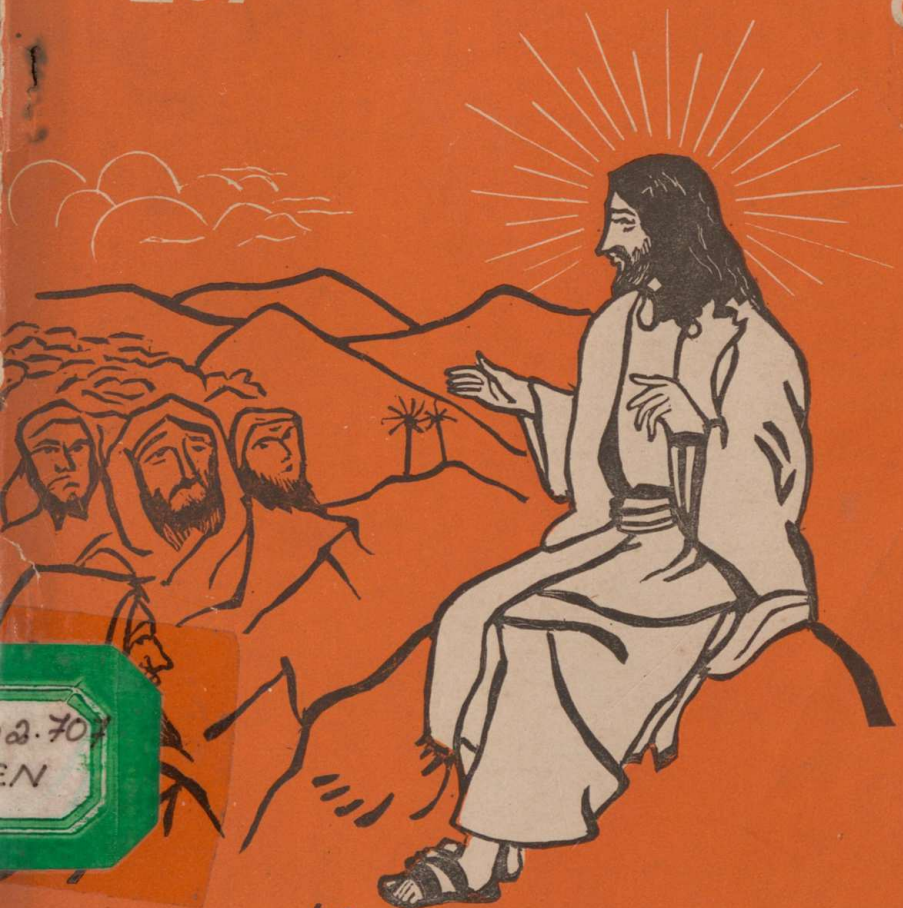
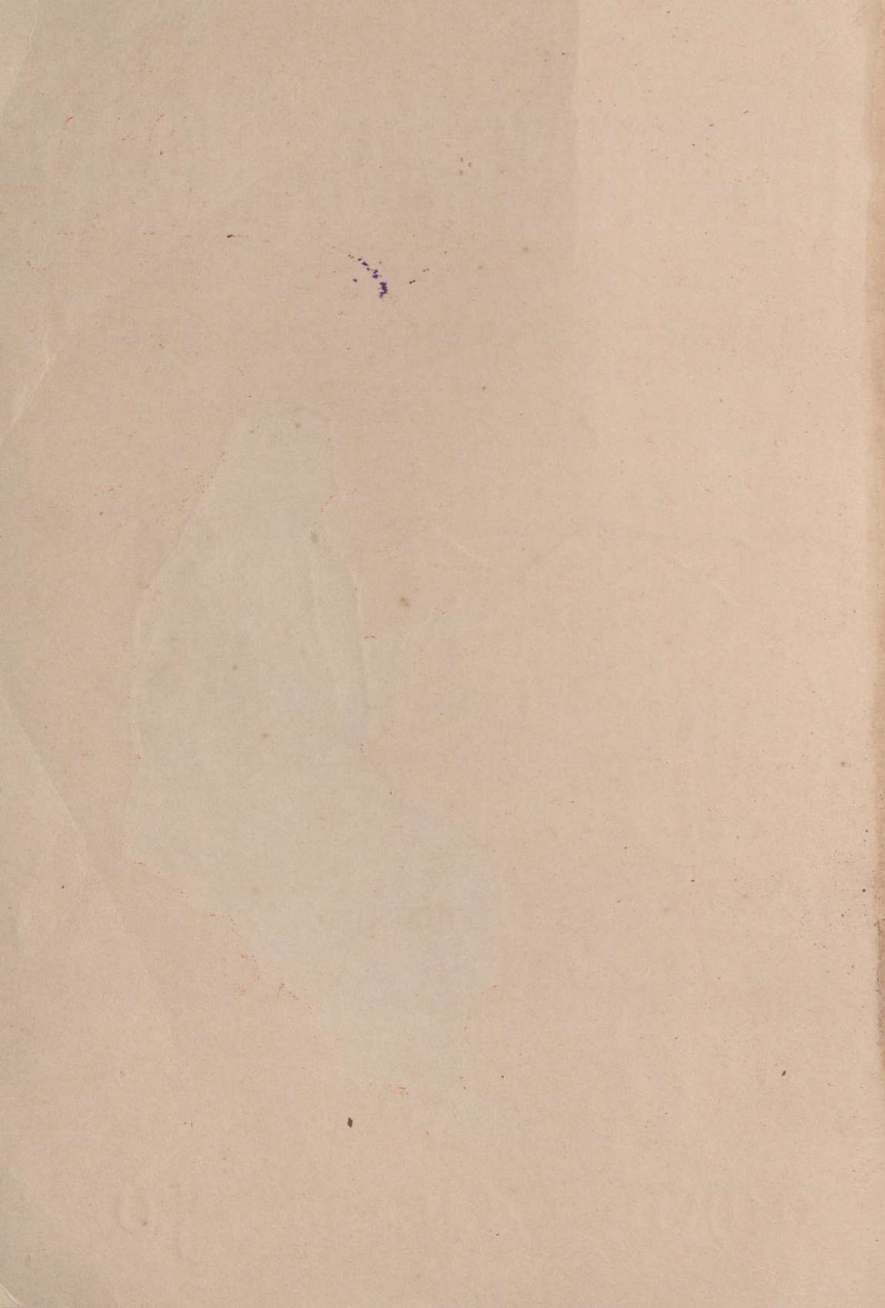

സുഹൃത്തുനായ പിതാവ്

എസ്. വെങ്ങാലൂർ

സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവ്

എസ്. വെങ്ങാലൂർ

M/242.707
VEN

SWARGASTANAYA PITHAVU

(Our Father in Heaven)

S. Vengaloor. C. M. I.; M. A.; S. T. L.

First Impression July 1981

Price Rs. 3.00

Published by the author

Printed at S. J. Press, Mannanam.

വിഷയവിവരം

ഭാഗം I

പേജ്

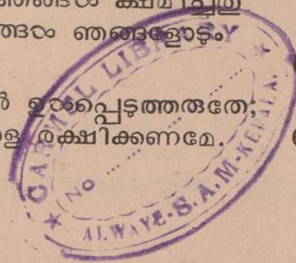
പശ്ചാത്തല വിവരണം

1	ആദിമസഭയും ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയും	11
2	ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂലം ഏതു?	14
3	മൂലരൂപം കണ്ടെത്തുന്നു	22
4	ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥന ആരാധനക്രമത്തിൽ	27

ഭാഗം II

അപഗ്രഥനം

5	അഭിസംബോധന	32
6	അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ	41
7	അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ	45
8	അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ	48
9	ആവശ്യകമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്കു നല്കണമേ	51
10	ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോടു് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതു പോലെ, ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ഞങ്ങളോടു് ക്ഷമിക്കണമേ	60
11	ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഊർപ്പടുത്തരുതേ; തിന്മയിൽനിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ.	65

എസ്. വെങ്ങാലൂരിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

- 1 ഉദ്ധരണികൾ
- 2 കലയുടെ അന്ധി
- 3 പ്രസംഗകല
- 4 ജനങ്ങളും നേതൃത്വവും
- 5 സ്നേഹം ബൈബിളിൽ (രണ്ടാം പതിപ്പ്)
- 6 സഭയും സ്രീകളും
- 7 പുഷ്പമാല
- 8 ക്രിസ്തു, വിപ്ലവനേതാവ്
- 9 മരിയൻ ബൈബിൾ ശുശ്രൂഷ
- 10 സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവ്

ഗ്രന്ഥകർത്താവു സംസാരിക്കുന്നു

ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മതസ്ഥരുടെയും ഇടയിൽ വളരെ പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് 'സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവു' എന്നപേരിലറിയപ്പെടുന്ന ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥന. ഭാഷാലാളിത്യംകൊണ്ടും അവതരണ സമ്പ്രദായംകൊണ്ടും ആർക്കും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നതും, സ്വന്തമാക്കുവാൻ ഉത്തേജനം ലഭിക്കുന്നതുമാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ കോടിക്കണക്കിനാളുകളുടെ അധരങ്ങളിൽനിന്നും അനുഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം ആർക്കും പ്രഥമശ്രവണത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

എന്നാൽ ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പശ്ചാത്തലമായി നില്ക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്ര വീക്ഷണങ്ങൾക്കുടി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ, ആ പ്രാർത്ഥന സ്വന്തമാക്കിയും അർത്ഥം ഗ്രഹിച്ചും ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിയും നടത്തുന്നതിനു സാധിക്കയുള്ളൂ. ഒരു ക്രൈസ്തവമതവിശ്വാസിയുടെ ജീവന്റെ ജീവനായ 'സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവ്'ന്റെ ഉള്ളിൽ, ഈ പ്രാർത്ഥന രൂപപ്പെടാനിടയായ സാഹചര്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ്. ഇതിനുതക്ക ഒരു ഗ്രന്ഥം മലയാളത്തിൽ കാണാതിരുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നു രചിക്കുക ആവശ്യമായിത്തോന്നി.

ജോവാക്കിം ജറമിയാസ്, ആർ. ഈ. ബ്രൗൺ, മക്വാറി, എഡ്വേർഡ് മൗണ്ടേസ്സാ, റോജർ ഡിക്ലൺ എന്നീ ആധുനിക ദൈവശാസ്ത്രചിന്തകന്മാരുടെ ഗവേഷണങ്ങൾ

ഷണ ഫലങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥരചനയ്ക്ക് വളരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നന്ദിയോടെ പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

മലയാളത്തിലെ സാധാരണ വായനക്കാർക്കുവേണ്ടി രചിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കർത്തൃപ്രാർത്ഥന, ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന, യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന, ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥന, വിശ്വാസികളുടെ പ്രാർത്ഥന എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് 'സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവേ' എന്നുള്ള സുവിശേഷത്തിലെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ദൈവശാസ്ത്രത്തിലെ ഗഹനചിന്തകർക്കും പ്രൗഢബുദ്ധികൾക്കും ഫേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷ്, ജർമ്മൻ, ഫ്രെഞ്ച് തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിൽ ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉള്ളത് ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്നു കരുതുന്നതുകൊണ്ട്, ഒരു ഗവേഷണഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രീതിയിൽ സാങ്കേതികത്വം കത്തിക്കലക്കി വായനക്കാരനെ ശ്വാസംമുട്ടിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ജനങ്ങൾ ആകൃഷ്ടരും തത്പരരുമാകുവാൻ ഈ ലഘുഗ്രന്ഥം സഹായകമാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

കോട്ടയം

എസ് വെങ്ങാലൂർ

ജൂലൈ

സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവു്

സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വാഴും പിതാവാം ദൈവമേ
നിൻനാമം പൂജിതമായിടേണം.
നിന്നുടെ രാജ്യമീദ്രുചിൽ വരേണം.
നിൻചിത്തം സ്വർഗ്ഗോക്തെന്നപോലെ
നിറവേറണം നിത്യമൃഷിമേലും.
അന്നന്നുവേണ്ടുന്ന ഭോജ്യം
ഞങ്ങൾക്കു നീ നൽകീടേണം.
നരരോടു് ഞങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നപോൽ
ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം
കനിവോടു നിത്യം പൊറുക്കേണമേ.
പാപത്തിൽ വീഴാതെ കാത്തീടണേ
തിന്മയിൽ നിന്നു നീ രക്ഷിക്കണേ
രാജ്യവും ശക്തി മഹത്വങ്ങളും
നിന്റേറതാകുന്നു നിത്യം
നിന്റേറതാകുന്നു നിത്യം

ഭാഗം I

പത്മാത്മല വിവരണം

മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നൂറാണ്ടുകൾ പലതായി. മനുഷ്യാലത്തിയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥനയും ആരംഭിച്ചുവെന്നു പറയാം. മനുഷ്യന്റെ വികസന ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ് ഭാഷോല്പത്തി. എന്നാൽ ഭാഷ രൂപപ്പെടുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ പ്രാർത്ഥനാശീലം മനുഷ്യനുണ്ടായി എന്നഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അസാധാരണ വികാരങ്ങൾക്കു വിധേയരാകുമ്പോൾ മനുഷ്യർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വ്യാക്ഷേപക ശബ്ദങ്ങളിൽ നിന്നും ഭാഷയുണ്ടായി എന്നു ഭാഷോല്പത്തിയെപ്പറ്റിയുള്ള ആത്മനിഷ്ഠസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഒന്നായ വ്യാക്ഷേപകസിദ്ധാന്തം പറയുന്നു. മനുഷ്യന്റെ അസാധാരണ വികാരങ്ങളായ ഭയവും, തന്നെക്കാൾ ഉന്നതനും ശക്തനുമായ ഒരുശൃശക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസവും ആശ്രയവും ഭാഷോല്പത്തിക്കു നിദാനമായ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണമായിരിക്കണം. മാക്സ് മുള്ളറേപ്പോലുള്ള ഭാഷാശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാർ “ഹം-ഹം സിദ്ധാന്ത”മെന്നു വിളിച്ചു ഈ അഭിപ്രായത്തെ ഉപഹസിച്ച് വിഗണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഭാഷോല്പത്തിക്കു മുൻപുതന്നെ മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നു വിചാരിക്കുന്നതിൽ യുക്തിഭംഗമില്ല.

പരാശക്തിയോടുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഭയഭക്തി സ്നേഹബഹുമാനാദികൾ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണു പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നതു്. ഓരോ ജനപദത്തിന്റേയും പ്രാർത്ഥനാരൂപങ്ങൾ നോക്കി, അതതിന്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും മാനസിക ഘടനയും ഒട്ടൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

ഏതു രീതിയിൽ ആരംഭിച്ചതാണെങ്കിലും ശരി പ്രാർത്ഥനാരൂപങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനും നിലനിറുത്താനും മതങ്ങളാണു് തണലേകിയിട്ടുള്ളതു്. വ്യവസ്ഥാപിതമായ പ്രാർത്ഥനാരീതികളില്ലാത്ത മതങ്ങളൊന്നുമില്ല. പ്രാർത്ഥനകൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുക, അവരെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക, പരമ്പരാഗതമായ പ്രാർത്ഥനാസമ്പ്രദായങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക എന്നിവയൊക്കെ മതങ്ങളുടെ മുഖ്യകർത്തവ്യങ്ങളാണു്. വിവിധപ്രാർത്ഥനാരൂപങ്ങൾ മതങ്ങൾക്കുണ്ടാകാമെങ്കിലും, അവയിൽ പ്രാധാന്യമേറിയതെന്നോ, ഫലസിദ്ധിവർദ്ധിച്ചതെന്നോ, മതനേയാധികൾ അവഗത്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതെന്നോ കരുതപ്പെടുന്ന ചില പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഹിന്ദുമതത്തിലും ഇസ്ലാംമതത്തിലും ക്രിസ്തുമതത്തിലും ഒക്കെയുണ്ടു് ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ. ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്നതിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതു വിശിഷ്ടവും മനോഹരവുമായ ഒന്നാണു് കർത്തുപ്രാർത്ഥന അഥവാ “സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ” എന്നാരംഭിക്കുന്ന ഈശോ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന. ക്രൈസ്തവമതത്തിലെ വിഭിന്ന വിഭാഗക്കാർ ഒന്നിപ്പിച്ചു നിറുത്താൻ ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു ശക്തിയുണ്ടു്. വിവിധക്രൈസ്തവ വിഭാഗക്കാർ ഒന്നിച്ചു ചേരുമ്പോൾ അഭിപ്രായഭേദം കൂടാതെയും സന്തോഷത്തോടെയും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നതുമാണു് ഈ പ്രാർത്ഥന.

ഈശോ പഠിപ്പിച്ച പ്രസിദ്ധമായ ഈ പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റി വിശദമായി പഠിക്കുവാനും, അതിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളുടെ പൊരുൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടു് വളരെ പരിശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടു്. ക്രൈസ്തവ

വസയുടെ ആദ്യകാലം മുതൽക്കുതന്നെ ദൈവശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാരും ഭക്തിമാഗ്ഗ്വിതകരും ഈ കാര്യത്തിൽ ഉത്സാഹം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെയെല്ലാം പ്രയത്നഫലമായി ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റി വിവിധ ഭാഷകളിലായി അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങളും വെളിച്ചം ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1 ആദിമസഭയും, ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയും

ക്രിസ്തുവർഷം 350-ാം മാണ്ടു്, ജറുസലേമിലുള്ള യേശുവിന്റെ കബറിടത്തെ മൂടിപ്പൊതിഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന മനോഹരവും ചരിത്രപ്രധാനവുമായ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് സിറീൽ എന്ന പണ്ഡിതൻ ഇരുപത്തിനാലു പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. അടുത്തവർഷം ജറുസലേമിലെ മെത്രാനായി നിയമിക്കപ്പെട്ട സിറീൽ നലംതികുഞ്ഞ പണ്ഡിതനും, പ്രസിദ്ധനായ വാഗ്മിയും, തനിയെ ഉള്ള ചിന്തകനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥന ആദിമക്രൈസ്തവരുടെ ആരാധനാസമ്മേളനങ്ങളിൽ നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വി. ബലിയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ, ജനങ്ങൾ ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുന്നതിനു മുൻപായിട്ടാണു്, ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയിരുന്നതു്. ആദിമസഭയിൽ വിശുദ്ധ ബലിയുടെ അതിപ്രധാനവും രഹസ്യമയവുമായ അവസാനഘട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും, ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവകാശം ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച ക്രൈസ്തവസഭയുടെ സമ്പൂർണ്ണ അംഗങ്ങളായിത്തീർന്നവർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളുവെന്ന കാര്യം ഇവിടെ ഓർമ്മിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ജറുസലേമിലെ സഭയിൽ നടന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഇത്രയും പറഞ്ഞതു്, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി പ്രബലപ്പെട്ടുവന്നിരുന്ന ആദിമസഭാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രചാരത്തിലായിരുന്നുവെന്നു് ഊന്നിപ്പറയാൻ കൂടിയാണു്. സഭയുടെ വിശ്വാ

സപ്രമാണംപോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും വി. ബലിയുടെ അവശ്യഘടകമായി മാറിയിരുന്നു. ഇവ രണ്ടും ശരിയായി പഠിച്ച ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയവരെ മാത്രമേ ക്രൈസ്തവസമൂഹത്തിലേക്കു പരിപൂർണ്ണാംഗങ്ങളായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഓരോ വാചകവും വിശദമായും ലളിതമായും വ്യാഖ്യാനിച്ചു ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ആചാര്യന്മാർ നിഷ്ഠ വെച്ചിരുന്നു നവക്രൈസ്തവർ അവശ്യം പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥനയായി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നതും ഇതാണെന്നു പറയുമ്പോൾ, ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റിയുള്ള ക്രൈസ്തവസഭയുടെ ഉൾബോധവും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. ക്രൈസ്തവർ ഒന്നിച്ചുകൂടിയിരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുകയെന്നതു സാവധാനം ജീവിതത്തിലേക്കു നിറഞ്ഞുവന്ന പാരമ്പര്യമാണ്. മാമ്മോദീസാ സ്വീകരിച്ചു സഭയുടെ ഔദ്യോഗികാംഗങ്ങളായവരെ മാത്രമേ ഈശോ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുവാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. തന്നിമിത്തം “വിശ്വാസികളുടെ പ്രാർത്ഥന” എന്നൊരു നാമംകൂടി ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു സിദ്ധിക്കാനിടയായി.

ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയും മാമ്മോദീസായും തമ്മിൽ ആദിമസഭയിൽ അഭേദ്യമാംവിധം ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കിടന്നിരുന്നത്. ഏ.ഡി. 140-ൽ മാർസിയോൻ എഴുതിയ ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആദ്യഭാഗത്തു ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: “പിതാവേ, അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവു ഞങ്ങളിലേക്കു വരികയും ഞങ്ങളെ ശുദ്ധരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ.” പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന മാമ്മോദീസാ നല്കുന്ന അവസരത്തിൽ നടത്തിയിരുന്നതാണ്. അതു ക്രമേണ ആ സഭയിൽ ചൊല്ലിയിരുന്ന ക്രിസ്തുപ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു ഭാഗമായിത്തീർന്നു.

ജ്ഞാനസ്നാനവും ക്രിസ്തുപ്രാർത്ഥനയുമായുള്ള ബന്ധം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഒന്നാംശതകത്തിലെ ഒരു ഗ്രന്ഥ

മെന്നു വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന “പന്ത്രണ്ടു അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പഠനങ്ങൾ” അഥവാ ‘ദീദക്ഷെ’യിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന ദൃശ്യമാകുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എടുത്തു പറയണം. ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പഠനവും വി.ബലിയിൽ പങ്കെടുക്കലും ജ്ഞാനസ്നാനത്തിനുശേഷമുള്ളതായിട്ടാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലും സൂചന.

ഈ വിശദീകരണങ്ങളെല്ലാം ചില നിഗമനങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മേ നയിക്കുന്നത്. ഇന്ന് എല്ലാ മതവിശ്വാസികളുടേയും പൊതുസ്വത്തായി പരിഗണിച്ചു വരുന്ന “സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ” എന്ന മനോഹര പ്രാർത്ഥന, ക്രിസ്തുവർഷത്തിന്റെ ആരംഭശതകങ്ങളിൽ വളരെ രഹസ്യമായി പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതും നടത്തിയിരുന്നതുമായ ഒന്നായിരുന്നു. അന്ന് ക്രൈസ്തവസഭയുടെ അമൂല്യ നിധികളായി പരിഗണിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലും വി. ബലിയർപ്പണത്തിലും പങ്കെടുക്കുവാൻ ക്രൈസ്തവവിശ്വാസ സംഹിത പഠിക്കുകയും ഏറ്റു പറയുകയും ചെയ്യുന്നവരെ മാത്രമേ അനുവദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അജ്ഞാതമായിരിക്കണമെന്നും രഹസ്യമായിട്ടാണ് ഇവരണ്ടും നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന പഠിക്കാൻ സാധിക്കുകയെന്നത് അവകാശമായും അനുഗ്രഹമായും ജനങ്ങൾ കരുതിപ്പോന്നിരുന്നു. വി. കുർബാനയിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലും ഭയഭക്തി സ്നേഹബഹുമാനാദികളോടെയാണ് ജനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചിരുന്നത്. കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള സഭകളുടെ ആരാധനക്രമങ്ങളിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഗ്രീക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് സഭാവിഭാഗക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നതും, സെന്റ് ജോൺ ക്രിസോസ്തോമിന്റെതെന്ന് പ്രഖ്യാതവുമായ ആരാധനക്രമത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നതിനു മുൻപായി വൈദികൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു: “കർത്താവേ, സന്തോഷത്തോടും എന്നാൽ തുനിവില്ലാതെയും ദൈവമായ അങ്ങയെ പിതാവെന്നു വിളിച്ച്, ‘സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവേ’ എന്ന

പ്രാർത്ഥന നടത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ.” ഇതിനു തുല്യവും എന്നാൽ സംക്ഷിപ്തവുമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന പടിഞ്ഞാറൻ സഭയുടെ വി. ബലിക്രമത്തിൽ ദൃശ്യമാണ്. “സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവേ” എന്നു ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ തുനിയട്ടെ” എന്നാണ് അതിലെ വാചക ഘടന.

യേശുവിന്റെ അനുയായികളായവർക്കുവേണ്ടി ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന നടത്തുവാൻ ഒരുപെട്ടുകയെന്നത് പ്രാർത്ഥന സഭയിലെ ഒരു നടപ്പായിരുന്നു. ഇന്ന് ആ പാരമ്പര്യത്തിന് ക്ഷതം തട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആന്തരികാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ടും, വളരെ വേഗത്തിൽ വളരെയധികം വാചികപ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തണമെന്ന വ്യഗ്രതയുള്ളതുകൊണ്ടും ഉള്ളർത്ഥം ഉപേക്ഷിച്ചുതുപോലെയുള്ള ഒരു മനഃസ്ഥിതിയോടെയാണ് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത്. യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ അടിസ്ഥാനാർത്ഥത്തിലേക്കു മടങ്ങുവാനും, ആഴപ്പെട്ട ആദ്ധ്യാത്മികതയോടും താത്പര്യത്തോടും കൂടെ ഈ പ്രാർത്ഥന നടത്തുവാനും ബോധപൂർവ്വമായ ശ്രമം നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ചരിത്ര പാരമ്പര്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന മനസ്സിലാക്കുവാൻ നാം ശ്രമിക്കുകയാണ്.

2 ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂലം ഏതു?

യേശുവിന്റെ അത്യുത്തമമായ പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റി അവഗാഹമായി പഠിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ പഠനത്തിനു വിധേയമാകുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ മൂലത്തെപ്പറ്റി പരിശോധന നടത്തേണ്ടതായിവരും. ബൈബിളിൽ രണ്ടുഭാഗത്തു് ഈ പ്രാർത്ഥന രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സുവിശേഷകരായ സെൻറ് മാത്യുവും സെൻറ് ലൂക്കും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുമല്ലോ. വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ഗി

രിപ്രഭാഷണത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റി പ്രസംഗിച്ച
അവസരത്തിൽ യേശു ഇങ്ങനെ പറിപ്പിച്ചു:

“സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ,

അങ്ങയുടെ നാമം പുജിതമാകണമേ,

അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ;

അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിലെപ്പോലെ

ഭൂമിയിലും ആകണമേ.

ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന്

ഞങ്ങൾക്കു തരണമേ.

ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ

ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ

ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ.

ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ.

തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ.

(സെൻറ് മാത്യു 6 : 9-13).

ഇതിനെക്കാൾ ചെറുതായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്
സെൻറ് ലൂക്കിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം വായിക്കു
ന്നത്. പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈശോയുടെ സമീപ
ത്തുചെന്ന ശിഷ്യരിൽ ഒരാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാ
ണ് അവിടുന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥന പറിപ്പിച്ചതെന്ന് ആമു
ഖമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്.

“പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പുജിതമാകണമേ.

അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ.

ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ദിനംപ്രതി

ഞങ്ങൾക്കു തരണമേ.

ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ;

എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരോ

ടെല്ലാം ഞങ്ങളും ക്ഷമിക്കുന്നു,

ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ.”

(സെൻറ് ലൂക്ക് 11 : 2-4)

ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ അന്തരത്വത്തിലേക്കു കടക്കുന്നതിനു മുൻപ് സുവിശേഷകന്മാർ രണ്ടുപേരും വ്യത്യസ്ത വാചകങ്ങളിലാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ മൗലികാശയം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രൈസ്തവ ജീവിത ദർപ്പണമെന്നു പറയാവുന്ന 'ദീദക്കെ' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മാത്യുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ പ്രാർത്ഥനാരൂപം തന്നെ ദൃശ്യമാണ്. "എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്ത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു" എന്നുള്ള സ്തുതിഗീതം ദീദക്കേയിൽ കൂടുതലായി എഴുതിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥനാരൂപം ദൃശ്യമാകുന്നത് ദീദക്കേയിലാണ്.

ഈ മൂന്നുവിധ പ്രാർത്ഥനാരൂപങ്ങളിൽ ഏതാണ് ആദ്യത്തേത്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായി വരുന്നു. സുവിശേഷങ്ങളോളം പ്രാധാന്യവും വിശ്വാസ്യതയും 'ദീദക്കേ'ക്കു കൊടുക്കേണ്ടതില്ലാത്തതിനാൽ പരിശോധനയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സ്തുതിഗീതം ചേർത്ത ദീർഘരൂപത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനാരൂപം ഗൗരവമായ ഗവേഷണത്തിനു വിധേയമാക്കാതെ ഒഴിച്ചു നിറുത്താവുന്നതാണ്.

അവശേഷിക്കുന്നത് ലൂക്കിന്റെ സുവിശേഷത്തിലുള്ള ചെറിയ പ്രാർത്ഥനാരൂപവും മാത്യുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിലുള്ള വലിയ പ്രാർത്ഥനാരൂപവുമാണ്. ഇവയിൽ ഏതാണ് യഥാർത്ഥമെന്നും, ഈശോ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയുടെ തനിരൂപവുമെന്നുള്ള വിഷയത്തെപ്പറ്റി കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാമ്പതു വർഷമായി ഗൗരവമായ ഗവേഷണപഠനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജർമ്മനിയിൽ ആരംഭിച്ച ഈ പഠനപരിശ്രമങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കും അനന്തരം അമേരിക്കയിലേക്കും വ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. പുതിയ നിയമഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പഴയ കൈയെഴുത്തു പ്രതികൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അവയിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നു പണ്ഡിത കേസരികൾ പരിശോധി

ച്ചിനോക്കി. സന്യാസാശ്രമങ്ങളിലേയും വിവിധരാജ്യങ്ങളിലെ വിഖ്യാതങ്ങളായ ഗ്രന്ഥശാലകളിലെയും പഴയ ബൈബിൾ കൈയെഴുത്തു ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം പഠനത്തിനു വിധേയമാക്കി. ഗ്രീക്കുഭാഷയിലുള്ള പുതിയ നിയമ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രതികരണമെന്ന അയ്യായിരത്തോളം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ കൈയെഴുത്തു പ്രതികളെല്ലാം വിദഗ്ദ്ധമായ പഠനത്തിനും താരതമ്യ പരിശോധനയ്ക്കും വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ, മാർട്ടിൻ ലൂതർ തുടങ്ങിയുള്ള ബൈബിൾ പണ്ഡിതർ അവലംബമാക്കിയതിനെക്കാൾ പ്രാചീനവും ആധികാരികവുമായ മൂലകൃതികൾ കാണുവാനിടയായി.

മൂലകൃതികൾ തേടിപ്പോയ 1611 പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യ വിവർത്തകർ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ഏഴുതീയതയായി കരുതപ്പെടുന്ന ബൈസന്തിയൻ സഭയിലെ ബൈബിൾ കൈയെഴുത്തു പ്രതിയാണ് ആധാരഗ്രന്ഥമായി സ്വീകരിച്ചത്. പക്ഷേ അത്യന്താധുനിക ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കൈയെഴുത്തു പ്രതികൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും അവയെ പഠനത്തിനും വിവർത്തനത്തിനും ഉപകരിപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പുതിയ നിയമത്തിനു ലഭ്യമാകാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രാചീന ഗ്രീക്കുഗ്രന്ഥം കണ്ടെത്തുവാൻ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അഭിമാനപൂർവ്വം സ്മരിക്കാവുന്നതാണ്. ഈശോ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിലേക്കു പണ്ഡിതന്മാരെ നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രണ്ടു രൂപത്തിലുള്ള യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന ക്രൈസ്തവർക്കു ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചെറുതും മറ്റത് വലുതും. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയും, മാത്യുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വലിയ പ്രാർത്ഥനയും വായിക്കാവുന്നതാണ്. സാരാംശത്തിൽ രണ്ടും തമ്മിൽ അന്തരമില്ലതാനും. മാത്യുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഏഴ് അഭ്യർത്ഥനകളും, ലൂക്കായുടെ സുവി

ശേഷത്തിലുള്ളതിൽ അഞ്ച് അഭ്യർത്ഥനകളും ഉണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം ഇവരിരുവരുടേയും സുവിശേഷങ്ങൾ തമ്മിൽ താരതമ്യം നടത്തി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിസ്തരിച്ചെഴുതുന്നതിൽ മാതൃവും സംഗ്രഹിച്ചെഴുതുന്നതിൽ ലൂക്കായും ശ്രദ്ധചെലുത്തിയിരുന്നുവെന്നു കാണാം. യേശുവിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽനിന്നും എട്ടെണ്ണം ജീവിത സൗഭാഗ്യങ്ങളായി മാതൃ എടുത്തു കാണിക്കുമ്പോൾ നാലെണ്ണം മാത്രമേ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഗിരിപ്രഭാഷണം വിവരിച്ചെഴുതുവാൻ മാതൃ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, ലൂക്കാ വിവരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ മൈതാന പ്രസംഗം ലഘുവും കാര്യമാത്ര പ്രസക്തവുമാണ്.

ആദിമസഭയിലെ ക്രൈസ്തവർ ദിവസത്തിൽ മൂന്നു പ്രാവശ്യം വീതം ചൊല്ലിയിരുന്നതും അവരുടെ ആരാധനാക്രമത്തിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നതുമായ ഒന്നാണ് യേശു പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന. ആദ്യബൈബിളിന്റെ രചനയോടു ബന്ധപ്പെട്ട സിറീയാ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ചൈതന്യം യവനഭാഷയിലുള്ള മാതൃവിന്റെ ബൈബിളിൽ കാണാം. ഈശോ സംസാരിച്ച അറബിക് ഭാഷ ഇവിടത്തെ സംസാര ഭാഷയായിരുന്നുവെന്നത് പാരമ്പര്യത്തിനു പ്രാബല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. മാതൃവിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന മനോഹരമായ അറാമിക് കവിതയായി രൂപപ്പെടുത്തുക എളുപ്പമാണെന്നു പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ഇവിടെ സ്മർത്തവ്യമാണ്. പ്രാർത്ഥനയുടെ ആദിരൂപം ചെറുതായിരുന്നുവെന്നും അതിനോടു് ആരാധനാക്രമത്തിനു യോജിച്ചവ്യതിരിക്തമായ അഭ്യർത്ഥനകൾ കൂടി ചേർത്ത് വലുതാക്കിയതാണ് മാതൃവിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ദൃശ്യമാകുന്നതെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുണ്ട്.

വി. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിലെ കർത്താപ്രാർത്ഥന ചെറുതാണെന്നു മാത്രമല്ല, മൂലരൂപത്തോടു കൂടുതൽ സത്യസന്ധത പുലർത്തുന്നതാണെന്നുകൂടി അഭിപ്രായമുണ്ട്. ലൂക്കാ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് പുറജാതികളുടെ

സഭയുടെ പാരമ്പര്യമാണ്. ആ പാരമ്പര്യത്തിന് ലൂക്കാ യുടെ ജീവിത വീക്ഷണത്തിലും യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിശദീകരണത്തിലും നിർണ്ണായകമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താനും കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പുറജാതികളുടെ അറിവിന്റെയും, വീക്ഷണ ഗതിയുടെയും അന്തർഗ്ഗത ജീവിതാവശ്യങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിനിണങ്ങിയ രീതിയിൽ ഈശോയുടെ അഭ്യർത്ഥനകൾ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ സുവിശേഷകനായ ലൂക്കാ ഉത്സാഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനേകമായ ഭാഷയിൽ യേശു നടത്തിയ പ്രാർത്ഥനയുടെ അന്തഃശയത്തിൽ നിന്നും സുവിശേഷകനായ ലൂക്കാ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയിലെ അഭ്യർത്ഥനകൾ അല്പമായിട്ടാണെങ്കിലും അകന്നുമാറിയിട്ടില്ലേയെന്നു സംശയിക്കുന്നവരുണ്ട്. യവനഭാഷയിൽ സുവിശേഷം രചിച്ച മാത്യുവിന് ഇങ്ങനെയൊരപ്രകാരം വന്നിരിക്കാനിടയില്ല. ലൂക്കാ രേഖപ്പെടുത്തിയ യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലെ അഭ്യർത്ഥനകളുടെ എണ്ണം മൂലരൂപത്തോടു വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്നതായി സിദ്ധാന്തിക്കുന്ന ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാർപോലും മാത്യുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ പദാലസനയാണ് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ഈശോ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെ രണ്ടു കൈത്തോടുകളിലൂടെ ഒഴുകി രണ്ടു വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളായിത്തീർന്നുവെന്നത് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതതന്നെയാണ്. പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവസരത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു പഠിപ്പിച്ചതായിട്ടാണ് രണ്ടു സുവിശേഷകരും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മാത്യുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ആറാമദ്ധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗം (6:1-18) ഈ യഹൂദരുടെ മദ്ധ്യേയുള്ള വികലമായ ഭക്തികളേയും പ്രാർത്ഥനാസമ്പ്രദായങ്ങളേയും ക്രിസ്തു വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. പരസ്യമായി നടത്തുന്ന ധർമ്മം, പ്രാർത്ഥന, ഉപവാസം മുതലായ യഹൂദ ജീവിതത്തിലെ പുഴുക്കളുവീണ ഭാഗങ്ങൾ ക്രിസ്തു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. സ്വന്തം മഹത്വം

പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഇത്തരം പ്രകടനങ്ങൾ അനുസ്സാര ശൂന്യതയുടെയും മതമൂല്യ നിഷേധത്തിന്റെയും ലക്ഷണങ്ങളാണ്. യേശുവിന്റെ അനുയായികൾ ചെയ്യുന്ന ധർമ്മാനവും, പ്രാർത്ഥനയും, ഉപവാസവും എല്ലാം വളരെ രഹസ്യത്തിലായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദൈവംമാത്രം അവ ദർശിച്ചാൽ മതിയാകും. ഈ മൂന്നു കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശം വളരെ യുക്തിപൂർവ്വമാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവ ഓരോന്നും സാധാരണ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന രീതിയും യേശുവിന്റെ അനുയായികൾ ചെയ്യേണ്ട രീതിയും തമ്മിൽ, “എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതു്” എന്നു പറഞ്ഞു ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കയാണ്. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശം മൂന്നു വാക്യങ്ങൾകൊണ്ടു് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വഴിക്കവലകളിലും പൊതുജന മദ്ധ്യത്തിലും നിന്നു് കാഹളമുതിയും ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടും നടത്തുന്ന ഫറിസേയരുടെ പ്രാർത്ഥനാഭാസങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല. മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചു് കതകുകൾ അടച്ചു പൂട്ടിയശേഷം രഹസ്യമായി ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കണം. വിജാതീയരെപ്പോലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അമിതഭാഷണം അവലംബിക്കുന്ന രീതി ക്രിസ്തു നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി. ദൈവപിതാവിന്റെ മക്കളായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ വാക്കുകളുടെ കസർത്തുവിദ്യകൾ പാടെ ഉപേക്ഷിക്കണം. ചുരുങ്ങിയ വാക്യങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനുള്ള മാതൃകയായി ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന പ്രാചീനയുദ്ധ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ചെറുതെന്ന സ്ഥാനം പണ്ടേതന്നെ ആർജ്ജിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഹൃദയഭാവത്തെപ്പറ്റിയും ക്രിസ്തു പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടു്. ദൈവത്തോടു സ്വന്തം തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കണമെന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ അന്യരുടെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കാനും സന്നദ്ധരാകേണ്ടതാണു്. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മാതൃവിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ആറാമദ്ധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗം പുതുതായി ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചവർക്കു പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റി നൽകുന്ന മനോപദേശത്തിന്റെ രൂപത്തിലിരിക്കുന്നതായി പറയാം.

ലൂക്കിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥന രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്കു വരുമ്പോഴും ഇതുതന്നെ കാണാവുന്നതാണ്. അനായാധികളെ പ്രാർത്ഥനയിൽ തത്പരരാക്കുന്നതിന് ആദിമക്രൈസ്തവസഭ എത്രയധികം ഉത്സാഹം കാണിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഈ ഭാഗവും വെളിവാക്കുന്നുണ്ട്. മാത്യുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ദൃശ്യമാകുന്നതിലും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സമീപനമാണ് ഇവിടെ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത് (ലൂക്ക 11: 1-13). ഈശോ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന എല്ലാ ക്രൈസ്തവർക്കും ആദർശപാഠമായിരിക്കത്തക്കവിധം ആദ്യം തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. “കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ” എന്നുള്ള ശിഷ്യരുടെ അഭ്യർത്ഥന അതേപടി അംഗീകരിച്ച് മറുപടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അർദ്ധരാത്രിക്ക് ആവശ്യത്തെപ്രതി തന്റെ സ്നേഹിതന്റെ ഭവനവാതിലിൽ മുട്ടുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉപമ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരാകുവാനുള്ള ഒരു ഉപദേശമാണിത്. ഉടൻ ഫലദായകമായില്ലെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഉത്സാഹവും താത്പര്യവും ഉണ്ടാകേണ്ടതാവശ്യമാണ്. “ചോദിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്കു നൽകപ്പെടും” എന്നുള്ള ഒരുറപ്പുകൊടുത്ത് മുകളിൽ നൽകിയ ഉപദേശത്തെ യേശു ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സന്താനങ്ങൾക്ക് നല്ല സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരുത്തൻ പിതാവിന്റെ ചിത്രം വരച്ചു കാണിച്ച്, അതുപോലുള്ള സ്വഭാവം സ്വർഗ്ഗപിതാവും പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇങ്ങനെ മാത്യുവിന്റെയും ലൂക്കായുടെയും സുവിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനെടുക്കുമ്പോൾ, വ്യത്യസ്ത ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള ഉപദേശത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അവ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നു ബോദ്ധ്യമാകും. ചെറുപ്പംമുതലേ പ്രാർത്ഥനാനരീതികൾ പഠിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് മാത്യുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ശ്രോതാക്കൾ വളർന്നവനത്ത്. പ്രതിഭി

നവരിപാടിയായതുകൊണ്ട് ചടങ്ങ് എന്നനിലയിലേക്ക് അധഃപതിച്ചു പോകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റി ആദ്യമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ലൂക്കാ സുവിശേഷകൻ ഈ പ്രാർത്ഥനാഭാഗം രചിച്ചത്. യഹൂദ ക്രൈസ്തവരെ ഉദ്ദേശിച്ച മാതൃവും വിജാതീയ ക്രൈസ്തവരെ മുന്നിൽക്കണ്ട് ലൂക്കായും സുവിശേഷി രചന നടത്തിയെന്നു പറയുമ്പോൾ പശ്ചാത്തല വിവരണം പൂർത്തിയാകും. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനമായപ്പോഴേക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിലെ പ്രധാന പ്രാർത്ഥനയായി തീർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സംഹാരങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമൊന്നും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാവീക്ഷണത്തെ വികലപ്പെടുത്തിയില്ല. ഈശോ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന ആവർത്തിച്ചു ചൊല്ലി അതിന്റെ അന്തർവൈകല്യം അവരുടെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞുചേർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

മാതൃവിന്റെയും ലൂക്കിന്റെയും സുവിശേഷത്തിലായി രണ്ടു രീതിയിലുള്ള യേശുപ്രാർത്ഥനകളാണുള്ളതെന്നു നാം കണ്ടു. അവ വലിപ്പത്തിലും പദഘടനയിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടവയാണ്. സുവിശേഷകരുടെ അനാസ്ഥകൊണ്ടോ, ആശയവ്യതിചലന വ്യഗ്രതകൊണ്ടോ അല്ല ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയെ വികലപ്പെടുത്തുവാൻ ആരെങ്കിലും ഉദ്യമിക്കുമെന്നു വിചാരിക്കാൻ ന്യായമില്ല. രണ്ടു വ്യത്യസ്ത സഭകളിൽ പ്രബല്യത്തിലിരുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ സുവിശേഷകർ നമുക്കായി രേഖപ്പെടുത്തിത്തന്നു. പ്രാർത്ഥനാപാരമ്പര്യം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് അവയുടെ വാചകഘടനയിലും വ്യത്യാസം ദൃശ്യമാകുന്നു.

3 മൂലരൂപം കണ്ടെത്തുന്നു

സുവിശേഷകന്മാർ നൽകുന്ന ഈ രണ്ടു പ്രാർത്ഥനരൂപങ്ങളിൽ ഏതാണ് ആദ്യത്തേതെന്നും, ക്രിസ്തു പഠി

പിിച്ചതിന്റെ തനിപ്പകർപ്പെന്നും അറിയാൻ ആകാംക്ഷയുണ്ടാവുക സാധാരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് അക്കാദമിയിലേക്കു കടക്കാം. ലൂക്കാസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ പ്രാത്മിക മാതൃവിന്റെതിനേക്കാൾ മൂന്നു ഭാഗങ്ങളിൽ ചെറുതായി കാണപ്പെടുന്നു. സംബോധനയുടെ കാര്യം മുതൽ തുടങ്ങാം. “പിതാവേ”, ഒന്നുകൂടി കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ, ‘പ്രിയ പിതാവേ’ എന്നു പറഞ്ഞാണ് ലൂക്കു പ്രാത്മിക തുടങ്ങുന്നത്. ഗ്രീക്കിൽ പത്തർ എന്നും അറമായക്കിൽ അബ്ബ എന്നുമാണ് ഇതിനുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം. ഭക്തിപരവും ബഹുമാന സൂചകവുമായ പലസ്തീനീയൻ സംബോധനാരൂപമാണ് മാതൃവിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ദൃശ്യമാകുന്നത്. “സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ” എന്നും അല്പംകൂടി നീട്ടിപ്പറയുവാൻ മാതൃ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ‘അങ്ങ്’ എന്ന പദം ചേർത്തുള്ള അഭ്യർത്ഥനകൾ ലൂക്കിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ രണ്ടു ഉള്ള. “അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ” എന്നുള്ള പ്രാത്മികാഭംഗം മാതൃവിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. തുടൻവരുന്ന ‘ഞങ്ങൾ’ ചേർത്തുള്ള അഭ്യർത്ഥനകളിലും ഒരു വ്യത്യാസം കാണാം. “ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ” എന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചു ലൂക്കു പിൻവാങ്ങുമ്പോൾ ‘തിന്മയിൽനിന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ’ എന്നുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ മാതൃ സന്നദ്ധനാകുന്നു.

ഈ രണ്ടു പ്രാത്മികാരൂപങ്ങളിൽ ഏതാണ് ഈ ശോ പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ തനിപ്പകർപ്പ് എന്നുള്ള വസ്തുതയിലേക്കു ഇനിയും കടക്കേണ്ടതായിവരുന്നു. ലൂക്കിന്റെ ചെറിയ പ്രാത്മികാരൂപം പൂർണ്ണമായും മാതൃവിന്റെ വലിയ പ്രാത്മികാരൂപത്തിലുണ്ട്. ഒന്നും ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടില്ല മാതൃവിന്റെ പ്രാത്മിക ലൂക്കിന്റെ പ്രാത്മികയുടെ വികസനവും വിശദീകരണവുമാണ് എന്ന സിദ്ധാന്തത്തിലേക്കാണ് ഈ വസ്തുത കൈചൂണ്ടുന്നത്. ആരാധനാരൂപത്തിലെ പ്രാത്മികകളുടെ വികസനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള നിയമങ്ങൾ വച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രാ

ത്വന്മനകളിൽ ചെറിയ പ്രാത്ഥനകൾ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ചെറിയതാണ് ആദ്യരൂപം എന്നൊരു നിഗമനത്തിലെത്താം. ഈശോയുടെ പ്രാത്ഥനയുടെ മനോഹരവും പാവനവും പ്രസിദ്ധവുമായ മൂലരൂപത്തെ സംഗ്രഹിക്കാനും വെട്ടിച്ചുരുക്കാനും സമബുദ്ധിയുള്ള ആരും ധൈര്യപ്പെടുകയില്ലെന്നാണ് ഇതിനു ന്യായമായി പറയാനുള്ളത്. യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവിടുത്തെ ദിവ്യവചനങ്ങൾ മാറ്റിയെഴുതാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നു വിചാരിക്കുന്നത് അവിവേകമായിരിക്കും. മറിച്ച് ആദിമസഭയിൽ യേശുവിന്റെ ആശയങ്ങൾ നിശ്ചിത പദങ്ങളിലും വാക്യങ്ങളിലുമായി രൂപപ്പെട്ട് അംഗീകൃതങ്ങളായിത്തീരുന്നതിനുമുമ്പ്, ആരാധനാഭാഗങ്ങൾ വാക്കുകളും വാക്യങ്ങളും ചേർത്തു വിപുലവും വിശദവുമാക്കിത്തീർക്കുക സാധാരണമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ വിപുലമാക്കിയവ ആശയ സമ്പന്നവും ആകർഷകവുമായ ആരാധനാരൂപങ്ങളായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. മാത്യുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാത്ഥന ഇങ്ങനെ വിപുലമാക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. നാം ചർച്ചക്കു വിധേയമാക്കിയ വ്യത്യാസമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മൂന്നിലും ഓരോ വാക്യത്തിന്റേയും അവസാനത്തിലാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉള്ളതെന്നകാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. പദതുല്യതയ്ക്കും ശബ്ദഭാഗിക്കുംവേണ്ടി വാക്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനുഭാഹരണമായി ഇവ കരുതാം.

മാത്യുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ പ്രാത്ഥനയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അതിന്റെ പദവിന്യാസ ചതുരതയാണ്. 'അങ്ങ്' ചേർത്തുള്ള മൂന്ന് അഭ്യർത്ഥനകൾക്കു തുല്യമായി 'ഞങ്ങൾ' ചേർത്തുള്ള മൂന്ന് അഭ്യർത്ഥനകളും ദൃശ്യമാകുന്നു. (മാത്യുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അക്കമിട്ടുനോക്കിയാൽ കാണുന്ന ആറും ഏഴും അഭ്യർത്ഥനകൾ ഒന്നായിട്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്). ലൂക്കിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ "ഞങ്ങൾ" ചേർത്തുള്ള മൂന്നാമത്തെ അഭ്യർത്ഥന ലഘുവായതുകൊണ്ട് വാക്യം മുറിച്ചു നിറുത്തിയിരിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നും.

ഇതു മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അഭ്യർത്ഥനകളിലെ സമാനത കാണേണ്ടതുണ്ട്.

ആവശ്യമായ ആഹാരം / ഇന്നം ഞങ്ങൾക്കു തരണമേ. ഞങ്ങളോടു തെറ്റു ചെയ്തവരോടു ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ / ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ.

ലൂക്കിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന പെട്ടെന്നു മുറിച്ചു നിറുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ:

എന്നുപറഞ്ഞു ലൂക്കു നിറുത്തുന്നു. എന്നാൽ മാത്യു വാക്യം,

ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ / തിന്മയിൽനിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ.

എന്നെഴുതി സമാനത പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരാധനക്രമ പാരമ്പര്യം പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് മാത്യു പ്രാർത്ഥനയെഴുതി അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇതിൽനിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു.

പ്രാർത്ഥനയിലെ വാക്യങ്ങളിൽ സമതുലനസ്ഥിതി പാലിക്കുക പ്രാചീന പ്രാർത്ഥനാരൂപങ്ങളിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അന്ത്യത്താഴ്വ സമയത്തു വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈശോയുടെ വാക്കുകൾ വിവിധ സുവിശേഷകന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം നോക്കിയാലും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാകുമെന്നു പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ക്രൈസ്തവസഭയിലെ ആദ്യത്തെ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനായ സെൻറ് പോൾ റോമാക്കാർക്കും (8:15), ഗലാത്തിയർക്കും (4:6) അയച്ച കത്തുകളിൽ പിതാവേ (ആബാ) എന്നപദം പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദിമ ക്രൈസ്തവരുടെ ആരാധനാപാരമ്പര്യത്തിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചാവാണു തരമുള്ളത്. എന്നാൽ മാത്യുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ “സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ” എന്നുള്ള സംബോധനാരീതിയിൽ പ്രാർത്ഥനാനിരതരും

ഭക്തജീവിതോത്സുകരുമായ യഹൂദ-പലസ്തീനീയരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളോടു കടപ്പാടു കാണാൻ കഴിയും.

വിശദമായ ഈ ചർച്ചയിൽനിന്നും നാം ആററി ക്കുറക്കി എടുക്കുന്ന ആശയം ഇതാണ്: 'ആബാ-പിതാ വേ- എന്നുള്ളതായിരുന്നു' ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയിലെ സംബോധനാരൂപം. വിശേഷണങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളുമായി വന്നുചേർന്നിട്ടുള്ളവയാണ് മറ്റുള്ളവ. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയെ ഒന്നാകെ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ലൂക്കിന്റെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനാരൂപമാണ് ആദിപ്രാർത്ഥനയോടു ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തിച്ചേരാന് തരമുള്ള. വിജാതീയ ക്രൈസ്തവസഭ മാറ്റങ്ങളൊന്നും മൂലരൂപത്തിൽ വരുത്താൻ ധൈര്യപ്പെടാതെ തലമുറകളിൽനിന്നു തലമുറകളിലേക്കു തനിരൂപത്തിൽ അതു കൈമാറിപ്പോന്നു. പ്രാർത്ഥനാ പാരമ്പര്യത്തിൽ വളർന്നവനായ യഹൂദ ക്രൈസ്തവർ, അവരുടെ മതപശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയെ വികസിപ്പിച്ചു പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മാതൃ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പ്രാർത്ഥന ആദിമ സഭയിലെമ്പാടും പ്രചാരം നേടുകയും, അതുതന്നെ ഒന്നുകൂടി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് 'ദീദക്കേ' തുടങ്ങിയ പ്രാചീന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുകയും ചെയ്തു.

സാക്ഷികളില്ലാതെ സാഹചര്യത്തെളിവുമാത്രം അവലംബമാക്കിയുള്ള വാദം ഉറപ്പുള്ള നിഗമനത്തിലേക്കു നയിക്കാത്തതുപോലെ, യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂലരൂപത്തെപ്പറ്റിയും സർവ്വഭാഷവിമുക്തമായ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യമല്ല. ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽവെച്ച് ക്രിസ്തു ഈ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചുവെന്നും, അപ്പോൾ ചെറുതും വലുതുമായി ഇന്നുകാണുന്ന രൂപങ്ങൾ രണ്ടും വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിലായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും വിചാരിക്കുന്നതിൽ അപാകതയൊന്നുമില്ല. ലൂക്കിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ദൃശ്യമാകുന്നത് പഴക്കംകൂടിയ പ്രാർത്ഥനാരൂപമാണെന്നും, ക്രൈസ്തവസമൂഹത്തിന്റെ അ

നദിന പ്രാർത്ഥനകളിലേക്ക് 'ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥന' സ്ഥലം പിടിച്ചപ്പോൾ ദൃശ്യമാകുന്ന രൂപമാണ് മാതൃവിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്നതെന്നും പറഞ്ഞുവെച്ചാലും തരക്കേടില്ല. എങ്ങനെ വാദിച്ചാലും സുവിശേഷകന്മാർ തമ്മിൽ ആശയപരമായി അകൽച്ചയൊന്നും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന കാര്യം ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തുപറയേണ്ടതുണ്ട്.

4 ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥന, ആരാധനക്രമത്തിൽ

അനദിനപ്രാർത്ഥനയിലും, ആരാധനക്രമത്തിലും അനുസ്മരണമായി ഉപയോഗിച്ചുവന്നിരുന്ന ഒന്നാണ് യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന. ക്രൈസ്തവ സഭാംഗങ്ങളായവർക്കു മാത്രമായി ഈ പ്രാർത്ഥന ചിലേടങ്ങളിൽ നീക്കിവെക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ആദിമ ആഫ്രിക്കൻ സഭയിൽ 'ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ സംഹിത' പഠിച്ച കഴിഞ്ഞു എട്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മാതൃഭാഷാസാർവ്വത്രികരൂപം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനയായിട്ടാണ് ഇതിനെ പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു ഭാഷ്യം രചിച്ചവരിൽ പ്രഥമനെന്നു കരുതാവുന്ന തെർത്തുല്യൻ ജ്ഞാനസ്നാനാത്മീകരൂപകരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അതു നിർവ്വഹിച്ചത്. ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചവർക്കു വേണ്ടിയുള്ള വിശദീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് 'യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന'യേയും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചത്. ചുരുക്കത്തിൽ ദിവ്യബലിയോടനുബന്ധിച്ചു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന വസ്തുത ഇവിടെ സ്മരണീയമാണ്.

ലൂക്കിന്റെയും മാതൃവിന്റെയും സുവിശേഷങ്ങളിൽ യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ജറുസലേമിലേക്കുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ യാത്രാമധ്യേ ഈ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കുന്നതായാണ് ലൂക്കിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരി

കുന്നതു്. മറിയത്തേയും മന്തായേയും സന്ദർശിച്ച സംഭാഷണം നടത്തുന്നതിനെ തുടർന്നാണു് യേശു ഈ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കുന്നതു് മന്തായോടു് യേശു പറഞ്ഞു: “ഒരു കാര്യമേ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളു.” മന്തായുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിൽ ഈശോ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ ‘ഒരു കാര്യം’ തുടൻ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കത്തക്ക വിധമാണു് ലൂക്കാ സുവിശേഷം രചിച്ചതെന്നുള്ള അഭിപ്രായവും ഇവിടെ പരിഗണനീയമണു്. യഹൂദർക്കു നിശ്ചിത പ്രാർത്ഥനകളും പ്രാർത്ഥനാരീതികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ നിശ്ചിതരീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള പശ്ചാത്തലം, ഒരുക്കുകയാണോ യേശു ചെയ്തതു്? രണ്ടു രീതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ സുവിശേഷത്തിൽ ദൃശ്യമാകുന്നതുകൊണ്ടു് അങ്ങനെ ഒരു നിഗമനം എടുക്കുന്നതിനു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടു്. ദൈവത്തിൽ പരിപൂർണ്ണമായി ആശ്രയം അർപ്പിക്കുന്നതും, വളരെ ചെറുതുമായ ഈ പ്രാർത്ഥന ക്രൈസ്തവരുടെ പ്രാർത്ഥനക്കു് ഒരു മാതൃകയായിരിക്കുവാൻ യേശു ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കണം. അചിരേണ അതു ക്രൈസ്തവ പ്രാർത്ഥനാജീവിതത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കയും ചെയ്യും.

സെൻറു് മാത്യുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥന പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നതു് വിപുലമായ പശ്ചാത്തല സംവിധാനത്തോടുകൂടെയാണു്. ഈശോയുടെ സന്ദേശങ്ങളുടെ സാരസംഗ്രഹം ദൃശ്യമാകുന്നതു് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിലാണല്ലോ. കപടബുദ്ധികളുടെ ദാനധർമ്മം, പ്രാർത്ഥന, ഉപവാസം തുടങ്ങിയ അനുഷ്ഠാനവൈകൃതങ്ങളെ ഈശോ വിമർശിക്കുന്നുണ്ടു്. അനന്തരം “അതുകൊണ്ടു് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞാണു് യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന സുവിശേഷകൻ ആരംഭിക്കുന്നതു്. ഈ സന്ദർഭം പരിശോധിച്ചുനോക്കിയാൽ ചിട്ടപ്പെട്ട വാക്യങ്ങളിലും രീതികളിലുമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളണമെന്നു് യേശു നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതായി വ്യാഖ്യാനിച്ചുറപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കയില്ല.

പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിക്കേണ്ടതിന്റെയും അതിനായി ഗുരുവിനോടു് അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ടതിന്റെയും ആവശ്യകത ശിഷ്യർക്കുണ്ടായി; ഒപ്പം ശിഷ്യരെ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത യേശുവിന്നും ബോദ്ധ്യംവന്നു. യഹൂദമതാനുയായികളുടെ ഇടയിൽ നിലവിലിരുന്ന പ്രാർത്ഥനാരീതികളൊന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾക്കു ചേർന്നതല്ലെന്നു് അനുഭവപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണു് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോദ്ധ്യം ഗുരുശിഷ്യന്മാർക്കു വന്നതു്. യഹൂദമത വിമർശകനായും നൂതനജീവിതരീതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവായും ക്രിസ്തു അറിയപ്പെടുകയും അനുയായികളാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നവീനങ്ങളും സുന്ദരങ്ങളുമായിരുന്ന യേശുവിന്റെ ആശയങ്ങൾ 'പഴയ തോല്പുടങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചവണ്ണാൻ പാടില്ലാത്ത പുതിയ വീഞ്ഞാ'യിരുന്നു. പഴയ ഉടമ്പടി ഗ്രന്ഥത്തോടും അതിന്റെ ജീവിത നിയമങ്ങളോടും ആദരവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ അതിൽ വരുത്തണമെന്നു് ഈശോയ്ക്കു് ഉറച്ച അഭിപ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. വ്യർത്ഥാചാരനിരതന്മാരേയും കഴമ്പില്ലാത്ത പാരമ്പര്യ ഭക്തരേയും വിമർശിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്തു സംവധാനത്തിലുള്ള പുരോഗമനത്തിനുവേണ്ടിയാണു് വാദിച്ചിരുന്നതു്.

“നിങ്ങൾ ഇതു കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു....” എന്നു പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ടാണു് ഈശോ നൂതന സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നതു്. പഴയ സമ്പ്രദായത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആശയങ്ങൾ അരോചകം വരുത്താത്ത ഭാഷയിലും രീതിയിലും അവിടുന്നു് അവതരിപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെ പുതിയ ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു് ഒരു പുതിയ മതത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായിത്തീർന്ന ക്രിസ്തുവിന്നു് പ്രാർത്ഥനാരീതികളിലും നവീനത്വം പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. യഹൂദപ്രാർത്ഥനയുടെ ശൈലി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വർഗ്ഗപിതാവിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നൂതനത്വവും തനിമയും ദൃശ്യമാണു്. പഴയ ഉടമ്പടിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇസ്രായേൽജനതയുടെ

പ്രാർത്ഥന, പൂർവ്വപിതാക്കൾക്കു ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ള സഹായങ്ങളും ദർശനങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരുന്നു. പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരോടുള്ള ഉടമ്പടിയിലൂടെ ദൈവത്തിലേക്കടുക്കുക എന്ന പ്രമാണത്തിനാണതിൽ പ്രാധാന്യം. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഒരു പുതിയ യുഗം പിറന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും പിതാവിന്റെ പക്കലേക്കുള്ള വഴി ദൈവപുത്രനായ അവിട്ടന്നാണെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവർക്ക് ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥന ഒരു ഭദ്രദീപംതന്നെയാണ്.

അനുയായികളിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ ദീപം കൊളുത്തിയിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈശോ തിരോധാനം ചെയ്തത്. ക്രിസ്തുവീണ്ടും ആഗതനാകുമെന്നും, അത് കഴിവതും വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കുമെന്നുമുള്ള ധാരണ ആദിമ ക്രൈസ്തവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. തെസലോണിക്കായിലെ സഭാംഗങ്ങൾക്ക് സെൻറ് പോൾ എഴുതിയ ഒന്നും രണ്ടും കത്തുകളിലും സെൻറ് പീറ്ററിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കത്തിലും ഇക്കാര്യം ധ്വനിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ആദിമക്രൈസ്തവരുടെ അധരങ്ങളിലും ഹൃദയങ്ങളിലും യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രഥമസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന വസ്തുത കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുവേണം വിശദമായ ചർച്ചകളിലേക്കു പ്രവേശിക്കാനെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാം.

സെൻറ് മാത്യുവും ലൂക്കും എന്തുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രീതിയിലും ശൈലിയിലും ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥന എഴുതി എന്ന ചോദ്യത്തിന്, പ്രസിദ്ധമായ ഹ്രസ്വ അക്കാഡമിയിൽ പ്രവേശനം കിട്ടിയപ്പോൾ ജോർജ് ബുഫോൺ പറഞ്ഞ വാക്കുകളേ പറയാനുള്ളൂ. “രീതിയാണു മനുഷ്യൻ”. ഓരോ വ്യക്തിയും അന്യരിൽനിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടുമ്പോൾ തനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ്. ഏഴത്തിലും പ്രസംഗത്തിലും ജീവിതത്തിലും സ്വന്തമായ രീതികൾ ഏല്പാവരും പാലിക്കുന്നു. അനന്തകരണീയമായ ഈ ‘രീതി’ കൾ വഴിയാണ് വ്യക്തിത്വം നാം കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നത്. പൊക്കവും, തൂക്കവും,

ധനവും നോക്കിയെന്നതിനേക്കാൾ ജീവിതരീതി നോക്കിയാണല്ലോ വ്യക്തിത്വത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇതുപോലെ സെൻറ് മാത്യുവിന്റെ ആശയാവതരണരീതിയും ലൂക്കിന്റെ രീതിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ വ്യക്തിത്വം സുവിശേഷങ്ങളിൽ ദൃശ്യമാകുന്നതുകൊണ്ടാണ്.

ഭാഗം II

അപഗ്രഥനം

ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥന താത്പര്യപൂർവ്വം പഠിക്കുവോൾ അത് അപഗ്രഥിച്ചു നോക്കേണ്ടതായിവരുന്നു. പണ്ഡിതന്മാർ പലവിധത്തിലുള്ള വിഭജനരീതികൾ അവലംബിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോന്നിനും അതതിന്റെ മേന്മകളും പോരായ്മകളും ഉണ്ട്. റെയ്മണ്ട് ബ്രൗണിനെപ്പോലുള്ള ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ നാം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അഭിസംബോധനയും, ആദ്യ അദ്ധ്യായങ്ങളും ഉള്ള ഒന്നായിട്ടാണ് ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയെ അദ്ദേഹം വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അഭിസംബോധന

“സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ” എന്നു സെൻറ് മാത്യുവും, ‘പിതാവേ’ എന്നു സെൻറ് ലൂക്കും ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആദ്യഭാഗത്തു് ദൈവത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ ‘പിതാവേ’ എന്നുവിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയതു് ഏതുകാലം മുതൽക്കുണ്ടെന്നുള്ളതു് രസാവഹമായ പഠനത്തിനുള്ള വിഷയമാണു്. കല്ലിലും കടലാസിലുമായി ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങുന്ന

തിനുമുൻപുതന്നെ, മനുഷ്യൻ അവന്റെ ആശ്രയകേന്ദ്രമായ ദൈവത്തെ 'പിതാവേ' എന്നു വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. പൗരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളിലെ മതങ്ങളാണ് ഈ സംബോധനാരീതിക്കു തുടക്കം കുറിച്ചത്. ബി.സി. മുറവായിരമാണ്ടിലും രണ്ടായിരമാണ്ടിലും പ്രാബല്യത്തിലിരുന്ന മതങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള സംബോധനാരീതി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നു ജോവാക്കിം ജറമിയാസ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. സുമേരിയൻ സംസ്കാരം കൊടികുത്തിവന്നിരുന്ന കാലത്തു് ദൈവത്തെ 'പിതാവേ' എന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ടു് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. പ്രമാണദാതാവായ മോസസിന്റേയും പ്രവാചകന്മാരുടേയും കാലഘട്ടത്തിനു വളരെ മുൻപാണ് ഇതു നടന്നതു്. ജനങ്ങളുടെ ജനയിതാവും ജനനേതാവായ രാജാവിന്റെ പൂർവ്വികനുമാണു് ദൈവം എന്നൊരർത്ഥം 'പിതാവു' എന്ന സംജ്ഞകൊണ്ടു് അവർ വിവക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. കാരണുനിധിയും വാത്സല്യ മുത്തീയുമാണു് ദൈവമെന്നും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലാണു് ജനങ്ങളുടെ ഭാവിഭാഗ്യേയങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു് എന്നുമുള്ള വിവക്ഷയാണു് ഈ രീതിയിലുള്ള അഭിസംബോധനയ്ക്കു പ്രേരകമായിരുന്നിട്ടുള്ളതു്. അന്നത്തെ പൗരസ്ത്യ മതാനുയായികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളുടെ നികേതനമായ മാതാവു് എന്ന പദം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉളവാക്കുന്ന വികാരവിചാര പന്ഥേരകളാണു് ദൈവത്തെ പിതാവെന്നു വിളിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നതു്. ഈ പ്രാചീന മതങ്ങളുടെ അന്തസ്സത്തയിലേക്കു കടക്കാതെ അവയുടെ ഉള്ളതും മനസ്സിലാക്കാനും സാദ്ധ്യമല്ല.

പഴയ ഉടമ്പടി ഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്കു കടന്നുവരുമ്പോൾ വളരെ വിരളമായേ ഈ സംജ്ഞ പ്രയോഗിച്ചു കാണുന്നുള്ളൂ. വിപുലമായ പഴയ ഉടമ്പടി സാഹിത്യകൃതികൾ അരിച്ചു പരിശോധിച്ചുനോക്കിയാൽ, പതിനാലു പ്രാവശ്യം ഈ പദപ്രയോഗം ദൃശ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ പദം പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളെല്ലാം വളരെ പ്ര

ധാനങ്ങളാണെന്നും പറയാം. ഇവിടെയും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ജനകനും പൂർവ്വീകനുമാണ് ദൈവമെന്ന സങ്കല്പം മുനിട്ടുനില്ക്കുന്നില്ല. ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും, ആപത്തുകളിലും ശത്രുക്കളിലും നിന്നു രക്ഷിക്കുകയും നിർണ്ണായകമായ ചരിത്രഘട്ടങ്ങളിൽ മാർഗ്ഗദർശനം നൽകി നയിക്കുകയും ചെയ്ത നേതാവാണ് ദൈവമെന്ന ധാരണയാണ് മുനിട്ടു നിന്നിരുന്നത്. പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലും സന്ദേശങ്ങളിലുമാണ് ദൈവപിതാവിനെപ്പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പങ്ങളിൽ മിഴിവു കാണുന്നത്. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ പിതാവാണ് യാഹ്വേ എന്ന വസ്തുത പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. ഒരു പുത്രൻ പിതാവിനു നൽകേണ്ട ബഹുമാനാദരവുകളുടെ ഒരംശം പോലും ദൈവത്തിനു നൽകാൻ ഇസ്രായേൽ സന്നദ്ധമാകാത്തതിൽ പ്രവാചകരെല്ലാം അമർഷം കൊള്ളുകയും ജനങ്ങളെ ശാസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. “പുത്രൻ പിതാവിനെയും, സേവകൻ യജമാനനെയും ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഞാൻ പിതാവാണെങ്കിൽ എനിക്കുള്ള ബഹുമാനമെവിടെ? സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവു പറയുന്നു:” മലാഖിയാസ് പ്രവാചകന്റെ പ്രഭാഷണത്തിലാണ് (1:6) ഇങ്ങനെ കാണുന്നതെങ്കിലും, ജറമിയാസിന്റെ പ്രവചനങ്ങളിലും നിയമാവർത്തന ഗ്രന്ഥത്തിലും ഈ ശാസനയുടെ അനുരണനം ശ്രാദ്ധ്യമാണ്.

ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ ധിക്കരിച്ചും ഇംഗിതങ്ങൾ വിഗണിച്ചും മാലിന്യം നിറഞ്ഞ ജീവിത മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബിച്ചും കഴിഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേൽ കോപത്തിനു പാത്രമായത്. തെറ്റുകളെപ്പറ്റി അനുതപിക്കുകയും ‘അവിട്ടന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പിതാവു’ (അബിനു അത്ത) എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞ് അനുതാപം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ സകല പാപങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തമാകും. അനുതാപികളോടു് അനുതപ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ ഉത്സാഹം കാണിക്കുന്ന പിതാവാണ് ദൈവം. ഉദാരമായ ക്ഷമയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി നില്ക്കുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ പിതൃത്വപ്രകടനമില്ലെന്നു പറയാം.

ഈശോയുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലും പ്രാത്മനകളിലും മൊക്കെ ദൃശ്യമാകുന്ന പദമാണ് 'ആബാ'. ഗദ്സേമ്മ നിലെ ഈശോയുടെ സുദീർഘ പ്രാത്മനാഘട്ടത്തിൽ 'ആബാ' എന്നുവിളിച്ചു ദൈവത്തെ സംബോധന ചെയ്യുന്നതായി നമുക്കു കാണാൻ കഴിയും. പുരാതന യഹൂദ പ്രാത്മനാ സാഹിത്യം മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലും ഒരിടത്തും ദൈവത്തെ 'ആബാ' എന്നപദംകൊണ്ടു അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതു കാണാൻ കഴിയുകയില്ല. ദൈവത്തെ പിതാവായി സങ്കല്പിക്കുവാൻ തുനിഞ്ഞ യഹൂദ സംസ്കാരത്തിനുപോലും ഈപദം പ്രാത്മനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തായിരിക്കും ഇതിനു കാരണം? ക്രിസ്തോസ്, മെസ്സിയസ്സായിരുന്നതെന്തെങ്കിലും, സൈറസിലെ തെയഡോർ എന്നിവരൊക്കെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഒരു ശിശു പിതാവിനെ വിളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് 'ആബാ' എന്നാണ്. സ്തന്യപാനം നടത്തുന്ന ശിശു 'പ്രിയ അപ്പച്ചാ' എന്നർത്ഥംവരുന്ന ആബാ എന്ന പദവും 'പ്രിയ അമ്മച്ചി' എന്നർത്ഥംവരുന്ന 'ഇമ്മാ' എന്ന പദവും ഉച്ചരിച്ചാണ് ഭാഷ പഠിക്കുന്നതെന്ന് 'തൽമദി'ന്റെ ആധികാരികതവച്ച് ജെറമിയാസ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ശിശുക്കളുടെ സംഭാഷണശൈലിയിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും, ഈശോയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പദത്തിന് പ്രയോഗപ്രചാരം സിദ്ധിച്ചിരുന്നു. മുതിർന്ന കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കളെ സംബോധന ചെയ്യുവാൻ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കുടുംബവൃത്തത്തിനു പുറമേ ഈപദം പ്രയോഗിക്കാൻ അധികമാളുകൾ താത്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നില്ല. തന്നിമിത്തം പ്രാത്മനകളിൽ ആബാ എന്ന പദം പ്രയോഗിക്കാൻ യഹൂദരിലാകും ധൈര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. ഈശോയുടെ തായി സുവിശേഷങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മിക്ക പ്രാത്മനകളിലും 'ആബാ' എന്ന പദം പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതു കാണാം. ഒരു ശിശു പിതാവിനോടു സംസാരിക്കുന്ന അതേ ലാളിത്യത്തോടും ആത്മാർത്ഥതയോടും ഹൃദയതയോടും കൂടെ ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്ക

വാൻ ഈശോയ്ക്കു സാധിച്ചിരുന്നു. ഈ രീതിയിൽ ദൈവത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് തന്നിലൂടെയുള്ള പിതാവിന്റെ ആവിഷ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായി ഈശോ കരുതിയിരുന്നു. ഈ അഭിസംബോധന ക്രിസ്തുരഹസ്യത്തിന്റെ മഹാഭാഗമായിരുന്നു. ദൈവത്തെ 'പിതാവേ' എന്നു വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ മഹത്വം ആർക്കും ലഭിക്കുവാനുമില്ല. സുവിശേഷങ്ങളിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ഈശോയുടെ സ്വന്തം വചനങ്ങളിൽ നിന്നുതന്നെ അടർത്തിയെടുത്തതാണ് ഈ സംബോധനാരീതിയെന്നും കൂടി പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ആധികാരികത വ്യക്തമാണല്ലോ.

ആദിമസഭയിലെ അംഗങ്ങൾ ഈ സംബോധനാരീതി പ്രത്യേകം ഓർത്തിരുന്നു. യവനഭാഷ സംസാരിച്ചിരുന്ന ഗലാത്തയായിലെയും റോമായിലെയും ക്രൈസ്തവസമൂഹങ്ങൾക്കു കത്തുകളയച്ചപ്പോൾ ഈ അനുമായ പദംകൂടി കലർത്തി ആശയവിശദീകരണം നടത്താൻ സെൻറ് പോൾ (ഗാല 4:6; റോമ 8:15) ഉത്സാഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. യഹൂദമതത്തിലും പേഗൻമതത്തിലും ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്നുവിളിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം തീർത്തും അജ്ഞാതമായിരുന്നില്ല എന്നു നാം കാണുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ സമകാലീന യഹൂദ പ്രാർത്ഥനാ സമ്പ്രദായത്തിൽ 'അബീന' എന്ന ഹീബ്രുപദത്തിനായിരുന്നു പ്രയോഗപ്രചാരം.

ഇതിൽനിന്നും 'പിതാവേ' എന്നുമാത്രമുള്ള ലൂക്കിന്റെ മൂലരൂപത്തെ യഹൂദജനത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനാശൈലിയോടു പൊരുത്തപ്പെടുത്തി 'ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ' എന്നു സെൻറ് മാത്യു പ്രയോഗിച്ചുവെന്നു സിദ്ധാന്തിക്കാനേ വഴികാണുന്നുള്ളൂ. 'അബ്ബാ' എന്നപദത്തിനു പിതാവേ എന്നും 'എന്റെ പിതാവേ' എന്നും അർത്ഥം വരാമെന്നും ലോഹ്മേയറിനെപ്പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രാചീന ഭാഷാപ്രയോഗങ്ങളെപ്പറ്റി അഭിപ്രായാന്തരം ഉണ്ടാവുക സാധാരണമായതുകൊണ്ടും, ഓരോന്നും ഉറപ്പിക്കാനും ഇളക്കാനും

തുല്യയുക്തികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഉറപ്പുണ്ടെന്നു വ്യക്തി പരമായിരുന്നെന്നു ഭാഗത്തു നിലയുറപ്പിക്കാനേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു് നാം മുൻനിലപാടിൽനിന്നും മാറാതെയാണു് വിചിന്തനം തുടരുന്നതു്. അറമായ പദം ഉപയോഗിച്ചുവെന്നതിനെക്കാൾ വ്യത്യസ്തവും പ്രാധാന്യമേറിയതുമായ ചില ഘടകങ്ങൾകൂടി ഈശോയുടെ പ്രത്ഥനയിലെ 'പിതാവു' എന്ന പ്രയോഗത്തിനുണ്ടു്. പഴയ ഉടമ്പടി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ ഇസ്രായേൽ ജനസമൂഹത്തിന്റെ പിതാവാലും, ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളോടു വിശ്വസ്ത പുലർത്തുന്നിടത്തോളം കാലം ഇസ്രായേലിനെ ദൈവത്തിന്റെ സന്താനമായും വിവക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ദൃശ്യമാണു് (സം. ൧൧:12; ഐസ. 63:16; വിജ്ഞാ 5:5, നിയമം 32:6). ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള പിതൃപുത്രബന്ധം ദേശീയ ഉടമ്പടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു് ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നതു്. ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളുടെ വിവിധതലങ്ങളിലുള്ള നേതാക്കളുമായി വിവിധകാലങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലും വെച്ചു് യാഹ്വേ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഉടമ്പടികൾ, രണ്ടു വിഭാഗക്കാരേയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണികളായിരുന്നു.

ഈശോയുടെ ആഗമനത്തോടുകൂടി പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ യുഗം ഉദയം ചെയ്തപ്പോൾ, ഉടമ്പടികൾക്കുപകരം ദൈവസുതനായ അവിടുനായിത്തീർന്നു മനുഷ്യരേയും ദൈവത്തേയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണി. ക്രിസ്തുവാണു് ദൈവസുതൻ. ദൈവത്തെ 'എന്റെ പിതാവേ' എന്നു വിളിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ക്രിസ്തുവിനു മാത്രമേ ഉള്ളുവെന്നുപറയാം. ഈശോയോടു് ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നവരും ഈ അവകാശത്തിൽ പങ്കുകാരാകുന്നുണ്ടു്. "ഈശോയാണു് മശിഹാ എന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതനും ദൈവത്തിന്റെ സുതനാണു്". സെൻറു്. ജോൺ സ്വന്തലേഖനത്തിലൂടെ (1 ജോൺ 5:1) ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. ഗലാത്തിയർക്കുള്ള കത്തിൽ സെൻറു് പോളും ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വിശ്വാസംവഴി

നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈശോമിശിഹായിൽ ദൈവമക്കളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു (3:26). പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ ദൈവശാസ്ത്രവീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ബിന്ദുവായി നില്ക്കുന്ന ആശയവും ഇതുതന്നെയാണല്ലോ.

ദൈവത്തിന്റെ പിതൃത്വവും മനുഷ്യരുടെ പുത്രത്വവും വിശദമായ പഠനത്തിന് വകനല്കുന്ന വിഷയമാണ്. സമാനസുവിശേഷങ്ങളിൽ ദൈവിക സുതത്വത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തു സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമെന്ന നിലയിലാണ്. എന്നാൽ സെൻറ് പോളും, ജോണും ഇതുസംബന്ധിച്ചു വ്യത്യസ്ത നിലപാടാണ് അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾതന്നെ മനുഷ്യൻ പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞ ഒന്നാണ് ദൈവസുതത്വം എന്നരീതിയിലാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും പരാമർശം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ടു വീക്ഷണഗതികളും ദൈവസുതത്വം നാം പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞെന്നും, പ്രാപിക്കാൻ പോകുന്നതാണെന്നും ഉള്ളവയേ ശുഭവിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽനിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം അത്ഭുതപേരും സംഭവിക്കുമെന്നു കരുതിയിരുന്ന ജനപ്രഭാഗത്തിന്റെ ചിന്താധാരകൾ സമാനസുവിശേഷങ്ങളിൽ പ്രാബല്യം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉത്തമനും ചെറിയ ക്രിസ്തു അതിവേഗം ആഗതനായി രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുമെന്നു കരുതുന്നത് ക്രൈസ്തവജീവിതത്തിന്റെ കാതലായ പ്രമാണമായി പരിഗണിക്കാതിരുന്ന ഇരുത്തംവന്ന ക്രൈസ്തവരുടെ മറ്റൊരു ചിന്താധാരയും സുവിശേഷത്തിൽ ദൃശ്യമാണ്. ദൈവരാജ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സമീപനത്തിലാണ് ഈ വ്യത്യാസം ദൃശ്യമാകുന്നത്. രൂപവഴി ദൈവസുതരുടെ സൗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ മരണാനന്തരം ദൈവവുമായുള്ള ഗാഢബന്ധത്തിൽ ആ പാപനപദവിയിൽ ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടവരായിത്തീരുന്നു. സെൻറ് പോളും, ജോണും ഇക്കാര്യം നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ജോണിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. “പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, നാം ഇപ്പോൾ ദൈവ

ത്തിന്റെ മക്കളാണ്. നാം എന്തായിത്തീരുമെന്ന് ഇനിയും വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം: ഈ ശോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ നാം അവിടുത്തെപ്പോലെ യായിത്തീരും.” ഇതേ ആശയംതന്നെ റോമാക്കാർക്കുള്ള കത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ പോളും തുനിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് (8:23). വരുവാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തിൽ വിവാഹത്തിനു സ്ഥാനമില്ലെന്ന ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന സെൻറ് ലൂക്ക് അതിനുള്ള കാരണംകൂടി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. “അവർ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ പുത്രരെന്ന നിലയിൽ ദൈവദൂതതുല്യരും ദൈവപുത്രരും ആയതുകൊണ്ട് അവർക്കിനിമറിക്ക് അൻ സാധ്യമല്ല.” ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ലഭിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ലൂക്ക്, “നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതായിരിക്കും; നിങ്ങൾ അത്യുന്നതന്റെ പുത്രന്മാരാവുകയും ചെയ്യും” (6:36) എന്നുവരെ പറഞ്ഞുവെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൂസതഭാഗ്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ഈശോയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ ദൈവപുത്രരായിത്തീരുവാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ സാധ്യത ക്രിസ്തു ഉപദേശിക്കുന്നു. “സമാധാനസ്ഥാപകർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർ ദൈവമക്കളെന്നു വിളിക്കപ്പെടും”. ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിലെ കാതലായ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണിതെന്ന് നമുക്കോർത്തിരിക്കാം.

ദൈവത്തെ ‘പിതാവേ’ എന്നുവിളിക്കുമ്പോൾ, മക്കളെന്ന അഭിമാനകരമായ പദവി പാലിക്കുവാൻ മനുഷ്യരും പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഈശോയുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളോടുകൂടെ ആരംഭിച്ചതും, പ്രതീക്ഷയോടെ ദൈവസുതർ കാത്തിരിക്കുന്നതുമാണ് ദൈവരാജ്യം. സമാധാനസ്ഥാപകരെ ദൈവമക്കളായി ഉയർത്തിക്കാണിച്ച പ്രഭാഷണത്തിൽ, ‘ആത്മനാ ദരിദ്രരായിട്ടുള്ളവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശപ്പെടുത്തും’ എന്നുകൂടി ഈശോ പറഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാവങ്ങളും രോഗികളും പാപികളും നിറഞ്ഞ ദൈവജനമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആഗമനത്തെ കാത്തുകാത്തിരിക്കുന്നത്.

പിതാവിനെപ്പറ്റിയുള്ള സെൻറ് മാത്യുവിന്റെ വിശേഷണത്തിൽ 'സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ' എന്നുകൂടി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. യഹൂദപ്രാർത്ഥനകളിൽ ദൈവത്തെ "സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പതിവും ഉണ്ടായിരുന്നു. "നമ്മുടെ പിതാവായ അബ്രാഹം"ത്തിൽ നിന്നും വ്യതിരിക്തനാണ് ഈ പിതാവെന്നു കാണിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗവും കൂടിയിരുന്ന ഈ പ്രയോഗം. സീനായിലും, സെഹിയോനിലും, ഗെരിസിമിലുമായി ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുന്ന ചിന്താസമ്പ്രദായത്തെ മാറ്റി, ദൈവത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വല സാന്നിധ്യം പ്രതീക്ഷാകേന്ദ്രമായ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്താണെന്നു കാണിക്കുന്നതിനും ഈ വിശേഷണം ഉപകരിക്കുന്നു. യാക്കോബിന്റെ കിണറിനു സമീപം വെച്ചു സമരായവനിതയോടു നടത്തിയ സംഭാഷണമദ്ധ്യേയേതു ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. "സ്രീയേ, എന്നെ വിശ്വസിക്കുക, പിതാവിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് ഈ മലയിലോ ജറുസലേമിലോ അല്ലാത്ത സമയം അടുത്തുവരും" (ജോൺ 4:21).

ഈ പ്രാർത്ഥനാഭാഗത്തു് അതുതകരമായ ചില രഹസ്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നു് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. ദൈവത്തെ 'ആബാ' എന്നു വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു അനുയായികളോടു് ഉപദേശിക്കുക മാത്രമല്ല ആവശ്യപ്പെടുക കൂടി ചെയ്യുന്നു. ദൈവസുതനെന്നുള്ള ഈശോയുടെ മഹനീയ പദവിയും തജ്ജന്യമായ അവകാശവും അവിടുന്ന് നമുക്കും പങ്കുവെച്ചു നല്കുകയാണ്. ഒരു ബാലൻ സ്വപിതാവിൽ ആശ്രയം വെക്കുകയും സ്നേഹത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു പോലെ നാമും ദൈവത്തെ സമീപിക്കണം. ഈ ബന്ധം സ്വർഗ്ഗ കവാടങ്ങൾ തുറക്കാൻ മനുഷ്യരെ സഹായിക്കുന്നു. "നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു് ശിശുക്കളെപ്പോലെ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ, സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കയില്ലെന്നു് സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. ഈ ശിശുവിനെപ്പോലെ സ്വയം വിനീതനാക്കുന്നവനാണു്

സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ വലിയവൻ" (മാത്യ. 18: 3, 4). ശിശുക്കൾക്കു മാത്രമേ പിതാവിനെ 'ആബാ' എന്നു വിളിക്കാനുള്ള വിനയവും ഹൃദയലാളിത്യവും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഈശോയിലൂടെ ശിശുവിന്റെ ഹൃദയലാളിത്യത്തിൽ പങ്കുപേൻ വ്യാപരിക്കുന്നവൻ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ടിക്കറായിരിക്കും കൗസ്ഥമാക്കുന്നത്.

6 അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ

പ്രാചീന പ്രാർത്ഥനയായ 'കദീശി'നോടു സാധമ്യം വഹിക്കുന്നതാണ് യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആദ്യഭാഗങ്ങൾ. യഹൂദസിനഗോഗിലെ പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രൂഷകളുടെ അവസാനം അറമായ ഭാഷയിൽ ചൊല്ലിയിരുന്ന ഒന്നാണ് കദീശ് പ്രാർത്ഥന. ദേവാലയപ്രസംഗകൻ ഈ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി പ്രസംഗം ഉപസംഹരിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. സിനഗോഗിലെ പ്രാർത്ഥനാസമ്മേളനങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ശീലമുണ്ടായിരുന്ന ഈശോയ്ക്ക് കദീശ് പ്രാർത്ഥനാ ശൈലികളോടു ചെറുപ്പം മുതലേ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. നസ്രസ്സിലെ യേശുവിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തു് ഒരു സിനഗോഗുണ്ടായിരുന്നുവെന്നുള്ള ചരിത്രവസ്തുത ഈ നിഗമനത്തെ ദൃഢപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനകൾ നാട്ടുഭാഷയിൽ നടത്തുന്നതിൽ നിർബ്ബന്ധബുദ്ധി കാണിച്ചിരുന്ന ഈശോ, ആ ശീലം അനയായികളെ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയിലും പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പണ്ഡിതരും, പാരമ്പര്യാരാധകരും ഹീബ്രുഭാഷയിൽ നടത്തിയിരുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ (ഷെമായും, തെഹീലായും) ഈശോയും ശരിയായി പഠിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ധനസ്ഥിതിയിലും ജീവിതരീതിയിലും തീർത്തും സാധാരണക്കാരായ ശിഷ്യരോടു സംസാരിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഭാഷാലാളിത്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ ഈശോ നിഷ്ഠ കാണിച്ചിരുന്നു. പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ച അവസരത്തിൽ ഈ നിഷ്ഠയിൽ നിന്നു വ്യതിചലിക്കാൻ പരി

ശ്രമിച്ചമില്ല. സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് അജ്ഞാതമായ ഭാഷയെ വിശുദ്ധമെന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചു, പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം മുതലാക്കുകയും പ്രചാരപുസ്തകങ്ങളിലും നടത്തണമെന്നു ശാഠ്യം പിടിച്ചിരുന്നവരോടു മമത പുലർത്തുവാൻ ഈശോ താത്പര്യം കാണിച്ചില്ല. ജനങ്ങളുടെ അനുഭവ ജീവിതത്തിലേക്കും ബുദ്ധിനിലവാരത്തിലേക്കും പ്രാർത്ഥനയും മതജീവിതവും കൊണ്ടുവന്നാക്കിയതു് പരിവർത്തനത്തിന്റെ നാദിയായിരുന്നു.

“അവിടുത്തെ വലിയ നാമം ഭൂമിയിൽ മഹത്വപ്പെടട്ടെ” എന്നൊരു വാക്യം കദീശ് പ്രാർത്ഥനയിലുണ്ടെന്നു അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടു് ഈ അഭ്യർത്ഥനയുടെ അന്തസ്സത്തിലേക്കു നമുക്കു പ്രവേശിക്കാം. “അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ” എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ പൂജിതമാക്കേണ്ട വ്യക്തിയാരാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുദിക്കാം. മനുഷ്യനോ ദൈവമോ ഇക്കാര്യത്തിൽ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതു്? ദൈവത്തിന്റെ നാമം വിശുദ്ധമാക്കുന്നതിൽ മനുഷ്യരാണ് പരിശ്രമിക്കേണ്ടതെന്ന ആശയമാണു് സെന്റു് അഗസ്റ്റിൻ, മാർട്ടിൻ ലൂതർ തുടങ്ങിയ പലരും പ്രകടിപ്പിച്ചതു്. “ദൈവത്തിന്റെ നാമം വൃഥാ പ്രയോഗിക്കരുതു്” എന്നുള്ള മോസസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രമാണം ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിനു ഇവർക്കു പ്രേരണ നല്കിയെന്നു വിശ്വസിക്കാൻ ന്യായം കാണുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ ദൈവത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഈ പ്രാർത്ഥന ഇതുപോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനോടു വേറെ പലക്കും അനുകൂലമായ അഭിപ്രായമില്ല. ദൈവത്തിന്റെ നാമവിശുദ്ധി അവിടുന്ന് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നാണു് ഈ പ്രാർത്ഥനയിലെ വിവക്ഷയെന്നും, പഴയ ഉടമ്പടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ ഈ പ്രാർത്ഥന പഠിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുകയില്ലെന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണു് പണ്ഡിതന്മാരായ ഷർമാൻ, ലോഫ്മെയർ, ഹമ്മാൻ, ജെറമിയാസ് തുടങ്ങിയവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതു്.

ഹിബ്രു ഭാഷയിലെ സംജ്ഞകളുടെ സവിശേഷത കണ്ടെത്താൻ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇക്കാര്യം പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. ഓരോ വസ്തുവിനും അതതിന്റെ സ്വഭാവത്തിനും ഗുണത്തിനും ചേർന്ന നാമം നൽകുകയെന്നത് ഹെബ്രായ ചിന്താഗതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ നാമം അവിടുത്തെ സത്തയുടെയും സാരാംശത്തിന്റെയും ആകെത്തുകയാണ്. ദൈവത്തെ മനുഷ്യനു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം ആ നാമത്തിലൂടെ കൈമാറാനും കഴിയണം. സ്വയം വിശുദ്ധിയായിട്ടുള്ളത് ദൈവം മാത്രമേയുള്ളൂ. മറ്റു വസ്തുക്കൾ വിശുദ്ധമായിത്തീരുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള സാമീപ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ദൈവാരാധന നടത്താനുള്ള സ്ഥലമെന്ന നിലയ്ക്കാണ് ദൈവാലയം വിശുദ്ധമാകുന്നത്. ഇസ്രായേൽജനം ഒരു വിശുദ്ധസമൂഹമാണ്. ദൈവം അവരെ സ്വന്തമായി തെരഞ്ഞെടുത്തതുകൊണ്ടും ദൈവാരാധന അവരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടും അവർ ഒരു വിശുദ്ധ സമൂഹമായി അറിയപ്പെടുന്നു. “നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരാണ്, ഏതുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ വിശുദ്ധിയാണ്.” ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ആപത്തുകളിൽ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു ദൈവം സ്വന്ത വിശുദ്ധി പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. യഹൂദ ജനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതി നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടും ഭാവിഭാഗ്യേയങ്ങളിൽ അവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടും ദൈവം അവിടുത്തെ വിശുദ്ധി വിശദമാക്കി. ദൈവത്തെ ധീകരിച്ചും പ്രമാണങ്ങൾ തിരസ്സരിച്ചുംകൊണ്ടും അവിടുത്തെ വിശുദ്ധമായ നാമം പല അവസരങ്ങളിലും ഇസ്രായേൽ അശുദ്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രവാചകർ വഴി ഇസ്രായേലിനെ നവീകരിക്കുമെന്നും പുതിയ ചൈതന്യം നൽകി അതിനെ ഉദ്ധരിക്കുമെന്നും, അങ്ങനെ ‘അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധനാമത്തിന്റെ മഹത്വം മൂലം’ നിലനിറുത്തുമെന്നും പറയാൻ ദൈവം തുനിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വവും വിശുദ്ധിയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ ധാരാളം ദൃശ്യമാണ്.

മനുഷ്യനായിത്തീർന്ന ദൈവവചനമായ ക്രിസ്തുവില്ല
 ടെയാണ് ദൈവം സ്വവിശുദ്ധി വെളിപ്പെടുത്തിയിരി
 ക്കുന്നത്. “കന്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ആഗതനാകുന്ന
 വൻ അനുഗ്രഹിതൻ” എന്നു ജനങ്ങൾ ആത്മവിളിച്ചുപ്
 സിച്ചു. പിതാവ് ലോകത്തിലേക്കയച്ചിരിക്കുന്ന ഈശോ
 ദൈവനാമം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള യത്നത്തിലാണ് ഏർ
 പ്പെട്ടിരുന്നത്. ഈശോയുടെ പരസ്യജീവിതത്തിന്റെ
 അവസാന ഘട്ടത്തോടുകൂടുന്നോടും ഇക്കാര്യം കൂടുതൽ വ്യ
 ക്തമാകുന്നുമുണ്ട്. ജീവിത സായാഹ്നത്തിലെത്തിയെന്നു
 മനസ്സിലാക്കിയ ക്രിസ്തു, അനുപമമായ വേദനയോടുകൂടി
 യ മരണവും തുടർന്നുള്ള ഉത്ഥാനവും സ്വർഗ്ഗാരോഹണവും
 മൂന്നിൽ ദർശിച്ചുകൊണ്ടു പറയുന്നു: “പിതാവേ; അങ്ങ
 യുടെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ” (ജോൺ 12: 28).
 സുതന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥന ശ്രവിച്ച പിതാവ് മൂകനായിരി
 ക്കുന്നില്ല. പിതാവിൽനിന്നുള്ള മറുപടി ഈ രൂപത്തിൽ
 ശ്രവിക്കാൻ കഴിയുന്നു. “ഞാൻ അതിനെ മഹത്വപ്പെ
 ട്ത്തി, ഇനിയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.” ഭൂതഭാ
 വികാലക്രിയകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഈ മറുപടിയുടെ ആ
 ന്തരികാർത്ഥത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിവിപുല
 മായ അത്മം ഇതിനുള്ളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ക്രിസ്തു
 വിന്റെ ജീവിതവും പ്രവർത്തനങ്ങളും വഴി സാധിച്ച ദൈ
 വനാമ മഹത്വപീകരണമാണ് ഭൂതകാലക്രിയയുടെ പ്രയോ
 ഗത്തിലൂടെ വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിതാവിന്റെ സ
 വിധത്തിൽ ഈശോ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അയയ്ക്കുന്ന
 പവിത്രാത്മാവുവഴി സാധിക്കാനിരിക്കുന്ന ദൈവനാമ
 മഹത്വപീകരണത്തെ ഭാവികാലക്രിയയുടെ പ്രയോഗം
 കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവനാമത്തിന്റെ
 സമുന്നതവും ഉജ്ജ്വലവുമായ വിശുദ്ധീകരണം വരാനി
 രിക്കുന്നതേയുള്ളൂ.

ദൈവം അവിടുത്തെ വിശുദ്ധിയുടെ മഹത്വം പൂ
 ണ്ണമായും പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നുദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു
 പ്രാർത്ഥനയാണിത്. തുടർന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനകളിൽ കാണ
 ുന്നതുപോലെ ദൈവരാജ്യം ഭൂമിയിൽ കൂടി സ്ഥാപിച്ചു
 കൊണ്ടു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരിപാടികൾ അതേ

രീതിയിൽ ഭൂമിയിൽ പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടുമാണ് ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടേണ്ടതു്. ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും ദൈവനാമ മഹത്വപീകരണത്തിന് മനുഷ്യന് ഒരു സഹകരണവുമില്ലെന്ന സിദ്ധാന്തിക്കാൻ പാടില്ല. ദൈവം അവിടുത്തെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതും അതു മനുഷ്യർ അംഗീകരിക്കുന്നതും ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങൾ പോലെ പരസ്പര ബന്ധിതങ്ങളാണ്. “അജ്ഞതയിൽ നിന്നും ദൈവനാമ മഹത്വപീകരണത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വിജ്ഞാന”ത്തിലേക്കു വിളിക്കപ്പെട്ട ക്രൈസ്തവസമൂഹമാണ് ഇതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതു്.

‘പിതാവേ’ എന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ അഭ്യർത്ഥന നടത്തുന്നതെന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം അനുസ്മരിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു് ഒരു ക്രൈസ്തവൻ ഈ പ്രാർത്ഥന നടത്തുമ്പോൾ ദൈവം അവിടുത്തെ വിശുദ്ധിയും മഹത്വവും പിതാവെന്ന നിലയിൽ പ്രകടമാക്കണമെന്നും, ക്രൈസ്തവന്റെ പുത്രത്വം ദൈവരാജ്യത്തിൽ വേഗം പൂർണ്ണമാക്കണമെന്നുമുള്ള ആശയമാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നതു്.

7 അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ

യഹൂദപ്രാർത്ഥനയായ ‘കദീശി’ലെ ആശയങ്ങളോടു് ഇവിടെയും സാധമ്യം ദൃശ്യമാണ്. “അവിടുത്തെ രാജ്യം അങ്ങയുടെ നാളിൽ സ്ഥാപിതമാകട്ടെ” എന്നുള്ള കദീശു് പ്രാർത്ഥനാഭാഗം ഇവിടെ ഓർമ്മയിലെത്തുന്നു. ദൈവരാജ്യം ഭൂമിയിൽ ആഗതമാകുന്നതിനു് ദൈവത്തിന്റെ സഹകരണവും പ്രവർത്തനവും മുഖ്യഘടകമായി ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ ഈ പ്രാർത്ഥനാഭാഗത്തു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അനുഭവമുൾച്ചയാണോ, ലോകാവസാനത്തിൽ നടപ്പാകുമെന്ന വിശ്വാസിക്കുന്ന ദൈവഭരണമാണോ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതു് എന്നതിൽ അഭിപ്രായാന്തരമുണ്ടു്. മുഖഭാഷയുടെ വ്യാകരണ ഘടനയെടുത്തു നോക്കിയാൽ രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായത്തിനാണ് മുൻതൂക്കം.

പഴയ ഉടമ്പടി മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചാലും ദൈവരാജ്യത്തെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ പരാമർശങ്ങളൊന്നും കാണാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സാമൂഹിക രാജ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ ദൃശ്യവുമാണ് (ജാമി. 10: 7; 10; മലാക്കി 1: 14). ലോകാവസാനത്തിൽ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ഇരുണ്ടുപോകുമെന്നും സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ ഭരണം സെഫിയോനിൽ ആരംഭിക്കുമെന്നും, അവിടുത്തെ മഹത്വം പ്രകടമാകുമെന്നും ഐസയ്യാസിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് (24: 23). ഭൗതിക രാജ്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത്യുന്നതന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ രാജ്യം സ്വീകരിക്കുമെന്ന ദാനിയേലിന്റെ പ്രവചനങ്ങളും ഇവിടെ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ പഴയ ഉടമ്പടി സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അവി്യക്തപരാമർശങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും.

മനുഷ്യർക്കു നൂതന ദൗത്യം നല്കിക്കൊണ്ട് ആഗതനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആശയങ്ങൾ പുതിയ ഉടമ്പടി ഗ്രന്ഥത്തിലാണല്ലോ കാണുന്നത്. ഈശോയുടെ ആഗമനത്തോടു വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ദൈവരാജ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ആഖ്യാന വ്യാഖ്യാനങ്ങളെല്ലാം കിടക്കുന്നത്. 'ദൈവരാജ്യം സമാഗതമായിരിക്കുന്നു' എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനത്തോടുകൂടിയാണ് ക്രിസ്തു പൊതുജീവിതത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നത്. അനപമമായ പ്രസംഗവും പ്രവർത്തനവും വഴി ദൈവത്തിന്റെ നേതൃത്വം ലോകത്തെ അംഗീകരിപ്പിക്കുവാൻ ഈശോയ്ക്കു കഴിഞ്ഞു. ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തിന്റെ അവസരത്തിലാണ് ദൈവരാജ്യം പൂർണ്ണമായും സ്ഥാപിതമാകുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സാത്താന്റെ ശ്രമങ്ങളെ തീർത്ത് നിഷ്പഫലമാക്കിയാലേ ദൈവരാജ്യം പരിപൂർണ്ണമായും സ്ഥാപിതമാകയുള്ളൂ.

“അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ” എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനാഭാഗം ലോകാവസാനം സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന

ദൈവരാജ്യപ്രാപ്തിയെപ്പറ്റിയാണെന്നതിൽ സംശയത്തിനിടമില്ല. വാസ്തവത്തിൽ “രാജ്യം വരണമേ” എന്നുള്ള ശൈലിപ്രയോഗം സുവിശേഷങ്ങളിൽ വളരെ വിരളമാണ്. അവ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ഭാവികാല വിവക്ഷയുണ്ടുതാനും. മക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അദ്ധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തോടുകൂടെയാണ്. “സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, ദൈവരാജ്യം പ്രാവേനത്തോടെ സമാഗതമാകുന്നതു കാണുന്നതുവരെ, മരിക്കയില്ലാത്ത ചിലർ ഇവിടെ നില്ക്കുന്നവരിലുണ്ട്.” അന്ത്യത്തോടു സമയത്തു ശിഷ്യരോടു നടത്തിയ സംഭാഷണമദ്ധ്യേ യേശു പറയുന്നു: “ഇപ്പോൾ മുതൽ, ദൈവരാജ്യം സമാഗതമാകുന്നതുവരെ മുന്തിരിയുടെ ഫലത്തിൽനിന്നും ഞാൻ പാനം ചെയ്യുകയില്ല”. ലൂക്കിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ലോകാവസാനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഈശോയുടെ വിവരണമദ്ധ്യേ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതു കണ്ടമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളവിൻ.” സമാനങ്ങളായ മറ്റു സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങളിലെ ദൈവരാജ്യകല്പനകൾ വേറൊരു രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനും പ്രയാസമാണ്.

ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയിലെ ഈ അഭ്യർത്ഥനാഭാഗം ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ദൈവികുപ്പാനിനോടു സഹകരിക്കുന്ന മനഃസ്ഥിതിയാണ് നാം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ വ്യക്തിയിലും ദൈവരാജ്യം സമാഗതമാകണം. എല്ലാ മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിലൂടെയും അതു വ്യാപിച്ച് ലോകത്തിലെല്ലായിടത്തും സത്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലും സഹകരണത്തിലും സഹിഷ്ണുതയിലും അധിഷ്ഠിതമായ ദൈവരാജ്യം വ്യാപിക്കണം. “എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല” എന്നു ഗവർണ്ണറായ പീലാത്തോസിന്റെ മുൻപാകെവെച്ച് ഈശോ അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, വെൻഡൽ വില്ക്കി വിഭാവനംചെയ്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഏകലോകനിർമ്മാണമല്ല ദൈവരാജ്യം.

കൊണ്ടു വിവക്ഷിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജനപദങ്ങളേയും സ്നേഹംകൊണ്ടു കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്നതും, ദൈവത്തിന്റെ പിതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതുമായ ദൈവസുതരുടെ ജീവിതക്രമമാണ് ഇവിടെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്.

8 അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം സ്വഗ്ഗൃത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ

സെൻറ് മാത്യുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽമാത്രമേ ഈ അഭ്യർത്ഥന കാണുന്നുള്ളൂ. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഗർഭസ്ഥനിലെ പ്രാർത്ഥനാഘട്ടത്തിൽ “അങ്ങയുടെ അഭീഷ്ടം നിറവേറട്ടെ” യെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനാശൈലി മാത്യു അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രാർത്ഥനാഭാഗത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തരീതിയിലുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ അഭീഷ്ടം നിറവേറാൻ മനുഷ്യർ ഒരുങ്ങണമെന്ന അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഇതിലുള്ളതെന്നു തെന്തുപ്യൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളിൽ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. “അങ്ങയുടെ അഭീഷ്ടം സ്വഗ്ഗൃത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ” എന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്കുശേഷം വേണം, “അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണം എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ അഭ്യർത്ഥന നടത്തേണ്ടതെന്നുവരെ തെന്തുപ്യൻ സിദ്ധാന്തിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുക്തിശാസ്ത്രത്തിൽ, ദൈവരാജ്യത്തിനുവേണ്ടി മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളെ സജ്ജമാക്കുകയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനാഭാഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

ദൈവത്തിന്റെ അഭീഷ്ടം, മനസ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനു വിവിധാർത്ഥങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം. പത്തു കല്പനകളിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ അഭീഷ്ടം പ്രകടമാകുന്നുവെന്നു നാം കരുതുന്നു. വിശ്വത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പൊതുപദ്ധതിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ അഭീഷ്ടമാണ് നാം കണ്ടുന്നത്. ഈശോയിൽക്കൂടി സാധിതമാകേണ്ടതും, അപ്പസ്തോലന്മാരിലൂടെ പ്രാവർത്തികമാകുന്നതുമായ മനുഷ്യരക്ഷയാണ് ദൈവത്തിന്റെ അഭീഷ്ടമായി സുവിശേഷകന്മാർ വിഭാവനം

ചെയ്തു. എഫേസ്യൻസ് കാക്കുള്ള കത്തിന്റെ ഒന്നാമദ്ധ്യായത്തിൽ ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ദൈവത്തിരുമനസ്സിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെപ്പറ്റിയും, രഹസ്യത്തെപ്പറ്റിയും, പദ്ധതിയെപ്പറ്റിയും വിശദീകരിക്കാൻ സെൻറ് പോൾ മറന്നപോയില്ല.

ദൈവാഭീഷ്യം ഭൂമിയിൽ നിർവ്വഹിക്കാനുള്ള മുഖ്യവ്യക്തി ക്രിസ്തുവാണ്. “എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം നിർവ്വഹിക്കാനല്ലാതെ, എന്റെ ഇഷ്ടം നിർവ്വഹിക്കുവാനല്ലാത്താൻ ഭൂമിയിലേയ്ക്കു വന്നത്” എന്നുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രസ്താവന ഈ ധാരണ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്തുവിന് ഗദ്സേമൻ തോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ ദുരന്താനുഭവങ്ങൾ ദൈവാഭീഷ്യം നടപ്പാക്കുന്നതിലെ സംഘർഷാത്മകമായ ഒരു ഘട്ടത്തിന്റെ ചിത്രീകരണമാണ്. ഈശോയുടെ മാനുഷികമനസ്സ് പിതാവിന്റെ ദൈവികമനസ്സിനു കീഴ്പ്പെടുന്നതിന്റെ അംഗീകാരശബ്ദമായി ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചൊതുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. “ആബാ, പിതാവേ.... എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല, അങ്ങയുടെ അഭീഷ്യം നിറവേറട്ടെ” (മാർക്ക് 14:36) എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന രക്ഷാകരപദ്ധതിയെപ്പറ്റിയുള്ള ദൈവാഭീഷ്യം നിറവേറാനുള്ള അഭ്യർത്ഥനയാണ്. ഏതായാലും ഈശോ വേദന സഹിച്ച മഹത്വത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഇംഗിതമെന്നത് സുവിശേഷങ്ങളിൽനിന്നും വിശദമാകുന്ന സത്യമാണ്.

ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാകരമായ മരണത്തിന്റെയും ഉത്ഥാനത്തിന്റെയും ഫലങ്ങൾ എല്ലാ ജനങ്ങളുടേയും മദ്ധ്യത്തിലേക്കു വ്യാപിക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർത്തിയാക്കുവാനാണ് ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്കു വന്നതെന്നു സുവിശേഷകനായ ജോൺ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിതാവ് ഏല്പിച്ചുകൊടുത്ത ആരേയും നഷ്ടമാക്കരുതെന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവത്തിന്റെ അഭീഷ്യം. സെൻറ് പോളിനെപ്പോലുള്ള ഉജ്ജ്വല പ്രേഷിത പ്രതിഭകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദൈ

വാഭീഷ്ഠത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. “യേശുവിന്റെ പ്രേഷിതനാകാൻ ദൈവഹിതമനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ട പോൾ” എന്നു പറഞ്ഞാണ് കൊറിന്തോ സുകാർക്കുള്ള ആദ്യത്തെ കത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

വിശ്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധീകരണവും രക്ഷയും യേശുവിലൂടെ സാധിക്കണമെന്നും, എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും പിതാവിന്റെ ഇംഗിതാനുസരണം വ്യാപരിക്കണമെന്നും ഉള്ളതാണ് ആത്യന്തികമായും ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ. ഇക്കാര്യസാധ്യത്തിനുവേണ്ടി സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാ അധികാരവും ക്രിസ്തുവിനു നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് (മാത്യു 28: 18).

ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽവേണം, “അങ്ങയുടെ അഭീഷ്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണം” എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനാഭാഗത്തിന്റെ പൊരുൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുവാൻ. ഉല്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ ആരംഭഭാഗത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ ദൈവം അവിടുത്തെ ഇംഗിതാനുസരണമാണ് ആകാശത്തേയും ഭൂമിയേയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവയുടെ ആത്യന്തികപൂർണ്ണതയും അവിടുത്തെ സമഗ്രപരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കണം. ബൈബിളിൽ ‘സ്വർഗ്ഗവും ഭൂമിയും’ എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ‘വിശ്വ’ എന്ന നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിന്റെ ഹെബ്രായഭാഷയിലുള്ള ആശയപ്രകാശന ശൈലിയാണ്. ബൈബിൾ രചനയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാണ് വിശ്വത്തെ ഏകപദത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംജ്ഞ ആഭാഷയിൽ രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് അഭിജ്ഞന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. “സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല വസ്തുക്കളേയും ക്രിസ്തുവിലൂടെ തന്നോടു അനുരഞ്ജിപ്പിക്കാനും അവിടുന്നു കരിശിൽ ചിന്തിയ രക്തംവഴി, സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാനും ദൈവം തിരുമനസ്സായി” എന്നുള്ള സെൻറ് പോളിന്റെ കൊളോസിയർക്കുള്ള കത്തിലെ പ്രസ്താവന വിശ്വവസ്തുക്കളെ മുഴുവനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള

താണെന്നോത്തിരിക്കാം. പിതാവിന്റെ ഇംഗിതം പൂർണ്ണമായും പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 'പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും' വിശ്വത്തിൽ ഉദയം ചെയ്യും.

യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആദ്യഭാഗത്തെ മൂന്ന് അഭ്യർത്ഥനകളും ഒരേ ആശയത്തിന്റെ വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള അവതരണമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകരപദ്ധതി പൂർത്തിയാകണം. ദൈവത്തിന്റെ നാമം പൂജിതമാകുന്നതുവഴി അവിടുത്തെ ആന്തരിക മഹത്വത്തിന്റെ വികസനമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആഗമനം അവിടുത്തെ ബാഹ്യമഹത്വവർദ്ധനവാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദൈവാഭിഷേകം സ്വർഗ്ഗത്തിലേപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആകുന്നതുവഴി ദൈവമഹത്വം വിശ്വവ്യാപകമായിത്തീരണമെന്ന ആഗ്രഹം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

9 ആവശ്യകമായ ആഹാരം

ഇന്നു ഞങ്ങൾക്കു തരണമേ

ഇതുവരെയുള്ള അഭ്യർത്ഥനകളിൽ "അങ്ങ" എന്ന പദത്തിനായിരുന്നു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇനിയുള്ള അഭ്യർത്ഥനകളിൽ "ഞങ്ങൾക്കു" ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് പരാമർശം കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ദൈവസ്തുതിയിൽനിന്നും മനുഷ്യാവശ്യങ്ങളിലേക്കു ഊന്നൽ മാറിയിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്.

ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയിലെ രണ്ടാംഭാഗത്തെ ആദ്യത്തെ ഈ അഭ്യർത്ഥനയുടെ വാചകഘടനയിൽ മാതൃവും ലുക്കും വ്യത്യാസം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. "ആവശ്യകമായ ആഹാരം ദിനംപ്രതി ഞങ്ങൾക്കു തരണമേ" എന്നാണ് ലൂക്കിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആഖ്യാന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭാഗമെന്ന് ആദ്യമായി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ.

ഈ അഭ്യർത്ഥനയിലെ “അപ്പം” എന്ന നാമത്തിനു വിശേഷണമായി നില്ക്കുന്ന ‘എപ്പിയൂസിയോസു’ എന്ന ഗ്രീക്കുപദത്തിന് വിവിധാർത്ഥങ്ങൾ കല്പിച്ചാണ് വ്യത്യസ്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയായത്. അനുദിനഅപ്പം, ആവശ്യകമായ ആഹാരം, നാളെയുടെ അപ്പം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നുവിധത്തിൽ ഈ പദം വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും തദനുസരണം ദൈവശാസ്ത്ര വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മതപണ്ഡിതന്മാരിൽ പ്രശസ്തനായ ഒരിജൻ ഈ പദത്തിനു തക്ക അർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയുണ്ടായി. യവനഭാഷയിലെ എഴുത്തുകാരാരും അവരുടെ സാഹിത്യകൃതികളിൽ ഈ പദം പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ലായെന്നുള്ളതും പ്രശ്നത്തെ സങ്കീർണ്ണമാക്കി. ഒരിജനു ശേഷം നൂറ്റാണ്ടുകൾ പതിനേഴുകഴിഞ്ഞു. പണ്ഡിതന്മാർ പലവിധത്തിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഉറപ്പുള്ള അർത്ഥം പറഞ്ഞു ഈ പദം വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ഇന്നും കഴിയുന്നില്ല.

അർത്ഥഗ്രഹണത്തിനു പദനിഷ്പത്തി പരിശോധിക്കുക ഒരു മാർഗ്ഗമാണ്. ഇവിടെയും ഒന്നിൽക്കൂടുതൽ അർത്ഥകല്പനയുള്ള സാധ്യതകൾ തുറന്നുകിടക്കുകയാണ്.

1. ‘ആയിരിക്കുക’ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ‘ഐനയാ’യാതുവിൽനിന്നും ‘എപ്പിയൂസിയോസു’ എന്നപദം നിഷ്പന്നമായി എന്നു സിദ്ധാന്തിച്ചാൽ അതിന് രണ്ടർത്ഥം കല്പിക്കാവുന്നതാണ്.

a) അനുദിനഭക്ഷണം എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ അർത്ഥം. “ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം ഓരോ ദിവസവും തരണമേ” എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മൂലലിഖിതത്തെപ്പറ്റി മാത്യു ബ്ലാക്ക് പറയുന്നത് ഇത്തരഗതത്തിൽ സ്മരണീയമാണ്.

b) ജീവിതത്തിനാവശ്യമായ ഭക്ഷണം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ “എപ്പി ഓസിയായ്” എന്നപദം നിഷ്പന്നമാവുകയാണെങ്കിൽ “ജീവിതത്തിനാവശ്യകമായ അപ്പം” എന്ന അർത്ഥം വരും. സുറിയാനി മൂലത്തിൽ ‘ആവശ്യ

കുമാര ആഹാരം" എന്നു വരുവാനിടയായതു് ഈ രീതിയിലാണു്.

2. "പോവുക," 'വരിക' എന്നർത്ഥമുള്ള "ഏനെയ" എന്ന ധാതുവിൽനിന്നും ഈ പദം നിഷ്പാദിതമാവുകയാണെങ്കിൽ "അടുത്ത ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം, ഭാവിയിലെ ഭക്ഷണം" എന്നൊക്കെയാണു് അർത്ഥം. അപ്പോൾ 'എപ്പിഓസിയായ്ക്കു' 'നാളെ' എന്നർത്ഥവും വരുന്നു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പ്രസിദ്ധനായ സെൻറ് ജറോം നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ 'നസ്രായരുടെ സുവിശേഷം' എന്ന ഒരു അറമായ ബൈബിളിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ടു്. അതിൽ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന 'മാഹാർ' എന്ന അറമായ വാക്കിനു് 'നാളെ' എന്നർത്ഥമുണ്ടെന്നും 'നാളെക്കുവേണ്ടിയുള്ള അപ്പം' എന്നാണു് സൂചനയെന്നും വാദിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ഈ വാചാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു വ്യംഗ്യാർത്ഥം കൂടി ഈ വാക്യത്തിലുണ്ടെന്നു ജറോമിനഭിപ്രായമുണ്ടു്. പുരാതന യഹൂദ ജനതയുടെ ഇടയിൽ 'മഹാർ' എന്നപദത്തിനുള്ള അർത്ഥ കല്പനകൾവെച്ചുനോക്കുമ്പോൾ "നാളെ" എന്നും 'മഹത്തായ നാളെ' എന്നും പറയാം. ലോകാവസാന ദിവസമാണു് 'മഹത്തായ നാളെ' കൊണ്ടു് പ്രാചീന യഹൂദർ വിവക്ഷിച്ചിരുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു് "നാളെയുടെ അപ്പം തരണമേ" എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കേരതവപ്പത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ അഭ്യർത്ഥനയല്ലെന്നും, ലോകാവസാന ദിവസം നിത്യജീവന്റെ അപ്പം ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷയാണെന്നും സെൻറ് ജറോമിനു അഭിമതമുണ്ടു്. പാശ്ചാത്യ പരസ്യ സങ്കേതിലെ പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന വിവർത്തനം ചെയ്തെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തു 'രക്ഷയുടെ യുഗത്തിലെ അപ്പം, ജീവന്റെ അപ്പം, സ്വർഗ്ഗീയ മണ്' എന്നൊക്കെയാണു് 'നാളെയുടെ അപ്പം' എന്നതിനു പകരമായി എഴുതിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നതു്. ഇവയൊക്കെ

യും ജീവന്റെ അപ്പമായി ക്രിസ്തു നിർദ്ദേശിച്ചതന്നു വി. കുർബാനയെ ഉന്നം വയ്ക്കുന്നുവെന്നു സെൻറ് ജറോം പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

ഇനിയും ഈ പദത്തിന്റെ വാചാത്മമാണ് പ്രധാനമെന്നും, അതല്ല വ്യംഗ്യാർത്ഥത്തിനാണ് മുൻതൂക്കമെന്നും വാദിക്കുന്നവർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന യുക്തികൾ കൂടി പരിശോധിച്ചുനോക്കുക ആവശ്യമായിവരുന്നു അനുഭവന ജീവിതത്തിനാവശ്യമായ ഭക്ഷണത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള അഭ്യർത്ഥനയാണിതെന്നു വാദിക്കുന്നവർ ആദ്യത്തെ പദ നിഷ്പത്തിക്രമമാണ് മുറുകെപ്പിടിക്കുന്നത്. ക്രൈസ്തവ സമൂഹം അവരുടെ അനുഭവ ഭക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ന്യായവും യുക്തവുമാണ്. “നാളെയെപ്പറ്റി ആകലപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും ദൈവകരുണയിൽ ആശ്രയം വെച്ചാൽ മതി”യെന്നും ഈശോ ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ. യാത്രക്കൊരുങ്ങുന്ന ശിഷ്യരോടു് “ഒരു വടിയല്ലാതെ അപ്പമോ, സഞ്ചിയോ, അരുപ്പട്ടകളിൽ പണമോ” ഒന്നും എടുക്കരുതെന്നും ക്രിസ്തു നിഷ്പകർഷിക്കുകയുണ്ടായി. ജീവിതാവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന പാവങ്ങളുടെ ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് ക്രിസ്തു വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത്. ദാരിദ്ര്യത്തെ സ്പോഹപൂർവ്വം ആശ്വേഷിച്ച സമൂഹം അവരുടെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിങ്കലേക്കു തിരിഞ്ഞ് ആഹാരത്തിനുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുക സാധാരണമാണ്. ദൈവരാജ്യത്തെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കുന്നതിനു മുഴുവൻ സമയവും വിനിയോഗിച്ച ഒരു സമൂഹത്തിനു ജീവിതത്തിനാവശ്യമായ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ആജിക്കുവാൻ സമയം കിട്ടുകയില്ല. അങ്ങനെ വിശപ്പിന്റെ വേദന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ അധരങ്ങളിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന അർത്ഥപൂർണ്ണവും ആശാനിർഭരവുമായിത്തീരുന്നു. പഴയ ഉടമ്പടിയിലെ സുഭാഷിതങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്ന, “എനിക്കാവശ്യമായ അപ്പം കൊണ്ട് എന്നെ തീറ്റിപ്പോരണമേ” എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ഈ വാദഗതി ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ വിശപ്പിന്റെ വേദന ശമിപ്പി

ക്കാൻ അപ്പം കിട്ടുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരുഭ്യത്ഥനയാണിതെന്ന് ഒരു കൂട്ടർ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ഈ അഭ്യത്ഥനയിൽ വാചാത്മ്യത്തിനും ഉപരിയായി ഒരു വ്യംഗ്യാത്മം ഉണ്ടെന്നും, അത് വാചാത്മ്യത്തെക്കാൾ കാതലാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗമുണ്ട്. അവരുടെ യുക്തികൾകൂടി ശ്രവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നാം മുൻപുകണ്ട ‘എപ്പ്യൂസിഡസ്’ എന്ന പദത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിഷ്പത്തിയാണ് അവർ മുറുകെപ്പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭാവിയിലെ അപ്പം എന്നു ധ്വനിയുള്ള നാളെയുടെ അപ്പത്തിനുവേണ്ടിയാണ് പ്രാത്ഥന നടത്തുന്നത്. ഒരു ക്രൈസ്തവസമൂഹം അടിസ്ഥാനപരമായും പാവങ്ങളുടെ ഗണമാണെങ്കിലും അന്നു തീർന്നുപോകുന്ന അപ്പത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുവെന്നു വിശ്വസിക്കുവാൻ പലർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. സ്വർഗ്ഗീയ മേശയിൽ വിളമ്പുന്ന നിത്യജീവന്റെ അപ്പത്തിനുവേണ്ടിയാണ് ക്രൈസ്തവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്നും ഭിന്നാഭിപ്രായക്കാർ വാദിക്കുന്നു. ദൈവം മനുഷ്യർക്കു ഭക്ഷണം നൽകുന്നതായി സുവിശേഷങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗീയ വിരുന്നിനെ ഉന്നംവച്ചുകൊണ്ടാണ് അവ നടത്തിയതെന്നു കാണാൻ കഴിയും. പ്രസക്തങ്ങളായ സുവിശേഷഭാഗങ്ങൾ നമുക്കു പരിശോധിച്ചുനോക്കാം.

അന്ത്യത്താഴ്ചസമയത്തെ അതിമനോഹരവും ആശയ നിർഭരവുമായ സംഭാഷണമദ്ധ്യേ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോടു പറഞ്ഞു: “എന്റെ പിതാവു എന്നിക്കു രാജ്യം നല്കിയതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങൾക്കു നൽകുന്നു. അത്, നിങ്ങൾ എന്റെ രാജ്യത്തു എന്റെ മേശയിൽനിന്നു ഭക്ഷിക്കുകയും പാനംചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടിയത്രേ” (ലൂക്കാ 22: 29-30).

‘വളരെപ്പേർ കിഴക്കുനിന്നും പടിഞ്ഞാറുനിന്നും വന്നു സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ അബ്രാഹത്തിനോടും ഇസഹാ

ക്കിനോടും യാക്കോബിനോടുംകൂടെ വിരുന്നിനിരിക്കും” (മാത്യു 8:11).

ധന്യന്മാരായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുവാനിരിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളെപ്പറ്റി വിവരിച്ചപ്പോൾ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു: “ഇപ്പോൾ വിശപ്പുസഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ; നിങ്ങൾ തൃപ്തരാക്കപ്പെടും.” (ലൂക്ക 6:21). ഈശോയോടുകൂടി അത്താഴവിരുന്നിനിരുന്ന ഒരുവൻ അവിടുത്തോടു പറഞ്ഞു: “ദൈവരാജ്യത്തിൽ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ.” (ലൂക്ക 14:15). ഈശോ അവന്റെ പ്രസ്താവനയെ എതിർത്തില്ല.

വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തെപ്പറ്റിയും അവിടെ ലഭ്യമാകാനിരിക്കുന്ന വിരുന്നിനെപ്പറ്റിയും ബൈബിളിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ അവഗണിക്കാവുന്നതല്ല. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ അപ്പം ക്രൈസ്തവൻ വാഴാനും ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവകാശമുള്ള അപ്പത്തിനുവേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിക്കുക ന്യായമാണെന്നും. നാളേക്കു വാഴാനും ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവന്റെ അപ്പം ഇന്ന് വേണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്നത് മർദ്ദിക്കപ്പെടുകയും അവഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ക്രൈസ്തവരുടെ അവഗതയും അത്യാവശ്യവും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു.

ഈ അഭ്യർത്ഥനയോടു സാധർമ്മ്യം പറയാവുന്ന ചില വാക്യങ്ങൾ പഴയ ഉടമ്പടി ഗ്രന്ഥത്തിൽ ദൃശ്യമാണ്. പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന മന്നായെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരണം ഇവിടെ ഉദ്ധരണാർഹമാണ്. “ഞാൻ ആകാശത്തുനിന്നും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം വർഷിക്കും..... ഒരു ദിവസത്തേക്കു ആവശ്യമുള്ളതുവീതം കാരോ ദിവസവും.” എഴുപത്തെട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇസ്രായേൽജനത്തോടു ദൈവംചെയ്ത കാര്യസ്മരണകളെ വർണ്ണിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ അപ്പം അവൻ അവർക്ക് നല്കി.” വിശപ്പിന്റെ ആധിക്യംകൊണ്ടു മോസസിനെതിരായി പിറുപിറുക്കുകയും ദൈവദൂഷണം പറയുകയും ചെയ്തി

ന്ന ജനങ്ങളോട്, അടുത്തദിവസം ആകാശത്തിൽനിന്നും വീഴുവാനിരിക്കുന്ന അപ്പത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം സാന്ത്വനപ്പെടുത്തി. മാലാഖമാരുടെ അപ്പമെന്ന വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്വർഗ്ഗീയ മനയെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരണം ഇസ്രായേലിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു നല്ലചിത്രം വരച്ചുവെച്ചിരുന്നു.

ആകാശത്തിൽനിന്നും വർഷിച്ച അപ്പത്തെ പരാമർശിച്ച് ക്രിസ്തു സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. പൂർവ്വികർക്ക് ആകാശത്തുനിന്നു ലഭിച്ച അപ്പത്തെപ്പറ്റി യഹൂദർ ക്രിസ്തുവിനോടു പറഞ്ഞു: “സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, മോശയല്ല സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം നൽകിയത്. എന്റെ പിതാവാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു യഥാർത്ഥമായ അപ്പം നിങ്ങൾക്കു നൽകുന്നത്” (ജോൺ 6 : 32). ആവശ്യകമായ ആഹാരം ഞങ്ങൾക്കു നൽകണമേ” എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടു വളരെ ബന്ധപ്പെടുന്ന ആശയങ്ങൾ ഇതിനുള്ളിലുണ്ട്. “ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാണ്. എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ ഒരിക്കലും വിശക്കുകയില്ല.” അവസാന ദിവസം ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ജീവന്റെ ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും വേണം.

ഇങ്ങനെ പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന മനയും പുതിയ നിയമത്തിലെ യേശുവിന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളടങ്ങിയ വി. കുർബാനയും തമ്മിൽ യുക്തിപൂർവ്വമായ ബന്ധം യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൃശ്യമാണ്. മരുഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞുനടന്ന ഇസ്രായേലിന് അനുദിനഭക്ഷണം ആകാശത്തിൽനിന്നും ലഭിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ അനന്തതയിൽനിന്നും വളരെ വിദൂരതയിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഉഷ്ണഭൂമിയിലൂടെ ഉഴറിനടക്കുന്ന ആധുനിക ഇസ്രായേൽ സമൂഹമായ ക്രൈസ്തവർക്ക് സ്വർഗ്ഗപിതാവു നൽകിയിരിക്കുന്ന അപ്പമാണ് വി. കുർബാന. ദൈവരാജ്യത്തിലെ സ്വർഗ്ഗീയ വിരുന്നിന്റെ അച്ചാരം കൂടിയാണിത്.

വിശുദ്ധ കർബാനയുമായി ഈ പ്രാർത്ഥനാഭാഗത്തിനുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ബൈബിൾ സഹായകമായി നില്ക്കുന്നു. വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടുമാത്രമേ, ‘അപ്പം നല്കുക’ എന്നശൈലി സുവിഷേഷത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചുകാണുന്നുള്ളൂ. ജീവന്റെ അപ്പത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സെൻറ് ജോണിന്റെ വിവരണത്തിലും, രണ്ടു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതര സന്ദർഭങ്ങളിലും ഈ ശൈലി ഉപയോഗിച്ചുകാണുന്നു. അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചു അതുതാ പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോഴും, അവസാനാന്താഃസമയത്തും ഈ ശൈലി ഉപയോഗിച്ചാണ് ആശയവിനിമയം നടത്തിയത്. അന്ത്യാന്താഃസമയത്തും “അപ്പമെടുത്തു വാഴ്ന്നു, മുറിച്ചു അവർക്കുകൊടുത്തു”വെന്നാണ് സുവിശേഷകനായ മർക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുതകരമായി അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തും (മാർക്ക് 6:41) ഈ ആശയം മറ്റു വാചകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ കർബാനയെന്ന വിരുന്നിന്റെ മൂന്നാസ്വാദനംകൂടി അപ്പവർദ്ധനവിന്റെ അതുതത്തിൽ ഒളിച്ചുവെച്ചിട്ടില്ലേ എന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ‘ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അപ്പം നല്കണമേ’ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന വിശുദ്ധ കർബാനയോടു ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരുഭ്യർത്ഥനയാണ്. വി. ബലിയുടെ അവസാനത്തിൽ കർബാന സ്വീകരണത്തിനുമുമ്പ് ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്ന പാരമ്പര്യം അർത്ഥവത്താണെന്ന വസ്തുത അംഗീകരിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല.

ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയിലെ ഈ അഭ്യർത്ഥന ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ അതുതവും നിരാശയും തോന്നുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്. അനഭിന ജീവിതത്തോടും, ഭൗതികാവശ്യങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരുഭ്യർത്ഥനയെങ്കിലും നടത്തേണ്ടതല്ലേയെന്നും അവർ ചിന്തിക്കുന്നു. ഭൂമിയിലെ അപ്പമെന്നും സ്വർഗ്ഗത്തിലെ അപ്പമെന്നുമുള്ള വിഭജനവും വ്യാഖ്യാനവും, എവിടെയും ആദ്ധ്യാത്മികതയും പരലോകകാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കാ

നുള്ള പ്രവണതയുടെ ഭാഗമല്ലേയെന്നും ചിലർ വിചാരിക്കുന്നു. ഭൗതികക്ഷേണവും സ്വർഗ്ഗീയക്ഷേണവും തമ്മിലുള്ളബന്ധം വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു അർത്ഥവ്യാപ്തിയുണ്ടാവുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൗതികക്ഷേണവും ആദ്ധ്യാത്മികക്ഷേണവും തമ്മിൽ അർത്ഥവ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദൈവത്തിന്റെ വിശാലമായ രാജ്യത്തിനു കീഴിൽ എല്ലാവന്നുക്കളും പാവനമായി കരുതുന്ന ശീലമായിരുന്നു അവിടുത്തേയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത്. മരണത്തിന്റെ പഴയ യുഗത്തിൽനിന്നും ജീവന്റെ പുതിയ യുഗത്തിലേക്കു ജനങ്ങളെ നയിക്കുകയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ലക്ഷ്യം.

യേശുവിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ പാരമ്പര്യ പ്രേമികളുടെ 'ശുദ്ധ'മെന്നും 'അശുദ്ധ'മെന്നുമുള്ള ക്ഷേണ വിഭജനം തന്നെ ശരിയല്ല. ക്ഷേണത്തിനു് ഒരുവനെ അശുദ്ധനോ ശുദ്ധനോ ആക്കുൻ കഴിയുകയില്ല. ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളവയെല്ലാം നല്ലതും നന്മയിലേക്കു നയിക്കുന്നവയുമാണ്. പാപികളുടെയും പിടിച്ചുപറിക്കാത്തതും കൂടെയിരുന്ന് ക്രിസ്തു ക്ഷേണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരീരത്തിനു് ആരോഗ്യവും പോഷണവും നല്കുന്ന ക്ഷേണമാണ് അവിടെ വിളമ്പിയതെങ്കിലും, അതു് ജീവന്റെ കേ്ഷണമായിരുന്നു. അന്ത്യത്താഴ്ചസമയത്തു് ശിഷ്യരോടൊത്തു് ക്ഷേണ മേശയിലിരുന്നപ്പോൾ വിളമ്പിയതു് ഭൗതികക്ഷേണമായിരുന്നെങ്കിലും അതിലുമുപരിയായ അർത്ഥം അതിനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. പ്രിയ ശിഷ്യരുടെ കൂടെയിരുന്നു ഈശോ ക്ഷേണം കഴിച്ചതെല്ലാം ലോകാവസാനം സ്വർഗ്ഗസദനത്തിലിരുന്നു വിരുന്നിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നാസ്വാദനത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു. ആദിമസഭയിലെ അംഗങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുന്നതിനും, ബന്ധം പുലർത്തുന്നതിനുമായി അനുദിനം സമ്മേളിച്ചു സ്നേഹവിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നു. കർത്താവിന്റെ വിരുന്നെന്നു സെന്റു് പോൾ വിളിക്കുന്ന ഈ സമ്മേളനങ്ങൾ സൗഹൃദവും സാഹോദര്യവും വളർത്തുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉപകരിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇതുപോലെ ശി

ഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ വിരുന്നും ഈ ശോയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചും വിശ്വസിച്ചും നടത്തിയിരുന്നതുമായിരുന്നു.

10 ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതു പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ

സെൻറ് മാത്യുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വായിക്കുന്ന ഈ അഭ്യർത്ഥന ആശയത്തിൽ കാതലായ വ്യത്യാസം കൂടാതെയാണെങ്കിലും വാചകഘടനയിൽ വ്യതിയാനത്തോടു കൂടെയാണ് സെൻറ് ലൂക്കിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്നത്. “ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ; എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങളോടു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരോടെല്ലാം ഞങ്ങളും ക്ഷമിക്കുന്നു.”

മാത്യുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ‘കടങ്ങൾ’ എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം സെമിറികിൽ പാരമ്പര്യത്തോടു ബന്ധം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. യവനഭാഷയിൽ മതപരമായ യാതൊരു പശ്ചാത്തലവും ഈ വാക്കിനില്ല. അറമായക് ഭാഷയിൽ കച്ചവടക്കാര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഈ പദം പതുക്കെപ്പതുക്കെ മതപരമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വിശദീകരണങ്ങളിലേക്കും കടന്നുവന്നു. പാപിയും, തെറ്റുകാരനും, അക്രമിയുമൊക്കെ ഈ വാക്കിന്റെ വിശദീകരണ പരിധിയിൽ വന്നു ചേർന്നു. ദൈവിക നിയമങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും ധിക്കരിച്ചവർ ‘കടക്കാ’രുടെ നിർവ്വചനത്തിനുള്ളിലാണ്. ഈ പദത്തിനുപകരം ‘പാപങ്ങൾ’ എന്ന വാക്ക് ചേർത്താണ് സെൻറ് ലൂക്ക് ഈ അഭ്യർത്ഥന പുത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അന്യസമുദായക്കാർ അധികമുള്ള ലൂക്കിന്റെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ശൈലിയും അതായിരുന്നു. ‘കടങ്ങൾ’ ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ള യഹൂദ ഭാഷാശൈലി ഗ്രീക്ക് ബൈബിളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു. ബൈബിളിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്കിലല്ലാതെ മറ്റൊരങ്ങും മതപരമായ

പശ്ചാത്തലവ്യാഖ്യാനത്തോടു കൂടിയ ഈ പദം പ്രയോഗിച്ചു കാണുന്നില്ല.

‘ക്ഷമിക്കണമേ’ എന്നഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ നൂതനത്വം ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കയില്ല. “എന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമിക്കണമേ” എന്നാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ബൈബിളിലെ പ്രഭാഷകഗ്രന്ഥത്തിലും ഇതേ ആശയം ദൃശ്യമാണ്. “നിന്റെ അയക്ലാരന്റെ അനീതി ക്ഷമിക്കുക; അനന്തരം നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, നിന്റെ പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കപ്പെടും.” പഴയ ഉടമ്പടിയുടെ പ്രാർത്ഥനാപാരമ്പര്യത്തിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഈ ആശയം ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പുതിയ അർത്ഥം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്.

യേശുവിന്റെ പുനരാഗമനം വേഗം സംഭവിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കഴിഞ്ഞവരാണ് ആദിമക്രൈസ്തവർ. വിവാഹവിരുന്നിൽ സംബന്ധിക്കാൻപോയ യജമാനൻ വേഗം വന്നു വാതിലിൽ മുട്ടുമെന്നു കരുതിക്കഴിയുന്ന വേലക്കാരെപ്പോലെ (ലൂക്ക 12: 37) ജീവിതത്തിന്റെ കണക്കു ചോദിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു വേഗമെത്തുമെന്നുള്ള ഭയം നിറഞ്ഞ പ്രതീക്ഷ ക്രൈസ്തവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആസന്നമെന്നു കരുതിയ അവസാന വിധിയെപ്പറ്റിയുള്ള വിചാരം എല്ലാവിധ പാപങ്ങളും പരിപൂർണ്ണമായി പൊറുക്കണമെന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. സുവിശേഷത്തിന്റെ പലഭാഗങ്ങളിലും അവസാന വിധിയോടു ഘടിപ്പിച്ച പാപമോചനം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പശ്ചാത്തലമൊരുക്കിയ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ ഇതിനുദാഹരണം ദൃശ്യമാണ്. അയക്ലാരൻ് നമ്മോടു കേപമോ പകയോ ഉണ്ടെന്നു മനസ്സിലായാൽ, അങ്ങോട്ടു ചെന്നു അവനോടു രമ്യപ്പെടുവാനുള്ള മനഃസ്ഥിതി പ്രദർശിപ്പിക്കണം. “..... വഴിയിൽ വച്ചുതന്നെ അന്യായക്കാരനുമായി രമ്യപ്പെടുക. അല്ലാത്ത പക്ഷം അയാൾ നിന്നെ ന്യായാധിപനും, ന്യായാധിപൻ നിന്നെ സേവകനും ഏല്പിച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ

നീ തടവിലാകും. അവസാനത്തെ ചില്ലിക്കാശും കൊടുത്തുവീട്ടുവോളം നീ അവിടെ നിന്നും രക്ഷപെടുകയില്ലെന്നു സത്യമായി ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്നു” (മാത്യു 5: 23 - 25). ലൂക്കിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വിധിയും ക്ഷമയും തമ്മിൽ താരതമ്യ വിശകലനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. “വിധിക്കരുത്: എന്നാൽ നിങ്ങളും വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല. ക്ഷമിക്കുവിൻ. നിങ്ങളോടു ക്ഷമിക്കപ്പെടും”. കരുണയില്ലാത്ത ഭൃത്യനെപ്പറ്റിയുള്ള ഉപമ ഇവിടെ പരിചിന്തനത്തിനു വിധേയമാക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ് (മാത്യു 18: 23 - 25). ഭൃത്യന്മാരുടെ കടങ്ങൾ തീർക്കുവാൻ ആഗതനാകുന്ന രാജാവ് ദൈവമല്ലാതെ മറ്റൊരുമല്ല. അധമണ്ണനായ ഭൃത്യൻ, അവന്റെ മറ്റൊരു സഹപ്രവർത്തകനോടു ക്ഷമിക്കാനോ, കരുണ പ്രദർശിപ്പിക്കാനോ തയ്യാറായില്ല. കാരണഗുഹിതനായ അവനെ ജയിലിലടയ്ക്കാൻ, പണം പൂണ്ണമായും കൊടുത്തുതീർക്കുവോളം യാതനകൾക്കു വിധേയനാക്കുവാനും രാജാവിന്റെ വിധിയുണ്ടാകുന്നു. അധമണ്ണരോടു ക്ഷമിക്കുവാൻ നാം താത്പര്യം കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ, നമ്മുടെ ഉത്തമർണ്ണനായ ദൈവവും നമ്മോടു ക്ഷമയും കാരണവും പ്രകടിപ്പിക്കുകയുള്ളുവെന്നു ഈ ഉപമയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

“ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോടു ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതു പോലെ” എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയുടെ ഉത്തരഭാഗവും പരിഗണനയ്ക്കു വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജീവിത വ്യാപാരങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുന്ന അന്തിമ വിധിദിവസത്തിൽ, മനുഷ്യർ പരസ്പരമുണ്ടായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളും പെരുമാറ്റ രീതികളുമാണ് പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാകുന്നത്. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോടു ചെയ്യുന്ന അക്രമങ്ങളും തെറ്റുകളും ശിക്ഷാർഹങ്ങളാണ്. അവശത. ആലംബഹീനതയായവരെ സഹായിക്കാതെ, കിട്ടുന്ന പണമത്രയും സുഖസമൃദ്ധിയുടെ പട്ടുമെത്തയിൽകിടന്ന് ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന സ്വാർത്ഥതകളായ ധനികർ ശിക്ഷാർഹരാണെന്നു ധനികന്റെയും ലാസറിന്റെയും ഉപമയിൽനിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു.

ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശരിയായ അർത്ഥഗ്രഹണത്തിന് പാപപ്പെറ്റുതിയെപ്പറ്റിയുള്ള ധാരണകൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ പിതൃത്വത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ധാരണയിൽനിന്നുമാണ് ക്ഷമയും പാപപ്പെറ്റുതിയുമൊക്കെ ഉരുത്തിരിയുന്നത്. പഴയ ഉടമ്പടിയിലെ നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ സങ്കീർണ്ണതയിൽ ക്ഷമാശീലനും കാര്യബോധമായ പിതാവായിട്ടാണ് ദൈവത്തെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. യൂത്ത്പുത്രന്റെ ഉപമയിലെ പിതാവിന്റെ സ്വഭാവനിരൂപണം നടത്തുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിഫലമായ അദ്ദേഹത്തിൽ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയും. ധിക്കാരിയും താനോന്നിയുമായ ആ ഇളയ സന്താനം പുത്രനെന്ന നാമംകൂടി അർഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അവൻ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ പിതാവ് അവനെ തഴുകിത്തലോടി സ്വീകരിക്കുന്നു. അന്യരുടെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കാത്തവരോട് ദൈവവും ക്ഷമിക്കയില്ലെന്നു കരുണയില്ലാത്ത ഭൃത്യന്റെ ഉപമയിലൂടെ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്. “നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തന്റെ സഹോദരനോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവ് നിങ്ങളോടും അപ്രകാരംതന്നെ ചെയ്യും” എന്നുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ താക്കീതം സാരവത്താണ്.

‘കടക്കാർ’ എന്ന പദത്തിന് അർത്ഥസമൃദ്ധി ലഭിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പിതൃത്വത്തെ ഊന്നിപ്പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. അയൽക്കാരനെതിരായി ചെയ്യുന്ന തിന്മയെപ്പറ്റിയോ, അക്രമത്തെപ്പറ്റിയോ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല. എന്നാൽ അയൽക്കാർക്കും എന്തെങ്കിലും കടപ്പെടുമ്പോൾ സാധാരണ നീതിശ്വാസമനുസരിച്ച് വ്യാഖ്യാനം നൽകാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. ദൈവം പിതാവും, മനുഷ്യരെല്ലാം സഹോദരങ്ങളുമായിരിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയിൽ മാത്രമേ, പരസ്പരമുള്ള കടപ്പാടുകളെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കാറുള്ളൂ. സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ പല കടപ്പാടുകളുമുണ്ടെന്നു നമുക്കറിയാം. അവഗണനയും അവജ്ഞയും ‘കട’ങ്ങളായി മാറുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലാണ്. ക്രൈ

സ്വവരെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ നൂലുകൊണ്ടാണല്ലോ. ഈ സ്നേഹത്തിന് ഭംഗം വരാതെ സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള കടമ എല്ലാവർക്കുമുണ്ട്.

മാതൃവിന്റെയും ലൂക്കിന്റെയും സുവിശേഷങ്ങളിൽ കാണുന്ന പാഠഭേദം പരിഗണനാർഹമായ അത്ഥവ്യത്യാസം വരുത്തുന്നില്ല. “ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോടു ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ” എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന കച്ചവട മനഃസ്ഥിതിയോടെ ദൈവത്തോടു യുക്തിവാദം നടത്തുന്നതാണെന്നു കരുതാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ലൂക്കിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ഈ പ്രാർത്ഥനാഭംഗം കൂടുതൽ അത്ഥവ്യക്തത നല്കുന്നു. “ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഞങ്ങളോടു ക്ഷമിക്കണമേ, എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങളോടു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരോടെല്ലാം ഞങ്ങളും ക്ഷമിക്കുന്നു.” വർത്തമാനകാലക്രിയ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്ഥവ്യക്തതയ്ക്കു് അവസരം നല്കുന്നു. മനുഷ്യർ പരസ്പരം തെറ്റുകൾ പൊറുക്കുകയും രമ്യപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ദൈവവും ക്ഷമിക്കുകയുള്ളുവെന്നൊരു വ്യവസ്ഥ ഇവിടെയില്ല. രണ്ടു ഒരുമിച്ചു പോകുന്നതാണെന്നു പറയാം. “കാണപ്പെടുന്ന സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാത്തവനു് കാണപ്പെടാത്ത ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കയില്ല” എന്നുള്ള യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാമത്തെ കത്തിലെ സൂചന ഇവിടെ ഉപോദ്ബലകമാണ്. ദൈവസ്നേഹവും മനുഷ്യസ്നേഹവും ഒരേ വികാരത്തിന്റെ രണ്ടു ഘടകങ്ങളായിരിക്കുന്നതുപോലെ, സഹോദരങ്ങളോടു ക്ഷമിച്ച നിമ്നലഹൃദയരായി ദൈവ കരുണ യാചിക്കുക വിവേകപൂർണ്ണമായ കൃത്യമായിരിക്കും. ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും ഭാഗത്തുനിന്നുമുള്ള ക്ഷമ ഒരു നവയുഗനിമിതിക്കും നൂതന സമൂഹ സൃഷ്ടിക്കും സഹായകമാകും.

11 ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ; തിന്മയിൽനിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ

ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയിലെ ഇതുവരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ദൈവരാജ്യവികസനവും അതിൽ മനുഷ്യർക്കുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വവും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതായിരുന്നു. അവസാനത്തെ ഈ അഭ്യർത്ഥന ദൈവരാജ്യവികാസത്തിനു വിഘാതമായി നിലകുന്ന ഘടകങ്ങൾ നീങ്ങാനും ക്രൈസ്തവന്മാർ അന്തിമവിജയം ലഭിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്.

അനുഭവജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നീങ്ങിക്കിട്ടാനുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയായി ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. “സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവേ” എന്നു വിളിച്ചാരംഭിച്ച ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ “ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ” എന്നു കൂടി ചേർത്ത അഭ്യർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ഈ പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് ഹേതുവായി നിലകുന്നതു ദൈവമാണെന്നു ഒരു ധ്വനി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പഴയ ഉടമ്പടി ഗ്രന്ഥത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യരെ പരീക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൂർവ്വികപിതാക്കളിൽ പ്രശസ്തനായ അബ്രാഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം എത്രമാത്രമുണ്ടെന്നു പരീക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏകപുത്രനായ ഐസക്കിനെ പെലിയപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്ന സംഭവം ഉത്പത്തി (22:1) പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷൂർ മരുഭൂമിയുടെ വിരിമാറിലൂടെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകനായ മോശസ്സ് നീങ്ങിയപ്പോൾ ദൈവം അവരെ ചില അവസരങ്ങളിൽ പരീക്ഷിച്ചിരുന്നതായി പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ (15:25) രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ധനവാൻ പ്രതാപിയുമായ ഹെസക്കിയാ രാജാവിന്റെ സ്വഭാവശുദ്ധിയും ആദർശനിഷ്ഠയും പരിശോധിച്ചു നോക്കുന്നതിനു ദൈവം ഒരുങ്ങിയ കാര്യം ദിനവൃത്താന്തത്തിന്റെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൽ (32:31) വായിക്കുവാൻ

കഴിയും. ഇവയൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളായി കണക്കാക്കുകയല്ലാതെ, മനുഷ്യരെ പരീക്ഷണത്തിനു വിധേയമാക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ശീലമാണെന്നു സിദ്ധാന്തിക്കുന്നതു ശരിയല്ല.

പഴയ ഉടമ്പടിയിലെ പിള്ളാല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നായ പ്രഭാഷകനിൽ (15:12) മനുഷ്യരുടെ ബലഹീനതകൾക്കും വീഴ്ചകൾക്കും ഉത്തരവാദി ദൈവമാണെന്നുള്ള അനുമാനത്തെ ശക്തിയായി എതിർത്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ ഈ പുതിയ സിദ്ധാന്തം വളരെ വ്യക്തമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോമ്മാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ വസിച്ചിരുന്ന ക്രൈസ്തവർക്കു വേണ്ടി, ഈശോയുടെ സഹോദരനെന്നു സെൻറ് പോൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ജെയിംസ് എഴുതിയ കത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: “പ്രലോഭനത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവനും, ദൈവം തന്നെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു പറയരുത്. ദൈവം തിന്മകളാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല; അവിടുന്ന് ആരെയും പരീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഓരോരുത്തനും സ്വന്തം ദുരാശയാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു വശീകരിക്കപ്പെട്ടുമാണ് പ്രലോഭനത്തിനു വിധേയമാകുന്നത്.” ക്രൈസ്തവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് പതാവായ ദൈവത്തോടു പ്രലോഭനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു പ്രശ്നം ഈ അവസരത്തിൽ ഉന്നയിക്കാം. “പരീക്ഷകനാൽ പ്രലോഭനങ്ങളിലേക്കു നയിക്കപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കല്ലേ” എന്നാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ സൂചിതാർത്ഥമെന്നു വ്യാഖ്യാനിച്ചു പരീക്ഷകൻ ദൈവമല്ല, സാത്താനാണെന്നു സ്ഥാപിക്കുവാൻ പൂർവ്വസൂരികളിൽ ഒരാളായ തെർത്തുല്യൻ ഉദ്യമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശക്തിക്കുതീതമായ പ്രലോഭനങ്ങൾക്കു ദൈവം മനുഷ്യരെ വിധേയരാക്കുകയില്ലെന്നുള്ള സെൻറ് പോളിന്റെ അഭിമതത്തെ അവലംബമാക്കി പണ്ഡിതകേസരികളായ അഗസ്റ്റിനും, ജറോമും വിശദീകരണക്കുറിപ്പുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദൈവമല്ല പ്രലോഭകൻ എന്നതാണ് അവരുടെയും സിദ്ധാന്തസാരം.

എന്നാൽ അനദിന ജീവിതത്തിലെ പ്രലോഭനങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളുമല്ല ഇവിടുത്തെ മുഖ്യവിഷയമായി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദൈവരാജ്യത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചും പ്രതീക്ഷിച്ചും കഴിയുന്ന ക്രൈസ്തവൻ സാത്താനുമായുള്ള അന്തിമസമരത്തിൽ വിജയം നേടാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. പരീക്ഷണമെന്നും പ്രലോഭനമെന്നും അർത്ഥം പറയാവുന്ന ‘പൈറാസ് മോസ്’ എന്ന പദമാണ് മൂലത്തിൽ കാണുന്നത്. അനദിന ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രലോഭനങ്ങളേയും പരീക്ഷകളേയും ഈ പദംകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കാമെങ്കിലും, സാത്താന്റെ കെണികളിൽ നിന്നുമുള്ള വിമുക്തിയും വിജയവുമെന്ന് മറ്റൊരർത്ഥം കൂടി ഈ പദത്തിനു പറയാവുന്നതാണ്. “എന്റെ ക്ഷമാപൂർണ്ണമായ നിലനില്പിന്റെ വചനം നീ കാത്തുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിവസിക്കുന്ന സകലരുടെയുംമേൽ വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണ കാലത്തു ഞാനും നിന്നെ സംരക്ഷിക്കും” എന്നുള്ള വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ വിവരണത്തിൽ “പൈറാസ് മോസ്” എന്ന പദമാണ് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വേദനയുടെ കാസാ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ ഗദ്സേമനിൽ ലേക്കു പ്രവേശിച്ചു. യുദ്ധസേന ശിഷ്യന്മാരുടെ സാത്താൻ അവിടെയെത്തി. അന്ധകാരത്തിന്റെയും പ്രലോഭനത്തിന്റെയും ശക്തികളുടെ വിളയാട്ടത്തിനുള്ള അവസരം. ‘പ്രലോഭനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുവിനെ’ന്ന് ഈശോ ശിഷ്യർക്കു താക്കീതു നൽകി. യേശുവിന്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യർക്കു മാത്രമായി നൽകിയ ഉപദേശമായി ഇതിനെ പരിഗണിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അവസാന നാളുകളിലെ അതിശക്തമായ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വിജയം നേടാനുള്ള മാർഗ്ഗമായി പ്രാർത്ഥന അവലംബിക്കണം.

എഫേസ്യസ്കാർക്ക് എഴുതിയ കത്തിൽ സാത്താനുമായുള്ള സമരത്തിന്റെ രീതിയെപ്പറ്റി പോൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. “കർത്താവിന്റെ ശക്തിയും പ്രാവേദവുമാർ ജ്ജിച്ച് നിങ്ങൾ കരുത്തുള്ളവരാകവിൻ. പിശാചിന്റെ

കുടില തന്ത്രങ്ങളെ എതിർത്തുനില്ക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാകേണ്ട തിന്മ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആയുധങ്ങളും ധരിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ സമരം മാംസത്തിനും രക്തത്തിനും എതിരായിട്ടല്ല, പ്രത്യുത അധികാരങ്ങൾക്കും ശക്തികൾക്കും അന്ധകാരമായ ഈ ലോകത്തിന്റെ അധിപതികൾക്കും ആകാശതലങ്ങളിലുള്ള ദുഷ്ടാഭൂപതികൾക്കും എതിരായിട്ടത്രേ. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ധരിക്കുവിൻ” (6:10f). കരിശിലെ ത്യാഗസ്ഥലിവാഴി സാത്താനെ ക്രിസ്തു പരാജയപ്പെടുത്തിയെന്നുള്ളതു് വാസ്തവമാണ്. എന്നാൽ വർദ്ധിത വീര്യത്തോടെ ഈ ലോകത്തിന്റെമേൽ പിടിച്ചു കയ്യാൻ സാത്താൻ ശ്രമിക്കും. അവസാന ദിവസത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം ദൈവം കുറച്ചിട്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആരും രക്ഷപെടുകയില്ലായിരുന്നുവെന്നു പറയത്തക്കവിധം ഭീകരമാണ് ഈ സമരവും. സാത്താന്റെ അഭ്യോസ പ്രകടനങ്ങളും, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ ഉദ്ദേശിച്ച് ആ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറച്ചിരിക്കുകയാണ് (മാർക്ക് 13:19) അതുകൊണ്ട് അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ പ്രലോഭനങ്ങളുടെ മുന്തിരിക്കലുകളുമായെത്തുന്ന സാത്താനെ തോല്പിക്കുവാൻ താത്പര്യത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നതു് ദൈവികാഹ്വാനത്തിന്റെ പരിധിയിൽപെട്ട കാര്യമാണ്.

അവസാനത്തെ ഈ അഭ്യർത്ഥനയുടെ രണ്ടാംഭാഗത്തു ‘തിന്മയിൽനിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ’ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഗ്രീക്കിലുള്ള മൂലം വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ തിന്മയിൽനിന്നും എന്നോ, ദുഷ്ടനിൽനിന്നും എന്നോ അർത്ഥമെടുക്കാം. പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്മാർ ‘തിന്മയിൽനിന്നും’ എന്ന് വിവർത്തനവും യവനപണ്ഡിതന്മാർ ‘ദുഷ്ടനിൽനിന്നും’ എന്ന വിവർത്തനവുമാണ് പൊതുവേ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിന്മയിൽനിന്നും എന്നുള്ള അർത്ഥം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള തിന്മ എന്നാണർത്ഥിക്കേണ്ടതു്. ദുഷ്ടൻ എന്ന പദംകൊണ്ട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വിവക്ഷിക്കുന്നത് മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ ജന്മശത്രുവായ സാത്താനെയാ

ൺ. വിതക്കാരന്റെ ഉപമയ്ക്കു ഭാഷ്യം നല്കിയപ്പോൾ ക്രിസ്തു ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. 'രാജ്യത്തിന്റെ വചനം കേട്ടിട്ട്, അതു ഗ്രഹിക്കാതിരുന്നവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിതക്കപ്പെട്ടത് ദുഷ്ടൻ വന്നു നീക്കം ചെയ്യുന്നു' (മാത്യു 13:19). ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ദുഷ്ടനെന്ന് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് സാത്താനെയാണ്. കളകളുടെ ഉപമയ്ക്കു വ്യാഖ്യാനം നല്കിയപ്പോഴും ഇതേ ശൈലി തന്നെയാണ് ഈശോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. "നല്ല വിത്തു വിതച്ചവൻ മനുഷ്യപുത്രനാണ്. വയൽ ഈലോകമാണ്; നല്ലവിത്തു രാജ്യത്തിന്റെ പുത്രരും കളകൾ ദുഷ്ടന്റെ പുത്രരാകുന്നു. കള വിതച്ച ശത്രു പിശാചാണ്" (മാത്യു 13:39). ഇവിടെയും ദുഷ്ടനെന്ന് പദംകൊണ്ടു വിവക്ഷിക്കുന്നതാരെയാണെന്ന് വ്യക്തമാണല്ലോ.

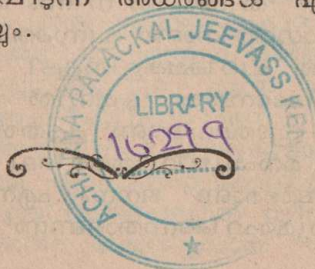
ജീവിതസാധാരണത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർക്കുവേണ്ടി പിതാവായ ദൈവത്തോടു യേശു നടത്തുന്ന സുന്ദരവും ഹൃദയസ്സ്പർശിയുമായ പ്രാർത്ഥനയിലെ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ്. "അങ്ങു അവരെ ലോകത്തിൽ നിന്നു എടുക്കണമെന്നല്ല, ദുഷ്ടനിൽ നിന്നു കാത്തുകൊള്ളണം എന്നാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്" (ജോൺ 17:15). ദുഷ്ടനെന്ന് പദം പ്രയോഗിച്ചു സാത്താനെ വിവക്ഷിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ബൈബിളിൽ ഇനിയുമുണ്ടെന്നു മാത്രമേ തത്കാലം പറയുന്നുള്ളൂ.

അനുദിന ജീവിതത്തിലെ പ്രലോഭനങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് പൂർവ്വഭാഗത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ 'തിന്മയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണമേ' എന്നുള്ള ഉത്തരഭാഗത്തിനാണ് പ്രസക്തിയും യുക്തിയും. അന്തിമസമരത്തെ പരീക്ഷകളിൽകൂടി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പരിഗണിക്കുമ്പോൾ 'ദുഷ്ടനിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണമേ' എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് കൂടുതൽ അർത്ഥപൂർണ്ണമായിത്തോന്നുന്നത്. മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് ജനനം. എന്നാൽ മരണം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണെന്ന് സമ്മതിച്ചേ മതി

യാവൂ. ഒരു ക്രൈസ്തവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ജീവിതം ശുദ്ധമായി അവസാനിപ്പിക്കുക വളരെ പ്രധാനമായ കാര്യമാണ്. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചും, ധന്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തും വേണം ജീവിതാന്ത്യം ചെലവഴിക്കുവാൻ. ജീവിതത്തിന്റെ ജയാപജയങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്ന അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ദൈവസഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥന ഉപസംഹരിക്കുന്നു.

ഉപസംഹാരം

ആദിമക്രൈസ്തവരുടെ ജീവിതത്തോടു് അലിഞ്ഞു ചേർന്നു ഒന്നാണ് ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥന. അവരുടെ ആശയങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിഴലിക്കുന്നുണ്ടു്. യേശുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം അതിവേഗം സാധിക്കുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടു് തീക്ഷ്ണതയോടെ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. അനഭിന ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വേദനകളും ഞ്ഞെക്കുകളും എല്ലാം ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നുണ്ടു്. നമ്മുടെയും അനഭിന ജീവിതത്തോടു് അത്യധികം ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയെന്നു് ഇന്നും നമുക്കു തോന്നുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഭൗതിക ജീവിതത്തെക്കാൾ ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തെ പരാമർശിക്കുന്നതാണ് ഇതിലെ അഭ്യർത്ഥനകൾ. ഈശോ ശിഷ്യർക്കു് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു പഠിപ്പിച്ച ഈ പ്രാർത്ഥന അവരുടെ ശിഷ്യ പ്രശിഷ്യപരമ്പരകളിലൂടെ നമുക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രാർത്ഥന ഉരുവിട്ടന്ന അധരങ്ങൾ എന്നും ധന്യമാവുക തന്നെ ചെയ്യും.

സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവ്

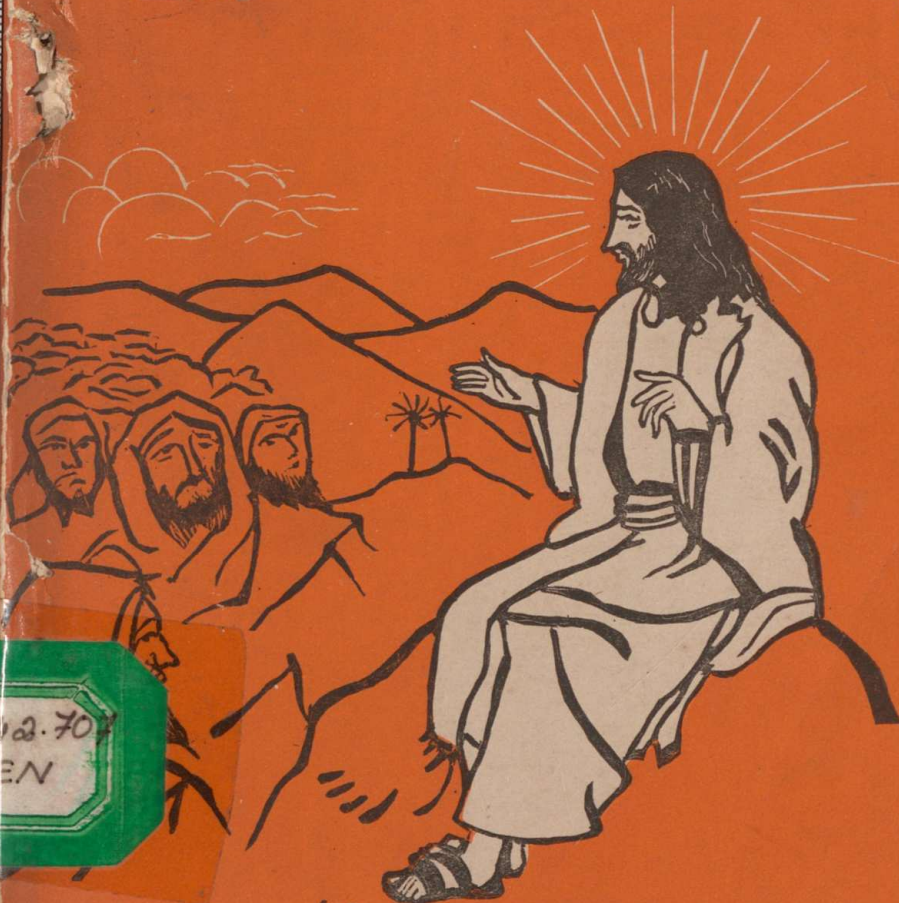
എസ്. വെങ്ങാലൂർ

ശതകങ്ങൾക്കു മുൻപ് ശുഭവസ്തുധാരിയും നേർ പോക്കു സ്വഭാവക്കാരനുമായ ഒരു യഹൂദയുവാവ് പാരമ്പര്യപ്രസിദ്ധമായ പലസ്തീനയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. മലമടക്കുകളിലും മരത്തണലിലുമിരുന്ന ശുദ്ധഹൃദയരും പരക്കൻ പ്രകൃതിക്കാരനുമായ ഗ്രാമീണരെ വട്ടമിരുത്തി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു. നാടൻ ശൈലിയും ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടുവരെ അനായാസേന ഒഴുകിയിറങ്ങുന്ന ഭാഷയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു.

“ഞങ്ങളെ ഒന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുമോ?” ആ ഗ്രാമീണരിൽ ചിലർ ചോദിച്ചു; അല്ല അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു. ഇന്നും ജനങ്ങളുടെ അധരങ്ങളിൽകൂടി പില്ലാല തലമുറകളിലേക്കും കൈമാറിപ്പോരുന്ന ഉത്കൃഷ്ടസുന്ദരമായ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ പൊരുളിരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആധുനിക ദൈവശാസ്ത്ര വിദഗ്ദ്ധരുടെ വീക്ഷണങ്ങളോട് കഴിവതും രമ്യപ്പെട്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിലെ ഓരോ വാക്യവും കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സുൽത്താനായ പിതാവ്

എസ്. വെങ്ങാലൂർ