങളേയും ബാധിക്കും. മരണാനന്തരജീവിതത്തിൽ ഒരു സഹോദരന്റെ മഹത്വം മറ്റെല്ലാ സഹോദരന്മാരേയും ഭാഗ്യപ്പെടുത്തും.

സാഹോദര്യത്തിൽനിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം മൃഗങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല ദൈവമക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ശക്തിയല്ല സത്യമാണ് അവരെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നത്. തിന്മ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല നന്മ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം മനുഷ്യന്റെ പുരുഷാത്മകത്വമാണ്. മനുഷ്യവ്യക്തി സമൂഹത്തിന്റെ സ്പെയർ പാട്ട് അല്ല. ഓരോ മനുഷ്യനും തന്നിൽത്തന്നെ ഒരു അന്ത്യമാണ്. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഭാഗമല്ല. പ്രകൃതിദുരീതമായ ഒരു ദൗത്യം അവനുണ്ട്. ഈ ദൗത്യ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത പ്രകൃതിജന്യവും ദൈവദത്തവും അലംഘനീയവുമായ അവകാശങ്ങൾ അവനുണ്ട്. ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും മറ്റൊരാളെക്കാൾ മേൽ (തള്ളയ്ക്ക് സ്വന്തം കഞ്ഞിന്മേൽ പോലും) സ്വതന്ത്ര ഒരു അധികാരം

പ്ര. എല്ലാ അധികാരവും ദൈവത്തിൽനിന്നത്രേ പ്രകൃതിജന്യമായ സമൂഹങ്ങളിൽകൂടി ദൈവം തന്റെ അധികാരം വിതരണം ചെയ്യുന്നു. മാതാപിതാക്കന്മാർക്കും രാഷ്ട്രീയാധികാരികൾക്കും അധികാരം കാട്ടത്തിരിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ കീഴുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനാണ്. മക്കൾ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കുവേണ്ടിയല്ല മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്കുവേണ്ടിയാണ്. എല്ലാ അധികാരികളും പ്രജകളുടെ ശുശ്രൂഷിയാണ് ആണ്. അവരുടെ ജന്മസിദ്ധമായ അവകാശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനല്ല പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുവാനാണ്. മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ പരാമർശവധി വളച്ചുയർത്തി മക്കളുടെ പരാമർശവധി വളച്ചാണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. എല്ലാ അധികാരികളും സ്വന്തം കീഴ് നിറയുന്നതിനല്ല ജനീയരുടെ കീഴ് നിറയുന്നതിനും അവരെ തങ്ങളുടെ പരാമർശവധി വളച്ചയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനാണ് പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഭരണീയരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടുവേണം തങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ പുലർത്തുവാൻ.

സഹോദര്യത്വത്തിൽ നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന സമത്വം മൃഗങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള സമത്വമല്ല കടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള സമത്വമാണ്. മാതാപിതാക്കന്മാരും മക്കളും സമക്കാരാണ്. മക്കളും ഭ്രാതൃന്മാരും പിതാവിനെ അനുസരിക്കണമെന്നുവെങ്കിലും അവർ സമക്കാരല്ല. ഭ്രാതൃന്റെ സേവനം തനിക്കുവേണ്ടിയല്ല യജമാനനുവേണ്ടിയാണ്. മക്കളുടെ സേവനം തനിക്കുവേണ്ടിതന്നെയാണ്. കടുംബത്തുള്ള സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുവൻ രൂപായെടുത്തു കിട്ടിയതും മറ്റൊരുവൻ സ്തുതിയിൽ പോകുകയും മൂന്നാമൻ കളിക്കുകയും നാലാമൻ മൂലം കടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നാലും അവരെല്ലാം സമന്മാരത്രേ. അവരുടെ സമത്വം ജോലിയിലോ ഭക്ഷണത്തിലോ വസ്ത്രത്തിലോ അല്ല സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിയിലുള്ള സമത്വമാണ് അവരുടെ സമത്വത്തിന്റെ നിദാനം. സാമ്പത്തിക സമത്വമല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ ലക്ഷ്യം. മനുഷ്യന്റെ കഴിവുകളും ആവശ്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. സ്വലാല്ലഭമായ സമത്വം നിലനില്ക്കുകയില്ല. അത് പ്രകൃതിവിരുദ്ധവുമത്രേ. യുദ്ധം, യവനം, സ്വന്തം, അടിമയും, സ്വപ്നം, സ്വപ്നം, ദൈവരാജ്യത്തിൽ തുല്യരത്രേ. സമ്പത്തികതയിൽ തുല്യവേലയ്ക്ക് തുല്യവേതനം നൽകുന്നതിലാണ് സമത്വം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഉല്പാദനകരുക്കളെല്ലാം ചുരുക്കം മുതലാളികളുടേയോ കർമ്മീസന്മാരുടേയോ ചിടിയിൽ വരുത്തിയതുകൊണ്ട് സമത്വം ഉണ്ടാകുകയില്ല. സഹോദര്യത്വബോധം മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ ജനിപ്പിക്കുകയും സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രീകരണം തടയുകയുമാണ് സമത്വത്തിലേക്കുള്ള വഴി. ഒന്നാമതായി ദൈവരാജ്യവും അവിടുത്തെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുക അപ്പോൾ സകലവും നൽകപ്പെടും.

ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹവിപ്ലവം ലോകത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നതിന്റെ തോതനുസരിച്ച് സഹോദര്യത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും

വം ലോകത്തിൽ പൂജിപ്പാറാക്കുന്നു. ആദ്യ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ യിൽ സാഹോദര്യത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രായോഗത്തിൽ വന്നു. ലാത്തറത്തിൽ അടിമത്തം അപ്രത്യക്ഷമായി. ക്രിസ്തുമതം മനുഷ്യന്മാരുടെ സംസ്കരിച്ചതോടെ അടിമത്തം ഇല്ലാതായി. ഈ സംസ്കരണം പൂർത്തിയായി എന്നോ അടിമത്തം പൂർണ്ണമായി അവസാനിച്ചുവെന്നോ കരുതുന്നത് മൗഢ്യമായിരിക്കും. മനുഷ്യഹൃദയം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയില്ല. മൂന്നു പരമാവിൽ നിക്ഷേപിച്ച പുളിപ്പുപോലെയാണ് ദൈവരാജ്യം. അതു കൂടുതൽ കൂടുതലായി അനുഭവിക്കുന്ന പുളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 20-ആണ്ടുകളായിട്ടും സംസ്കരണം ആരംഭിച്ചിട്ടേയുള്ളൂ. നഗ്നമായ അടിമത്തം അവസാനിച്ചുവെങ്കിലും അത് ഇന്നും വിവിധവേഷങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 20 ആണ്ടുകളായിട്ടും ക്രിസ്തുമതത്തിന് അതിന്റെ പരിപാടി ലോകത്തിൽ പൂർണ്ണമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പരമാർത്ഥം. അവിടെയും ഇവിടെയും ഭാഗികമായിട്ടുള്ള പരിഷ്കരണം മാത്രമേ ഇതിനകം നടന്നുള്ളൂ. ഈ പരിഷ്കരണത്തെ അലങ്കോലപ്പെടുത്തുന്നതിന് ലോകശക്തികൾ അതിന്റെ കഴിവുകളെല്ലാം പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഭയുടെ പരമാധികാരിയായ പാപ്പായുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പേലും 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭംവരെ ലോകശക്തികൾ കൈകടത്തുകയും (1903-ൽ വീറോ അധികാരം ആസ്രിയൻ ചക്രവർത്തി ഫലപ്രദമായി പ്രയോഗിച്ചു) സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്രവർത്തനത്തെ വിഘാതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആയാലും ഭാഗികമായ ഈ പരിഷ്കരണങ്ങൾ അതുഭൂതകരമായ ഫലങ്ങളാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിർമ്മതത്വവും മതത്യാഗവും കൊടുമ്പിരിയെടുത്തുവന്ന ഇക്കാലത്തു പോലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളെ സംസ്കരിക്കുകയും ഭൂമുഖത്തെ നവീകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്നു.

ഈ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അറുത്ത വാല്യങ്ങളുടെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം. ദൈവത്തിന്റെ അഭ്യന്തരജീവിതത്തിലെ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സ്നേഹം എങ്ങനെ ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നും അതിനെ ഓരോ വ്യക്തികളിലും അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് ദൃഢസഭയാകുന്ന ലബോറട്ടറി സ്ഥാപിച്ചു എന്നുമാണ് കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിച്ചത്. അടുത്തതായി ഈ ലബോറട്ടറിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

DHARMARAM LIBRARY

BANGALORE-560 029

Due Date	Due Date	Due Date
04 FEB 1994 5661 DEC 1995 5661 JAN 96 31 AUG 1996		

Indic Digital Archive Foundation

K04
L96