

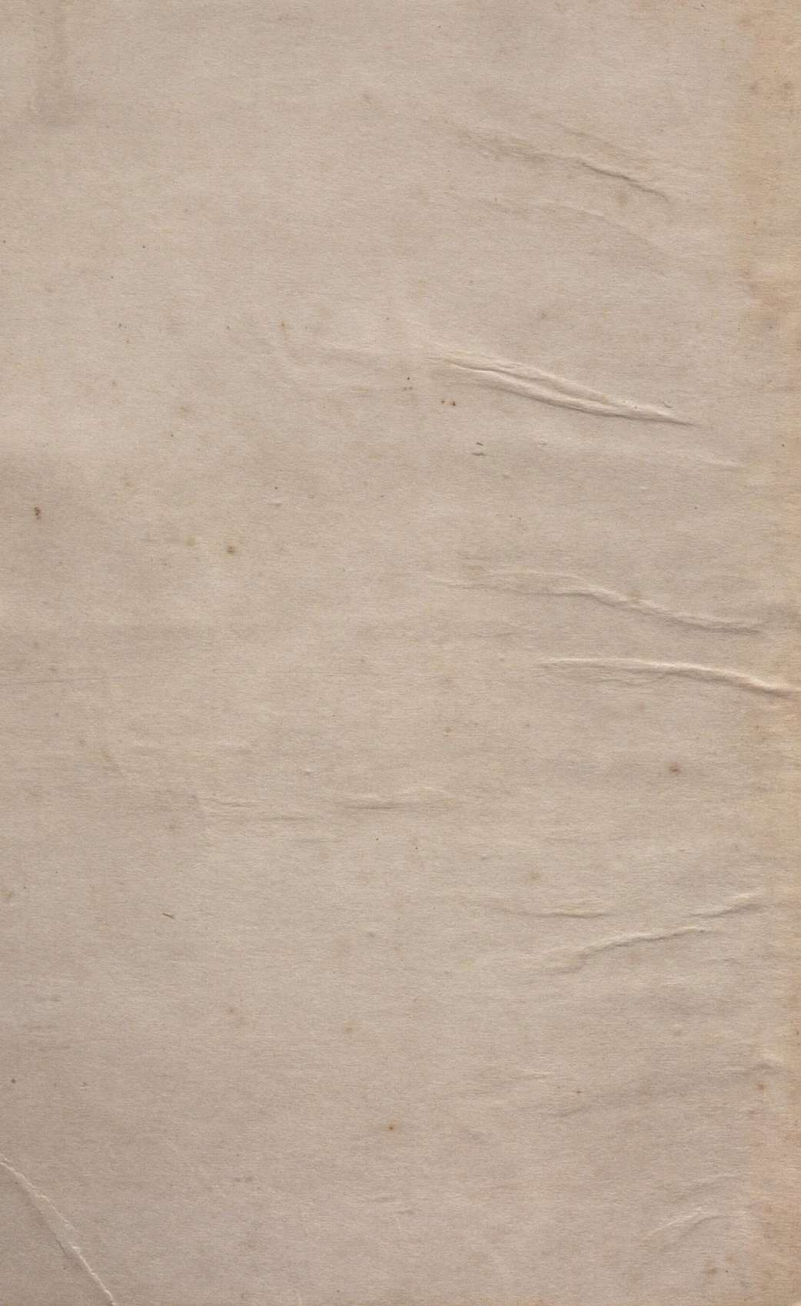
I ദൈവശാസ്ത്ര ദർശനം

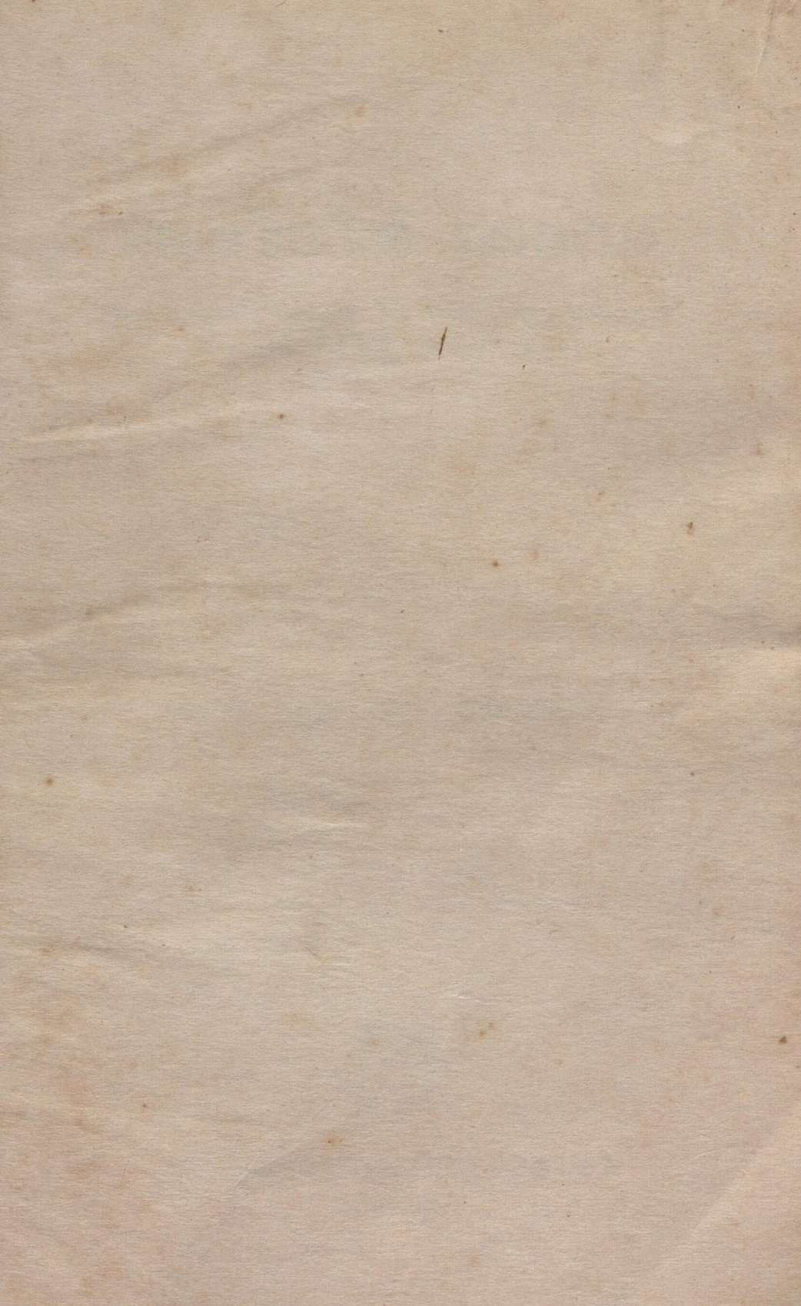
ആദിയിൽ ദൈവം

(ഉല്പത്തി. 1 - 12)

230

ഡോ. എം. എം. തോമസ്

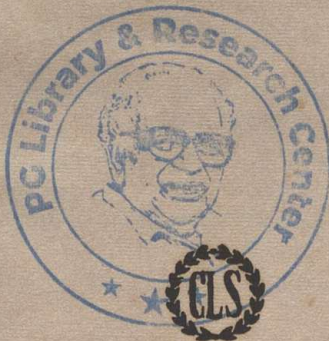

ആദിയിൽ ദൈവം

(ഉത്പത്തി 1 മുതൽ 12 വരെ ആധാരമാക്കി
ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര വിചിന്തനം.)

8520

ഡോ. എം. എം. തോമസ്

ക്രൈസ്തവ സാഹിത്യ സമിതി
തിരുവല്ല

THE CHRISTIAN LITERATURE SOCIETY
Post Box 501, Park Town, Madras-3.

Branch: Tiruvalla

AADIYIL DAIVAM

(Malayalam)

230

By DR. M. M. THOMAS

Second Impression—May 1979

No. of Copies: 1000

Printed in India at
The Ashram Press,
Manganam, Kottayam-18

Price: Rs. 5/-

ക്രിസ്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ സൊസൈറ്റി
പ്രസിദ്ധി

ഉള്ളടക്കം

പേജ്

പ്രസ്താവന

ഒന്നാം ഭാഗം: ആമുഖോപന്യാസങ്ങൾ

(1) ഉത്പത്തി 1-12 4ന്റെ രചന	9
(2) സൃഷ്ടികർത്താവിന് ഒരു സ്തുതിഗീതം	13
(3) സൃഷ്ടിവൃത്താന്തം യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രചരിത്രത്തിൽ	19
(4) മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിസംഹാരശക്തികൾ	30
(5) യിസ്രായേലും ജാതീയ സംസ്കാരങ്ങളും	37
(6) ചില പ്രപഞ്ചദർശനങ്ങൾ-സൃഷ്ടി ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ	47
(7) ഉത്പത്തി 1-11 പുതിയ നിയമത്തിൽ	56

രണ്ടാം ഭാഗം: വേദവാക്യ ചർച്ചകൾ

(1) സ്രഷ്ടാവായ ദൈവവും സൃഷ്ടി യുടെ ദൈവോദ്ദേശ്യവും	75
(2) മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവവും ഘടനയും	100
(3) സംഘടിത സമൂഹങ്ങളുടെ സ്വഭാവം	147
(4) മാനവ ചരിത്രത്തിന്റെ ദൈവിക വ്യാഖ്യാനം	164
(5) മനുഷ്യനഗരവും ദൈവനഗരവും	194

ഉപസംഹാരം

202

To
The Memory of
APPACHEN & PENNAMMA

ഒന്നാം പതിപ്പിന്റെ

പ്രസ്താവന

വേദപുസ്തകത്തിന്റെ മൂലഭാഷകൾ വശമില്ലാത്ത എനിക്കു വേദപുസ്തക വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. എന്നാൽ ഒരു വേദവ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥമായി ഇതു ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഈ ഗ്രന്ഥം വായിക്കുന്നവർ കരുതണമെന്നു ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നമില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ആകർഷിച്ച ഒരു വേദഭാഗം ആധാരമാക്കി ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര വിചിന്തനമായി ഇതു പരിഗണിച്ചാൽ മതിയാവും. ദൈവശാസ്ത്രവും മനുഷ്യശാസ്ത്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായിരുന്നു പൊതുവേ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പഠനവിഷയം. ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കൂടിയാണ് ഉത്പ. 1-12 ഗ്രഹിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഈ ഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ലഭിക്കാവുന്ന പല വ്യാഖ്യാനഗ്രന്ഥങ്ങളും ഞാൻ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവയിൽ ഒന്നിനേയും ഈ ലഘുഗ്രന്ഥത്തിൽ ഞാൻ അനുകരിച്ചിട്ടില്ല. ഭാരതത്തിൽ പൊതുവേയും കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ക്രൈസ്തവസഭകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രപ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിൽ വച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ദൈവശാസ്ത്രവിചിന്തനം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തികച്ചും ഭാരതീയമായി എന്നവകാശപ്പെടുന്നില്ലതാനും. ഇതേ തുടർന്നു മറ്റുചില വേദഭാഗങ്ങൾ ആധാരമാക്കി ഇമ്മാതിരി ദൈവശാസ്ത്രപഠനങ്ങൾ രചിക്കണമെന്നാശിക്കുന്നു. കൊലൊസ്സ്യ ലേഖനം ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പഠനം രചനയിലിരിക്കുകയാണ്. അതും ഈ വർഷംതന്നെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു.

ഈ ഉദ്യമത്തിന് എനിക്കു പ്രചോദനമായിരുന്നതു മരിച്ചുപോയ എന്റെ പിതാവിന്റെയും എന്റെ ഭാര്യയുടെയും ഓർമ്മയാണ്. വേദപുസ്തകം പഠിച്ചു കുറിപ്പുകളും ധ്യാനങ്ങളും എഴുതുന്നത് എന്റെ പിതാവിന്റെ പതിവായിരുന്നു. ഞാൻ എന്റെ മതസാമൂഹ്യ ഗവേഷണങ്ങളിൽനിന്നു വിരമിച്ചാൽ വേദപഠനത്തിലും വേദവ്യാഖ്യാന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലും ജാഗരൂകനായിരിക്കണമെന്നതു് എന്റെ പ്രിയ ഭാര്യയുടെ അഭിലാഷമായിരുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരുടെയും സ്മരണയ്ക്കു ഞാൻ എന്റെ ഈ എളിയ പ്രയത്നഫലം സമർപ്പിക്കുകയാണ്.

ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കൈയെഴുത്തുപ്രതി വായിച്ചു ഭാഷ തിരുത്തുകയും ആശയ വിശദീകരണത്തിനു നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു ദിവ്യ ശ്രീ. എൻ. കെ. യോഹന്നാൻ കശ്ശീശായോടും എന്റെ ഉദ്യമത്തെ ആദിമുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച റവ. പി. ടി. തോമസിനോടും എന്റെ കൃതജ്ഞത ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

തിരുവല്ല. എം. എം. തോമസ്

10-7-1977.

രണ്ടാം പതിപ്പിന്റെ

മുഖവുര

1977 ജൂലൈ മാസത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരണമാരംഭിച്ച ദൈവശാസ്ത്രദർശനഗ്രന്ഥാവലിയിൽ അഞ്ചുപുസ്തകങ്ങൾ ഇതിനകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തെ ഗ്രന്ഥമായ 'ആദിയിൽ ദൈവം' ഏകദേശം ഒന്നര വർഷംകൊണ്ടു വിറ്റു തീർന്നു. വേദപുസ്തക പഠിതാക്കളുടെ ഇടയിൽ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനു ലഭിച്ച ഹൃദ്യമായ സ്വീകരണത്തിന്റെ പ്രകടമായ തെളിവുവാനിതു്. കൂടെ കൂടെ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓർഡറുകൾ കണക്കിലെടുത്തു് ഈ ഗ്രന്ഥം വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിക്കയാണു്.

സുപ്രസിദ്ധ ക്രൈസ്തവചിന്തകനായി ലോകമൊട്ടുക്കു് അറിയപ്പെടുന്ന ഡോ. എം. എം. തോമസിന്റെ മലയാളത്തിലുള്ള ദൈവശാസ്ത്രദർശനഗ്രന്ഥങ്ങൾ ജർമ്മനിയിലെ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ ഈ വർഷം നടക്കുന്ന ലോകപുസ്തകമേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥകാരനിലൂടെ മലയാളഭാഷയ്ക്കും, മലയാളത്തിലെ ക്രൈസ്തവസാഹിത്യമേഖലയ്ക്കും ലഭിക്കുന്ന വലിയ ഒരു അംഗീകാരമായിരിക്കുമിതു്. മലയാളക്രൈസ്തവസാഹിത്യത്തിനു് ഒരു മുതൽകൂട്ടായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സംഭാവനചെയ്യുന്ന ഡോ. തോമസിനോടു് ഞങ്ങൾ അതീവ കൃതജ്ഞതയുള്ളവരാണ്. മലയാളത്തിലെ വേദപുസ്തകപഠിതാക്കളുടെ ഇടയിൽ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹൃദ്യമായ സ്വീകരണം തുടർച്ചയോടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

തിരുവല്ല,
25-6-1979

പ്രസാധകർ.

ഒന്നാം ഭാഗം

ഉത്പത്തി 1-12ന്റെ രചന

ഉത്പ. 1 മുതൽ 12.4 വരെയുള്ള വേദഭാഗത്തിലെ ദൈവശാസ്ത്രതത്വങ്ങളാണ് ഈ ലഘു ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലമായി പ്രസ്തുത വേദഭാഗത്തിന്റെ രചനാചരിത്രം സംബന്ധിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ സംക്ഷിപ്തമായി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതു നമ്മുടെ പ്രധാന പഠനവിഷയമല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ദൈവശാസ്ത്രചർച്ചയിൽ രചനാചരിത്രജ്ഞാനം ആവശ്യമായി വരും. വിശദവിവരങ്ങൾക്കു വി. വിലയ്ക്കും: **പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങൾ** (ദൈവശാസ്ത്രഗ്രന്ഥാവലി) 'പൊതു അവതാരിക' നോക്കുക.

ബി. സി. 13-ാം ശതകത്തിലാണ് യിസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങൾ കനാൻപ്രദേശം യോശുവായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്തു കീഴടക്കുന്നതും കൈവശമാക്കുന്നതും (വിലയ്ക്കും പ. 34). അക്കാലം മുതൽ തന്നെ ഇതരജാതികളുമായി അവർക്കുണ്ടായ സമ്പർക്കം മൂലം വിവിധതരത്തിലുള്ള ലോകോത്പത്തികഥകൾ അവരുടെ ഇടയിൽ വാക്കാൽ പ്രചരിച്ചി

രുന്ന എന്ന് അനുമാനിക്കാം. ഇവയ്ക്കു യിസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ അവരുടേതായ രൂപങ്ങളും കൊടുത്തുകൊണ്ടും. ശൗൽ, ദാവീദ്, ശലോമോൻ എന്നിവരുടെ രാജവാഴ്ചകാലം 11-ാം 10-ാം ശതകങ്ങളാണ്. അതിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിലോ അതുകഴിഞ്ഞോ ആയിരിക്കണം അതുവരെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവിധങ്ങളായി പ്രചരിച്ചിരുന്ന സൃഷ്ടികഥകൾ ഒരുമിച്ചു ചേർത്ത് ഒരു രേഖ രചിക്കപ്പെട്ടത്. ഒറ്റ ഒരാളാണെന്നർത്ഥമില്ല. എന്നാൽ 'യാഹ്വേ' എന്ന ദൈവനാമം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് 'യാഹ്വിസ്മിറ്റ' എന്നാണ് പ്രസ്തുതരേഖയ്ക്കു പണ്ഡിതന്മാർ നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര്.

ബി. സി. 937-ൽ യിസ്രായേൽജനത യെഹൂദാ, യിസ്രായേൽ എന്നു രണ്ടു രാഷ്ട്രങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. ശമര്യായുടെ പതനവും യിസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അന്തവും 721-ൽ. അതിനിടയിലുള്ള കാലത്താണ് ആമോസ്, ഹോശേയ, ഒന്നാം യെശയ്യാ, മീഖാ എന്നിവരുടെ പ്രവചനങ്ങൾ. 8-ാം ശതകത്തിൽ ഒരു സംഘം എഴുത്തുകാർ യിസ്രായേൽ ജനതയുടെ ചരിത്രപാരമ്പര്യങ്ങൾ രചിച്ചു. എന്നാൽ ഉത്പ. 1-11 സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയ ചില കാര്യങ്ങൾ വേർതിരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുപോലെ 'യാഹ്വിസ്മിറ്റ' രേഖയിൽ ലയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവ നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ പ്രധാനമല്ല.

പിന്നീടുള്ള പ്രധാന ചരിത്രസംഭവം ബി. സി. 586-ൽ നടന്ന യെരൂശലേമിന്റെ പതനവും യിസ്രായേൽ ജനതയുടെ ബാബിലോൺപ്രവാസവുമാണ്. 537-ൽ പേഷ്യൻസാമ്രാജ്യരേണകാലത്ത് അവർ യെരൂശലേമിലേക്കു തിരിച്ചുവന്നു. ആ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് യെരൂശലേം ദേവാലയം ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരു കൂട്ടം ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പരമ്പരാഗതമായ സൃഷ്ടിപുരാണങ്ങൾ വീണ്ടും ശേഖരിച്ചു ലേഖനം ചെയ്തു.

ഇവർ പുരോഹിതവൃന്ദത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കണമെന്നത്രെ അനുമതി. അതുകൊണ്ടാണ് 'പുരോഹിത്യ' രേഖയെന്ന് അവരുടെ എഴുത്തുകൾക്കു പണ്ഡിതലോകം നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

10-ാം ശതകത്തിലെ 'യാഹ്വിസു'റു' രേഖകളും 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ 'പുരോഹിത്യ' രേഖകളും ഒരുമിച്ചുകൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ഇന്നു നമുക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്പ. 1-12 അദ്ധ്യായങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. ബി.സി. 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇപ്രകാരം കൂട്ടിച്ചേർത്തത് എന്നാണ് അനുമതി. പൊതുവെ രണ്ടു രേഖകളും വ്യതിയാനം കൂടാതെ നിലകൊള്ളുന്നു. ജലപ്രളയകഥയ്ക്കുമാത്രം ഒരു സങ്കലനരൂപം അവർ കൊടുത്തു.

മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ഉത്പ. 1-12: 4ലെ 'യാഹ്വിസു'റു' 'പുരോഹിത്യ' രേഖകൾ താഴെക്കാഴ്ചയ്ക്കു പ്രകാരം തരം തിരിക്കാം.

'യാഹ്വിസ്തു'രചന
(ബി. സി. 10-ാം ശതകം)

'പുരോഹിത്യ'രചന
(ബി. സി. 7-ാം ശതകം)

(1)

ഉത്പ. 2. 4b-25.

മനുഷ്യന്റേയും മൃഗങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവം.

(2)

ഉത്പ. 1. 1-2: 4a.

ആദം ദിവസങ്ങളിലെ സൃഷ്ടി.

ഉത്പ. 3.

വീഴ്ചയുടെയും ഏദൻതോട്ടത്തിൽ നിന്നു പുറംതള്ളപ്പെട്ടതിന്റെയും കഥ.

ഉത്പ. 4.

കായിന്റെയും ഹാബേലിന്റെയും കഥ.

ഉത്പ. 5.

ആദാം മുതൽ നോഹുവരെയുള്ള വംശാവലി.

ഉത്പ. 6. 1-7.

ദൈവപുത്രന്മാരെയും മനുഷ്യപുത്രന്മാരെയും സംബന്ധിച്ച ഐതിഹ്യം.

(3)

“യാഹ്വിസ്സു, പരോഹിത്യ”

രേഖകളുടെ സങ്കലനം.

ഉത്പ. 6: 9, 8: 22.

ജലപ്രളയ കഥ.

ഉത്പ. 9. 18-27.

കൃഷിയുടെ ഉത്ഭവം
സംബന്ധിച്ച കഥ.

ഉത്പ. 9: 1-17.

നോഹയുമായി ദൈവം
ചെയ്ത നിയമം.

ഉത്പ. 10.

ജലപ്രളയത്തിനുശേഷം
ഭൂമിയിലെ ജാതികൾ.

ഉത്പ. 11. 1-9.

ബാബേൽഗോപുര
വൃത്താന്തം.

ഉത്പ. 11. 10-27, 31-32.

പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരുടെ
വംശാവലി.

ഉത്പ. 11: 28-30.

അബ്രാഹാം സാരായും

ഉത്പ. 12. 1-4.

അബ്രാഹാമിന്റെ വിളി.

സൃഷ്ടികർത്താവിനു് ഒരു സ്തുതിഗീതം.

ഉത്പത്തി. 1-11 ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർത്തൃത്വം ഘോഷിക്കുന്നു. ആരംഭം പൗരോഹിത്യരേഖയിൽ നിന്നു് ഒരു സ്തുതിഗീതമാണു് (1:1-2:4). സൃഷ്ടിശാസ്ത്രമോ, സൃഷ്ടിയുടെ ചരിത്രമോ എന്നതിനെക്കാരും ആകാശവും ഭൂമിയും ജീവജാലങ്ങളും മനുഷ്യജാതിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സൃഷ്ടിയുടെ കർത്താവെന്ന നിലയ്ക്കു ദൈവത്തെ ദൈവജനം മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നമസ്കാരക്രമത്തിന്റെ രൂപമാണിതിനുള്ളതു്. 104-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീതിയാണുവായിക്കുന്നവർക്കു ലഭിക്കുക. മറ്റു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പോലെതന്നെ യെരൂശലേം ദേവാലയത്തിലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും യെഹൂദപള്ളിയിലോ ഉപയോഗത്തിലിരുന്ന ഒരു കീർത്തനമാണിതെന്നു് അനുമാനിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. അങ്ങനെ ദൈവവിശ്വാസികളുടെ ആരാധനയ്ക്കുതക്കുന്ന ഒരു രൂപമാണിതിനുള്ളതു്. സൃഷ്ടികർത്താവിൽ ദൈവജനം വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു സ്തുതിഗീതം എന്ന നിലയ്ക്കു നാം ഈ പ്രാരംഭവേദഭാഗം സമീപിച്ചാൽ അവയുടെ സ്വഭാവം നമുക്കു കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്നതാണു്. വിശ്വാസപ്രമാണം നമസ്കാരക്രമത്തിനുതക്കുന്ന കവിതയിലാണു് ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നതു്. ഉദാഹരണമായി പ്രാരംഭഗീതത്തിന്റെ രൂപം താഴെ കൊടുക്കുന്ന പ്രകാരം ആരാധനയിൽ നായകനും ജനവിഭാഗങ്ങളും വാക്യം പ്രതിവാക്യമായി ചൊല്ലത്തക്കവണ്ണം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധിക്കുക. ആശയങ്ങളിലും വാക്യങ്ങളിലും ആവർത്തനം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

- നായകൻ: ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു.
- വലത്തെ ജനക്കൂട്ടം: ഭൂമി പാഴായും ശൂന്യമായും ഇരുന്നു; ആഴത്തിന്മീതെ ഇരുൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവു വെള്ളത്തിന്മീതെ പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.
- ഇടത്തെ ജനക്കൂട്ടം: വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നു ദൈവം കല്പിച്ചു, വെളിച്ചം ഉണ്ടായി.
- വ: വെളിച്ചം നല്ലതു് എന്നു ദൈവം കണ്ടു.
- ഇ: ദൈവം വെളിച്ചവും ഇരുളും തമ്മിൽ വേർപിരിച്ചു. ദൈവം വെളിച്ചത്തിനു പകൽ എന്നും ഇരുളിനു രാത്രി എന്നും പേരിട്ടു.
- നാ: സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സുമായി ഒന്നാം ദിവസം.
- വ: ദൈവം വെള്ളങ്ങളുടെ മദ്ധ്യേ ഒരു വിതാനം ഉണ്ടാക്കട്ടെ, അതു വെള്ളത്തിനും വെള്ളത്തിനും തമ്മിൽ വേർപിരിവായിരിക്കട്ടെ എന്നു കല്പിച്ചു.
- ഇ: വിതാനം ഉണ്ടാക്കീട്ടു ദൈവം വിതാനത്തിൻ കീഴുള്ള വെള്ളവും വിതാനത്തിൻ മീതെയുള്ള വെള്ളവും തമ്മിൽ വേർപിരിച്ചു.
- വ: അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു.
- ഇ: ദൈവം വിതാനത്തിനു് ആകാശം എന്നു പേരിട്ടു.
- നാ: സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സുമായി രണ്ടാം ദിവസം.
- വ: ദൈവം, ആകാശത്തിൻ കീഴുള്ള വെള്ളം ഒരു സ്ഥലത്തു കൂട്ടട്ടെ, ഉണങ്ങിയ നിലം കാണട്ടെ എന്നു കല്പിച്ചു.
- ഇ: അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു.
- വ: ഉണങ്ങിയ നിലത്തിനു ദൈവം ഭൂമി എന്നും വെള്ളത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിനു സമുദ്രം എന്നും പേരിട്ടു.
- ഇ: നല്ലതു് എന്നു ദൈവം കണ്ടു.
- വ: ഭൂമിയിൽനിന്നു പുല്ലും വിത്തുള്ള സസ്യങ്ങളും ഭൂമിയിൽ അതതുതരം വിത്തുള്ള ഫലം കായി

കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും മുളച്ചുപറട്ടെ എന്നു ദൈവം കല്പിച്ചു.

ഇ: അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു.

വ: ഭൂമിയിൽനിന്നു പുല്ലും അതതുതരം വിത്തുള്ള ഫലം കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും മുളച്ചുവന്നു.

ഇ: നല്ലതു് എന്നു ദൈവം കണ്ടു.

നാ: സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സുമായി മൂന്നാം ദിവസം.

വ: പകലും രാവും തമ്മിൽ വേർപിരിവാൻ ആകാശ വിതാനത്തിൽ വെളിച്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. അവ അടയാളങ്ങളായും കാലം, ദിവസം, സംവത്സരം എന്നിവ തിരിച്ചറിവാനായും ഉതകട്ടെ; ഭൂമിയെ പ്രകാശിപ്പിപ്പാൻ ആകാശത്തിൽ അവ വെളിച്ചങ്ങളായിരിക്കട്ടെ എന്നു ദൈവം കല്പിച്ചു.

ഇ: അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു.

വ: പകൽ വാഴേണ്ടതിനു വലിപ്പമേറിയ വെളിച്ചവും, രാത്രി വാഴേണ്ടതിനു വലിപ്പം കുറഞ്ഞ വെളിച്ചവുമായി രണ്ടു വലിയ വെളിച്ചങ്ങളെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കി; നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഉണ്ടാക്കി.

ഇ: ഭൂമിയെ പ്രകാശിപ്പിപ്പാനും പകലും രാത്രിയും വാഴുവാനും വെളിച്ചത്തെയും ഇരുളിനെയും തമ്മിൽ വേർപിരിപ്പാനുമായി ദൈവം അവയെ ആകാശ വിതാനത്തിൽ നിർത്തി.

വ: നല്ലതു് എന്നു ദൈവം കണ്ടു.

നാ: സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സുമായി നാലാം ദിവസം.

വ: വെള്ളത്തിൽ ജലജന്തുക്കൾ കൂട്ടമായി ജനിക്കട്ടെ; ഭൂമിയുടെ മീതെ ആകാശവിതാനത്തിൽ പറവ ജാതി പറക്കട്ടെ എന്നു ദൈവം കല്പിച്ചു.

ഇ: ദൈവം വലിയ തിമിംഗലങ്ങളെയും വെള്ളത്തിൽ കൂട്ടമായി ജനിച്ചു ചരിക്കുന്ന അതതുതരം

ജീവജന്തുക്കളെയും അതതുതരം പരവജാതികളെയും സൃഷ്ടിച്ചു.

വ: നല്ലതു് എന്നു ദൈവം കണ്ടു.

ഇ: നിങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു പെരുകി സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ നിറവിൻ; പരവജാതി ഭൂമിയിൽ പെരുകട്ടെ എന്നു കല്പിച്ചു, ദൈവം അവയെ അനുഗ്രഹിച്ചു.

നാ: സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സുമായി അഞ്ചാം ദിവസം.

വ: അതതുതരം കന്നുകാലി, ഇഴജാതി, കാട്ടുമൃഗം ഇങ്ങനെ അതതുതരം ജീവജന്തുക്കൾ ഭൂമിയിൽ ഉളവാകട്ടെ എന്നു ദൈവം കല്പിച്ചു.

ഇ: അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു.

വ: ഇങ്ങനെ ദൈവം അതതുതരം കാട്ടുമൃഗങ്ങളെയും അതതുതരം കന്നുകാലികളെയും അതതുതരം ഭൂപരജന്തുക്കളെയും ഉണ്ടാക്കി.

ഇ: നല്ലതു് എന്നു ദൈവം കണ്ടു.

വ: അനന്തരം ദൈവം, നാം നമ്മുടെ സാദൃശ്യപ്രകാരം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക, അവർ സമുദ്രത്തിലുള്ള മത്സ്യത്തിന്മേലും ആകാശത്തിലുള്ള പരവജാതിയിന്മേലും മൃഗങ്ങളിന്മേലും സർവ്വഭൂമിയിന്മേലും ഭൂമിയിൽ ഇഴയുന്ന എല്ലാ ഇഴജാതിയിന്മേലും വാഴട്ടെ എന്നു കല്പിച്ചു.

ഇ: ഇങ്ങനെ ദൈവം തന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു, ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. ആണം പെണ്ണുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു.

നാ: ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു.

നാ: നിങ്ങൾ സന്താനപുഷ്പിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞു്, അതിനെ അടക്കി സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യത്തിന്മേലും ആകാശത്തിലെ പരവ

ജാതിയിന്മേലും സകല ഭൂചരജന്തുവിന്മേലും വാഴുവിൻ എന്ന് അവരോടു കല്പിച്ചു.

ഇ: ഭൂമിയിൽ എങ്ങും വിത്തുള്ള സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷത്തിന്റെ വിത്തുള്ള ഫലം കാക്കുന്ന സകല വൃക്ഷങ്ങളും ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തന്നിരിക്കുന്നു; അവ നിങ്ങൾക്കു ആഹാരമായിരിക്കട്ടെ.

വ: ഭൂമിയിലെ സകല മൃഗങ്ങൾക്കും ആകാശത്തിലെ എല്ലാ പറവകൾക്കും ഭൂമിയിൽ ചരിക്കുന്ന സകല ഭൂചരജന്തുക്കൾക്കും ആഹാരമായിട്ടു പച്ചസസ്യം ഒക്കെയും ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവം കല്പിച്ചു.

ഇ: അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു.

വ: താൻ ഉണ്ടാക്കിയതിനെ ഒക്കെയും ദൈവം നോക്കി. അതു എത്രയും നല്ലതു എന്നു കണ്ടു.

നാ: സന്ധ്യയായി ഉഷസ്സുമായി ആറാം ദിവസം. ഇങ്ങനെ ആകാശവും ഭൂമിയും അവയിലുള്ള ചരാചരങ്ങളൊക്കെയും തികഞ്ഞു.

വ: താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഒക്കെയും ദൈവം തീർത്ത ശേഷം താൻ ചെയ്ത സകല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ഏഴാം ദിവസം നിവൃത്തനായി.

ഇ: താൻ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ സകല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും അന്നു നിവൃത്തനായതു കൊണ്ടു ദൈവം ഏഴാം ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു.

നാ: ഇതു ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ഉൽപത്തി വിവരം.

ജനം: രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നെന്നേക്കും, ദൈവത്തിനുള്ളതു തന്നെ. ആമെൻ.

സങ്കീ. 136:1-9, 8:3-9 ഒങ്ങമിച്ചപ്പോൾ ആലപിച്ചാൽ ഇതേ സ്തുതിഗീതത്തിന്റെ വേറൊരു രൂപമായി തോന്നും.

പൗരോഹിത്യരേഖയായ ഉത്പത്തി 1 ന് നമസ്കാരക്രമത്തിന്റെ രൂപഗുണമുണ്ടെങ്കിൽ, യാഹ്വിസ്മൃദുരേഖ കൂടുതൽ ഭാവനാസമ്പന്നമാണ്. അഗാധമായ ദൈവശാസ്ത്രസത്യങ്ങൾ ഭാവനാസമ്പന്നമായ കഥാരൂപത്തിൽ വ്യക്തമാക്കാൻ യാഹ്വിസ്മൃദിന്റെ വൈഭവം ഒന്നു പ്രത്യേകമാണ്. ഉത്പ. 2, 3 അദ്ധ്യായങ്ങൾ ഇതിലേയ്ക്ക് ഉപോൽബലകമത്രെ. ഉത്പ. 1-11 ലെ സൃഷ്ടി, പ്രളയ വൃത്താന്തങ്ങൾ മുഴുവനും തന്നെ ഗദ്യമായിട്ടല്ല പദ്യമായിട്ടാണ് നാം കാണേണ്ടത്. ചരിത്രരേഖകളായിട്ടല്ല, പൗരാണികദൃശ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു സൃഷ്ടികർത്താവിൽ വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കവിതയായിട്ടത്രെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സമീപനം ഈ വേദഭാഗത്തിനനുയോജ്യമായിത്തീരുന്നത്.

സൃഷ്ടിവൃത്താന്തം യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവശാസ്ത്ര ചരിത്രത്തിൽ

ഫറവോന്റെ അടിമത്തത്താൽ നിന്നു യിസ്രായേലുരെ വിമോചിപ്പിച്ച മരുഭൂമിയിൽകൂടി കനാനിലേക്കു നടത്തിയ വിമോചകനായിട്ടത്രെ യഹോവയെ യിസ്രായേൽ ജനത അവരുടെ ജാതീയചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി അനുഭവത്തിലറിയുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു് ആദിമകാലങ്ങളിൽ യിസ്രായേൽ ജനതയുടെ ആരാധനക്രമങ്ങളിലും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചു പോന്ന വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾ യഹോവ വിമോചകൻ എന്നു മാത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു. യഹോവ സകല ലോകത്തിന്റെയും മാനവജാതി മുഴുവന്റെയും സൃഷ്ടികർത്താവു് എന്ന തത്വം അവയിലെങ്ങും കാണുന്നില്ല. ഉദാഹരണമായി ആവർത്തനം 26. 1-11 കനാൻഭേശത്തു വർഷംതോറും നടത്തിപ്പോന്ന ഒരു ആദ്യഫലസ്തോത്രശുശ്രൂഷയാണു വിവരിക്കുന്നതു്. അവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസപ്രമാണം ഇപ്രകാരമാണു്: 'പിന്നെ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നീ പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതു് എന്തെന്നാൽ എന്റെ പിതാവു ദേശാന്തരിയായൊരു അരാമ്യനായിരുന്നു. ചുരുക്കം പേരോടുകൂടി അവൻ മിസ്രയീമിലേക്കു് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു പരദേശിയായി പാർത്തു. അവിടെ വലിപ്പവും ബലവും പെരുപ്പവുമുള്ള ജനമായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ മിസ്രയീമ്യർ ഞങ്ങളോടു തിന്മചെയ്തു ഞങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചു ഞങ്ങളെക്കൊണ്ടു കഠിനവേല ചെയ്യിച്ചു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവയോടു നിലവിളിച്ചു. യഹോവ ഞങ്ങളുടെ നിലവിളി കേട്ടു. ഞങ്ങളെ

ഭൂടെ കഷ്ടതയും പ്രയാസവും ഞെരുക്കവും കണ്ടു-
 യഹോവ ബലമുള്ള കൈയാലും നീട്ടിയ ഭൂജന്താലും
 മഹായേങ്കര പ്രവൃത്തിയോടും അടയാളങ്ങളോടുംകൂടി
 ഞങ്ങളെ മിസ്രയീമിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഞങ്ങ-
 ളെ ഈ സ്ഥലത്തേയ്ക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. പാലും തേ-
 നും ഒഴുകുന്ന ഈ ദേശം ഞങ്ങൾക്കു തന്നെമിരിക്കുന്നു.
 ഇതാ യഹോവേ, നീ എന്നിക്കു തന്നിട്ടുള്ള നിലത്തിലെ
 ആദ്യഫലം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു'
 (ആവ. 26:5-10). ഇവിടെ യഹോവ സർവ്വലോകത്തി-
 ന്റെയും സ്രഷ്ടാവെന്ന ആശയം സ്ഫുരികുന്ന ഒരു വാ-
 ക്കമില്ല. ഇപ്രകാരം യിസ്രായേൽ ജാതിയുടെ മാത്രം
 വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി യഹോവയെ കീർത്തിക്കുന്ന
 വിശ്വാസാചാരങ്ങൾ യിസ്രായേൽജനത കനാൻ ദേശ-
 ത്തു പ്രവേശിച്ച കനാന്യരെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന
 ആദികാലങ്ങളെ (ക്രിസ്തുവിനു മുമ്പുള്ള 13,12,11 ശത-
 കങ്ങളെ) കുറിക്കുന്നതായി അനുമാനിക്കാം. ഉല്പ. 2-ാം
 അദ്ധ്യായത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ഏറ്റവും
 പുരാതന കഥ എഴുതപ്പെട്ടതു 10-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ
 മദ്ധ്യത്തിലാണെന്നത്രെ അനുമാനം. 8-ാം ശതകം-
 മുതലുണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരുടെ എഴുത്തുകളിലും
 6-ാം ശതകത്തിൽ ബാബിലോണു പ്രവാസത്തിനു
 ശേഷമുള്ള പ്രവചനങ്ങളിലും യഹോവ വിമോചകൻ
 മാത്രമല്ല സർവ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും സകല ജാതിക-
 ളുടെയും സൃഷ്ടികർത്താവും കൂടിയാണെന്ന ആശയം
 സ്പഷ്ടമായി കാണാം. ഈ ചരിത്രപശ്ചാത്തലം
 ഒന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു: കനാൻദേശത്തു സ്ഥിരവാസ-
 കാരായി ജീവിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ യിസ്രായേൽ-
 ജാതി അഭിമുഖീകരിച്ച ചില പ്രശ്നങ്ങളുടെയും അ-
 വർ കടന്നുപോയ ചില അനുഭവങ്ങളുടെയും വെളിച്ച-
 ത്തിലാണു യിസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രവർ-
 ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന യഹോവ സൃഷ്ടികർത്താവും കൂടി-
 യാണു എന്ന നിഗമനത്തിൽ അവർ എത്തിച്ചേർ-
 ന്നതു.

ഇപ്രകാരം കനാൻ ദേശത്തു യിസ്രായേൽജനത അനുഭവിച്ച പ്രശ്നങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം വിശേഷാൽ എടുത്തുപറയേണ്ടതുണ്ട്.

സാമൂഹ്യക്ഷേമത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം

ഒന്നാമതു്, സാമൂഹ്യക്ഷേമത്തിന്റെ ഒരു ദൈവ ശാസ്ത്രം യിസ്രായേൽ ജനതയ്ക്കു് ആവശ്യമായിവന്നു. മരുഭൂമിയിൽകൂടി യാത്രയും ഇതര സമൂഹങ്ങളുമായി നിരന്തരം സമരവും കഴിഞ്ഞു് യിസ്രായേൽമക്കൾ കനാനിൽ സ്ഥിരവാസക്കാരായി കൃഷി, കച്ചവടം, തുടങ്ങിയ ജീവിത വ്യാപാരങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു. അപ്പോഴാണ് കടുംബജീവിതത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത, കർഷക പ്രധാനങ്ങളായ ഭൂമി, ഭൂമിയുടെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത, കൃഷിക്കാവശ്യമായ മഴയും വെയിലും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ യിസ്രായേൽ ജനതയുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതു്. കാർഷിക പ്രയത്നങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു വിളകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുടെ ദേവനാണ് ബാൽ. യഹോവ അവരെ അടിമത്തത്തിൽനിന്നു വിമോചിപ്പിച്ചു എന്നതു വിശ്വസനീയമെങ്കിലും യഹോവയ്ക്കു കാർഷികവൃത്തിയിൽ താൽപര്യമോ കൃഷിക്കു സംഭരിക്കേണ്ട പ്രകൃതിശക്തികളിന്മേൽ ആധിപത്യമോ ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ജീവിതാവശ്യങ്ങൾക്കു് അവർ മറ്റു സമൂഹങ്ങളോടു ചേർന്നു ബാൽദേവന്മാർക്കു യാഗംകഴിച്ചു് അവരെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടതായിവരും. ഇങ്ങനെ ബാൽ ആരാധന യിസ്രായേൽ മക്കളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ്, യഹോവ പ്രകൃതിയെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചു നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണെന്ന ആശയം അവരുടെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചതു്. ചരിത്രത്തിലെ ദുർഘടസന്ധിയിൽ മനുഷ്യരുടെ നിലവിളി കേൾക്കുന്നവൻ മാത്രമല്ല യഹോവ. അവൻ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ ദൈനംദിന ക്ഷേമത്തിലും അതിനാവശ്യമായ ജീവിതവ്യാപാരങ്ങളിലും തൽപരനാണെന്നും, അക്കാര്യത്തിൽ മറ്റു

ദേവന്മാരെക്കാൾ ശക്തനാണെന്നുള്ള ആശയങ്ങൾ രൂപം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്ത വിശ്വാസമാണ് യഹോവ പ്രപഞ്ചത്തെ 'സൃഷ്ടിച്ചു' സൃഷ്ടിയുടെ വ്യവസ്ഥയിൽത്തന്നെ മനുഷ്യരെ സംരക്ഷിച്ചു, അവരുടെ ലൗകിക ക്ഷേമം പുലർത്തുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളും നിയമങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതു് സന്താനപുഷ്ടി, ഭ്രമിയുടെയും ചരാചരജീവജാലങ്ങളുടെയും മേൽ ആധിപത്യം ഇവ മനുഷ്യർക്കു കൊടുത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലും പ്പെടുന്നു (ഉത്പ. 1: 22, 26-28; 9:7). 'ഭ്രമിയുള്ള കാലത്തോളം വിതയും കോയത്തും, ശീതവും ഉഷ്ണവും വേനലും വർഷവും രാവും പകലും നിന്നുപോകയുമില്ല' (8:22) എന്നുള്ളതു് സകലമനുഷ്യജാതിയോടും ചെയ്തിരിക്കുന്ന യഹോവയുടെ നിയമമാകുന്നു. മനുഷ്യജീവിതത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ആഹാരം മനുഷ്യരുടെ അവകാശമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു (1.11-12, 29-30; 2. 16; 9.3)

ഭാരതത്തിൽ ഗ്രാമീണ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പട്ടിണി, വസന്ത, കൃഷിപ്പിഴ മുതലായവയുടെ പരിഹാരത്തിനായി ഗ്രാമദേവതകളെ ആശ്രയിക്കുന്നതു സാധാരണകണ്ടുവരുന്നുണ്ടു്. ഇതിന്റെ കാരണം, ക്രൈസ്തവസഭയുടെ ഉപദേശത്തിലും പഠിപ്പിക്കലിലും ക്രിസ്തുവിൽ ലഭിക്കുന്ന ആത്മവിമോചനത്തോടൊപ്പം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സാർവ്വലൗകിക കർത്തൃത്വത്തിനു വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം നല്ലാത്തതാണെന്നത്രെ ആന്ധ്രാ വൈദികസെമനാരി പ്രിൻസിപ്പൽ വിക്ടർ പ്രേമസാഗറിന്റെ അഭിപ്രായം. അദ്ദേഹം ആന്ധ്രായിലെ ഗ്രാമീണ സഭകളുടെ അനുഭവം മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ അഭിപ്രായം ഉന്നയിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ ഇതു് ഗ്രാമീണർക്കു മാത്രമുള്ള പ്രശ്നമല്ല. ഗ്രാമങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും പട്ടിണി, അനാരോഗ്യം, അജ്ഞത, അനീതി ഇവ നീക്കി സാമൂഹ്യക്ഷേമവും നീതിയും കൈവരുത്തുവാനുള്ള അഭിലാഷം ജന

ങ്ങളുടെ ആത്മീയപ്രശ്നമായിത്തന്നെ ഇന്നു രൂപം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ നിലയിൽ ആത്മരക്ഷയുടെ സന്ദേശത്തിൽ തന്നെ ശരീരാഭോഗ്യം, സാമ്പത്തികക്ഷേമം സാമൂഹ്യനീതി എന്നിവയുടെ ഭൂതം ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കണം. 'വിവാഹം വിലക്കുകയും സത്യം ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ സ്കോത്രത്തോടെ അനുഭവിപ്പാൻ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഭോജ്യങ്ങൾ വഴ്ജിക്കേണം.' എന്നു നിദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദുരുപദേശത്തിനെതിരായി വി. പൗലോസ് പറയുന്നത്: 'ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി എല്ലാം നല്ലതു്. സ്കോത്രത്തോടെ അനുഭവിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഒന്നും വർജ്ജിക്കേണ്ടതല്ല. ദൈവവചനത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവല്ലൊ (1 തിമൊ. 4. 3-4). അതായതു്, വിവാഹവും കുടുംബജീവിതവും ആഹാരഭോജ്യങ്ങളും അവയുടെ പിമ്പിലുള്ള അദ്ധ്യാനവും സൃഷ്ടി വ്യവസ്ഥയിലെ മാനവ കൂദാശകളാണു്. സഭയ്ക്കു പ്രത്യേകമായി സുവിശേഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രിസ്തു നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന മാമോദീസാ, കർത്താവിന്റെ അത്താഴം എന്നീ കൂദാശകൾപോലെയല്ല. എന്നാൽ ദൈവോദ്ദേശ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ദൈവവചനത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും വിവാഹവും ആഹാരവും ക്രമീകരിക്കുന്നതിലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലും സൃഷ്ടി കർത്താവിനോടുള്ള ഭക്തിയിൽ ക്രൈസ്തവസഭയ്ക്കു കടമയുണ്ടു്. സഭയും സമൂഹവും, സഭയും രാഷ്ട്രവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പ്രസ്തുത കടപ്പാടിലാണു് കാണേണ്ടതു്. രക്ഷയുടെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ അവിഭാജ്യബന്ധത്തിൽ തന്നെ സാമൂഹ്യക്ഷേമത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം നിലകൊള്ളണം.

രക്ഷാചരിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം

രണ്ടാമതു് യിസ്രായേൽ ജാതിയും ഇതരജാതികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു ദൈവശാസ്ത്രം യിസ്രായേൽ ജനതയ്ക്കു് ആവശ്യമായി വന്നു. കനാൻ

ദേശത്തു സ്ഥിരവാസം ആരംഭിച്ച യിസ്രായേൽജനം അഭിമുഖീകരിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്രശ്നം അവരെയഹോവ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ അന്തിമലക്ഷ്യം സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു. കനാൻ ദേശത്തിനുവേണ്ടി ഇതര ജാതികളുമായി പടവെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലത്തു് ഏല്പാജാതികൾക്കും അവരവരുടേതായ ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടു് എന്നും, യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവം മറ്റൊരാൾക്കും ഉണ്ടാകരുതെന്നും ശക്തൻ എന്നുമുള്ള ചിന്തയാണു് യിസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നതു്. വിവിധ സമൂഹങ്ങൾക്കു് അവരവരുടേതായ ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും യിസ്രായേൽ സേവികളെന്നതു് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയെ മാത്രമെന്നു് അവർ അഭിമാനിച്ചു. എന്നാൽ കാലാന്തരത്തിൽ യഹോവ സകല ഭൂവാസികൾക്കും മേൽ ഏകദൈവം; അവന്റെ ഉദ്ദേശ്യം സകല ജാതികളെയും ഭരിക്കുന്നു; അവൻ യിസ്രായേലിനെ പ്രത്യേകം വിളിച്ചു തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതു തന്നെ, മനുഷ്യജാതിയെ സംബന്ധിച്ചു് ആകമാനമുള്ള തന്റെ ലക്ഷ്യത്തിനു മുഖാന്തരമായിട്ടാണു് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതികൾ പ്രവാചകപാരമ്പര്യത്തിൽ പൊന്തിവന്നു. അതായതു്, മനുഷ്യജാതിയുടെ അനുഗ്രഹമാണു് ദൈവത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം; പ്രസ്തുത അന്തത്തിലാണു യിസ്രായേൽ ജാതിക്കു പ്രത്യേകമായ ഒരു അസ്തിത്വവും ഭൗത്യവും യഹോവ നൽകിയിരിക്കുന്നതു്. ലോകചരിത്രത്തിന്റെ നിത്യമായ അന്തം സാർവ്വത്രികമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആദിയും സാർവ്വത്രികമായിരിക്കണം, സകല മനുഷ്യജാതിയെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കണം. യിസ്രായേൽ ജാതിയുമായി യഹോവ ചെയ്ത ഉടമ്പടിയുടെയും അവർക്കു നൽകിയ വാഗ്ദാനത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലമായി യഹോവ മനുഷ്യജാതിയോടു ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉടമ്പടിയും വാഗ്ദാനവും ഉണ്ടു് എന്നു് ഇവിടെ വിവക്ഷ. ഉത്പ. 12-ൽ ദൈവം അബ്രാഹാമിനെ വിളിച്ചു് അവനോടും അവന്റെ സന്തതിയോടും ചെയ്യുന്ന ഉടമ്പടിക്കും വാഗ്ദാന

ങ്ങൾക്കും പശ്ചാത്തലമായിട്ടാണ് ഉത്പ. 1-11 ലെ മനുഷ്യജാതിയോടു് ആകമാനമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ബന്ധവും സൃഷ്ടിപ്പിലും ന്യായവിധിയിലും ഉടമ്പടിയിലുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യലോകം ദൈവോദ്ദേശ്യത്തിൽനിന്നു വ്യതിചലിച്ചുപോയതിനാൽ ആ ലോകം പുനഃസൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നതിനു മുഖാന്തരമായി മനുഷ്യകുലത്തിൽനിന്നു് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തു നയിക്കുന്നതാണു് യിസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രമെന്നു സാരം.

ഉത്പ. 12. 1-3. 'യഹോവ അബ്രാഹാമിനോടു് അരുളിച്ചെയ്തതെന്നാൽ: നീ നിന്റെ ദേശത്തെയും ചാർച്ചക്കാരെയും പിതൃവേനത്തെയും വിട്ടുപുറപ്പെട്ടു ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്കു പോക. ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും. നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു നിന്റെ പേർ വലുതാക്കും. നീ ഒരനുഗ്രഹമായിത്തീരും....നിന്നിൽ ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും.' അബ്രാഹാമിന്റെ വംശത്തിൽകൂടി ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന ദർശനത്താൽ പ്രേരിതമായിട്ടാണു് ഉത്പത്തി പുസ്തകം സംവിധാനം ചെയ്തവർ 12-ാം അദ്ധ്യായത്തിന്റെ മുഖപുരയായി 1-11 അദ്ധ്യായങ്ങൾ ചേർത്തതു്. അതിൽ മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലാകമാനം സ്രഷ്ടാവു്, വിധികർത്താവു്, പരിപാലകൻ, രക്ഷ വാദാനം ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന നാലു വിധങ്ങളിലും നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവമാണു് പ്രതിപാദനവിഷയം. ഈ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ മാനവ പുനഃസൃഷ്ടിക്കു്, അഥവാ രക്ഷികപ്രവർത്തനചരിത്രത്തിനു് അർത്ഥമുള്ളൂ.

ഈ വീക്ഷണത്തിൽ ഉത്പ. 1-11-ൽ ദൈവം ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികളും സമൂഹങ്ങളും മനുഷ്യകുലത്തെ, മനുഷ്യത്വത്തെ, ആകമാനം വിവിധ നിലകളിൽ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവരുടെ വ്യക്തിപ

രമായ നാമങ്ങൾ അപ്രധാനമത്രെ. ദൈവം സാർവത്രികമായി മനുഷ്യനോടു, മനുഷ്യത്വത്തോടു ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നു ഈ വേദഭാഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

—ദൈവത്തിനു ലോകത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഉദ്ദേശ്യം ഗ്രഹിച്ചു പ്രത്യുത്തരം നൽകുവാൻ കഴിവുള്ള മനുഷ്യത്വം, ദൈവം സ്വന്തസ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു (1. 27; 2. 7, 22, 5. 1-3, 24; 6. 9; 9.6).

—ദൈവോദ്ദേശ്യത്തിനു വിരോധമായി ദൈവത്തോടും സഹോദരനോടുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിഷേധിച്ചു ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ ദൈവം ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നു (3. 16-19, 23-24; 4. 1-13; 7. 21; 11. 8).

—ദൈവസംസർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും ദൈവിക മാർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും വീണപോയ മനുഷ്യത്വം ദൈവം ദീർഘക്ഷമയോടെ സംരക്ഷിച്ചു പരിപാലിക്കുന്നു (3. 21; 4. 15; 8. 21; 9. 8-17).

—ദൈവം മനുഷ്യജാതിയെ തന്നോടു വീണ്ടും നിരപ്പിച്ചു സൃഷ്ടിയെ പുതുക്കാമെന്നുള്ള വാഗ്ദാനത്തിന്റെ സൂചനകൾ വീണപോയ മനുഷ്യനു നൽകുന്നു (3. 15; 4. 25; 5. 24; 7. 1-3; 23 b; 8. 1).

—മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ വിമോചനം ലക്ഷ്യമാക്കി ദൈവം ചരിത്രത്തിൽ സ്വജനമായി ഒരു ജനതയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു (11: 31; 12: 1-3).

ദൈവശാസ്ത്രപരമായി പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന പ്രശ്നം ദൈവം സകല സൃഷ്ടിയുടെയും മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെയും പ്രതിവിധി എന്ന നിലയ്ക്കു നോഹയുമായി ചെയ്യുന്ന നിയമവും (9. 8-17) യിസ്രായേൽ ജാതിയുടെ പിതാവെന്ന നിലയ്ക്കു അബ്രാഹാമിനോടു ചെയ്യുന്ന നിയമവും (12. 1-4) തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണു്. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ ആകമാനം സംരക്ഷിക്കുമെന്നു്

ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മനുഷ്യവർഗ്ഗം പുനർസൃഷ്ടി ചെയ്ത തന്നോടു വീണ്ടും നിരപ്പിക്കാൻ യിസ്രായേൽ ജാതിയിൽകൂടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനചരിത്രം അനവർതമാകുന്നതു്.

ലോക രക്ഷാമാർഗ്ഗമായി സാക്ഷാൽ യിസ്രായേലായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ലോകരക്ഷ എന്ന സുവിശേഷത്തിനു സാക്ഷിയും മാധ്യമവുമായി ദൈവം പുതിയ യിസ്രായേലായ ക്രൈസ്തവസഭയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഇതു പുതിയനിയമത്തിലെ കാതലായ സത്യങ്ങളാണു്. പഴയനിയമ ചരിത്രം അപേക്ഷിച്ചു് ഇവിടെ സഭയുടെ അന്തം പൂർവാധികം സാർവത്രികമാണു്. 'ഇതാ ഞാൻ സകലവും പുതുതാക്കുന്നു' (വെളി. 21. 5). എന്നാൽ പുതിയനിയമ എഴുത്തുകാർ അന്തം മാത്രമല്ല ആദിയും സാർവത്രികമായിട്ടാണു ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. സകലത്തിന്റെയും സ്രഷ്ടാവായ ദൈവം, ദൈവോദ്ദേശ്യത്തിൽനിന്നു വ്യതിചലിച്ച സൃഷ്ടി—ഉത്പ. 1-12 ലെപ്പോലെതന്നെ—ഇവയാണു് ക്രിസ്തീയ സുവിശേഷത്തിനു പ്രാരംഭമായി, പശ്ചാത്തലമായി പുതിയ നിയമ എഴുത്തുകളിൽ പലേടങ്ങളിലും കാണുന്നതു്. യേശുവിന്റെ വംശാവലി യിസ്രായേൽ ഗോത്രപിതാവായ അബ്രാഹാം വരെ മാത്രമല്ല, ശേത്തിൽകൂടി സാർവത്രിക മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ആദാംവരെ വി. ലൂക്കോസു് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധേയമാണു് (ലൂക്കോ. 3. 38). ആദിയിൽ ദൈവവചനം സകലവും ഉണ്ടാക്കി. സകലമനുഷ്യക്കും ജീവനും വെളിച്ചവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു; സത്യവെളിച്ചം ഏതു മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനു ലോകത്തിലേക്കു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു; ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു—ഇതു് ഒരുവശത്തു്, മറുവശത്തു് വെളിച്ചത്തിനു വിപരീതമായ ഇരുൾ; വെളിച്ചം അറിയാതെയും കൈക്കൊള്ളാതെയും ഇരിക്കുന്ന ലോകം (യോഹ. 1.

1-5, 9-14). ഇപ്രകാരമത്രെ വചനം ജഡം ധരിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിനു പശ്ചാത്തലം വി. യോഹന്നാൻ വിവരിക്കുന്നത്. ലോകം സൃഷ്ടിച്ചു വെളിച്ചം നല്കി നിരന്തരം പരിപാലിക്കുന്ന വചനവും ലോകത്തെ ഇരുളിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുന്ന വചനവും ഒന്നുതന്നെയാണു്. ദൈവസൃഷ്ടിയിൽ തെളി വായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ 'നിത്യശക്തിയും ദിവ്യത്വവും' അറിഞ്ഞിട്ടും 'അവനെ ദൈവമെന്നോർത്തു മഹത്വീകരിക്കുകയോ നന്ദി കാണിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ സകല മനുഷ്യജാതിയും സൃഷ്ടിച്ചവനെക്കാൾ സൃഷ്ടിയെ ജേിച്ചാരാധിച്ചു' (റോമ. 1.19-21, 25). യെഹൂദർക്കു ന്യായപ്രമാണം നല്കിയും ഇതരജാതികൾക്കു ന്യായപ്രമാണത്തിനു തുല്യമായ പ്രമാണങ്ങൾ മനസ്സാക്ഷിയിലും ഹൃദയത്തിലും എഴുതിയും ദൈവം സകല മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തോടും മുഖപക്ഷം കൂടാതെ സംവാദം ചെയ്യുന്നു (റോമ. 2. 11-16). 'യെഹൂദന്മാരും യവനന്മാരും ഒരുപോലെ പാപത്തിൻകീഴാകുന്നു' 'ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല, എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു ദൈവതേജസ്സു് ഇല്ലാത്തവരായിത്തീർന്നു (റോമ. 3. 9, 23). ഇപ്രകാരം മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചു്, മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനു മുഴുവനും തന്റെ ദിവ്യത്വവും നിയമവും സംബന്ധിച്ച അറിവു നല്കിയ ദൈവത്തെ തിരസ്സുരിച്ച മനുഷ്യജാതിയാണു ക്രിസ്തുവിൽ സൗജന്യകൃപയുടെ സുവിശേഷത്തിനു പശ്ചാത്തലമായി വി. പൌലോസും കാണുന്നത്.

മനുഷ്യരുടെ ആത്മരക്ഷകനായ ക്രിസ്തു ലോകസ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവായിട്ടാണു ജ്ഞാനവാദികളും മാർഷിയനും വ്യാഖ്യാനിച്ചതു്. ഈ പാഷണ്ഡസിദ്ധാന്തം എതിർക്കുന്നതിനത്രെ സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽ ചേർത്തതു്. രണ്ടു ഭാഗങ്ങളാണു് സൃഷ്ടിപ്പിനെപ്പറ്റി നാം ഇന്നുപയോഗിക്കുന്ന വിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്. ഒന്നു്,

‘പിതാവായി സർവശക്തനായി ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തവയുമായ സകലത്തുന്റെയും സ്രഷ്ടാവായ സത്യൈക ദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.’ രണ്ടു്, ‘പിതാവിനോടു് ഏകത്വമുള്ളവനും സകല സൃഷ്ടിക്കും മുഖാന്തരമായവനും.....ആയ യേശുമശിഹാ ആയ ഏക കർത്താവിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.’ സകല ലോകത്തിന്റെയും മനുഷ്യജാതിയുടെയും സൃഷ്ടി ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം; അവൻതന്നെ സകലസൃഷ്ടിയുടെയും രക്ഷകനാകുന്നു. ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു നയിക്കുന്ന സാർവത്രിക പ്രപഞ്ചവും ചരിത്രവും അവയുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കയാണു ക്രിസ്തുവിലും സഭയിലുംകൂടിയുള്ള രക്ഷാചരിത്രത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരമോദ്ദേശ്യം. സാർവത്രിക സൃഷ്ടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു പ്രത്യേക രക്ഷാചരിത്രം വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടേണ്ടതു്.

മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിസംഹാര ശക്തികൾ

ഉത്പ. 1-12 ദൈവത്തിന്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ അതു മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവവും ആ സ്വഭാവത്തിൽ അന്തർലീനമായ സൃഷ്ടിസംഹാര ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു.

ആത്മബോധം-ആശ്രയവും ഉത്തരവാദിത്വവും

ദൈവത്തിന്റെ ഇതരസൃഷ്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യന്റെ സവിശേഷത അവന്റെ ആത്മബോധം അഥവാ അഹംബോധമാണ്. പ്രസ്തുത ആത്മബോധത്തിന്റെ ആന്തരിക സ്വഭാവമെന്തു്? അതിനത്തരം സൃഷ്ടിയെന്ന നിലയിൽ ദൈവാശ്രയവും സൃഷ്ടിയോടും സഹോദരനോടും ദൈവത്തോടുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും മനുഷ്യാത്മബോധത്തിന്റെ ഘടനയിൽ അന്തർലീനമാണെന്നത്രെ. സകല സൃഷ്ടിയും ദൈവവചനത്താൽ ഉളവായി, ദൈവോദ്ദേശ്യം അലംഘനീയ നിയമത്തിലൂടെ അവയെ ഭരിച്ചുനടത്തുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യനോ, ദൈവവചനത്താലുളവായി എന്നമാത്രമല്ല, ദൈവവചനത്തിനു പ്രത്യുത്തരം നല്കി ദൈവവുമായി സംസർ്ഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള തന്മയോടു കൂടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവം മനുഷ്യനു് ഒരളവിൽ ദൈവത്തിൽനിന്നും പ്രകൃതിയിൽനിന്നും സ്വതന്ത്രമായ അഹന്തയും ദൈവഹിതം ഗ്രഹിച്ചു ദൈവത്തോടു സഹകരിക്കാനുള്ള ആത്മശക്തിയും പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യനെ 'ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി' സൃഷ്ടിയുടെ മകുടമാക്കി അവ

രോധിച്ചു 'തേജസ്സം ബഹുമാനവും അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു' (സങ്കീ. 8). മനുഷ്യന്റെ ആത്മത്തിൽ മൂന്ന് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ദൈവം നട്ടിട്ടുണ്ട്.

'നിങ്ങൾ സന്താനപുഷ്പ്സിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽനിറഞ്ഞു' അതിനെ അടക്കി....വാഴുവിൻ' (1.28). മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഭാവി സംരക്ഷിക്കാനും പ്രകൃതിയുടെമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു പ്രപഞ്ചത്തെ പൂർണ്ണതയിലേക്കു നടത്തുവാനും മനുഷ്യൻ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്.

മനുഷ്യർ പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചു സ്നേഹത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഉത്തരവാദികളാണ്. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെമേൽ ആധിപത്യം ദൈവം കൊടുത്തിട്ടില്ല. കൂട്ടായജീവിതത്തിനു വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു കൊണ്ടു കൂട്ടായ്മയിലാണ് മനുഷ്യർ മനുഷ്യത്വമുള്ളവരായിത്തീരുന്നതു. 'തന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു. ആണം പെണ്ണുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു' (1. 27). 'മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നതു നന്നല്ല' (2. 18). മനുഷ്യന്റെ ആത്മബോധത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഏകാന്തതയുടെ അനുഭൂതി ഉദിക്കുക. ഏകാകിയുടെ മനുഷ്യത്വം അപൂർണ്ണമാണെന്ന ഉൾബോധംമൂലം മനുഷ്യൻ സഖിയെ, സഹകാരിണിയെ, തേടുന്നു. 'സ്രീപുരുഷബന്ധം മനുഷ്യരുടെ സാമൂഹ്യസ്വഭാവത്തിനു ദൃഷ്ടാന്തവും കേന്ദ്രവുമാണ്' (2. 20-25). അന്യോന്യം സ്നേഹിച്ചും ശുശ്രൂഷിച്ചും പരസ്പരസംഭാഷണത്തിലും സംസർഗത്തിലും മാത്രമേ മനുഷ്യർ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യത്വം പ്രാപിക്കൂ. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു പരിധിയുണ്ട്. പ്രസ്തുത പരിധി ദൈവഹിതമാണ് (2. 16-17). ദൈവത്തോടു മനുഷ്യൻ ഉത്തരവാദിയത്രെ. ദൈവാശ്രയത്തിലും ദൈവാനുസരണത്തിലുമാണ് യഥാർത്ഥമായി മനുഷ്യർ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ സത്തായ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുന്നതു. 'നിന്നെ സേവിക്കുന്നതു പൂർണ്ണ

സ്വാതന്ത്ര്യമാകുന്നു. മനുഷ്യൻ ആത്യന്തിക ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളതു ദൈവത്തോടാണ്. ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞു, ആരാധിച്ചു ദൈവഹിതം ചെയ്യുന്നതിനായി മനുഷ്യർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ മനുഷ്യന്റെ ജന്മസാഹചര്യം ഇരിക്കുന്നു.

ആദിപാപം-അഹങ്കാരവും സ്വാശ്രയവും

ആത്മബോധത്തിൽ നൈസർഗികമാണ് ഉത്തരവാദിത്വനിർവഹണം. എന്നാൽ അഹംബോധം അഹങ്കാരത്തിനു വഴിതെളിക്കുന്നു എന്നുള്ളതു് ഒരു ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യം മാത്രമാണ്. ദൈവദത്തമായ അഹംബോധം എങ്ങനെ അഹങ്കാരമായി മാറുന്നു എന്ന പ്രശ്നം വേദപുസ്തകം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രസ്തുത യാഥാർത്ഥ്യവും മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിലും പരിത്രത്തിലും അതുമൂലമുള്ളവായിരിക്കുന്ന വികലതയും വേദപുസ്തകം വ്യക്തമാക്കുകമാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതു്. മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിയാണ്, സ്രഷ്ടാവല്ലെന്ന് അവനറിയാം. ദൈവാശ്രയത്തിലും പരാശ്രയത്തിലും ജീവിക്കാനുദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ് മനുഷ്യനെന്ന് അവന്റെ ആത്മബോധത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യം ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളാൽ പരിമിതമാണെന്ന ഉൾക്കാഴ്ച അവന്റെ അന്തഃകരണത്തിലുണ്ട്. അങ്ങനെയിരിക്കെ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു തന്നെത്തന്നെ അവരോധിക്കാനുള്ള ആത്മീയാഹങ്കാരത്തിന്റെയും സ്വാശ്രയത്തിന്റെയും പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് അവൻ വഴങ്ങുന്നു. 'അതു തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണു തുറക്കയും നിങ്ങൾ നന്മതിന്മകളെ അറിയുന്നവരായി ദൈവത്തെപ്പോലെ ആകയും ചെയ്യും' (3.5). ദൈവത്തെപ്പോലെ സർവജ്ഞനാകാനുള്ള മോഹം, ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുടെ പരിമിതി തീണ്ടാത്ത തനിക്കു താൻ പോരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള തൃഷ്ണ; അതിന്റെ ഫലം ദൈവത്തിൽനിന്നും സമൂഹത്തിൽനിന്നും സ്വന്തം അന്തസ്സത്തിൽനിന്നും മനുഷ്യൻ അന്യപ്പെടുകയാണ്. എല്ലാ ഉത്തരവാ-

ദിതപബന്ധങ്ങളിലും വൈരുദ്ധ്യപ്രമാണം പ്രവേശിക്കുകയാണു്.

—ദൈവത്തോടുള്ള മനുഷ്യന്റെ ബന്ധം മുറിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവിധം മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഘടകമാണു്. ദൈവത്തെ തിരസ്കരിച്ച മനുഷ്യാത്മബോധത്തിൽ സ്നേഹധനനായ ദൈവം ഭയങ്കരരൂപിയായി മാറുന്നു. നൈസർഗികസ്നേഹം കല്ലനാരൂപം പ്രാപിച്ചു വിധി നടത്തുന്നു. മനുഷ്യൻ ദൈവസന്നിധിയിൽനിന്നു് ഒളിച്ചോടാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നു. സാധ്യമല്ലതാനും (3.8-10).

—അതോടൊപ്പം മനുഷ്യന്റെ അന്തഃകരണത്തിലെ കുററബോധം ആത്മസത്തയിൽ വൈരുദ്ധ്യപ്രമാണം വ്യാപിപ്പിച്ചു മനുഷ്യൻ തന്നിൽനിന്നു തന്നെ അന്യനായിത്തീരുന്നു. സ്വന്തം അഹന്തയുടെ സത്തയിൽനിന്നു ഒളിക്കാൻ മനുഷ്യൻ ഉദ്യമിക്കുന്നു. സാധ്യമല്ലതാനും (3.7)

—ഇനി പ്രകൃതിയും സമൂഹവും ഭാര്യഭർത്തൃബന്ധവും സഹോദരനും, മതം തന്നെയും മനുഷ്യൻ ദൈവസന്നിധിയിൽനിന്നും സ്വന്തം ആത്മസത്തയിൽനിന്നും ഒളിച്ചുനില്ക്കുന്നതിനും താൻ ചെയ്ത ഉത്തരവാദിത്വലംഘനം നേരിട്ടഭീമുഖീകരിക്കാതെ, സ്വയം നീതികരിക്കുന്നതിനും മാർഗ്ഗങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയാണു് നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ ഉപകരണം (3.7-8). ആദാമും ഹവ്വയും മറ്റുള്ളവരെ പഴി ചാരി സ്വയം നീതികരിക്കുന്നു (3. 12-13). കയ്യിനു മതം സ്വയം നീതീകരണത്തിനുള്ള ആയുധമത്രേ; അതിലുണ്ടായ മോഹഭംഗം സഹോദരനെ കൊലപ്പെടുത്തിത്തീർക്കാമെന്നു വ്യാമോഹിക്കുന്നു (4. 3-8). അങ്ങനെ പ്രകൃതിയും സമൂഹവും മതവും ദൈവോദ്ദേശ്യത്തിൽനിന്നു വ്യതിചലിക്കുന്നു.

മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിവൈഭവവും സംഹാരശക്തിയും

ഉത്പ. 1-11. മുഴുവനുംതന്നെ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ സൃഷ്ടിവൈഭവം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. പാപം എന്ന ആത്മവൈരുദ്ധ്യംമൂലം മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിശക്തികൾ നശിക്കുന്നില്ല; എത്രതന്നെ ദോഷശക്തികൾക്കടിമയായാലും മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപരമായ കഴിവുകൾക്കുകോട്ടമില്ലതന്നെ. എന്നാൽ അവ ശാപഗ്രസ്തമായി, ലക്ഷ്യം തെറ്റി ചരിച്ചു, നശീകരണമുഖാന്തരങ്ങളാകുന്നു.

മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ സൃഷ്ടിവൈഭവം എത്ര തന്മയത്വത്തോടെയാണ് ഈ വേദാഭ്യായങ്ങളിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദൈവം മനുഷ്യനെ 'ഏദൻതോട്ടത്തിൽ വേലചെയ്യാനും അതിനെ കാപ്പാനും അവിടെ ആക്കി' (2.15). പ്രകൃതിയെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന സൃഷ്ടി ശക്തിയാണു വേല. മനുഷ്യൻ സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും പേരിട്ടു പ്രകൃതിശക്തികളുടെ ആസൂത്രണം നടത്തുന്നു (2. 19-20). ആട്ടിടയനായ ഹാബേലും കൃഷിക്കാരനായ കയീനും (4.2) വിവിധ വേലകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോകം സൃഷ്ടിച്ച രണ്ടു സംസ്കാരപാരമ്പര്യങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. കയീൻ 'ഒരു പട്ടണം പണിതു' മനുഷ്യനാഗരികത്വത്തിനടിസ്ഥാനമിട്ടു (4. 17). അവന്റെ പിൻഗാമികളിലൊരാളായ യാബാൽ 'കൂടാരവാസികൾക്കും പശുപാലകന്മാർക്കും പിതാവായിത്തീർന്നു' (4. 20). വേറൊരാൾ യൂബാൽ ലളിതകലകളുടെ പാരമ്പര്യം സൃഷ്ടിച്ചു; 'ഇവൻ കിന്നരവും വേണവും പ്രയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പിതാവായിത്തീർന്നു' (4. 21). ഇനിയൊരാൾ, തുബൽ കയീൻ, 'ചെമ്പുകൊണ്ടും ഇരുമ്പുകൊണ്ടുമുള്ള ആയുധങ്ങളെ തീർക്കുന്നവനായിത്തീർന്നു' (4. 22). ആധുനിക ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വിപ്ലവങ്ങളുടെ ജനയിതാവു്. പുരതനാകാലത്തെ മല്ലന്മാരുടെ മക്കൾ 'വീരന്മാർ, കീർത്തിപ്പെട്ട പുരുഷന്മാർ' ആയി

രന്നു (6. 4). ജലപ്രളയകാലത്തുപോലും ജലാശയത്തിന്റെ മുകൾപ്പുറപ്പിൽ അനേകം ദിവസങ്ങൾ കേട്ട കൂടാതെ സഞ്ചരിക്കത്തക്കവണ്ണം 'ഗോഹർ മരംകൊണ്ടു' ഒരു പെട്ടകം' (6. 15) ഉണ്ടാക്കാൻ നോഹയ്ക്കും നോഹയുടെ കാലത്തെ മനുഷ്യർക്കും കഴിഞ്ഞു. നോഹയുടെ പെട്ടകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങൾക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഒരനശ്ചിത കാലത്തേക്കു് ആവശ്യമായിരുന്ന വാസസ്ഥലവും ഭക്ഷണവും പെട്ടകത്തിൽ കൊടുക്കത്തക്കവണ്ണം നോഹ സംവിധാനശക്തി പ്രദർശിപ്പിച്ചു (6. 21). നോഹയാണു് ആദ്യമായി മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കി ഒരു കാർഷികവിപ്ലവം ചരിത്രത്തിലുണ്ടാക്കിയതു് (9.20). നിമ്രോദ് 'നായാട്ടുവീരനായിരുന്നു' (10:9). മനുഷ്യസമൂഹം ശീനാർ പ്രദേശത്തു 'ഇഷ്ടിക കല്ലായും പശമണ്ണുകുമായമായും ഉപയോഗിച്ചു്' ഒരു പട്ടണവും ആകാശത്തോളം എത്തുന്ന ഭേ ഗോപുരവും പണിതു് അവരുടെ 'ഒരുമ' പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനും അവർക്കുതന്നെ ഒരു 'പേരു'ണ്ടാക്കുന്നതിനും മുതിരുന്നു (11. 3-4). മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ സാങ്കേതികജ്ഞാനം മാത്രമല്ല ആദർശശക്തിയും ഇവിടെ പ്രകടമാകുന്നു. ജലപ്രളയം കാരണമുണ്ടായ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ നാശവും ബാബേൽ കോട്ടയുടെ തകർച്ചയും മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ സൃഷ്ടിവൈഭത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുക മാത്രമാണു്. അവർ 'ജാതി ജാതിയായും കുലം കുലമായും' (10. 32) വിവിധ ഭാഷാസംസ്കാരങ്ങളായും (11.9) മാനവചരിത്രം പിന്നെയും സൃഷ്ടിക്കുയാണു്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരിക്കലും തീരാത്ത സൃഷ്ടി രൂഷണ മനുഷ്യൻ ദൈവദത്തമാണു്.

അതോടൊപ്പംതന്നെ പാപം സൃഷ്ടിശക്തികളെ ശാപഗ്രസ്തമാക്കുന്ന ചരിത്രവും ഇവിടെ കാണാം. സൃഷ്ടിശക്തിയായ അദ്ധ്വാനം ദാരിദ്ര്യവും ക്ഷാമവും തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നതിനു മാത്രം ഉതകുന്ന ഉപാധിയായി മാറുന്നു (3.17). കയീൻഗോത്രത്തിന്റെ സൃഷ്ടിശക്തികൾ പ്രത്യേകം എടുത്തു പ്രസ്താവിക്കുന്നതിൽ ദൈവ

ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രത്യേകം ഉദ്ദേശ്യമുള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നു. കയീന്റെ കൊലപാതകാത്മാവു മനുഷ്യന്റെ നാഗരികത്വങ്ങളെയും സംസ്കാരങ്ങളെയും സങ്കേതങ്ങളെയും ഭരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ ഇവിടെ സൂചന. കയീൻഗോത്രത്തിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിച്ചതോടുകൂടി ലാമേക്കിന്റെ പ്രതികാരബുദ്ധിയും ഏഴെഴുപതിരട്ടി വർദ്ധിക്കുന്നു (4. 23-24). സൃഷ്ടിശക്തിയോടൊപ്പം സംഹാരശക്തിയും പുരോഗമിക്കുന്നു. മുന്തിരി കൃഷിയുടെ ജനയിതാവായ നോഹ അമിതമായി വീഞ്ഞു കടിച്ചു 'ലഹരിപിടിച്ചു തന്റെ കൂടാരത്തിൽ വസ്രം നീങ്ങിക്കിടന്നു' (9.21). അതിന്റെ അനന്തരഫലമായി മനുഷ്യജാതികളുടെ ബന്ധത്തിൽ അടിമത്തവും ഭൃഷ്ടപ്രഭുത്വവും മാനവചരിത്രത്തിൽ ഉളവാകുന്നു (9. 25-27). മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഐക്യം മുൻനിർത്തി, മനുഷ്യന്റെ സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, ഒരു നാഗരീകത്വം കെട്ടിപ്പണിയുന്നതിനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഉദ്യമം ശ്രദ്ധേയമാണ്. പക്ഷേ സ്വയാശ്രയത്തിന്റെയും അഹങ്കാരത്തിന്റെയും ആത്മാവു വ്യാപരിച്ചതുകൊണ്ടു ഭാഷ കലക്കപ്പെട്ടു, മത്സരം ഉണ്ടായി, 'അവർ പട്ടണം പണിയുന്നതു വീട്ടു, കളഞ്ഞു' (11. 7-9). മനുഷ്യന്റെ സുന്ദരങ്ങളായ സാമൂഹ്യാദർശങ്ങൾ പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു എന്നു തോന്നുന്ന വേളയിൽതന്നെ വൈരുദ്ധ്യശക്തികൾ സമൂഹം ഛിന്നഭിന്നമാക്കുന്നതു് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യചരിത്രമാണ്.

മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടിശക്തികളെയും ആദർശ സാക്ഷാത്കാരങ്ങളെയും സംഹാരശക്തികളായി മാറ്റുന്ന ഒരു ശാപമാണു മനുഷ്യന്റെ അഹന്തയെ വിരൂപമാക്കുന്ന ആദിപാപം. മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാനപ്രശ്നം പ്രസ്തുത ശാപത്തിൽനിന്നുള്ള വിമോചനമത്രെ.

യിസ്രായേലും ജാതീയ സംസ്കാരങ്ങളും

എബ്രായ ജാതി അവരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വന്ന ഇതരജാതികളുടെ മതങ്ങൾ, സംസ്കാരങ്ങൾ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയെ എങ്ങനെ സമീപിച്ചു? പ്രസ്തുത സമീപനത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം എന്തായിരുന്നു?

ദേവലോകം, ലോകോത്പത്തി, ജലപ്രളയം, ആകാശം മുട്ടുന്ന ഗോപുരങ്ങളുടെ തകർച്ച ഇവ സംബന്ധിച്ച കഥകൾ യിസ്രായേൽ ജനത ജീവിക്കുകയും സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്ത പൂർവ്വേഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പൊതുവെ പ്രചാരത്തിലിരുന്നു. അവയെല്ലാം പൗരാണിക സ്വഭാവമുള്ള ഇതിഹാസങ്ങളായിരുന്നു. ഉത്പ. 1-11 അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ യിസ്രായേൽ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അവയിൽ പലതും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇന്നു പണ്ഡിതലോകം പൊതുവെ അംഗീകരിക്കുന്നു. (വിശദാംശങ്ങൾക്കു വി. വില്യം, പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങൾ). അവയെ കൈകാര്യം ചെയ്ത വിധത്തിലാണു യിസ്രായേലിന്റെ പ്രത്യേക വിശ്വാസപ്രമാണം പ്രകടമാകുന്നത്.

ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ ഭാരതവൽക്കരണം എന്ന ആശയം, അതായതു ഭാരതത്തിൽ സഭയുടെ ക്രിസ്തീയ ഭൗത്യനിർവഹണത്തിന് ഭാരത സംസ്കാരത്തിൽ വേരൂർച്ച ഒരു ഭാരത സഭയ്ക്കു സംവിധാനം നൽകണമെന്ന തത്ത്വം, ഇന്നു മുന്നിട്ടുവരികയാണല്ലോ. അതുപോലെതന്നെ പ്രകൃതിശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും പുരോഗതിയിൽ ഉരുത്തിരിയുന്ന ആധുനിക പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും സഭ അഭിമുഖീകരിച്ചു

കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവയോടെല്ലാം സഭ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടെന്ത്, പ്രസ്തുത നിലപാടിനടിസ്ഥാനമായ ദൈവശാസ്ത്രം എന്ത്, എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നു. ഉത്പ. 1-11 ഭാഗത്തിന്റെ പിമ്പിലുള്ള പാരമ്പര്യങ്ങളുടെയും രേഖകളുടെയും വളർച്ചയിൽ യിസ്രായേലും ഇതരജാതീയ സംസ്കാരങ്ങളും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാലോചിക്കുമ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കു യിസ്രായേൽ ദൈവശാസ്ത്രം എന്തുത്തരമാണു നൽകിയതെന്നു നമുക്കു ഗ്രഹിക്കാം. അതു സഭയ്ക്കു വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളോടും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളോടും സൃഷ്ടിപരമായി ഉണ്ടാകാൻ കഴിയുന്ന ബന്ധം രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതിനു സഹായമായിരിക്കും.

പ്രപഞ്ചോത്പത്തിയുടെ പുരാണവൃത്താന്തം ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളിലുമുണ്ട്. അവയെല്ലാം സാമ്യങ്ങളുമുണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ സംഘട്ടനങ്ങളും ക്രമരാഹിത്യവും കലാപങ്ങളും വരുത്തുന്ന ശക്തികളുടെമേൽ വിജയമുണ്ടാവുന്നതിനാണ് നവവത്സര ഉത്സവങ്ങളിലെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പലപ്പോഴും സൃഷ്ടിപുരാണങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നത്. മെഴ്സാ ഏലിയായേ പോലെയുള്ള മതപണ്ഡിതരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യനു ചരിത്രത്തെയും ഭാവിയെയും സംബന്ധിച്ച ഭയമാണ് ഈ ആചാരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം. ഭാവി അന്ധകാരവും അനിശ്ചിതവുമായതിനാൽ ജീവിതത്തിൽ ഭദ്രതാബോധം വളർത്തുന്നതിനു ശാശ്വതമായ നിയമക്രമങ്ങളിന്മേൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായ പ്രപഞ്ചസംവിധാനത്തോടും ലോകോത്പത്തിയോടും ബന്ധപ്പെടുകയാണ് ഈ ചടങ്ങിൽ അന്തർലീനമായ ആത്മീയ ലക്ഷ്യം.

മിസ്രയീമ്യരും ബാബിലോണ്യരും കനാന്യരും പുതുവത്സരോത്സവത്തിൽ ലോകോത്പത്തി ആചരിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ബാബിലോണിൽ പുരോഹിതന്മാർ ഏതാമാ എലിഷ് എന്ന ഗീതം ചൊല്ലും.

ജലപ്രളയാധിപനായ തിയാമത്തു എന്ന സർപ്പത്തെ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ മർദ്ദകു കീഴടക്കിയ പുരാണമാണു സാരം. കഥ പാടുമ്പോൾ മർദ്ദകിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തു രാജാവു സന്നിഹിതനായി സർപ്പത്തെ കീഴടക്കുന്ന ഭാഗം അഭിനയിക്കും. ഐതിഹ്യവും അഭിനയവും ഒന്നിച്ചുചേർന്നാൽ രാജാവിനും ജനങ്ങൾക്കും സുരക്ഷിതത്വം കൈവരുമെന്നായിരുന്നു വിശ്വാസം. യിസ്രായേല്യർ കനാൻദേശത്തു പിടിച്ചെടുത്ത പൂജാഗിരികളിലും ഇമ്മാതിരി ഉത്സവാചാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. ഏതായാലും യിസ്രായേലിലെ രാജവംശങ്ങളുടെ കാലത്തു്, ഒരുപക്ഷെ യെരൂശലേം ദേവാലയത്തിൽതന്നെ, പുതുവത്സരോത്സവങ്ങൾ പതിവായിരുന്നുവെന്നും, ആ അവസരങ്ങളിൽ ലോകോത്പത്തിവൃത്താന്തം പാടിയിരുന്നേക്കാമെന്നും പഴയ നിയമചരിത്ര ഗവേഷകർ അനുമാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ യിസ്രായേൽ ജനതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ അർത്ഥവും ലക്ഷ്യവും ഇതരമതങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽനിന്നു തികച്ചും വിഭിന്നമായിരുന്നു. അവർക്കു് യഹോവ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ കർത്താവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു് ചരിത്രത്തെയും ഭാവിയിലെയും യേത്തോടെയല്ല പ്രതീക്ഷയോടെയാണു് അവർ വീക്ഷിച്ചതു്. ആദിയെക്കാൾ അന്തമായിരുന്നു എബ്രായർക്കു പ്രധാനം. അവർക്കു സൃഷ്ടിവൃത്താന്തം ചരിത്രത്തിൽനിന്നുള്ള ഒളിച്ചോട്ടമല്ലായിരുന്നു; പ്രത്യേകമുന്യ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതുപോലെ, ചരിത്രത്തിലെ ദിവ്യപ്രവർത്തനത്തിനും വാഗ്ദാനനിവൃത്തിക്കും കളം ഒരുക്കലായിരുന്നു. ഉത്പ. 1-ലെ സൃഷ്ടിപ്പിൻകഥയിൽ കാലത്തിനു നല്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം അദ്വിതീയമാണു്; അതായതു ചരിത്രമാണു് യഹോവയ്ക്കു പ്രഥമ യാഥാർത്ഥ്യമെന്നുള്ള വസ്തുത. സൃഷ്ടിപ്പു് ആദി വത്സരങ്ങൾകൊണ്ടു നടക്കുന്നു; കാലമാണു് (1. 3-5) എല്ലാറ്റിലും ആദ്യം ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നതു്. പിന്നീടാണു് ആകാശവും ഭൂമിയും. 'കാലം, ദിവസം, സംവത്സരം' എന്നിവയുടെ നിർണ്ണയം കഴിഞ്ഞാണു്

(1.14-15) ജീവജാലങ്ങളും മനുഷ്യനും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ന്നത്; മനുഷ്യൻ മുഴുവനായി ചരിത്രജീവിയാണെന്നു സാരം. ചരിത്രത്തിനതീതനായ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധംതന്നെ ചരിത്രജീവിതത്തിലാണു മനുഷ്യൻ പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഉത്പ. 1-11 ലെ എല്ലാ സൃഷ്ടിപുരാണങ്ങളും ദൈവം ചരിത്രത്തിൽ നടത്തുന്ന രക്ഷികപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു തയ്യാറെടുപ്പാണെന്നും നാം മുമ്പു കണ്ടുവല്ലോ.

പഴയനിയമഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും സൃഷ്ടിവൃത്താന്തം വിമോചന ചരിത്രത്തിനു മുഖപുര യാണ്. 'യഹോവയുടെ ഭജനം, ഉണരുക. ശക്തി ധരിച്ചുകൊൾക, പൂർവ്വകാലത്തും പണ്ടത്തെ തലമുറ കളിലും എന്നപോലെ ഉണരുക. രഹബിനെ വെട്ടി മഹാസർപ്പത്തെ കുത്തിക്കളഞ്ഞത് നീ അല്ലയോ? സമുദ്രത്തെ വലിയ ആഴിയിലെ വെള്ളങ്ങളെതന്നെ, വറുിച്ചുകളയുകയും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ കടന്നുപോ കേണ്ടതിനു സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴത്തെ വഴിയാക്കുകയും ചെയ്തതു നീയല്ലയോ' (യെശ. 51. 9-10). ഇവിടെ ആദ്യഭാഗം ബാബിലോണിൽ പ്രചാരത്തിൽ ഇരുന്ന സൃഷ്ടിപുരാണശൈലിയിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്പത്തി കുറിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിപ്പിൻ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് യിസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ യഹോവയുടെ വിമോചനപ്രവർത്തനം രണ്ടാം ഭാഗത്തു പ്രവാചകൻ വിവരിക്കുന്നത്. പൂർവ്വകാലത്തു സൃഷ്ടിയിലും വീണ്ടെടുപ്പുചരിത്രത്തിലും ഒരുപോലെ ദർശിച്ച യഹോവയുടെ ഭജനം ഇനിയുള്ള യിസ്രായേൽചരിത്രത്തിൽ ദൃശ്യമാകണമെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണത്. ഭൂതകാലം ഭാവിയുടെപ്രത്യാശയ്ക്കു അടിത്തറ എന്നർത്ഥം. നെഹെമിയായിലും ദൈവം പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടിയിൽ കൂടി ചരിത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. 'നീ മാത്രം യഹോവ ആകുന്നു. നീ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും അതിലുള്ള സകലത്തെയും സമുദ്രങ്ങളെയും അവയിലുള്ള സകലത്തെയും ഉണ്ടാക്കി. നീ അവയെക്കൊണ്ടും

രക്ഷിക്കുന്നു. ആകാശത്തിലെ സൈന്യം നിന്നെ നമസ്കരിക്കുന്നു. അബ്രാഹിമിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അവനെ കൽദയ പട്ടണമായ ഉറിൽനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന് അവൻ അബ്രാഹാം എന്നു പേരിട്ട ദൈവമായ യഹോവ നീ തന്നെ' (നെഹെ. 9: 6-7)

പുതുവത്സരാചരണത്തിൽ യിസ്രായേലും ഇതര ജാതികളും തമ്മിൽ വേറെയും അന്തരമുണ്ടായിരുന്നു. രാജാവിന്റെ ദിവ്യത്വം പ്രകടമാക്കുന്ന ഇതര ജാതികളുടെ പുതുവത്സരപ്പെരുന്നാളാചാരങ്ങൾ യിസ്രായേൽ ജനത സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ രാജത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മുഖാന്തരങ്ങളായി അവയെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു. 'ദൈവം പുരാതനമേ എന്റെ രാജാവായിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയുടെ മദ്ധ്യേ അവർ രക്ഷ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിന്റെ ശക്തികൊണ്ടു നീ സമുദ്രത്തെ വിഭാഗിച്ചു. വെള്ളത്തിലുള്ള തിമിംഗലങ്ങളുടെ തലകളെ ഉടെച്ചുകളഞ്ഞു. ലിവ്യാമാന്റെ തലകളെ നീ തകർത്തു. മരുവാസികളായ ജനത്തിന് അതിനെ ആഹാരമായി കൊടുത്തു' (സങ്കീ. 74: 12-14). ഇവിടെ ചരിത്രത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത വീണ്ടെടുപ്പിൻ പ്രവൃത്തി ഒന്നാമതു പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നു. രണ്ടാമതാണു സൃഷ്ടി പ്രവർത്തനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇപ്രകാരം അവർക്കു യഹോവയെക്കുറിച്ച് അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ ലഭിച്ച വെളിപ്പാടിനനുയോജ്യമായി ഇതര ജാതികളുടെ സൃഷ്ടിപുരാണങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യവും സ്വഭാവവും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയാണു യിസ്രായേൽജനത അവ സ്വീകരിച്ച സ്വന്തമാക്കിയത്. യിസ്രായേൽ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷികപ്രവർത്തനത്തിനു ചരിത്രത്തിൽ കേന്ദ്രസ്ഥാനം നൽകിയതുപോലെ, ഉത്പ. 1-11 ലെ സൃഷ്ടികഥകളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്ന വിശ്വാസപ്രമാണത്തിനു കാതലായ മറ്റു വ്യത്യസ്തങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. അവയിൽ ചിലതു താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1. ഏക ദൈവവിശ്വാസം. മരണല്ലാ സൃഷ്ടി കളിലും ദേവന്മാരുടെ ബഹുമാണം. എന്നമാത്രമല്ല ലോകസൃഷ്ടി ദേവന്മാർ തമ്മിൽ സംഘട്ടനം ഉണ്ടായതിന്റെ ഫലവുമാണ്. ചില ദേവന്മാരെ കൊന്നു അവരുടെ മാംസമോ രക്തമോ സൃഷ്ടിപ്രക്രിയയിൽ സൃഷ്ടിദേവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ജലപ്രളയം വരുത്തുന്നതിനു ദേവലോകം തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ചിലദേവന്മാർ എതിർക്കയും അവർ രഹസ്യമായി മനുഷ്യരിൽ ചിലർക്ക് അറിവുകൊടുക്കയും ചെയ്യുന്നു. ജലപ്രളയം കഴിഞ്ഞു നടക്കുന്ന യാഗത്തിന്റെ സൗരഭ്യം അനുഭവിക്കുന്നതിനു 'ദേവന്മാർ പാറുകളെപ്പോലെ പറന്നു എന്നാണ് ബാബിലോണിയപുരാണം പ്രസ്താവിക്കുന്നത്.

2. പ്രപഞ്ചത്തിനോ മനുഷ്യനോ ദിവ്യത്വമില്ല. സർഗ്ഗശക്തിയുള്ള പ്രപഞ്ചശക്തികൾ, മനുഷ്യരുടെജീവിതം അപകടപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ളപ്രകൃതിഭാവങ്ങൾ ഇവയ്ക്കൊക്കെ ദിവ്യത്വം ആരോപിക്കുന്ന പതിവു സാമൂഹ്യകീമാണ്. ഈജിപ്ത്, ബാബിലോൺ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ വെളിച്ചം സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ, ഗ്രഹങ്ങൾ ഇവയ്ക്കു മതപാരമ്പര്യം ദിവ്യത്വം നൽകി. ഈജിപ്തിൽ മൃഗദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നമതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മണ്ണിനു ഫലഭൂയിഷ്ഠതയും മനുഷ്യനു സന്താനഭാഗ്യവും നൽകുന്ന സർഗ്ഗശക്തികൾക്കു ദിവ്യത്വം നൽകി അവയെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിനു ബലികർമ്മങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് കനാനിലെ ജനങ്ങൾ ബാൽപൂജാഗിരികളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. വലിയ വൃക്ഷങ്ങളും മലകളും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും ദേവന്മാരുടെയോ അസുരന്മാരുടെയോ നിവാസസ്ഥാനങ്ങളായി കാണുന്ന പ്രാകൃതവിശ്വാസവും എക്കാലത്തും നിലനിന്നുപോന്നു. എന്നാൽ സൃഷ്ടിയുടെ ഏതു ദിവ്യത്വത്തെയും തികച്ചും തിരസ്കരിക്കുന്ന ഒരു പ്രമാണമാണ് ഉത്പത്തിയിലെ സൃഷ്ടിവൃത്താന്തങ്ങൾ. ഇവിടെ സകലവും ദൈവത്താൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടത്

സ്ഥലകാലപരിധിയും മർത്യതയുമുള്ളതു്; പരിമിതങ്ങളായ ഭൗതികധർമ്മങ്ങൾ നിറവേറാൻമാത്രം നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവ.

ആധുനിക ശാസ്ത്രം ഉടലെടുക്കുന്നതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രാകൃതശാസ്ത്രം നാലു ദൃശ്യങ്ങളിലാണു ലോകോത്പത്തി വ്യാഖ്യാനിച്ചിരുന്നതു്. ഒന്നു്, ദൈവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചു. രണ്ടു്, ദേവലോകത്തെ സംഘട്ടനത്തിന്റെ ഫലമായി ഉളവായി. മൂന്നു്, ദൈവം കൂശവനെപ്പോലെ മെനഞ്ഞു. നാലു്, ദൈവകല്പന മൂലം സംഭവിച്ചു. ഇവയിൽ ഒന്നും രണ്ടും സൃഷ്ടികൾക്കു ദൈവാംശം നല്കി അവയുടെ ദിവ്യത്വത്തിനു വഴിതെളിച്ചുകൊണ്ടു് അങ്ങമിങ്ങും ഇവ രണ്ടിന്റെയും പ്രതീതികൾ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ടെങ്കിലും, യിസ്രായേൽ ദൈവശാസ്ത്രം പൊതുവെ അവ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. പകരം മൂന്നും നാലും ദൃശ്യങ്ങളാണു സ്വീകരിച്ചതു്. ദൈവശാസ്ത്രം പുരോഗതി പ്രാപിച്ചശേഷം രൂപപ്പെട്ട പൗരോഹിത്യ പാരമ്പര്യത്തിൽ വചനത്താലുള്ള സൃഷ്ടിയാണു ശക്തിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

3. സൃഷ്ടികളെയെല്ലാം നല്ലതും ദൈവോദൃശ്യ നിവൃത്തിക്കായി സവിശേഷങ്ങളായ ധർമ്മങ്ങളോടുകൂടി, ദൈവം പരിപാലിക്കുന്ന യാമാത്മ്യങ്ങളുമാണു്. വചനത്താലുള്ള ദൈവസൃഷ്ടിയും വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവയുടെ നിലനില്പും ഈ സത്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

യിസ്രായേൽ ബാബിലോണു പ്രവാസത്തിൽ നിന്നു യെരൂശലേമിലേക്കു തിരിച്ചുപോകുന്നതു പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉയർച്ചയോടുകൂടിയായിരുന്നുവല്ലോ. പേർഷ്യൻ മതതത്ത്വപ്രകാരം സൃഷ്ടി അനന്തമായ രണ്ടു വിരുദ്ധപ്രമാണങ്ങളുടെ സമരതലമാണു്. വെളിച്ചമായ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയല്ലാത്തതും, ദൈവത്തിനു് ഒരു കാലത്തും വിധേയമാവാത്തതുമായ ഇരുളിന്റെ ശക്തിനിലനില്ക്കുന്നു. എന്നാൽ ഉത്പത്തി

വൃത്താന്തത്തിൽ ഈ തത്ത്വം യിസ്രായേൽ ദൈവശാസ്ത്രം നിഷേധിക്കുന്നു. വെളിച്ചത്തോടുകൂടി ഇരുളിനെ സൃഷ്ടിച്ചു പരിധി കല്പിച്ചു രാത്രി എന്നു പേരിട്ടു നതു ദൈവമാണ് (1. 3-4). ദൈവത്തിനു വിരോധമായി മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്ന പാമ്പുതന്നെയും 'യഹോവ ഉണ്ടാക്കിയ' കാട്ടുമൃഗങ്ങളിലൊന്നുതന്നെ (3. 1). പൈശാചികശക്തിയുടെ പ്രതീകമായി കണ്ടിരുന്ന ആഴിയിലെ 'വലിയ തിമിംഗലങ്ങൾ' ദൈവസൃഷ്ടികളാണ് (1. 21).

സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലോകം ഭൗതികമായതിനാൽ മുഴുവനും ദോഷപൂർണ്ണമാണ്, പൈശാചികമാണ്, ദൈവികർ അയമാത്മമായ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും ഭൗതിക ലോകവ്യാപാരങ്ങളും തൃജിച്ച സന്യസിച്ച് ആത്മരക്ഷനേടണം എന്നു സാമൂഹികമായ വേറൊരു മതപാരമ്പര്യമുണ്ട്. ഈജിപ്റ്റിൽ എന്നു മാത്രമല്ല എല്ലാ മതങ്ങളിലും നിലനിന്നുപോരുന്ന ശക്തമായ ഒരൊഴുക്കാണിത്. പ്രാചീനകാലം മുതൽക്കേ യവനരും ഹൈന്ദവരും അവരുടെ മതബോധത്തിലും തത്ത്വശാസ്ത്രങ്ങളിലും ലോകം മായയെന്ന തത്ത്വത്തിനു പ്രാമാണ്യം കൊടുത്തിരുന്നു. ഇപ്രകാരം ദൈവമല്ലാത്ത സൃഷ്ടിയുടെ അസ്തിത്വം ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തിരസ്കരിച്ച്, സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലോകത്തിന്റെ അസ്തിത്വവും അവയ്ക്കു ദൈവോദ്ദേശ്യത്തിൽ നല്കിയിരുന്ന അർത്ഥവും പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന യിസ്രായേൽ ജനതയുടെ വിശ്വാസപ്രമാണമാണ് ഉത്പത്തിയിലെ സൃഷ്ടിച്ചരിത്രം. ഓരോ ദിവസവും കഴിഞ്ഞു ദൈവം തന്റെ സൃഷ്ടി നല്ലതെന്നുകണ്ടു; സൃഷ്ടി മുഴുവനും 'ഏറ്റം നല്ലതു' എന്നു ദൈവം പ്രഖ്യാപിച്ചു (1. 4, 11, 12, 18, 25, 31). നല്ലതെന്നു ദൈവം കണ്ട സൃഷ്ടിയിൽ വസ്തുതയായ ഭൂമിയും ഭൗതിക മനുഷ്യശരീരവും ആഹാരത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ വിശപ്പും, ശരീരാധ്വാനവും, സ്രീപുരുഷബന്ധവും ലൈംഗികഭാഹവും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു. ദോഷത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ശരീരത്തിലല്ല, ദൈവം നല്ലതും സ്വതന്ത്രവും

മായി സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യന്റെ ആത്മബോധത്തിലുദിച്ചു കുന്ന അഹങ്കാരത്തിലാണ്.

4. ശരീരം, സമൂഹം, ചരിത്രം ഇവയോടും മനുഷ്യന്റെ ആളുത്തം അഥവാ ആത്മം അദ്ദേഹമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ ശരീരത്തെ ദേഹികളുടെ ഭിന്നതയില്ലാത്ത സമ്മേളനമാണ്, ഏകത്വമാണ് (2. 7). ശാരീരികമർത്യത, സാമൂഹ്യപരാധീനത (2. 24.) ചരിത്രപ്രാരാബ്ധങ്ങൾ (1. 28) ഇവ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ തന്നെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവമാണ്. പരിധികളോടു കൂടിയ പ്രസ്തുത മനുഷ്യത്വം ദൈവദത്തമായതിനാൽ നല്ലതുമാണ്. അമരത്വവും സർവ്വജ്ഞതയും മോഹിക്കുന്നതു പാപത്തിന്റെ ഫലമത്രെ (3. 22). നേരെമറിച്ച്, ഇവ മനുഷ്യനില്ലാത്തതിനാൽ മനുഷ്യത്വത്തിന് ഏതോ ന്യൂനതയുണ്ടെന്നുള്ള ബോധമാണു മറ്റു ജാതികളുടെ സൃഷ്ടി പ്രളയകഥകളെ ഭരിക്കുന്നതു്. ജലപ്രളയത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടു ദേവന്മാർക്കു യാഗം കഴിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കു പ്രതിഫലമായി അവരെ അമരത്വമുള്ള ദേവന്മാരാക്കുന്നു.

5. മനുഷ്യസൃഷ്ടിയുടെ ദൈവോദ്ദേശ്യം മനുഷ്യന്റെ നന്മയും മനുഷ്യത്വത്തിന്റെതന്നെ വികസനവുമാണ്. മറ്റു പല മദ്ധ്യേഷ്യൻ സൃഷ്ടികഥകളിലും ദേവന്മാർ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതു് അടിമവേല ചെയ്തു ദേവന്മാരുടെ ജീവിതഭാരം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനത്രെ. ദേവന്മാർക്കു പ്രസാദമുണ്ടായാൽ മനുഷ്യരെ ദേവന്മാരാക്കും. അടിമത്തവും ദിവ്യത്വവുമല്ല, വേദപുസ്തകത്തിൽ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച ഉദ്ദേശ്യം യഥാർത്ഥമാനവികതയാണ്. ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതു് തോട്ടത്തിൽ വേലചെയ്തു് (2. 15) പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കി (1. 24), സമൂഹത്തിൽ കൂട്ടായജീവിതം ചെയ്തു് (1. 27, 2. 24) മനുഷ്യത്വത്തിൽ വളരുന്നതിന്നും, ദൈവം ഏഴാം ദിവസം വിശ്രമിച്ചതുപോലെ (2. 2-3) ദൈവസഖിത്വത്തിലും സംസർഗത്തിലും വിശ്രമിക്കുന്നതിന്നുമാണ്.

ഉത്പ. 1-11 ലെ സൃഷ്ടിപ്രളയകഥകൾക്കു മദ്ധ്യേപ്പുസ്തകങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിപ്രളയ പുരാണങ്ങളോടു വളരെ കടപ്പാടുണ്ട്. അവയുടെ ദൃശ്യങ്ങളും ഭാഷാശൈലികളും ഏകമോ തുല്യമോ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ യിസ്രായേൽ അവയുടെ രൂപത്തിലും ലക്ഷ്യത്തിലും വരുത്തിയ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കു അടിസ്ഥാനമായിരുന്ന ദൈവശാസ്ത്രം തികച്ചും നിസ്തുലവും ഇതരവുമായിരുന്നു. പ്രസ്തുത ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ പുനർനിർവചനം ചെയ്യാവുന്നിടത്തോളം ഏതു ജാതീയ സംസ്കാരദൃശ്യവും സ്വീകരിക്കുന്നതിനു യിസ്രായേൽ ശങ്കിച്ചില്ല.

പുതിയനിയമം പരിശോധിച്ചാലും ആദിമസഭയുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചാലും വൈ. ക്രിസ്തുവിൽ നിവർത്തിച്ച വീണ്ടെടുപ്പിൻ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ യെഹൂദ, യവന, റോമൻ സംസ്കാരദൃശ്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ക്രിയാത്മകമായി പുനർനിർവചനം ചെയ്തു സ്വീകരിക്കുന്നതിനു ക്രൈസ്തവസഭ തയ്യാറായി എന്നു കാണാം. ആധുനിക കാലത്തു പ്രകൃതിശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, മനുഷ്യശാസ്ത്രം, പ്രത്യയശാസ്ത്രം ആദിയായ ശാസ്ത്രവീക്ഷണങ്ങളെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വിമർശിച്ചു രൂപാന്തരം നൽകി അംഗീകരിക്കുന്നതിനു സഭ മടിക്കുന്നില്ല. ഭാരതസംസ്കാരത്തോടനുബന്ധിച്ചു ക്രിസ്തുകേന്ദ്രമായ ദൈവശാസ്ത്രവും സഭാഘടനയും ആരാധനാരീതിയും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ പ്രസ്തുത ചരിത്രത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ്.

ചില പ്രപഞ്ചദർശനങ്ങൾ—സൃഷ്ടി ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ

ഉത്പ. 1-11 ലെ സൃഷ്ടിപ്രളയ പുരാണങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രധാനഘടകങ്ങളാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. പ്രകൃതിയിലും ചരിത്രത്തിലും നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവം; മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ സംരക്ഷണം മുൻനിർത്തി മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തോടാകമാനം ഉടമ്പടിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ദൈവം; മനുഷ്യന്റെ സ്വതന്ത്ര ആളത്തം, സാമൂഹ്യജീവിതം, സാംസ്കാരികമണ്ഡലം തുടങ്ങിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കെല്ലാം ഹേതുവായ ആത്മബോധത്തിനും അവയെ ശാപഗ്രസ്തമാക്കുന്ന അഹങ്കാരത്തിനും ആസ്ഥാനമായ മനുഷ്യൻ, പ്രപഞ്ചത്തിനും മനുഷ്യനും ദിവ്യത്വം നല്കാതെ അസ്തിത്വം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ദൈവവചനം; മനുഷ്യനെ മനുഷ്യത്വത്തിൽ തികഞ്ഞവനാക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി, രക്ഷികപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ രംഗമായ ചരിത്രം; മനുഷ്യന്റെ ജന്മസ്വാഫല്യമായ ശാബ്ദത്ത് സ്വസ്ഥത—യിസ്രായേലിന്റെ വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനത്തിലെ പ്രമാണങ്ങളാണിവ. ഇതര സൃഷ്ടിപുരാണങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ചും അവയിൽ അന്തർലീനമായിരുന്ന വിശ്വാസസംഹിതകളോടനുബന്ധിച്ചുമാണ് യിസ്രായേൽ അവരുടെ വിശ്വാസം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സൃഷ്ടിപ്രളയ വൃത്താന്തങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിച്ചത്. യിസ്രായേൽ ദൈവശാസ്ത്രവും അത് ഇതരസമൂഹങ്ങളോടു സംവാദത്തിൽ പ്രകടമാക്കുന്ന വിധവും ഭാരത ക്രൈസ്തവസഭകൾക്കു മാതൃകയാണെന്നും നാം

ഗ്രഹിച്ചു. ഈ പ്രകാശത്തിൽ ഭാരതസഭകൾ ഭാരതത്തിലെ ഹൈന്ദവസൃഷ്ടിതത്ത്വശാസ്ത്രം, ആധുനികപ്രകൃതിശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇവയെ ദൈവശാസ്ത്രരീत्या എങ്ങനെയാണു കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതു് എന്നു പരിശോധിക്കുകയാണു് അനന്തരപരിപാടി.

ഹൈന്ദവ തത്ത്വശാസ്ത്രം

ഹൈന്ദവ മതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പൗരാണിക പാരമ്പര്യം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഋഗ്വേദത്തിന്റെ ആദിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രകൃതിശക്തികളെ കുറയൊക്കെ ആളത്തമുള്ള ദേവീദേവന്മാരായിട്ടാണു ഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ അവസാനഭാഗത്തു് ഈ ഭാവന വ്യത്യസ്തപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ മഹാ ജലാശയത്തിൽനിന്നു പൊങ്ങിവന്ന ഹിരണ്യഗർഭം ലോകോത്പത്തിക്കു കാരണമായിത്തീരുന്നു. വെള്ളമാണു സകലലോകത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനവസ്തു; അതിൽനിന്നു സൃഷ്ടാവു ലോകവും പിറക്കുന്നു. ഹിരണ്യഗർഭത്തിനു തുല്യമാണു് ഹൈന്ദവപുരാണങ്ങളിൽ കാണുന്ന ബ്രഹ്മാവു്. ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാർക്കു സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരകർത്തവ്യങ്ങളാണു്. ബ്രഹ്മാവു സൃഷ്ടിക്കുന്നു, വിഷ്ണു രക്ഷിക്കുന്നു, ശിവൻ സംഹരിക്കുന്നു എന്നു്.

ഹൈന്ദവ തത്ത്വശാസ്ത്രം ഉപനിഷത്തുകളിലാണുവികാസം പ്രാപിക്കുന്നതു്. ആചാര്യന്മാർ അവയുടെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ, ബ്രഹ്മം, ആത്മം, ലോകം ഇവ മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണു പ്രതിപാദനവിഷയം. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈതവേദാന്തം സൃഷ്ടിയെ വിവർത്തവാദത്തിലാണു ഗ്രഹിക്കുന്നതു്. അതനുസരിച്ചു നിർഗ്ഗുണബ്രഹ്മം മാത്രമാണു് ഏകസത്യം. മനുഷ്യനിലെ ബ്രഹ്മപ്രതിഭാസമാണു് ആത്മം. 'തത്ത്വമസി' (നീ അതുതന്നെ). ലൗകികവ്യാപാരങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യവ്യക്തിത്വ (ജീവാത്മാവു്)ത്തിനോ ഗുണദോഷവിവേച

നങ്ങൾക്കോ വ്യാവഹാരിക യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാതെ പാരമാർത്ഥിക യാഥാർത്ഥ്യമില്ല. വഴിയിൽ കിടക്കുന്ന കയർ പാമ്പാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഭ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യനു പാമ്പു് ഒരുവിധത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായിത്തോന്നുന്നതുപോലെ അജ്ഞതയിൽ ജീവാത്മാക്കൾക്കു ലോകം യഥാർത്ഥത്തിൽ മിഥ്യയെങ്കിലും സത്യമായിത്തോന്നും. അതനുസരിച്ചു് അവൻ വ്യാവഹാരിക ലോകത്തിൽ പെരുമാറും. സത്യം സത്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർന്ന മായയാണ് അനേക പദാർത്ഥങ്ങളും ജീവാത്മാക്കളുമുൾക്കൊള്ളുന്ന ലോകം. ബ്രഹ്മം ഏക പരമ സത്യം. സ്രഷ്ടാവായ ഈശ്വരൻതന്നെ മായാലോകത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. മായയിൽകൂടി ബ്രഹ്മത്തിന്റെ വിവർത്തനമാണു സൃഷ്ടി. ബ്രഹ്മലീല. അജ്ഞത നിലനില്ക്കുന്നിടത്തോളം ജീവാത്മാക്കൾ സംസാര ലോകത്തു ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കും. തത്ത്വമസി എന്ന ആത്മബ്രഹ്മഏകതാജ്ഞാനം ഉദിക്കുമ്പോൾ ചക്രത്തിൽനിന്നു വിമുക്തമായി. ഈശ്വരവിശ്വാസവും ഈശ്വരഭക്തിയും സൽക്കർമ്മങ്ങളും ഈ ജ്ഞാനോദയത്തിലേക്കു പോകാൻ താഴത്തെ ചവിട്ടുപടികളായിത്തീരാം. എന്നാൽ ആത്മജ്ഞാനത്തോടുകൂടി അവയും അയഥാർത്ഥങ്ങളായി മാറും. ഈ തത്ത്വസംഹിതയിൽ ജീവാത്മാവു് ആത്മത്തിന്റെ ഒരു വീഴ്ചയാണ്. മനുഷ്യനോ ലോകചരിത്രത്തിനോ സ്രഷ്ടാവനോ രക്ഷിതാവിനോ പാരമാർത്ഥികസത്തയിൽ അസ്തിത്വമോ അർത്ഥമോ ഇല്ലെന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ.

നിരീശ്വരത്വം പ്രഖ്യാപിച്ച സാംഖ്യാ ദർശനവും ഈശ്വരഭക്തിക്കു സ്ഥാനം നല്കിയ ശ്രീരാമാനുജാചാര്യരുടെ വിശിഷ്ടാഭൈതവ്യം വിവർത്തവാദത്തിലല്ല പരിണാമവാദത്തിലാണ് സൃഷ്ടി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതു്. സാംഖ്യാതത്ത്വപ്രകാരം പുരുഷൻ (ചിത്തം), പ്രകൃതി (അചിത്തം) എന്നീ രണ്ടു അന്ത്യ സത്യങ്ങളുണ്ടു്. പുരുഷൻ നിത്യം ജ്ഞാതാക്കളുടെ സമൂഹമാണ്. പ്രകൃതി നിരന്തരപരിണാമത്തിൽ ശരീര

ങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. യുഗാന്ത്യത്തിൽ നശിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെയും പരിണാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ആത്മാക്കൾ ശരീരങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ജീവാത്മാക്കളാവുമ്പോൾ അവ സ്വന്ത ആത്മീയ സ്വഭാവം മറന്നു, ജനന മരണ ചക്രത്തിലടിപ്പെടുന്നു. വിശിഷ്ടാദ്വൈത ദർശനത്തിൽ പുരുഷൻ. പ്രകൃതി ഇവയുടെ കാരണം. പരമപുരുഷൻ (ബ്രഹ്മം) അത്രെ. രണ്ടും പരമപുരുഷനിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അവയുടെ അന്തർയായിരുന്ന പരമപുരുഷൻ അവയുടെ പരിണാമപ്രതിഭാസങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. നിരന്തരപരിണാമത്തിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവും ലോകവും അന്തർയായിരുന്ന പരമപുരുഷന്റെ ശരീരം അഥവാ വിശിഷ്ടത എന്നു നിർവചിക്കാം. അവ ഇൗശ്വരന്റെ അംശമായും വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ഒരുവിധത്തിൽ ആലോചിച്ചാൽ വിശിഷ്ടാദ്വൈതം ജീവാത്മാക്കൾക്കും ലോകത്തിനും ഒരുവിധിൽ സത്യസത്തയിൽ അസ്തിത്വം നല്കുന്നു. എന്നാൽ സൃഷ്ടിയുടെ പരിണാമത്തിലിരിക്കുന്ന പുരുഷനും പ്രകൃതിയും ഉത്പ. 1-11 ലെ ഭാഷ്യാശൈലിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ, ദൈവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചതാണ്. ദൈവത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ല, അവയ്ക്ക് ആദിയന്തങ്ങൾ ഇല്ലതന്നെ. കൂടാതെ അവയുടെ പരിണാമഫലമായി ജീവാത്മാക്കളും ലോകസമൂഹവും ഉളവാകുന്നതു പരമേശ്വര നിയന്ത്രണത്തിലാണെങ്കിൽതന്നെ ആത്മത്തിന്റെ അജ്ഞതയും ജനനമരണ ചക്രത്തിൽ അടിമത്വമാണു ഫലം. സൃഷ്ടി നല്ലതല്ല. കർമ്മ സംസാരത്തിൽനിന്നു വിമുക്തിയാണ് അന്തിമനന്മ. ലോകചരിത്രം യുഗായുഗങ്ങളുടെ പരിണാമത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമെന്ന നിലയ്ക്കു സത്യത്തിൽ അർഥശൂന്യമാണ്.

വേദാന്ത ചട്ടക്കൂട്ട തൃജിക്കാതെ ലോകത്തിനും ചരിത്രത്തിനും അർഥവും ലക്ഷ്യവും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണു സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ, ഡോ. രാധകൃഷ്ണൻ, ശ്രീ. അരവിന്ദപ്പോഷ് ആദിയായവരുടെ ഹൈന്ദവധർമ്മദർശന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതു്. മനുഷ്യ

ജീവികൾക്കും അവരുടെ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾക്കും മാ-
 നവചരിത്രത്തിനും ആത്മീയ അർത്ഥവും ലക്ഷ്യവും ലഭി-
 ക്കത്തക്കവണ്ണം മായയ്ക്കും സൃഷ്ടിപ്രമാണമായ ഈശ്വ-
 രനും ബ്രഹ്മസത്തയിൽതന്നെ ഒരു സ്വതന്ത്ര നിലനി-
 ല്പു നല്കുകയാണു രാധാകൃഷ്ണൻ. മനുഷ്യമൂല്യ-
 ങ്ങളുടെ നാശമല്ല, പൂർണ്ണതയാണു ബ്രഹ്മജ്ഞാനവും
 മോക്ഷവും എന്നു്. ബ്രഹ്മം ഏക യാഥാർത്ഥ്യ സർവ്വ-
 വും ബ്രഹ്മം—ഈ രണ്ടു സത്യങ്ങളും യോജിപ്പിച്ചു്
 അന്ത്യ യാഥാർത്ഥ്യമായ ബ്രഹ്മം പ്രകൃതിയിലും
 ചരിത്രത്തിന്റെ വിവിധ പടികളിലും കൂടി ജ്ഞാനി-
 കളുടെ സമൂഹം എന്ന പരമലക്ഷ്യത്തിലേക്കു പ്രയാണം
 ചെയ്യുന്നു എന്നാണു് അരവിന്ദഘോഷു് സമർത്ഥിക്കു-
 നതു്. ഈ മാർഗ്ഗത്തിൽ ചരിക്കുന്ന ഹൈന്ദവധർമ്മ-
 ത്തിന്റെ പുനർവ്യാഖ്യാനങ്ങളെല്ലാം സ്വാഗതാർഹ-
 ങ്ങളാണു്. ശ്രീ ആഞ്ഞിലിവേലിൽ വി. മാത്യു രചി-
 ച്ച ഉപനിഷത്തു ചിന്തകൾ ക്രിസ്തീയ വേദശാസ്ത്രത്തി-
 നു യോജിച്ചവിധം ഹൈന്ദവദർശനങ്ങളിലെ ബ്ര-
 ഹ്മം—ഈശ്വരൻ—ലോകം ബന്ധങ്ങൾ എന്തുമാത്രം
 പുനർനിർവചനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നു തെളിയി-
 ക്കുന്നു. ഈശ്വരൻ ബ്രഹ്മത്തോടു തത്ത്വത്തിൽ ഏക-
 മാണെന്ന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാ-
 ത്രമേ ലോകത്തിനു യഥാർത്ഥത്തിൽ അസ്തിത്വം ഉളവാ-
 കൂ. ഈ വഴിക്കാണു റെയ്മണ്ടു പണിക്കർ എന്ന ദൈ-
 വശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ നീക്കം.

ആധുനിക പ്രകൃതിശാസ്ത്രം

ആധുനിക പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിൽ ഡാർവിൻ പരി-
 ണാമവാദം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും
 പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും തമ്മിൽ ഒരു സംഘട്ടനം ത-
 ന്നെയുണ്ടായി. ഉത്പ. 1, 2 അദ്ധ്യായങ്ങൾ പ്രകൃതി-
 ശാസ്ത്രമായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാർ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുക-
 യും പ്രകൃതിശാസ്ത്രങ്ങളെ പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ
 ദൈവശാസ്ത്രമായി അവരോധിക്കയും ചെയ്തതിന്റെ

ദൃഷ്ട്വഹലമായിരുന്നു പ്രസ്തുത സംഘർഷം എന്ന് ഇന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കും. ലോകവും മനുഷ്യനും ദൈവോദ്ദേശ്യത്തിൽ ഉളവായി. പ്രസ്തുത ഉദ്ദേശ്യസാക്ഷാത്കാരം അവയുടെ അന്തമാണ് എന്നത്രെ വേദപുസ്തകം പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. അതു സൃഷ്ടിയുടെ ആത്മീയാർത്ഥവും ലക്ഷ്യവും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ലോകം എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു, എപ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നും മറ്റുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്പത്തിപുസ്തകം ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല, എന്നു മാത്രമല്ല, വേദപുസ്തകത്തിൽ ലോകോത്പത്തിയുടെ രണ്ടു ഭിന്നവിവരണങ്ങൾ ഉത്പ. 1, 2 ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ചുചേർത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ, പ്രസ്തുത ചോദ്യങ്ങളിലല്ല വേദപുസ്തക രചനാകർത്താക്കൾക്കും സംവിധായകർക്കും താൽപര്യമെന്നു നിശ്ചയമാണ്. അവർ ജീവിച്ചകാലത്തു പ്രചാരത്തിലിരുന്ന വിവിധ ശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ആത്മീയബന്ധം നിർവചിക്കുന്ന ഉപാധികളാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസി ആധുനിക പ്രകൃതിശാസ്ത്രങ്ങളെയും സമീപിക്കുന്നത് ഈ മാതൃകയിൽ തന്നെയായിരിക്കണം.

'നിരന്തരപരിണാമം' എന്ന സിദ്ധാന്തമാണു ലോകോത്പത്തിക്കും പുരോഗതിക്കും പിമ്പിൽ ആധുനികശാസ്ത്രം ദർശിക്കുന്നത്. 'ഇതിൽ രണ്ടുപ്രധാനതത്വങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, ഭൗതികലോകവും ജീവജാലങ്ങളും മനുഷ്യരാശിയും ഒരേ ഒരു ധാതുവിന്റെ പരിണാമചരിത്രത്തിൽ ഉളവായ പരസ്പരബന്ധമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. അടിസ്ഥാനധാതു വസ്തുവോ ഊർജ്ജതയോ എന്നു പറയാൻ നിർവ്യാഹമില്ലതാനും; രണ്ടു്, കേവലത്തിൽനിന്നു നാനാത്വത്തിലേക്കും സങ്കീർണ്ണതയിലേക്കുമാണു പരിണാമംമൂലം ലോകം പുരോഗമിക്കുന്നത്. അതായതു വസ്തു, ജീവൻ, മനസ്സ്, ആത്മബോധം എന്നിങ്ങനെയാണു പരിണാമഗതിയെന്ന്. പ്രസ്തുതപുരോഗതിയെ ഭരിക്കുന്ന നിയമം

ങ്ങൾ ഓരോ പുതിയ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടി വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. വസ്തുവിന്റെ ചലനം യാത്രികമായിട്ടാണെങ്കിൽ, ജീവന്റെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടി പരിസരത്തോടു ചേർന്നു പോകുന്നതിനു ജീവനും പരിസരവും തമ്മിലുള്ള ജീവബന്ധമാണ് പിന്നത്തെ ഗതി തീരുമാനിക്കുന്നതു്; മനസ്സും ആത്മബോധവുമുള്ള മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞതോടെ, മനുഷ്യന്റെ ഉദ്ദേശ്യശക്തിയാണു ലോകപരിണാമം നിയന്ത്രിക്കുന്നതു്. എങ്ങനെ ലോകം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിനു് ആധുനികശാസ്ത്രം നല്കുന്ന പരിണാമസിദ്ധാന്തം അംഗീകരിക്കുന്നതിനു് ഉത്പ. 1-11 ലെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിനു യാതൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം, അതിന്റെ കേന്ദ്രതത്വം പ്രസ്തുത പരിണാമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനകാരണം യാദൃച്ഛികതയല്ല, ദൈവത്തിന്റെ പരമോദ്ദേശ്യമാണെന്നത്രെ. മനുഷ്യന്റെ ഉദ്ദേശ്യശക്തിയുടെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടി ദൈവത്തിന്റെ പരമോദ്ദേശ്യം ഗ്രഹിച്ചു ലോകപരിണാമം മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം മനുഷ്യനുണ്ടെന്നുതന്നെ.

ആധുനിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ മനുഷ്യനും മോകവും സംബന്ധിച്ച നിരീക്ഷകന്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു് അനുഭവഭേദമായി അളക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ബാഹ്യസത്യങ്ങളാണു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതു്. ഒരളവിൽ പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ യുക്തിവാദിയാണു്, ഭൗതികവാദിയാണു്. അതു പ്രകൃതിയുടെമേൽ മനുഷ്യന്റെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു് ഉപാധിയത്രെ. എന്നാൽ ബാഹ്യസത്യപരിജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ അഹന്ത സംബന്ധിച്ച ആത്മനിഷ്ഠമായ ദൈവശാസ്ത്രസത്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയോ അവ നിവൃത്തിചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രകൃതിശാസ്ത്രം സ്വന്തം മേഖലവിട്ടു് അപഥസഞ്ചാരം ചെയ്യുകയാണു്. ദൈവശാസ്ത്രവും പ്രകൃതിശാസ്ത്രവും പരസ്പരം ബന്ധമില്ലെന്നു് ഇതിനർത്ഥമില്ല. വ്യക്തിയുടെയും സമൂഹത്തി

ന്റെയും മനുഷികലക്ഷ്യങ്ങളും അവ പ്രാപിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ മാർഗങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനു ദൈവശാസ്ത്രവും പ്രകൃതിസാമൂഹ്യശാസ്ത്രങ്ങളും അന്യോന്യം സഹകരിച്ചുകിലേ കഴിയും. മനുഷ്യരുടെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ വിവിധവശങ്ങളോടു പൂർണ്ണമായി നീതിചെയ്യുന്ന പ്രായോഗിക മനുഷ്യാത്മകത്വങ്ങളും സാമൂഹ്യപ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും ഇമ്മാതിരി സഹകരണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഉളവാകേണ്ടതു്.

പ്രകൃതിനിയമങ്ങൾ, മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യം, ഈശ്വരോദ്ദേശ്യം ഇവ സമ്മേളിച്ചതാണ് മനുഷ്യന്റെ ആളത്തവും സമൂഹവും ലോകചരിത്രവും. മനുഷ്യനെ ചലിക്കുന്ന കേവലം ഒരു പിടിമണ്ണായോ, ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മൃഗമായോ. ആത്യന്തികമായി ഗ്രഹിക്കുക അസാധ്യമത്രെ. അതുപോലെതന്നെ പ്രകൃതിയുമായി യാദൃച്ഛികബന്ധം മാത്രമുള്ള ഈശ്വരാംശമായ ആത്മാവായും മനുഷ്യനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അബദ്ധമാണ്. എന്തും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു വൈഭവമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യനു് ഇല്ല. പ്രകൃതിനിയമത്തോടും ദൈവഹിതത്തോടും അദ്ദേ്യമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു് അവയുടെ ചട്ടക്കൂട്ടിലാണ് അവന്റെ നില. പ്രകൃതിയുടെ നിർബന്ധവും ദൈവോദ്ദേശ്യത്തിന്റെ ആത്മീയ പ്രേരണയും മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലമത്രെ. അതിനുള്ളിൽ പ്രകൃതിയോടും സമൂഹത്തോടും സ്വന്തം ആത്മസത്തയോടും ബന്ധപ്പെട്ടുചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യശക്തിയുള്ള അഹന്തയാണ് മനുഷ്യൻ. അഹന്തയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതു ദൈവഹിതത്തോടു മനുഷ്യൻ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടാണ്. പ്രസ്തുത നിലപാടിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഉത്പത്തിയിൽ സൃഷ്ടി വീഴ്ച കഥകളുടെ പ്രതിപാദനവിഷയം. ആത്മനിഷ്ഠമായ ഈ രംഗത്തെ സത്യങ്ങളോടുബന്ധപ്പെടാതെ വന്നാൽ പ്രകൃതിസാമൂഹ്യശാസ്ത്രങ്ങൾതന്നെ മനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ അനീതിക്കും ലോകത്തിന്റെ നാശത്തിനും വഴിതെളിക്കുന്നതു്. ലക്ഷ്യമില്ലാതെയോ

ഉല്പ. 1-11 പുതിയ നിയമത്തിൽ

ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽക്കൂടി ലോകം പുതുക്കുന്നു. പുനർസൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നു. ഇതാണു ക്രൈസ്തവ സുവിശേഷം. ഇതു പുതിയനിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ കേന്ദ്ര പ്രതിപാദനവിഷയം. ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകരപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം. ദൈവത്തിനു ലോകത്തിന്മേലുള്ള സൃഷ്ടികർത്തൃത്വമാണെന്നു പുതിയ നിയമം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിയുടെ തുടർച്ചയും ശുദ്ധീകരണവുമാണു രണ്ടാമത്തെ സൃഷ്ടി. രണ്ടിനും കേന്ദ്രം യേശുക്രിസ്തുതന്നെ. ദൈവോദ്ദേശ്യം മുൻനിർത്തി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലോകം പ്രസ്തുത ഉദ്ദേശ്യത്തിൽനിന്നു തെറ്റി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ സ്രഷ്ടാവിന്റെ പരിപാലനത്തിൽകീഴിലത്രെ.

ദൈവവചനം സൃഷ്ടിക്കു് ആധാരം

രക്ഷയുടെ സുവിശേഷം സ്രഷ്ടാവികളേക്കു മനുഷ്യജാതിയുടെ തിരിച്ചുവരവായിട്ടാണു പുതിയ നിയമം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതു്. പൗലോസും ബൻബാസും ഭൂമിയിലിറങ്ങിവന്ന ദേവന്മാർ എന്നെണ്ണി അവർക്കു യോഗം കഴിപ്പാൻ ജനം തുനിയുമ്പോൾ, അവർ ജനങ്ങളെ വിലക്കി പ്രസ്താവിക്കുന്നതു്: 'നിങ്ങൾ ഈ വ്യർത്ഥകാര്യങ്ങളെ വിട്ടു്, ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അവയിലുള്ള സകലവും ഉണ്ടാക്കിയ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിങ്കലേക്കു തിരിയണം എന്നുള്ള സുവിശേഷം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടു് അറിയിക്കുന്നു' എന്നാണു്. മനുഷ്യജാതിയെ ലൗകികമായി അനുഗ്രഹിച്ചു പോറ്റിപ്പലർത്തുന്നതിൽ ദൈവം തന്റെ സാക്ഷ്യവും നൽകിയിട്ടുണ്ടു് 'ആകാശത്തുനിന്നു മഴയും ഫലപുഷ്ടിയുള്ള

കാലങ്ങളും നിങ്ങൾക്കു തരികയും ആഹാരവും സന്തോഷവും നല്കി നിങ്ങളെ തൃപ്തരാക്കുകയും ചെയ്തുപോന്നതിനാൽ തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യം തരാതിരുന്നില്ല' (അപ്പൊ. പ്ര. 14. 15-17). ഈ സാക്ഷ്യം ആത്മനിഷ്ഠമാകയാൽ മനുഷ്യൻ 'ദൈവത്തെ ഓർത്തു മഹത്വീകരിക്ക'യും 'നന്ദി കാണിക്ക'യും ചെയ്യുന്നതിലാണ് അതു മനുഷ്യനു് അർത്ഥവത്താകുന്നത് (റോമ. 1.21)

'ഈ കാണുന്ന ലോകത്തിനു ദൃശ്യമായതല്ല കാരണം എന്നു വരുമാറു് ലോകം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ നിമ്നീകപ്പെട്ടു എന്നു നാം വിശ്വാസത്താൽ അറിയുന്നു' (എബ്രാ, 11: 3). 'ലോകം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ നിമ്നീകപ്പെട്ടു' എന്ന ഉത്പ. 1-ലെ ആശയം എബ്രായ ലേഖനം ആവർത്തിക്കുന്നു. ഇതു ശാസ്ത്രീയ നിരീക്ഷകനു ഗ്രഹിക്കാവുന്ന ബാഹ്യസത്യമല്ല; വിശ്വാസത്താൽ, അതായതു ദൈവവചനത്തിനു പ്രതിവചനമായ ആത്മസമർപ്പണം മുഖാന്തരം, മാത്രം ഗ്രഹിപ്പാൻ സാദ്ധ്യമായ ആത്മീയ സത്യമത്രെ. ലോകസൃഷ്ടിക്കു മുഖാന്തരമായ ദൈവവചനംതന്നെ ലോകത്തിന്റെ ന്യായവിധിക്കും (ജലപ്രളയം, അഗ്നി) ഉപാധിയാണെന്നു പത്രോസിന്റെ ലേഖനം പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ, ദൈവവചനം സൃഷ്ടിയുടെ ശാശ്വതാടിസ്ഥാനമാണെന്നത്രെ വിവക്ഷ. 'ആകാശവും, വെള്ളത്തിൽനിന്നും വെള്ളത്താലും ഉളവായ ഭൂമിയും പണ്ടു ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ ഉണ്ടായി എന്നും അതിനാൽ അന്നുള്ള ലോകം ജലപ്രളയത്തിൽ മുങ്ങി നശിച്ചു എന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ആകാശവും ഭൂമിയും അതേവചനത്താൽ തീക്കായി സൃഷ്ടിച്ചു് ന്യായവിധിയും ഭക്തികെട്ട മനുഷ്യരുടെ നാശവും സംഭവിപ്പാനുള്ള ദിവസത്തേക്കു കാത്തുനിരിക്കുന്നു' (2 പത്രാ. 3.5-7). ഇവിടെ ഉത്പ. 1-11-നോടുള്ള ആശ്രയം സുവ്യക്തമാണു്.

സൃഷ്ടിക്കു മുഖാന്തരമായ ദൈവവചനം ശരീരം ധരിച്ച ചരിത്രപുരുഷനായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ മനുഷ്യ

ജീവരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായി എന്നു പുതിയനിയമം നിസ്സന്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു (യോഹ. 1: 14; 1 യോഹ. 1. 1-3; 4. 1; 2യോഹ. 1. 7). ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുതിയനിയമ ഏഴുത്തുകളിൽ പലേടങ്ങളിലും ലോകം യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നു പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നു. 'പിതാവായ ഏകദൈവമേ നമുക്കുള്ള; അവൻ സകലത്തിനും കാരണഭൂതനും....യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഏക കർത്താവും നമുക്കുണ്ടു്'; അവൻ മുഖാന്തരം സകലവും....ആകുന്നു' (1 കൊരി. 8.6). 'സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും.....സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അവൻ മുഖാന്തരവും അനായിട്ടും സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ സർവ്വത്തിനും മുന്വെയുള്ളവൻ, അവൻ സകലത്തിനും ആധാരമായിരിക്കുന്നു' (കൊലോ. 1.16-17). 'അവൻ (പുത്രൻ) മുഖാന്തരം ലോകത്തെയും ഉണ്ടാക്കി.... അവൻ.... സകലത്തെയും തന്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ വഹിക്കുന്നവനും ആകുകൊണ്ടു്....' (ബ്രാ. 1: 3).

ഒന്നാം ആദാം ഭൗതികമനുഷ്യൻ-രണ്ടാം ആദാം സ്വർഗ്ഗീയ മനുഷ്യൻ

വി. പൗലൊസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും യേശുക്രിസ്തുവിനെ രണ്ടാം ആദാമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവസാദൃശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാം ആദാം പാപംമൂലം മനുഷ്യജാതിയെ മുഴുവൻ ശാപത്തിനു വിധേയമാക്കി; രണ്ടാം ആദാമായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം തന്റെ പ്രതിമയിൽ മനുഷ്യജാതിയെ പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഉത്പ. 1-11 ആണു് അപ്പൊസ്തലന്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിനു് ആശ്രയം.

അഥേനയിലെ അരയോപഗ പ്രസംഗത്തിലാണു് (അപ്പൊ. പ്ര.17. 32-31) ആദാമിനു മറുപടി ക്രിസ്തു

എന്ന തത്ത്വം വി. പൗലോസ് ഉന്നയിക്കുന്നത്.. 'ലോകവും അതിലുള്ളതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവം സർഗ്ഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥൻ....താൻ എല്ലാവർക്കും ജീവനും ശ്വാസവും സകലവും കൊടുക്കുന്നവൻ' എന്നാണ് പ്രസംഗം തുടങ്ങുന്നത്. അനന്തരം മനുഷ്യസൃഷ്ടിയെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. 'ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും കടിയറിപ്പാൻ അവൻ ഒരുത്തനിൽനിന്നു മനുഷ്യജാതിയെ ഒക്കെയും ഉളവാക്കി, അവരുടെ നിവാസത്തിന് അതിരുകളും കാലങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചു' (26). 'ഭൂതലത്തിലെങ്ങും' എന്ന പദപ്രയോഗം ഉത്പ. 11. 9 ലേതുതന്നെയാണ്. വിവിധ ജാതികളായി ചിന്നിച്ചിതറിപ്പാർക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഏകമനുഷ്യവർഗ്ഗമാണെന്നു പൗലോസു സമർത്ഥിക്കുന്നു. അതിന് ഉപോൽബലകമായിട്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ ഏകമനുഷ്യനിൽനിന്നു സൃഷ്ടിച്ചു, സൃഷ്ടിയല്ലാത്ത ഏകദൈവത്തെ അറിഞ്ഞുജീവിക്കുന്നതിനു ഭൂതലമെങ്ങും നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഏന്ന് അപ്പൊസ്തലൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് (26-29). മരിച്ചയത്ത് യേശുക്രിസ്തു എന്ന 'താൻ നിയമിച്ച പുരുഷൻ മുഖാന്തരം' ദൈവം സകല മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെയും രക്ഷയുടെ മാനസാന്തരത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നു എന്ന സുവിശേഷദൂതിനു മുഖവുരയാണ്. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ സൃഷ്ടി, വീഴ്ച, രക്ഷ എന്ന ആത്മീയചരിത്രം ആദാം-മനുഷ്യവർഗ്ഗം-ക്രിസ്തു-പുതിയ മനുഷ്യവർഗ്ഗം എന്ന രൂപത്തിലാണ് പൗലോസ് കൊരിന്ത്യർക്കും റോമർക്കും എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്. 'ഏകന്റെ ലംഘനത്താൽ അനേകർ മരിച്ചു എങ്കിൽ ദൈവകൃപയും ഏകമനുഷ്യനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയാലുള്ള ദാനവും അനേകർക്കുവേണ്ടി ഏറ്റവും അധികം കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു...ഏകന്റെ ലംഘനത്താൽ മരണം ആ ഏകൻനിമിത്തം വാണു എങ്കിൽ കൃപയുടെയും നീതിദാനത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിലഭിക്കുന്നവർ യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഏകൻ നിമിത്തം ഏറ്റവും അധികമായി ജീവനിൽ വാഴും-ഏക

മനുഷ്യന്റെ അനുസരണക്കേടിനാൽ അനേകർ പാപി കളായിത്തീർന്നതുപോലെ ഏകന്റെ അനുസരണത്താൽ അനേകംപേർ നീതിമാന്മാരായിത്തീരും. (റോമ. 5. 15-19). 'മനുഷ്യൻമൂലം മരണം ഉണ്ടായതുപോലെ മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥനവും മനുഷ്യൻമൂലം ഉണ്ടായി. ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിപ്പിക്കപ്പെടും. (1 കൊരി. 15. 21-22). എന്നാൽ ആദാമും ക്രിസ്തുവും തമ്മിലും ആദാമിലെ പഴയ മനുഷ്യവർഗ്ഗവും ക്രിസ്തുവിലെ പുതിയ മനുഷ്യവർഗ്ഗവും തമ്മിലും വളരെ അന്തരമുണ്ട്. 'ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദാം ജീവനുള്ള ഭേദിയായിത്തീർന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഒടുക്കത്തെ ആദാം ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവായി..ഒന്നാം മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽനിന്നു മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവൻ....നാം മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവന്റെ പ്രതിമ ധരിച്ചതുപോലെ സ്വർഗ്ഗീയന്റെ പ്രതിമയും ധരിക്കും' (1 കൊരി.15: 45-49).

ഈ വേദഭാഗങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച രണ്ടുമൂന്നു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

1. ക്രിസ്തുവിൽ മനുഷ്യത്വം പുതുക്കപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായിട്ടാണ് ആദാം മനുഷ്യവർഗ്ഗം - ക്രിസ്തു -പുതിയ മനുഷ്യവർഗ്ഗം എന്ന ചിത്രം ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നത്. മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ആത്മീയപ്രശ്നം സാർവ്വത്രികമാണ്; മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ആത്യന്തികപ്രശ്നം എക്കാലവും ഒന്നുതന്നെ. ദൈവോദ്ദേശ്യത്തോടു ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യത്വം ദൈവത്തിൽ നിന്നു അന്യപ്പെട്ടു പാപാവസ്ഥയിൽ നിരത്തരവാദപരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നു എന്നതുതന്നെ. സൃഷ്ടിയിലും പാപത്തിലും മനുഷ്യരാശി അന്യോന്യം ബന്ധപ്പെട്ട് ഒറ്റക്കെട്ടായ് കിടക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ആത്മീയ ഏകത്വമാണ് 'ആദാമിൽ സകല മനുഷ്യവർഗ്ഗവും

എന്ന പുതിയ നിയമ ചിന്തയിൽ അന്തർലീമായിരിക്കുന്ന തത്വം. ശാസ്ത്രീയമായി മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ആവിർഭാവം ഒരു മനുഷ്യനിൽനിന്നോ പല ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ പല മനുഷ്യരിൽനിന്നോ എന്നു പ്രകൃതി ശാസ്ത്രം ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതെങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്നും മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ആത്മീയ ഏകത്വം എന്ന തത്വത്തിനു നീക്കമില്ല തന്നെ. അതുപോലെ, ഏതു മനുഷ്യനും പാപി, ഏതു മനുഷ്യന്റെ അഹംബോധത്തിലും അഹങ്കാരം, സ്വയംനീതി, സ്വാർത്ഥത ആദിയായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കടികൊള്ളുന്നു എന്ന തത്വം ശാശ്വതമാണ്. മനുഷ്യനിൽ പാപത്തിലേക്കുള്ള ഈ ചായ്‌വിന്റെ ഉത്ഭവം എന്ത്, അത് ഒരോ മനുഷ്യനിലും സമൂഹത്തിലും സ്വതസ്സിദ്ധമാണോ? അതോ പൂർ്വ്വീകന്മാരിൽനിന്നു പരമ്പരാഗതമായി ലഭിച്ചതാണോ? പരമ്പരാഗതമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൈമാറപ്പെട്ടു എന്നും മറ്റും ചോദ്യങ്ങൾ ഉദിക്കുന്നു. ഇവയ്ക്കെല്ലാം എന്തുത്തരം നൽകിയാലും മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ആത്മകേന്ദ്രത്തിൽ ആദിപാപത്തിന്റെ കോട്ടമുണ്ടു് എന്ന സത്യത്തിനു് ഇളക്കം തട്ടുന്നതല്ല. മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ വൈകല്യത്തിൽനിന്നുള്ള വിമോചനം - ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യവർഗ്ഗം - ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യത്വം - ഇതാണ് അടിസ്ഥാന സുവിശേഷസത്യം.

2. പാപത്തിൽനിന്നു വിടുവിച്ചു്, ഉത്പ. 2 ൽ ചീത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പരുദീസായുടെ നിർദ്ദോഷാവസ്ഥയിലേക്കു തിരികെ കൊണ്ടുപോവുകയല്ല യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്യുന്നതു്. 'വീണ്ടെടുപ്പു്' എന്ന പദത്തിൽ ഈ അർത്ഥമാണു സ്പഷ്ടമാക്കുന്നതു്. എന്നാൽ അപ്പൊസ്തലനായ പൗലൊസിന്റെ ദർശനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൽ ലഭിക്കുന്ന മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കു് ഇതിലും വ്യാപ്തിയുണ്ടു്. ഭൗതികനായിരുന്ന ഒന്നാം ആദാമിന്റെ നിഷ്ഠാപാവസ്ഥയല്ല ക്രിസ്തു പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതു്. പ്രത്യേക, നിഷ്ഠാപം. പാപം, പാപവിമോചനം എന്നീ അവ

സ്ഥാനരങ്ങളിൽ കൂടി സ്വർഗ്ഗീയ മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ തികഞ്ഞ മനുഷ്യത്വത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണമാണു ക്രിസ്തീയ രക്ഷ. മനുഷ്യചരിത്രത്തിന്റെ അന്തം ആഭിയിലേക്കു തിരിച്ചു പോകയല്ല; പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയുമാണു്; ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിന്റെ 'തികഞ്ഞ പുരുഷത്വ'മാണു്, 'ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പുതുസൃഷ്ടി' എന്ന ആശയത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു്. മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പ്രായപൂർത്തിയിലേക്കുള്ള പുരോഗതി, മനുഷ്യൻ ദൈവനിയമം ലംഘിച്ചു് അഹന്തയിൽ നന്മതിന്മകൾ അറിയുകയും സംഹാരശക്തികളുടെ ദുരന്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അഗാധത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമാണോ എന്ന പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉദിക്കുന്നു. പാപം മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കു് ആവശ്യമായിരുന്നോ? ആയിരുന്നു എന്നു ചിന്തിക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ടു്. എന്നാൽ മനുഷ്യവർഗം നിഷ്പാപാവസ്ഥയിൽ തുടർന്നിരുന്നു എങ്കിൽതന്നെയും ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു്, മനുഷ്യത്വത്തെ സ്വർഗ്ഗീയ പൂർണ്ണതയിലേക്കു നടത്തുമായിരുന്നു എന്നുവേണം വിചാരിക്കുവാൻ. അങ്ങനെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവവും മനുഷ്യനിലെ പൈശാചിക ശക്തിയും തമ്മിൽ ക്രൂശിൽ നടന്ന സംഘട്ടനം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. ലോകം ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ക്രിസ്തുവിനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന പുതിയനിയമ ആശയം ഈ നിലപാടിനു ബലം നല്കുന്നു. അതു് ഇനി പറയുന്നതുകൊണ്ടു വിശേഷമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഏതായലും ക്രിസ്തു മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ഇന്നുവെച്ചിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം, പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട കയോ നന്മതിന്മകളാകയോ ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പു് ഏദൻതോട്ടത്തിലെ ആദാം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന നിഷ്ഠളങ്കത്വമല്ല, നമ്മെപ്പോലെ എല്ലാവിധത്തിലും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടും പാപം കൂടാതെ ജീവിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ 'തികഞ്ഞ പുരുഷത്വവും ക്രിസ്തുവിന്റെ സമ്പൂർണ്ണതയായ പ്രായത്തിന്റെ അളവും' (എഫെ. 4. 12) ആകുന്നു.

ആണം പെണ്ണുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു

വിവാഹം, കുടുംബം, സമൂഹം ഇവയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായ സ്രീ പുരുഷബന്ധം പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുതിയ നിയമ ഭാഗങ്ങളെല്ലാംതന്നെ ഉത്പത്തി ഒന്നും രണ്ടും അദ്ധ്യായങ്ങളിലെ സ്രീപുരുഷ സൃഷ്ടി വിവരങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു.

ഭാര്യഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ ലൈംഗികവേഷമൂലം ഉളവാകുന്ന ശാരീരിക ആത്മികഐക്യം വേർപെടുത്താൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്നു യേശുക്രിസ്തു വ്യക്തമാക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നു നോക്കുക. 'സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആദിയിൽ അവരെ ആണം പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നും അതുനിമിത്തം മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ടു ഭാര്യയോടു പറിച്ചേരും, ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായിത്തീരും. എന്നും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ? അതുകൊണ്ട് അവർ മേലാൽ രണ്ടല്ല ഒരു ദേഹമത്രെ. ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത്' (മത്താ . 19. 4-6; മക്കോ. 10. 6-9; ഉത്പ 1.27; 2. 24 എന്നീവാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു വ്യാഖ്യാനിച്ചാണു വിവാഹധർമ്മം ഇവിടെ ഉറപ്പിക്കുന്നത്. വി.പൗലോസിന്റെ ചിന്തയിലും ലൈംഗികബന്ധം മൂലം ശരീരാത്മദേഹികളെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്ന ഐക്യം സ്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുണ്ടാകുന്നുവെന്നു പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ആ ഐക്യം കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പരസ്പരസ്നേഹത്തിലൂടെ അവരുടെ ആളത്തങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കു കാരണമാകുന്നതു പോലെ വിവാഹസ്നേഹത്തിന്റെയും കുടുംബഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുടെയും ചട്ടക്കൂട്ടിനു പുറത്തു് അതു് ആത്മീയ ശിഥിലീകരണം ഉണ്ടാക്കും. 'വേശ്യയോടു പറിച്ചേരുന്നവൻ അവളുമായി ഏക ശരീരമാകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായിത്തീരുന്നെല്ലോ.... ദർന്നപ്പ വിട്ടു് ഓടുവിൻ' (1കൊരി. 16. 18).

വി. പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ ഭാര്യരേത്തു ബന്ധത്തിൽ സൃഷ്ടിപ്പിൻപ്രകാരം വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്ന 'ഏക ദേഹ' പ്രമാണം പല വിധത്തിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്തീയ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രസ്തുത ഏകത്വം ആളത്തപരമായ സമത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പരസ്പരാശ്രയമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കുറവാണെങ്കിലും അപ്രധാനമല്ല. ഉദാഹരണമായി 'എന്നാൽ കർത്താവിൽ പുരുഷനെ കൂടാതെ സ്ത്രീയുമില്ല, സ്ത്രീയെകൂടാതെ പുരുഷനുമില്ല. സ്ത്രീ പുരുഷനിൽനിന്ന് ഉണ്ടായതുപോലെ പുരുഷനും സ്ത്രീ മുഖാന്തരം ഉളവാക്കുന്നു. എന്നാൽ സകലത്തിനും ദൈവം കാരണഭൂതൻ' (1 കൊരി. 11. 11-12). 'ഭർത്താവു ഭാര്യക്കും ഭാര്യ ഭർത്താവിനും കടം പെട്ടിരിക്കുന്നതു ചെയ്യട്ടെ. ഭാര്യയുടെ ശരീരത്തിന്മേൽ അവൾക്കല്ല ഭർത്താവിനത്രെ അധികാരമുള്ളതു'; അങ്ങനെ ഭർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിന്മേൽ അവനല്ല ഭാര്യക്കത്രെ അധികാരം. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അവസരമുണ്ടാക്കുവാൻ ഒരു സമയത്തേക്കു പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ അല്ലാതെ തമ്മിൽ വേർപെട്ടിരിക്കരുതു' (1 കൊരി. 7. 3-5). 'ക്രിസ്തുവിനോടു ചേരുവാൻ സ്നാനം ഏറ്റിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽ... ആണം പെണ്ണും എന്നുമില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നത്രെ' (ഗലാ. 3. 28). 'സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരോടുകൂടെ 'ജീവന്റെ കൃപയ്ക്കു കൂട്ടവകാശികൾ' (1 പത്രോ. 3. 7).

മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ച എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും സ്ത്രീപുരുഷ അസമത്വം പ്രമാണമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വേദഭാഗങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ നിന്നെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അവിടെയെല്ലാം സ്ത്രീ പുരുഷൻ വിധേയമായി ജീവിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഐക്യമാണു സൃഷ്ടി വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും പ്രസ്തുത വ്യവസ്ഥതന്നെയാണു ക്രൈസ്തവധർമ്മം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. 'ഏതു പുരുഷന്റെയും തലക്രിസ്തു, സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷൻ,

ക്രിസ്തുവിന്റെ തല ദൈവം.....പുരുഷൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയും തേജസ്സും.....സ്രീയോ പുരുഷന്റെ തേജസ്സാകുന്നു. പുരുഷൻ സ്രീയിൽനിന്നത്രെ ഉണ്ടായത്. പുരുഷൻ സ്രീക്കായിട്ടല്ല സ്രീ പുരുഷനായിട്ടല്ലോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്' (1 കൊരി. 11. 3, 7-9). ഭാര്യമാരേ, കർത്താവിന് എന്നപോലെ സ്വന്ത ഭർത്താക്കന്മാർക്കു കീഴടങ്ങുവിൻ. ക്രിസ്തു ശരീരത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായി സഭയ്ക്കു തലയാകുന്നതുപോലെ ഭർത്താവു ഭാര്യക്കു തലയാകുന്നു. എന്നാൽ സഭ ക്രിസ്തുവിനു കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നതുപോലെ ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാർക്കു സകലത്തിലും കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം. ക്രിസ്തുവും സഭയെ സ്നേഹിച്ചതു പോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പിൻ.... നാം അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളല്ലോ. അതു നിമിത്തം ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ടു ഭാര്യയോടു പററിച്ചേരും. ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായിത്തീരും. ഈ മർമ്മം വലിയത്. ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെയും സഭയെയും ഉദ്ദേശിച്ചത്രെ പറയുന്നത്. എന്നാൽ നിങ്ങളും അങ്ങനെയെന്ന ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ ഭാര്യയെ തന്നെപ്പോലെതന്നെ സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യയോ ഭർത്താവിനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു' (എഫെ. 5. 22-32). 'സ്രീ മൗനമായിരുന്നു പൂർണ്ണാനുസരണത്തോടുംകൂടെ പഠിക്കട്ടെ. മൗനമായിരിപ്പാനല്ലാതെ ഉപദേശിപ്പാനോ പുരുഷന്റെ മേൽ അധികാരം നടത്തുവാനോ ഞാൻ സ്രീയെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ആദാം ആദ്യം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഹവ്വ. ആദാം അല്ല, സ്രീ അത്രെ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട ലംഘനത്തിലകപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും വിശുദ്ധീകരണത്തിലും സുബോധത്തോടെ പാർക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൾ മക്കളെ പ്രസവിച്ചു രക്ഷ പ്രാപിക്കും.' (1 തിമൊ. 2. 11-15). ഈ മൂന്നു വേദഭാഗങ്ങളും ഉത്പ. 1, 2 അദ്ധ്യായങ്ങളിലെ വേദഭാഗങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളായിട്ടാണു നിലവു്കുന്നത്. എന്നാൽ ആ നിലയിൽ പല സുഖലിതങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുണ്ടു്.

ദൈവം തന്റെ പ്രതിമയിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചുവുത്താനും ഉത്പ. 1-ാം അദ്ധ്യായത്തിലത്രെ കാണുന്നതു്. 'ദൈവം തന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു....ആണം പെണ്ണുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു' (1. 27). യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം വളരെ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചശേഷം എഴുതപ്പെട്ട ഭാഗമാണിതെന്നു മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ സ്രീയെ അപേക്ഷിച്ചു പുരുഷനു സവിശേഷമായ ദൈവപ്രതിമയോ ദൈവതേജസോ ഉള്ളതായി ഒരു ധ്വനിപോലുമില്ല. പുരുഷനിൽനിന്നു സ്രീ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന സിദ്ധാന്തവുമില്ല. സ്രീപുരുഷന്മാരുടേതാകട്ടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യവർഗ്ഗം ദൈവപ്രതിമയും തേജസ്സും വഹിക്കുന്നു എന്നു ദൈവശാസ്ത്രവിവക്ഷ: വളരെ പുരാതനമായ ഉത്പ. 2-ലെ സൃഷ്ടിവൃത്താന്തം തന്നെയും ഇതേ അർത്ഥത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൂടെന്നില്ല. ആദ്യം 'മനുഷ്യൻ' സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യന്റെ വാരിയെല്ലിൽനിന്നു 'സ്രീ' ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടശേഷമാണു 'പുരുഷൻ' എന്ന പദം മലയാള തർജ്ജമയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നതു്. 'മനുഷ്യനിൽനിന്നു സ്രീയും പുരുഷനും ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു എന്നു വിചാരിക്കാം. അതല്ല, 'പുരുഷൻ' തന്നെ ആദ്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നു ചിന്തിച്ചാൽതന്നെ അതിനു പൗലൊസ് നല്കുന്ന വ്യാഖ്യാനം നിലനില്ക്കയില്ല. ഉത്പ. 2ൽ പുരുഷൻ, ഏദൻ തോട്ടം, സ്രീ, എന്നീ ക്രമത്തിലാണു സൃഷ്ടി നടക്കുന്നതു് എന്നുതന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ഉത്പത്തി കഥ പ്രകൃതിശാസ്ത്രമായി പരിഗണിച്ചു് അതിലെ വിശദവിവരങ്ങൾക്കു ദൈവശാസ്ത്ര വ്യാഖ്യാനം നല്കുന്നതിൽ അപകടമുണ്ടു് എന്നു മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചല്ലോ. അങ്ങനെയൊരു അപകടത്തിലാണു് അപ്പൊസ്തലൻ വീണിരിക്കുന്നതു്. വിശദവിവരങ്ങൾ ഉത്പ. 1 ലും 2 ലും ഭിന്നമാണു്. ഉത്പ. 1 ൽ സൃഷ്ടിക്രമം: ഭൂമി, സസ്യം, മൃഗങ്ങൾ, മനുഷ്യൻ എന്നിങ്ങനെയത്രെ. അതുകൊണ്ടു് മനുഷ്യനെക്കാൾ മേന്മ മൃഗങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നു ശരിക്കാമോ? പ്രത്യുത, മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടി

യുടെ മകടമാണെന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കയാണു ശരി. ഈ നിലപാടിൽ ഉത്പ. 2-ൽ സ്രീ ഏററം അവസാനം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ സൃഷ്ടിയുടെ മകടം സ്രീയാണെന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കരുതോ? ഏതായാലും ഉത്പ. 2-ലെ സൃഷ്ടികഥയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയാണു പുരുഷൻ എന്ന ആശയം കാണുന്നില്ല. കൂടാതെ പുരുഷനു 'തുണ്' (2. 18-20) യായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടു സ്രീ പുരുഷനു വേണ്ടി, പുരുഷന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു. എന്നു വ്യാഖ്യാനവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. 'തുണ്' എന്ന പദത്തിനു 'സഹായം' എന്നല്ല, 'സഖിത്വം', 'സഹകാരിത്വം' എന്നാണ് അർത്ഥം നൽകേണ്ടതു്. help എന്ന പദം മാറ്റി prairie എന്ന പദം പുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതു് അർത്ഥവത്താണ്. വീഴ്ചയുടെ കഥയും ഒരു ചരിത്ര സംഭവമായി കരുതുന്നതു് എത്രയോ അബദ്ധ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലേക്കു അപ്പൊസ്തലനെ ആനയിക്കുന്നു. ആ കഥയിൽ സ്രീമൂലമാണു താൻ ദൈവത്തോടു് അനുസരണക്കേടു കാണിക്കാൻ ഇടയായതെന്നു ദൈവമുന്മാകെ ആദാം ചെയ്തു സ്വയം നീതീകരണം ദൈവം നിരാകരിച്ചു. പക്ഷെ പൗലൊസ് ശരിവയ്ക്കുന്നതുപോലെയാണു തോന്നുക.

സഭക്രിസ്തുവിന്റെ കർത്തൃത്വം സ്വീകരിക്കുന്നതു പോലെ സ്രീ പുരുഷന്റെ മേധാവിത്വം അംഗീകരിക്കണമെന്ന ആശയം, വിവാഹ ഐക്യവും കുടുംബ ജീവിതവും സഭയുടെ ഐക്യത്തിനും കൂടായ്മജീവിതത്തിനും പ്രതീകമാണു് എന്ന തത്ത്വം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു ആവശ്യമുള്ളതല്ല. കൃപാവരങ്ങളിൽ വ്യത്യം, മനുഷ്യത്വപരമായസമത്വം, ശരീരാത്മ ഐക്യം ഇവമൂന്നും സമ്മേളിക്കുന്നതാണു സഭയുടെ ഘടനയെന്നത്രെ 1 കൊരി. 12-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ പൗലൊസിന്റെ സിദ്ധാന്തം. ആ നിലയിൽതന്നെ സ്രീപുരുഷ വ്യത്യം, വ്യക്തിസമത്വം, ശരീരാത്മ ഐക്യം

ഇവ വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഒരുമിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനു ദൈവശാസ്ത്രപരമായി തടസ്സമൊന്നുമുണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല.

അപ്പൊസ്തലൻ തന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ കല്പനയും കർത്താവിന്റെ അനുവാദവും താത്കാലികമായ സ്വാഭിപ്രായവും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് (1 കൊരി. 7. 10, 12, 25, 40). പൗലോസിന്റെ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന പുരുഷമേധാവിത്വ സമൂഹത്തിന്റെയും അതിലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പ്രതിബിംബമായി കരുതപ്പെടേണ്ടതാണ്. അപ്പൊസ്തലൻ മറുവേദഭാഗങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ദൈവശാസ്ത്രപ്രമാണങ്ങളനുസരിച്ചു തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ തിരസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമുക്കുണ്ട്. 'അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു, ആത്മാവു ജീവിപ്പിക്കുന്നു' എന്ന സത്യം ഇവിടെയും അന്വർത്ഥമാണ്.

കൂടാതെ യേശുക്രിസ്തു ഉത്പ. 1,2 ആധാരമാക്കി വിവാഹധർമ്മം നിർവചിക്കുന്നതിനു ഉപയോഗിച്ച രീതിയും പൗലോസ് ഉപയോഗിച്ച രീതിയും തമ്മിൽ താരതമ്യപഠനം നടത്തേണ്ടതാണ്. വിവാഹബന്ധത്തിലുളവാകുന്ന സ്രീപുരുഷ ഐക്യം സൃഷ്ടിയിൽ ദൈവം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയാണെന്നു സമർത്ഥിക്കുന്നതിനാണ് ഉത്പ.1.27; 2.25 എന്നീ വാക്യങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തു ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. സ്രീപുരുഷ അസമത്വം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു അപ്പൊസ്തലൻ നല്കിയ എല്ലാ ന്യായങ്ങളും തള്ളിക്കൊണ്ടുതന്നെ. ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിലും സ്രീകളെ പുരുഷന്മാരോടോപ്പം ആദരിച്ചിരുന്നതായിട്ടത്രെ കാണുന്നത്. സുവിശേഷങ്ങളിൽനിന്നു നിർഗമിക്കുന്ന പ്രകാശവും നമുക്കു മാർഗദർശനം നല്കേണ്ടതാണ്.

ഒരുപക്ഷെ ഇന്നു വി. പൗലോസ് ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പലയിടങ്ങളിലും പ്രകാശിപ്പിച്ചു ദൈവശാസ്ത്രപ്രകാരംതന്നെ, നാം വിമർശനത്തിനു

വിധേയമാക്കിയ ലേഖനഭാഗങ്ങൾക്കു നവീന രൂപം കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഏതാണ്ടിപ്രകാരം:—‘സ്രീപുരുഷ ഭേദമെന്നു മനുഷ്യന്റെ തല ക്രിസ്തു, ക്രിസ്തുവിന്റെ തല ദൈവം. ആണം പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യവർഗം ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയും തേജസുമാകയാൽ കർത്താവിൽ പുരുഷനെ കൂടാതെ സ്രീയില്ല, സ്രീയെ കൂടാതെ പുരുഷനുമില്ല. സ്രീ പുരുഷനിൽ നിന്നു ഉണ്ടായതുപോലെ പുരുഷനും സ്രീ മുഖാന്തരം ഉളവാകുന്നു. എന്നാൽ സകലത്തിനും ദൈവം കാരണഭൂതൻ’ (നവീകരിച്ച 1 കൊരി. 11. 3-12). കർത്താവിൽ എന്നപോലെ ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ അനോന്യം കീഴടങ്ങുവിൻ. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായ സഭയിൽ കൃപാവരങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമുണ്ടു്, ആത്മാവു് ഒന്നത്രെ; ശുശ്രൂഷകളിൽ വ്യത്യസ്തമുണ്ടു്, കർത്താവു് ഒരുവൻ, എങ്കിലും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം ഒരുവൻ. തന്നെ. സ്രീയോ പുരുഷനോ നാം എല്ലാവരും ഏക ശരീരമാകമാറു് ഒരേ ആത്മാവിൽ സ്നാനം ഏറ്റു എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്തുമിരിക്കുന്നു. ശരീരം ഒരുവയവമല്ല പലതത്രെ. എന്നാൽ ശരീരത്തിൽ ഭിന്നതവരാതെ അവയവങ്ങൾ അനോന്യം ഒരുപോലെ കരുതേണ്ടതിനായി തലയായക്രിസ്തുവിനു കീഴിൽ എല്ലാ അവയവങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ സകലത്തിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവിൽ അനോന്യം കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം. അവർ അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളല്ലോ. അതു നിമിത്തം പുരുഷൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ടു് ഭാര്യയോടു പററിച്ചേരും. ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായിത്തീരും. ഈ മമം വലിയതു്. ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ സഭയുടെ ഐക്യം ഉദ്ദേശിച്ചത്രെ പറയുന്നതു്. എന്നാൽ നിങ്ങളും അങ്ങനെതന്നെ ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ ഭാര്യയെയോ ഭർത്താവിനേയോ തന്നെപ്പോലെതന്നെ സ്നേഹിക്കണം’ (നവീകരിച്ച എഫെ. 5. 22-32).

ഉത്പ. 1. 11-ലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ-മനുഷ്യ സ്വഭാവസവിശേഷതകളുടെ പ്രതിരൂപങ്ങൾ

ഏദൻതോട്ടത്തിൽനിന്നു പുറം തള്ളപ്പെട്ട ആദാം പുതിയനിയമത്തിൽ ദൈവനന്മയിൽനിന്നു വീണു പോയ മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ്. ഉത്പ. 1-11 ലെ മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളെയും പുതിയനിയമം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതു മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിൽ അന്തർലീനമായ ശിഷ്ടമോ ദുഷ്ടമോ ആയ പ്രത്യേകതകളുടെ പ്രതിനിധികളായിട്ടത്രെ.

കയീൻ ദുഷ്ടതയുടെയും സ്നേഹഹീനതയുടെയും പ്രതീകം. മൃഗതുല്യരായ വാഷളന്മാർ 'കയീന്റെ വഴിയിൽ നടക്കുന്നവർ, (യുദാ.11) സഹോദര സ്നേഹമില്ലാത്ത ജീവിതം കയീന്റേതുപോലെ. 'നിങ്ങൾ ആദിമുതൽ കേട്ട ദുരു്: നാം അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കേണം എന്നല്ലോ ആകുന്നു. കയീൻ ദുഷ്ടനിൽ നിന്നുള്ളവനായി സഹോദരനെ കൊന്നതുപോലെ അല്ല; അവനെ കൊല്ലുവാൻ സംഗതിയെന്തു? തന്റെ പ്രവൃത്തി ദോഷവും സഹോദരന്റേതു നീതിയുള്ളതാകുകൊണ്ടത്രെ' (1 യോഹ. 3.11-12). സഹോദരനോടു 'ഏഴല്ല ഏഴുപത്തേഴിരട്ടി പകരം ചെയ്യുന്ന' മനുഷ്യസ്വഭാവം ലാമേക്കു പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. അതോർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ദോഷം ചെയ്യുന്ന സഹോദരനോടു 'ഏഴുവട്ടമല്ല ഏഴുഏഴുപതുവട്ടം' ക്ഷമിക്കണമെന്നു യേശു കല്പിച്ചതു (മത്താ.18.22).

ഹാബേൽ ലോകചരിത്രത്തിൽ തുടരെ ദുഷ്ടത ചൊരിയുന്ന നിർദ്ദോഷരക്തം കുറിക്കുന്നു. ഹാബേൽ നീതിബോധത്തിന്റെയും പ്രവചനശുശ്രൂഷയുടെയും സത്യദൈവാരാധനയുടെയും പ്രതിനിധി. 'നീതിമാനായ ഹാബേലിന്റെ രക്തം മുതൽ....സഖര്യവിന്റെ രക്തം വരെ ഭൂമിയിൽ ചൊരിഞ്ഞ നീതിയുള്ള രക്തം' (മത്താ.23.35), ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സകല പ്രവാചകന്മാരുടെയും രക്തം' (ലൂക്കോ. 1.51) മനുഷ്യചരിത്രത്തിന്മേൽ

വിധിയെഴുതുന്നു എന്നു യേശു പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഏബ്രായലേഖനം യേശു കൃശിൽ ചൊരിഞ്ഞ നിർദ്ദോഷരക്തത്തെ ഹാബേലിന്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന 'പുണ്യാഹരക്തം' (എബ്രായ. 12.24) എന്നു വ്യശേഷിപ്പിക്കുന്നു. വിശ്വാസികളുടെ പട്ടികയിൽ ഹാബേലിനു സ്ഥാനമുണ്ട്. 'വിശ്വാസത്താൽ ഹാബേൽ ദൈവത്തിനു കയിന്റേതിലും ഉത്തമമായ യാഗം കഴിച്ചു. അതിനാൽ അവനു നീതിമാൻ എന്ന സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചു. ദൈവം അവന്റെ വഴിപാടിനു സാക്ഷ്യം കല്പിച്ചു. മരിച്ചശേഷവും അവൻ വിശ്വാസത്താൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു' (11.4). ഹനോക്കും വിശ്വാസികളുടെ പട്ടികയിൽ ഉണ്ട്. 'വിശ്വാസത്താൽ ഹനോക്കു മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെട്ടു. ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെയായി. അവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു എന്നു അവൻ എടുക്കപ്പെട്ടതിനു മുമ്പെ സാക്ഷ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു' (11.5). യൂദായുടെ ലേഖനം ഹനോക്കിനെ പ്രവാചകനായി കാണുന്നു (14.15).

ജലപ്രളയത്തിനുമുമ്പുള്ള തലമുറ ആസന്നമായ ദൈവന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചു ബോധമില്ലാതെ ജീവിതചര്യ തുടർന്നുപോകുന്ന ജനതയുടെ പ്രതിരൂപമാണെന്നു യേശു പ്രസ്താവിക്കുന്നു. 'ജലപ്രളയത്തിനുമുമ്പുള്ളകാലത്തു നോഹ പെട്ടകത്തിൽ കയറിയ നാലുവരെ അവർ തിന്നും കുടിച്ചും വിവാഹം കഴിച്ചും വിവാഹത്തിനു കൊടുത്തും പോന്നു. ജലപ്രളയംവന്നു എല്ലാവരെയും നീക്കിക്കളയുവോളം അവർ അറിഞ്ഞതുമില്ല' മത്താ. 24. 38, 39; ലൂക്കോ. 17. 27; 1 പത്രോ. 3. 19). ജലപ്രളയത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട നോഹയും കുടുംബവും ദൈവന്യായവിധിയിൽനിന്നു രക്ഷപ്രാപിക്കുന്ന മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനു മുൻകൂറാ. 'ആ പെട്ടകത്തിൽ അല്പജനം എന്നുവെച്ചാൽ എട്ടുപേർ വെള്ളത്തിൽകൂടി രക്ഷ പ്രാപിച്ചു. അതു സ്നാനത്തിനുമുൻകൂറാ' (1പത്രോ.3. 20, 21).

രണ്ടാം ഭാഗം

സ്രഷ്ടാവായ ദൈവവും സ്രഷ്ടി യുടെ ദൈവോദ്ദേശ്യവും

1. 1. ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു..

1. 'ആദി'യെക്കുറിച്ചു വേദപുസ്തകം നടത്തുന്ന ഈ പ്രഖ്യാപനം ലോകചരിത്രത്തിന്റെ 'മദ്ധ്യ'ത്തിൽ ലോകചരിത്രത്തിന്റെ 'അന്തം' ദർശിച്ചു കൊണ്ടു ദൈവജനം ചെയ്യുന്നതാണ്. മദ്ധ്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനവും ന്യായവിധിയും വിമോചനവും ഭാഗികമായി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടു, അവയുടെ പൂർണ്ണത ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന ഉറപ്പോടുകൂടിയാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം നിലകൊള്ളുന്നത്. പ്രസ്തുത ആത്മീയാനുഭവവും പ്രത്യാശയുമാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അവയിൽനിന്നു വേറിട്ടു വസ്തുനിഷ്ഠമായി നിർത്താവുന്ന ഒരു സത്യമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ലോകസൃഷ്ടി. ആദിയിൽ എന്തു സംഭവിച്ചു എന്നു രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ എവിടെയാണ് സാക്ഷികൾ! ദൈവം ഇയ്യോബിനോടു പ്രതിവചിക്കുന്നതുപോലെ ലോകാരംഭം, പ്രപഞ്ചാടിസ്ഥാനം മനുഷ്യനു തികച്ചും അജ്ഞാതമാണ്. 'ഞാൻ ഭൂമിക്കു അടിസ്ഥാനമിട്ടു

പ്പോൾ നീ എവിടെയായിരുന്നു? നിനക്കു വിവേകമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്താവിക്ക....പ്രഭാതനക്ഷത്രങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ഘോഷിച്ചുല്ലസിക്കയും ദൈവപുത്രന്മാരെല്ലാം സന്തോഷിച്ചാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഏതിന്മേൽ ഉറപ്പിച്ചു....? ഇതൊക്കെയും അറിയുന്നു വെങ്കിൽ പ്രസ്താവിക്ക (ഇയ്യോബ് 38: 4,6). അങ്ങനെയുള്ള അറിവു മനുഷ്യനുണ്ടെന്നു ഭാവികുന്നതു 'അറിവില്ലാത്ത വാക്കുകളാൽ ആലോചനയെ ഇരുളാക്കുക'കയാണു് (38 :2). എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വിമോചനപ്രവർത്തനം ചരിത്രത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന യിസ്രായേൽ ജനം ലോകചരിത്രംപോലെ ലോകാരംഭവും ദൈവഹിതത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

2. ക്രൈസ്തുവസഭയെ സംബന്ധിച്ചും ഇതു പരമാർത്ഥമാണു്. ചരിത്രത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ മരിച്ചുയിർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു ലോകത്തിന്റെ കർത്താവു മനുഷ്യജീവിതലക്ഷ്യത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുമാണെന്നു സഭ അനുഭവത്തിലറിയുന്നു. പ്രസ്തുത അനുഭവജ്ഞാനം മുൻനിർത്തി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും മനുഷ്യലോകത്തിന്റെയും അന്തം, ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ 'സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ളതെല്ലാം' അവനിൽ സമ്പൂർണ്ണമായി ഏകീകരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണെന്നു സഭ വിശ്വസിക്കുന്നു (എഫെ. 1. 10). ക്രിസ്തുവിൽ 'പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും' കാത്തിരിക്കുന്ന സഭ, ആ പ്രത്യയാശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, 'ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു' എന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. മദ്ധ്യം, ഭാവി ഇവയെ സംബന്ധിച്ച വിശ്വാസങ്ങളിൽനിന്നു മാറി ആദി സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനത്തിനു നിലനിലപുറക്കാതാവിലുതന്നെ. ലോകം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന ക്രിസ്തീയോപദേശം തികച്ചും ഒരു വിശ്വാസസത്യമാണു് (എബ്രാ. 11. 3).

3. ദൈവവും ലോകവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ദൈവം ലോകത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഇവയാണ് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പ്രതിപാദനവിഷയങ്ങൾ. ദൈവം ലോകം സൃഷ്ടിച്ചു; ദൈവം ലോകത്തെ വിധിക്കുന്നു, പരിപാലിക്കുന്നു; ദൈവം ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുന്നു—ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിനു ലോകത്തോടുള്ള ബന്ധം കുറിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. 'ജീവിക്കുന്ന ദൈവം' എന്ന പദപ്രയോഗംകൊണ്ടു്, പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം എന്നത്രെ വേദപുസ്തകം അർത്ഥമാക്കുന്നതു്. ദൈവത്തിന്റെ ലൗകികബന്ധവും പ്രവർത്തനങ്ങളും മാറിനിന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആന്തരികസ്വഭാവം സാരാംശവും ചർച്ചചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ വിരളമാണു്; ഇല്ലെന്നതന്നെ പറയാം. ദൈവസ്വഭാവം സ്പഷ്ടമാക്കുന്ന ദൈവനാമങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ലൗകികപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ലോകസമീപനം വ്യക്തമാക്കുന്നവയാണു്. സൃഷ്ടികർത്താവു്, പരിപാലകൻ, വിധികർത്താവു്, രക്ഷാകർത്താവു് ആദിയായവ. 'തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നാം അവനാൽ ജീവിക്കേണ്ടതിനു ലോകത്തിലേക്കയച്ചു എന്നുള്ളതിനാൽ ദൈവത്തിനു നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം പ്രത്യക്ഷമായി.' ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷപ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നൊരു നിഗമനമാണു് 'ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ' (1 യോഹ. 3:9) എന്ന ദൈവസ്വഭാവ ചിത്രീകരണം. ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം എന്ന ആശയത്തിനനുസരണമാണു മതത്തെപ്പറ്റി വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ചിന്താഗതി. മതം മനുഷ്യനു താത്ത്വപരമാണെന്നും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന തത്ത്വശാസ്ത്രമല്ല, പ്രത്യുത, ദിവ്യപ്രവർത്തനങ്ങളും അവയ്ക്കു പിന്നിലെ ദൈവഹിതവും മുൻനിർത്തി മനുഷ്യന്റെ ലൗകികജീവിതം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന 'ജീവിതമാർഗ്ഗം' അത്രെ. ലോകത്തിൽ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ദിവ്യ അർത്ഥവും ലക്ഷ്യവും പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന മാർഗ്ഗമാണു് യഥാ

ത്വമതം എന്നത്. തന്റെ ദൈവം 'ആബ്രാഹാമിന്റെയും യിസഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവമാണ്', തത്പശാസ്രജ്ഞന്മാരുടെ ദൈവമല്ല, എന്ന് പാസ്തൽ പ്രസ്താവിച്ചതിന്റെ പിമ്പിലുള്ള തത്പമിതാണ്. അതായത്, വേദപുസ്തകം ലോകോത്പത്തി സംബന്ധിച്ചു ചെയ്യുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ലോകചരിത്രമദ്ധ്യത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ ജീവൽപ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട്, സത്യജീവിതമാറ്റം അന്വേഷിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ജീവൽപ്രധാനമായ അന്വേഷണത്തിന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഉത്തരത്തിന്റെ ഭാഗമായി വേണം വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ. ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും ലോകത്തോടുള്ള ആത്മീയബന്ധമാണ് കേന്ദ്രവിഷയമെന്നു വിവക്ഷ. ലോകം ദൈവസൃഷ്ടിയാണെന്നുള്ള പ്രസ്താവന ദൈവോദ്ദേശ്യത്തിനനുയോജ്യമായ ലോകബന്ധത്തിലാണ് മനുഷ്യന്റെ ജനോദ്ദേശ്യനിവൃത്തി എന്ന സത്യത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണെന്നു സാരം.

4. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽനിന്നു ദൈവം പ്രപഞ്ചം ഉളവാക്കി എന്ന ആശയം ഈ വേദവാക്യത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നു പണ്ഡിതലോകത്തിനു സന്ദേഹമുണ്ട്. 'പൗരോഹിത്യ' എഴുത്തുകാരന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം ആലോചിച്ചാൽ ഉണ്ടെന്നു വേണം അനുമാനിക്കാൻ. ദൈവം 'മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കയും ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെപ്പോലെ വിളിക്കയും ചെയ്യുന്നു' (റോമ. 4. 17) എന്ന പുതിയ നിയമ ഭാഗത്തു് ഈ ആശയം സ്പഷ്ടമാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽനിന്നു് ഉയിർപ്പിച്ചു എന്നതു് (4. 25) ഇതിനു ദൃഷ്ടാന്തവും അടിസ്ഥാനവുമാത്രം. ഏതായലും ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നു ഉണ്മയിലേക്കു വരുന്നതിനു ദിവ്യപ്രക്രിയയ്ക്കാണ് ക്രൈസ്തവസഭയുടെ ഉപദേശരൂപീകരണങ്ങളിൽ 'ദൈവസൃഷ്ടി' എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നതു്. പ്രസ്തുത നിർദ്ദേശം മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ വേദഭാഗം ക്രൈസ്തവ ദൈവശാസ്ത്രം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതു്. ചില

പാഷണ്ഡോപദേശങ്ങളിൽനിന്നു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യം അതിനു പിന്നിലുണ്ട്. ഒരുവശത്തു സൃഷ്ടി ദൈവത്തിൽനിന്നു 'ജനിച്ച'തോ 'പുറപ്പെട്ട'തോ ആണെങ്കിൽ, സൃഷ്ടി ദൈവസാരാംശമാണ്. അതു സൃഷ്ടിയും സ്രഷ്ടാവും തമ്മിൽ അന്തരം ഇല്ലാതാക്കും. മറുവശത്തു സൃഷ്ടിയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന കാര്യകാരണ നിയമം സ്രഷ്ടാവിനോടും സ്രഷ്ടിയിലോടും ബാധകമാണെന്നു വരുന്നതു ദൈവത്തെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്. ഈ രണ്ടു മാർഗങ്ങളും സൃഷ്ടി കേവലം അയമാർത്ഥമാണെന്നോ അന്ത്യയാമാർത്ഥ്യമാണെന്നോ സ്ഥാപിക്കുന്ന തത്ത്വങ്ങൾക്കു വഴിതെളിക്കും. സൃഷ്ടിക്കു അതീതമായ സ്രഷ്ടാവിന്റെ നിലയ്ക്കും സൃഷ്ടിയുടെ അസ്തിത്വത്തിനും ഭംഗമുണ്ടാകും. അതുപോലെ സൃഷ്ടിക്കു മുമ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രകൃതിവസ്തുവിന്മേൽ ദൈവം വ്യാപരിച്ചതിന്റെ ഫലമാണു ലോകമെന്നു വന്നാൽ ആത്യന്തികമായി രണ്ടു യാമാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുവരും. ദൈവത്തിന്റെ അതുല്യ ദിവ്യത്വത്തിനു ഇതും ഹാനികരമാണ്. ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നു ഉണ്മയിലേക്കു വരുന്നതു പ്രകൃതിയാണു സൃഷ്ടിപ്പെട്ടതിൽ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച മൂന്നു അപകടങ്ങളും ഒഴിവാക്കാം. ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നെന്തെങ്കിലും ഉളവാകുന്നതു യുക്തിരഹിതമാണെന്നു സമ്മതിക്കണം. എന്നാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അസ്തിത്വവും അർത്ഥവും യുക്തിപരമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാമെന്നു വന്നാൽ ദൈവം മനുഷ്യയുക്തിക്കു വിധേയനാണെന്നാണ് അർത്ഥമാകുന്നതു. ഇതും ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്വത്തിനു ഹാനികരമാണ്. സൃഷ്ടിയിന്റെ ക്രിസ്തീയോപദേശം എക്കാലവും യുക്തിക്കതീതമായ വിശ്വാസസത്യമായി നിലകൊള്ളും.

1. 2 ഭൂമി പാഴായും ശൂന്യമായും ഇരുന്നു. ആഴത്തിന്മീതെ ഇരുകൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവു വെള്ളത്തിന്മീതെ പരിവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

ആമുഖ ഉപന്യാസത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ പ്രാചീന കാലത്തു പ്രചാരത്തിലിരുന്ന സൃഷ്ടി

പുരാണങ്ങളുടെ പ്രതിദ്ധാനികൾ ഈ ഭാഗത്തു ധാരാളമുണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും ഭാഷാശൈലികളും ഉപയോഗിച്ചുവേണമല്ലോ എത്ര ദൈവശാസ്ത്രവും വ്യക്തമാക്കുവാൻ. ഇവിടെ സൃഷ്ടി രണ്ടുവിധമാണ്. ഒന്ന്, പാഴായും ശൂന്യമായും ഇരുന്ന പ്രപഞ്ചം ക്രമീകരിച്ചുവികസിപ്പിച്ചു, സൃഷ്ടികളെ പരസ്പരം വേർപിരിച്ചു, ദൈവം അതതിനു യോജിച്ച നാമരൂപം നല്കി അതതിന്റെ സ്ഥാനത്തു വ്യവസ്ഥചെയ്യുന്നു. രണ്ടു, ആഴിയും ഇരളും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന അക്രമാസക്തശക്തികൾ നിയമത്തിനു വിധേയമാക്കി ദൈവം പ്രപഞ്ചം ക്രമീകരിക്കുന്നു. ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നു ഉൺമയിലേക്കു വരുന്ന പ്രക്രിയയാണു സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ പ്രഥമ സത്യമെങ്കിലും ഈ വാക്യത്തിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന രണ്ടു പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിനു അനുബന്ധങ്ങളായി പരിഗണിക്കാവുന്നത്രെ. സൃഷ്ടിയുടെ നവീകരണവും പരിപാലനവും പൂർത്തീകരണവുമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നു ചിന്തിക്കുന്നതിലും അബദ്ധമില്ല. അവ സൃഷ്ടിപ്പിൻ ക്രിയയുടെ അഭേദ്യഭാഗങ്ങളായി നിലകൊള്ളുന്നു.

2. ദൈവിക സൃഷ്ടിക്രിയയുടെ ഈ എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും ഭാവങ്ങളും ലോകത്തിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, മനുഷ്യജീവിതത്തിനു പശ്ചാത്തലമായി ദൈവം പ്രപഞ്ചം 'സൃഷ്ടിച്ചു' എന്നു ഭൂതകാലരൂപത്തിൽമാത്രമല്ല, 'സൃഷ്ടിക്കുന്നു, സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും' എന്നു വർത്തമാന ഭാവീരൂപങ്ങളിലും പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ്. നാം ഇന്നു അറിയുന്ന പ്രപഞ്ചം നിശ്ചലമല്ല, ചലനാത്മകമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവു് എപ്രകാരം വെള്ളത്തിന്മീതെ പരിവർത്തിച്ചു പ്രപഞ്ചം വ്യവസ്ഥചെയ്തുവോ അതുപോലെ ദൈവം വളിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ പരിണാമ പരിവർത്തനങ്ങൾക്കും 'മീതെ'ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവു പരിവർത്തിച്ചു അവയെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർത്താവ്. പ്രകൃതിയെയും മാനവചരിത്രത്തെയും രേഖിച്ചുനടത്തുന്ന ശക്തിയാണെന്നുള്ള ഇയ്യോബുഗ്രന്ഥകാരന്റെയും (ഇയ്യോ. 12: 15-18) പ്രവാചകന്മാരുടെയും (യെശ. 40: 12, 15) വാഗ്ദാനമാണ് ഉല്പ. 1-ലും പ്രതിബിംബിക്കുന്നത്. ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രചോദനത്തിൽ, നടത്തിപ്പിൽ, മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിൽകൂടി, അപൂർണ്ണതയിൽനിന്നു പൂർണ്ണതയിലേക്കു സർവ്വ സൃഷ്ടിയും പുരോഗമിക്കുന്നു എന്ന വി. പൗലോസിന്റെ വിഭാവന പ്രകൃതി, മനുഷ്യൻ, ദൈവാത്മാവ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ചലനാത്മകബന്ധം വ്യക്തമാക്കുന്നതിനു കൂടുതൽ സഹായകരമത്രെ. സൃഷ്ടി ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാടിനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. സൃഷ്ടി ദ്രവത്വത്തിന്റെ ദാസ്യത്തിൽ നിന്നു വിടുതലും ദൈവമക്കളുടെ തേജസ്സാകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രാപിക്കും എന്നുള്ള ആശയോടെ മായെക്കു കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, മന:പൂർവ്വമായിട്ടല്ല, അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയവന്റെ കല്പന നിമിത്തമത്രെ. സർവസൃഷ്ടിയും ഇന്നുവരെ ഒരുപോലെ ഞരങ്ങി ഇഴുറ്റുനോവോടിരിക്കുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നുവല്ലോ. ആത്മാവെന്ന ആദ്യദാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാമും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പായ പുത്രത്വത്തിനു കാത്തുകൊണ്ടു് ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നു (റോമ: 8. 19-23).

1. 3. വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നു ദൈവം കല്പിച്ചു. വെളിച്ചം ഉണ്ടായി..... 7, 9, 11. കല്പിച്ചു.... അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. 15, 24, 30: ദൈവം കല്പിച്ചു. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു.

1. 'ദൈവം കല്പിച്ചു; അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ കല്പനയും സംഭവവും തമ്മിൽ, വാക്കും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ ഉദ്ദേശ്യവും പ്രാപ്യവും തമ്മിൽ എപ്പോഴും അകലമുണ്ടു്.

കാരണങ്ങൾ രണ്ടാണു്. ഒന്നാമതു്, പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ഉദ്ദേശ്യപ്രാപ്തിക്കു പരിമിതി

കല്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമതു്, മനുഷ്യൻ അവനിൽനിന്നു തന്നെ അന്യനമാണു്. എന്നാൽ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവകല്പന സംഭവംതന്നെയാണു് വാക്യംപ്രവൃത്തിയും ഒന്നുതന്നെ. എന്റെ വായിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന എന്റെ വചനം....വെറുതെ എന്റെ അടുക്കലേക്കു മടങ്ങിവരാതെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളതു നിവർത്തിക്കയും ഞാൻ അയച്ചുകാര്യം സാധിപ്പിക്കയും ചെയ്യും' (യെശ. 55: 11).

2. കല്പന, വചനം, വാക്യം—ആളത്തത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മുഖാന്തരങ്ങളാണിവ. ലോകം ദൈവവചനത്താലുളവായി എന്നു പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ, ദൃശ്യമായ പ്രപഞ്ചത്തിനും അതിന്റെ എല്ലാ പരിണാമങ്ങൾക്കും ആധാരമായിരിക്കുന്നതു പരമപുരുഷന്റെ പരമോദ്ദേശ്യമാണെന്നർത്ഥം. ദൈവത്തിന്റെ ആളത്തസ്വഭാവവും ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥപൂർണ്ണതയും അതു വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. യിസ്രായേൽ ജാതിയുടെ ചരിത്രം നിയന്ത്രിച്ചു നടത്തിയ അതേ ദൈവോദ്ദേശ്യം സകല സൃഷ്ടിക്കും, ആകമാനമാന വചരിത്രത്തിനും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 'കീഴെ ശാശ്വതഭജങ്ങൾ ഉണ്ടു്' (ആവ 33:27). 'സർവ്വ ഭൂമിയെയും കുറിച്ചു നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്ന നിർണ്ണയം ഇതാകുന്നു; സകല ജാതികളുടെയുംമേൽ നീട്ടിയിരിക്കുന്ന കൈ ഇതു തന്നെ' (യെശ. 14 :26). 'തന്റെ ഹിതത്തിന്റെ ആലോചനപോലെ സകലവും പ്രവർത്തിക്കുന്നവന്റെ നിർണ്ണയം.' സകലത്തെയും രേിച്ചു നടത്തുന്നു (എഫെ. 1: 11).

3. പ്രകൃതിയിലും മനുഷ്യനിലും ദൈവ കല്പന വ്യത്യസ്തരൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. പ്രകൃതിയിൽ ദൈവഹിതം അലംഘനീയ നിയമങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യനു ദൈവന്യായം ലംഘിച്ചു ജീവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടു്. 'ആകാശത്തിലെ പെരുംഞാൻ തന്റെ കാലം അറിയുന്നു. കുറുപ്രാവു മീവൽപക്ഷിയും കൊക്കും മടങ്ങിവരവിനുള്ള സമയം അനുസരിക്കുന്നു.

എന്റെ ജനമോ യഹോവയുടെ ന്യായം അറിയുന്നില്ല' (യിരെ: 8. 7). കാരണം പ്രകൃതിയെയും മനുഷ്യനെയും കുറിച്ചുള്ള ദൈവോദ്ദേശ്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഉത്പ. 1, 2 അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ പൊതുവേ പ്രകൃതി മനുഷ്യനുവേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നുന്നു. എന്നാൽ ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രകൃതി മനുഷ്യനു സുഗ്രാഹ്യമല്ലാത്ത മറ്റു ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നു കാണുന്നു. 'നിർജ്ജന പ്രദേശത്തും ആൾ പാർപ്പില്ലാത്ത മരുഭൂമിയിലും' മഴ പെയ്യിക്കയും 'ഇളമ്പു മുളപ്പിക്കയും' ചെയ്യുന്നതിന്റെ രഹസ്യമെന്തെന്നറിയാമോ എന്നു യഹോവേ ഇയ്യോബിനോടു ചോദിക്കുന്നു (ഇയ്യോ. 38. 25-26). 'സകലത്തിനും ലാക്കം സകലത്തിനും കാരണഭൂതനുമായ' ദൈവത്തിനു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉദ്ദേശ്യം 'അനേകം' പത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്കു നടത്തുക' എന്നതാണെന്ന് എബ്രായ ലേഖനം പ്രസ്താവിക്കുന്നു (എബ്രായ. 2: 10). പ്രകൃതിയിലും ചരിത്രത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിന്റെ രൂപങ്ങളിലും ലക്ഷ്യങ്ങളിലും വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ ആത്യന്തികലക്ഷ്യം ദൈവമഹത്വംതന്നെ (സങ്കീ. 19. 1; എഫെ. 1. 6, 12).

8. 'വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നു ദൈവം കല്പിച്ചു; വെളിച്ചം ഉണ്ടായി' (1: 3). പ്രകൃതി പ്രപഞ്ചമാണിവിടെ പ്രതിപാദനവിഷയം. എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈ ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിലുളവാകുന്ന പുതിയ മനുഷ്യത്വമാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 'ഇരുട്ടിൽനിന്നു വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കേണം എന്നു അരുളിച്ചെയ്ത ദൈവം ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ മുഖത്തിലുള്ള ദൈവതേജസ്സിന്റെ പരിജ്ഞാനം വിളങ്ങേണ്ടതിനു ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രകാശിച്ചിരിക്കുന്നു' (2 കൊരി. 4.6). പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉടനീളം ആത്മപ്രകാശം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വെളിച്ചം എന്ന പദം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉല്പ 1. 3 നോടു ബന്ധപ്പെടുത്തി അങ്ങനെയൊരു ഉപയോഗം ഇല്ല

ഭാഗത്തു മാത്രമേ കാണുന്നുള്ള എന്നതു പ്രത്യേകം പ്രസ്താവ്യമാണ്. പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനും ആദി സൃഷ്ടിയും പുനർസൃഷ്ടിയും, അഭേദ്യമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന തത്ത്വമാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളതു്. 'പുതിയ ആകാശവും പുതിയഭൂമിയും' (വെളി. 21. 1) എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ പുതിയ മനുഷ്യവർഗ്ഗവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ.

1. 3-4. വെളിച്ചം നല്ലതു് എന്നു ദൈവം കണ്ടു; ദൈവം വെളിച്ചവും ഇരുളും തമ്മിൽ വേർപിരിച്ചു.

7. വിതാനം ഉണ്ടാക്കീട്ടു ദൈവം വിതാനത്തിൽ കീഴുള്ള വെള്ളവും വിതാനത്തിൽ മീതെയുള്ള വെള്ളവും തമ്മിൽ വേർപിരിച്ചു.

17- 18. ഭൂമിയെ പ്രകാശിപ്പിപ്പാനും പകലും രാത്രിയും വാഴുവാനും വെളിച്ചത്തെയും ഇരുളിനെയും തമ്മിൽ വേർപിരിപ്പാനുമായി ദൈവം അവയെ ആകാശവിതാനത്തിൽ നിർത്തി. നല്ലതു് എന്നു ദൈവം കണ്ടു.

21. ദൈവം.....അതതുതരം ജീവജന്തുക്കളെയും അതതുതരം പഠവജതികളെയും സൃഷ്ടിച്ചു; നല്ലതു് എന്നു ദൈവം കണ്ടു.

25. ഇങ്ങനെ ദൈവം അതതുതരം കാട്ടുമൃഗങ്ങളെയും അതതുതരം കന്നുകാലികളെയും അതതുതരം ഭൂപരജന്തുക്കളെയും ഉണ്ടാക്കി; നല്ലതു് എന്നു ദൈവം കണ്ടു.

27. ഇങ്ങനെ ദൈവം..... മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു;.... ആണം പെണ്ണുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു.

31. താൻ ഉണ്ടാക്കിയതിനെ ഒക്കെയും നോക്കി, അതു് എത്രയും നല്ലതു് എന്നു കണ്ടു.

1. കേവലവും ഏകവുമായ പദാർത്ഥത്തിൽനിന്നു വേർതിരിവുകൾമൂലം കൂടുതൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണതയും വിവിധത്വവും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണു സൃഷ്ടി വൃത്താന്തം: പ്രകൃതി ശാസ്ത്രത്തിലെമ്പോലെ വേദ ശാസ്ത്രത്തിലും വേർതിരിവുമൂലമാണു സൃഷ്ടി പുരോഗമിക്കുന്നതു്. ഈ ഭാഗത്തു ദൈവം വെളിച്ചവും ഇരുളും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നു; വെള്ളവും വെള്ളവും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നു, ജീവജാലങ്ങൾ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നു; മനുഷ്യവർഗത്തിൽതന്നെ പുരുഷൻ

സ്രീ വേർതിരിവുണ്ടാക്കുന്നു; ഈ എല്ലാവേർപിരിവുകളും അതോടനുബന്ധിച്ച വിവിധത്വവും ദൈവം 'നല്ലതു' 'എത്രയും നല്ലതു' എന്നു കണ്ടു എന്നാണ് പ്രസ്താവന. വേർപിരിവുകളും വിവിധത്വവും മായയാണെന്നോ മിഥ്യയാണെന്നോ, അവയിൽതന്നെ ദോഷപൂർണ്ണമാണെന്നോ ഉള്ള ആശയങ്ങൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണമായി തിരസ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 'ഏകം' മാത്രം നന്മ, 'അനേകം' നിന്മ എന്ന ചിന്താഗതി പല മതങ്ങളിലും തത്ത്വശാസ്ത്രങ്ങളിലും മൂലസിദ്ധാന്തമാണ്. ഭാരതത്തിലും ഈ ചിന്താഗതി ധാരാളം കാണാം. വേദപുസ്തകം ഏകീകരണം കൊണ്ടർത്ഥമാക്കുന്നതു സൃഷ്ടികളുടെ വ്യക്തിത്വവും സ്വയംമൂലവും കൂട്ടായ ജീവിതത്തിൽ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന സമാധാനമാണ്. വിവിധത്വം നശിപ്പിക്കുന്ന ഏകത്വവും ഐക്യരൂപ്യവുമല്ല, ദൈവനീതിയിൽ സകലസൃഷ്ടിക്കും ഐക്യവും ഐക്യമത്യവുമാണു ലക്ഷ്യം.

2. മനുഷ്യലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആകമാനം ദൈവനീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഈ സമാധാനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് യേശുവാവു പ്രവചിക്കുന്നത്. പ്രവാചകന്റെ ഭാവന ഇപ്രകാരമാണ്: 'ചെന്നായ' കുഞ്ഞടനോടു കൂടെപാർക്കും; പുള്ളിപ്പുലികോലാടു കുട്ടിയോടു കൂടെ കിടക്കും; പശുക്കിടാവും ബാലസിംഹവും തടിപ്പിച്ച മൃഗവും ഒരുമിച്ചു പാർക്കും; ഒരു ചെറിയകുട്ടി അവയെ നടത്തും; പശു കരടിയോടു കൂടെ മേയും; അവയുടെ കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ചു കിടക്കും; സിംഹം കാള എന്നപോലെ വൈക്കോൽ തിന്നും; മൂലകുടിക്കുന്ന ശിശു സപ്പത്തിന്റെ പോതിൽ കളിക്കും. മൂലകുടി മാറിയ പൈതൽ അണലിയുടെ പൊത്തിൽ കൈഇടും; സമുദ്രം വെള്ളം കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു പോലെ ഭൂമിയഹോവയുടെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ടു പൂർണ്ണമായിരിക്കയാൽ എന്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വത്തിൽ എങ്ങും ഒരു ദോഷമോ നാശമോ ആരും ചെയ്കയില്ല (യേശ. 11. 6-9). സമാധാനം നിലനില്ക്കുന്നു

ഉത്പ. 1 ലെ സൃഷ്ടി വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ചിത്രത്തിൽ മൃഗങ്ങളും പരവകളും മനുഷ്യരും സസ്യഭുക്കുകളാണെന്നുള്ളതു പ്രത്യേകം പ്രസ്താവ്യമാണ്. 'ഭൂമിയിൽ എങ്ങും വിത്തുള്ള സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷത്തിന്റെ വിത്തുള്ള ഫലം കാഴ്ചന സകല വൃക്ഷങ്ങളും ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തന്നിരിക്കുന്നു. അവ നിങ്ങൾക്കു ആഹാരമായിരിക്കട്ടെ. ഭൂമിയിലെ സകല മൃഗങ്ങൾക്കും ആകാശത്തിലെ എല്ലാ പരവകൾക്കും ഭൂമിയിൽ ചരിക്കുന്ന സകല ഭൂചരജന്തുക്കൾക്കും ആഹാരമായിട്ടു പച്ചസസ്യം ഒക്കെയും ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു ദൈവം കല്പിച്ചു' (ഉത്പ.1:30). ഈ വേദഭാഗങ്ങളുടെ അക്ഷരാർത്ഥമല്ല, അവയുടെ പിന്നിലുള്ള തത്ത്വമാണ് പ്രധാനം. സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവോദ്ദേശ്യം വിവിധതലത്തിൽ ഒരുമയാണ്.

1. 11 ഭൂമിയിൽനിന്നു പുല്ലും അതതുതരം വിത്തുള്ള ഫലം കാഴ്ചന വൃക്ഷങ്ങളും മുളച്ചു വരട്ടെ എന്നു ദൈവം കല്പിച്ചു. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു.

24. അതതുതരം ജീവജന്തുക്കൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നു ഉളവാകട്ടെ എന്നു ദൈവം കല്പിച്ചു. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു.

1. 'ഭൂമിയിൽനിന്നു' ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി പ്രവർത്തനം രണ്ടു വിധത്തിലത്രെ. വെളിച്ചം വിതാനം, സൂര്യചന്ദ്രനക്ഷത്രങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ പല കല്പനയാൽ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽനിന്നു ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ചില സൃഷ്ടികൾ മറ്റു സൃഷ്ടികളിൽനിന്നു ഉളവാകാനാണ് ദൈവകല്പന. സസ്യങ്ങളും മൃഗജാലങ്ങളും ദൈവം 'ഭൂമിയിൽനിന്നു' ഉളവാക്കി, എല്ലാം ദൈവകല്പന അനുസരിച്ചു തന്നെ. പ്രകൃതിയിലും ചരിത്രത്തിലും പ്രകൃതിനിയമം മനുസരിച്ചു ഉളവാകുന്ന കാര്യങ്ങൾതന്നെ ദൈവോദ്ദേശ്യത്തോടു ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ ഉളവായി, എന്തിനു ഉളവായി എന്നു രണ്ടു ചോദ്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി കാണണം. ഒന്നു പ്രകൃതിശാസ്ത്രം ഉന്നയിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ദൈവശാസ്ത്രം. പ്രകൃതിശാസ്ത്രം

പ്രകാരം, ഭൗമിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ചലനത്താലാണ് സസ്യലോകവും മൃഗലോകവും മനുഷ്യലോകം തന്നെയും ഉളവാകുന്നത്, എന്നാൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ദൈവകല്പന. ദൈവോദ്ദേശ്യം ഉണ്ട്. മനുഷ്യൻ ഉരുവാകുന്നത് പ്രകൃതിനിയമമനുസരിച്ച സ്രീ പുരുഷ ബീജങ്ങളുടെ സങ്കലനത്താലാണെന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് സങ്കീർ്നനക്കാരൻ പാടുന്നത്: 'എന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നീ എന്നെ മെടഞ്ഞു. ഭയങ്കരവും അതിശയവുമായി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കയാൽ ഞാൻ നിനക്കു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു...പിണ്ഡാകാരമായിരുന്നപ്പോൾ നിന്റെ കണ്ണു എന്നെ കണ്ടു. നിയമിക്കപ്പെട്ട നാളുകളിൽ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ അവയെല്ലാം നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു' (സങ്കീ. 139. 13: 14). ദൈവോദ്ദേശ്യം സകലത്തിനും അടിസ്ഥാനമായതുകൊണ്ടു ദൈവോദ്ദേശ്യം മാറി നിർത്തി ഒരു സൃഷ്ടിയെയും പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കാനോ നിർവചിക്കാനോ സാധ്യമല്ല. മനുഷ്യനാമാത്രമല്ല പ്രകൃതിക്കുപോലും ഒരു ആത്മീയ അർത്ഥവും ഒരു അതിശയത്വവുമുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്രിയയിൽ ദൈവത്തോടുകൂടി 'ജ്ഞാനിയായ'വളുടെ സഹകരണം ഉണ്ടെന്ന സദൃശ്യവാക്യങ്ങളിലെ ആശയം ഇതിനു ഉപോൽബലകമാണ്. ജ്ഞാനിയായവൾ വിളിച്ചുപറയുന്നത്: യഹോവ പണ്ടു പണ്ടു തന്റെ വഴിയുടെ ആരംഭമായി, തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ആദ്യമായി, എന്നെ ഉളവാക്കി....ഞാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ ശിൽപി ആയിരുന്നു. ഇടവിടാതെ അവന്റെ മുമ്പിൽ വിനോദിച്ചുകൊണ്ടു, ദിനസ്രുതി അവന്റെ പ്രമോദമായിരുന്നു.'—എന്നെ കണ്ടെത്തുന്നവൻ ജീവനെ കണ്ടെത്തുന്നു' (സദൃശ. 8. 22, 30, 35).

1, 26. അനന്തരം ദൈവം, നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യപ്രകാരം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക. അവർ സമുദ്രത്തിലുള്ള മത്സ്യത്തിന്മേലും ആകാശത്തിലുള്ള പറവജാതിയിന്മേലും മൃഗങ്ങളിന്മേലും സർവ്വഭൂമിയിന്മേലും ഭൂമിയിൽ ഇഴയുന്ന എല്ലാ ജീവിജാതിയിന്മേലും വാഴട്ടെ എന്നു കല്പിച്ചു.

1. മനുഷ്യനിലെ ദൈവസ്വരൂപത്തിനു പല വശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്നാമതായി വേദപുസ്തകം ഏടുത്തുപറയുന്നത് പ്രകൃതിയുടെമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു് അവൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സൃഷ്ടി വൈഭവമാണു്. പ്രകൃതിരഹസ്യങ്ങൾ ആരാഞ്ഞറിയാനുള്ള വൈഭവമാണു് ഇവിടെ വിവക്ഷ. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായിത്തീരുന്നതു പ്രകൃതിയിൽനിന്നു വേറിട്ടുനിന്നു പ്രകൃതിയെ നിരീക്ഷിച്ചു കീഴടക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലാണു്. അതിനു പിന്നിൽ ദൈവകല്പനയുടെ ആത്മപ്രേരണയുണ്ടു്. അതിനാൽ മതത്തിന്റെയോ രാഷ്ട്രത്തിന്റെയോ നാമത്തിൽ 'വസ്തുതകൾ' അന്വേഷിച്ചു പുറപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കാൻ പാടില്ലതന്നെ.

2. 'നീ അവനെ ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പംമാത്രം താഴ്ത്തി തേജസ്സും ബഹുമാനവും അവനെ അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കു നീ അവനെ അധിപതിയാക്കി. സകലത്തെയും അവന്റെ കാലുകീഴാക്കിയിരിക്കുന്നു' (സങ്കീ. 8. 5-6). ഇവിടെ മനുഷ്യന്റെ തേജസ്സും ബഹുമാനവും സ്പഷ്ടമാകുന്നതു പ്രകൃതിമേൽ അവൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന മേധാവിത്വത്തിലാണു്. ഈ മേധാവിത്വം ആധുനിക മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിശാസ്ത്രവും സങ്കേതങ്ങളും മുഖാന്തരം സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതു പ്രകൃതിയുടെ മേൽ പരിധിയില്ലാത്ത ആക്രമണമായിട്ടത്രെ കലാശിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ആകാശം ഭൂമി, ജലാശയങ്ങൾ ഇവ മനുഷ്യജീവിതത്തിനു ഹാനികരമാംവണ്ണം മലിനമാക്കപ്പെടുന്നു. ഭാവി തലമുറകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ എണ്ണയും മറ്റ് ഇന്ധനങ്ങളും ഖനികളും നാം ചെലവാക്കുന്നു. ഗുണകരമായ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലമായി നിലു്കുന്ന സസ്യലതാദികളും മൃഗസമ്പത്തും നാം നശിപ്പിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ആധിപത്യവും

ആധുനിക മനുഷ്യൻ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ആധിപത്യവും ഒന്നുതന്നെയാണോ എന്നു പരിശോധിക്കേണ്ടതാവശ്യമത്രെ. ഉത്പ.2 ൽ യഹോവ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഒരു തോട്ടവും ഉണ്ടാക്കി, 'താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ അവിടെ ആക്കി' (2:8). 'യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനെ കൂട്ടികൊണ്ടുപോയി ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ വേല ചെയ്യാനും അതിനെ കാപ്പാനും അവിടെ ആക്കി' (2:15) എന്നു വായിക്കുന്നു. ഇവിടെ പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണം മനുഷ്യൻ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ചുമതലയത്രെ. പ്രജയുടെ ക്ഷേമം രാജധർമ്മമായിരിക്കുന്നതുപോലെ, പ്രകൃതിമേൽ മനുഷ്യന്റെ രാജത്വത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണവും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നു വേണം വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ.

3. കൃഷിഭൂമിക്കും ശബ്ദത്തു ദൈവം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയുടെ ചുഴലണത്തിന് അതിരുകൾ ഉണ്ട്. 'ഏഴാം സംവത്സരത്തിലോ ദേശത്തിനു സ്വസ്ഥതയുള്ള ശബ്ദത്തായ യഹോവയുടെ ശബ്ദത്തായിരിക്കണം. നിന്റെ നിലം വിതയ്ക്കയും മുന്തിരിത്തോട്ടം വള്ളിത്തല മുറിക്കയും ചെയ്യരുത്—അതു ദേശത്തിന്റെ ശബ്ദത്താകുന്നു (ലേവ്യ. 25:4-5). ഉഗ്ര സംരക്ഷണവും മനുഷ്യധർമ്മമാണ്. കാള മെതിക്കുമ്പോൾ അതിനു മുഖക്കൊട്ട കെട്ടരുത്' (ആവ. 25:4). കാളയ്ക്കും കഴുതയ്ക്കും വെള്ളം കൊടുക്കണം (ലൂക്കൊ 13: 15). വിതയ്ക്കയോ കൊയ്യുകയോ ചെയ്യാത്ത ആകാശത്തിലെ പറവകളെ ദൈവം പുലർത്തുന്നു. അധ്വാനിക്കുകയോ നൃപ്തകളെ ചെയ്യാത്ത വയലിലെ താമരയെയും വയലിലെ പുഷ്പങ്ങളെയും ദൈവം ചുമയിക്കുന്നു. നിലത്തുവീഴുന്ന കുരികിലിനെ ദൈവം അറിയുന്നു (മത്താ: 6.26-30,10:29). കാണാതെപോയ ആടിനെ കണ്ടുകിട്ടിയാൽ സന്തോഷിച്ചു ചുമലിലെടുത്തു വീട്ടിൽവന്നു സ്നേഹിതന്മാരെയും അയൽക്കാരിരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരെക്കൂടിതന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്കു ക്ഷണിക്കുന്നതു മനുഷ്യൻ

സ്വാഭാവികമത്രെ (ലൂക്കൊ. 15:4). സ്വകീയത മുൻ നിർത്തി പ്രകൃതിലോകം നശിപ്പിച്ചുകളയുകയല്ല സംരക്ഷിക്കുകയാണു മനുഷ്യന്റെ കടമ.

1. 26-27. അനന്തരം ദൈവം : നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യപ്രകാരം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക..... എന്നു കല്പിച്ചു. ഇങ്ങനെ ദൈവം തന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു.

1. ഈ വേദഭാഗത്തു മറ്റു സൃഷ്ടികളെ അപേക്ഷിച്ചു മനുഷ്യന്റെ സവിശേഷതയാണു് സ്പഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നതു്. മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു മുമ്പു ദൈവം തന്നോടുതന്നെ ആലോചിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ആളത്തത്തോടു് ഏതോ വിധത്തിൽ പ്രത്യേക ബന്ധം മനുഷ്യനുണ്ടെന്നു സമർത്ഥിച്ചിരിക്കുയാണിവിടെ. 'നാം', 'നമ്മുടെ' എന്ന പദപ്രയോഗം ദേവലോകത്തെ ആയിരിക്കാം സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. ക്രിസ്തീയ ശൈലിയിൽ ത്രിത്വത്തിലുള്ള പരസ്പരസ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിബിംബമായി മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതു സംഗതമാണു്. പിതാവായ ദൈവം പുത്രനായ ദൈവത്തിന്റെ മുഖതേജസ്സുകൊണ്ടു്, അതേ പുത്രത്വം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന 'അനേകം പുത്രന്മാർക്കായി' അഭിവാഞ്ഛിച്ചു്, മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. മറ്റു സൃഷ്ടികൾക്കു പുത്രത്വത്തിന്റെ പദവിയിലേക്കു പ്രവേശിക്കാനോ ദൈവത്തിലെ പുത്രത്വം പ്രാപിപ്പാനോ സാധ്യമല്ല. മനുഷ്യനു കഴിയും. അതത്രെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചു ദൈവോദ്ദേശ്യം. അതിലാണു മനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നു വിഭിന്നനായിരിക്കുന്നതു്.

2. ദൈവസ്വരൂപത്തിലുള്ള മനുഷ്യത്വം ഒരാളിൽ മാത്രമേ നാം ലോകചരിത്രത്തിൽ ദർശിച്ചിട്ടുള്ളു. യേശുക്രിസ്തുവിൽ. ദൈവസ്വരൂപം പുരസ്കരിച്ചു പുതിയ നിയമത്തിലെ വിചാരങ്ങൾക്കെല്ലാം അടിസ്ഥാനം യേശുക്രിസ്തുതന്നെ. യേശുക്രിസ്തു 'ദൈവ

പ്രതിമ' (2 കൊറി. 4. 4). 'ആദ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയും സർവ്വസൃഷ്ടിക്കും ആദ്യജാതനും ആകുന്നു' (കൊലൊ 1: 15). യേശുക്രിസ്തുവിൽ നാം എല്ലാവരും 'അതേപ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു' (2 കൊറി. 3. 18). 'തന്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതൻ ആകേണ്ടതിനു അവന്റെ സ്വരൂപത്തോടു അനുരൂപരാകുവാൻ മുന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു' (റോമ. 8: 29). ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിനോടു ഐക്യപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ സ്രഷ്ടാവിന്റെ 'പ്രതിമ പ്രകാരം പരിജ്ഞാനത്തിനായി പുതുക്കും പ്രാപിക്കുന്ന പുതിയ മനുഷ്യനെ' ധരിക്കുന്നു (കൊലൊ. 3: 10). ഈ വേദഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ആദിസൃഷ്ടിയുടെയും പുനർസൃഷ്ടിയുടെയും വൃത്താന്തങ്ങൾ കലർന്നു കിടക്കുന്നു, എന്നുവെച്ചാൽ, മനുഷ്യസൃഷ്ടിയിലെ ദൈവോദ്ദേശ്യം യേശുക്രിസ്തുവിലാണ് മനുഷ്യലോകം പ്രാപിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമെ പ്രസ്തുത ഉദ്ദേശ്യം സൃഷ്ടമാകുന്നുള്ളൂ എന്നർത്ഥം.

1. 27-28. ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു. ആണം പെണ്ണുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു. ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. നിങ്ങൾ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞു.... വാഴുവിൻ എന്ന് അവരോടു കല്പിച്ചു.

1. ദൈവത്തോടു പുത്രബന്ധവും പ്രകൃതിയുടെ ആധിപത്യവും പോലെ മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും ദിവ്യസ്വരൂപനായ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പ്രകാശനമാണ്. ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ നികത്താനാവാത്ത അന്തരമുള്ളതുപോലെ ദൈവവും മനുഷ്യസ്നേഹവും തമ്മിൽ അകലമുണ്ട്. എന്നാൽതന്നെ മനുഷ്യന്റെ കടുംബജീവിതത്തിന് അടിത്തറയായിരിക്കുന്ന പ്രേമവും അതോടനുബന്ധിച്ചു നിലകൊള്ളുന്ന ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധം, പുത്രോല്പാദനശക്തികൾ, മക്കളോടു സഹജമായ മാതൃപിതൃവാത്സല്യഭാഗങ്ങൾ, സഹോദരസ്നേഹം തുടങ്ങി മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതിഭാസങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ദൈവസ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളാണ്.

ണെന്ന് അസിന്ദിഗ്ധമായി ഈ വേദഭാഗം ഘോഷിക്കുന്നു. അങ്ങേയറ്റം ഭുഷിച്ച ഭുഷ്കാമത്താൽ വികൃതരൂപം പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ലൈംഗിക വേഷ്യയും കാമാസക്തിയും, കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ സ്ഥിരതയ്ക്കും മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ള നില നിലപ്പിന്നും മാത്രമല്ല, ഒരളവിൽ മനുഷ്യലോകത്തിൽ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതിബിംബമായും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണെന്നു സാരം. ശരീരവും ശാരീരികവാസനകളും കാമവും പ്രേമവും തിന്മയുടെ ഉറവിടമായികാണുന്ന മതങ്ങളിൽ നിന്നു ഭിന്നമായി തികച്ചും വിപ്ലവകരമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു വിശ്വാസമാണിത്.

2. യിസ്രായേലിനെ യഹോവയുടെ മണവാട്ടിയായും വിവാഹഭാര്യയായും ചിത്രീകരിക്കുന്ന പല ഭാഗങ്ങളും പ്രവചനത്തിൽ ഉണ്ട്. 'മണവാളൻ മണവാട്ടിയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നതുപോലെ നിന്റെ ദൈവം നിന്നിൽ സന്തോഷിക്കും' (യെശ. 62: 5). ഞാൻ വിശ്വസ്തയോടെ നിന്നെ എനിക്കു വിവാഹത്തിനു നിശ്ചയിക്കും: നീ യഹോവയെ അറിയുകയും ചെയ്യും' (യെശ. 2: 20). ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയും കാന്തയുമായിട്ടാണല്ലോ ക്രൈസ്തവസഭയെ പൗലൊസും (എഫെ. 5, 26-32) ദർശകനും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'വരിക, കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്തയായ മണവാട്ടിയെ കാണിച്ചുതരാം' (വെളി. 21:9). അതുപോലെതന്നെ ദൈവസ്നേഹം മുടിയനായപുത്രനെയും സഹോദരസ്നേഹമില്ലാത്ത മൂത്തപുത്രനെയും ഒരുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പിതൃവാത്സല്യത്തിനു തുല്യമായിട്ടത്രെ യേശുക്രിസ്തു കാണുന്നത് (ലൂക്കോ 15: 11-32). ദൈവം 'സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല കുടുംബത്തിനും പേർ വരുവാൻ കാരണമായ പിതാവു' ആകുന്നു (എഫെ. 3. 15). ഈ ഉപമകളെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നതു കുടുംബബന്ധങ്ങൾ ദൈവസ്വഭാവത്തിന്റെ സാദൃശ്യമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നത്രെ.

3. ഒരാളുടെ ജീവശക്തി മറ്റൊരാളിനു പകർന്നു

കൊടുക്കുന്നതാണ് അനുഗ്രഹം. ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിശക്തി മനുഷ്യനു ദൈവം പകരുന്നു. സ്ത്രീപുരുഷബന്ധത്തിൽ അന്തർലീനമായ ഉത്പാദനശക്തി, മാതൃപിതൃത്വങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രക്ഷാശക്തി ഇവയെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിശക്തിയായ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതിരൂപങ്ങളാണ്.

1. 28. ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. നിങ്ങൾ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞു അതിനെ അടക്കി സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യത്തിന്മേലും ആകാശത്തിലെ പറവജാതിയിന്മേലും സകല ഭൂപര ജന്തുവിന്മേലും വാഴുവിൻ എന്ന് അവരോടുകല്പിച്ചു.

പ്രകൃതിയുടെമേലുള്ള ആധിപത്യം മനുഷ്യകുലത്തിനു മുഴുവനായിട്ടത്രെ നല്കിയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യ കുടുംബം ഒന്നായി ഭൂമി അടക്കി, പ്രകൃതിശക്തികൾ ആർജിച്ചു, പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ സഹോദരസ്നേഹത്തിൽ നീതിപൂർവ്വം പങ്കിട്ടു ജീവിക്കുന്നതിനാണ് ദൈവകല്പന. അതാണ് ദൈവാനുഗ്രഹവും. സ്നേഹവും നീതിയും കേവലം വികാരപരമായ ഭാവങ്ങളല്ല. ഭൗതികസമ്പത്തും ഭൗതിക വിഭവങ്ങളും പങ്കിടുന്ന വിധത്തിലാണ് അവ വെളിപ്പെടേണ്ടതു്. ആധുനിക ലോകത്തിൽ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിശക്തികൾ ആവഹിച്ച സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധിക്കാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ ഈ ഉപകരണങ്ങൾ കൂടുതലും മനുഷ്യകുലത്തിൽ ഒരു ചെറിയവിഭാഗം കൈയടക്കിവെച്ചു മറ്റുള്ളവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാനാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നത്. ആഹാരസാധനങ്ങൾ, ഇന്ധങ്ങൾ, അസംസ്കൃതസാധനങ്ങൾ, കാഷ്ചികവ്യാവസായികോല്പന്നങ്ങൾ, ശാസ്ത്രജ്ഞാനം, യാന്ത്രികസങ്കേതങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ധനികരാജ്യങ്ങളുടെയും വർഗങ്ങളുടെയും കത്തകയായി തീർന്നതിന്റെ ഫലമായി ലോകത്തിൽ ഒരു കൂട്ടർ സുഭിക്ഷത അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഇതരർ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ അധഃപതിച്ചിരിക്കുന്നു. യാന്ത്രിക വികസനം അനീതിക്കും ചൂഷണത്തിനും വഴിതെളിച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇന്നു നമ്മുടെ

മുമ്പിൽ. പ്രകൃതിയുടെമേലുള്ള ആധിപത്യവും മനുഷ്യ കുടുംബത്തിന്റെ ഏകത്വവും വേർതിരിച്ചു ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമത്രെ ഇതു്. അവ രണ്ടും ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളാണു്. അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ മാത്രമെ പ്രകൃതിശക്തികളുടെ വികസനം സാഹോദര്യത്തിനു് ഉപാധിയായി ഭവിക്കുകയുള്ളു.

1. 28. നിങ്ങൾ സന്താനപുഷ്പിയിലുള്ളവരായി....വാഴുവിൻ

29. ഭൂമിയിലെങ്ങും.....സകല വൃക്ഷങ്ങളും ഇതാ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തന്നിരിക്കുന്നു.

1. പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ആവിർഭാവത്തോടെ ദൈവവചനത്തിന്റെ രൂപം വ്യത്യസ്തപ്പെടുന്നു. അതു് 'ഞാൻ' നിങ്ങൾ' എന്നു നേരിട്ടുള്ള സംഭാഷണരൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നതു കാണുക. ഇവിടെ ദൈവവും മനുഷ്യനും പരസ്പര സംസർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണു്. ദൈവം സംസാരിക്കുന്നതു മനുഷ്യനു ശ്രദ്ധിക്കാം, കേൾക്കാം, അതുമൂലം ദൈവഹിതം മനസ്സിലാക്കും. അങ്ങനെ ദൈവം മനുഷ്യനു് ആളത്തം പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ 'നിങ്ങൾ' എന്നാണു മനുഷ്യനെ ദൈവം സംബോധന ചെയ്യുന്നതു്. മനുഷ്യത്വവും അതിന്റെ പ്രകാശനവും വികസനവും സാമൂഹ്യസമ്പർക്കം മുഖാന്തരമാണു സാധ്യമാകുന്നതു് എന്നു സാരം. അന്യോന്യസംസർഗവും ദൈവസംസർഗവും മനുഷ്യവ്യക്തിത്വത്തിന്റെ മൗലിക സ്വഭാവമാണു്.

2. ഇവിടെയാണു മനുഷ്യവ്യക്തിത്വത്തിന്റെ നീക്കുവാനോ നീക്കപ്പെടുത്തുവാനോ പാടില്ലാത്ത മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം. രാഷ്ട്രമോ സമൂഹമോ മനുഷ്യനു നല്കുന്നതല്ല ആളത്തവും അതിന്റെ അവകാശങ്ങളും. അവ ദൈവദത്തമായതിനാൽ രാഷ്ട്രത്തിനും സമൂഹത്തിനും അതീതമത്രെ. എന്നാൽ അവ അംഗീകരിക്കുന്നതിലാണു രാഷ്ട്രവും സമൂഹവും മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യത്വത്തോടു നീതി ചെയ്യുന്നതു്. മനുഷ്യനു മൗലികാവകാശങ്ങൾ കൊടുത്തതു രാഷ്ട്രമാണെന്നും, അതുകൊണ്ടു് അവ എടുത്തുകളവാൻ രാഷ്ട്ര

ത്തിന് അവകാശമുണ്ടെന്നും വാദിക്കുമ്പോൾ ദൈവ നിയമത്തിൽനിന്നു പ്രസ്തുത രാഷ്ട്രം വ്യതിചലിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുവേണം നിശ്ചയിക്കുവാൻ. മനുഷ്യവ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അടിത്തറ ദൈവവചനമാണ്. 'ദൈവവചനത്തിനോ ബന്ധനമില്ല' താനും. (2തിമോ. 2: 9). മനുഷ്യവ്യക്തിത്വത്തിന്റെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ആദരിക്കാത്ത സർവ്വാധിപത്യ ഭരണകൂടങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ കടമയും ശക്തിയും ദൈവവചനത്തിൽ ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കുണ്ട്. എന്നല്ല എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുമുണ്ട്.

1: 31. താൻ ഉണ്ടാക്കിയതിനെ ഒക്കെയും ദൈവം നോക്കി, അത് എത്രയും നല്ലത് എന്ന് കണ്ടു.....

2: 1-3 ഇങ്ങനെ ആകാശവും ഭൂമിയും അവയിലുള്ള ചരാചരങ്ങളൊക്കെയും തികഞ്ഞു. താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഒക്കെയും ദൈവം തീർത്തശേഷം താൻ ചെയ്ത സകല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ഏഴാം ദിവസം നിവൃത്തനായി. താൻ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ സകല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും അന്നുനിവൃത്തനായതുകൊണ്ടു ദൈവം ഏഴാം ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച ശുദ്ധീകരിച്ചു.

1. ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ സകലത്തെയും നോക്കി അതിലുൾക്കൊള്ളുന്ന സത്യം, ശിവം, സൗന്ദര്യം ഇവ ആസ്വദിച്ചു ദൈവം ആനന്ദിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിയിൽ ആനന്ദിക്കുന്നതിനാണു ദൈവം ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത്. ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്രവർത്തനം എന്നെങ്കിലും അവസാനിച്ചു, അവസാനിക്കുന്നു എന്നല്ല ലോകമുള്ളിടത്തോളം സൃഷ്ടിപ്പിൻകൂടിയ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. യേശു പറയുന്നു: 'എന്റെ പിതാവു പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഞാനും പ്രവർത്തിക്കുന്നു' (യോഹ 5: 17). എന്നാൽ അഗാധമായ ഒരർത്ഥത്തിൽ വിശ്രമമാണു വേലയുടെ അന്തം. വേലയിൽത്തന്നെ അന്തർലീനമായ അന്തം. ദൈവം മനുഷ്യനോടും ഇതര സൃഷ്ടികളോടും കൂടെ വിശ്രമിച്ചാനന്ദിക്കുന്നതിലാണു ദൈവവും സൃഷ്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സഫലമാകുന്നതു്. പരസ്പര കൂട്ടായ്മയിൽ വിശ്രമവും ആനന്ദ

വുമാണു ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യന്റെയും അന്തിമ ലക്ഷ്യം.

2. ശബ്ദത്താചരണം യഹോവ യിസ്രായേൽ ജാതിക്കുകൊടുത്ത പത്തു കല്പനകളിൽ നാലാമത്തേതാണ്. 'ശബ്ദത്തുനാളിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഓർക്ക. ആറു ദിവസം അദ്ധ്യാനിച്ചു നിന്റെ വേല ഒക്കെയും ചെയ്ക. ഏഴാം ദിവസം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ശബ്ദത്തു ആകുന്നു. അന്നു നീയും നിന്റെ പുത്രനും പുത്രിയും നിന്റെ വേലക്കാരനും വേലക്കാരിയും നിന്റെ കന്നുകാലികളും നിന്റെ പടിവാതിലടക്കത്തുള്ള പരദേശിയും ഒരു വേലയും ചെയ്യരുതു'. ആറുദിവസംകൊണ്ടു യഹോവ ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അവയിലുള്ളതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കി. ഏഴാം ദിവസം സ്വസ്ഥമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു യഹോവ ശബ്ദത്തു നാളിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു' (പുറ. 20: 8-11). ആവർത്തനപ്പസ്തകത്തിൽ ശബ്ദത്തിനു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാരണം യിസ്രായേലിന്റെ മിസ്രയീമിലെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനമാണ്. 'നീ മിസ്രയീം ദേശത്തു അടിമയായിരുന്നു എന്നും അവിടെനിന്നു നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ ബലമുള്ള കൈകൊണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജംകൊണ്ടും പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്നും ഓർക്ക; അതുകൊണ്ടു ശബ്ദത്തുനാൾ ആചരിപ്പാൻ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നോടു കല്പിച്ചു' (ആവ. 5. 15). രണ്ടായാലും ദൈവത്തിന്റെ മഹൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓർക്കുന്നതിനും അവയ്ക്കുവേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നതിനും ദൈവത്തോടുകൂടി വിശ്രമിക്കുന്നതിനും ഏഴാം ദിവസം വേർതിരിക്കണമെന്നാണ് കല്പനയുടെ സാരം. ദൈവം ലോകം പുനർസൃഷ്ടി ചെയ്തു. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ വിമോചനം സാധിച്ച യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിൻ ദിനമാണ് ക്രൈസ്തവസഭ ഇതിലേക്കു വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം.

3. ലോകോത്പത്തി വൃത്താന്തത്തോടു അനുബന്ധിച്ചതന്നെ ശബ്ദത്തുസ്ഥാപനം പ്രതിപാദിച്ചിരി

ക്കുന്നതുകൊണ്ടു യിസ്രായേലിനു മാത്രമല്ല ശബ്ദത്തു സകല മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തോടുമുള്ള ദൈവകല്പനയാണെന്നു പൗരോഹിത്യ ലേഖകൻ സമർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേലയും വിശ്രമവും ദൈവം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. വേലയുടെ അർത്ഥം സൃഷ്ടമാകുന്നതു വിശ്രമലീലകളിലാണ്. അതുകൊണ്ടു വേലയും വിശ്രമവും മനുഷ്യത്വത്തിനു ദൈവദത്തമായ മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. തൊഴിലില്ലായ്മയും വിശ്രമരഹിതമായ തൊഴിലും മനുഷ്യത്വത്തോടുമുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ അനാദരവാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതു്. അതു ദൈവമുമ്പാകെ അനീതിതന്നെ.

2. 4a. ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ഉല്പത്തി വിവരം.

ഈ വേദഭാഗം പൗരോഹിത്യ രേഖയായ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി വൃത്താന്തത്തിന്റെ സമാപനമാണെന്നു പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഒരു കാലത്തു് ആ കഥയുടെ മുഖവുരയായിരുന്നിരിക്കണം. ഉത്പ. 1- 12 ലെ പൗരോഹിത്യരേഖയിൽ അനേകം വംശാവലികൾ ഉണ്ടു്. അവ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

2. 4: ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ഉത്പത്തി വിവരം.

5.1. ആദാമിന്റെ വംശപാരമ്പര്യമാവിതു്. (ശേതു മുതൽ നോഹ വരെ)

6. 9 a. നോഹയുടെ വംശപാരമ്പര്യം എന്തെന്നാൽ.....

10. 1a. നോഹയുടെപുത്രന്മാരായ ശേം, ഹാം, യാഫെത്തു് എന്നവരുടെ വംശപാരമ്പര്യമാവിതു്.....

11. 10 ശേമിന്റെ വംശപാരമ്പര്യമാവിതു്..... (ശേം മുതൽ തേരഹ് വരെ).

11. 27. തേരഹിന്റെ വംശപാരമ്പര്യമാവിതു്..... (തേരഹിന്റെ മകൻ അബ്രാം).

പൗരോഹിത്യ എഴുത്തുകളിൽ വംശാവലികൾക്കുള്ള ഉദ്ദേശ്യം യിസ്രായേൽ ജാതിക്കു് ആകമാനമനു

ഷ്യകലത്തോടുള്ള ബന്ധവും ദൈവസൃഷ്ടിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ദൈവം അവർക്കു നല്കിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക സ്ഥാനവും വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് യിസ്രായേൽ ജാതിയുടെ പിതാവായ അബ്രാഹാമിനു പുറകിൽ ആദിമനുഷ്യനായ ആദാം വരെ മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ആദിസൃഷ്ടിയായ ആകാശവും ഭൂമിയും വരെയുമാണു വംശപാരമ്പര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അബ്രാഹാം, തേരഹ്, ശേം, നോഹ, ശേതു് ആദാം, ആകാശവും ഭൂമിയും—ഇങ്ങനെയാണു വംശാവലിയുടെ ചരടു്. ആമുഖ ഉപന്യാസത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ സകല സൃഷ്ടിയേയും മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ദൈവോദ്ദേശ്യമാണു് യിസ്രായേൽ ചരിത്രം മുഖാന്തരം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന ദൃഢവിശ്വാസമാണു് ഇതിനു് അടിസ്ഥാനം. സൃഷ്ടിയുടെ തുടർച്ചയാണു വിമോചനവും രക്ഷയും. മനുഷ്യകലത്തിന്റെ ആകമാന അനുഗ്രഹമാണു് അബ്രാഹാമിന്റെ വിളിയിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്നത്.

മനുഷ്യകലത്തിന്റെ രക്ഷകനായ യേശു അബ്രാഹാമിനു ദൈവം നല്കിയ വാശാനത്തിന്റെയും യിസ്രായേൽ ചരിത്രത്തിൽ ഉടനീളം ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതപ്രവൃത്തികളുടെയും പിന്തുടർച്ചയും അന്തപുമായിട്ടത്രെ പുതിയനിയമ ഏഴുത്തുകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. ഇതു സമർത്ഥിക്കുന്നതിനു സുവിശേഷങ്ങളും വംശാവലികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. 'അബ്രാഹാമിന്റെ പുത്രനായ ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലി....ഇങ്ങനെ തലമുറകൾ ആകെ അബ്രാഹാം മുതൽ ദാവീദു വരെ പതിന്നാലും ദാവീദു മുതൽ ബാബേൽ പ്രവാസത്തോളം പതിന്നാലും ബാബേൽ പ്രവാസം മുതൽ ക്രിസ്തുവിനോളം പതിന്നാലും ആകുന്നു' (മത്താ.1: 1-17). ഇവിടെ അബ്രാഹാം മുതൽ കന്യാമറിയത്തിന്റെ ഭർത്താവായ യോസേഫിൽകൂടി യേശുക്രിസ്തു വരെയുള്ള വംശാവലിയാണു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ലൂക്കോസു് നല്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലി അബ്രാഹാമിനു പിറ

കിൽ തേരഹ്, ശേം, നോഹ, ശേത്തു, ആദാം എന്നിവരിൽ കൂടി ദൈവം വരെയോ പോകുന്നതു്. 'അവൻ യോസേഫിന്റെ മകൻ എന്നു ജനം വിചാരിച്ചു... അബ്രാഹാം തേരഹിന്റെ മകൻ.... ശേത്തു ആദാമിന്റെ മകൻ, ആദാം ദൈവത്തിന്റെ മകൻ' (ലൂക്കൊ. 3:23-38) ഇതു് ഉത്പത്തിവൃത്താന്തത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വംശാവലികൾക്കു സമം. ഇങ്ങനെ വിവിധ വേദഭാഗങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വംശാവലികൾ തമ്മിൽ വളരെ അന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, അവയെല്ലാം സ്പഷ്ടമാക്കുന്ന ഒരു സത്യം ലോകചരിത്രം ഒട്ടാകെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷികപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചരിത്രരത്നം ചരിത്രത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ മുറിയായ് ഒരു തുടർച്ചയുണ്ടെന്നും പ്രസ്തുത ചരിത്രപാരമ്പര്യത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ടു മാത്രമെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ടു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അവകാശത്തിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ സാധ്യമാകൂ എന്നും ഉള്ളതത്രെ. യിസ്രായേലിന്റെ ദിവ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ക്രിസ്തുവിൽ സഭയുടെ ദിവ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പും മാനുവചരിത്രത്തെ മാത്രമല്ല സൃഷ്ടിയെ മുഴുവൻ ദിവ്യലക്ഷ്യത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന മുഖാന്തരങ്ങൾ മാത്രം. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ചരിത്രം ആദിയിൽ വചനം മുഖാന്തരം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചതിൽ തുടങ്ങി (ഉത്പ. 1) അന്ത്യത്തിൽ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പൂർത്തിയാകുന്നു (വെളി. 21).

മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവവും ഘടനയും

ഉത്പ 2. 46-3. 24. സൃഷ്ടി വൃത്താന്തം 2.

യാഹ്വിസ്തു രേഖയിലുൾപ്പെടുന്ന ഉത്പത്തി 2-ലെയും 3-ലെയും സൃഷ്ടികൾ ഉത്പ. 1-ലെ സൃഷ്ടി വൃത്താന്തത്തെക്കാൾ പ്രാചീനമാണ്. താത്വികചിന്താരീതിയെക്കാൾ ഭാവനാചിത്രങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവയാണ്, അതുകൊണ്ടുതന്നെ കഥകൾക്കു ഒരു തന്മയത്വമുണ്ട്. അവയിൽ ദൈവം ഒരു കശവനെപ്പോലെ മനുഷ്യനെ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നു; ഒരു മാന്ത്രികനെപ്പോലെ മനുഷ്യനു ഗാഢനിദ്ര വരുത്തി അവന്റെ വാരിയെല്ലെടുത്തു സ്രീയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു; ഒരു മനുഷ്യനെപ്പോലെ വെയിലാറുമ്പോൾ തോട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നു; കഥാലോകത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം അസാധാരണമാണ്. മാസ്മരശക്തി പ്രവഹിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുള്ള തോട്ടം, സംസാരിക്കുന്ന പാമ്പ്, വാളിന്റെ ജ്വാല ആയുധമാക്കിയ കെരുകൾ ആദിയായവ അവിടെയുണ്ട്. ജീവശ്വാസവും മരണവും, സ്രീപുരുഷ ആകർഷണശക്തി, നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള മനുഷ്യന്റെ അറിവ്, മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ ദുരിതങ്ങൾ ആദിയായവയും. മനുഷ്യസ്വഭാവങ്ങളുടെ ഉദ്ഭവം എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിനത്തരം നൽകുന്നതിനായിരിക്കണം ഈ കഥകൾക്കു പിമ്പിലുള്ള വിവിധ പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഉളവാക്കിയത്. എന്നാൽ യാഹ്വിസ്തു ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ അവ ഉപയോഗിക്കുന്നതു ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവവും ഘടനയും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനെത്ര. മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ സവിശേഷതയായ ആത്മ

ബോധം സംബന്ധിച്ച ആമുഖ്യ ദൈവശാസ്ത്രങ്ങളാണ് ഈ വേദഭാഗത്തിലെ ഉള്ളടക്കം.

1. 2. ആഴത്തിന്മീതെ ഇരുൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവു വെള്ളത്തിൻ മീതെ പരിവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

2.5 യഹോവയായ ദൈവം ഭൂമിയിൽ മഴ പെയ്യിച്ചിരുന്നില്ല. ഭൂമിയിൽനിന്നു മഞ്ഞു പൊങ്ങി നിലമൊക്കെയും നനച്ചുവന്നു.

1. 'യഹോവയായ ദൈവം.' 'യഹോവ' എന്ന സംജ്ഞ ഉത്പ. 2-ലാണ് ആദ്യമായി വേദപുസ്തകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ രചനാകർത്താവിനെ യാഹ്വിസ്മിറ്റം എന്നു പണ്ഡിത ലോകം നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആമുഖ ഉപന്യാസത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. 'യഹോവയായ ദൈവം' എന്ന പ്രയോഗം ഉത്പ. 1ഉം 2-ഉം ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുദ്ദേശിച്ചായിരിക്കണം. 1-ലെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവവും 2-ലെ സൃഷ്ടാവായ യഹോവയും ഏകമെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നതിനു രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത സംവിധായകനായ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചെയ്തതായിരിക്കാം. ഏതായാലും യിസ്രായേൽജാതിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അതുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിച്ചു അവരെ അടിമത്തത്തിൽനിന്നു വിമോചിപ്പിച്ച, 'യാഹ്വേ' എന്ന നാമത്തിൽ തന്നെത്തന്നെ അവർക്കു വെളിപ്പെടുത്തി, മരുഭൂമിയിൽകൂടി അവരെ നടത്തി, വാഗ്ദാനം ചെയ്ത കനാൻദേശത്തു കടിയേറിപ്പാർപ്പാൻ ഇടയാക്കിയ അതേ ദൈവമാണ്, അതേ ഭൂജമാണ്, മനുഷ്യനെ മെനഞ്ഞതെന്നു സ്ഥാപിക്കുവാൻ 'യഹോവയായ ദൈവം' എന്ന പ്രയോഗംകൊണ്ടു സാധിക്കുന്നത്. വീണ്ടെടുക്കുന്ന ദൈവവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദൈവവും ഒന്നുതന്നെയാണ്.

2. ഉത്പ 1-ലെയും ഉല്പ. 2-ലെയും സൃഷ്ടിവൃത്താന്തങ്ങളെ തമ്മിൽ അന്തരമുണ്ട്. ഒന്നിൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്നു ആകാശവും ആകാശവിതാനവും ഭൂമിയും ഉണങ്ങിയ നിലവും ഉളവാകുന്നു. പിന്നീടു മത്സ്യ

ങ്ങൾ, പറവകൾ, മൃഗങ്ങൾ, അനന്തരം സ്രീപുരുഷഭേദത്തോടെ മനുഷ്യൻ. രണ്ടിൽ മരുഭൂമിയിൽനിന്നു ലോകം ഉളവാകുന്നു. മനുഷ്യൻ ആദ്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, പിന്നെ തോട്ടം, മൃഗങ്ങൾ, അനന്തരം സ്രീപുരുഷഭേദം. രണ്ടുകഥകളിലും മനുഷ്യൻ പ്രഥമസ്ഥാനമുണ്ട്. ഒന്നിൽ പ്രകൃതിയുടെ ആധിപത്യം മനുഷ്യനുദൈവം നൽകുന്നു. രണ്ടാമത്തേതിൽ തോട്ടത്തിൽ വേലചെയ്തു തോട്ടം സംരക്ഷിക്കുന്ന ചുമതലയാണു മനുഷ്യൻ. കടൽ ക്ഷോഭവും ഭൂമിമേൽ നിരന്തരം കടലാക്രമണങ്ങളും ദിനംപ്രതി കണ്ടുജീവിക്കുന്ന ജനതയുടെ മദ്ധ്യത്തിലായിരിക്കണം ഉത്പ. 1-ലെ കഥരൂപം കൊണ്ടത്. വെള്ളമില്ലാത്ത മരുഭൂമിയുമായി നിരന്തരം ഇടപഴകി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഉത്പ. 2-ലെ കഥയും, ശൂന്യതയുടെ അക്രമശക്തി മാറ്റി ലോകത്തിനു ക്രമീകൃതസ്വഭാവം നൽകുന്ന സ്രഷ്ടാവിന്റെ പ്രക്രിയയാണു രണ്ടുകഥകളുടെയും സാരാംശം. ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച സത്യങ്ങൾ മനുഷ്യർ ഗ്രഹിക്കയും പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതികൾ അവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളോടു ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും. ദൈവം സകല മാനവസംസ്കാരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. എന്നാൽ ദൈവബോധത്തിന്റെ പ്രകാശനരൂപം എപ്പോഴും ഓരോ ജനതയും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ജീവൽപ്രശ്നങ്ങളും അനുഭൂതികളും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. രാജ്യത്തിന്റെ മഹിമ ഏറ്റവും ഉന്നതമായി കണ്ടിരുന്ന കാലത്തു് യേശുവാവു ദൈവത്തെ 'രാജാവായ' യി ദർശിച്ചു (യെശ. 6. 1). സങ്കീർത്തനക്കാരനായ ഹോവാ ഇടയനാകുന്നു' (സങ്കീ. 23: 1).

2. 7 യേഹോവയായ ദൈവം നിലത്തെപൊടികൊണ്ടു മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ടു് അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഉത്തി.

19. യഹോവയായ ദൈവം ഭൂമിയിലെ സകല മൃഗങ്ങളെയും ആകാശത്തിലെ പറവകളെയും നിലത്തുനിന്നു നിർമ്മിച്ചിട്ടു്.....

1. മനുഷ്യനും മൃഗവും പറവയും ഒരുപോലെ നിലത്തുനിന്നാണ് ഉളവായിരിക്കുന്നതു്. അവ

ഏല്പാം 'മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം.' ദൈവം പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 'മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസമുള്ളതൊക്കെയും' (7. 23) എന്നു ജലപ്രളയവൃത്താന്തത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും ഇഴജാതിയും ആകാശത്തിലെ പറവകളും' അത്രെ അർത്ഥമാകുന്നത്. മനുഷ്യനും ഇതരജീവജാലങ്ങളും നിലത്തിൽനിന്നുളവായി, മൂക്കിലെ ശ്വാസത്താൽ ജീവൻ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിൽ നിലവിലിരിക്കുന്ന അഭേദ്യബന്ധമാണു സമർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ തോട്ടത്തിൽ ജോലിചെയ്തു ജീവിക്കുന്നു (2:15). മനുഷ്യനു മൃഗജാലങ്ങളോടു് ഉറ്റ സമ്പർക്കമുണ്ടു് (2; 20). 'നീ പൊടിയൊക്കുന്നു. പൊടിയയിൽ തിരികെ ചേരും' (3: 19). മർത്യതയിലും മനുഷ്യൻ മറ്റു ജീവികൾക്കു സമം. എന്നാൽ ദൈവം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ മനുഷ്യനെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ടു മെനഞ്ഞു മൂക്കിൽ സ്വന്തം ജീവശ്വാസം പകർന്നു കൊടുത്തതിൽ മനുഷ്യന്റെ സവിശേഷതയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. പ്രസ്തുത സവിശേഷത ഏതു വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചാലും അതു മനുഷ്യനെ പ്രകൃതിലോകത്തിൽനിന്നു മുറിച്ചുമാറ്റുന്നില്ല. പ്രകൃതിലോകത്തെ മനുഷ്യൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നരീതിയിൽ സവിശേഷതയുണ്ടാകുന്നു എന്നുമാത്രം. മനുഷ്യനിലുളവായിരിക്കുന്ന മനസ്സും ബോധവും പ്രകൃതി ലോകത്തിന്റെ മുഴുവന്റെയും ബോധോദയത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിത്തന്നെ ചിന്തിക്കാം. മനുഷ്യന്റെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടി പ്രകൃതി ആത്മബോധം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നു സാരം. ദൈവത്തിനു ബന്ധമുള്ളതും ദൈവോദ്ദേശ്യത്തിനു വിധേയമായിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യനിൽകൂടി സകലസൃഷ്ടിയുമത്രെ. സകലസൃഷ്ടിയും മനുഷ്യനിൽ ആത്മബോധം പ്രാപിക്കുന്നതുപോലെ സകല സൃഷ്ടിയും മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ചയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിക്കു വിധേയമാകുന്നു. 'ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചുട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിൽനിന്നു നശിപ്പിച്ചുകളയും. മനുഷ്യനെയും മൃഗത്തെയും

ഇഴജാതിയെയും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെയും തന്നെ' (6: 7). മനുഷ്യനുമായി ദൈവം ചെയ്യുന്ന ഉടമ്പടിയിൽ സകല സൃഷ്ടിയെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 'അപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും സർവ്വജഡവുമായുള്ള സകല ജീവജന്തുക്കളും തമ്മിലുള്ള എന്റെ നിയമം ഞാൻ ഓർക്കും (9: 15). സകല സൃഷ്ടിയുടെയും വിമോചനവും മനുഷ്യന്റെ ആത്മ വിമോചനത്തിൽ കൂടി സാധിക്കുന്നു (റോമ. 8. 19-22).

2. ശരീരവും ജീവശ്വാസവും അദ്ദേഹമായിച്ചേർന്നാണു മനുഷ്യൻ 'ജീവനുള്ള ദേഹി' യായിത്തീർന്നത്. ശരീരാത്മദേഹികളുടെ ഐക്യമായ മനുഷ്യാളത്തമാണു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ ശരീരം നിലത്തെപ്പൊടിയിൽനിന്നുണ്ടാക്കിയശേഷം ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവു സൃഷ്ടിച്ചു ശരീരത്തിലാക്കിയതല്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ യവനഹൈന്ദവ ചിന്താരീതികൾക്കനുയോജ്യമായിരിക്കാം. എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിലെ എബ്രായ ചിന്താഗതിക്കു തികച്ചും വിരുദ്ധമാണ്. ശരീരത്തിൽനിന്നു വേറിട്ടു നിലകൂടുന്നതോ നിലക്കാൻ കഴിയുന്നതോ ആയ ആത്മാവ് എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഭാവന ചെയ്യാൻതന്നെ എബ്രായ സംസ്കാരത്തിന് അസാധ്യമാണ്. ശരീരം ആളത്തത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ആത്മബോധമാണു മനുഷ്യന്റെ സവിശേഷത. ശരീരം (ജഡം), മനസ്സ്, ഹൃദയം, ആത്മാവ്—ഈ പദങ്ങളിൽ ഏതു ഉപയോഗിച്ചാലും മനുഷ്യന്റെ മുഴു ആളത്തമാണു വേദപുസ്തകം അർത്ഥമാക്കുന്നത്. (മനുഷ്യൻ) അവൻ ജഡം തന്നെയല്ലോ....ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ദൃഷ്ടത വലുതെന്നും അവന്റെ ഹൃദയവിചാരങ്ങളുടെ നിരൂപണമൊക്കെയും ദോഷമുള്ളതെന്നും യഹോവകണ്ടു, (6: 3, 5). 'നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ....യാഗമായി അർപ്പിപ്പിൻ.... മനസ്സു പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവിൻ' (റോമ. 12.1).'വചനം ജഡമായിത്തീർന്നു....നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു' (യോഹ. 1. 14). ശരീരാത്മദേഹി

കളുടെ ഐക്യമായ മനുഷ്യനോടാണു ദൈവം സൃഷ്ടിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ചയിൽ മനുഷ്യന്റെ ശരീരാത്മദേഹികളെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിൽ ശരീരാത്മദേഹികളും ഉൾപ്പെടും. മനുഷ്യത്വത്തോടു് ആമകാനമുള്ള ഈ സമീപനം നിമിത്തമാണു മരണം മനുഷ്യാളത്തത്തിന്റെ ശിഥിലീകരണമായും മരണത്തിന്മേൽ വിജയം ശരീരത്തിന്റെ പുനരുത്ഥാനമായും വേദപുസ്തകം പ്രാപിക്കുന്നത്. ശരീരം കൂടാതെ മനുഷ്യത്വമില്ല. മനുഷ്യൻ എന്നുമെന്നേയ്ക്കും ഒരു ശാരീരികജീവിയാണു്. മനുഷ്യനു ദൈവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന നിത്യത ശരീരമില്ലാത്ത ആത്മാവിന്റെ അനന്തമായ ജീവിതമല്ല, മർത്യശരീരം ഉരിഞ്ഞുകളഞ്ഞ അമർത്യശരീരം ധരിക്കലാണു്. 'ശരീരത്തിന്റെ പുനരുത്ഥാന'മത്രെ അപ്പൊസ്തോലിക വിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽ നാം ഏറ്റുപറയുന്നത്. 'മനുഷ്യൻമൂലം മരണം ഉണ്ടാകയാൽ മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനവും മനുഷ്യൻമൂലം ഉളവായി.... പ്രാകൃത ശരീരം വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ആത്മീകശരീരം ഉയിർക്കുന്നു.... ഈ ദ്രവത്വമുള്ളതു് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായതു് അമർത്യത്വത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനം നിവൃത്തിയാകും' (1കൊരി. 15. 20, 44, 55). ക്രിസ്തീയ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ മനുഷ്യനെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളത്തമാണു പ്രതിപാദ്യം.

2.8 അനന്തരം യഹോവയായ ദൈവം കിഴക്കു് ഏടെനിൽ ഒരു തോട്ടം ഉണ്ടാക്കി, താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ അവിടെ ആക്കി.

9. കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതും തിന്മാൻ നല്ല ഫലമുള്ളതുമായ ഒരോ വൃക്ഷവും തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ ജീവവൃക്ഷവും നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷവും യഹോവയായ ദൈവം നിലത്തുനിന്നു മുളപ്പിച്ചു.

15. യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഏടെൻതോട്ടത്തിൽ വേല ചെയ്യുവാനും അതിനെ കാപ്പാനും അവിടെ ആക്കി.

16. യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനോടു കല്പിച്ചത് എന്തെന്നാൽ: തോട്ടത്തിലെ സകല വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ തിന്നാം. എന്നാൽ നന്മതിന്മകളെ ക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിൻ ഫലം തിന്നരുത്. തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും.

1. ഏദൻതോട്ടത്തിന്റെ 'നടുവിൽ ജീവവൃക്ഷ' മുണ്ടു്. ജീവവൃക്ഷം കഥയിൽ ഒരു ഭാഗവും വഹിക്കുന്നില്ല. നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിൻ ഫലമാണു മനുഷ്യർക്കു ദൈവം വിലക്കിയതു്. ആ വിലക്കു ലംഘിച്ച സ്ഥിതിക്കു് അവർ 'കൈനീട്ടി ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലംകൂടി പഠിച്ചതിന്നു്' എന്നേക്കും ജീവിപ്പാൻ സംഗതിവരരുതു് എന്നു കല്പിച്ചു' (2.22) കൊണ്ടാണു് അവരെ ദൈവം ഏദൻതോട്ടത്തിൽനിന്നു പുറത്താക്കുന്നതു്. എന്നാൽ യോഹന്നാന്റെ ദർശനത്തിൻപ്രകാരം ആത്മാവു സഭകളോടു പറയുന്നതു്, രക്ഷാചരിത്രത്തിന്റെ അന്തത്തിൽ 'ജയിക്കുന്നവനു ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പറ്റുദിസയിലുള്ള ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്മാൻ കൊടുക്കും' (വെളി.2.7). കൂടാതെ 'സ്വർഗത്തിൽനിന്നു, ദൈവസന്നിധിയിൽനിന്നുതന്നെ ഇറങ്ങുന്ന' പുതിയ യെരൂശലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരത്തിൽ ജീവജലനദിക്കു് 'ഇക്കരയും അക്കരയും ജീവവൃക്ഷം ഉണ്ടു്. അതു പന്ത്രണ്ടുവിധം ഫലം കായിച്ചു മാസംതോറും അതതു ഫലം കൊടുക്കുന്നു. വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇല ജാതികളുടെ രോഗശാന്തിക്കു് ഉതകുന്നു' (വെളി. 22. 2). ഇവിടെയെല്ലാം ജീവവൃക്ഷത്തിനു് ഒരർത്ഥമാണുള്ളതു് എന്നു പറയാൻ പ്രയാസമാണു്. ജീവവൃക്ഷഫലം മനുഷ്യനുള്ളതാണു്. അതുമൂലമാണു ജീവശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യൻ 'സാക്ഷാൽ ജീവൻ' പ്രാപിക്കുന്നതു്. തോട്ടത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്നുമാത്രം കർത്തവ്യമുള്ള ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം ദൈവം തന്നെ മനുഷ്യനുകൊടുക്കുകയാണു്. ദാനം സ്വീകരിക്കുന്ന മനുഷ്യനു ദാതാവിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടു്. ദൈവദാനവും ദൈവസാന്നിധ്യവും ഒരുമിച്ചുള്ള അനുഭവമാണു യഥാർത്ഥജീവൻ, അഥവാ സ്വർഗീയജീവൻ. വിശുദ്ധ

നഗരത്തിൽ 'ജാതികളുടെ രോഗശാന്തി' അഥവാ സകല മനുഷ്യവർഗത്തിനും സാക്ഷാൽ ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതു ജീവവൃക്ഷമാണല്ലോ. എന്നാൽ ദൈവദാനമായി കൊടുക്കുന്നതു മനുഷ്യൻ ആക്രമിച്ചെടുത്തു ദൈവസാന്നിധ്യം കൂടാതെ അനുഭവിപ്പാൻ തുനിയുന്നതു മനുഷ്യൻ്റെ അപകടമാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ 'സാക്ഷാൽ ജീവൻ' ജീവശ്വാസത്തിൻ്റെ അന്തമില്ലായ്മ അഥവാ അമർത്യത അല്ലതന്നെ. പ്രത്യുത, ജീവവൃക്ഷം കൈവശമാക്കി അമർത്യത പ്രാപിച്ച ദൈവത്തിൽനിന്നകന്നു് അനന്തമായി ജീവിക്കുന്നതു മനുഷ്യൻ്റെ 'സാക്ഷാൽ മരണം' അഥവാ നരകം ആയിട്ടാണ് (ഉത്പ.2.22) പ്രസ്താവിക്കുന്നതു്.

2. മനോഹരമായ ഒരു തോട്ടം. അതിൽ കാൺമാൻ ഭംഗിയുള്ള ചെടികൾ, തിന്മാൻ രുചിയുള്ള കായ്കനികൾ, സുഗന്ധം പരത്തുന്ന പുഷ്പങ്ങൾ, മധുരഗാനം ആലപിക്കുന്ന കിളികൾ, സ്പർശനസുഖം നല്കുന്ന മുഖാന്തരങ്ങൾ, സംതൃപ്തി നല്കുന്ന വേലപഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴിയാണല്ലോ മനുഷ്യർ ലോകം ആസ്വദിക്കുന്നതു്. അതു സ്രഷ്ടാവിൻ്റെ ഹിതമത്രെ. എന്നാൽ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾമൂലം ലഭിക്കുന്ന അനുഭൂതികൾ ജീവപ്രദായകമായിരിക്കണമെങ്കിൽ ചില വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടു്. അവയിൽ പ്രധാനം ലോകമല്ല ദൈവമാണു ജീവദായകൻ എന്ന സത്യം അംഗീകരിക്കുവാൻ. ദൈവത്തിനു മാത്രം കർതൃത്വമുള്ള ജീവവൃക്ഷമാണു ലോകത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം. ജീവൻ്റെ ഉറവ, സകല ലോകാസ്വാദനങ്ങളെയും ജീവപ്രദായകമാക്കുന്ന ശക്തി, ലോകമല്ല ദൈവമാണ്. ദൈവത്തെ മാറ്റി ലോകം ആസ്വദിപ്പാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ആസ്വാദനം ലഹരിയായി മാറും. മനുഷ്യൻ മതിമറന്നു ലഹരിക്കു വിധേയമാവുമ്പോൾ ജീവനാധാരമായ ലോകം മരണഹേതുവായി ഭവിക്കും.

3. 'സകല വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം നിനക്കു് ഇഷ്ടംപോലെ തിന്നാം. എന്നാൽ നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചു്

റിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം. തിന്ന
 രതു.' എബ്രായ ചിന്തയിലും ഭാഷയിലും അറിവ്
 കേവലം ബുദ്ധിപരമായ ജ്ഞാനമല്ല; അനുഭവത്തിൽ
 കൂടി യാഥാർത്ഥ്യം സ്വായത്തമാക്കുകയാണ്. ഭാര്യയും
 ഭർത്താവും പരസ്പരം 'അറിയുന്ന'തു അവരുടെ ലൈം
 ഗികവേഷ്ചയിലാണ്. ദൈവത്തെ 'അറിയുന്നതു
 ദൈവാനുസരണത്തിൽകൂടി ദൈവസംസർഗ്ഗം അനുഭ
 വിക്കുക മുഖാന്തരമത്രെ. അറിവു അനുഭവവേദ്യമായ
 ജ്ഞാനമാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം നമ്മുടെ
 വേദഭാഗം ഗ്രഹിക്കുവാൻ. ലോകം ഇഷ്ടംപോലെ
 ആസ്വദിക്കാം. മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ദൈവ
 തെ ജീവന്റെ ഉറവായി കാണുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ
 ലോകാസ്വാദനം ജീവകലേക്കു മനുഷ്യനെ നയിക്കൂ.
 എന്നാൽ ലോകാസ്വാദനം ജീവപ്രദായകമാകണമെ
 ങ്കിൽ രണ്ടാമതൊരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ദൈവം മനുഷ്യ
 സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വച്ചിരിക്കുന്ന പരിമിതികൾ മനു
 ഷ്യനന്മയ്ക്കു തികച്ചും ഹേതുകമാണെന്നു അംഗീകരി
 കണം. നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവേചനത്തിനു
 മാനദണ്ഡം ദൈവഹിതമാണെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. ഈ
 ഉറപ്പു ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസ്യതത
 യിലും മനുഷ്യൻ വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമാണ്.
 ദൈവത്തെ 'അറിയുന്നതിന്റെ ഫലം. അങ്ങനെ
 യൊരു അവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യനു തോട്ടത്തിലെ ഒന്നൊ
 ഴിച്ചുള്ള എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലംതിന്നാൻ ദൈവം
 അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന നന്മതിന്മ വിവേചനാശക്തി
 ഉണ്ട്. ലോകത്തിലെ നന്മതിന്മകൾ എല്ലാം സ്വയം
 അനുഭവിച്ചാസ്വദിച്ച മനുഷ്യന്റെ സർവ്വജ്ഞതയിലല്ല,
 ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ അറിവിലാണ് പ്രസ്തുത വി
 വേകം അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത്. ദൈവഹിത
 ത്തിനുപകരം സ്വന്തഹിതം നന്മതിന്മവിവേചന
 ത്തിനു മാനദണ്ഡമാക്കുന്നതിലേക്കു സർവ്വജ്ഞത പ്രാപി
 ക്കാനുള്ള വ്യാമോഹം മനുഷ്യനാശകാരണമാണെന്നു
 ഈ വേദഭാഗം സമർത്ഥിക്കുന്നു. അനുസരണത്തിലേക്കു
 മനുഷ്യനെ നടത്തുന്ന ദൈവജ്ഞാനവും മനുഷ്യനു വില

ക്കിയിരിക്കുന്ന സർവ്വജ്ഞതയും വിപരീതമാണെന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ പലേടങ്ങളിലും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണം— മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്കുള്ളവയത്രെ. വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയോ നാം ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ സകല വചനങ്ങളും അനുസരിച്ചു നടക്കേണ്ടതിനു എന്തേക്കും നമുക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും ഉള്ളവയാകുന്നു' (ആവ.29:28)

2. 18. അനന്തരം യഹോവയായ ദൈവം: മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നതു നന്നല്ല, ഞാൻ അവനു തക്കതായൊരു തുണ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കും എന്ന് അരുളിച്ചെയ്തു.

1. മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ സാമൂഹ്യസ്വഭാവം ഇത്രയും ശക്തമായി വ്യക്തമാക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വിരളമാണ്. ഏകാകിത്വം, ഏകാന്തത മനുഷ്യനു 'നന്നല്ല.' അവന്റെ ആളത്തത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കു സമൂഹവും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും അത്യന്താപേക്ഷിതമത്രെ. മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിത്വത്തിനു സ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിലും വ്യക്തി മനുഷ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വ്യക്തിത്വത്താൽ വികസിക്കുന്നതു സ്നേഹബന്ധങ്ങളിലാണ്. വ്യക്തിയെ സൃഷ്ടിച്ചശേഷം സമൂഹം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നല്ല ഈ വേദഭാഗം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. പ്രത്യുത, സമൂഹമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തപ്രകാരം മനുഷ്യത്വത്തിൽ സാമൂഹ്യസ്വഭാവം അന്തർലീനമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അതിനാൽ വ്യക്തിയുടെ ഏകത്വമല്ല സമൂഹത്തിന്റെ ഐക്യമാണു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച ദൈവോദ്ദേശ്യം. പരസ്പരാശ്രയത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത്. സമൂഹം കൂടാതെ മനുഷ്യൻ തുണയില്ലാത്ത നിരാശ്രയജീവിതമല്ല. ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യശാസ്ത്രങ്ങളിലും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സത്യമാണിത്. മനുഷ്യചരിത്രത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ സഭാപ്രസംഗി പ്രസ്താവിക്കുന്നു: ഒരുവനെക്കാൾ ഇരുവർ ഏറെ നല്ലതു്; അവർക്കു തങ്ങളുടെ പ്രയത്നത്താൽ നല്ല പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നു. വീണാൽ ഒരുവൻ മറ്റൊരാളെ എഴുന്നേല്പിക്കും. ഏകാകി വീണാലോ

അവനെ എഴുന്നേല്പിക്കാൻ ആരുമില്ലായ്കകൊണ്ടു് അവനു് അയ്യോ കഷ്ടം. രണ്ടുപേർ ഒന്നിച്ചു കിടന്നാൽ അവർക്കു കളിർ മാറും. ഒരുത്തൻ തന്നെയായാലോ എങ്ങനെ കളിർ മാറും. ഒരുത്തനെ ആരെങ്കിലും ആക്രമിച്ചാൽ രണ്ടുപേർക്കും അവനോടു് എതിർത്തുനില്ക്കാം. മുപ്പിരിച്ചരട്ടു വേഗത്തിൽ അററുപോകയില്ല' (സഭാ പ്ര. 4. 9-12).

2. ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാചരിത്രത്തിലും സമൂഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം പ്രഥമമാണു്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ യെഹൂദനെയും യവനനെയും സ്വതന്ത്രനെയും ദാസനെയും ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും എന്നല്ല എല്ലാവരെയും 'ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഒന്നാ'കുന്ന (ഗലാ. 3:28; 1 കൊരി. 12) പുതിയ സമൂഹത്തിൽ, അഥവാ ക്രൈസ്തവസഭയുടെ കൂട്ടായ ജീവിതത്തിൽ, ദൈവം പുതിയ മനുഷ്യത്വം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതു്. 'തികഞ്ഞ മനുഷ്യത്വവും ക്രിസ്തുവിന്റെ സമ്പൂർണ്ണതയായ പ്രായത്തിന്റെ അളവും പ്രാപിക്കുവോളം വിശുദ്ധന്മാരുടെ യഥാസ്ഥാനത്തിനായുള്ള ശുശ്രൂഷയുടെ വേലയ്ക്കു്' (എഫെ. 4. 12-13) ദൈവം നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സമൂഹമാണു ക്രൈസ്തവസഭ. പുതിയ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കു് ഇന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തോടു മാത്രമല്ല മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതു്. ഇനി ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്നതുമായ വിശ്വാസികളുടെ തലമുറകളോടു് സാമൂഹ്യചരിത്രബന്ധം ആവശ്യമാണു്. ഒരു തലമുറയും മററു തലമുറകളെ കൂടാതെ 'രക്ഷാപുർത്തി പ്രാപിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനു്' (എബ്രാ. 11. 40) മനുഷ്യവർഗ്ഗവും അതിന്റെ ചരിത്രവും ഏക സമൂഹമായി ദൈവം കാണുന്നു.

3. നിലവിലിരിക്കുന്ന മതസംഘടനകളും സമുദായം, രാഷ്ട്രം തുടങ്ങിയ മതേതരസംഘടനകളും മനുഷ്യാളുത്തം വികസിപ്പിക്കുന്ന സാഹോദര്യം പരിപോഷിപ്പിച്ചു പുലർത്താൻ പര്യാപ്തമാണോ എന്ന ചോദ്യം എപ്പോഴും നാം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം.

“മനുഷ്യൻ ശബ്ദത്തു നിമിത്തമല്ല, ശബ്ദത്തു മനുഷ്യൻ നിമിത്തമത്രെ ഉണ്ടായതു” (മക്കൊ. 2. 27) എന്ന പ്രമാണം ഏതു ഘടനയെയും സ്ഥാപനത്തെയും വിലയിരുത്താൻ ഉപയുക്തമായ മാനദണ്ഡമത്രെ.

2. 18. അനന്തരം യഹോവയായ ദൈവം: മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നതു നന്നല്ല, ഞാൻ അവനു തക്കതായൊരു തുണ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കും എന്ന് അരുളിച്ചെയ്തു.

19. യഹോവയായ ദൈവം ഭൂമിയിലെ സകല മൃഗങ്ങളെയും ആകാശത്തിലെ എല്ലാ പറവകളെയും നിലത്തുനിന്നു നിമ്മിച്ചിട്ടു മനുഷ്യൻ അവർക്കു് എന്തു പേരിടുമെന്നു കാണാൻ അവന്റെ മുമ്പിൽ വരുത്തി. സകല ജീവജന്തുക്കൾക്കും മനുഷ്യൻ ഇട്ടതു് അവയ്ക്കു പേരായി.

20. മനുഷ്യൻ എല്ലാ കന്നുകാലികൾക്കും ആകാശത്തിലെ പറവകൾക്കും എല്ലാ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്കും പേരിട്ടു. എങ്കിലും മനുഷ്യനു തക്കതായൊരു തുണ കണ്ടുകിട്ടിയില്ല.

മനുഷ്യനും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും തമ്മിൽ നിലവിലിരിക്കുന്ന ഉററബന്ധവും വലിയ അന്തരവും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണിതു്. ദൈവം സകല ജീവജാലങ്ങളെയും മനുഷ്യൻ അവയ്ക്കു പേരിടേണ്ടതിനു അവന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു; മനുഷ്യൻ അവയ്ക്കു പേരിടുന്നു. പേരിടുന്നതു് ഒരത്ഥത്തിൽ അവയുടെമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയാണു്. മൃഗങ്ങളെയും ഇതര ജീവജാലങ്ങളെയും തരം തിരിച്ചു് അവയെ ശാസ്ത്രീയമായി മനസ്സിലാക്കി അവയുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണു് ഇവിടെ നടക്കുന്നതു്. മനുഷ്യന്റെ ശാസ്ത്രീയ യുക്തിയും നിരീക്ഷണബുദ്ധിയും സംവിധാനശക്തിയും ഇവിടെ തെളിയുന്നു. വേറൊരത്ഥത്തിൽ മൃഗങ്ങൾക്കും ഇതര ജീവജാലങ്ങൾക്കും പേരിടുമ്പോൾ അവയുമായി മനുഷ്യൻ സമ്പർക്കത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണു്. പേർ വിളിക്കാതെ ആദരവും സ്നേഹവും യഥാർത്ഥമാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പുരുഷൻ സ്ത്രീയെ കാണുമ്പോൾ അവൾക്കു നാരി എന്നു നാമകരണം ചെയ്യുന്നതു്. (2. 23). മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്കു പേരിടുമ്പോഴും ബന്ധവും സമ്പർക്കവും സ്ഥാപിക്കുകയാണു്. ശരി

യാണു്, ജീവജാലങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ മാത്രം മനുഷ്യത്വത്തിൽ അന്തർലീനമായ സ്നേഹത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം സാധ്യമല്ല. മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ സമ്പർക്കവും സംസർഗ്ഗവുമാണതിനാവശ്യം. മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യനു് 'തക്കതായ തൂണു' (സഹകാരി, സഖി എന്നർത്ഥമാണു് ഇതിനിവിടെ) യാവില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരളവിൽ മൃഗങ്ങളുടെയും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളുടെയും സഹകരണവും സഖിത്വവും മനുഷ്യനു യഥാർത്ഥമാകാമെന്നു് ഇവിടെ ധ്വനിയുണ്ടു്. പൂക്കളും കിളികളും ആടുമാടുകളും നായും കുതിരയും എല്ലാം മനുഷ്യന്റെ സഖാക്കളാകാം. പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും ഒരുവിധത്തിൽ സഹകാരികൾ തന്നെയാണു്.

2:7. യഹോവയായ ദൈവം നിലത്തെ പൊടികൊണ്ടു മനുഷ്യനെ നിമ്നിച്ചിട്ടു് അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശാസം ഉറതി, മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായിത്തീർന്നു.

22. യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനിൽനിന്നെടുത്ത വാരിയെല്ലിനെ ഒരു സ്ത്രീയാക്കി അവളെ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു.

23. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ, ഇതു് ഇപ്പോൾ എന്റെ അസ്ഥിയിൽനിന്നു് അസ്ഥിയും എന്റെ മാംസത്തിൽനിന്നു മാംസവുമാകുന്നു.

24. അവർ ഏകദേഹമായിത്തീരും.

1. ഉല്ല. 1-ലെ സൃഷ്ടികഥയനുസരിച്ചു 'ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു, ആണം പെണ്ണുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു.' (1: 27) സ്ത്രീപുരുഷ ഭേദത്തോടുകൂടി മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ സൃഷ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ പ്രവർത്തനമാണു്. ഉത്പ. 2-ൽ അതു രണ്ടുപടികളിലാണു ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഈ രണ്ടു സൃഷ്ടി വൃത്താന്തങ്ങളും തമ്മിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ യഥാർത്ഥ അന്തരം ഉണ്ടോ? (ഈ ചോദ്യം ആമുഖ ഉപന്യാസത്തിൽ ഉന്നയിച്ചതാണു്. എങ്കിലും ഉത്തരം വിശദമായി ആരായേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.) 'മനുഷ്യൻ' എന്ന പദത്തിനു രണ്ടു വൃത്താന്തങ്ങളിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അർത്ഥമനുസരിച്ചു മാത്രമേ ഈ ചോദ്യത്തിനു് ഉത്തരം നല്കാൻ സാധിക്കൂ, ആദം എന്ന എബ്രായ പദ

മാണം 'മനുഷ്യൻ' എന്നും 'പുരുഷൻ' എന്നും പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആദാം എവിടെയാണ്? നപുംസകലിംഗത്തിൽ 'മനുഷ്യൻ' എവിടെയാണ്? പുല്ലിംഗത്തിൽ 'പുരുഷവൃക്തി' എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനവും. ഉത്പ. 1-ൽ മനുഷ്യൻ എന്നാൽ നപുംസകമനുഷ്യത്വം, മനുഷ്യവർഗ്ഗം എന്നാണു വിവക്ഷ. ഉത്പ.3-ൽ തികച്ചും 'പുരുഷൻ' എന്നാണർത്ഥം. ഉത്പ. 2-ന്റെ അവസാനത്തോടു കൂടി പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു. സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും സ്പർശിച്ച പരാമർശവുമുണ്ട്. ഉത്പ 2-ൽ മനുഷ്യൻ, എന്ന പദം 'പുരുഷൻ' ആയി മാറുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഉത്പ.2-ൽ ആദ്യം മുതൽതന്നെ മനുഷ്യൻ എന്നതിനു പുരുഷൻ എന്നർത്ഥമാണെങ്കിൽ ദൈവം പുരുഷനെ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും പുരുഷനിൽ നിന്നു സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നും വന്നുചേരും. അതല്ല, ഉത്പ.2 ലും മനുഷ്യൻ എന്ന പദം മനുഷ്യത്വം മനുഷ്യ വർഗ്ഗം എന്ന നപുംസകരൂപത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവം ആദ്യം മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ അപൂർണ്ണ പ്രതിഭാസം സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം ഏകാന്തത മാറ്റാൻ സ്ത്രീപുരുഷഭേദം ഉളവാക്കി മനുഷ്യത്വത്തിനു ദൈവത്ഭാവം നൽകി മനുഷ്യസൃഷ്ടി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ മനുഷ്യനിൽനിന്നു സ്ത്രീയും പുരുഷനും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു; അതായത്, ദൈവം നപുംസകമനുഷ്യന്റെ വാരിയെല്ലെടുത്തു സ്ത്രീയെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴാണ് പുരുഷത്വവും സ്ത്രീത്വവും ആവിർഭവിച്ചത് എന്നും. ഒരൊറ്റ ക്രിയയിൽ ഉത്പ.1-ലെ വൃത്താന്തത്തിൽ ചെയ്ത മനുഷ്യവർഗ്ഗസൃഷ്ടി രണ്ടു പടികളിൽ ഇവിടെ നിവർത്തിച്ചു എന്നു വരൂ. മറ്റു വ്യത്യസ്തമില്ല. ഇതല്ലേ ശരി? പൗരോഹിത്യരേഖയുടെ പ്രകാശത്തിൽ യാഹ് വിസ്റ്റ് രേഖ വ്യാഖ്യാനിക്കണമെന്നല്ലേ ഇവ രണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർത്ത യിസ്രായേൽ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നും ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്.

2. ഏക മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ; രണ്ടു പ്രതിഭാസ

ങ്ങളാണു പുരുഷനും സ്ത്രീയും എന്ന സത്യം ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് ഈ വേദഭാഗം ഘോഷിക്കുന്നതു്. ഏക ശരീരത്തിൽ നിന്നു പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഉളവായി. അവർ അന്യോന്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രഥമവേളയിൽ പുരുഷൻ മതിമറന്നു സ്ത്രീയെ സഖിയായും സ്വന്ത ആളത്തത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായും സ്വീകരിക്കുന്നു. സ്ത്രീയിൽനിന്നു തത്തുല്യമായ ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അനുമതിക്കാം. ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തിലെ ലൈംഗികവേളയിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും പ്രസ്തുത ഏകത്വം തികച്ചും സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ തത്ത്വചിന്തനം ചെയ്യുന്നു.

2.18. മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നതു നന്നല്ല.

24. അതുകൊണ്ടു പുരുഷൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ടുപിരിഞ്ഞു ഭാര്യയോടു പററിച്ചേരും. അവർ ഏക ദേഹമായിത്തീരും.

1. വിവാഹത്തിന്റെ ദൈവോദ്ദേശ്യത്തിൽ രണ്ടു പ്രധാനഘടകങ്ങളുണ്ടു്. ഒന്നു്, ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഉററ സഖിത്വം ഇരുവരുടെയും ആളത്തവികസനത്തിനു മുഖാന്തരമാക്കുക. രണ്ടു്, ഭാര്യാഭർത്തൃവേഴ്ചയുടെ ഫലമായി സന്താനോത്പാദനം സാധിക്കുക. ഈ രണ്ടു് ഉദ്ദേശ്യങ്ങളിൽ ഉത്പ. 2 സഖിത്വത്തിനാണു് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം നല്കിയിരിക്കുന്നതു്. ആധുനിക ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇതു വിവാഹത്തിൽ പ്രഥമമായി കരുതുന്നവരാണു്. ഭാരതത്തിലെ പരമ്പരാഗതമായ കൂട്ടുകുടുംബസമ്പ്രദായം വിവാഹത്തിന്റെ ഈ പ്രഥമലക്ഷ്യത്തിനു വലിയ വില നല്കിയിരുന്നു എന്നു തോന്നുന്നില്ല. കുടുംബ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തുക, സന്താനങ്ങളുല്പാദിപ്പിക്കുക, സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക നിലവാരം സംരക്ഷിക്കുക ഇവയായിരുന്നു പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രധാനമാണു്. എന്നാൽ ആളത്തപരമായ സ്നേഹബന്ധത്തിനും സഖിത്വത്തിനും മുഖ്യസ്ഥാനം നൽകാതെയിരിക്കുന്നതു വിവാഹത്തിന്റെ ധാർമ്മിക

വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ലക്ഷണമാണ്. വിവാഹജീവിതത്തിൽ സഖിത്വത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇക്കാലത്തു ജനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കി വരുന്നുണ്ട്. സന്താനോത്പാദനത്തിന്റെ ധർമ്മികപ്രാധാന്യം അതുകൊണ്ടു കുറയുന്നില്ല. കാരണം 'ഏകദേഹം' എന്ന ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തിന്റെ മുഖ്യ പ്രകാശനമാണ് സന്താനങ്ങൾ. സന്താനങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹമാണ് ഉത്പ. 1-ൽ കാണുന്നത്. സന്താനങ്ങളെ ഉത്പാദിപ്പിച്ച സ്നേഹത്തിൽ അവരെ ബന്ധിച്ചു വളർത്തി സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന് അവരെ ഒരുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ചുമതല ഒരുമിച്ചു നിർവ്വഹിക്കുമ്പോഴാണ് ഭാര്യഭർത്താസഖിത്വം വളർന്ന് ഇരുവരുടെയും ആളത്തങ്ങൾ വികസിക്കുന്നത്. ഈ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞു മാറി സഖിത്വം മാത്രം വിവാഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായി കരുതുന്ന സ്രീപുരുഷബന്ധവും നിരത്തരവാദേവമാണ്. അതു കാലാന്തരത്തിൽ അവരുടെ സഖിത്വംതന്നെ ശിഥിലമാക്കും.

2. കുടുംബസംവിധാനം ഭാര്യഭർത്തൃബന്ധത്തിൽ ഒരുമിച്ചുവരുന്ന സ്രീപുരുഷന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമത്രെ. എത്ര കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ വളർച്ചക്കാവശ്യമായ ജീവിതസൗകര്യങ്ങൾ, സംസ്കാരസമ്പത്തും, സാമൂഹ്യപരിശീലനം, ആളത്തസഖിത്വം, മുതലായവകൊടുക്കാൻ അവർക്കു കഴിയുമെന്നാലോചിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾക്കു കടമയുണ്ട്. കൂടാതെ, നാം ജീവിക്കുന്ന ഭാരതസമൂഹത്തിലെ ഭക്ഷണോത്പാദന പരിധിയും ജനപ്പെരുപ്പവും ജനനനിയന്ത്രണം നിർബന്ധാവശ്യമാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ചില നിർബന്ധങ്ങളും നിയമങ്ങളും ഈ വെളിച്ചത്തിൽ നീതീകരിക്കാം, അവ മനുഷ്യവ്യക്തിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മൗലികങ്ങളായ ആന്തരിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ. ധർമ്മികമായി കുടുംബസംവിധാനത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വം മാതാപിതാക്കളിൽതന്നെ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

3. ജനനനിയന്ത്രണോപാധികൾ ധാർമ്മികമായി വിലയിരുത്തുമ്പോൾ വിവാഹജീവിതത്തിൽ ഏകദേശഐക്യം മൂലമുളവാകുന്ന സഖിത്വത്തിനാണ് പ്രഥമസ്ഥാനം നൽകേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടു സന്താനോല്പാദനം യാത്രികമായി തടഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെ ലൈംഗികവേഷ്യ തുടരുന്നതു തികച്ചും ധാർമ്മികമാണെന്നു ഭൂരിപക്ഷം ക്രൈസ്തവസഭകളും ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അംഗീകരിക്കുന്നു. ക്രമീകൃതമായ ലൈംഗികവേഷ്യ ഭാര്യാഭർത്തൃ സഖിത്വത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കു ആവശ്യമാണ്.

2: 19. സകല ജീവജന്തുക്കൾക്കും മനുഷ്യൻ ഇട്ടതു അവയ്ക്കുപേരായി.

23. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ, ഇതു എന്റെ അസ്ഥിയിൽനിന്നു അസ്ഥിയും എന്റെ മാംസത്തിൽനിന്നു മാംസവും ആകുന്നു. ഇവളെ നരനിൽനിന്നു എടുത്തിരിക്കയാൽ ഇവൾക്കു നാരി എന്നു പേരാകും.

1. നാമകരണം മനുഷ്യന്റെ ഗ്രഹണശക്തി, ക്രമീകരണശക്തി ഇവ കുറിക്കുന്നതായി മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചല്ലോ. ഭാഷയുടെ ഉത്ഭവവും അതു മുഖാന്തരമാണ്. ഇതെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ ആത്മബോധത്തിന്റെയും സൃഷ്ടിവൈഭവത്തിന്റെയും ഒരു പ്രധാനപടിയാണ്. എന്നാൽ മൃഗങ്ങൾക്കു പേരിടുന്നതും, സഹവാസിയും സഹകാരിയും ആത്മബോധത്തിൽ പങ്കാളിയുമായ ഒരാളിനു പേരിടുന്നതും തമ്മിൽ അജഗജാന്തരമുണ്ട്. അതു മനുഷ്യന്റെ ആത്മബോധത്തിന്റെ വേറൊരു പടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മൃഗത്തിനു പേരിടാമെന്നല്ലാതെ മനുഷ്യനും മൃഗവുമായി സംഭാഷണം സാധ്യമല്ലല്ലോ. പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഏക മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഭിന്നപ്രതിഭാസങ്ങളെന്ന നിലയിൽ അന്യോന്യം അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ—നീ—നമ്മൾ—ഞങ്ങൾ ബോധവും പരസ്പര സംസർഗ്ഗവും സാധ്യമാകത്തക്കവണ്ണം അവരുടെ ആത്മബോധനിലു വാരം ഒന്നാണ്. ഇതുനിമിത്തം ഭാഷ പരസ്പരസമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെടുന്നതിനു മുഖാന്തരമായി മാറുന്നു.

സ്നേഹവും ഭോഷവും സമത്വവും മേധാവിത്വവും പ്രകടമാക്കാൻ ഉപകരണം. ഭോഷയുടെ പ്രസ്തുത വളർച്ച സംസ്കാരത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തിനു വഴിതെളിക്കുന്നു.

3:1 യഹോവയായ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ കാട്ടുജന്തുക്കളെക്കാളും പാമ്പു കൗശലമേറിയതായിരുന്നു. അതു സ്രീയോടു തോട്ടത്തിലെ യാതൊരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലവും നിങ്ങൾ തിന്നരുതെന്നു ദൈവം വാസ്തവമായി കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു ചോദിച്ചു.

2. സ്രീ പാമ്പിനോടു തോട്ടത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഫലം ഞങ്ങൾക്കു തിന്നാം.

3. എന്നാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനു തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിലുള്ള വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നരുത്, തൊടുകയ്ക്കു മരുത് എന്നു ദൈവം കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞു.

4. പാമ്പു സ്രീയോടു നിങ്ങൾ മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം.

5. അതു തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണു തുറക്കയും നിങ്ങൾ നന്മതിന്മകളെ അറിയുന്നവരായി ദൈവത്തെപ്പോലെ ആകയും ചെയ്യും എന്നു ദൈവം അറിയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

1. പാമ്പിനു കഥയിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം ഇല്ല. പാമ്പും സ്രീയും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന സംഭാഷണത്തിലെ ആശയങ്ങളാണു കാര്യം. ഏതു മനുഷ്യന്റെയും അന്തരംഗത്തിൽ നടക്കുന്ന സംവാദത്തിനു സാഹിത്യകാരൻ ബാഹ്യരൂപം കൊടുക്കുന്നതുപോലെയാണു തോന്നുക. 'യാതൊരു വൃക്ഷത്തിന്റെയും ഫലം തിന്നരുതെന്നു വാസ്തവമായി കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ?' യഥാർത്ഥ വിവരം ശേഖരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മാത്രം എന്നു തോന്നത്തക്കവണ്ണം നിർദ്ദോഷരൂപത്തിലാണു ചോദ്യം. സ്രീയെ സംഭാഷണത്തിനു ക്ഷണിക്കുകയാണു ഉദ്ദേശ്യം. ഇവിടെയാണു പാമ്പിന്റെ കൗശലം പ്രകടമാകുന്നത്. തികച്ചും വസ്തുനിഷ്ഠമായും ദൈവത്തെ സാധൂകരിച്ചു കൊണ്ടുമാണു സ്രീയുടെ മറുപടി. 'യാതൊരു വൃക്ഷത്തിന്റെയും' ഫലം തിന്നരുതെന്നു 'വാസ്തവമായി' കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു ചോദ്യത്തിനു ഉത്തരം കൊടുക്കാതെ പററുമോ? മദ്ധ്യത്തിലെ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം ഒഴിച്ചു മറ്റു 'എല്ലാ' വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം

തിന്നാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കു പാമ്പിന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറേണ്ടതാവശ്യംതന്നെ. എന്നാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നരുതെന്നു മാത്രമല്ല 'തൊടുകയുമരുതു' എന്നു കൂട്ടിച്ചേർത്തതിൽ ദൈവം മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിമിതി ഉള്ളതിൽ മുഴുപ്പിച്ചാണു സ്ത്രീ കാണിക്കുന്നതു്. പ്രസ്തുത പരിമിതിയുടെ പിമ്പിലുള്ള സ്നേഹോദ്ദേശ്യത്തിൽ സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്നതിനാണു പാമ്പിന്റെ പിന്നീടുള്ള ഉദ്യമം. മരണമല്ല, പ്രത്യുത ദൈവജീവനതുല്യമായ ജീവനാണു ദൈവകല്പന നിരസിച്ചാൽ ഉളവാകുന്നതു് എന്നു 'ദൈവം അറിയുന്നു.' മനുഷ്യന്റെ ആത്മബോധം വികസിച്ചു മനുഷ്യത്വം, ദിവ്യത്വം പ്രാപിക്കുന്നതിൽ അസുയാലുവാണു ദൈവമെന്നു്.

2. ഈ രീതിയിലൊരു പ്രലോഭനം ആത്മബോധമുള്ള മനുഷ്യനു മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കൂ. മൃഗങ്ങൾക്കുണ്ടാവാൻ സാധ്യമല്ല. മനുഷ്യാളത്തത്തിന്റെ ആത്മീയ ഘടനയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും അതോടൊപ്പം അതിന്റെ പരിധികളുടെയും ബോധം രൂഢമൂലമാണു്. പരിധിയില്ലാത്ത സ്വയം നിർണ്ണയശക്തി ദൈവത്തിനു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽനിന്നു സകലവും സൃഷ്ടിക്കാൻ ദൈവത്തിനു കഴിവുണ്ടു്; ഉള്ളതിനു പുതിയ രൂപം കൊടുക്കാൻ മാത്രമുള്ള കഴിവാണു മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിവൈഭവം. ദൈവം സ്വയംഭൂവാണു്, സ്വയം പര്യാപ്തനാണു്. മനുഷ്യൻ ദൈവത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ചും പ്രകൃതിയോടും സമൂഹത്തോടും കടപ്പെട്ടും ജീവിക്കുന്നവൻ. ദൈവം മരണമില്ലാത്തവൻ, മനുഷ്യൻ മർത്യൻ. മനുഷ്യനു് ആത്മബോധമുള്ളതുകൊണ്ടു് അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും അതിന്റെ അതിരും സംബന്ധിച്ചു വസ്തുത അവനറിയാം. ദൈവസ്നേഹത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളിടത്തോളം മനുഷ്യത്വം അതേപടി അംഗീകരിച്ചു ദൈവഹിതമനുസരിക്കുന്നതിനു മനുഷ്യൻ തയ്യാറാകും. എന്നാൽ ദൈവോദ്ദേശ്യത്തിൽ സംശയം

ഉളവാകുന്ന വേളയിൽ നിരാശ്രയബോധവും ആകല ചിന്തയും അവനെ അലട്ടും. ഇതിന്റെ ഫലമോ, സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന തന്റെ നില അംഗീകരിക്കാൻ മനസ്സില്ലാതെ പൂർണ്ണ സ്വയം നിർണ്ണയാവകാശം സ്ഥാപിച്ച ദൈവത്തിന്റെ കർത്തൃത്വത്തിൽ നിന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച സ്രഷ്ടാവിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്കു സ്വയം അവരോധിക്കാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിലാണു ദൈവം വിലക്കിയ കനി ഭക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾ 'ദൈവത്തെപ്പോലെ ആകും' എന്ന പാമ്പിന്റെ വാക്കു സത്യമെന്ന ഉൾബോധം ഉളവാകുന്നത്. ആദിപാപം ആദിസംശയത്തിലാരംഭിക്കുന്നു. സ്രീപുരുഷഭേദമന്യേ മനുഷ്യൻ, സകല മനുഷ്യരും മനുഷ്യസമൂഹങ്ങളും സാമൂഹികമായിത്തന്നെ, ചരിത്രത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ആത്മീയ പ്രലോഭനമത്രെ ഇതു്. പാമ്പും സത്രിയും തമ്മിൽ നടന്ന സംവാദം മനുഷ്യാത്മാവിൽ നിരന്തരം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നത്രെ. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ആത്മനിഷ്ഠമായ ആ സംവാദത്തിനു സൃഷ്ടികഥ ബാഹ്യരൂപം കൊടുത്തിരിക്കയാണു്.

3. സ്രഷ്ടാവിന്റെ ധാർമികനിയമങ്ങളും അതു സൂചിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കർത്തൃത്വവും സ്വീകരിക്കുന്നതിനു മനുഷ്യർക്കു തടസ്സമായി നിലകുന്നതു് ദൈവകല്പനകൾ വാസ്തവമായി മനുഷ്യനന്മയ്ക്കു ഹേതുവാണോ എന്ന സംശയമാണു്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവസ്നേഹത്തിലാണു സംശയം. ഈ സംശയം മാറ്റി വിശ്വാസം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണു് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം ചെയ്യുന്നതു്. ദൈവസ്നേഹത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു ക്രൂരമരണംവരെ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പു് നമുക്കു ദൈവത്തെ അന്ത്യംവരെ നമ്പാമെന്നു് ഉറപ്പുനല്കുന്നു.

3.6 ആ വൃക്ഷഫലം തിന്മാൻ നല്ലതു കാണ്മാൻ ഭംഗിയുള്ളതു ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ കാര്യവും എന്നു സ്രീ കണ്ടു ഫലം പറിച്ചു തിന്നു, ഭർത്താവിനും കൊടുത്തു. അവനും തിന്നു.

1. മനുഷ്യൻ പ്രലോഭനത്തിനു വഴങ്ങുന്ന ചിത്രം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വാചകത്തിൽ മിഴിവുറ്റ ഭാവനയോടെ ഈ ഭാഗം ചിത്രീകരിക്കുന്നു. യാഹ്വിസ്തു, എഴുത്തുകാരൻ ഒരു കലാകാരൻ മാത്രമല്ല 'തികഞ്ഞ മനുഃശാസ്ത്രജ്ഞനും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്'. തിന്നരുതെന്നു ദൈവം കല്പിക്കുകയും തിന്നുകയോ തൊടുകയോ ചെയ്യരുതെന്നു ദൈവം കല്പിച്ചതായി സ്രീ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നതുമായ കഥയുടെ കേന്ദ്രം. സ്വയം ദൈവമാകണമെന്നുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആത്മവ്യാമോഹം മനുഷ്യന്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിൽകൂടി മനസ്സിന്റെ വികാരവിചാരഭാവനാമണ്ഡലങ്ങളിൽ ആവേശം ജനിപ്പിച്ചു, അവസാനം 'ഇച്ഛാശക്തി സ്വാധീനപ്പെടുത്തുന്ന തെങ്ങനെയെന്നു നോക്കുക. വൃക്ഷത്തിന്റെ കനി ഭുജിക്കാൻ രുചികരവും കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതും ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ കാമ്യവും എന്നു സ്രീ കാണുന്നു. തോട്ടത്തിലെ മറ്റൊല്ലാ വൃക്ഷഫലങ്ങളും ഇതേമാതിരി രുചിയും ഭംഗിയും ഉള്ളതായിരുന്നു എന്നു 2. 9-ൽ നാം പ്രത്യേകം വായിക്കുന്നു. ദൈവകല്പന ലംഘിക്കാതെ 'ഇഷ്ടംപോലെ' ഭക്ഷിക്കാവുന്നതായിരുന്നു അവയൊക്കെ. എന്നാൽ അവ പഠിച്ചു തിന്നുന്നതിൽ ഒരു അസാധാരണതപോമോ ദിവ്യതപോമോ ഇല്ലല്ലോ. വിലക്കുപ്പെട്ട കനി പഠിച്ചു തിന്നുന്നതിൽ ദൈവത്തിൽനിന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ ആന്തരികാനുഭവം ഉണ്ടു്. നന്മതിന്മകളുടെ അറിവിന്റെ വൃക്ഷഫലം ഇതേവരെ ദൈവത്തിനു മാത്രം പ്രാപ്യവും മനുഷ്യനു നിഗൂഢമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉറവിടമായി മനുഷ്യൻ ഭാവനയിൽ ദർശിക്കുന്നു. വൃക്ഷഫലം 'ജ്ഞാനം' പ്രാപിക്കാൻ 'കാമ്യ'മെന്നു സ്രീ കണ്ടു. 'ജഡമോഹം, കൺമോഹം, ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം പിതാവിൽനിന്നല്ല ലോകത്തിൽനിന്നത്രെ ആകുന്നു' (1യോഹ. 1. 16). അവ ആത്മീയാഹങ്കാരത്തിനു് ഉപാധികളാണു്.

2. വൃക്ഷഫലം സ്രീയും പുരുഷനും ഭക്ഷിക്കുന്നു. മനുഷ്യവർഗ്ഗം സ്രീപുരുഷഭേദമന്വേ ദൈവവചനത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ദൈവവചന ലംഘനത്തിലും ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിയിലും വീഴ്ചയിലും മനുഷ്യജാതിക്ക് ഒരുമയുണ്ട്. പാപം സാമൂഹികമാണ്. പാപത്തിൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഐക്യവും സാമൂഹികതയും വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവകൃപമനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഐക്യത്തിനും സാമൂഹികതയ്ക്കും വഴി തെളിക്കുന്നതായി വി. പൗലോസ് കാണുന്നു. 'ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു ദൈവതേജസ്സില്ലാത്തവരായിത്തീർന്നു. അവന്റെ കൃപയാൽ ക്രിസ്തുയേശുവിനെ വീണ്ടെടുത്തു. സൗജന്യമായത്രെ നീതികരിക്കപ്പെടുന്നത്' (റോമ. 3. 24). 'വിശ്വാസിക്കുന്നവർക്കു വാദത്തം യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വാസത്താൽ ലഭിക്കേണ്ടതിനു തിരുവെഴുത്തു എല്ലാവരെയും പാപത്തിൻകീഴടച്ചുകളഞ്ഞു' (ഗലാ. 3. 22)

3.7 ഉടനേ ഇരുവരുടെയും കണ്ണു തുറന്നു തങ്ങൾ നഗ്നരെന്നറിഞ്ഞു. അത്തിയില കൂട്ടിത്തന്നി തങ്ങൾക്കു അരയാട ഉണ്ടാക്കി.

1. വീഴ്ചയ്ക്കു മുമ്പു 'പുരുഷനും ഭാര്യയും ഇരുവരും നഗ്നരായിരുന്നു; അവർക്കു നാണം തോന്നിയിരുന്നില്ല' (2. 25). ഇപ്പോൾ അവർ നഗ്നരെന്നു തന്നെത്താൻ അറിയുകയാൽ അവർക്കു ലജ്ജയുണ്ടായി, അവർ നഗ്നത മറയ്ക്കുന്നു. ഈ അന്തരം സ്രീപുരുഷ ബന്ധത്തിലുണ്ടായ ലൈംഗികവേഷയുടെ ഫലമാണെന്നും അതിനാൽ പ്രസ്തുത വേഷയാണു പാപമെന്നും ചിലർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനവും അതനുസരിച്ചു ധാരണകളും കേരളത്തിൽതന്നെ പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാളസാഹിത്യത്തിൽതന്നെ ഇതിനു തെളിവുണ്ട്. പി. കേശവദേവിന്റെ 'സ്വർഗ്ഗരാജ്യം' എന്ന ചെറുകഥയിൽ കേശവദേവ് സ്വപ്നത്തിൽ ത്രിത്വത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നിന്നുകൊണ്ടു പിതാവായ ദൈവത്തോടു പറയുന്നു: 'പിതാവേ, ഞാൻ അശ്ശീലത്തിന്റെ സന്തതിയാകുന്നു; ഞാൻ പാപത്തിന്റെ സന്തതിയാ

കുന്നു. സ്രീ പുരുഷ ബന്ധം പാപമാണെന്നാണ് ഇയാൾ (ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ പുരോഹിതൻ) പറയുന്നത്. 'പാപമോ?'-പിതാവു് അതുതപ്പെട്ടു. 'അതേ പിതാവേ-സ്രീപുരുഷബന്ധം പാപമാണെന്നു് ഇയാൾ പറഞ്ഞുനടക്കുന്നു. പിതാവു് ആദ്യമായി ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ആദാമിനെയും ഹവ്വായെയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്നും അന്നവർക്കു ലൈംഗിക വികാരങ്ങളൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും, വിലക്കുപെട്ട കനി തിന്നപ്പോഴാണു് അവർക്കു വികാരമുണ്ടായതെന്നും, അങ്ങനെ അവർ പാപികളായിത്തീർന്നു എന്നും ഒരു പുസ്തകത്തിലുണ്ടു്.' ദൈവപുത്രൻ ഇടയ്ക്കു കയറിപ്പറഞ്ഞു: 'പിതാവേ, ആ പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നതിനു് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു് ഏതോ ഒരു യഹൂദൻ എഴുതിവെച്ച നൂണകഥയാണതു്....'....പിതാവു പ്രസ്താവിച്ചു: 'നമ്മുടെ സൃഷ്ടികൾ വിശപ്പും കാമവുമാകുന്നു.... വിശപ്പും കാമവും പാപമല്ല, പുണ്യമാകുന്നു.... ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ നടന്നു എന്നു പറയപ്പെടുന്ന കഥ നാം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല.' ഇങ്ങനെ പോകുന്നു കഥ. ഈ കഥയിൽ ഉത്പ. 3 തികച്ചും നിഷേധിച്ച മാത്രമേ വിശപ്പും കാമവും പാപമല്ല പുണ്യമാണെന്നു സ്ഥാപിക്കാൻ കേശവദേവിനു സാധിക്കുന്നുള്ളു. ലൈംഗിക വികാരവും വേഴ്ചയുമാണു് വീഴ്ചയായി ഉത്പത്തിവൃത്താന്തം സമർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നതിനെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിനു് ഒരു സന്ദേഹവുമില്ല. എന്നാൽ ഇതു ശരിയല്ല. ഉത്പ. 2 ഭാഗ്യാഭർത്തു ബന്ധത്തിന്റെ 'ഏകദേഹ' സ്വഭാവം സൃഷ്ടമാക്കിയ യാഹ്വിസ്തു് ദൈവശാസ്രുജ്ഞൻ ലൈംഗികബന്ധം പാപമായി ഉത്പ. 3 ൽ ചിത്രീകരിക്കുമെന്നു ചിന്തിക്കുന്നതു തികച്ചും അബദ്ധമത്രെ. സ്വന്ത നഗ്നതയെക്കുറിച്ച് അറിയും അതിൽ ലജ്ജയും മനുഷ്യൻ തന്നിൽ നിന്നുതന്നെ പാപംമൂലം അന്യപ്പെട്ടുപോയി എന്നതിന്റെ ഭാവനാചിത്രമായാണു് യാഹ്വിസ്തു് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതു്.

2. മനുഷ്യൻ സ്വതന്ത്ര ആത്മീയമണ്ഡലത്തിൽ

ദൈവഹിതം തള്ളി സ്വന്തഹിതം കേന്ദ്രമാക്കി സ്വന്തജീവിതവും പ്രപഞ്ചംതന്നെയും കെട്ടിപ്പണിയുന്നതിനു സാഹസപ്പെടുകയാണ്. മനുഷ്യൻ ദൈവഹിതം തള്ളിക്കളഞ്ഞുവെന്നതുകൊണ്ടു ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർത്തൃത്വമോ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിഘടനയോ ഇല്ലാതെയാകുന്നില്ല. ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ സ്രഷ്ടാവു—സൃഷ്ടി ബന്ധം നീക്കമില്ലാത്ത യാഥാർത്ഥ്യമായിത്തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു. മനുഷ്യൻ യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിക്കാതെ അയഥാർത്ഥനിഴലുകൾ പിൻപററുക മാത്രമാണു ചെയ്തിരിക്കുന്നതു്. ഫലമോ, യാഥാർത്ഥ്യം അഭിമുഖീകരിക്കാതെ ഭയന്നു് ഒളിച്ചോടാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ നിഷ്ഫല ശ്രമവും പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ കൊടുമ്പിരിക്കുള്ളിൽ മനുഷ്യാളത്തത്തിന്റെ ശൈഥില്യവുമത്രെ.

3. പാമ്പു സ്രീയോടു പറഞ്ഞതുപോലെതന്നെ അവരുടെ കണ്ണു തുറന്നു. അവരുടെ നിർദ്ദോഷാവസ്ഥയിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു പുതിയ ജ്ഞാനം അവരെപ്പറ്റിത്തന്നെ അവർക്കുണ്ടായി. അവരുടെ നഗ്നതയിൽ അവർക്കുതന്നെ ലജ്ജ തോന്നിയതുകൊണ്ടു നഗ്നത അവരിൽനിന്നുതന്നെ മറയ്ക്കാൻ അവർ ഉദ്യമിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ അഹംബോധത്തിൽ പാപം കൈവരുത്തിയ വൈരുദ്ധ്യമാണു് ഈ ഭാഗത്തു ദൃശ്യമാകുന്നതു്. മനുഷ്യൻ അഹംസത്തയിൽ നിന്നു് അന്യനാകുന്നു. മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാഹസപ്പെട്ട ആളത്തവും ആത്മബോധവും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ആളത്തവും ആത്മബോധവുമായി കൂട്ടിമുട്ടി ഉള്ളിൽ സംഘർഷമുളവാകുകയാണ്. ഏകമായിരുന്ന സ്വയം രണ്ടു സ്വയങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഒരു സ്വയം മററതിൽനിന്നു് ഒളിക്കാനാണു് പരിശ്രമം. അഹന്തയുടെ അന്യമാത്വം മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മുഖ്യപ്രശ്നമായി ആധുനിക ചിന്തകർ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ വേദഭാഗം പൂർവ്വാധികം അത്ഥവത്തായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

4. ഏതു മനുഷ്യനിലും രണ്ടു സ്വയങ്ങളുണ്ടു്..

യഥാർത്ഥ സ്വയം അവബോധത്തിലിരുന്നു മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അതിന്റെ സ്വഭാവം സ്വാതന്ത്ര്യപരമായതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ആ പരമാർത്ഥം തന്നിൽനിന്നു തന്നെ മറച്ചുവെക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ മര്യാദക്കാരനും സ്വാതന്ത്ര്യരഹിതനുമായ ഒരു സ്വയത്തിന്റെ മായാലോകം ബോധമണ്ഡലത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചുവെത്തിയിരിക്കുന്നു. കാർൽ മാർക്സ്, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, ഫ്രെഡറിക്ക് നീട്ട്സി എന്നിവരാണ് മനുഷ്യവ്യക്തിയുടെയും സമൂഹത്തിന്റെയും ബോധമണ്ഡലങ്ങൾ വർഗ്ഗതാൽപര്യങ്ങളും വിഷയമോഹവും അധികാര പ്രവണതയും അക്രമാസക്തിയും അവരിൽത്തന്നെ ഒളിച്ചുവെക്കാൻ അവർ സൃഷ്ടിച്ച പുകമറയാണെന്നുള്ള സിദ്ധാന്തം ഉന്നയിച്ചത്. ഈ സത്യം ഇന്ന് ഏറെക്കുറെ പൊതുവിൽ ശാസ്ത്രീയലോകം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പ്രസ്താവിക്കാം. ആധുനിക മാനവശാസ്ത്രങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ സ്വന്തം നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന 'പുകമറ'യ്ക്കു പകരമാണ് ഉത്പ.3-ലെ ചിത്രത്തിൽ 'അരയാട്'. മനുഷ്യാളത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ സ്വയം അന്യമാത്തത്തിന്റെ പ്രകാശനമായിത്തന്നെ ഇതു വ്യാഖ്യാനിക്കാം.

5. മനുഷ്യസ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വി. പൗലോസിന്റെ അപഗ്രഥനത്തിലും മനുഷ്യാളത്തം ശിഥിലമാക്കുന്ന ആത്മീയ വൈരുദ്ധ്യപ്രമാണം മുഴച്ചുനിലുക്കുന്നു. 'നന്മ ചെയ്യാനുള്ള താൽപര്യം എന്നിങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ ഇല്ല. ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന നന്മ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മയത്രെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്'. നന്മ ഇച്ഛിക്കുന്ന സ്വയവും തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വയവും തമ്മിലുള്ള മത്സരം മനുഷ്യാളത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടെന്നും മരണപ്രമാണം എന്നാണ് പൗലോസ് ഇതിനു നല്കുന്ന പേര്. അവിടെയാണ് മനുഷ്യന്റെ അരിഷ്ടത. ഈ അരിഷ്ടതയിൽനിന്നുള്ള വിമോചനം യേശുക്രിസ്തുവിലുണ്ടെന്നത്രെ ക്രിസ്തീയ സുവിശേഷം. 'അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ടമനുഷ്യൻ, ഈ മരണത്തിന് അധീനമായ ശരീര

ത്തിൽനിന്നും എന്നെ ആർ വിടുവിക്കും? നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഞാൻ ദൈവത്തിനു സ്നേഹം ചെയ്യുന്നു' (റോമ.7. 18-25).

3.8 വെയിലാറിയപ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവം തോട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു അവർ കേട്ടു. പുരുഷനും ഭാര്യയും യഹോവയായ ദൈവം തങ്ങളെ കാണാതിരിപ്പാൻ തോട്ടത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒളിച്ചു.

9. യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു, നീ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു.

10. തോട്ടത്തിൽ നിന്റെ ഒരു കേട്ടിട്ടു ഞാൻ നഗ്നനാകുകൊണ്ടു യേശുട്ടു് ഒളിച്ചു എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു.

1. ദൈവസംസർഗവും ദൈവസുന്ദേഹവും നിരന്തരം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ 'യേശുട്ടു' ദൈവസന്നിധിയിൽനിന്നും ഒളിച്ചോടുന്നു. മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർത്തൃത്വം നിഷേധിച്ചു ദൈവത്തിന്മേൽ സ്വന്തം കർത്തൃത്വം സ്ഥാപിക്കാനാണ് ദൈവകല്പന ലംഘിച്ചതു്. എന്നാൽ കർത്തൃത്വം ഇപ്പോഴും ദൈവത്തിനുതന്നെ. ഒരു വ്യത്യസ്തമേയുള്ളു. സുന്ദേഹരൂപനായ കർത്താവു്, ദൈവത്തിൽനിന്നു സ്വയം അന്യപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വിധികർത്താവായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. സുന്ദേഹവും ആദരവും ഉണ്ടായിരുന്നിടത്തു 'ഭയം' സ്ഥാനം പിടിച്ചു. ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന മനുഷ്യനെക്കാൾ മനുഷ്യനെ അന്വേഷിച്ചുവരുന്ന ദൈവത്തിൽനിന്നു തെറ്റിപ്പോവാൻ ഉദ്യമിക്കുന്ന മനുഷ്യനെയാണു വേദപുസ്തകം നമ്മുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതു്.

2. 'വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒളിച്ചു.' ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നൊളിക്കുന്നതു്. മനുഷ്യരുടെ ശാരീരികാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറുന്നതിനു് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട വൃക്ഷങ്ങൾ ദൈവത്തിൽനിന്നൊഴിഞ്ഞു നിലക്കാൻ ഉദ്യമിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ആത്മീയോപകരണങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നു, 'ഒരുവൻ ദേവദാരുക്കളെ വെട്ടുകയും നേക്കും കരിവേലവും എടുക്കയും കാട്ടിലെ വൃക്ഷങ്ങളിൽ അവയെ

കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഒരു അശോകം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും മഴ അതിനെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അതു മനുഷ്യൻ തീ കത്തിപ്പാൻ ഉതകുന്നു. അവൻ അതിൽ കുറെ എടുത്തു തീ കായുകയും അതു കത്തിച്ചു് അപ്പം ചുടുകയും അതുകൊണ്ടു് ഒരു ദേവനെ ഉണ്ടാക്കി നമസ്കരിക്കുകയും ഒരു വിഗ്രഹം തീർത്തു് അതിന്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു (യേശ. 44. 14-16). മനുഷ്യനോടുള്ള ദൈവസ്നേഹത്തിൻ മുദ്രമോതിരമായ പ്രപഞ്ചം മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നു് ഒളിച്ചുകഴിയുന്നതിനു മറയായി മാറുകയാണു്. ദൈവത്തെ ഭയന്നു മനുഷ്യൻ തന്റെ അഹന്തയുടെ ചുറ്റും കോട്ട കെട്ടുമ്പോൾ അതിനു വിനിയോഗിക്കുന്നതു ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളെത്തന്നെയാണു്. പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾപോലെതന്നെ സൂക്ഷ്മമാരകലകൾ, തത്ത്വലോകം, സാംസ്കാരികസ്വഭാവത്തു്, ചരിത്രശക്തികൾ ഇവയെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്നു് അന്യപ്പെട്ട അഹന്തയുടെ പ്രതിരോധനായുടനടയായി രൂപാന്തരപ്പെടും. അപ്പോഴാണു് അവ സ്വയം ദിവ്യത്വം അവകാശപ്പെട്ടു മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയാഹങ്കാരം പുലർത്തുന്ന ആരാധനാവസ്തുക്കളായി മാറുന്നതു്. മനുഷ്യന്റെ ആത്മബോധത്തിനു സ്വയം പര്യാപ്തതയിൽ നില്ക്കക്കള്ളിയില്ലാതെ വിഗ്രഹാരാധനയിൽ ആത്മരക്ഷ നേടുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിനു ദിവ്യത്വം കല്പിക്കപ്പെടുന്നു. മതങ്ങൾ ഉളവാകുന്നു. മനുഷ്യവീഴ്ചമൂലം പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അധഃപതിക്കുന്നതു് ഇപ്രകാരമത്രെ. അധികാരങ്ങളാകട്ടെ വാഴ്ചകളാകട്ടെ കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ, സകല പ്രപഞ്ചശക്തികളും ദൈവസൃഷ്ടിതന്നെ (കൊലോ. 1. 16). അവയെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ പാപാവസ്ഥ മറയ്ക്കാനും മറക്കാനും ഉപാധികളാക്കുക നിമിത്തം ദോഷശക്തികളായി ഭവിക്കുന്നു.

3. ദൈവത്തിൽനിന്നൊളിക്കാൻ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഏതു ശ്രമവും നിഷ്ഫലമാണു്. ദൈവം മനുഷ്യനെ ഏതവസ്ഥയിലും പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ കാലോച്ച എത്തിച്ചേരാത്ത ഒരു

സ്ഥാനവും മനുഷ്യനില്ല, മനുഷ്യനെവിടെ മറഞ്ഞാലും 'നീ എവിടെ' എന്ന ദൈവത്തിന്റെ ചോദ്യം അവന്റെ അന്തഃകരണത്തിൽ മാറ്റൊലിക്കൊള്ളും. 'ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യവുമുള്ളതായി ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള ഏതു വാളിനേക്കാളും മുർച്ചയേറിയതും പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധിമജ്ജകളെയും വേർവിടുവിക്കുംവരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതും പൃഥ്വിയെ ചിന്തനങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതുമാകുന്നു. അവന്നു മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയുമില്ല. സകലവും അവന്റെ കണ്ണിനു നഗ്നവും മലർന്നതുമായി കിടക്കുന്നു' (എബ്രാ. 4. 12-13). ദൈവശബ്ദത്തിന് ഉത്തരം പറയാതെ നിർവാഹമില്ലതന്നെ. അങ്ങനെയാണു മനുഷ്യന്റെ ആത്മഘടന. ഈ സത്യമാണു സകീർത്തനക്കാരന്റെ ആത്മഗതത്തിൽ നാം കാണുന്നത്. 'നിന്റെ ആത്മാവിനെ ഒളിച്ചു ഞാൻ എവിടെപോകും? തിരുസന്നിധിവിട്ടു ഞാൻ എവിടെക്കു് ഓടും. ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കയറിയാൽ നീ അവിടെയുണ്ടു്: പാതാളത്തിൽ എന്റെ കിടക്ക വിരിച്ചാൽ നീ അവിടെയുണ്ടു്. ഞാൻ ഉഷസ്സിൻ ചിറകുധരിച്ചു സമുദ്രത്തിന്റെ അറ്റത്തു ചെന്നു പാർത്താൽ അവിടെയും നിന്റെ കൈ എന്നെ നടത്തും. നിന്റെ വലംകൈ എന്നെ പിടിക്കും. ഇരുട്ടു് എന്നെ മുടിക്കളയട്ടെ വെളിച്ചം എന്റെ ചുറ്റും രാത്രിയായിത്തീരട്ടെ, എന്നു ഞാൻപറഞ്ഞാൽ, ഇരുട്ടുപോലും നിനക്കു മറവായിരിക്കയില്ല' (സങ്കീ. 139. 7-11).

4. യേശുക്രിസ്തുവിൽ മനുഷ്യനു ദൈവം ഭാനം ചെയ്യുന്ന സൗജന്യമായ പാപക്ഷമ ഭയത്തിൽനിന്നു പുത്രത്വത്തിലേക്കു് മനുഷ്യനെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതിനു ഭാസ്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല, നാം അബ്രാ, പിതാവേ എന്നു വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിൻ ആത്മാവിനെ അത്രെ പ്രാപിച്ചതു്, (റോമ. 8. 15). മക്കളെന്ന സ്ഥാനത്തു ദൈവവുമായി നിരക്കുന്നതോടുകൂടി ഇനി ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നു് ഒളിച്ചോടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഭയത്തിൽ

നിന്നുളവായ മതങ്ങളും ആവശ്യമില്ല; 'സ്വഭാവത്താൽ ദൈവങ്ങളല്ലാത്ത' ശക്തികളുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും ആരാധനയിൽനിന്നും മോചനം പ്രാപിക്കുന്നു (ഗലാ. 4. 8). അതോടൊപ്പം മനുഷ്യലോകവും പ്രപഞ്ചശക്തികളും ദേവാസുരശക്തികളുടെ ആസ്ഥാനങ്ങളായ ദിവ്യവിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന നിലവിട്ടു കേവലം സൃഷ്ടികളെന്ന യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. 'സിംഹാസനങ്ങളാകട്ടെ കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ വാഴ്ചകളാകട്ടെ അധികാരങ്ങളാകട്ടെ സകലവും' ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവോദ്ദേശ്യത്തിനു വിധേയമാവുന്നു. 'അവൻ ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തംകൊണ്ട് അവൻ മുഖാന്തരം സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി, ഭൂമിയിലുള്ളതോ സ്വർഗത്തിലുള്ളതോ, സകലത്തെയും അവനെക്കൊണ്ടുതന്നോടു നിരപ്പിപ്പാനും പിതാവിനു പ്രസാദം തോന്നി' (കൊലോ. 1. 16, 20).

3. 11 നീ നഗ്നനെന്നു നിന്നോടു് ആർ പറഞ്ഞു? തിന്നതെന്നു ഞാൻ നിന്നോടു കല്പിച്ചു വൃക്ഷഫലം നീ തിന്നുവോ എന്നു് അവൻ ചോദിച്ചു.

12. അതിനു പുരുഷൻ: എന്നോടുകൂടെ ഇരിപ്പാൻ നീ തന്നിട്ടുള്ള സ്രീ വൃക്ഷഫലം തന്നു; ഞാൻ തിന്നുകയും ചെയ്തു എന്നു പറഞ്ഞു.

13. യഹോവയായ ദൈവം സ്രീയോടു: നീ ഈ ചെയ്തതെന്തു് എന്നു ചോദിച്ചതിനു്, പാമ്പു് എന്നെ വഞ്ചിച്ചു, ഞാൻ തിന്നുപോയി എന്നു സ്രീ പറഞ്ഞു.

1. എപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാതെ മനുഷ്യജീവിതം സാധ്യമല്ല. ദൈവത്തിങ്കൽ നിന്നു ലഭ്യമായ മനുഷ്യജന്മത്തിനു ദൈവമുന്യാകെത്തന്നെ കണക്കുകൊടുക്കണം. അതു മനുഷ്യരുടെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽത്തന്നെയാണുതാനും. മരണാന്തരവും കാണുമോ എന്ന ചോദ്യം ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നില്ല, പ്രസക്തവുമല്ല. മനുഷ്യമനസ്സാക്ഷി 'കുറും ചുമത്തുകയോ പ്രതിവാദിക്കുകയോ' ചെയ്യുന്നു എന്നാണുവി. പൗലോസു് പ്രസ്താവിക്കുന്നതു് (റോമ. 2. 15). കുറും ചുമത്തുന്ന മനസ്സാക്ഷിയാണു പുരുഷനെയും

സ്രീയെയും ദൈവസന്നിധിയിൽനിന്നു ഓടി ഒളിക്കുന്നതിനു പ്രേരിപ്പിച്ചതു്. എന്നാൽ ഈ വേദഭാഗത്തു മനുഷ്യമനസ്സാക്ഷിയുടെ പ്രതിവാദശക്തിയാണു പ്രകടമാകുന്നതു്. സ്വന്തം നില ദൈവമുമ്പാകെ നീതീകരിക്കുന്നതിനു മനുഷ്യലോകം ശ്രമിക്കുന്നു.

2. 'നീ തന്നിട്ടുള്ള സ്രീ', ദൈവത്തിന്റെ കുറ്റാരോപണത്തിനു് ഉത്തരം പറവാൻ ഉത്തരവാദി ദൈവം തന്നെ എന്നു മനുഷ്യൻ. സൃഷ്ടിയുടെ അന്ത്യ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവത്തിനാണു്. പ്രത്യേകിച്ചു് മനുഷ്യനെ പ്രലോഭനങ്ങൾക്കു വശംവദനാകാവുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം തികച്ചും ദൈവത്തിനുതന്നെ. അതുകൊണ്ടു് ദൈവകല്പന ലംഘിച്ചതിനു മനുഷ്യൻ ദൈവമുമ്പാകെ യല്ല, ദൈവം മനുഷ്യമുമ്പാകെ സ്വന്തം പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണു നീതീകരിക്കാനുള്ളതു് എന്നു് ആദാം. ഈ നിലപാടു് ഒരളവിൽ യുക്തിയുക്തമാണു്. മാനവചരിത്രത്തിൽനിരന്തരം പൊങ്ങിവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണു ദൈവസൃഷ്ടിയെ വിശേഷിച്ചും മനുഷ്യത്വസൃഷ്ടിയെ നീതീകരിക്കാമോഎന്നുള്ളതു്. ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചലോകം സൃഷ്ടിക്കാമായിരുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണോഎന്നു്. ദൈവവും ആദാമും അന്യോന്യം. അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അതിനും ദൈവം മറുപടിനല്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ദൈവത്തിനു സംസ്കൃത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിവുള്ള മനുഷ്യാളുടേയും ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ മനുഷ്യത്വം ഇരരസൃഷ്ടികളെപ്പോലെ തികച്ചും നിയമത്തിനു വിധേയമാക്കാൻ ഒക്കുമോ? ആത്മബോധമില്ലാത്ത കല്ലിനോ മരത്തിനോ മൃഗത്തിനോ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രത്വം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുകയില്ലതന്നെ. ദൈവോദ്ദേശ്യം സാധിക്കുന്നതിനു മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ആത്മസ്വഭാവം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണു്. ശരിയാണു്, അതിനു് അന്ത്യ ഉത്തരവാദി ദൈവം തന്നെ. പ്രസ്തുത ഉത്തരവാദിത്വം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണല്ലോ ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ മനുഷ്യനായി മനുഷ്യത്വത്തോടു പൂർണ്ണ താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചു പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും

പാപം കൂടാതെ (എബ്രാ. 2. 18; 4. 15) ക്രൂശവരെ
 ദൈവത്തിന് അനുസരണം കാട്ടി (ഫിലി. 2.8) മനു
 ഷ്യത്വത്തെ പാപത്തിൽ നിന്നു വിമോചിപ്പിച്ചത്.
 ഈ വിമോചന പ്രക്രിയയാണ്, ദൈവത്തിന്റെ
 കൃപയാണ്, തന്റെ സൃഷ്ടി പ്രവർത്തനം മനുഷ്യ
 മുമ്പാകെ നീതീകരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മറുപടി.
 മനുഷ്യത്വത്തിൽ പാപം സ്വാഭാവികമാണെങ്കിലും
 അനിവാര്യമായിരുന്നില്ലെന്ന് ക്രിസ്തു തെളിയിച്ചു.
 ഏതായാലും സ്രഷ്ടാവിനെ പഴിചാരി, മനുഷ്യ
 സൃഷ്ടിയുടെ സ്വാഭാവികബലഹീനത ചൊല്ലി,
 പാപത്തിനു സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വം ഒഴിവാൻ മനു
 ഷ്യനു സാധ്യമല്ല. ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത്
 അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവകല്പന
 ലംഘിച്ചത്. 'അവർക്കു പ്രതിവാദമില്ലാതിരിക്കേ
 ണ്ടതിനു തന്നെ' (റോമ. 1. 19-20).

8. 'സ്രീ വൃക്ഷഫലം തന്നു, ഞാൻ തിന്നുകയും
 ചെയ്തു'. ദൈവമുമ്പാകെ മനുഷ്യൻ തന്നെത്താൻ നീതി
 കരിക്കുന്നതിനു മറ്റൊരു മാറ്റം, പാപപ്രവൃത്തിയുടെ
 ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു മറ്റുള്ളവരുടെ ഉത്തരവാദി
 ത്വം ഘനപ്പെടുത്തി സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വം ലഘു
 കരിക്കുകയാണ്. ഇതിലും യുക്തിയുണ്ട്. ഏതു ദുഷിച്ച
 ചരിത്രഘട്ടവും വസ്തുനിഷ്ഠമായി പരിശോധിച്ചാൽ
 ചില വ്യക്തികളും സമൂഹങ്ങളും ഷുരാങ്ങളും വർഗ്ഗങ്ങളും
 അക്രമത്തിനും ദുഷ്പ്രഭുത്വത്തിനും ചൂഷണത്തിനും
 അനീതിയ്ക്കും മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിക
 ളാണ്. ചരിത്രവീക്ഷണത്തിൽ സാമ്രാജ്യദുഷ്പ്രഭു
 ത്വം പുലർത്തുന്ന ജനതയും അവരുടെ കോളനിക
 ളിലെ ജനതയും ചരിത്രത്തിലെ ദോഷശക്തികൾക്കു
 ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ തുല്യരല്ല. മുതലാളികളും തൊഴി
 ലാളികളും തുല്യരല്ല. അക്രമികളും സമാധാനപ്രിയരും
 തുല്യരല്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ എല്ലാ വ്യക്തികളെയും
 സമൂഹങ്ങളെയും വർഗ്ഗങ്ങളെയും ഒന്നടക്കം ഒരുപോ
 ലെ പാപത്തിനുത്തരവാദികളായി വിധിയെഴുതുന്നതു
 നീതിപൂർവ്വമാണോ? ഈ യുക്തിവാദത്തിൽ വളരെ

സത്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും 'ദൈവമുമ്പാകെ' അതു വില
 പോകുന്നതല്ല. ദൈവം പാപപ്രവൃത്തികളും അവ
 യുടെ പിമ്പിൽ ദൈവത്തോടു മറുതലിച്ചിരിക്കുന്ന
 പാപസ്വഭാവവും ഒരുപോലെ കണ്ടാണു വിധിക്ക
 ന്നതു്, പാപപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യചരിത്രം
 അപ്രധാനമല്ല. എന്നാൽ അവയ്ക്കു് അടിസ്ഥാനമാ
 യിരിക്കുന്ന ആത്മീയ പാപാവസ്ഥയിൽ വ്യക്തി
 കൾ തമ്മിലോ സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിലോ അന്തര
 മുണ്ടെന്നുവിധിക്കാൻ ന്യായം കാണുന്നില്ല. ചുങ്കക്കാര
 ന്നും പരീശന്മാരും തമ്മിൽ ചരിത്രരീത്യാ വിലയിരുത്തി
 യാൽ പരീശനാണു കൂടുതൽ സന്മാർഗ്ഗ നില
 കാത്തതു്. എന്നാൽ അതു മുൻനിർത്തി ദൈവമുമ്പാകെ
 തന്നെത്താൻ നീതികരിപ്പാൻ പരീശൻ തുനിയുന്നു.
 'പരീശൻ തന്നോടുതന്നെ: ദൈവമേ, പിടിച്ചുപറി
 ക്കാൻ, നീതികെട്ടുവൻ, വ്യഭിചാരികൾ മുതലായ
 ശേഷം മനുഷ്യരെപ്പോലെയോ ഈ ചുങ്കക്കാരനെപ്പോ
 ലെയോ ഞാൻ അല്ലായ്കയാൽ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു'
 (ലൂക്കൊ. 18. 11). യേശുക്രിസ്തു പ്രസ്താവിക്കുന്നതു്
 അങ്ങനെ സ്വയം നീതികരിക്കുന്നതിൽ പരീശൻ
 ദൈവമുമ്പാകെ തന്റെ അഹങ്കാരം കൂടുതൽ വെളിപ്പെടു
 ത്തുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാണു്. ധാർമ്മിക
 ചരിത്രത്തിൽ യെഹൂദന്മാർ യവനനെ അപേക്ഷിച്ചു പല
 വിശേഷതകളുണ്ടു് എന്നു സമ്മതിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ
 (റോമ. 3. 1), വി. പൗലൊസു് പറയുന്നു: ദൈവ
 മുമ്പാകെ 'യെഹൂദന്മാരും യവനന്മാരും ഒരുപോലെ
 പാപത്തിൻ കീഴാകുന്നു' (റോമ. 3.9).

4. 'പാപ്യു് എന്നെ വഞ്ചിച്ചു, ഞാൻ തിന്നു
 പോയി'. ബാഹ്യപരിതഃസ്ഥിതികളുടെ സമ്മർദ്ദ
 മാണു മനുഷ്യാളുത്തപം നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിർണ്ണായക
 ശക്തിയെന്നും അതുകൊണ്ടു മനുഷ്യന്റെ പാപാവസ്ഥ
 യ്ക്കോ പാപപ്രവൃത്തികൾക്കോ ഉത്തരവാദി മനുഷ്യ
 ന്റെ ആത്മസ്വാതന്ത്ര്യമല്ല, അവന്റെ പരിസരമാ
 ളെന്നും ഇനി ഒരു വാദമുണ്ടു്. മനുഷ്യാളുത്തപം കരുപ്പിടി

പ്പിക്കുന്നതിൽ പരിസര സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ സ്വാധീനശക്തി വളരെയാണെന്നു സമ്മതിക്കാത്ത ഒരു ശാസ്ത്രവും ഇന്നില്ല. എന്നാൽ അതു നിർണ്ണായകശക്തിയാണെന്നുള്ള സിദ്ധാന്തം മനുഷ്യാളത്തത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതു. മനുഷ്യന്റെ സവിശേഷതയുമായ സ്വാതന്ത്ര്യബോധം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനു സമമാണ്. പ്രകൃതിനിയമങ്ങൾ, സാമൂഹ്യനിയമങ്ങൾ, ചരിത്രനിയമങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ യാന്ത്രികവും ജൈവപരവുമായ എല്ലാ നിയമങ്ങളും മനുഷ്യനു ബാധകമാണെങ്കിലും ഈ നിയമങ്ങൾക്കതീതമായിത്തന്നെ അവയെ സ്വന്തലക്ഷ്യങ്ങൾക്കു് ഉപകരണമാക്കാനുള്ള കഴിവാണു മനുഷ്യാത്മത്വത്തിന്റെ പ്രത്യേക സ്വഭാവം. മനുഷ്യവ്യക്തിയും മനുഷ്യസമൂഹവും മനുഷ്യചരിത്രവും എല്ലാം നിയമവും സ്വാതന്ത്ര്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പ്രതിഭാസങ്ങളത്രെ. പ്രകൃതിയും ആത്മാവും ഒരുമിച്ചു സമ്മേളിക്കുന്ന സ്ഥാനമാണു മനുഷ്യത്വം. അന്ത്യവിശകലനത്തിൽ മനുഷ്യലോകത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മനുഷ്യനാണെന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കാതെ നിർവാഹമില്ല. മനുഷ്യൻ പരിസരസൃഷ്ടിയാണെന്നു സിദ്ധാന്തത്തെക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതൽ മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യം ആദരിക്കുന്നതാണ്, മനുഷ്യൻ സ്വന്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു് അന്ത്യ ഉത്തരവാദിയാണെന്ന സിദ്ധാന്തം. ഏതായാലും ദൈവത്തിന്റെ സദഭേദഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണപോലും സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു തടസ്സമായി നിലക്കരുതെന്നു ചിന്തിച്ചു ദൈവത്തെ തിരസ്കരിച്ചശേഷം ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു കഴമ്പില്ല, പരിസരമാണു നിർണ്ണായകമായതു് എന്നു ശഠിക്കുന്നതു വിരോധാഭാസമാണ്. അതിൽ പൂർ്വ്വപരവൈരുദ്ധ്യമുണ്ടു്. ദൈവസ്നേഹത്തിൽനിന്നു വേർപെടുത്തിയാൽ 'മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യം' ഇല്ലാതെയൊകുമെന്ന് ഇതു തെളിയിക്കുന്നു.

5. ദൈവത്തെയോ മറ്റുള്ളവരെയോ ചുറ്റുപാടുകളെയോ പഴിചാരി ദൈവമുമ്പാകെ മനുഷ്യനു സ്വയം

നീതികരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പാപത്തിനത്തരവാദി മനുഷ്യനാണ്. പ്രസ്തുത ഉത്തരവാദിത്വം മനുഷ്യന്റെ ദുരിതങ്ങൾക്കു ഹേതുവാണെങ്കിലും അതു മനുഷ്യാളത്വത്തിന്റെ മഹത്വമത്രെ.

2. 17 തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും.

3.3 എന്നാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനു തിന്നരുതെന്നു ദൈവം കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടു് എന്നു പറഞ്ഞു.

4. പാമ്പു സ്രീയോടു്, നിങ്ങൾ മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം.

19. നിലത്തുനിന്നു നിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നു അതിൽ തിരികെ ചേരുവോളം മുഖത്തെ വിയർപ്പോടെ നീ ഉപജീവനം കഴിക്കും. നീ പൊടിയാകുന്നു പൊടിയിൽ തിരികെ ചേരും.

22. മനുഷ്യൻ എന്നേക്കും ജീവിപ്പാൻ സംഗതി വരരുതു്.

1. വിലക്കുപ്പെട്ട വൃക്ഷഫലം 'തിന്നുന്ന നാളിൽ' മനുഷ്യൻ മരിക്കുമെന്നാണ് ദൈവവചനം. മരിക്കയില്ലെന്നു പാമ്പിനു നിശ്ചയമത്രെ. കനി തിന്ന മനുഷ്യരോടു ദൈവം പറയുന്നു, മരണം വരെ അവരുടെ ജീവൻ ദുരിതമായിരിക്കുമെന്നും അവസാനം മരണം ഉണ്ടാകുമെന്നും. ജീവവൃക്ഷഫലം തിന്നു മരണമില്ലായ്ക്കു പ്രാപിക്കാതിരിപ്പാൻ ദൈവം മനുഷ്യരെ പറ്റുഭീസായിൽനിന്നു പുറത്താക്കുന്നു. ഇവിടെ പാപത്തിന്റെ ന്യായവിധിയായ മരണത്തിന്റെ സ്വഭാവം വ്യക്തമല്ല. ശാരീരികമരണമാണോ? നിലത്തെ പൊടിയിൽനിന്നെടുത്ത മനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ജീവശ്വാസം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ തിരികെ പൊടിയിൽ ചേരുന്നതു സ്വഭാവികം മാത്രമാണു്. മനുഷ്യനെ അമർത്യനായിട്ടാണു് ഉണ്ടാക്കിയതു് എന്ന ഒരു സൂചനയും സൃഷ്ടികഥയിലില്ല. പ്രത്യുത, അവൻ സൃഷ്ടിയലേ മർത്യനാണെന്ന ചിന്തയാണുള്ളതു്. പാപത്തിന്റെ ഫലമാണു മനുഷ്യന്റെ ശാരീരികമരണമെന്നു് ഒരിടത്തും പ്രസ്താവനയില്ല. എന്നാൽ മരിക്കുമെന്നുള്ള അറിവു മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണു്. മനുഷ്യന്റെ ആത്മബോധത്തിൽ അന്തർലീ

നമാണതു്. ദൈവസ്നേഹത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുന്നിടത്തോളം ഈ അറിവു മനുഷ്യനിൽ ആകുലചിന്തയോ ഭീതിയോ ഉളവാക്കുന്നില്ല. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ മനുഷ്യന്റെ മർത്യത ഭയമില്ലാതെ അംഗീകരിക്കുന്നതു ദൈവത്തിന്റെ ദയയും നീതിയും ശാശ്വതമാണെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. 'നാം പൊടി എന്നവൻ ഓർക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ആയുസ്സു പല്ലുപോലെയാകുന്നു. വയലിലെ പൂപോലെ അവൻ പൂക്കുന്നു; കാറ്റു് അതിന്മേൽ അടിക്കുമ്പോൾ അതു ഇല്ലാതെപോകുന്നു. അതിന്റെ സ്ഥലം പിന്നെ അറിയുകയുമില്ല; യഹോവയുടെ ദയയോ എന്നും എന്നേക്കും അവന്റെ ഭക്തന്മാർക്കും അവന്റെ നീതി മക്കളുടെ മക്കൾക്കും ഉണ്ടാകും' (സങ്കീ. 103. 14-17). ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ അമർത്യതയിലുള്ള വിശ്വാസം മരണഭീതി കൂടാതെ സ്വന്തം ജീവിതം അഭിമുഖീകരിക്കാൻ മനുഷ്യനു പ്രാപ്തി നല്കുന്നു. എന്നാൽ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ സംരക്ഷണബോധം പാപംമൂലം ഇല്ലാതാകുന്നതോടുകൂടി മരിക്കുമെന്നുള്ള അറിവു മരണഭീതിയായി മാറുന്നു എന്ന് അനുമാനിക്കാം. ദൈവത്തിൽനിന്നു് അന്യപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ ആത്മബോധത്തിൽ മനുഷ്യാളത്തത്തിന്റെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയുടെയും നാശത്തിന്റെയും പ്രതിബിംബമാണു ശാരീരികമരണം. അതുകൊണ്ടു് അവൻ അമർത്യത കൈവശമാക്കാൻ വെമ്പൽകൊള്ളുന്നതു സഹജമാണു്; മനുഷ്യൻ മരണത്തിൽനിന്നു സ്വജീവിതം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ പ്രയത്നിച്ചുതുടങ്ങും. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം സ്വയരക്ഷാത്മം മനുഷ്യൻ കെട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന പ്രതിരോധക്കോട്ടകളെല്ലാം മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ സ്വാർത്ഥതയിലേക്കു തള്ളിനീക്കും. അവൻ ദൈവത്തിൽനിന്നും മറ്റു മനുഷ്യരിൽനിന്നും തന്നിൽനിന്നുതന്നെയും കൂടുതൽ അകലും. അതോടെ ജീവിതത്തിന്റെ അരക്ഷിതാബോധം വർദ്ധിക്കും. ഇതാണു മരണഭീതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭൂഷ്യവലയം. മരണഭീതി മനുഷ്യത്വം

നശിപ്പിച്ചു, ജീവിതം അത്മശൂന്യമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ പാപംമൂലം ശാരീരിക മരണഭയവും അതിൽനിന്നു പാപത്തിന്റെ ശമ്പളമായ ആത്മീയ മരണവും സംഭവിക്കുന്നു എന്നു കാണാം.

2. മരണഭീതി, ആകലചിന്ത ഇവയാണു മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ആത്മസ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഘോഷിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമെന്നും മരണം ഭയപ്പെടാതെ ജീവിതതീരുമാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ആത്മധൈര്യമാണു മനുഷ്യാളുടേതെന്നു ജീവനും തേജസ്സും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതെന്നും എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസംപോലെയുള്ള അത്യാധുനികമതങ്ങൾ തത്ത്വചിന്തനം ചെയ്യുന്നു. പല തത്ത്വസംഹിതകളിലും ഈ ആത്മധൈര്യം അന്ത്യനിരാശയിലാണധിഷ്ഠിതമെങ്കിലും മനുഷ്യത്വം സംബന്ധിച്ച അവരുടെ അഭിപ്രായം ഉത്പ.3-ലെ വേദഭാഗത്തിനു മുകളിൽ നല്കിയ വ്യാഖ്യാനത്തോടു യോജിക്കുന്നുണ്ട്.

3. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലും ക്രൂശമരണം അഭിമുഖീകരിച്ച വിധവും ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിനു് ഉപോൽബലകമാണു്. ശാരീരിക മരണം ഭയപ്പെടാതെ ധൈര്യമായി ദൈവഹിതമനുസരിച്ചു ദൈവത്തെ സാക്ഷിക്കുക: 'ദേഹിയെ കൊല്ലുവാൻ കഴിയാതെ ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നവരെ ഭയപ്പെടേണ്ടോ.... നിങ്ങളുടെ തലയിലെ രോമവും എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭയപ്പെടേണ്ടോ' (മത്താ. 10. 28-32). 'ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നനാകാതെ തനിക്കുതന്നെ നിക്ഷേപിക്കുന്ന' പ്രവണത മരണം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഉദ്യമമാണു്. എന്നാൽ അതു മരണത്തിൽനിന്നു് അന്ത്യസംരക്ഷണം തരുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾതന്നെ, ആത്മജീവൻ കെടുത്തിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്നു. 'ദൈവമോ അവനോടു് മൂഢാ, ഈ രാത്രിയിൽ നിന്റെ പ്രാണനെ നിന്നോടു ചോദിക്കും. പിന്നെ നീ ഒരുക്കിവെച്ചതു് ആർക്കാകും.' (ലൂക്കൊ, 12: 20-21). യേശുവിന്റെ ജീവിതപ്രമാ

ണമോ: 'ആമേൻ, ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു....ഗോതമ്പുമണി നിലത്തുവീണ ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അതു തനിയെ ഇരിക്കുന്നു, ചത്തു എങ്കിലോ വളരെ വിളവുണ്ടാകും. തന്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അതിനെ കളയും. ഇഹലോകത്തിൽ തന്റെ ജീവനെ പകയ്ക്കുന്നവൻ അതിനെ നിത്യജീവനായി സൂക്ഷിക്കും' (യോഹ. 12. 24-25). 'തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സന്തോഷം ഓർത്തു' അവൻ അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിക്കയും ദൈവസിംഹാസനത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്കയും ചെയ്തു' (എബ്രാ. 12. 2).

4. 'മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ള പാപം, പാപത്തിന്റെ ശക്തിയോ ന്യായപ്രമാണം' എന്നാണ് വി. പൗലോസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് (1 കൊരി. 15. 56). ക്രിസ്തുവിൽ പാപത്തിൽനിന്നു വിടുതൽ പ്രാപിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിൽ ശക്തമായി പ്രത്യക്ഷമായ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കു വിഷമുള്ള നീക്കപ്പെട്ടതിനാൽ മരണം ഭീകരമല്ല; അവർ മരണം ധൈര്യമായി അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല, മരണഭയം കൂടാതെ ജീവിതപ്രയത്നങ്ങളിൽ ജാഗ്രൂകരായും ചെയ്യും. 'നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്കു ജയം നല്കുന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം. ആകയാൽ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളവരും ക്ഷുഭിതരും നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കർത്താവിൽ വ്യർത്ഥമല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചുവരുന്നവരും ആകുവിൻ (15. 57-58). യേശുക്രിസ്തു തന്റെ മരണത്താൽ 'ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയിൽ അടിമകളായിരുന്നവരെ ഒക്കെയും വിടുവിച്ചു' (എബ്രാ. 2. 15) എന്ന് എബ്രായ ലേഖനകർത്താവും സാക്ഷിക്കുന്നു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം നമ്മുടെ ലോകജീവിതം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശക്തി മരണഭയമൊ മരണഭീതിയിൽ

നിന്നും അതോടനുബന്ധിച്ച എല്ലാ ആക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും വിമോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൈവാശ്രയമോ എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ആത്മീയപ്രശ്നം. രണ്ടാമത്തേതെങ്കിൽ ദിനസ്രുതി സ്വയം മറന്നു, സ്വയം ത്യജിച്ചു, സ്നേഹസേവനമാർഗത്തിൽ ചരിച്ച 'ദിവസേന മരിക്കുന്ന' (1 കൊരി. 15. 31) തിന്ന നാം തയ്യാറാകും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കു ശാരീരിക മരണം അവർ സ്വയം വരിച്ച ദിനംതോറുമുള്ള മരണത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ്, ജീവന്റെ പൂർത്തീകരണംതന്നെ. 'നമ്മിൽ ആരും തനിക്കായിതന്നെ ജീവിക്കുന്നില്ല. ആരും തനിക്കായിതന്നെ മരിക്കുന്നതുമില്ല. ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം കർത്താവിനായി ജീവിക്കുന്നു. മരിക്കുന്നു എങ്കിൽ കർത്താവിനായി മരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ജീവിക്കുന്നു എങ്കിലും മരിക്കുന്നു എങ്കിലും നാം കർത്താവിനുള്ളവർതന്നെ. മരിച്ചവർക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും കർത്താവു ആകേണ്ടതിനല്ലോ ക്രിസ്തു മരിക്കുകയും ഉയിർക്കുകയും ചെയ്തതു' (റോമ. 14. 7-9).

3. 14. 'യഹോവയായ ദൈവം പാമ്പിനോടു കല്ലിച്ചതു....'

15. 'ഞാൻ നിനക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും അവളുടെ സന്തതിക്കും തമ്മിൽ ശത്രുത്വം ഉണ്ടാക്കും. അവൻ നിന്റെ തലതകർക്കും നീ അവന്റെ കുതികാൽ തകർക്കും.'

ഈ ഭാഗത്തു പാമ്പിനു് അധർമ്മത്തിന്റെ ബാഹ്യ മൂർത്തീകരണം എന്ന അർത്ഥം യാഹൂവിസുറു കൊടുത്തിരുന്നോ എന്നു സംശയമാണ്. ഉല്പത്തി കഥയിൽ മനുഷ്യനെ പാപത്തിലേക്കു വശീകരിച്ചതു പാമ്പായതിനാൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം വേദപുസ്തകത്തിൽ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നല്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 'ഭൂതലത്തെ മുഴുവൻ തെറ്റിച്ചുകളയുന്ന പിശാചും സാത്താനും എന്ന മഹാസർപ്പമായ പഴയ പാമ്പിനെ'ക്കുറിച്ചുവെളി. 12. 9; 20.2 എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. സഭാ പിതാക്കന്മാർക്കും പാമ്പു സാത്താന്റെ പ്രതിരൂപമായിരുന്നു. ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു

ധാർമിക സമരമാണു പാമ്പിന്റെ സന്തതിയും സ്രീയുടെ സന്തതിയും തമ്മിൽ നീണ്ടുനിലക്കുന്ന ശത്രുത്വം സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. ദൈവത്തിൽനിന്നു മനുഷ്യൻ അന്യപ്പെട്ടതോടെ മനുഷ്യന്റെ ധാർമിക ജീവിതം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്കു വിധേയമാകുന്നു. ഇനി ധാർമികരംഗം സമരഭൂമിയാണു്. ഇതു തീരാത്ത സമരം. പാമ്പിനു മനുഷ്യന്റെ 'കുതികാൽ' മാത്രമേ തകർക്കാൻ കഴിയൂ. മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ഒരു പടി മുമ്പിൽ നിലക്കത്തക്കവണ്ണം അധർമ്മത്തിന്റെ 'തല' ചതയ്ക്കാൻ അവനു സാധിക്കുന്നു. സ്രീസന്തതിയായ ക്രിസ്തുവിൽ സാത്താൻ എന്നെന്നേക്കുമായി തോല്പിക്കപ്പെടുമെന്ന നേരിയ പ്രതീക്ഷ ഈ വാക്യത്തിലുള്ളതായിട്ടാണു പരമ്പരാഗതമായ വ്യാഖ്യാനം.

3. 16. 'സ്രീയോടു കല്പിച്ചതു' ഞാൻ നിനക്കു കഷ്ടവും ശർദ്ധോരണവും ഏറവും വർദ്ധിപ്പിക്കും. നീ വേദനയോടെ മക്കളെ പ്രസവിക്കും; നിന്റെ ആഗ്രഹം നിന്റെ ഭർത്താവിനോടാകും. അവൻ നിന്നെ ഭരിക്കും.'

1. ഒന്നാമത്തെ സൂഷ്ടി വൃത്താന്തമനുസരിച്ചു സന്താനഭാഗ്യം സൂഷ്ടി വ്യവസ്ഥയാണു് (1. 28). അതിൽ പ്രസവവേദന ഉൾപ്പെടുമെന്നുവേണം ചിന്തിപ്പാൻ. പ്രസവവേദന സ്വാഭാവികമാണു്. എന്നാൽ പ്രസവം പോലെയുള്ള എല്ലാ ശാരീരിക ദുർഘട ഘട്ടങ്ങളിലും അപകടസാധ്യതകളുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു ദൈവത്തിൽനിന്നു് അകന്ന മനുഷ്യന്റെ മരണഭീതി മനുഷ്യജീവിതത്തിലുളവാകുന്ന എല്ലാ വേദനകളെയും ഭരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ വേദനകൾക്കും മുർച്ച വർദ്ധിക്കുന്നതുമാണു്. ഭയവും ആകുലചിന്തയും സാധാരണയളവിൽ കൂടുതലുള്ളവർക്കു്, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചില ശാരീരിക വേദനകളും മാനസികരോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ടു്.

2. പുരുഷൻ 'ഭാര്യയോടു പററിച്ചേരും. അവർ ഏക ദേഹമായിത്തീരും' (2. 24). ഈ പരസ്പര ആകർഷണത്തിന്റെ മറുവശമാണു് 'നിന്റെ ആഗ്രഹം

നിന്റെ ഭർത്താവിനോടുകൂടി എന്ന ഭാഗം സൂഷ്ടി വ്യവസ്ഥതന്നെ. എന്നാൽ പാപാവസ്ഥയിൽ പരസ്പരകാമത്തിന്റെ ആത്മലക്ഷ്യത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു. കാമം പ്രേമത്തിന്റെ അഥവാ ആളുത്തപരമായ സഖിത്വത്തിന്റെ മുഖാന്തരം എന്നതിന് പകരം ആളുത്തം കാമനിവൃത്തിക്കുവേണ്ടി ചൂഷണവസ്തുവായി തീരുന്നു. കാമം പ്രേമത്തിൽനിന്നു് അന്യപ്പെട്ടു്, സ്വയംഭോഗത്തിനുള്ള ഉപകരണമായി മാറുന്നു. ഇതു ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധം വികലമാക്കുമെന്നമാത്രമല്ല ഇതരമോഹങ്ങൾക്കു വഴിതെളിക്കുകയും ചെയ്യും. മാനവ സമൂഹങ്ങളിൽ കാമം വിവിധങ്ങളായ അശ്ശീലരൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതു്, ദൈവത്തെ ത്യജിച്ച സൂഷ്ടിയെ ജേിച്ചതിന്മേൽ ദിവ്യ ന്യായവിധിയാണെന്നു വിശുദ്ധ പൗലൊസു് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 'അതുകൊണ്ടു ദൈവം അവരെ തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെമോഹങ്ങളിൽ സ്വന്തശരീരങ്ങളെ തമ്മിൽതമ്മിൽ അവമാനിക്കേണ്ടതിനു് അശുദ്ധിയിൽ ഏല്പിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ സത്യം അവർ വ്യാജമാക്കി മാറിക്കളഞ്ഞു, സൂഷ്ടിച്ചവനെക്കൊര സൂഷ്ടിയെ ജേിച്ചു് ആരാധിച്ചു. അവൻ എന്നേക്കും വാഴു്ത്തപ്പെട്ടവൻ, ആമേൻ. അതുകൊണ്ടു ദൈവം അവരെ അവമാനരാഗങ്ങളിൽ ഏല്പിച്ചു. അവരുടെ സ്രീകര സ്വാഭാവിക ഭോഗത്തെ സ്വാഭാവിക വിരുദ്ധമാക്കിക്കളഞ്ഞു. അപ്പൂണ്ണം പുരുഷന്മാരും സ്വാഭാവികഭോഗം വിട്ടു് അന്യോന്യം കാമം ജപലിച്ചു് ആണോടാൺ അവലക്ഷണമായതു പ്രവർത്തിച്ചു. ഇങ്ങനെ അവർ തങ്ങളുടെ വിഭ്രമത്തിന് യോഗ്യമായ പ്രതിഫലം തങ്ങളിൽതന്നെ പ്രാപിച്ചു' (റോമ. 1. 24-27).

3. 'അവൻ നിന്നെ ഭരിക്കും.' പാപത്തിന്റെ വേറൊരു ഫലമാണു സ്രീപുരുഷ ബന്ധങ്ങളിൽ ആവിർഭവിക്കുന്ന പുരുഷമേധാവിത്വം. പുരുഷൻ സ്രീയുടെ ആളുത്തം ആഭരിക്കാതെ സ്രീയെയും സ്രീത്വത്തെയും ചൂഷണം ചെയ്യാനിട നല്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതികടുബത്തിലും സമൂഹത്തിലും ഉളവാകുന്നു. ഇതു

പാപത്തിന്റെ ശാപമാണെങ്കിൽ പാപവിമോചനത്തിൽ സ്രീവിമോചനവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആധുനികകാലത്തു ലോകമെങ്ങും ശക്തമായി കാണുന്ന സ്രീവിമോചന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഈ വേദഭാഗം നീതീകരണം നല്കുന്നു.

4. ഉത്പ. 1 മുതൽ 3വരെയുള്ള അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ സ്രീ പുരുഷബന്ധം മനുഷ്യവർഗത്തിലെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളുടെയും പ്രതീകമാണ്. അതിനാൽ സ്രീകളുടെ മേൽ പുരുഷന്റെ ദുഷ്പ്രഭുത്വങ്ങളെയും ചൂഷണങ്ങളെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതായി നമുക്കു വ്യാഖ്യാനിക്കാം. പ്രാചീന ഭാരതത്തിൽ ജാതിക്കെട്ടിലടങ്ങിയിരുന്ന ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ, യജമാനൻ അടിയൻ സമ്പ്രദായം, ആധുനിക ഭാരതത്തിലെ മുതലാളിമേധാവിത്വം, അന്താരാഷ്ട്ര രംഗത്തു നിലവിലിരിക്കുന്ന സാമ്രാജ്യദുഷ്പ്രഭുത്വം, വർണമേധാവിത്വം ഇവയെല്ലാം കേവലം സാമൂഹ്യ ചരിത്ര നിയമങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനഫലങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിൽനിന്ന് അന്യപ്പെട്ടുപോയ സമൂഹങ്ങളുടെ വികലാത്മബോധത്തിന്റെ പ്രതിബിംബവും കൂടിയാണ്. അവയുടെ യാഥാർത്ഥ്യം ഗ്രഹിക്കുന്നിനു സാമൂഹ്യപഠനം പോരാ, ദൈവശാസ്ത്രപഠനവും ആവശ്യമാണ്. മാനവസമുദായത്തിൽ നടമാടുന്ന സാമൂഹ്യദോഷങ്ങളെ വസ്തുനിഷ്ഠമായും ആത്മനിഷ്ഠമായും സമീപിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അവയ്ക്കു തിരായ സമരം വിജയിക്കൂ.

3. 17 മനുഷ്യനോടു കല്പിച്ചതോ;..... നിന്റെ നിമിത്തം ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും നീ കഷ്ടതയോടെ അതിൽനിന്ന് അഹോവൃത്തി കഴിക്കും.

- 18. മുളളം പറക്കാരയും നിനക്ക് അതിൽനിന്നു മുളയ്ക്കും....
- 19. മുഖത്തെ വിയർപ്പോടെ നീ ഉപജീവനം കഴിക്കും.

1. തോട്ടത്തിൽ വേല ചെയ്യാനും തോട്ടം കാത്തുസൂക്ഷിപ്പാനുമായി ദൈവം മനുഷ്യനെ നിയോഗിച്ചതിനാൽ സൃഷ്ടിവിധവസ്ഥിതിയിൽ അദ്ധ്വാനം മനുഷ്യധർമ്മമാണ്. മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ വേല

ചെമ്പ് ഫലം എടുത്തു അഹോവൃത്തി കഴിക്കണമെന്നു ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. മനുഷ്യാളുത്തത്തിന്റെ അവിഭാജ്യഘടകമാണ് അദ്ധ്യാനശക്തി. അതിൽകൂടി യാണു മനുഷ്യൻ പ്രകൃതി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി വികസിപ്പിക്കുന്നതു്. അതു മുഖാന്തരമാണു മനുഷ്യൻ മറ്റു മനുഷ്യരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സാമൂഹ്യഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതു്. അർത്ഥനിർഭരമായ അദ്ധ്യാനം മനുഷ്യാളുത്തത്തിലന്തർലീനമായ സൃഷ്ടിശക്തികൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. പാപം മനുഷ്യാദ്ധ്യാനശക്തിയെ മനുഷ്യാളുത്തത്തിൽനിന്നു് അന്യപ്പെടുത്തി ആളുത്തവളർച്ചയ്ക്കു വിപരീതമായ ചൂഷണങ്ങൾക്കു വിധേയമാക്കുന്നു. സമൂഹത്തിൽ ഉത്പാദനോപാധികളുടെ ഉടമസ്ഥർ തൊഴിലാളികളെ അടിമകളാക്കിവെച്ചോ, അവരുടെ അദ്ധ്യാനശക്തി വിലപേശി വാങ്ങിയോ, അവരുടെ അദ്ധ്യാനഫലം സ്വന്തമാക്കി തൊഴിലാളികളെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ താഴ്ത്തി സ്വയം ധനികരായിത്തീരുന്ന വ്യക്തസമരമാണു് സാമൂഹ്യചരിത്രമെന്നു മാർക്സ് പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ, പ്രസ്തുത ചരിത്രത്തിനു പിന്നിൽ ദൈവത്തിൽനിന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ച മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ആത്മവൈരുദ്ധ്യംകൂടി നാം ദർശിക്കണം. ഉപജീവനത്തിനുവേണ്ടി മനുഷ്യൻ സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷിക്കു വിരോധമായി മനുഷ്യസമൂഹത്തിനു ഹാനികരമായ സമരായുധങ്ങളോ ധനികരുടെ രോഗനിവൃത്തിക്കു മാത്രമുതകുന്ന വിഭവങ്ങളോ നിർമ്മിക്കാൻ നിർബ്ബന്ധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ധ്യാനവും മനുഷ്യത്വവും തമ്മിലുളവായിരിക്കുന്ന ഭിന്നത പ്രകടമാക്കുകയത്രെ. നിരർത്ഥകമായ അദ്ധ്യാനം, കഠിനാദ്ധ്യാനം ചെമ്പ് ഫലം അഹോവൃത്തിക്കു വകയില്ലാത്ത അവസ്ഥ, ആളുത്തത്തിന്റെ സൃഷ്ടിവൈഭവം പ്രകാശിപ്പിപ്പാൻ നിർവ്വാഹമില്ലാത്ത വിഭവങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജോലി ഇവയെല്ലാം ആത്മജീവൻ കെടുത്തുന്നു. പാപാവസ്ഥയിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടു്, മനുഷ്യത്വത്തോടു് ആദരവില്ലാത്ത സാമ്പത്തിക ഘടനയുടെ ഫലങ്ങളാണവയെല്ലാം.

2. ഏതു സമൂഹത്തിലും ദാരിദ്ര്യം പാപശാപമാണു്. ദരിദ്രർ പാപികളും ധനികർ ദൈവാനുഗ്രഹമുള്ളവരുമെന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം. അനേകമാളുകളെ ദാരിദ്ര്യത്തിലാഴ്ത്തി ചുരുക്കംചിലരുടെ ലാഭേച്ഛ മുൻനിർത്തി അനീതിപരമായി സംഘടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമൂഹം ശപിക്കപ്പെട്ടതായി കാണണം. അതു പുലർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന അധികാരവർഗത്തോടാണു്, 'നീതിമാനെ ക്ലേശിപ്പിച്ചു കൈക്കൂലി വാങ്ങുകയും ഗോപുരത്തിൽ ദരിദ്രരുടെ ന്യായം മറിച്ചുകളകയും ചെയ്യുന്നവരേ, നിങ്ങളുടെ അതിക്രമങ്ങൾ അനവധിയും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കഠിനവും എന്നു ഞാനറിയുന്നു' (ആമോ. 5. 12) എന്നു് ആമോസ് പ്രവചിക്കുന്നതു്. ശാസ്ത്രസങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു് ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നതും വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ആധുനികസമൂഹത്തിൽ 'ധനസമൃദ്ധിയുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ കഠിനദാരിദ്ര്യ'വും സമൂഹത്തിന്റെ അനീതിയും സാഹോദര്യമില്ലായ്മയും പ്രകടമാകുന്നു. സാഹോദര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപജീവനമാഗ്നം സംബന്ധിച്ചു് ആർക്കും ആകുലചിന്ത കൂടാതെ കഴിയാൻ സാധ്യതയുണ്ടു് ഇന്നു്. എന്നാൽ അതിനായി ഉള്ളവർ അവരുടെ സ്ഥാപിതതാത്പര്യങ്ങൾ വച്ചുപുലർത്തുന്നതിൽ അവരുടെ ജീവിതസുരക്ഷിതത്വം കാണുന്നതാണു തടസ്സം. ദരിദ്രരോടും ധനികരോടും യേശുക്രിസ്തു പ്രസ്താവിക്കുന്നതു്: 'നാം എന്തു തിന്നും, എന്തു ഉടുക്കും എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുതു്.... മുൻപെ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ, അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്കു കിട്ടും' (മത്താ. 6. 31, 32). ദൈവാശ്രയത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നീതിയായ സാഹോദര്യം സമൂഹത്തിൽ പ്രകടമാക്കുമ്പോൾ ആർക്കും 'നാളെയ്ക്കായി വിചാരപ്പെടേണ്ട' (6.34) ആവശ്യമില്ലാതാകും.

2. 23. 'അപ്പോൾ പുരുഷൻ.... ഇവളെ നരനിൽനിന്നെടുത്തിരിക്കയാൽ ഇവൾക്കു നാരി എന്നു പേരാകും എന്നു പറഞ്ഞു.

3. 20. 'പുരുഷൻ തന്റെ ഭാര്യക്കു ഹവ്വാ എന്നു പേരിട്ടു. അവൾ ജീവനുള്ളവർക്കെല്ലാം മാതാവല്ലോ.

1. പേരു സൂചിപ്പിക്കുന്നതു പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു വർഗ്ഗത്തിനോ വ്യക്തിക്കോ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനവും സ്വധർമ്മവുമാണ്. പുരുഷൻസ്രീകുപേരിടുമ്പോൾ സ്രീയോടു പുരുഷന്റെ ബന്ധവും പുരുഷൻ തനിക്കുതന്നെ പേരിട്ടു അവന്റെ സ്വധർമ്മവും സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. നാരി-നരൻ എന്നനാമങ്ങൾ സ്രീപുരുഷന്മാർക്കു സഹധർമ്മത്തിലുള്ള ഐക്യം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. സഹകാരികൾ എന്ന സൂഷ്ടിവ്യവസ്ഥിതിയിലെ സ്രീപുരുഷ സ്വഭാവത്തെ പാപം ഉലച്ചുവെങ്കിലും മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ മാതൃയമം സ്രീക്കു നിലനിലാക്കുന്നു. അതൊടൊപ്പം പുരുഷന്റെ പിതൃധർമ്മവും. 'മാതാവു', - 'അമ്മ' എന്ന സകല മനുഷ്യജാതിക്കും പ്രിയംകരമായ വാക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് വേദപുസ്തകം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

2. 'അവൾ ജീവനുള്ളവർക്കെല്ലാം മാതാവല്ലോ' എന്ന പ്രസ്താവനയിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ മരണഭീതിക്കു ഒരു മറുപടി ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യവ്യക്തികൾ മരിക്കുമെങ്കിലും മനുഷ്യജാതിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അവരുടെ ജീവാംശം മൃതമാകാതെ തുടർന്നു ജീവിക്കുന്നതിനു ചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ അവർക്കു ആശ്വാസം നല്കുന്നു. മനുഷ്യരുടെ പാപാവസ്ഥയിൽ അവർ മരണഭീതിയിൽ തികച്ചും നൈരാശ്യത്തിനു വശംവദരാകാതെ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഭാവിക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ അവരുടെ ജീവിതലക്ഷ്യം ദർശിക്കത്തക്കവണ്ണം പ്രത്യാശയുടെ വചനങ്ങളാണിതു്. മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണോ, അതോ പാപാവസ്ഥയിലും ദൈവം മനുഷ്യനു പ്രത്യാശ നല്കുകയാണോ, ഈ ഭാഗത്തു് എന്നു നിശ്ചയിക്കുവതു്.

6. 21 'യഹോവയായ ദൈവം ആദാമിനും അവന്റെ ഹോറുയ്ക്കും തോൽകൊണ്ടു് ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി അവരെ ഉടുപ്പിച്ചു.'

ദൈവത്തിൽനിന്നു് അന്യപ്പെട്ടു ന്യായവിധിക്കു വിധേയമായ മനുഷ്യവർഗത്തെ കൈവെടിയാതെ ദൈവം തുടർന്നു പരിപാലിക്കുന്നു. സ്വന്തം നഗ്നതയെ

കുറിച്ചു ലജ്ജിച്ചു, മനുഷ്യർ തന്നെത്താൻ മറയ്ക്കാൻ അത്തിയില തൂന്നി അരയാട ഉണ്ടാക്കി. ഇവിടെ ദൈവം തന്നെ തോൽകൊണ്ട് ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി അവരെ ധരിപ്പിക്കുന്നു. പാപം അന്തരംഗത്തിലുളവാക്കുന്ന വൈരുദ്ധ്യംമൂലം മനുഷ്യൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ ദൈവംതന്നെ മുൻകൈയെടുത്തു പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. പാപംമൂലം ഉളവാകുന്ന പരസ്പരചൂഷണവും സമരവും മനുഷ്യലോകം നശിപ്പിക്കാതെ സംരക്ഷിപ്പാൻ ദൈവം വ്യവസ്ഥചെയ്യുന്നുവെന്ന തത്ത്വം ക്രൈസ്തവസഭപരമ്പരാഗതമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ധർമ്മികനിയമങ്ങൾ, പരമ്പരാഗതമായസാമൂഹ്യമര്യാദകൾ, അധികാരഘടനകൾ, ഭരണനിയമങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകൾ മനുഷ്യന്റെ സംഹാരശക്തികൾ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നതിനു ദൈവം മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനു നല്കിയിരിക്കുന്ന ഉപാധികളാണ്. അവയെല്ലാം തന്നെ സംഹാരശക്തികൾക്കു വിധേയമായി മനുഷ്യത്വം നശിപ്പിപ്പാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും സ്നേഹം ആന്തരികമായി ഇല്ലാത്തിടത്തു അവ അക്രമാസക്തികൾ സീമാതീതമായി വർദ്ധിക്കാതെ ഒരളവിൽ മനുഷ്യത്വം സംരക്ഷിക്കുന്നു; ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകർമ്മങ്ങൾക്കു കളം ഒരുക്കുന്നു.

3. 23. യഹോവയായ ദൈവം അവരെ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്നു പുറത്താക്കി.

24 ഇങ്ങനെ അവൻ മനുഷ്യനെ ഇറക്കിക്കളഞ്ഞു. ജീവന്റെ വ്യക്ഷത്തികലേക്കുള്ള വഴി കാപ്പാൻ അവൻ ഏദൻ തോട്ടത്തിനു കിഴക്കു കെരൂബുകളെ തിരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാളിന്റെ ജാലയുമായി നിർത്തി.

1. മനുഷ്യന്റെ ആത്മചരിത്രം ദുരന്തപര്യവസായിയായ ഒരു നാടകമാണ്. നാടകത്തിന്റെ മറു വീഴ്ച നേടാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻപോലും സാധ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ മനുഷ്യൻ ഏദൻതോട്ടത്തിൽനിന്നു പുറത്താക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇവിടെയത്രെ മനുഷ്യരുടേയും സമൂഹങ്ങളുടേയും നാഗരികത്വങ്ങളുടേയും അടിസ്ഥാനസ്വഭാവം സ്പഷ്ടമാകുന്നതു്. ദൈവകൃപ നിഷേധിച്ചു

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലെ നന്മതിനകളും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ആഴത്തിലനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ ഇറങ്ങിതിരിച്ച മനുഷ്യാളത്തം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രാപിപ്പാൻ നിർവ്വാഹമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിപതിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

8. മനുഷ്യജീവിതത്തിന് ആധാരം ഇപ്പോഴും ദൈവവചനംതന്നെ. എന്നാൽ പാപാവസ്ഥയിൽ അതു ആശ്വാസത്തിന്റെ വചനമല്ല, ന്യായവിധിയുടെ 'തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാളിന്റെ ജാല' യാണ്. ദൈവസ്നേഹം ദൈവകോപമായി മനുഷ്യൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. 'നമ്മുടെ ദൈവം ഭവിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയല്ലോ' (എബ്രാ. 12. 29). ദിവ്യദാനമായി മനുഷ്യനു ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജീവവൃക്ഷഫലം നിഷേധിച്ചു അതു സ്വയം ആക്രമിച്ചു കൈവശമാക്കി അനുഭവിപ്പാൻ സാഹസപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്റെ സ്വയം നിർണ്ണയബോധം ജീവന്റെ ഉറവയിൽനിന്ന് അവനെ എന്തെന്നേക്കുമായി അകറ്റുന്നു. എന്നാൽ അതു കൊണ്ടു ജീവൻ പ്രാപിക്കണമെന്ന ആശ നശിക്കുകയല്ല, ശതഗുണീഭവിക്കുകയാണ്. ഇതുനിമിത്തം മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയ പോരാട്ടങ്ങളും ബാഹ്യമത്സരങ്ങളും വർദ്ധിക്കയും ചെയ്യും. ഇതത്രെ ഭൂമിയിലെ നരകാനുഭവം. ബന്ധനമില്ലാത്ത ദൈവവചനമാണു മനുഷ്യന്റെ നിർണ്ണായകവാദത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിരുന്നതു്. ദൈവവചനത്തിൽനിന്നു വേർപെട്ടു സ്വയം നിർണ്ണയാവകാശം മനുഷ്യനു ബന്ധനമായി ഭവിക്കുന്നു. ഈ നിലപോലും മനുഷ്യന്റെ ആത്മമാഹാത്മ്യം ഘോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതു്.

3. സോർ രാജാവിനെക്കുറിച്ച് യെഹൂസാക്കിയേലിന്റെ വിലാപവിഷയം 'ദൈവത്തിന്റെ തോട്ടമായ ഏദെനിൽ' നിന്നു ജ്ഞാനവും സൗന്ദര്യവും നിഷ്കളങ്കതയും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പ്രകടമാക്കിയ രാജാവു തള്ളപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം, രാജാവു ഗർവ്വിനു വശംവദനായി; നിന്റെ സൗന്ദര്യനിമിത്തം നിന്റെ ഹൃദയം ഗർവ്വിച്ചു നിന്റെ പ്രഭു നിമിത്തം

നിന്റെ ജ്ഞാനത്തെ വഷളാക്കി. ഞാൻ നിന്നെ നിലത്തുതള്ളിയിട്ട്' (യെഹ. 28. 17). ഇതു മനുഷ്യന്റെ തുടർകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചരിത്രം; എല്ലാ കാലങ്ങളും എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും എല്ലാ വ്യക്തികളും സ്പഷ്ടമാക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ആത്മകഥ. പോഞ്ഞിക്കര റാഫിയും സെബിനാ റാഫിയും കൂടിചേർന്നു രചിച്ച 'കലിയുഗം' എന്ന ഗ്രന്ഥം ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ആത്മചരിത്രമാണ്. പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആദ്യ അദ്ധ്യായത്തിനു പറ്റുസീസാ നഷ്ടപ്പെട്ട ആദാം ഹവ്വയാമാർ എന്ന തലവാചകമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 'പറ്റുസീസാ നഷ്ടപ്പെട്ട ആദാം ഹവ്വയാമാരെപ്പോലെ അവർ അലഞ്ഞുനടന്ന്' എന്ന വാചകം ആധുനികമനുഷ്യരെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനു എത്രയോ പ്രാവശ്യമാണ് ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൃത്യഗമന 'കാലവും' പറ്റുസീസാ എന്ന 'സ്ഥലവും' നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യർ നിരന്തരം അലയുന്നു എന്നാണ് അവർ സമർത്ഥിക്കുന്നത്. സ്ഥലകാലങ്ങളുടെ ഭാഷയിലാണെങ്കിലും വിഷയം മനുഷ്യസ്വഭാവമത്രെ.

സംഘടിത സമൂഹങ്ങളുടെ സ്വഭാവം

കയീൻ ഹാബേൽ കഥയും കയീൻ വംശപാരമ്പര്യങ്ങളും ഉത്പത്തി രണ്ടും മൂന്നും അദ്ധ്യായങ്ങളെപ്പോലെ യാഹ്വിസ്സ് എഴുത്തുകാരൻ പല സമൂഹങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കഥകൾ കൂട്ടിയിണക്കിയതാണ്. ദൈവത്തെ 'യഹോവ' എന്ന നാമത്തിൽ ആരാധിച്ചു പോന്ന കേന്യ (ന്യായ. 4. 11, 17) രൂമായി യിസ്രായേൽ ജനതയ്ക്കു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കഥയിലെ ചില ഘടകങ്ങൾ അവരുടെ ഇടയിലെ പാരമ്പര്യങ്ങളായിരുന്നിരിക്കണം. ഏതായാലും ആദാം ഹവ്വായുടെ ലോകത്തിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി കയീൻറെ ലോകം ജനനിബിഡമാണ്. സംഘടിതസമൂഹങ്ങളുടെ ലോകമാണ്. ഹാബേലിനെകൊന്നതിനു പകരം വീട്ടാൻ കടപ്പെട്ടവർ തന്നെ കൊല്ലുമെന്ന കയീൻറെ ഭയവും കയീൻ നോദു ദേശത്തുനിന്നു ഒരു ഭാര്യയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതും ഇതു തെളിയിക്കുന്നു. ഈ കഥകൾ ഉണ്ടായതും പ്രചരിച്ചതും ഏതു ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയായിരുന്നാലും യിസ്രായേലിലെ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻറെ കൈകളിൽ അവ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സംഘടിത സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൻറെ ആത്മീയസ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കുന്നതിനു് ഉപകരണമാണ്.

4.2. ഹാബേൽ ആട്ടിടയനും കയീൻ കൃഷിക്കാരനും ആയിത്തീർന്നു.

3. കുറെക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടു കയീൻ നിലത്തെ അനുഭവത്തിൽനിന്നു യഹോവയ്ക്കു് ഒരു വഴിപാടു കൊണ്ടുവന്നു.

4. ഹാബേലും ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിലെ കടിഞ്ഞുലുകളിൽ, അവയുടെ മേദസ്സിൽനിന്നുതന്നെ, ഒരു വഴിപാടു കൊണ്ടുവന്നു. യഹോവ ഹാബേലിലും അവൻറെ വഴിപാടിലും പ്രസാദിച്ചു.

5. കയീനിലും അവന്റെ വഴിപാടിലും പ്രസാദിച്ചില്ല-
കയീന് ഏറ്റവും കോപമുണ്ടായി.

6. അവന്റെ മുമ്പം വാടി, എന്നാറെ യഹോവ കയീ-
നോടു, നീ കോപിക്കുന്നതെന്തിന് ?

7. നിന്റെ മുമ്പം വാടുന്നതും എന്ത് ? നീ നന്മ ചെയ്യുന്നി-
ല്ലെങ്കിലോ പാപം വാതില്ലാൽ കിടക്കുന്നു, അതിന്റെ ആഗ്രഹം-
നികലേക്കാകുന്നു. നീയോ അതിനെ കീഴടക്കേണം.

ആട്ടിടയസമൂഹവും ഭൂകർഷക സമൂഹവുമാണു-
പ്രതിപാദനവിഷയം. കയീനും ഹാബേലും ഏകോദര
സഹോദരങ്ങൾ എങ്കിലും അവരുടെ അദ്ധ്യാന
രീതിയിലുള്ളവായ അന്തരം അവരെ വ്യത്യസ്ത സമൂഹ
ങ്ങളുടെ ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു. മനുഷ്യൻ സാമൂഹ്യ
ജീവിയാണെന്നും, സമൂഹങ്ങളുടെ സ്വഭാവം തീരുമാ-
നിക്കുന്നതു മനുഷ്യന്റെ അദ്ധ്യാനഘടനയാണെന്നും.
ഈ ഭാഗം അംഗീകരിക്കുന്നു. മനുഷ്യവ്യക്തികളെ പ്രകൃ-
തിയോടും പരസ്പരവും ഇണക്കി സമൂഹത്തിനു രൂപം
കൊടുക്കുന്ന ഉപാധിയാണ് അദ്ധ്യാനം. എന്നാൽ ഈ
വേദഭാഗത്തു പ്രകടമാകുന്ന ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ
പ്രധാനമായി രണ്ടാണു്.

ഒന്നു്, സമൂഹവും മതവും തമ്മിലുള്ള അഭേദ്യ
ബന്ധം. ആട്ടിടയസമൂഹത്തിനും ഭൂകർഷക സമൂഹ-
ത്തിനും സ്ഥാപിത മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ടു്. ഇന്നേവരെ
മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹവും ചരിത്രത്തിൽ
കണ്ടിട്ടില്ല തന്നെ. ഏതു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയുടെ
യും കെട്ടുറപ്പിനും വ്യവസ്ഥാമൂല്യങ്ങളുടെ സ്ഥിരതയ്ക്കും
മതം പ്രകടമാക്കുന്ന ആത്മീയതയുടെ പിന്തുണ ആവ-
ശ്യമുള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നു. ഒരുവശത്തു്, ആക-
മാന സമൂഹഘടന പ്രകാശിപ്പാൻ ഉദ്ദേശിച്ചരിക്കുന്ന
അർത്ഥലക്ഷ്യങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനമാണു മതം. മറു-
വശത്തു പ്രസ്തുത അർത്ഥലക്ഷ്യങ്ങളും സാമൂഹ്യഘടനയും
തമ്മിൽ നിലനിലു്കുന്ന വൈരുദ്ധ്യം സാമൂഹ്യബോ-
ധത്തെ അലട്ടാതെ സംരക്ഷിക്കുന്ന മറയാണു മതകർമ്മ-
ങ്ങൾ. സാമൂഹ്യഘടനയും മതവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം

ത്തിൽ ഈ രണ്ടു വശങ്ങളും ഒരുമിച്ചുകാണുമ്പോൾ മാത്രമേ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയെയോ മതത്തെയോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമാകൂ.

രണ്ടു മനുഷ്യന്റെ പാപാവസ്ഥയിൽ ഉള്ളവരെന്ന മതബോധവും മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളും തികച്ചും നന്മയോ തികച്ചും തിന്മയോ അല്ല. മനുഷ്യന്റെ ദൈവവാഞ്ഛയും ദൈവവിരോധവും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന രംഗമാണു മതം. മതത്തിന്റെ നേരെ ദൈവപ്രസാദവും ദൈവകോപവും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രംഗമാണു മതം. ദൈവത്തെ തിരസ്കരിച്ച മനുഷ്യസമൂഹം സ്വാശ്രയം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതു്. സ്വന്തസ്വരൂപത്തിൽ ദൈവങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചാണു്. ഈ നിലയിൽ, പാപമാണു മതത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ദൈവവചനം സമൂഹത്തിന്മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതിന്റെ ഫലമാണു മനുഷ്യനതീതമായി നിലകുന്ന ദൈവിക യാഥാർത്ഥ്യത്തിനു് ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ അംഗീകാരം കൊടുപ്പാൻ മനുഷ്യസമൂഹം നിർബ്ബന്ധിതമായിത്തീരുന്നതു്. ഇവിടെ വിധികർത്താവായ ദൈവമാണു മതത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ഏതായാലും ദൈവത്തോടു നിരപ്പു പൂർണ്ണമാകുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൽ ദേവാലയമില്ലതന്നെ. 'മന്ദിരം അതിൽ കണ്ടില്ല; സർവ്വശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവും കുഞ്ഞാടും അതിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു' (വെളി. 21.22). എന്നാൽ പാപം ഉള്ളിടത്തോളം മനുഷ്യനു ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായി വിസ്മരിക്കുവാനോ പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിക്കുവാനോ കഴിവില്ല. അതുകൊണ്ടു മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹ്യചരിത്രത്തിൽ മതം മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ ദൈവവിരോധത്തിനും ദൈവാനുപഷ്ണത്തിനും ഉപകരണമായി വർത്തിക്കും. കയീന്റെ വഴിപാടും ഹാബേലിന്റെ വഴിപാടും, മതത്തിന്റെ ഈ വിരുദ്ധ സ്വഭാവങ്ങൾക്കു ദൃഷ്ടാന്തമാണു്.

2. ഹാബേലിന്റെ വഴിപാടിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചു, കയീന്റെ വഴിപാടിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല. കാരണം അവ്യക്തമാണു്. ഹാബേൽ ആട്ടിൻകൂട്ടിലെ കടിഞ്ഞൂലുകളിൽനിന്നു് അവയുടെ മേദസ്സിൽനിന്നു

തന്നെ' ദൈവത്തിനു വഴിപാടുകൊണ്ടുവന്നു എന്നു പ്രസ്താവിക്കുന്നതിൽ, കയീൻ നിലത്തിലെ ഫലങ്ങളിൽ കൊള്ളരുതാത്തതു വഴിപാടു സമർപ്പിച്ചു എന്നു ധ്വനിയുണ്ടോ? നിശ്ചയമില്ല. അതിനെക്കൊണ്ടു പ്രധാനം കയീൻ ആർക്കു വഴിപാടുകഴിച്ചു എന്നതാണ്. വഴിപാടിൽ ദൈവപ്രസാദമില്ലാതായപ്പോൾ കയീൻ കോപപരവശനാകുന്നു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവം കയീനോടു പറയുന്ന വാക്കുകൾ ആത്മീകതയുടെ ഏകദേശരൂപം നൽകുന്നതിനുപര്യാപ്തമാണ്. മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ സ്വകീയതയും സ്വയംനീതിയും ബാഹ്യരൂപം പ്രാപിക്കുന്നതാണ് പൈശാചിക മുർത്തീകരണം. പൈശാചിക മുർത്തികൾ മനുഷ്യനെയും സമൂഹത്തെയും കീഴടക്കാൻ കാത്തുകിടക്കുന്നതായി ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. നിലത്തിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത, ജാതിയുടെ അധികാരതൃഷ്ണ, വർഗ്ഗതാത്പര്യം തുടങ്ങിയവയ്ക്കു ആത്മീയരൂപം കൊടുക്കുന്ന ഈ മുർത്തികൾ മതങ്ങളിൽ ദൈവസ്വരൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നതു സാധാരണ സംഭവങ്ങളാണ്. ഈ പൈശാചികമുർത്തികളുടെ ആരാധനയ്ക്കു ഒരു സമൂഹം കീഴ്പ്പെട്ടാൽ മതം സമൂഹത്തെ തിന്മയിലേക്കു നയിക്കുന്ന ആത്മീയ പ്രേരകശക്തിയായി ഭവിക്കുന്നു. പ്രത്യേക സൃഷ്ടിക്കും സമൂഹങ്ങൾക്കും അതീതനായി സ്രഷ്ടാവും വിധികർത്താവുമായ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഈവക പൈശാചികമുർത്തികളോടു പൊരുതുന്ന സമൂഹം ദൈവപ്രസാദം ലഭിച്ചു നന്മയിലേക്കു പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇവിടെ മതരംഗത്തു ദൈവത്തെക്കൊണ്ടോ പൈശാചികമുർത്തിയെയോ ആരെ സേവിക്കും എന്നു സമൂഹം തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കയീൻ വഴിപാടു കഴിച്ചതു് ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ സാമൂഹ്യസ്വകീയതയുടെയും സ്വയംനീതിയുടെയും മുർത്തീകരണങ്ങൾക്കായിരുന്നു എന്നുവേണം അനുമതിക്കാൻ. മനുഷ്യൻ ഏതാത്മാവിൽ ഏതു മുർത്തിക്കു് ആരാധന കഴിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യം സാമൂഹ്യ ചരിത്രത്തിനു നിർണായകമാണ്.

4.8. എന്നാറെ കയീൻ തന്റെ അനുജനായ ഹാബേലിനോടു നാം വയലിലേക്കു പോക എന്നു പറഞ്ഞു. അവർ വയ

ലിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കയീൻ തന്റെ അനുജനായ ഹാബേലിനോടുകയർത്തു് അവനെ കൊന്നു.

1. കയീൻ തന്റെ സഹോദരനായ ഹാബേലിനെ കൊല്ലുന്നു. കൊല്ലണമെന്നു കയീൻ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചാണു ഹാബേലിനെ വയലിലേക്കുകൊണ്ടുപോയതു് എന്നു തോന്നുന്നില്ല. 'അവർ വയലിലിരിക്കുമ്പോൾ' അങ്ങനെ സംഭവിക്കത്തക്കവണ്ണമായിരുന്നു കയീന്റെ സ്വഭാവവും മനുസ്ഥിതിയും. ദൈവം തന്റെ വഴിപാടിൽ പ്രസാദിക്കാതെ ഹാബേലിന്റെ വഴിപാടിൽ പ്രസാദിച്ചതുകൊണ്ടു ദൈവത്തോടു കോപവും സ്വന്തജീവിതത്തെപ്പറ്റി നിരാശയും ഹാബേലിനോടു് അസൂയയും കയീനിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. കോപവും അസൂയയും നിരാശയും ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഒരുമിച്ചുചേർന്നാൽ എന്തു തിന്മചെയ്യാനാണു് അവൻ മടിക്കുന്നതു്? അവന്റെ സ്വഭാവം കൊലയാളിയുടേതായിത്തീരുകയാണു്.

2. കയീനും ഹാബേലും സഹോദരന്മാരായ രണ്ടു വ്യക്തികൾ മാത്രമല്ല. അവർ രണ്ടു സമൂഹങ്ങളുടെ, രണ്ടു മതങ്ങളുടെ, പ്രതിനിധികളാണു്. ആ രണ്ടു സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിലും സാമൂഹ്യമതങ്ങൾ തമ്മിലും മത്സരമാണുതാനും രണ്ടു സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധമാണെങ്കിൽ അവയിലെ രണ്ടു വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ സാഹോദര്യം പുലർത്താൻ സാധിക്കുമോ? വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം സാമൂഹ്യമതയമ്മങ്ങൾക്കു അതീതമായി അവരിരുവരും കണ്ടാൽമാത്രമെ സാധിക്കുകയുള്ളു. ഒരുപക്ഷെ ഹാബേൽ അങ്ങനെ കയീനെ കണ്ടുകാണും. എന്നാൽ കയീനു് അവൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സമൂഹവും മതവും അത്രെ കൂടുതൽ പ്രധാനം. സാമൂഹ്യയമ്മവും മതയമ്മവും മുൻനിർത്തി ശത്രുസമൂഹത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സ്വന്തം സഹോദരനെപ്പോലും കൊല്ലാൻ അവൻ തയ്യാറാണു്. സംഘടിതസമൂഹങ്ങൾക്കും സംഘടിതമതങ്ങൾക്കും വ്യക്തികളുടെ മേലുള്ള സ്വാധീനശക്തിയാണിവിടെ സ്പഷ്ടമാകുന്നതു്. ധർമ്മികനായ വ്യക്തിപോലും സമൂഹത്തിന്റെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ

അധർമം ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നില്ല. കാരണം, മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയബോധത്തിൽ സമൂഹമോ മതമോ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനം കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ചരിത്രത്തിലുടനീളം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യകീടമത്സരങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്രീയ യുദ്ധങ്ങളും ഈ സത്യത്തിനു തെളിവാണ്. മതംകൂടെ കലർന്നാൽ ശത്രുത ശതഗുണീഭവിക്കും. ഇന്നും ഐർലണ്ടിൽ നിലവിലിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് —കാതലിക്ക വൈരവും ഇന്ത്യയിൽ തുടരെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഹിന്ദു മുസ്ലീം കലാപങ്ങളും ഈ വാദഗതിക്കു ഉപോൽബലകമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയത്രെ ചക്രവർത്തിയാരാധന രാഷ്ട്രങ്ങൾ പുലർത്തിപ്പോന്നതു്. അക്കാർന്നത്താൽതന്നെയാണു ചക്രവർത്തിയാരാധനയ്ക്കു തിരായ നില ആദിമ കൈസ്സവസഭ സ്വീകരിച്ചതു്.

3. ഹാബേലിനെ കയീൻ കൃഷിനിലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊന്നതുനിലത്തിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത കൈവരുത്തുന്നതിനു നരബലിനടത്തിപ്പോന്ന സാമൂഹ്യ മതമനുസരിച്ചായിരുന്നിരിക്കാമെന്നു വേദപണ്ഡിതർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. മനുഷ്യരെ കുരുതി കഴിക്കത്തക്കവണ്ണം നിലത്തിലെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു് അവരോടിച്ചു് ആരാധിക്കുന്ന മനുഷ്യസമൂഹങ്ങൾ പൈശാചികമുന്തിക്കു തികച്ചു വിധേയമത്രെ. ദൈവവിരോധവും വിഗ്രഹാരാധനയും നരബലിയും മതത്തിൽ സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ മതബോധം എത്രമാത്രം അധഃപതിക്കാമെന്നു വിശേഷിച്ചു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. സമൂഹത്തിനതീതമായ ആത്മീയശക്തി തപസ്സു ചെയ്തു് ഉപാസിച്ചു സ്വകീയ സാമൂഹ്യ താല്പര്യങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്കും ശത്രുസമൂഹങ്ങളുടെ നാശത്തിനും വിനിയോഗിക്കാൻ ഉദ്യമിക്കുന്ന മതം പോലെ മനുഷ്യന്റെ പാപാവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കുന്ന മറ്റൊരു ജീവിത മേഖലയുമില്ല തന്നെ. എന്നാൽ തികച്ചും മതേതര സമീപനത്തിൽ അധർമമുർത്തീകരണത്തിനു് ഒരതിരുള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നു.

4.9. പിന്നെ യഹോവ കയീനോടു നിന്റെ അനുജനായ ഹാബേൽ എവിടെ എന്നു ചോദിച്ചതിനു: ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. ഞാൻ എന്റെ അനുജന്റെ കാവൽക്കാരനോ എന്നു പറഞ്ഞു.

10. അതിനു അവൻ അരുളിച്ചെയ്തതു: നീ എന്തു ചെയ്തു? നിന്റെ അനുജന്റെ രക്തത്തിന്റെ ശബ്ദം ഭൂമിയിൽനിന്നു ഏ നോടു നിലവിളിക്കുന്നു.

1. പാപം ചെയ്ത ആദാമും ഹവ്വയും കുററബോധം നിമിത്തം യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽനിന്നു ഓടി ഒളിച്ചു. ഒരു സംഘടിതസമുദായത്തിന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയ്ക്കു കയീന്റെ ഹൃദയം കൂടുതൽ കഠിനമാണു്. ദൈവത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചു, 'സഹോദരൻ എവിടെയെന്നു ഞാനറിയുന്നില്ല; സഹോദരനോടു് ഒരുത്തരവാദിത്വവും എനിക്കില്ല' എന്നു പ്രസ്താവിക്കാൻ കയീനു പ്രയാസമില്ല. 'നിന്റെ സഹോദരൻ എവിടെ?' എന്ന ചോദ്യം സമൂഹത്തിൽ ദൈവം നിരന്തരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സകല മനുഷ്യ വർഗത്തിന്റെയും ഏകത്വവും മനുഷ്യർക്കു പരസ്പരമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും ദൈവഹിതത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണു്. മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം മനുഷ്യർ അന്യോന്യം 'കാവൽക്കാർ' ആണെന്ന സത്യമാണു്. അതു നിഷേധിക്കുന്നതത്രെ പാപം. പ്രസ്തുത ഉത്തരവാദിത്വം ഏതെങ്കിലും വിഭാജിതസമുദായത്തിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിനിലു്കുന്നതല്ല, പ്രത്യുത മാനവരാശിയെ ആകമാനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതത്രെ. ഇതു ശക്തമായ രീതിയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം വ്യക്തമാക്കുന്നു. 'യവനന്മാർക്കും ബർബറന്മാർക്കും ജ്ഞാനികൾക്കും ബുദ്ധിഹീനർക്കും ഞാൻ കടക്കാരൻ ആകുന്നു' (റോമ. 1. 14). 'നിങ്ങൾ....പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്ന പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ. അതിൽ യവനനും യെഹൂദനും എന്നില്ല. ബർബരൻ, ശക്ൻ, ദാസൻ, സ്വതന്ത്രൻ എന്നുമില്ല' (കൊലോ. 3. 10...11).

2. സഹോദരനോടു ചെയ്യുന്ന സകല അനീതിയും ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ധാർമിക

വ്യവസ്ഥിതിയോടുതന്നെ ചെയ്യുന്ന അപരാധമാണ്. അതുകൊണ്ടു പീഡിപ്പിച്ചോ കൊന്നോ സഹോദരനെ നിശ്ശബ്ദനാക്കിയാൽപോലും പ്രപഞ്ചത്തിൽനിന്നു തന്നെ അവന്റെ രോദനം ദൈവസന്നിധിയിലെത്തും. കഠിനഹൃദയനായ മനുഷ്യന്റെ അന്തഃകരണത്തിൽപോലും അതു ചോദ്യരൂപം പ്രാപിച്ചു ശബ്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അനീതി ചെയ്യുന്ന കയീനോടു മാത്രമല്ല പ്രസ്തുത അനീതിയുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ വളരുന്ന പിൻതലമുറയോടും ചരിത്രം അതിനു പ്രതികാരം ആവശ്യപ്പെടും. യാഥാർത്ഥ്യത്തിനു പുറംകാട്ടി വ്യക്തികൾക്കോ സമൂഹങ്ങൾക്കോ രക്ഷപ്പെടാനാവില്ലതന്നെ. യേശു പറയുന്നതു: 'നീതിമാനായ ഹാബേലിന്റെ രക്തം മുതൽ....ഭൂമിയിൽ ചൊരിഞ്ഞ നീതിയുള്ള രക്തം നിങ്ങളുടെമേൽ വരേണ്ടതാകുന്നു' (മത്താ. 23. 35).

3. മർദ്ദിതജനങ്ങളുടെ രോദനം ദൈവം ശ്രവിച്ചു ചരിത്രത്തിൽ മർദ്ദകരുടെ മേൽ ന്യായവിധിയും മർദ്ദിതർക്കു വിമോചനവും നല്കുന്നു. ഇതു വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം കാണുന്ന ഒരു സത്യമത്രെ. 'എളിയവരുടെ നിലവിളി അവന്റെ അടുക്കൽ എത്തുവാനും പീഡിതരുടെ നിലവിളി അവൻ കേൾപ്പാനും തക്കവണ്ണം' (ഇയ്യോബ്. 34. 27). 'രക്തപാതകത്തിനു പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നവൻ അവരെ ഓർക്കുന്നു. എളിയവരുടെ നിലവിളിയെ അവൻ മറക്കുന്നമില്ല' (സങ്കീ. 9. 12). 'യിസ്രായേൽ മക്കളുടെ നിലവിളി എന്റെ അടുക്കൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു; മിസ്രയീമ്യർ അവരെ നൈരുക്കുന്ന നൈരുക്കവും ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ വരിക, നീ എന്റെ ജനമായ യിസ്രായേൽമക്കളെ മിസ്രയീമിൽനിന്നു പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതിനു ഞാൻ നിന്നെ ഫറവോന്റെ അടുക്കൽ അയയ്ക്കും' (പുറ. 3. 9-10). 'ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തനെ തൃച്ഛീകരിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊൾവിൻ. സ്വർഗത്തിൽ അവരുടെ ദൂതന്മാർ സ്വർഗസ്ഥ

നായ പിതാവിന്റെ മുഖം എപ്പോഴും കാണുന്നു എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു' (മത്താ. 18. 10-11). അന്ത്യന്യായവിധിയിങ്കൽ 'ഈ ഏറ്റവും ചെറിയവരിൽ ഒരാൾക്കു നിങ്ങൾ ചെയ്യാത്തേടത്തോളമെല്ലാം എനിക്കൊക്കുന്നു ചെയ്യാത്തതു് എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു എന്നു് ഉത്തരം അരുളും' (മത്താ. 25. 45).

4. 11. ഇപ്പോൾ നിന്റെ അനുജന്റെ രക്തം നിന്റെ കൈയിൽ നിന്നു് ഏറ്റു കൊൾവാൻ വായുതുറന്ന ദേശം നീ വിട്ടു ശാപഗ്രസ്തനായി പോകേണം.

12. നീ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നിലം ഇനിമേലാൽ തന്റെ വീര്യം നിനക്കു തരികയില്ല. നീ ഭൂമിയിൽ ഉഴലുന്നവനാകും.

13. കയീൻ യഹോവയോടു: എന്റെ കുറ്റം പൊറുപ്പാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയതാകുന്നു.

14. ഇതാ നീ എന്നെ ആട്ടിക്കളയുന്നു. ഞാൻ തിരുസന്നിധിയിട്ടു് ഒളിച്ചു ഭൂമിയിൽ ഉഴന്നലയുന്നവൻ ആകും. ആരെങ്കിലും എന്നെ കണ്ടാൽ എന്നെ കൊല്ലും എന്നു പറഞ്ഞു.

15. യഹോവ അവനോടു്: അതുകൊണ്ടു് ആരെങ്കിലും കയീനെ കൊന്നാൽ അവനു ഏഴിരട്ടി പകരം കിട്ടും എന്നു് അരുളി ചെയ്തു. കയീനെ കാണുന്നവർ ആരും കൊല്ലാതിരിക്കേണ്ടതിനു യഹോവ അവനു് ഒരു അടയാളം വച്ചു.

1. മനുഷ്യത്വത്തോടു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന അനീതി ദൈവത്തോടു പ്രപഞ്ചവ്യവസ്ഥിതിയോടു തന്നോടുതന്നെയും ചെയ്യുന്ന അക്രമമാണു്. അതിനാൽ അതിന്റെ സ്വാഭാവികഫലം ദൈവത്തിൽനിന്നു് അഹന്തസ്സത്തയിൽനിന്നു തന്നെയുള്ള മനുഷ്യന്റെ അന്യമാത്വമത്രെ, സ്വന്തം ജീവനു് ആധാരമായിരുന്ന കൃഷിനിലം, മാതൃഭൂമി, അദ്ധ്വാനം ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം അന്യപ്പെട്ടു്, വിശ്രമരഹിതനായി ഭൂമിയിൽ ഉഴന്നലയുക; ദൈവത്തെ ഒളിച്ചും മനുഷ്യരെയെന്നും ഒറ്റപ്പെട്ടു ജീവിക്കേണ്ടതായി വരിക-ഇവ രണ്ടും സൃഷ്ടി വ്യവസ്ഥിതിയിൽ വേരറ്റുപോയ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ശൈഥില്യമാണു കാണിക്കുന്നതു്. കയീൻ കുറ്റബോധത്തോടെ അനുതപിച്ചതായി തോന്നുന്നില്ല.

പൊറുക്കാൻ വയ്യാത്ത ഭാരമായി കയീൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു തന്റെ കുറുംമൂലം തനിക്കുണ്ടായ ശിക്ഷാവിധിയാണ്.

2. കൊലപാതകിയെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നൊഴിച്ചു നിർത്തുന്ന ശിക്ഷ വേറൊരു വീക്ഷണത്തിൽ സമൂഹത്തെ കൊലയാളിയുടെ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധതയിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കമാത്രമാണ്. മറ്റു മനുഷ്യരെ കയീനിൽനിന്നു പരിപാലിക്കുന്നതിന് ഈ നാടുകടത്തൽ ആവശ്യമായിത്തീരുന്നു. അതുപോലെതന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതികാരബുദ്ധി വികസിച്ചു, കൊലപാതകമനസ്ഥിതി സമൂഹത്തെ ആക്രമണം നശിപ്പിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടാതെ, കൊലയാളിയുടെ തന്നെയും ഒരു അഭയസ്ഥാനം ദൈവത്തിന്റെ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതെല്ലാം മുൻനിർത്തി കയീനു ദൈവം സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. സൃഷ്ടിവിവസ്ഥിതിയിൽനിന്ന് അന്യപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെയും സമൂഹങ്ങളുടെയും മേൽ ദൈവം നടത്തുന്ന വിധിയിൽ അവരുടെ പരിപാലനവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ ഇന്നു നിലവിലിരിക്കുന്ന പല സ്ഥാപനങ്ങളും നിയമങ്ങളും പാപത്തിന്മേലുള്ള ദിവ്യന്യായവിധിയും പാപികളുടെ ദിവ്യപരിപാലനവും സമ്മേളിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രകാശനങ്ങളാണ്.

4. ഈ വീക്ഷണത്തിലാണ് വി. പൗലോസ് രേണകൂടത്തിന്റെ ദിവ്യസ്ഥാപനം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. ഉള്ള അധികാരങ്ങളോ ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.... നീതിയ്ക്കു ചെറുപ്പമോ യേപ്പെടുക; വെറുതെ അല്ല അവൻ വാൾ വഹിക്കുന്നത്; അവൻ ദോഷം പ്രവർത്തിക്കുന്നവന്റെ ശിക്ഷക്കായി പ്രതികാരിയായ ദൈവശുശ്രൂഷക്കാരൻതന്നെ '(റോമ. 13. 1-4). കൊലയാളിക്കുതന്നെ സമൂഹത്തിൽ നീതിലഭിക്കണമെന്നുള്ളതു ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനനീതിക്കനുസരണമാണ്. യിസ്രായേൽജാതിയുടെ നീതിന്യായ

വ്യവസ്ഥിതിയിൽ 'സങ്കേതനഗരങ്ങൾ' ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നു യഹോവ കല്പിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. 'ചില പട്ടണങ്ങൾ സങ്കേതനഗരങ്ങളായി വേർതിരിക്കണം. അവലുവശാൽ ഒരുത്തനെ കൊന്നു പോയാൽ അവിടേയ്ക്ക് ഓടിപ്പോകണം. കൊല ചെയ്തവൻ സഭയുടെ മുമ്പാകെ വിസ്താരത്തിനു നിലംകുറവുവരെ അവൻ പ്രതികാരകന്റെ കൈയാൽ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവ സങ്കേതനഗരങ്ങൾ ആയിരിക്കണം.' (സംഖ്യ. 35. 11-12).

4. 17. അവൻ ഒരു പട്ടണം പണിതു

19. ലാമേക്കു രണ്ടു ഭാര്യമാരെ എടുത്തു. ഒരുത്തിക്ക് ആദാ എന്നും മററവൾക്കു സില്ലാ എന്നും പേർ.

20. ആദാ യാബാലിനെ പ്രസവിച്ചു; അവൻ കൂടാരവാസികൾക്കും പശുപാലകന്മാർക്കും പിതാവായിത്തീർന്നു.

21. അവന്റെ സഹോദരൻ യൂബാൽ എന്നു പേർ. ഇവൻ കിന്നരവും വേണവും പ്രയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പിതാവായിത്തീർന്നു.

22. സില്ലാ തുബൽകയീനെ പ്രസവിച്ചു. അവൻ ചെമ്പുകൊണ്ടും ഇരുമ്പുകൊണ്ടുമുള്ള ആയുധങ്ങളെ തീർക്കുന്നവനായിത്തീർന്നു.

1. കയീനും കുടുംബവും സൃഷ്ടിയുടെ വേദം അങ്ങേയറ്റം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതു നോക്കുക. കയീൻ ഒരു പട്ടണം പണിതു. അവൻ മാനവനാഗരികത്വങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം ചരിത്രത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു. കയീന്റെ പൗത്രന്മാർ കേമന്മാരായ ആളുകൾ. ഒരാൾ മരുഭൂമി കളിലും കാട്ടുപ്രദേശങ്ങളിലും കൂടാരവാസം ചെയ്തു പശുപാലനും മൂലം ഉപജീവനം കഴിച്ചുപോന്ന സമുദായങ്ങളുടെ പിതാവു്. വേറൊരാൾ സംഗീതത്തിൽ വൈദവം നേടിയെടുത്തു. സംഗീതം, ചിത്രമെഴുത്തു്, കൊത്തുപണി തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മകലകളുടെ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടാക്കി. ഇനിയുമൊരുത്തൻ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്കാവശ്യമായ പണിയായുധങ്ങളുടെ ശില്പിയായിത്തീർന്നു; ഇന്നത്തെ ഖനികളുടെയും യന്ത്രവൽക്കരണത്തിന്റെയും അടി

സ്ഥാനം ഇട്ടു. ഇങ്ങനെ നാഗരികത്വം, സംസ്കാരം, സമ്പത്തു സമ്പ്രദായം ഇവയുടെ സൃഷ്ടിതാക്കളായിത്തീരുന്നതു കയീന്റെ കടംബമാണ്.

2. 'കയീൻ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ട് ഏഭെന്നുകിഴക്കുനോട്ട് ദേശത്തു ചെന്നു പാർത്തു' (4: 16) എന്ന മുഖവുരയോടുകൂടിയാണ് ഈ വേദഭാഗം തുടങ്ങുന്നത്. ഇതു ശ്രദ്ധേയമത്രെ. സഹോദരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ അതേ മനുഷ്യൻ; ശാപഗ്രസ്തനായി ഭീതി നിമിത്തം സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ദൈവസന്നിധിയിൽനിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട് ഓടിപ്പോകേണ്ടിവന്ന കയീൻ തന്നെ നാഗരികത്വത്തിന്റെ ജനയിതാവായിത്തീരുന്നു. അവന്റെ വംശം സാംസ്കാരികവും സാമ്പത്തികവുമായ സകല പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും ആരംഭം കുറിക്കുന്നു. എന്താണിതിനർത്ഥം? ദൈവത്തിൽനിന്ന് അകന്നുകൊണ്ടു മനുഷ്യർക്കു ദൈവദത്തമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സൃഷ്ടിശക്തികൾക്ക് ഒരു കുറവും വരുന്നില്ലതന്നെ. ഉത്പ. 1-ൽ പ്രകൃതി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി അതിന്മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി സമൂഹങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവകാശം മനുഷ്യനു കൊടുക്കുന്നു. ഈ അവകാശം ദൈവം തിരികെ എടുക്കുന്നില്ല. പാപാവസ്ഥയിൽ തന്നെ മനുഷ്യവർഗം പ്രസ്തുത അവകാശം സ്വായത്തമാക്കുന്നതാണു നാം ഇവിടെ കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്രകാരം ഉളവാകുന്ന സകല പാരമ്പര്യങ്ങളും സഹോദരനെ കൊല്ലുന്ന പൈശാചികത്വത്തിനു വിധേയമാണെന്ന സത്യം മറന്നുകൂടാ. നാഗരികത്വം, സംസ്കാരം, ഉല്പാദനസമ്പ്രദായം എന്നുവേണ്ടാ മനുഷ്യൻ കൈവരുത്തുന്ന എല്ലാ സാമൂഹ്യപുരോഗതിയും ധർമ്മികമായി വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതമാണ്, സമരാത്മാവിലാണ് അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നു കാണാം.

3. ആധുനിക ലോകത്തിലുളവായിരിക്കുന്ന മാനവ പുരോഗതിയുടെ സ്വഭാവം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന് ഈ ഉൾകാഴ്ച വളരെ സഹായകരമാണ്. പ്രകൃതി

ശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, സാംസ്കാരിക നവോത്ഥാനം ഇവമൂലം മനുഷ്യരാശിക്കു് ആധുനികകാലത്തുണ്ടായ നേട്ടങ്ങൾ വിലതീരാത്തവയാണു്. എന്നാൽ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിൽ ഇവയെല്ലാം മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ആകമാനമുള്ള വളർച്ചയ്ക്കു് ഉപാധികളാകാതെ സാമ്രാജ്യ ഭൂഷ്ഠപ്രഭുത്വത്തിനും വർഗചൂഷണങ്ങൾക്കും വർണമേധാവിത്വത്തിനും അടിമത്തം പുലർത്തുന്നതിനും ലോകയുദ്ധങ്ങൾക്കും ആയുധങ്ങളായിട്ടാണു് ഭവിക്കുകയുണ്ടായതു്. സംഘടിതസമൂഹങ്ങളുടെയും വർഗങ്ങളുടെയും അക്രമാസക്തിയാണു് ഇവയ്ക്കു് പ്രേരണനല്കി അവയെ സൃഷ്ടിച്ചു നിയന്ത്രിച്ചതു് എന്നതുതന്നെ കാരണം.

4. 23. ലാമെക്കു് തന്റെ ഭാര്യമാരോടു പറഞ്ഞതു

എന്റെ മുറിവിനു പകരം ഞാൻ ഒരു പുരുഷനെയും എന്റെ പരിക്കിനുപകരം ഒരു യുവാവിനെയും കൊല്ലും.

24. കയീനുവേണ്ടി ഏഴിരട്ടി പകരം ചെയ്യുമെങ്കിൽ ലാമെക്കിനു വേണ്ടി എഴുപത്തേഴിരട്ടി പകരം ചെയ്യും.

1. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ മഹത്തായ സാമൂഹ്യ നേട്ടങ്ങൾ കയീന്റെ സഹോദരവിഭേദത്തിനും ലാമെക്കിന്റെ വർദ്ധിച്ച പ്രതികാരബുദ്ധിക്കും ഇടയ്ക്കാണ് യാഹൂവിസ്സു് വിവരിക്കുന്നതു്. സംഘടിതസമൂഹങ്ങളുടെ പുരോഗതിയും നാഗരികത്വങ്ങളുടെ വളർച്ചയും ഒരുവശത്തു് മനുഷ്യന്റെ അഹന്തസത്തയിൽ അന്തർലീനമായ കഴിവുകളുടെ വികസനമാണു്. ആ വിധത്തിൽ അവ നല്ലതത്രെ, സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടതാണു്. എന്നാൽ മറുവശത്തു്, അങ്ങനെ വിവിധതലങ്ങളിലുണ്ടാവുന്ന വികസനം മനുഷ്യമർത്തിൽ മാനവ പുരോഗതിയാവുകയില്ല, പ്രത്യുത, മനുഷ്യരാശി ദൈവോദ്ദേശ്യത്തിൽനിന്നു തെറ്റി സ്വകീയതകേന്ദ്രമാക്കി ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ, അവ മനുഷ്യരാശിയെ പൂർവ്വാധികം പൈശാചിക ശക്തികൾക്കു് അടിപ്പെടുത്താൻ ഇടയാക്കുകയാണു്. ലാമെക്കിന്റെ അഹങ്കാരവും പ്രതികാരബുദ്ധിയും കയീനെ കൊല്ലുന്ന

വർക്കു ദൈവം ചെയ്യുമെന്നു പ്രസ്താവിച്ച പ്രതികാരത്തെക്കാൾ എഴുപതുമടങ്ങു വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണു്. എന്നു മാത്രമല്ല, ഇപ്രകാരം ശതഗുണീഭവിച്ച പ്രതികാരബുദ്ധി നടപ്പിലാക്കുന്നതു ദൈവത്തിന്റെ അവകാശമല്ല, മനുഷ്യന്റെ മാത്രം അവകാശമായി മാറിയിരിക്കുകയാണു്. ശാസ്ത്രപരിജ്ഞാനവും സാമ്പത്തികശേഷിയും വർദ്ധിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മികജീവിതത്തിൽ അനിവാര്യമായി പുരോഗതി ഉണ്ടാകുമെന്നു വിശ്വസിച്ച ലിബറൽ സിദ്ധാന്തം എത്രയൊ അബദ്ധമാണെന്നു് ഇന്നു തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സംഘടിതസമൂഹങ്ങളുടെ 'സൂപ്പർ'ടിപരമായ ശക്തികൾ ആ സമൂഹങ്ങളുടെ സംഹാരശക്തികളും വളർത്തിയെടുക്കുന്നു എന്ന സത്യത്തിനു് ആധുനിക ചരിത്രം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു.

2. ലാമെക്കിന്റെ അഹങ്കാരം കയീൻ വംശത്തിന്റെ അഹങ്കാരമാണു്. സംഘടിതസമൂഹങ്ങൾ അവരുടെ സ്ഥാപിത താൽപര്യങ്ങൾ, അഭിമാനം, ഭദ്രത ഇവയ്ക്കു ക്ഷയവും കോട്ടവും വരാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ശക്തിപ്രകടനങ്ങൾക്കും, യുദ്ധത്തിനു തന്നെയും എപ്പോഴും തയ്യാറാണു്. ദേശഭക്തി, കുടുംബഭക്തി, വർഗ്ഗനന്മ ആദിയായ മൂല്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി വ്യക്തികൾ സ്വയം ബലികഴിക്കാനും മററുള്ളവരെ ബലികഴിക്കാനും ഒരുക്കമായതിനാൽ ഇപ്രകാരമുണ്ടാവുന്ന ശക്തിപ്രകടനങ്ങൾക്കും സമരങ്ങൾക്കും മൂർച്ഛകൂടിയിരിക്കും. മനുഷ്യൻ അവരൾപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളെയും സമൂഹങ്ങളെയും ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു് അവരോധിച്ചു് ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ ആത്മീയ ഫലങ്ങളാണിവ. അങ്ങനെ രാഷ്ട്രങ്ങളും സാമൂഹ്യസ്ഥാപനങ്ങളും സ്വയം നീതിയുടെയും സ്വർത്ഥതയുടെയും മൂർത്തീകരണമായി ഭവിക്കുന്നു. ഈ പരിതസ്ഥിതി ലോകത്തിൽ തീരാത്ത സംഘട്ടനങ്ങൾക്കും യുദ്ധങ്ങൾക്കും വഴിതെളിക്കുന്നു.

3. 'അപ്പാൾ പത്രോസു' അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു: കർത്താവേ; സഹോദരൻ എത്രവട്ടം എന്നോടു

പിഴച്ചാൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കണം, ഏഴുവട്ടം മതിയോ എന്നു ചോദിച്ചു. യേശു അവനോടു ഏഴുവട്ടമല്ല, ഏഴ് എഴുപതു വട്ടം എന്നു ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു (മത്താ. 18. 21-22). ലാമെക്ക് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സമൂഹങ്ങളിൽ പ്രതികാരബുദ്ധി എപ്പോഴും പത്തിരട്ടി വർദ്ധിച്ചതിനു തുല്യമായി പാപക്ഷമലഭിച്ച സമൂഹങ്ങളിലും സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിലും ക്ഷമയുടെ ആത്മാവ് എഴുപതിരട്ടിയായി വർദ്ധിക്കണമെന്നത്രെ യേശു ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു്. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണിവിടെ സ്പഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നതു്. പ്രതികാരബുദ്ധിക്കു നേരെ വിപരീതമാണല്ലോ ക്ഷമ. പ്രതികാരബുദ്ധി ദൈവത്തിൽനിന്നു് അകന്ന ലോകത്തിന്റെ പ്രമാണമായിരിക്കുന്നതുപോലെ ദൈവത്തോടു നിരപ്പാകുവോൾ പരസ്പരക്ഷമ പുതിയ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ പ്രമാണമായിരിക്കും. 'കർത്താവു നിങ്ങളോടു ക്ഷമിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്വിൻ' (കൊലോ 3. 13).

4. 25. ആദാം തന്റെ ഭാര്യയെ പിന്നെയും പരിഗ്രഹിച്ചു. അവൾ ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു. കയീൻ കൊന്ന ഹാബേലിനു പകരം ദൈവം എന്നിക്കു മറ്റൊരു സന്തതിയെ തന്നു എന്നു പറഞ്ഞു് അവനു ശേഷം എന്നു പേരിട്ടു.

26. ശേത്തിനും ഒരു മകൻ ജനിച്ചു. അവനു ഏനേശ് എന്നു പേരിട്ടു. ആ കാലത്തു യഹോവയുടെ നാമത്തിലുള്ള ആരാധന തുടങ്ങി.

1. അങ്ങേയറ്റം പൈശാചികമായിപ്പോയ ലോകത്തിൽ പ്രത്യാശയുടെ കിരണമാണു ശേത്തിന്റെ ജനനവും അവന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന യഹോവാരാധനയും. 'ആദാം' എന്ന പദംപോലെ തന്നെ 'ഏനേശ്' എന്ന പദത്തിനും 'മനുഷ്യൻ' എന്നർത്ഥമാണു്. വ്യക്തികൾക്കായാലും സമൂഹങ്ങൾക്കായാലും നവീകരണസാധ്യത എപ്പോഴും ഉണ്ടു്. മനുഷ്യത്വം പുതുക്കാൻ മാർഗ്ഗം. ദോഷശക്തികൾക്കു പൂർണ്ണമായി അടിപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നു എന്നു തോന്നുന്ന ലോകത്തിൽതന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവു നിരന്തരം

പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത വിസ്മരിക്കരുത്.

2. യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ആരാധന തുടങ്ങിയതെന്നാണ്? ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവിധ പാരമ്പര്യങ്ങൾ യിസ്രായേൽ ചരിത്രത്തിൽ നിലനിന്നു പോന്നു. ചിലരേഖകളിൽ ദൈവം യഹോവ എന്ന നാമം ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തിയതു മോശെയ്ക്കാണ്. 'ദൈവം പിന്നെയും മോശയോടു അരുളിച്ചെയ്തതെന്നാൽ, നീ യിസ്രായേൽ മക്കളോടു ഇപ്രകാരം പറയണം. അബ്രാഹാമിന്റെ ദൈവവും യിസ്മാക്കിന്റെ ദൈവവും യാക്കോബിന്റെ ദൈവവുമായി നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവ എന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് എന്നേക്കും എന്റെ നാമവും തലമുറതലമുറയായി എന്റെ ജ്ഞാപകവും ആകുന്നു' (പുറ. 3. 15). 'ഞാൻ യഹോവയാകുന്നു. ഞാൻ അബ്രാഹാമിനും യിസ്മാക്കിനും യാക്കോബിനും സർവ്വശക്തിയുള്ള ദൈവമായിട്ടു പ്രത്യക്ഷനായി. എന്നാൽ യഹോവ എന്ന നാമത്തിൽ ഞാൻ അവർക്കു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ല' (പുറ. 6. 3). ഇതത്രെ പൗരോഹിത്യരേഖയനുസരിച്ച യഹോവാ നാമത്തിന്റെ വെളിപ്പാട്. എന്നാൽ യാഹ്വിസ്ത് എഴുത്തുകാരന്റെ ദൈവശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് യിസ്രായേൽ ജാതിക്കു യഹോവ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ യഹോവാ രാധന മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ മത ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പാരമ്പര്യമായിരുന്നു. ദൈവത്തെ സത്യമായി അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ജാതിക്കും ദൈവം തന്റെ യഥാർത്ഥനാമം അഥവാ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നില്ലതന്നെ. മനുഷ്യജാതി ദൈവവുമായി നിരന്തരം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംവാദത്തിന്റെയും അതിൽ ലീനമായിരിക്കുന്ന ദിവ്യപ്രകാശത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രമേ യിസ്രായേലിൽ കൂടിയുണ്ടായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനചരിതം വ്യാഖ്യാനിക്കാവൂ എന്നിവിടെ സമർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു. മറിച്ചു യിസ്രായേലിലെ ദൈവചരിത്രത്തിൽ

ന്റെ പ്രകാശത്തിൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ മതബോധങ്ങളും വ്യാഖ്യാനിക്കണം.

3. കയീൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത മതബോധത്തിന്റെയും മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം എന്തെന്നു മുഖ്യ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. സ്വയംനീതിയുടെയും താല്പര്യങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണായുധമായിരുന്നു കയീൻ്റെ മതം. ഹാബേലും ശേത്തിൻ്റെ കുടുംബവും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന യഹോവാരാധനയുടെ സ്വഭാവം വ്യത്യസ്തമാണ്. യഹോവ പ്രകൃതിശക്തികളുടെയോ മാനവസംസ്കാരങ്ങളുടെയോ പര്യായമോ ഭാഗമോ അല്ല; യഹോവ സകല സൃഷ്ടിക്കും അതീതനാണ്. സൃഷ്ടികർത്താവ്, വിധികർത്താവ്, രക്ഷാകർത്താവ് എന്നീ നിലകളിൽ. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ അഭിലാഷങ്ങളുടെയും താല്പര്യങ്ങളുടെയും കേവലം പ്രതിബിംബമല്ല, പ്രത്യുത അവയെ വിധിക്കയും വിലമതിക്കയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അന്ത്യയാഥാർത്ഥ്യമാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ അഹങ്കാരാവസ്ഥയിൽ അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവങ്ങളിലൊരുവനല്ല യഹോവ. യഹോവ മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന ദൈവങ്ങളെയെല്ലാം സ്വയാരാധനയായി വിധിച്ചു തിരസ്കരിക്കുന്ന അതിശായിയായ പരമപുരുഷനാണ്. അതിനാൽ യഹോവാരാധന മനുഷ്യാത്മബോധത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കുള്ള പാതയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സത്യാന്വേഷണത്തിൻ്റെ മാർഗ്ഗം. സ്രഷ്ടാവായ ദൈവവും സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യനും തമ്മിൽ നിലവിലിരിക്കുന്ന ബന്ധത്തിൻ്റെ വികലത മാറ്റി മനുഷ്യനെ ദൈവത്തോടു നിരപ്പിക്കുന്ന മാർഗ്ഗം തുറക്കപ്പെടുന്നു. ശേത്തു് ആരംഭിച്ച യഹോവാരാധനയുടെ പാരമ്പര്യം യിസ്രായേൽ ചരിത്രത്തിൽ കൂടി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരമമാർഗ്ഗത്തിലും യേശുക്രിസ്തുവിൽ 'ദൈവത്തിനു പ്രസാദമുള്ള ആത്മീയയാഗം കഴിപ്പാനുക്ക വിശുദ്ധ പുരോഹിതവർഗ്ഗ' (1പത്രോ. 2. 5) ത്തിലുമാണു പൂർത്തിയാകുന്നത്.

മാനവചരിത്രത്തിന്റെ ദൈവിക വ്യാഖ്യാനം

5. 1 ആദാമിന്റെ വംശപാരമ്പര്യമാവിതു

3. ആദാമിനു നൂററിമുപ്പതു വയസ്സായപ്പോൾ അവൻ തന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ തന്റെ സ്വരൂപപ്രകാരം ഒരുമകനെ ജനിച്ചിട്ടു. അവനു ശേതു് എന്നു പേരിട്ടു.

4. ശേത്തിനെ ജനിച്ചിട്ടു ശേഷം ആദാം എണ്ണൂറു സംവത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു. പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിച്ചിട്ടു.

5. ആദാമിന്റെ ആയുഷ്കാലം ആകെ തൊള്ളായിരത്തിമുപ്പതു സംവത്സരമായിരുന്നു. പിന്നെ അവൻ മരിച്ചു.

6. (ശേതു്) ഏനോശിനെ ജനിച്ചിട്ടു.

7. പിന്നെ അവൻ മരിച്ചു.

9. (ഏനോശ്) കേനോനെ ജനിച്ചിട്ടു.

11. പിന്നെ അവൻ മരിച്ചു.

13. (കേനോൻ) മഹലലേലിനെ ജനിച്ചിട്ടു.

14. പിന്നെ അവൻ മരിച്ചു.

15. (മഹലലേൽ) യാറെദിനെ ജനിച്ചിട്ടു.

17. പിന്നെ അവൻ മരിച്ചു.

18. (യാറെദ്) ഹാനോക്കിനെ ജനിച്ചിട്ടു.

20. പിന്നെ അവൻ മരിച്ചു.

21. (ഹാനോക്) മെമുശലഹിനെ ജനിച്ചിട്ടു.

25. (മെമുശലഹ്) ലാമെക്കിനെ ജനിച്ചിട്ടു.

27. പിന്നെ അവൻ മരിച്ചു.

28. ലാമെക് ... ഒരു മകനെ ജനിച്ചിട്ടു.

31. പിന്നെ അവൻ മരിച്ചു.

32. നോഹ ശേമിനെയും ഹാമിനെയും യാഫെത്തിനെയും ജനിച്ചിട്ടു.

1. ഈ വേദഭാഗത്തു വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ജനനമരണപട്ടിക മനുഷ്യചരിത്രമാണു കുറിക്കുന്നതു്.

ചരിത്രത്തിലൊരു പാരമ്പര്യം. മാനവചരിത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവവും അർത്ഥവും ലക്ഷ്യവും എന്തു എന്ന പ്രശ്നം ഈ പട്ടിക ഉന്നയിക്കുന്നു. മനുഷ്യവ്യക്തികൾ ജനിക്കുന്നു, ജനിപ്പിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു. ഇതു കേവലം നിരന്തരം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചക്രമെന്നേ ഉള്ളോ? ജനനമരണചക്രം. അതോ, ചാക്രികമായി ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കു തോന്നുന്ന ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് എന്തെങ്കിലും അന്തിമ ലക്ഷ്യമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തു? അതിന്റെ നിയന്ത്രണശക്തി എവിടെ, എങ്ങനെ പ്രകടമാകുന്നു? ഇപ്രകാരം ജീവൽപ്രശ്നങ്ങളോടു ബന്ധപ്പെട്ട പല തത്ത്വചിന്തകളോടുകൂടി ഈ വേദഭാഗം നിരത്തിവയ്ക്കുന്നു.

2. സ്ഥലകാലങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ ഉണ്ടായി ഇല്ലാതാകുന്നതാണ് മനുഷ്യവ്യക്തിത്വവും അതിന്റെ നാമരൂപങ്ങളും. മനുഷ്യവ്യക്തി സദാ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. താൽക്കാലിക ചരിത്രമുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസം. ഇക്കാര്യത്തിൽ പഴയ നിയമ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ സന്ദേഹമില്ല. എന്നാൽ അതു മനുഷ്യത്വം നിരർത്ഥകമാക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യചരിത്രം ശാശ്വതമായ ദൈവോദ്ദേശ്യത്തോടു ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, അതിനു ദൈവദർശനത്തിൽ സ്ഥായിയായ അർത്ഥവും ലക്ഷ്യവുമുണ്ട്. മനുഷ്യതലമുറകൾ ഒന്നൊന്നായി വന്നു മറയുന്നുവെങ്കിലും മാനവചരിത്രത്തിന്റെ ആരംഭവും അന്തവും മദ്ധ്യഘട്ടങ്ങളും ദൈവോദ്ദേശ്യത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, വിധിക്കുന്നു, പരിപാലിക്കുന്നു, രക്ഷിക്കുന്നു, ചരിത്രത്തിന്റെ ദിവ്യ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി മുൻനിർത്തി ദൈവം വ്യക്തികളെയും സമൂഹങ്ങളെയും പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു വിളിക്കുന്നു, അവരുമായി ഉടമ്പടിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ഒരു വശത്തു ദൈവവാഗ്ദാനങ്ങളുടെയും വാഗ്ദാന നിവൃത്തിയുടെയും വൃത്താന്തമാണു

മാനവചരിത്രം. അതു ദൈവചരിതമാണ്. മറുവശത്തു ദൈവത്തോടു സഹകരിച്ച പ്രവർത്തിപ്പാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യവ്യക്തികളുടെയും തലമുറകളുടെയും ജാതികളുടെയും പ്രത്യുത്തരചരിതമാണ് മാവനചരിത്രം. വിശ്വാസാവിശ്വാസങ്ങളുടെ ചരിത്രം. ചരിത്രത്തിൽ ജന്മമെടുക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തലമുറയും ഓരോ സമൂഹവും ദൈവോദ്ദേശ്യനിവൃത്തിക്കായി ദൈവത്തിന്റെ ആനുകാലിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടു ബന്ധപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് അവരുടെ ജന്മം സഫലമോ നിഷ്ഫലമോ ആയി ഭവിക്കുന്നു. മാവനചരിത്രം അർഥനിർഭരമാണ്. അതു ലക്ഷ്യം തെറ്റി ചരിച്ച ഭരണനാടകമായി പര്യവസാനിക്കാം. എന്നാൽ അർത്ഥശൂന്യമായി നിത്യം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചക്രമല്ലതന്നെ.

2. ചരിത്രം നിരർത്ഥകമായ ജനനമരണചക്രമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന താത്ത്വിക ദർശനങ്ങളിൽ ജന്മത്തിൽനിന്നു മോക്ഷമാണ് ആത്മീയമനുഷ്യർ കാംക്ഷിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ ചരിത്രത്തിന്റെ ദൈവികലക്ഷ്യം ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വേദപുസ്തകത്തിൽ ജന്മം ദൈവത്തോടു ബന്ധം സാധിക്കുന്ന അനുഗ്രഹമാണ്. ദൈവത്തിൽനിന്നു് അന്യപ്പെട്ട ജീവിതവും ജന്മസാഫല്യം പ്രാപിക്കാത്ത മരണവുമാണ് ഭരണയാഥാർഥ്യങ്ങൾ. 'എന്റെ ആയുസ്സു നിന്റെ മുമ്പാകെ ഏതുമില്ലാത്തതുപോലെയിരിക്കുന്നു. ഏതു മനുഷ്യനും ഉറച്ചുനിന്നാലും ഒരു ശ്വാസമത്രെ.... എന്നാൽ കർത്താവേ, ഞാൻ ഏതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു? എന്റെ പ്രത്യാശ നിന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു.... എന്നാൽ എന്റെ സകല പിതാക്കന്മാരെയുംപോലെ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ അന്യനും പരദേശിയും ആകുന്നുവല്ലോ. ഞാൻ ഇവിടെനിന്നു പോയി ഇല്ലാതെയാകുന്നതിനുമുമ്പെ ഉന്മേഷം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു നിന്റെ നോട്ടം എന്നിൽനിന്നു മാറേണമേ' (സങ്കീ. 39. 5, 7, 12-13). നിത്യനായ ദൈവത്തിന്റെ

ചരിത്രത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളോടു ബന്ധപ്പെടുന്നതിലാണ് അനിത്യനായ മനുഷ്യൻ ജന്മസാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. 'നീ അനാദിയായും ശാശ്വതമായും ദൈവമാകുന്നു. നീ മർത്യനെ പൊടിയിലേക്കു മടങ്ങിച്ചേരുമാറാകുന്നു....കാലത്തുതന്നെ ഞങ്ങളെ നിന്റെ ദയകൊണ്ടു തൃപ്തരാക്കേണമേ, എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും ഞങ്ങൾ ഘോഷിച്ചാനന്ദിക്കും.... നിന്റെ ദാസന്മാർക്കു നിന്റെ പ്രവൃത്തിയുടേ അവരുടെ മക്കൾക്കു നിന്റെ മഹത്വവും വെളിപ്പെടുമാറാകട്ടെ' (സങ്കീ. 90. 2, 14, 16). ദൈവസാന്നിധ്യമില്ലാത്ത ജീവിതം നിഷ്ഫലമാണ്. അതിന്റെ അവസാനത്തിലുള്ള മരണം ദുരന്തമാണ്. 'നീ നിന്റെ മുഖത്തെ മറച്ചു, ഞാൻ ഭ്രമിച്ചുപോയി. യഹോവേ, ഞാൻ നിന്നോടു നിലവിളിച്ചു; യഹോവയോടു ഞാൻ യാചിച്ചു. ഞാൻ കഴിയിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ എന്റെ രക്തംകൊണ്ടു എന്തു ലാഭമുള്ളു? ധൂളി നിന്നെ സ്തുതിക്കുമോ? അതു നിന്റെ സത്യത്തെ പ്രസ്താവിക്കുമോ?' (സങ്കീ. 39. 7-9).

5. 24. ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്നു. ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടേതിനാൽ കാണാതെയായി.

27. മെഥൂശലഹിന്റെ ആയുഷ്കാലം ആകെ തൊള്ളായിരത്തുപത്തൊമ്പതു സംവത്സരമായിരുന്നു. പിന്നെ അവൻ മരിച്ചു.

1. ആദാം മുതൽ ഏഴാമനായ ഹാനോക്കിന്റെ ഒരു പ്രവചനം യൂദായുടെ ലേഖനത്തിൽ (യൂദാ. 14-15) ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഹാനോക്ക് പാരമ്പര്യം അപൂർണ്ണമാണെന്നു വേണം വിചാരിക്കുവാൻ.

2. ലോകചരിത്രം ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായിട്ടാണു പഴയനിയമം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. തുടരുന്ന ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ അനുബന്ധങ്ങളാണു വ്യക്തികളുടെയും സമൂഹങ്ങളുടെയും ചരിത്രങ്ങൾ. ചരിത്രത്തിലാണു ദൈവത്തോടു ബന്ധം അവയ്ക്കുള്ളതു്

മരണം ലോകത്തിൽനിന്നെന്നതുപോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽനിന്നും മനുഷ്യവ്യക്തിയുടെ വേർപാടായ്കുന്നതു് അതുകൊണ്ടത്രെ. മനുഷ്യവ്യക്തികളുടെ ഇഹലോകജീവിതത്തിന്നും അവർ ലോകചരിത്രത്തിൽ നല്കുന്ന സംഭാവനകൾക്കും ഈ സമീപനം അങ്ങേയറ്റം വില കല്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ആളുത്തം മരണത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നുവെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതംമൂലം അവർ പിൻതലമുറകൾക്കു നല്കിയ സംഭാവനകൾ ചരിത്രപാരമ്പര്യമായി നിലനില്ക്കും. അവ ലോകത്തിൽ ദൈവചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിത്തീരുന്നു എന്ന ചരിതാർത്ഥതയോടെ മനുഷ്യർക്കു മരണം അഭിമുഖീകരിക്കാം. ഇപ്രകാരമാണു പഴയനിയമത്തിന്റെ പൊതുചിന്ത. എന്നാൽ ലോകചരിത്രത്തോടു ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ മനുഷ്യനു ദൈവവുമായി ബന്ധം സാധ്യമാവൂ എന്ന പൊതുതത്ത്വം ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണു ഹാനോക്കിന്റെ അന്തം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഹാനോക്കു് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്നു. ഹാനോക്കിനു് ഈ ലോകത്തിൽ ലഭിച്ച ദൈവസാന്നിദ്ധ്യം തുടർന്നു ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം അവനെ മരണത്തിനു വിധേയനാക്കാതെ ദൈവസാന്നിദ്ധ്യമുള്ള വേറൊരു തലത്തിലേക്കു ചേർത്തുകൊള്ളുന്നു. ഏലിയാപ്രവാചകനും ഏകദേശം ഈ രൂപത്തിൽതന്നെ, ഒരു അനുഭവമാണുണ്ടായതു് (2 രാജാ. 2. 11).

2. ചരിത്രം ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഏകരംഗമാണെങ്കിൽ വേറൊരു പ്രശ്നവും ഉദിക്കുന്നു. ലോകചരിത്രത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കു സംഭാവന നല്കുന്നതിൽ മനുഷ്യവ്യക്തികൾ അവരുടെ ജീവിതലക്ഷ്യം ഈ ജന്മത്തിൽതന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന സത്യം അംഗീകരിക്കാം. എന്നാൽ കാലാന്ത്യത്തിൽ ദൈവരാജ്യം ലോകത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവഹിതം

ചെയ്ത ജീവിച്ച മരിച്ചുപോയ മനുഷ്യർക്കും സമൂഹങ്ങൾക്കും അതിൽ ഏതെങ്കിലും പങ്കുണ്ടാവുമോ? ചരിത്രമനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച ഈ പ്രശ്നം പഴയ നിയമം ചിലേടങ്ങളിൽ ഉന്നയിക്കുന്നു എങ്കിലും ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അന്ത്യ പ്രത്യക്ഷതയിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പുണ്ട് എന്നു പുതിയനിയമം വ്യക്തമാക്കുന്നു. മരണത്തിനപ്പുറത്തും മനുഷ്യാളുടെ ദൈവത്തോടും ലോകചരിത്രത്തോടുതന്നെയും ബന്ധം തുടരുന്നു എന്ന്. എന്നാൽ ഇതു മാനവജീവിതത്തിൽ ഈ ലോകജീവിതം നിർണായകശക്തിയാണെന്നുള്ള സത്യത്തിനു കോട്ടം വരുത്താൻ പാടില്ല. നിത്യജീവൻ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഈ ജന്മത്തിലാണാരംഭിക്കുന്നത് എന്ന സത്യം വേദപുസ്തകം ശക്തമായ ഭാഷയിൽ തുടർന്നു പ്രഘോഷിക്കുന്നു.

3. അതിദീർഘായുസ്സുണ്ടായിരുന്ന ആദാമിന്റെ ആദിസന്തതികളിൽ ഏറ്റവും ദീർഘായുസ്സ് മെമ്മൂശലഹിനായിരുന്നു. ദീർഘായുസ്സ് ദൈവാനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് യിസ്രായേൽ പരിഗണിച്ചത്. എന്നാൽ ദീർഘായുസ്സുണ്ടായതുകൊണ്ടുതന്നെ ജീവിതം അർത്ഥവത്താകണമെന്നില്ല. മെമ്മൂശലഹിന്റെ ജീവിതം കൊണ്ടു ചരിത്രത്തിനു ലഭിച്ച ഏതെങ്കിലും മുതൽക്കൂട്ടോ, ജീവിതത്തിൽ അവനും ദൈവവുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധമോ സംബന്ധിച്ചു എഴുത്തുകാരന്മാർ പറയാനില്ല. മെമ്മൂശലഹ് 969 സംവത്സരം ജീവിച്ചു മരിച്ചു എന്നു മാത്രം. ആയുസ്സിന്റെ ദൈർഘ്യമല്ല ആഴമാണു പ്രധാനം. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ചരിത്രത്തിൽ ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത നായകസ്ഥാനത്തു വന്നുചേരാമെന്നോ വന്നുചേരണമെന്നോ അല്ല. ദൈവം നമ്മെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുതോ വലുതോ ആയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ, ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്ന്, ദൈവനീതിക്കു സാക്ഷികളായിരിക്കാൻ എല്ലാ മനുഷ്യരും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതനുസൃ

രിക്കുന്നതത്രെ വിശുദ്ധിയുടെ ലക്ഷണം. ഹാനേഷ്കിൽ കാണുന്നത് അതത്രെ. നോഹയുടെ ജീവിതമാഹാത്മ്യവും അതുതന്നെ. 'നോഹ നീതിമാനും തന്റെ തലമുറയിൽ നിഷ്കളങ്കനുമായിരുന്നു. നോഹ ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നു' (ഉത്പ. 6.9). യഹോവ അബ്രഹാമിനോടു പറയുന്നു, 'നീ എന്റെ മുമ്പാകെ നടന്നു നിഷ്കളങ്കനായിരിക്ക' (17.1). എല്ലാ മനുഷ്യരോടുമുള്ള പ്രവാചകവചനവും ഇതുതന്നെ: 'മനുഷ്യനല്ലതു എന്തെന്ന് അവൻ നിനക്കു കാണിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു. ന്യായം പ്രവർത്തിപ്പാനും ദയാതത്പരനായിരിക്കാനും നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്മയോടെ നടപ്പാനുമല്ലാതെ എന്താകുന്നു യഹോവ നിന്നോടു ചോദിക്കുന്നത്?' (മീഖാ 6. 8).

4. യേശുക്രിസ്തു മുപ്പത്തിമൂന്നരുകൊല്ലങ്ങളേ ജീവിച്ചുള്ളൂ. ചുരുങ്ങിയ ആയുസ്സ്. മൂന്നരവർഷങ്ങൾ മാത്രം പരസ്യശ്രമത്തിൽ. പക്ഷെ ദൈവസാന്നിദ്ധ്യവും സ്വയം ത്യാഗവുംകൊണ്ടു ദിവ്യതേജസ്സുറ്റ ജീവിതം. 'കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു' (യോഹ. 1. 14). മെമ്മൂശലഹല്ല, യേശുക്രിസ്തുവത്രെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തം, നമ്മുടെ വിശ്വാസനായകൻ.

6. 1. മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ പെരുകിത്തുടങ്ങി. അവർക്കു പുത്രിമാർ ജനിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ മനുഷ്യരുടെ പുത്രിമാരെ സൗന്ദര്യമുള്ളവരെന്നു കണ്ടിട്ടു തങ്ങൾക്കു ബോധിച്ച ഏവരെയും ഭാര്യമാരായി എടുത്തു.

3. അപ്പോൾ യഹോവ: മനുഷ്യനിൽ എന്റെ ആത്മാവു സദാകാലവും വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയില്ല. അവർ ജഡം തന്നെയല്ലോ. എങ്കിലും അവന്റെ കാലം നൂറ്റിരുപതു സംവത്സരമാകും എന്ന് അരുളിച്ചെയ്തു.

4. അക്കാലത്തു ഭൂമിയിൽ മല്ലന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ശേഷവും ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ മനുഷ്യപുത്രിമാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് അവർ മക്കളെ പ്രസവിച്ചു. ഇവരാകുന്നു പുരാതനകാലത്തെ വീരന്മാർ, കീർത്തിപ്പെട്ട പുരുഷന്മാർതന്നെ.

1. ദേവലോകത്തെ അസുരാന്മാർക്കും ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരും ചേർന്ന് ഒരു സങ്കരവർഗ്ഗം ഭൂമിയിൽ ഉടലെ

ടക്കുന്ന ഒരു പുരാണകഥയാണ് ഈ വേദഭാഗത്തെ
 ഭാഷാശൈലി. ഒരുപക്ഷെ കഥയുടെ പരാമർശം ഭൂമി-
 യിൽ മല്ലന്മാരുടെ വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉത്ഭവമായിരുന്നി-
 രിക്കാം. എന്നാൽ യാഹ്വിസ്സ് അതുപയോഗി-
 ക്കുന്നത് മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ ക്രമാനുഗതമായ
 ധർമ്മികാധഃപതനം വ്യക്തമാക്കാനാണ്. പഴയ
 നിയമത്തിലും പുതിയനിയമത്തിലും സ്വർഗ്ഗീയ
 ദൈവഭൂതന്മാരെപ്പറ്റി പ്രസ്താവനകൾകാണാം. (ഉത്പ. 28. 12; സങ്കീ. 29. 1; മത്താ. 22. 30). ദൈവ-
 ത്തോടു മത്സരിച്ച അസുരാന്മാക്കളിലുള്ള വിശ്വാസവും
 പരമ്പരാഗതമാണ്. 'നമുക്കു പോരാട്ടമുള്ളതു ജഡ-
 രക്തങ്ങളോടല്ല, വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും
 സ്വർലോകങ്ങളിലെ ഭൂഷ്ടാത്മസേനയോടുമത്രെ'
 (എഫെ. 6.12). 'തങ്ങളുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാ-
 തെ സ്വന്തവാസസ്ഥലം വിട്ടുപോയ ഭൂതന്മാരെ'
 സംബന്ധിച്ച യുദ്ധയുടെ ലേഖനം പ്രതിപാദിക്കുന്നു
 (യൂദാ 6). ഈ ഭൂഷ്ടാത്മസേനയ്ക്കു ലോകത്തിൽ
 വാസസ്ഥാനം നല്കുന്നതു ദൈവത്തോടു മത്സരിച്ച
 മനുഷ്യവർഗ്ഗമാണെന്നു വിവക്ഷ. ദൈവത്തിങ്കൽ
 നിന്നും സഹോദരനിൽനിന്നും അഹന്തസത്തയിൽ
 നിന്നും അന്യപ്പെട്ട മനുഷ്യന് അവൻ നിഷേധിക്കുന്ന
 യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെല്ലാം പൈശാചിക ബാഹ്യരൂപം
 പ്രാപിക്കുന്നതു തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ്. അന്യ-
 മാതൃകം നിലനിലക്കുന്നിടത്തോളം അസുരാത്മമായാ-
 ലോകം തികച്ചും യഥാർത്ഥമാണ്. വി. പൗലോസ്
 പറയുന്നു: 'ലോകത്തിൽ വിഗ്രഹം ഏതുമില്ല എന്നും
 ഏക ദൈവമല്ലാതെ ദൈവമില്ല എന്നും നാം അറീ-
 യുന്നു, പല ദേവന്മാരും പല കർത്താക്കന്മാരും ഉണ്ടു്
 എന്നു പറയുന്നുവല്ലോ. എന്നാൽ ആകാശത്തിലോ
 ഭൂമിയിലോ ദേവന്മാർ എന്നു പേരുള്ളവർ ഉണ്ടെന്നു
 വരികിലും പിതാവായ ദൈവമേ നമുക്കുള്ളൂ. അവൻ
 സകലത്തിനും കാരണഭൂതനും നാം അവനായി ജീവി-
 ക്കേണ്ടതുമാകുന്നു' (1കൊരി. 8. 4-6). വിഗ്രഹ-
 സേവ വിട്ടു ദൈവവേലയിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കും.

വരെ ദേവന്മാരും കർത്താക്കളും അസുരാത്മസേനയും ഏല്പാം. മനുഷ്യചരിത്രം സ്വാധീനിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾതന്നെ.

2. യാഹ്വിസ്ത്വം ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ സൃഷ്ടിശക്തികളോടൊപ്പം പൈശാചികശക്തികളും പുരോഗമിക്കുന്ന ചിത്രം വരച്ചുകാട്ടുകയാണ്. മനുഷ്യർ മൃഗതുല്യരാവുകയല്ല മാനവസമുദായങ്ങളുടെ അധഃപതനം. മൃഗത്തിന്റെ ലൈംഗികഭാഹം പ്രകൃതിനിയമമനുസരിച്ച് ഉളവായി നിർവൃതി പ്രാപിക്കുന്നു. ദുഷ്ടക്കാമാസക്തി മൃഗത്തിനില്ലതന്നെ. ലൈംഗികാസക്തി വികലമായ ആത്മബോധത്തോടു ചേരുമ്പോഴാണ് ദുഷ്ടക്കാമമായി അപഥസഞ്ചാരം ചെയ്യുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർത്തവ്യത്തോടുമത്സരിച്ച ദിവ്യത്വംതേടി നടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അഹന്തയാണ് ജഡികസൗന്ദര്യവും കാമശക്തിയും മനുഷ്യാളത്തത്തിൽനിന്നു ന്യൂനപ്പെടുത്തി അനുഭവിപ്പാൻ വെമ്പൽകൊള്ളുന്നത്. അത് അമാനുഷമായ ഏതോ ആത്മശക്തികൾക്കു അഹന്ത അടിപ്പെടുന്ന അനുഭൂതി ഉളവാക്കുന്നു. അതോടെ മനുഷ്യരുടെ ഭാവനയിൽ ലോകം മനുഷ്യരുടെ, അന്യോന്യം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ജീവിക്കാനുദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ, വാസസ്ഥലമല്ല; ലോകം സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളുടെയും മല്ലന്മാരുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും ആസ്ഥാനമാണ്. മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഏകതയിൽനിന്നു ജഡം വെട്ടിമുറിച്ചു മാറ്റി ജഡമോഹം, കൺമോഹം ഇവ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു നിർത്തി ആരാധിക്കുന്ന അനുഭൂതിയിൽ മനുഷ്യർ ആത്മനിർവൃതി പ്രാപിക്കുന്നു. സൗന്ദര്യം സത്യത്തിൽനിന്നും നന്മയിൽനിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ടാൽ മനുഷ്യത്വം നശിക്കും. കായശക്തി സത്യത്തിൽനിന്നും നന്മയിൽനിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ടാൽ അക്രമാസക്തമായ രാക്ഷസീയത ആവിർഭവിക്കും. ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യൻ അഹങ്കാരലഹരി പിടിച്ചു അങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന വ്യവസ്ഥിതി ദേവ

ലോകമെന്നു കരുതും. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ലോകം അസുരശക്തികളുടെ വിളയാട്ടസ്ഥാനമാണ്. മനുഷ്യായുസ്സിന്റെ ദൈർഘ്യം, ഉത്പ. 5-ൽ മൂന്നുറീനും ആയിരത്തിനും ഇടയ്ക്കായിരുന്നതു നൂററിയിരുപതായി കുറയുന്നതു കാണുക. അതീവ കായബലമുള്ള മല്ലന്മാരും അതീവ സൗന്ദര്യമുള്ള സ്ത്രീകളും അവരുടെ ക്രമരഹിതജീവിതം നിമിത്തം ഹ്രസ്വായുസുള്ളവരായി പരിണമിക്കുന്നു. അതോ ദോഷശക്തികൾക്കടിമയായിത്തീർന്ന മനുഷ്യർക്കു ദീർഘായുസ്സിനെക്കാൾ ഹ്രസ്വായുസ്സ് കൂടുതൽ അനുഗ്രഹമായി ദൈവം കണ്ടതാണോ? ജീവിതനരകത്തിനു ദൈർഘ്യമില്ലാത്തതുതന്നെ അനുഗ്രഹം.

3. മനുഷ്യരുടെ അന്തഃകരണത്തിൽ ദൈവാത്മാവു സദാ സംവാദം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവോദ്ദേശ്യം ലോകത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനുള്ള മനുഷ്യരുടെ കടമ, സമൂഹത്തിൽ സാഹോദര്യം വളർത്തുന്നതിനുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം, ജീവനെ കളയുന്നവൻ കണ്ടെത്തുമെന്ന നിത്യജീവന്റെ സത്യം—ഇവയാണു സംവാദവിഷയങ്ങൾ. എന്നാൽ ദൈവശബ്ദം സദാ തിരസ്കരിക്കുന്ന ആത്മബോധത്തിൽ ദൈവശബ്ദം നിലച്ചു, മനസാക്ഷി നിർജ്ജീവമായി, ഹൃദയം കഠിനമാകുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടു്. ആത്മനാശം സംഭവിച്ച അവസ്ഥ. ഒരു സമൂഹം അങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥയിൽ ചരിന്നഭിന്നമാകും. ആ അവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യചരിത്രം ഉന്നം തെറ്റി നാശത്തിൽ നിപതിക്കും.

5. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടത വലിയതെന്നും അവരുടെ ഹൃദയവിചാരങ്ങളുടെ നിരൂപണം എല്ലായ്പ്പോഴും ദോഷമുള്ളതത്രെ എന്നും യഹോവ കണ്ടു.

6. താൻ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുകകൊണ്ടു യഹോവ അന്തഃതപിച്ചു. അതു് അവന്റെ ഹൃദയത്തിനു ദുഃഖമായി.

11. എന്നാൽ ഭൂമി ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ വഷളായി. ഭൂമി അതിക്രമംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു.

12. ദൈവം ഭൂമിയെ നോക്കി. അതു വഷളായി എന്നു കണ്ടു. സകല ജന്തുവും ഭൂമിയിൽ തന്റെ വഴി വഷളാക്കിയിരുന്നു.

1. കൊല, പ്രതികാരബുദ്ധി, ദിവ്യത്വകാംക്ഷ ഇവ മൂലം മനുഷ്യരുടെ നാഗരികത്വം, കലാസമ്പത്തു്, സാമ്പത്തികശേഷി, ദീർഘായുസ്, സൗന്ദര്യം, കായബലം, ആദിയായ എല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളുംശാപഹേതുവായി ഭവിക്കുന്നു. ലോകചരിത്രം ദൈവവ്യവസ്ഥിതിയിൽനിന്നു തികച്ചും അന്യപ്പെട്ടു്, മനുഷ്യത്വം ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിനു പകരം മനുഷ്യത്വം ചവിട്ടിമെതിക്കപ്പെടുന്ന രാക്ഷസരാജ്യത്തിലേക്കു് ത്വരിതഗമനം ചെയ്യുന്നു. ചരിത്രത്തിന്റെ തദ്ദൃവസ്ഥ ദൈവത്തിനു മോഹഭംഗം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതായിട്ടാണു് ഈ വേദഭാഗം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതു്. മനുഷ്യർക്കല്ല ദൈവത്തിനാണു് പ്രഥമമായി മോഹഭംഗം. സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ സംരംഭംതന്നെ ഒരു പരാജയമാണോ എന്നു സന്ദേഹിക്കത്തക്കവണ്ണമാണു ചരിത്രഗതി. 'അതു' അവന്റെ ഹൃദയത്തിനു ദുഃഖമായി. ദുഃഖമാണു കോപമല്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ലോകചരിത്രത്തിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന അനീതിയും അക്രമവും കണ്ടു ഹൃദയവേദന അനുഭവിക്കുന്ന അനേകം നല്ല മനുഷ്യരുണ്ടു്. അവരിൽ ചിലർ അവരുടെ വേദനയിൽ ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ അടിത്തറ പാകിയ ദൈവത്തോടുതന്നെ നീരസം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവരാണു്. സ്നേഹധനനും നല്ലവനുമായ ഒരു ദൈവമില്ലെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണു് അവരിൽ ചിലർ വന്നെത്തിയിട്ടുള്ളതു്. ലോകചരിത്രത്തിലെ അക്രമങ്ങൾകൊണ്ടുതപ്പമായ ദൈവഹൃദയം അവർ കാണാത്തതിന്റെ ഫലമാണു് ഈ വക പ്രതികരണങ്ങൾ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിൽ ദൃശ്യമാകുന്നതു ദൈവഹൃദയത്തിൽ തറച്ചിരിക്കുന്ന നിത്യക്രൂശിന്റെ, മനുഷ്യലോകത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള ദിവ്യദുഃഖത്തിന്റെ, പ്രകാശനമാണെന്നു ധരിക്കണം. മനുഷ്യചരിത്രത്തിന്റെ അടിത്തറയായി 'താൻ ഉണ്ടാക്കിയതിനെ ഒക്കെയും ദൈവം നോക്കി, അതു് എത്രയും നല്ലതു് എന്നു കണ്ടു' (ഉത്പ 1. 31). ആ അടിത്തറമേൽ മനുഷ്യൻ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയതോ? 'ദൈവം ഭൂമിയെ നോക്കി, അതു വഷ

ളായി എന്ന് കണ്ടു' എന്നത്രെ നാം വായിക്കുന്നത്.

2. മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ആത്മീയ വൈകല്യമാണു ചരിത്രം. ഭരണയാഥാർഥ്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നത്, പ്രപഞ്ചത്തെ ആകമാനം വഴിതെറ്റിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ 'ഘൃത്യവിചാരങ്ങളുടെ നിരൂപണമൊക്കെയും എല്ലായ്പ്പോഴും ദോഷമുള്ളതത്രെ എന്ന് യഹോവ്കണ്ടു', വേദപുസ്തക ഭാഷാശൈലിപ്രകാരം ഘൃത്യം ആളത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രം കുറിക്കുന്നു. മനുഷ്യാളത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ ആത്മാവാണു മലിനമായിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യസ്വഭാവമാണു പാപപങ്കിലമായത്. അതു മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളെയും ഭാവങ്ങളെയും മലിനപ്പെടുത്തും 'ഒക്കെയും എല്ലായ്പ്പോഴും'-മനുഷ്യാളത്തം മുഴുവനും, മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന കാലമത്രയും മനുഷ്യത്വം പാപത്താൽ വികലമാണെന്നും. അതിന്റെ ഫലമോ 'സർവ്വജഡവും ഭൂമിയിൽ തന്റെ വഴി വഷളാക്കിയിരിക്കുന്നു.' സർവ്വമനുഷ്യജാതിയും മാത്രമല്ല, പ്രപഞ്ചവും ബോധപൂർവ്വം സ്വയം ദോഷവഴിയിൽ ചരിക്കും.

3. 'ഭൂമി അതിക്രമംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.' അതിക്രമം, അക്രമം ഇവ പ്രഥമമായി ദൈവം മനുഷ്യത്വത്തിനു വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിരുകളുടെ ലംഘനമാണു്, ക്രമരാഹിത്യമാണു്. സൃഷ്ടിവിധവസ്ഥിതിയിലെ അടിസ്ഥാനക്രമം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്രഷ്ടാവിനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമത്രെ. പ്രസ്തുത ക്രമീകരണമാണു് മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനു സഹിച്ചുകൂടാത്തതു്. സ്രഷ്ടാവിന്റെ അവകാശങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കാൻ ഉദ്യമിക്കുന്ന അതിക്രമത്തിൽനിന്നു് എല്ലാ ബാഹ്യലോക അതിക്രമങ്ങളും ഉടലെടുക്കുന്നു. സഹോദരനോടു് അക്രമം പ്രകൃതിയോടു് അക്രമം ഇവയെല്ലാം.

6.7 ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിൽനിന്നു നശിപ്പിച്ചുകളയും. മനുഷ്യനെയും മൃഗത്തെയും ഇഴജാതിയെയും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെയും തന്നെ.....

8. എന്നാൽ നോഹയ്ക്കു യഹോവയുടെ കൃപലഭിച്ചു. 13 ദൈവം നോഹയോടു കല്പിച്ചതെന്തെന്നാൽ, സകല ജഡത്തിന്റെയും അവസാനം എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ഭൂമി അവരാൽ അതിക്രമം കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അവരെ ഭൂമിയോടു കൂടെ നശിപ്പിക്കും.

1. ദൈവം ലോകത്തെ വിധിക്കുന്നു. 'മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിൽനിന്നു നശിപ്പിച്ചുകളയും' മനുഷ്യനെ മാത്രമല്ല ജീവനുള്ള സകലത്തെയും. 'മനുഷ്യനെയും മൃഗത്തെയും ഇഴജാതിയെയും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെയും തന്നെ.' അതുമല്ല ഭൂമിയെ തന്നെയും. 'ഞാൻ അവരെ ഭൂമിയോടുകൂടെ നശിപ്പിക്കും.' ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി ഒരു വിശേഷപ്രവർത്തനമല്ല, സൃഷ്ടിയുടെ ഒരുവശം മാത്രമാണ്. സൃഷ്ടിവിവ്യവസ്ഥിതിയുടെ മാറ്റപ്പെടാത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി കൂട്ടിമുട്ടി സ്വയം നശിക്കുകയാണ്. പാപാവസ്ഥയിൽ ദൈവസ്നേഹം തന്നെയാണ് ദൈവകോപമായി, ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയായി മനുഷ്യർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ദൈവോദ്ദേശ്യത്തിൽനിന്നു വ്യതിചലിച്ചു ഗമിക്കുന്ന ലോകചരിത്രത്തിന്റെ അന്തം സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ നാശമാണ്. ദൈവം ആളത്തമായതുകൊണ്ടു സൃഷ്ടിപോലെതന്നെ ന്യായവിധിയും ദൈവനന്മയുടെ പ്രകാശനമായ ദിവ്യപ്രവർത്തനമത്രെ. അതുകൊണ്ടു പാപംമൂലം മനുഷ്യവർത്തിനണ്ടാവുന്ന നാശം ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയായിത്തന്നെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ട്. മനുഷ്യചരിത്രം ദിവ്യസൃഷ്ടിയുടെ ചരിത്രം എന്നപോലെ ദിവ്യന്യായവിധിയുടെയും ചരിത്രമാണ്.

1. 'നോഹയ്ക്കു യഹോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചു.' നാശത്തിലേക്കു ത്വരിതഗമനം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ ദൈവശബ്ദം ശ്രവിച്ചു ആ ചരിത്രം നവീകരിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചെറിയ സമൂഹം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ദൈവത്തിന്റെ സകല പരിശ്രമവും. മാനവചരിത്രം ദിവ്യന്യായവിധിയുടെ നീണ്ട തുടർക്കഥയായി വ്യാഖ്യാനിക്കാമെങ്കിലും, അതിനു മേലായി പ്രസ്തുത ചരിത്രം ദൈവകൃപയുടെയും ദീർഘക്ഷമയുടെയും ദൃശ്യരൂപമാണ്. ഏതു ചരിത്രഘട്ടത്തിന്റെയും ആഴത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനം സൃഷ്ടി, ന്യായവിധി, കൃപ എന്നീ ദിവ്യപ്രക്രിയകളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം. ഈ

അടിത്തറയിൽ ഭൗതിക സാമൂഹ്യവൈരുദ്ധ്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന സാമൂഹ്യശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ചരിത്രവ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കു സ്ഥാനമുണ്ട്. ചരിത്രത്തിന്റെ ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യം ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിരിക്കുന്ന സംവാദമാണ്. അതിന്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിലാണ് മനുഷ്യരുടെ പരസ്പരസംവാദവും സംഘട്ടനവും മനുഷ്യരുടെ പ്രകൃതിബന്ധവും നിലകൊള്ളുന്നത്. ദൈവം, മനുഷ്യവർഗ്ഗം, പ്രകൃതി എന്നീ മൂന്നു ഘടകങ്ങളും ഏതു ചരിത്രവ്യാഖ്യാനത്തിലും ഗൗരവമായി എടുക്കണം. ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൃപയ്ക്കാണ് മുഖ്യസ്ഥാനം. സൃഷ്ടിയുടെയും ന്യായവിധിയുടെയും മദ്ധ്യത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവകൃപ.

'നോഹ ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നു.' 'ദൈവം നോഹയോടു' ദൈവസംസർഗ്ഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കു ദൈവം തന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ദൈവം സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിച്ചതുതന്നെ ദൈവത്തോടുള്ള നിരന്തരസംസർഗ്ഗത്തിൽ ദിവ്യോദ്ദേശ്യങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഗ്രഹിച്ചു ദൈവത്തോടു സഹകരിക്കുന്ന മനുഷ്യാളത്തങ്ങൾ കടഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനാണ്, അനേകം പുത്രന്മാരേ സൃഷ്ടിപ്പാൻ. സ്വന്ത സാദൃശ്യം മനുഷ്യർക്കു നല്കിയിരിക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യം അതത്രെ. ശ്രദ്ധയോടെ ചെവിക്കൊടുക്കുന്നവർ ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുന്നത് 'ശ്രുതി'. അതിന്റെ ഓർമ്മ സമൂഹം നിലനിർത്തുന്നതാണ്. ലോകചരിത്രത്തിൽ എല്ലാകാലങ്ങളിലും 'ശ്രുതി'യുടെയും 'സ്മൃതി'യുടെയും പാരമ്പര്യമാണ് ദിവ്യരും വിശുദ്ധരും പ്രവാചകരും പുലർത്തിപ്പോന്നത്. 'യഹോവയായ കർത്താവു പ്രവാചകന്മാരായ തന്റെ ദാസന്മാർക്കു തന്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താതെ ഒരുകാര്യവും ചെയ്കയില്ല' (ആമോ. 3. 7).

6. 17. ആകാശത്തിൽ കീഴിൽനിന്നു ജീവശ്വാസമുള്ള സർവ്വജഡത്തെയും നശിപ്പിപ്പാൻ ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരു ജലപ്രളയം വരുത്തും. ഭൂമിയിലുള്ളതൊക്കെയും നശിച്ചുപോകും.

7.11. അന്നതന്നെ ആഴിയുടെ ഉറവകൾ ഒക്കെയും പിളർന്നു. ആകാശത്തിലെ കിളിവാതിലുകളും തുറന്നു.

16. യഹോവ വാതിലടച്ചു.

18. വെള്ളം പൊങ്ങി ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും പെരുകി.

26. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും ഇഴജാതിയും ആകാശത്തിലെ പറവകളുമായി ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സകല ജീവജാലങ്ങളും നശിച്ചുപോയി. അവ ഭൂമിയിൽനിന്നു നശിച്ചുപോയി.

1. ജലപ്രളയകഥ യാഹ്വിസ്സ് പൗരോഹിത്യരേഖകൾ ഒരുമിച്ചുചേർത്തു പ്രസാധകൻ ഒരു സങ്കരരൂപത്തിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ജലപ്രളയത്തിൽകൂടി മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ നാശം വിവരിക്കുന്ന കഥ പരമ്പരാഗതമായി ഇല്ലാത്ത പ്രാചീന സംസ്കാരങ്ങൾകൂടും, ഇല്ലെന്നു തന്നെ പറയാം. മെസപ്പൊട്ടേമിയ, സുമേറിയ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജലപ്രളയകഥകളുടെ രൂപഭാവങ്ങളോടു് ഉത്പത്തിയിലെ ജലപ്രളയകഥയുടെ രൂപഭാവങ്ങൾക്കു ബന്ധമുണ്ടെന്നു പണ്ഡിതലോകം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രളയകഥകൾ ഇതരസമൂഹങ്ങളിൽ ഏതു ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി ഉളവായി എങ്കിലും യിസ്രായേലിലെ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജലപ്രളയം പാപമാർഗത്തിൽ ചരിക്കുന്ന മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്മേലുള്ള ന്യായവിധിയത്രെ. അനിയന്ത്രിതശക്തികളുടെ ആസ്ഥാനമായ ആഴിയിൽനിന്നു്, ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. പെരുവെള്ളത്തിൽനിന്നു ദൈവാത്മാവു പ്രപഞ്ചം ഉളവാക്കി (ഉത്പ. 1.2) ജലപ്രളയത്തിൽ 'ആഴിയുടെ ഉറവകൾ ഒക്കെയും പിളർന്നു', 'വെള്ളം പൊങ്ങി ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും പെരുകി'—ഇവിടെ സൃഷ്ടിയെ ആഴിയും പെരുവെള്ളവും തിരിച്ചു കീഴടക്കുന്ന വൃത്താന്തമാണു നമുക്കു ലഭിക്കുന്നതു്. പ്രളയം ശൂന്യതയുടെയും ക്രമരാഹിത്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണു്. ദൈവം പ്രളയം നിയന്ത്രിച്ചു് പ്രപഞ്ചം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യവർഗ്ഗം പ്രസ്തുത വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചതിനാൽ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും പ്രളയത്തിൽ നശിക്കുന്നു, ശൂന്യതയിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഇതത്രെ

ന്യായവിധി. തഴച്ചു വളർന്നുവരുന്ന നാഗരികത്വങ്ങളും ഉദിച്ചുയർന്നു ജീവിക്കുന്ന സംസ്കാരങ്ങളും അന്തഃശ്ചിത്രത്തിന്റെയും യുദ്ധത്തിന്റെയും ജലപ്രളയത്തിൽ നശിക്കുന്ന വൃത്താന്തങ്ങളുടെ തുടർക്കഥയാണ് ലോകചരിത്രം. അതതു കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രളയങ്ങളുടെ, നാശങ്ങളുടെ, ചരിത്രം വിധിചക്രത്തിന്റെ നിരന്തര ഭ്രമണമായിട്ടല്ല, മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപമാർഗത്തിന്മേലുള്ള ദിവ്യന്യായവിധിയായിട്ടത്രെ വേദപുസ്തകം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. മനുഷ്യവർഗമാണതിനത്തരവാടി.

3. ദൈവം ലോകത്തെ പെരുവെള്ളത്തിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയതിനാൽ സൃഷ്ടിയെ തിരികെ 'പാഴം ശൂന്യവും' ആക്കി മാറ്റാൻ ആഴിയുടെ തിരകൾ നിരന്തരം ലോകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളുടെമേൽ അലതല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദൈവവചനവ്യവസ്ഥിതിയിൽ നിലകുന്നിടത്തോളം സൃഷ്ടിക്കു ശൂന്യതയുടെ ശക്തികൾ തടഞ്ഞുനിർത്താം. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പാടുന്നു: 'പെരുവെള്ളം കവിഞ്ഞുവരുമ്പോൾ അതു അവന്റെ അടുക്കലോളം എത്തുകയില്ല. നീ എനിക്കു മറവിടമാകുന്നു' (സങ്കീ. 32.6-7). യേശുവും പറയുന്നത്, ദൈവവചനമനുസരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇളക്കാൻ പെരുവെള്ളത്തിനു സാധ്യമല്ലെന്നത്രെ. 'ആകയാൽ എന്റെ ഈ വചനങ്ങളെ കേട്ടു ചെയ്യുന്നവൻ ഒക്കെയും പാറമേൽ വീടു പണിത ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനോടു തുല്യനാകുന്നു. വന്ദ്യ ചൊരിഞ്ഞു, നദികൾ പൊങ്ങി, കാറ്റടിച്ചു ആ വീട്ടിന്മേൽ അലച്ചു. അതു പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമുള്ളതാകയാൽ വീണില്ല' (മത്താ. 7. 24-25).

4. ശൂന്യതയും ദൈവവചനവും തമ്മിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ചരിത്രം, ചരിത്രത്തിന്റെ കർത്താവായ ദൈവം, ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യരോടു ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മനുഷ്യചരിത്രഗതിക്കു നിർണായകമാണ്. ദൈവവചനം തിരസ്കരിച്ച ശൂന്യതയുടെ ശക്തികൾക്കു വശംവദമാകുന്ന

സ്വഭാവമാണു മാനവചരിത്രം പ്രകടമാക്കുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു് സ്വാഭാവികമായി ചരിത്രം ശോകപര്യവസായിയാണു്. ദൈവമാർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു് അന്യപ്പെട്ട മാർഗ്ഗം അവസാനിക്കുന്നതു് നാശത്തിലാണു്. ജലപ്രളയകഥ എത്ര ശക്തമായിട്ടാണു് ഈ സത്യം നമ്മെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതു്.

5. 'യഹോവ വാതിലടച്ചു.' നാശവും രക്ഷയും വേർതിരിക്കുന്ന വാതിൽ മനുഷ്യനു തുറക്കാൻ പാടില്ലാത്തവണ്ണം അടയ്ക്കപ്പെടുന്ന ദിവ്യന്യായവിധിയുടെ ഘട്ടങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽതന്നെയുണ്ടു്. മനുഷ്യർ സ്വന്തമോഹങ്ങളിൽനിന്നു തിരിഞ്ഞു്, ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതിനു ദീർഘക്ഷമയുള്ള ദൈവം ആ കവാടം ദീർഘകാലം തുറന്നിടുന്നു. എന്നാൽ മാനസാന്തരത്തിനുള്ള അവസരം അവസാനിക്കുന്ന ദിവസമുണ്ടു്. വ്യക്തികളുടെയും സമൂഹങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ടു്. ന്യായവിധിദിവസം അഥവാ പ്രളയകാലം. രക്ഷയും നാശവും തമ്മിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തു ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതി അന്ത്യമായിത്തന്നെ നിശ്ചയിക്കാൻ മനുഷ്യവർഗത്തിനു സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശം ദൈവം പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണു്. എന്നാൽ അതു ദൈവത്തിന്റെ ആത്യന്തിക നിർണ്ണായകശക്തിക്കു വിധേയമാണു്. അന്ത്യവിധികർത്താവു ദൈവം തന്നെ. 'യെരൂശലേമേ, യെരൂശലേമേ....കോഴിതന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിൻകീഴിൽ ചേർക്കും പോലെ നിന്റെ മക്കളെ ചേർത്തുകൊൾവാൻ എനിക്കു് എത്ര വട്ടം മനസ്സായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കോ മനസ്സായില്ല, നിങ്ങളുടെ ഭവനം ശൂന്യമായിത്തീരും.' (മത്താ. 23. 37-38.)

6. 18. നീയും നിന്റെ പുത്രന്മാരും ഭാര്യയും പുത്രന്മാരുടെ ഭാര്യമാരും പെട്ടകത്തിൻ കടക്കേണം.

19. സകല ജീവികളിൽനിന്നും, സർവ്വ ജഡത്തിൽനിന്നും തന്നെ ഈരണ്ടിരണ്ടിനെ നിന്നോടുകൂടെ ജീവരക്ഷക്കായിട്ടു പെട്ടകത്തിൽ കയറേണം.

7. 3. ..ഭൂമിയിലെയും സന്തതി ശേഷിച്ചിരിക്കേണ്ടതിനു നീ ചേർത്തുകൊള്ളേണം.

23. നോഹയും അവനോടുകൂടെ പെട്ടകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരും മാത്രം ശേഷിച്ചു.

8. 1. ദൈവം നോഹയെയും അവനോടുകൂടെ പെട്ടകത്തിൽ ഉള്ള സകല ജീവികളെയും സകല മൃഗങ്ങളെയും ഓർത്തു. ദൈവം ഭൂമിയിൽ ഒരു കാറ്റു അടിപ്പിച്ചു, വെള്ളം നിലച്ചു.

2. ആഴിയുടെ ഉറവുകളും ആകാശത്തിന്റെ കിളിവാതിലുകളും അടഞ്ഞു. ആകാശത്തു നിന്നു മഴയും നിന്നു.

1. 'ജീവരക്ഷയ്ക്കായിട്ടു' പ്രളയത്തിൽ സകല സൃഷ്ടിയും നശിക്കാതെ ദൈവം മുൻകരുതൽ നടപടികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. പെട്ടകം പണിയുന്നതിനു കല്പന. ഭൂമിയിൽ ചരിത്രം പുനരാരംഭിക്കത്തക്കവണ്ണം മനുഷ്യരിലും ജീവജാലങ്ങളിലും ഒരു ശേഷിപ്പിനു ജീവരക്ഷ. അവരെ ഓർത്തു ദൈവം ആഴിയുടെ ഉറവകൾ അടച്ചു. ഭൂമി പിന്നെയും അവർക്ക് അവകാശമായി നല്കുന്നു. മനുഷ്യരുടെ വഷളത്വം മൂലം ചരിത്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഏതു ശൂന്യതയുടെ മദ്ധ്യത്തിലും പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യചരിത്രവും നാമാവശേഷമാകാതെ ദൈവം സൂക്ഷിക്കുന്നു.

2. 'നോഹയും അവനോടുകൂടെ പെട്ടകത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരും മാത്രം ശേഷിച്ചു.' യിസ്രായേൽ ജാതിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ എപ്പോഴും ദൈവവചനത്തിനു ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ന്യൂനപക്ഷം മുഖാന്തരമാണു ദൈവം രക്ഷാചരിത്രം തുടർന്നുപോകുന്നത്. ശേഷിപ്പിന്റെ ഒരു ദൈവശാസ്ത്രം തന്നെ പ്രവാചകന്മാർ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 'അത്യല്പമായൊരു ശേഷിപ്പ്' മുഖാന്തരം യിസ്രായേൽ സോദോമിനു തുല്യമായ നാശത്തിൽനിന്നു രക്ഷ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണു യെശയ്യാവു പ്രസ്താവിക്കുന്നത് (യെശ. 1. 9). ദൈവം ചിതറിച്ചുകളഞ്ഞ യിസ്രായേൽജനതയിൽ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശേഷിപ്പിനെ 'വിവിധ ദേശങ്ങളിൽനിന്നു 'വീണ്ടുകൊൾവാൻ' രണ്ടാം പ്രാവശ്യം (ദൈവം) കൈ നീട്ടും' (യെശ. 11. 11). ദൈവത്തിന്റെ

ശേഷിപ്പ് 'അത്യല്പവും അഗണ്യവും ആയിരിക്കും.' (16. 14). എന്നാൽ അവരിൽ കൂടിയാണു ചരിത്രത്തിൽ ദൈവോദ്ദേശ്യം നിറവേറുന്നതു്. ഉത്പത്തിയിലെ ഈ വേദഭാഗത്തു് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലാകമാനം ഈ പ്രമാണം അനുസരിച്ചു ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന സിദ്ധാന്തമാണു് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നതു്. രക്ഷാചരിത്രത്തിന്റെ തുടർച്ചപോലെ ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചരിത്രത്തിന്റെ ഇടമുറിയാത്ത തുടർച്ചയും ശേഷിപ്പു മുഖാന്തരം സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നു്. ഒരു നാഗരികത്വം പ്രളയത്തിൽ നശിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ പെട്ടകത്തിലെന്നപോലെ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു ചെറുസമൂഹം പ്രസ്തുത നാഗരികത്വത്തിന്റെ നല്ല സംസ്കാരികപാരമ്പര്യങ്ങൾ വേറൊരു പുതിയ നാഗരികത്വത്തിന്റെ മുതൽക്കൂട്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നു.

7. 2. ശുദ്ധിയുള്ള സകല മൃഗങ്ങളിൽനിന്നു് ആണം പെണ്ണുമായി ഏഴേഴും ശുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളിൽനിന്നു് ആണം പെണ്ണുമായി ഈരണ്ടും.....

3. നീ ചേർത്തുകൊള്ളേണം.

8.20.നോഹ യഹോവയ്ക്കു് ഒരു യാഗപീഠം പണിതു,ശുദ്ധിയുള്ള സകല മൃഗങ്ങളിലും ശുദ്ധിയുള്ള എല്ലാ പറവകളിലും ചിലതു് എടുത്തു യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ഹോമയാഗം അർപ്പിച്ചു.

2. യഹോവ സൗരഭ്യവാസന മണത്തപ്പോൾ യഹോവതന്റെ ഹൃദയത്തിലരുളിച്ചെയ്തതു്, ഞാൻ മനുഷ്യന്റെ നിമിത്തം ഇനി ഭൂമിയെ ശപിക്കയില്ല. മനുഷ്യന്റെ മനോനിരൂപണം ബാല്യം മുതൽ ദോഷമുള്ളതാകുന്നു. ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ സകല ജീവികളെയും ഇനി നശിപ്പിക്കയില്ല.

1. കനാന്യജാതികൾ അവരുടെ യാഗങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്നതിനു് ഉപയോഗിച്ചുവന്ന മൃഗങ്ങളും പറവകളും യിസ്രായേൽ ജാതി അശുദ്ധമായി തള്ളിയിരുന്നു. യഹോവയ്ക്കു കഴിക്കുന്ന യാഗങ്ങളിൽ മറ്റു മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും മാത്രമെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. യഹോവാരാധനയുടെയും യിസ്രായേൽ ജാതിയുടെയും പ്രത്യേക വ്യക്തിത്വം അങ്ങനെയാണു പുലർത്തിയിരുന്നതു്.

നമു്. എന്നാൽ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ജീവജാലങ്ങളും ദൈവസൃഷ്ടികൾ, ദിവ്യപരിപാലനത്തിൻകീഴിൽ വളരുന്നവതന്നെ. തന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നതിനു മനുഷ്യവർഗത്തിൽനിന്നു യഹോവ തെരഞ്ഞെടുത്ത ജനമെന്ന നിലയ്ക്കു യിസ്രായേലിന്റെ പ്രത്യേകവ്യക്തിത്വവും യഹോവ സകല മനുഷ്യവർഗത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിച്ചു നയിക്കുന്നു എന്ന ബോധത്തിൽനിന്നു ദിക്കുന്ന സാമൂഹികതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം യിസ്രായേലിലെ ദൈവശാസ്ത്രചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു മുഖ്യ പ്രശ്നമായിരുന്നു. ശുദ്ധിയുള്ളതും ശുദ്ധിയില്ലാത്തതുമായ മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും പെട്ടകത്തിൽകൂടി ജലപ്രളയത്തിൽനിന്നു ജീവരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു. എന്നാൽ യഹോവയ്ക്കുള്ള യാഗത്തിൽ അവ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു.

2. പ്രളയം കഴിഞ്ഞു ചരിത്രം പിന്നെയും പുതുതായി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം യാഗം അർപ്പിക്കലാണ്. ആർണോൾഡ് ടോയൻബിയുടെ 'ചരിത്രപഠനം' അനുസരിച്ചു മനോഹരനാഗരികത്വങ്ങൾ നശിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ മികച്ച സിദ്ധികളും സംഭാവനകളും ഭാവിതലമുറകൾക്കുവേണ്ടി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതു മതപാരമ്പര്യങ്ങളിലൂടെയാണ്. നാഗരികത്വങ്ങൾ ഉദിച്ചസ്തമിക്കുന്നു. എങ്കിലും അവ മതത്തിന്റെ നവീകരണത്തിനും പുരോഗതിക്കും വഴിതെളിക്കുന്നു എന്നത്രെ. ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ സത്യത്തിനു നോഹയുടെ യാഗം ഉപോൽബലകമാണ്. സൃഷ്ടിയെ ദൈവമായി ആരാധിക്കുന്നവരുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കു് അതീതനാണെന്നു യിസ്രായേൽ ദൈവശാസ്ത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രളയം യേപ്പെട്ടു ചരിത്രത്തിൽനിന്നു ഓടി ഒളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മതങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ ദൈവം പ്രളയത്തിനു് അതീതനാണെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്യന്തികലക്ഷ്യം നശിപ്പിക്കലല്ല, പരിപാലിക്കലാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു പുതിയ മതബോധം

ത്തിന്റെ പ്രതീകമാണു നോഹയുടെ യാഗവും അതേ തുടർന്നു ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനവും. 'യഹോവ ശപിച്ച ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലും നമ്മുടെ കൈകളുടെ പ്രയത്നത്തിലും ഇവൻ നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞു അവനു നോഹ എന്നു പേരിട്ടു' (ഉത്പ. 5.29). നോഹ ശാപത്തിനുമീതെ ആശ്വാസത്തിന്റെ ദൂതനാണു മനുഷ്യലോകത്തിന്. കാരണം അവൻ ദൈവത്തെ ജലപ്രളയത്തിനതീതനായി കണ്ടു. ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച ഈ ചിന്താഗതി മറ്റു വേദഭാഗങ്ങളിലും കാണുന്നു. 'യഹോവ ജലപ്രളയത്തിനുമീതെ ഇരുന്നു. യഹോവ എന്നേക്കും രാജാവായി ഇരിക്കുന്നു' (സങ്കീ. 29. 10). 'ഇതു എന്നിക്കു നോഹയുടെ വെള്ളങ്ങൾപോലെയാകുന്നു. നോഹയുടെ വെള്ളങ്ങൾ ഇനി ഭൂമിയെ മുക്കിക്കളകയില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യം ചെയ്തതുപോലെ ഞാൻ നിന്നോടു കോപിക്കുകയോ നിന്നെ ഭർത്സിക്കുകയോ ഇല്ല എന്നു ഞാൻ സത്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു' (യെശ. 54. 9). ജലപ്രളയത്തിനപ്പുറത്തു ദൈവം ലോകത്തെ തന്നോടുതന്നെ നിരപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലേക്കു വിരൽചൂണ്ടുന്ന വേദഭാഗമാണിതു.

3. ജലപ്രളയത്തിനു മുമ്പു ദൈവത്തിന്റെ സ്വയംഗതം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. 'ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടത വലിയതെന്നും അവന്റെ ഹൃദയവിചാരങ്ങളുടെ നിരൂപണമൊക്കെയും എല്ലായ്പ്പോഴും ദോഷമുള്ളതത്രെ എന്നും യഹോവ കണ്ടു.....ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിൽനിന്നു നശിപ്പിച്ചുകളയും' (6. 5, 7). പ്രളയം കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ സ്വയംഗതം ശ്രദ്ധിക്കുക. 'മനുഷ്യന്റെ മനോനിരൂപണം ബാല്യം മുതൽ ദോഷമുള്ളതാകുന്നു. ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ സകല ജീവികളെയും ഇനി നശിപ്പിക്കയില്ല' (8. 21). മനുഷ്യസ്വഭാവദുഷ്യം അതേപടി നിലനില്ക്കുന്നു എങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഭിന്നമാണ്. 'നശിപ്പിക്കും', 'നശിപ്പിക്കയില്ല.'

ഈ ഭിന്ന പ്രതികരണങ്ങളും മാനവചരിത്രത്തിൽ യഥാർത്ഥമാണെന്നല്ലേ യിസ്രായേൽ ദൈവ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സമർത്ഥിക്കുന്നത്? പ്രവാചകന്മാർ യിസ്രായേൽ ചരിത്രത്തിനു നൽകിയ അതേ വ്യാഖ്യാനം ഒരു അളവിൽ മനുഷ്യചരിത്രത്തിനാകമാനം സാധകമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായി ശോകപര്യവസായിയായ ചരിത്രത്തിൽതന്നെ നാശത്തിനൊരു പ്രതിവിധി ഉണ്ടാക്കുമെന്നു ദൈവം തീരുമാനിക്കുന്നു.

8. 22. ഭൂമിയുള്ള കാലത്തോളം വിതയും കൊയ്ത്തും ശീതവും ഉഷ്ണവും വേനലും വർഷവും രാവും പകലും നിന്നു പോകുമില്ല.

9. 1. ദൈവം നോഹയെയും അവന്റെ പുത്രന്മാരെയും അനുഗ്രഹിച്ചു അവരോടു് അരുളിച്ചെയ്തതെന്തെന്നാൽ, നിങ്ങൾ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറവിൻ.

2. നിങ്ങളെയുള്ള പേടിയും നടുക്കവും ഭൂമിയിലെ സകല മൃഗങ്ങൾക്കും ആകാശത്തിലെ എല്ലാ പറവകൾക്കും സകലഭൂമിയിലെ സകല മത്സ്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകും. അവയെ നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ എല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

3. ഭൂചരജന്തുക്കളൊക്കെയും നിങ്ങൾക്കു് ആഹാരമായിരിക്കട്ടെ. പച്ച സസ്യം പോലെ ഞാൻ സകലവും നിങ്ങൾക്കു തന്നിരിക്കുന്നു. പ്രാണനായിരിക്കുന്ന രക്തത്തോടുകൂടെമാത്രം നിങ്ങൾ മാംസം തിന്നരുതു്.

6. ആരെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ രക്തം ചൊരിച്ചാൽ അവന്റെ രക്തം മനുഷ്യൻ ചൊരിയിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിലല്ലോ, മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയതു്.

1. ഉത്പ. 1, 2 എന്നീ അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച വ്യവസ്ഥിതി ജലപ്രളയം കഴിഞ്ഞശേഷം ദൈവം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ്. പ്രകൃതിചലനങ്ങളുടെ നിശ്ചിതത്വം, പ്രകൃതിയുടെമേൽ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ആധിപത്യം, മനുഷ്യന്റെ ജീവസന്ധാരണത്തിനാവശ്യമായ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം, വർഗനാശമുണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിനു സന്താനോത്പാദനം ദൈവസ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യത്ത

ത്തോടു ആദരം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം പുതുതായി വ്യവസ്ഥ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ചരിത്രത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്ന ഏതു നാഗരികത്വത്തിന്റെയും സ്വാഭാവിക അടിത്തറയാണിവയെല്ലാം. അവയ്ക്കു ദൈവവചനത്തോടു ബന്ധമുണ്ടെന്നു ആവർത്തിച്ചു സമർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവശാസ്ത്രം.

2. പ്രളയാനന്തരം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന സൃഷ്ടി വ്യവസ്ഥിതിക്കു ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ടു്. കാരണം, അതിൽ പാപമാഗ്ഗത്തിൽ ചരിക്കുന്ന മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ പരിപാലത്തിനുവേണ്ടു വ്യവസ്ഥകളാണു ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അവ ദൈവത്തിന്റെ ദീപ്തക്ഷമയുടെ ('പൊറുമയുടെ'—റോമ. 3. 25) വ്യവസ്ഥകൾ ആണു്. പാപത്തിൽനിന്നു വിമോചനം എന്ന സുവിശേഷം ഇനിയും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതിനാവശ്യമായ പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കുകമാത്രമാണു്. അതുകൊണ്ടു് ഇവിടെ പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ വിടവു വർദ്ധിച്ചിരിക്കും. ഭൂമിയിലെ സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും മനുഷ്യരെ 'പേടിയും നടുക്കവും' ആണു്. ഉത്പ. 2-ലെ മൃഗങ്ങളോടു സഖിത്വമെന്ന ആദർശമേയില്ല. മനുഷ്യർ ഇനി മാംസഭുക്കുകളാണു്; ഉത്പ. 1-ലെ സസ്യഭുക്കുകളല്ല. എന്നാൽ 'പ്രാണനായാരിക്കുന്ന രക്തത്തോടു കൂടി മാത്രം നിങ്ങൾ മാംസം തിന്നരുതു്' എന്നൊരു പരിമിതി ഭക്ഷണത്തിനു വച്ചിട്ടുണ്ടു്. രക്തം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതു പ്രാണനാണു്. ഏതു പ്രാണനോടും ആദരം കാട്ടണമെന്ന പ്രമാണം നിലനില്ക്കുന്നു. കാരണം, പ്രാണന്റെ (ജീവന്റെ) മേൽ അവകാശമുള്ളതു ദൈവത്തിനു മാത്രമാണു്. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ ജീവനെയും ആദരിക്കണം. മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉത്പ. 1-ലും 2-ലും കാണുന്ന തികവുററ സ്നേഹബന്ധവും ഒരുമയുമല്ല ഇപ്പോൾ ദൈവം വ്യവസ്ഥചെയ്യുന്നതു്. സാമൂഹ്യപ്രതികാരം യെന്നു മനുഷ്യൻ അന്വേഷിക്കുന്നു. രക്തം ചൊരിയാതിരിക്കുവണ്ണം ഹോമത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ നിയമവഴിയും

ക്രമസമാധാനവും പാലിക്കുകയാണ്. 'ആരെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞാൽ അവന്റെ രക്തം മനുഷ്യൻ ചൊരിയുകും'. മനുഷ്യൻ ദൈവസ്വരൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ടു മനുഷ്യജീവനു കൂടുതൽ വിലയുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ദൈവത്തിനു മാത്രം അവകാശമായ ജീവന്റെ മേലുള്ള അധികാരത്തിൽ ഒരു പങ്കു മനുഷ്യനെ ഏല്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നീതിധർമ്മ പരിപാലനത്തിൽ ദൈവത്തോടു സഹരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം പാപികളായ മനുഷ്യർക്കു ദൈവം നല്കുന്നു. അങ്ങനെ പാപപങ്കിലമായ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യർ പരസ്പരം കൊന്നൊടുക്കാതെയും അമിത ചൂഷണം ചെയ്യാതെയും ഒരളവിലെങ്കിലും സാമൂഹ്യക്ഷേമവും നീതിയും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ലഭിക്കുമെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ സ്വകീയതക്കും അധികാരതൃപ്തിയ്ക്കും കടിഞ്ഞാണിടുന്ന സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ഹേമത്തിന് എല്ലാ കാലത്തും സ്ഥാനമുണ്ട്. ഭരണകൂടത്തിന്റെ സ്ഥാനം, ഭരണകൂടംതന്നെ അക്രമവഴിയിൽ ചരിക്കാതെ തടയുന്നതിനു തക്ക ജനാധിപത്യരാഷ്ട്രീയ രൂപങ്ങൾ, സാമ്പത്തികചൂഷണം കുറയ്ക്കുന്നിന് ഉത്പാദന മാധ്യമങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുനിയന്ത്രണത്തിലാക്കിത്തീർക്കുന്ന സോഷ്യലിസം, ഏതു രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യസംവിധാനത്തിലും ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ഇവയെല്ലാം പാപലോകത്തിൽ മനുഷ്യത്വം പരിപാലിക്കുന്നിന് ആവശ്യമാണെന്നു ചരിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ദൈവം മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പരിപാലനചുമതല മനുഷ്യരെത്തന്നെയാണ് ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ വേദഭാഗം തെളിവായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

- 6. 18. നിന്നോടോ ഞാൻ ഒരു നിമയം ചെയ്യും.
- 9. 9. ഇതാ നിങ്ങളോടും നിങ്ങളുടെ സന്തതിയോടും.
- 10. ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളോടുകൂടെയുള്ള പക്ഷികളും കാട്ടുമൃഗങ്ങളുമായ സകല ജീവജന്തുക്കളോടും പെട്ടകത്തിൽനിന്നു പുറ

പ്പെട്ട സകലവുമായി ഭൂമിയിലെ സകല മൃഗങ്ങളോടും ഒരു നിമയം ചെയ്യുന്നു.

11. ഇനി സകല ജഡവും ജലപ്രളയത്താൽ നശിക്കയില്ല; ഭൂമിയെ നശിപ്പിപ്പാൻ ഇനി ജലപ്രളയം ഉണ്ടാകരുമില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു ഒരു നിമയം ചെയ്യുന്നു.

13. ഞാൻ എന്റെ വില്ലു മേലത്തിൽ വയ്ക്കുന്നു. അതു ഞാനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള നിയമത്തിനു അടയാളമായിരിക്കും.

1. നോഹയോടു ദൈവം ചെയ്യുന്ന ഉടമ്പടി മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവനും സംരക്ഷണം എല്ലാക്കാലത്തേക്കും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ജീവന്റെ ഉടമ്പടിയത്രെ. വിശ്വവീക്ഷണത്തിന്റെ മകുടമായ ഈ തത്ത്വം മതചരിത്രത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സങ്കീർണ്ണ മനോഭാവങ്ങൾക്കും കിടമസ്ഥരങ്ങൾക്കും പ്രതിവിധിയാണ്. യിസ്രായേൽ ദൈവശാസ്ത്രം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രവാചകന്മാരിലാണ് സാമൂഹികമായ കാഴ്ചപ്പാടു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ശക്തിപ്രാപിച്ചത്. ദൈവത്തിന്റെ ഏകത്വവും ദൈവോദ്ദേശ്യത്തിന്റെ സാമൂഹികതയും ഒരുകാലത്തും മായിച്ചുകളയാൻ നിർവാഹമില്ലാത്തവണ്ണം നോഹയിൽ കൂടി ദൈവം സകലപ്രപഞ്ചത്തോടും മനുഷ്യവർഗത്തോടും ചെയ്യുന്ന നിമയം നിലകൊള്ളുന്നു. പ്രസ്തുത നിമയം അബ്രഹാമിൽകൂടി ദൈവം യിസ്രായേൽ ജാതിയോടു പ്രത്യേകം ചെയ്യുന്ന നിമയത്തിന്റെ പൊരുൾ സാർവത്രികമാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു. (ഈ വിഷയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിന് ഒന്നാം ഭാഗം കാണുക.)

2. ദൈവ-മനുഷ്യ ബന്ധത്തിൽ 'അടയാള'ങ്ങൾക്കു വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. അടയാളം, പ്രതിമ, നാമം, രൂപം, ചിഹ്നം, അനുഷ്ഠാനം, കൂദാശ ഇവയൊക്കെ ആത്മബന്ധങ്ങളും ബോധങ്ങളും ചരിത്രത്തിൽ തെളിവാക്കാൻതക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ. മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധങ്ങളുടെ പ്രകാശനവും ഈ മാധ്യമങ്ങളിൽ തന്നെയാണ്, ആത്മസ്നേഹം ശാരീരികവാക്കുകളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രതിബിംബിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ചരിത്രയാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നുള്ളൂ. ആത്മാവായ

ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും നിയമങ്ങളും എല്ലാം പരിത്രത്തിൽ ദൃശ്യമാകുന്നത് അടയാളങ്ങളിലാണ്. അതുകൊണ്ടത്രെ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥവും ലക്ഷ്യവും പ്രകടമാക്കുന്ന മതം അടയാളങ്ങളുടെയും ചിഹ്നങ്ങളുടെയും രംഗമായി ഭവിക്കുന്നതു്. ആത്മീയസത്യങ്ങൾക്കു ദൃശ്യത നല്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ എല്ലാം വേർതിരിച്ചു നിർത്തിയാൽ പ്രകൃതിയുടെ കേവലം അംശങ്ങൾ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ അതിശായിയായ ആത്മയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവോൾ അവ മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ആത്മസത്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രാപിക്കുന്നതിനും ഉപാധികളായിത്തീരുന്നു.

3. മഴവില്ല് യഹോവ മനുഷ്യവർഗ്ഗവുമായി ചെയ്ത സംരക്ഷണ ഉടമ്പടിബന്ധത്തിന്റെ അടയാളമായി ഈ വേദഭാഗം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. മഴവില്ല് ദൈവമഹത്വത്തോടു ബന്ധിക്കുന്ന വേദഭാഗങ്ങൾ മറ്റുമുണ്ടു്. യെഹസ്സിയേൽ 'ദൈവമഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷത' കണ്ടപ്പോൾ 'അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകാശം മഴയുള്ള ദിവസത്തിൽ മേലത്തിൽ കാണുന്ന വില്ലിന്റെ കാഴ്ചപോലെ ആയിരുന്നു' (യെഹ. 1. 28). ദർശകന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ദൈവ 'സിംഹാസനത്തിന്റെ ചുറ്റും കാഴ്ചയ്ക്കു് മരതകത്തോടു സദൃശ്യമായൊരു പച്ചവില്ല്' (വെളി. 4. 3) ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വർഗത്തിൽനിന്നിറങ്ങിയ ദൂതൻ 'തലയിൽ ആകാശവില്ല്' (വെളി. 10. 1) ധരിച്ചിരുന്നു. ന്യായവിധിയുടെ പ്രതീകമായ പ്രളയം ഉണ്ടാക്കിയ മഴയോടു ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന മഴവില്ല് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയെ കവച്ചുവെക്കുന്ന പരിപാലനകൃപയുടെ അടയാളമായി ഇവിടെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നതു തികച്ചും അർത്ഥനിർഭരമാണ്.

9. 20. നോഹ കൃഷിചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഒരു മുന്തിരിത്തോടും നട്ടുണ്ടാക്കി.

21. അവൻ അതിലെ വീഞ്ഞു കടിച്ചു ലഹരി പിടിച്ചതന്റെ കൂടാരത്തിൽ വസ്രം നീങ്ങി കിടന്നു.

22. കനാന്റെ പിതാവായ ഹാം പിതാവിന്റെ നഗ്നതകണ്ടു വെളിയിൽചെന്നു തന്റെ രണ്ടു സഹോദരന്മാരെയും അറിയിച്ചു.

23. ശേമും യാഫെത്തും....പിതാവിന്റെ നഗ്നത മറച്ചു.

24. നോഹ ലഹരിവിട്ടുണർന്നപ്പോൾ തന്റെ ഇളയ മകൻ ചെയ്തതറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൻ, കനാൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ അവൻ തന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് അധമദാസനായിരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.

25. ശേമിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവൻ. കനാൻ അവരുടെ ദാസനാകും.

26. ദൈവം യാഫെത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ. അവൻ ശേമിന്റെ കൂടാരങ്ങളിൽ വസിക്കും. കനാൻ അവരുടെ ദാസനാകും എന്നവൻ പറഞ്ഞു.

1. മുന്തിരിക്കൃഷിയുടെ ഉത്ഭവം സംബന്ധിച്ച ഒരു ഐതിഹ്യമാണ് ഈ വേദഭാഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. കനാൻദേശത്തെ കാർഷിക ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രം മുന്തിരിത്തോട്ടമായിരുന്നു. 'ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ മുന്തിരിവള്ളിയുടെ കീഴിലും അത്തിവൃക്ഷത്തിൻകീഴിലും നിർഭയം വസിക്കും' (1 രാജാ. 4. 25). അതു ദൈവദത്തമായ ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും അടയാളമായിട്ടത്രെ യിസ്രായേൽ ജനത പരിഗണിച്ചത് (2 രാജാ. 18. 31; യെശ. 36. 16; മീഖാ. 4. 4-ഉം കാണുക). 'മനുഷ്യന്റെ ഏകദേശത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വീഞ്ഞു' എന്നു സങ്കീർത്തനക്കാരൻ മുന്തിരിഫലം ചിത്രീകരിക്കുന്നു (സങ്കീ. 104. 15). നീതിമാനായ നോഹ, ദൈവാനുഗ്രഹമായ മുന്തിരികൃഷിയുടെ ജനയിതാവായ നോഹതന്നെ, അമിതമായി വീഞ്ഞു കുടിച്ച മത്തനായി അബോധാവസ്ഥയിൽ ആയിത്തീരുന്നു. തന്റെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യഫലമായി ലഭിച്ച വീഞ്ഞിന്റെ ലഹരി നോഹ പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നുവോ? അതോ ഏതുരംഗത്തും സൃഷ്ടിപരമായ മാർഗം തുറന്നുകാട്ടുന്ന സിദ്ധരെ അടിപ്പെടുത്തുന്ന ദോഷശക്തി വെളിവാക്കുകയാണോ ഇവിടെ? ഏതു നീതിമാനും ഏതു അനുഗ്ര

ഹവ്യം ദോഷശക്തികൾക്ക് വശംവദമാകാൻ എടുപ്പമാണെന്ന സത്യം ആവർത്തിക്കയാണോ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ഉദ്ദേശ്യം?

2. കനാൻ ദേശത്തു യിസ്രായേൽ സമ്പർക്കത്തിൽ വന്ന ജാതികളുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രവ്യാഖ്യാനമായി ഈ വേദഭാഗം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ലൈംഗികശക്തി ആരാധിക്കയും ദുഷ്കാമങ്ങൾക്കു തങ്ങളെത്തന്നെ ഏല്പിക്കയും ചെയ്തുപോന്ന കനാനുജാതികളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുകയാണു ഹാം. കനാനുജാതികളുടെ സാമൂഹ്യതകർച്ചകൾക്കും അടിമത്തത്തിനും ഹേതു അവരുടെ ദുഷ്കാമപ്രവൃത്തികളാണെന്നു് എഴുത്തുകാരൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നു. ധാർമ്മികാധഃപതനവും നാഗരികത്വങ്ങളുടെ ശൈഥില്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായിരിക്കാം പ്രതിപാദനവിഷയം. ശേം യിസ്രായേൽ ജാതിയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. ശേമിനെയല്ല, ശേമിന്റെ ദൈവത്തെയാണു നോഹസ്തുതിക്കുന്നതു്. കനാൻദേശം കനാനുരിൽനിന്നെടുത്തു യിസ്രായേലിനു നല്കാമെന്നു ദിവ്യ വാഗ്ദാനമുണ്ടു്. എന്നാൽ കനാൻദേശം മുഴുവനായി അവർക്കു ലഭിച്ചില്ല. വിവിധ ജാതികൾ അവരോടുകൂടെ കനാൻ ദേശത്തു പാർത്തു. ദൈവവാഗ്ദാനം പൂർണ്ണമായി നിറവേറാത്തതു് എന്തുകൊണ്ടു് എന്ന യിസ്രായേൽ ജനതയുടെ ചോദ്യത്തിനു് ഉത്തരമായിരിക്കണം യാഫെത്തു് ശേമിന്റെ കൂടാരത്തിൽ വസിക്കുമെന്ന നോഹയുടെ പ്രവചനം. ഇതര ജാതികളുടെ നാശമല്ല, അവർ ദൈവജനത്തോടുകൂടെ സഹവർത്തിത്വത്തിൽ ജീവിച്ചു് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതാണു ചരിത്രത്തിൽ ദൈവഹിതമെന്നു്. യിസ്രായേലിനെയോ ക്രൈസ്തവസഭയെയോ ഇതര സമൂഹങ്ങളിൽനിന്നു് ഒറ്റതിരിച്ചു രക്ഷയിലേക്കു നടത്തുകയല്ല, ലോകസമൂഹങ്ങളുടെ നടുവിൽ അവരെ ലോകസമൂഹങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കിത്തീർക്കുന്ന ദൈവഹിതത്തിന്റെ പ്രകാശനമാണു ലോകചരിത്രമെന്നു് ഇവിടെ സമർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു.

10. 1. നോഹയുടെ പുത്രന്മാരായ ശേം, ഹാം യാഫെത്ത് എന്നിവരുടെ വംശപാരമ്പര്യമാവിതു. ജലപ്രളയത്തിനുശേഷം അവർക്കു പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു.

32. ഇവർ തന്നെ ജാതി ജാതിയായും കുലം കുലമായും നോഹയുടെ പുത്രന്മാരുടെ വംശങ്ങൾ. അവരിൽ നിന്നാകുന്നു ജലപ്രളയത്തിന്റെ ശേഷം ഭൂമിയിൽ ജാതികൾ പിരിഞ്ഞു പോയതു്.

1. ലോകചരിത്രം ഒരു ജാതിയുടെ കഥയല്ല, വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ ചിതറിപ്പാർക്കുന്ന വിവിധ ജാതികളുടെയും കുലങ്ങളുടെയും കഥകളുടെ ആകത്തുകയാണതു്. ബഹുവചനത്തിൽ ജാതീയചരിത്രങ്ങളെല്ലാതെ ഏകവചനത്തിൽ മനുഷ്യചരിത്രം എന്നൊന്നുണ്ടോ? വസ്തുനിഷ്ഠമായി പരിശോധിച്ചാൽ ആധുനികകാലത്തു മാത്രമാണു് ഏകലോക ചരിത്രം ആവിർഭവിക്കുന്നതു്. ഇന്നും അതേതാണ്ടു് ശൈശവദശയിലിരിക്കുന്നതാണും. എന്നാൽ ആത്മനിഷ്ഠമായ വീക്ഷണത്തിൽ അതായതു ദൈവശാസ്ത്രകാഴ്ചയിൽ, ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ജാതീയ ചരിത്രങ്ങളെല്ലാം ആദിമതൽ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ഏക മനുഷ്യചരിത്രം ഏക ദൈവോദ്ദേശ്യത്തിലുണ്ടു്. ഇതു പ്രകാശിപ്പിക്കയാണു് ഉത്പ. 10-ാം അദ്ധ്യായം.

2. ഈ വേദലോകത്തു രണ്ടു കര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണു്. ഒന്നാമതു്, ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതു ബി. സി. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചരിത്രഘട്ടത്തിൽ യിസ്രായേൽ ജനതയുടെ സമ്പർക്കത്തിലോ കേൾവിയിലോ വന്ന ജാതികളുടെ ഒരു പട്ടികയാണു് എന്നത്രെ പണ്ഡിതാഭിപ്രായം. 'ഞാൻ എന്റെ പരിചയക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ രഹബിനെയും ബാബേലിനെയും ഫെലിസ്ത്യർ, സോർ, കൂശ് എന്നിവരെയും പ്രസ്താവിക്കും' (സങ്കീ. 87. 4). രണ്ടാമതു്, യിസ്രായേൽ ജാതിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചല്ല ജാതികളുടെ പട്ടിക കൊടുത്തിരിക്കുന്നതു്. യിസ്രായേൽ എന്നനാമം പോലും അതിലില്ല. 'അർപ്പുഷാദു' യിസ്രായേലിനെ കുറിക്കുന്നു. യിസ്രായേലിലെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യ

ബോധമാണിതിനു കാരണം. ഒരു മാനവചരിത്രാവലോകനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായി തികച്ചും ദുർബ്ബലമായിരുന്ന യിസ്രായേൽ ജനതയുടെ ചരിത്രത്തിന് എന്തു പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്? പണ്ഡിത നെഹെമ്യുടെ കഠിനമായ ലോകചരിത്രാവലോകനങ്ങളിൽ ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തികച്ചും യഥാർത്ഥബോധത്തോടു കൂടി ആനുകാലിക ചരിത്രം അവലോകനം ചെയ്ത പ്രവാചകൻ ദൈവം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഭാവിയെപ്പോലും യിസ്രായേലിനു മുന്നാം സ്ഥാനമേ കാണുന്നുള്ളൂ. 'അന്നാളിൽ യിസ്രായേൽ ഭൂമിയുടെ മദ്ധ്യേ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മിസ്രയീമിനോടും അശൂരിനോടും കൂടെ മൂന്നാമതായിരിക്കും. സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. എന്റെ ജനമായ മിസ്രയീമും എന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയായ അശൂരും എന്റെ അവകാശമായ യിസ്രായേലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്നരുളിച്ചെയ്യും' (യെശ. 19. 24-25). ക്രൈസ്തവസഭയ്ക്കും ശാസ്ത്രരീत्या നിർണായകമായ ഒരു സ്ഥാനം രാഷ്ട്രീയചരിത്രത്തിലുണ്ടെന്നു വരുത്താൻ ഉദ്യമിക്കുന്നത് അബദ്ധമാണ്. 'ബലമുള്ളതിനെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ബലഹീനമായതു തെരഞ്ഞെടുത്തു' (1 കൊരി. 1. 27) എന്ന വിശ്വാസവീക്ഷണത്തിൽ ചരിത്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അടയാളമെന്ന നിലയ്ക്കാണ് യിസ്രായേലിന്റെയും ക്രൈസ്തവ സഭയുടെയും സ്ഥാനം.

മനുഷ്യനഗരവും ദൈവനഗരവും

11. 1. ഭൂമിയിൽ, കൈയും ഒരേ ഭാഷയും ഒരേ വാക്കും ആയിരുന്നു.

4. വരുവിൻ, നാം ഭൂതലത്തിൽ കൈയും ചിതറി പോകാതിരിപ്പാൻ ഒരു പട്ടണവും ആകാശത്തോളം എത്തുന്ന ഒരു ഗോപുരവും പണിക. നമുക്ക് ഒരു പേരുമുണ്ടാക്കുക എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.

5. മനുഷ്യർ പണിത പട്ടണവും ഗോപുരവും കാണേണ്ടതിനു യഹോവ ഇറങ്ങിവന്നു.

6. അപ്പോൾ യഹോവ, ഇതാ ജനം ഒന്ന് അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഭാഷയും ഒന്ന്. ഇതും അവർ ചെയ്തുതുടങ്ങുന്നു. അവർ ചെയ്യാൻ നിരൂപിക്കുന്നതൊന്നും അവർക്ക് അസാധ്യമാകയില്ല.

7. വരുവിൻ, നാം ഇറങ്ങിച്ചെന്ന്, അവർ തമ്മിൽ ഭാഷതിരിച്ചറിയാതിരിപ്പാൻ അവരുടെ ഭാഷ കലക്കിക്കളയുക എന്ന് അരുളിച്ചെയ്തു.

8. അങ്ങനെ യഹോവ അവരെ ഭൂതലത്തിലെങ്ങും ചിന്നിച്ചു. അവർ പട്ടണം പണിയുന്നതു വിട്ടുകളഞ്ഞു.

9. സർവ്വഭൂമിയിലെയും ഭാഷ യഹോവ അവിടെവെച്ചു കലക്കിക്കളയായാൽ അതിനു ബാബേൽ എന്നു പേരായി. യഹോവ അവരെ അവിടെനിന്നു ഭൂതലത്തിലെങ്ങും ചിന്നിച്ചുകളഞ്ഞു.

1. വിവിധ ഭാഷകൾ എങ്ങനെ ഭൂതലത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്ന ചോദ്യത്തിനുത്തരമായി പ്രചാരത്തിലിരുന്ന പട്ടണഗോപുരങ്ങളുടെ ഒരു കഥയോ പട്ടണത്തിന്റെയും ഗോപുരത്തിന്റെയും രണ്ടു കഥകളോ ആണ് ഈ വേദഭാഗത്തിന് അടിത്തറ. മെസപ്പൊട്ടമിയയിലും മറ്റും ഡൽഹിയിലെ കുട്ടബ് മൈനാർ പോലെ ഗോപുരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവ വിവിധ ദേവന്മാർക്കു പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ദേവാലയങ്ങളോടു

ബന്ധപ്പെടുമിരുന്നു. ആകാശത്തോളം ഉയർന്ന മതിലുള്ള വലിയ പട്ടണങ്ങൾ (ആവ. 1. 28; 9. 1). യിസ്രായേൽ ജനത അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവന്നു. അവയുടെയെല്ലാം തകർച്ചയാണു കഥാതന്തു. എന്നാൽ യിസ്രായേൽ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞർ അതു് ഉപയോഗിച്ച മനുഷ്യരുടെ സാമൂഹ്യാദർശങ്ങളിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും അതുമൂലം പ്രസ്തുത ആദർശങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നിർവ്വാഹമില്ലാതായി വേദിക്കുന്നതും എങ്ങനെയെന്നു കാണിക്കുന്നു.

2. പട്ടണവും ഗോപുരവും പണിയുന്നതിനാവശ്യമായ ഭൗതിക വിഭവങ്ങളും സാങ്കേതിക ജ്ഞാനവും അവർക്കുണ്ടു്. സമഭൂമിയും ഇഷ്ടിക ചുടാനാവശ്യമായ മണ്ണും പശമണ്ണും ഉണ്ടു്. ഇഷ്ടികചുടാനറിയാം. ചുട്ട ഇഷ്ടികയും പശമണ്ണും വിനിയോഗിച്ച ഗോപുരം കെട്ടിപ്പൊക്കാനറിയാം. സൃഷ്ടിപരമായ കഴിവുകളോടൊപ്പം ആദർശദാർഢ്യവും ലക്ഷ്യബോധവും അവർക്കുണ്ടു്. ഇതേവരെ അങ്ങുമിങ്ങും യാത്രചെയ്ത ജീവിതം നയിച്ച മനുഷ്യർക്കു് ഒരുമിച്ചു് ഒരിടത്തു ജീവിക്കാൻ ഒരു പട്ടണം കെട്ടിപ്പണിയണം. ഐക്യമാണാദർശം. എന്നുമാത്രമല്ല, അവരുടെ സൃഷ്ടിപരമായ ശക്തികൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനുതകുന്ന ഒരു ഗോപുരവും ഉണ്ടാക്കണം. അവരുടെ യശസ്സു് എന്നെന്നേക്കും നിലനിർത്താൻ അതു സഹായിക്കും. ചരിത്രമുള്ളിടത്തോളം കാലം മനുഷ്യത്വം മഹിമപ്പെട്ടിരിക്കും. മനുഷ്യമാഹാത്മ്യത്തിലടിയൊച്ച ആദർശംതന്നെ. പരസ്പരധാരണയും സഹകരണവും സാധ്യമാകത്തക്കവണ്ണം ഒരു ഭാഷയുണ്ടു്. കൊലപാതകിയായ കയിൻ പണിത പട്ടണം നശിക്കുന്നതു മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെ സഹകരണാത്മാവാണു വ്യാപരിക്കുന്നതു്. പിന്നെന്തേ കുഴപ്പം? ഒരൊറ്റ കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ. ദൈവത്തിന്റെ രാജത്വവും ദൈവം സൗജന്യമായി പ്രദാനം ചെയ്ത സൃഷ്ടിവ്യവസ്ഥതിയിലെ ഐക്യവും തികച്ചു വിസ്മരിച്ചു്, ചരിത്രത്തിൽ സ്വന്തം ജന്മം നീതിക

രിക്കുന്നതിന് അഭിലഷിച്ചാണു മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ ഈ പുറപ്പാട്. ദൈവവ്യാപാരം ഒരിടത്തും ഉത്പ. 3-ലെ പ്ലോലെ പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായി തൃജിച്ചു കൊണ്ടാണു നഗരത്തിന്റെയും ഗോപുരത്തിന്റെയും പ്ലാൻ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വയം നീതീകരണത്തിലാണു കയീനും ആരംഭിച്ചത്. അതു മതകർമ്മങ്ങളിൽകൂടി പ്രതിബിംബിച്ചുവെങ്കിൽ ഇവിടെ സാമൂഹ്യാദർശങ്ങളിൽ കൂടെയാണു പ്രതിബിംബിക്കുന്നത്. രണ്ടിന്റെയും അന്തം ഒന്നുതന്നെ. ആത്മീയമായ അന്യഥാത്വത്തിൽനിന്നുഭിക്കുന്ന വൈരുദ്ധ്യം സാമൂഹ്യ മത്സരങ്ങൾ ഉളവാക്കി ആദർശങ്ങൾ അപ്രാപ്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നു.

3. ദൈവത്തെ മാറി നിർത്തി ദൈവരാജ്യം അഥവാ സൽഗുണപൂർണ്ണമായ ഒരു സ്നേഹവ്യവസ്ഥിതി ചരിത്രത്തിൽ കെട്ടിപ്പണിയാനുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഉദ്യമം പ്രസ്തുത പ്രയത്നത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന സ്വകീയതമൂലം അന്തഃഛിദ്രത്തിൽകലാശിക്കുന്നതാണു ഇവിടെ കാണുന്നത്. ദൈവസൃഷ്ടിയിൽ ഭാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്നേഹ വ്യവസ്ഥിതി തള്ളിക്കളഞ്ഞതിനാൽ മനുഷ്യ വസ്തുത്തിന്റെ ആത്മബോധത്തിൽ സ്നേഹം ഒരു ബാഹ്യകല്പനയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു മനുഷ്യാക്ഷിയെ ഹേമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ദൈവദത്തമായ സ്നേഹരാജ്യം പ്രാപിപ്പാനുള്ള ഒരു ആദർശമായി മനുഷ്യരെ അഭിമുഖീകരിക്കും. ഈ സ്ഥിതിയിൽനിന്നാണു മനുഷ്യർ പലപ്പോഴും ആദർശവാദികളാകുന്നത്. അതായതു് ദൈവത്തിൽനിന്നും അഹന്തസത്തയിൽനിന്നും മനുഷ്യരുടെ അന്യഥാത്വമാണു് ആദർശലോകത്തിന്റെ ആത്മീയാടിസ്ഥാനം. ഈ സ്ഥിതിയിൽ മനുഷ്യാദർശങ്ങൾ തികച്ചും അപ്രാപ്യമാണുതാനും. മനുഷ്യരുടെ സ്നേഹാദർശങ്ങൾ ദൈവരാജ്യം മറികടന്നു തികച്ചും സ്വയം പര്യാപ്തബോധത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിലുളവാകുന്നതു മത്സരം മാത്രമാണു്. 'മനുഷ്യൻ പ്രണിത പട്ടണം കാണേണ്ടതിനു

യഹോവ ഇറങ്ങിവന്നു.' മഹോന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ കാഴ്ചയിൽ മനുഷ്യന്റെ സ്വയംപര്യാപ്തതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉയരുന്ന സമൂഹ്യസൗധങ്ങൾ നിസ്സാരങ്ങളാണ്. അവനോക്കി, 'സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ചിരിക്കുന്നു' (സങ്കീ.2.4). നഷ്ടപ്പെട്ട പറ്റിസാ സ്വയം വീണ്ടെടുക്കാൻ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പ്രയത്നങ്ങൾ വ്യഥാ അദ്ധ്വാനമാണ്. പറ്റിസായും ജീവവൃക്ഷവും ദൈവത്തിൽനിന്നകന്ന നിലകുന്ന മനുഷ്യവർഗത്തിനു എക്കാലവും അപ്രാപ്യമാണ്. കാരണം, സ്വയം നീതിയുടെ മാർഗത്തിൽ മനുഷ്യൻ സ്വയത്തിന്റെമേൽ വിജയം സാധ്യമല്ല; സ്വയം വിസ്മരിക്കുന്ന സ്നേഹം അസാധ്യമാണ്. സ്വയംനീതീകരണത്തിനുവേണ്ടി 'എനിക്കുള്ളതെല്ലാം അന്നഭാനം ചെയ്യാലും എന്റെ ശരീരം ചുട്ടവാൻ ഏല്പിച്ചാലും' (1 കൊരി. 15.3) സ്നേഹത്തിൽ നിന്നായിരിക്കയില്ല. സ്വയം നീതികേന്ദ്രമായ സ്നേഹാദർശങ്ങൾ കാലാന്തരത്തിൽ സ്നേഹവിരുദ്ധതയായി മാറി പുതിയ സാമൂഹ്യവൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്കും മത്സരങ്ങൾക്കും വഴി തെളിക്കും. പരസ്പരം തെറ്ററിയാരണകളും കലഹങ്ങളുമാണു ഭാഷയുടെ കലക്കം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അവസാനം, 'അവർ പട്ടണം പണിയുന്നതു വിട്ടുകളഞ്ഞു'. മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഏകീകരണത്തിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾ മനുഷ്യവർഗത്തെ ചിന്നിച്ചിതറിക്കുന്നതിനു മുഖാന്തരങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നു. ആധുനിക കാലത്തുണ്ടായ പല സാമൂഹ്യ വിപ്ലവങ്ങളുടെയും ചരിത്രമാണു ബാബേൽ ഗോപുരചരിത്രം. വിപ്ലവങ്ങളുടെ ബാഹ്യവിജയത്തോടുകൂടി അവയുടെ ഉന്നതാദർശങ്ങൾ ഉള്ളിൽനിന്നു വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയാണ്. മനുഷ്യാദർശങ്ങളുടെ വേലിയേറ്റത്തിൽ ഉളവായ അനേകം പ്രത്യാശകളും ചരിത്രയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി കൂട്ടി മുട്ടി തകർന്നു നിരാശയായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു.

4. കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചിതറിക്കുകയും— ഏകീകരണവും ശിഥിലീകരണവും ഇവ രണ്ടും വേദപുസ്തകത്തിൽ

ന്റെ പ്രധാന ചിന്താവിഷയങ്ങളാണ്. യിസ്രായേൽ ജാതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലും ചിതറിക്കലും, മനുഷ്യവൃത്തിന്റെ ഏകീകരണവും ശൈമില്യവും. യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു: 'എന്നോടുകൂടെ ചേർക്കാത്തവൻ ചിതറിക്കുന്നു' (മത്താ. 12. 30; ലൂക്കോ 11. 23). ഭാഷകലങ്ങി പട്ടണംപണി വിട്ടുകളഞ്ഞു. ചിന്നിച്ചിതറി പോകേണ്ടിവന്ന മനുഷ്യവൃത്തി തിരികെ ക്രിസ്തുമൂലം ദൈവാത്മ വ്യാപാരത്താൽ പെന്തക്കോസ്തനാളിൽ ഏകീകരിക്കപ്പെടുന്നതു അപ്പൊസ്തലപ്രവൃത്തിരണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവു ശക്തിയോടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യഗണത്തിന്റെമേൽ വന്നപ്പോൾ വിവിധഭാഷക്കാർ അവരവരുടെ ഭാഷയിൽ 'ദൈവത്തിന്റെ വൻകാര്യങ്ങളെ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു കേൾക്കുന്നു' (അപ്പൊ. 2.8-11). ക്രിസ്തുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഏകീകരണം ബാബേലിലെ ശിമിലീകരണത്തിനു ദൈവത്തിന്റെ മറുപടിയത്രെ. ഇതിനു മനുഷ്യന്റെ ആദർശങ്ങളും പ്രവൃത്തികളുമല്ല കാരണം. ദൈവത്തിന്റെ കൃപാപ്രവൃത്തിമാത്രം. എന്നാൽ മനുഷ്യരെ ക്രിസ്തുതന്നോടും ചരിത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിപ്പാൻവിളിക്കുന്നു. 'എന്നോടുകൂടെ' എന്നവചനം സുപ്രധാനമാണ് ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പുതിയ മനുഷ്യത്വം കേന്ദ്രമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യാദർശങ്ങൾക്കും പ്രയത്നങ്ങൾക്കും ഒരു നവശക്തിലഭിക്കുകയാണ്. കാരണം, സ്വയം നീതിയിലല്ല വിശ്വാസത്താൽ ക്രിസ്തുവിൽകൂടി സൗജന്യമായി നല്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നീതീകരണത്തിലാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. 'ദൈവം ശിലപിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ നഗരം' (എബ്രാ. 11. 10) അത്രെ അതിന്റെ കേന്ദ്രം.

12. 1. യഹോവ അബ്രാമിനോടു അരുളിച്ചെയ്തതെന്തെന്നാൽ: നീ നിന്റെ ദേശത്തെയും ചാർച്ചക്കാരെയും പിതൃവേനത്തെയും വിട്ടുപുറപ്പെട്ടു ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്കു പോക.

2. ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും. നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച നിന്റെ പേർ വലുതാക്കും. നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും.

3. നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും. നിന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശപിക്കും. നിന്നിൽ ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും.

4. യഹോവ തന്നോടു കല്പിച്ചതുപോലെ അബ്രാം പുറപ്പെട്ടു.....

1. മനുഷ്യാളുത്തത്തിന്റെ സ്വഭാവം, സംഘടിതസമൂഹങ്ങളുടെ ഘടന, ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതി, മനുഷ്യാദർശങ്ങളുടെ പൊതു ഇവ സംബന്ധിച്ചു ഉത്പ. 1 മുതൽ 11 വരെ അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്ന മുഖ്യമാനുഷ്യകമ്പ്രശ്നത്തിനു ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിവിധിയാണ് ഉത്പ. 12-ൽ തുടങ്ങുന്ന ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷകപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചരിത്രം. പ്രസ്തുതചരിത്രം അബ്രാഹാമിനോടു ദൈവം ചെയ്യുന്ന വാശാനത്തോടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്നു. നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നു മാത്രമല്ല 'നിന്നിൽ ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും' എന്നാണു ദൈവം ചെയ്യുന്ന ഉടമ്പടി. വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും അന്യമാതൃകയും നിറഞ്ഞ സ്വയംനീതീകരണോദ്യമങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തു് ദൈവസ്നേഹം സൗജന്യമായി 'വിശ്വാസംമൂലം ജാതികളെ നീതീകരിക്കുന്നു എന്ന തിരുവെഴുത്തു മുൻകണ്ടിട്ടു്', നിന്നിൽ സകലജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള സുവിശേഷം അബ്രാഹാമിനോടു മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചു; 'അബ്രാഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ജാതികൾക്കു' വന്നിരിക്കുന്നു എന്നത്രെ വി. പൗലോസു് പ്രസ്താവിക്കുന്നതു് (ഗലാ. 3.8, 14).

2. ആദ്യമായി ദൈവം അബ്രാഹാമിൽ അവൻ ജീവിക്കുന്ന സാമൂഹ്യസാംസ്കാരിക ഐക്യത്തിന്റെ അപൂർണ്ണതയെപ്പറ്റി അതുപ്രതി അങ്കുരിപ്പിക്കുന്നു. ദേശീയഐക്യം, ചാർച്ചക്കാരുടെ ഐക്യം ഇവയല്ല മനുഷ്യന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന ബോധം ഉള്ള

വാക്കുന്നു. ജീവിതത്തിനു പുതിയ അർത്ഥം അന്വേഷിച്ചു് അബ്രഹാം സ്വന്തദേശം വിട്ടു് ഇറങ്ങുന്നു. ഭാവിയിൽ ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന നഗരത്തിന്റെ രൂപം ദൃശ്യമല്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു് അബ്രാഹാം പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടു്. 'വിശ്വാസത്താൽ അബ്രാഹാം തനിക്കു് അവകാശമായി കിട്ടാനിരുന്ന ദേശത്തേക്കു യാത്രയാവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടാറെ അന്നുസരിച്ചു് എവിടേക്കു പോകുന്നു എന്നറിയാതെ പുറപ്പെട്ടു....കൂടാതെ രണ്ടളിൽ പാർത്തുകൊണ്ടു് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു' (എബ്രാ. 11. 8, 10). അബ്രാഹാമിൽ തുടങ്ങിയ രക്ഷികപ്രവർത്തനത്തിന്റെ മകുടമായിട്ടത്രെ എബ്രായലേഖകൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നതു്. 'വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക. തന്റെ മുമ്പിൽ വച്ചിരുന്ന സന്തോഷം ഓർത്തു് അവൻ അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ വഹിക്കയും ദൈവസിംഹാസനത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു് ഇരിക്കയും ചെയ്തു' (12. 2). മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി യേശു ദൈവത്തോടുകൂടെവാഴുന്നതിനാൽ മനുഷ്യത്വം ചരിത്രത്തിൽ പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ച സകല പ്രപഞ്ചത്തിന്മേലും വാഴുമെന്നു നമുക്കു പ്രത്യാശിക്കാമെന്നു് എബ്രായലേഖകനു് ഉറപ്പുണ്ടു് (2. 5-10). വി. പൗലോസിന്റെ ദർശനവും ഇതിനു തുല്യമത്രെ. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആദിഫലമായി ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ ശക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ അന്തമോ: 'അവൻ എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും നീക്കം വരുത്തിയിട്ടു രാജ്യം പിതാവായ ദൈവത്തെ ഏല്പിക്കും'. ദൈവം 'സകലത്തിലും സകലവുമായേകുണ്ടതിനു' തന്നെ (1. കൊരി 15. 20, 24, 28). മാനവചരിത്രത്തിൽ ഇന്നും, നാളെയും, ഭാഗികമായും, കാലാന്ത്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായും സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന ദൈവ

ദത്തമായ ദൈവരാജ്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസം മനുഷ്യരെ പ്രവർത്തനരഹിതരാക്കുകയല്ല, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നീതിക്കു സാക്ഷികളായി നിരന്തരം പ്രവർത്തിപ്പാൻ പൂർവ്വധികം ഉത്തുകരാക്കുകയത്രെ. സുവിശേഷീകരണവും മർദ്ദിതർക്കു നീതി മുൻനിർത്തി സാമൂഹ്യജാഗ്രതയും ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രത്യാശയുള്ളവരോടു് അപ്പൊസ്തലൻ പറയുന്നത്: 'നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കർത്താവിൽ വ്യർത്ഥമല്ല എന്നറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചുവരുന്നവരും ആകുവാൻ' (15. 58).

ഉപസംഹാരം

ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ കാതൽ. സ്രഷ്ടാവു്, ന്യായാധിപതി, പരിപാലകൻ, വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എന്നീ നിലകളിൽ ദൈവം മനുഷ്യരാശിയുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ബന്ധത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ മനുഷ്യവ്യക്തിത്വവും സമൂഹങ്ങളും നാഗരികത്വങ്ങളും സൃഷ്ടിസംഹാരശക്തികളുടെയും പ്രത്യാശാ നിരാശകളുടെയും സംഘട്ടനരംഗങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നു. വസ്തുനിഷ്ഠമായും ആത്മനിഷ്ഠമായും ഈ സത്യങ്ങൾ തന്മയത്വത്തോടും ഭാവനാസമ്പത്തോടും ചിത്രീകരിക്കുന്ന വേദഭാഗമാണു് ഈ ലഘുഗ്രന്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പഠനത്തിനു വിഷയമാക്കിയതു്. ഈ ഭാഗത്തു വ്യക്തമാകുന്ന ദൈവസ്വഭാവവും യേശുക്രിസ്തുവിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതു്; യേശുക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ പരമോദ്ദേശ്യവും മനുഷ്യന്റെ അത്യന്തികലക്ഷ്യവും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു; ക്രിസ്തുവിൽകൂടി ലഭ്യമാകുന്ന ദൈവകൃപമനുഷ്യരാശിയുടെയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്നു; അതിന്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ മനുഷ്യവ്യക്തികൾ അവരുടെ ജന്മസാഹചര്യം ദൈവസ്നേഹത്തിലും മനുഷ്യസേവനത്തിലും കണ്ടെത്തുന്നു. ഈ സത്യങ്ങൾ ലോകചരിത്രത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യഫലമായി വർത്തിക്കുന്നതിനും ദൈവം ക്രൈസ്തുവസഭയെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു—എന്നും മറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നാം ചർച്ചചെയ്തതു്. ഭാരതത്തിൽ ക്രൈസ്തുവസഭയുടെ ജീവനും ദൗത്യവും എന്താണെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നതിനു് ഈ ചർച്ചകൾ സഹായകരമായിരുന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഉത്പ. 1-12 ആധാരമാക്കിയുള്ള ദൈവശാസ്ത്രചർച്ച ഇവിടെ സമാപിച്ചു.

ആശ്രയിച്ചു വേദവ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

Interpreter's, Peake's (Revised), Jerome തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധ ഏകവാക്യ വേദപുസ്തകവ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൂടാതെ ഉത്പത്തിപുസ്തകത്തിനു VonRad എഴുതിയ വിശദ വ്യാഖ്യാനം, ഉത്പ, 1-11 അദ്ധ്യായങ്ങൾ പ്രത്യേകം എടുത്തു വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ചില ലഘു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ—ഇവയെയാണ് ചരിത്രപശ്ചാത്തലം, പാഠം, അർത്ഥം ഇവ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾക്കു ഞാൻ ആശ്രയിച്ചത്. താഴെ പേർ പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രസ്താവ്യമാണ്.

Davidson, R. *Genesis I-II Commentary*

Cambridge Bible Commentary on
New English Bible

Entwistle *The Bible Guide Book*

S. C. M Press, London.

Frazer Sir James George

Folklore in the O. T. Vol: I.

Macmillan & Co. London.

Lapple, Alfred. *The Bible in the Changing World.*

Mercer Press, 1967.

Swelzer, Alexa S. P. *The Pentateuch*

Hudson & Hudson. N. Y. 1964.

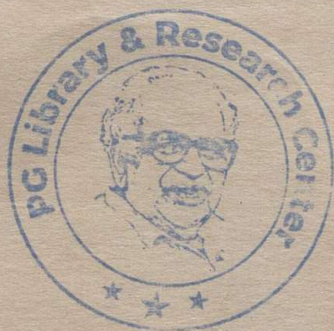
Thielecke, Helmut. *How the World Began—*

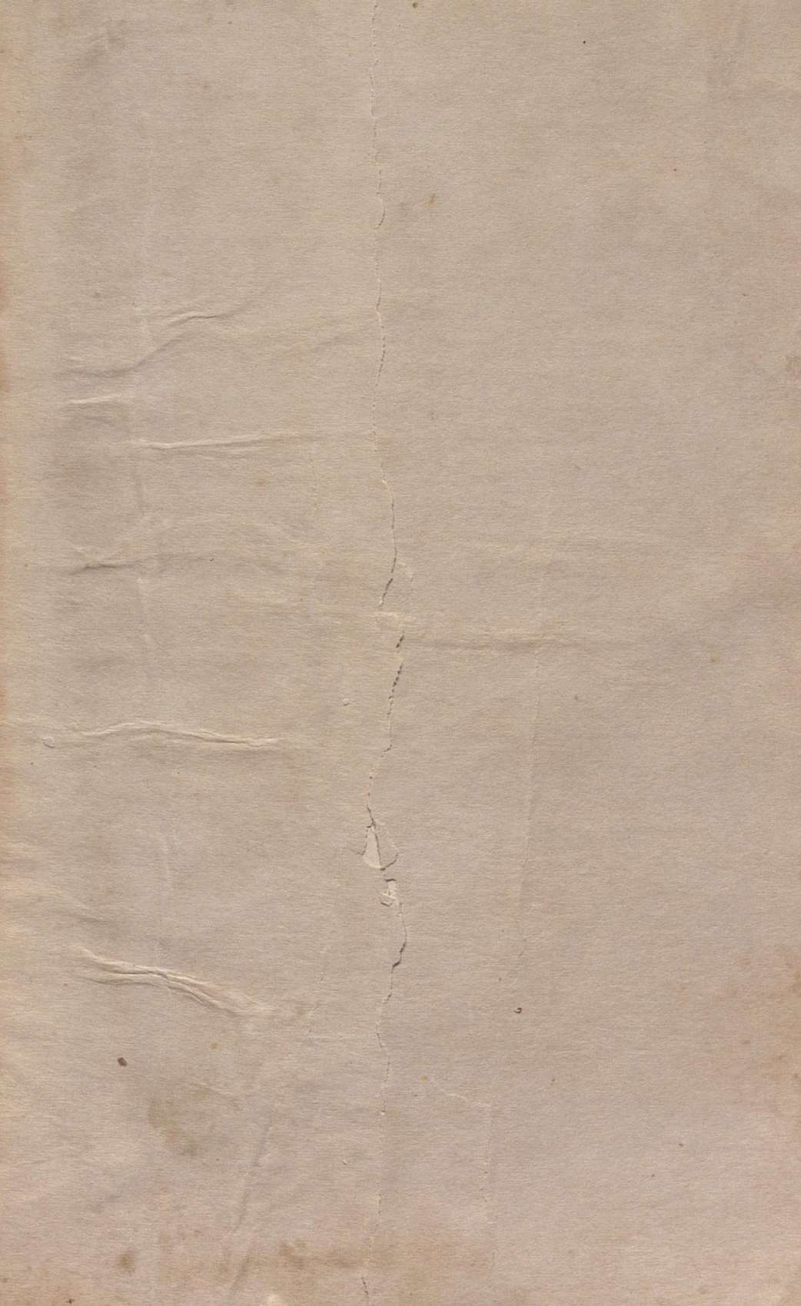
Muhlenburg Press, Philadelphia, Penn.

Westermann, Claus. *Creation.*

S P C K London. 1974.

വിവില്യം: 'പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങൾ' മലയാളം ദൈവ ശാസ്ത്രസമിതി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത് ഉത്പത്തി പഠനത്തിനു വളരെ സഹായകരമാണ്. ഭാരത സാംസ്കാരിക താത്പര്യ പശ്ചാത്തലത്തിനു പ്രസ്തുത സമിതി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ആഞ്ഞിലി വേലിൽ മാത്യു: 'ഉപനിഷത്തുകൾ' വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടു.

ആദിയിൽ ദൈവം

ഡോ. എം. എം. തോമസ്

ഉത്പത്തി 1-12 വരെ അദ്ധ്യായങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ദൈവശാസ്ത്രവിചിന്തനമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ഉൾക്കാഴ്ചയോടുകൂടിയ ബൈബിൾ പഠനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. ദൈവവും, മനുഷ്യനും അവന്റെ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളുമായുള്ള സംവാദത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ വിലയിരുത്താനുള്ള ദർശനം ഈ ഗ്രന്ഥം കാഴ്ചവെക്കുന്നു.

ലോകപ്രശസ്തിയാർജിച്ച ഭാരതീയ ക്രൈസ്തവ ചിന്തകനായ ഡോ. എം. എം. തോമസാണ് ഗ്രന്ഥകർത്താവ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മതസമൂഹപഠന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ (സി. ഐ. എസ്. ആർ. എസ്സ്.) ഡയറക്ടർ എമിറിറ്റസ് ആണ്. അഖിലലോക സഭാകൗൺസിലിന്റെ കേന്ദ്രകമ്മറി അദ്ധ്യക്ഷനായി പ്രശസ്ത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിൽ അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക ഭാരതത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ചിന്താഗതികൾ, ലൗകിക ജീവിത വ്യാപാരങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവധർമ്മം, ക്രൈസ്തവസാമൂഹ്യധർമ്മം, എക്യുമെനിക്കൽ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്നിവയാണ് മലയാളത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ.

AADIYIL DAIVAM
(In the beginning God)
Malayalam—Theological Exposition
Dr. M. M. Thomas
Price: Rs. 5.00

Indic Digital Archive Foundation

ഭൈരവശാസ്ത്ര ദർശനം

ആദിയിൽ ഭൈരവം

(ഉല്പത്തി. 1 - 12)

230

ഡോ. എം. എം. തോമസ്

gpura.org