

പരിശുദ്ധാത്മാവ്
തിരുസഭയിൽ

Dominum Et Vivificantem

പോപ്പ് ജോൺ പോൾ II

പരിശുദ്ധാത്മാവ്
തിരുസഭയിൽ

m/262.82
50-1-2-1-P

Dominum Et Vivificantem

പോപ്പ് ജോൺ പൊർ II

MARLOUISBOOKS

Encyclicals - Dominum Et
Vivificantem

പുസ്തകസംഗ്രഹം
തിരുവനന്തപുരം

Domini Et Vivificantem

പുസ്തകസംഗ്രഹം

S 30 15687 1-1000

പരിശുദ്ധാത്മാവ് തിരുസഭയിൽ

പരിഭാഷ

ജോർജ്ജ് നെല്ലിംഗ്ശേരി എം. എ.

വിതരണം

മാർ ജൂയിസ് ബുക്ക് സെൻറർ
ബ്രോഡ്വേ
എറണാകുളം

വില 10.00

Translation **Parisudhatmav Thirusabhayil**
(Dominum et Vivificantem)

Translation
Fr. George Nellisserry M. A.

First Published
June 1987

Rights Reserved

Printed at
Viani Printings
Cochin-18

Published and Distributed by
Mar Louis Book Centre
Ernakulam, Cochin-682 031

Price Rs. 10/-

കിരീടം
കിരീടം
കിരീടം

00.01

കർത്താവും ജീവദാതാവും

ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ

വന്ദ്യസഹോദരൻമാർക്കും വത്സലമക്കൾക്കും ആരോഗ്യവും അപ്പസ്തോലികാശീർവാദവും!

(പ്രാരംഭം)

1. കർത്താവും ജീവദാതാവുമായ പരിശുദ്ധാത്രൂപിയിലുള്ള തന്റെ വിശ്വാസം സഭ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നിഖ്യാ-കോൺസ്റ്റാൻറിനോപ്പിയ വിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽ അവളിത് ഏറ്റു പറയുന്നുണ്ട്. A. D. 325-ലെ നിഖ്യാ സുന്നഹദോസും A. D. 381-ലെ കോൺസ്റ്റാൻറിനോപ്പിയ സുന്നഹദോസുമാണ് ഈ വിശ്വാസപ്രമാണത്തിന് രൂപം നൽകിയതും പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിയതും. അതിനാലാണ് അതിന് മേല്പറഞ്ഞ പേരു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത വിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് "പ്രവാചകരിലൂടെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു" എന്നൊരു പ്രസ്താവവുമുണ്ട്.

സഭ തന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉറവിടമായ യേശുക്രിസ്തുവിൽനിന്നു സ്വീകരിക്കുന്ന വചനങ്ങളത്രേ ഇവ. വാസ്തവത്തിൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷമനുസരിച്ചു നവജീവനോന്നൊടൊപ്പം പരി. അത്രൂപിയും നമുക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ രത്തിരനാളോഘോഷത്തിന്റെ മഹാദിനത്തിൽ യേശു നല്കുന്ന വാഗ്ദാനമിതാണ്: "ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെയടുത്തുവരികയും കുടിക്കയും ചെയ്യട്ടെ. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഹൃദയത്തിൽനിന്നും, വി. ലിഖിതം പ്രസ്താവി

കുന്നതുപോലെ, ജീവജലത്തിന്റെ അരുവികൾ ഒഴുകും.' 1 സുവിശേഷകൻ തുടർന്നു വിശദീകരിക്കുന്നു: 'അവൻ ഇതു പറഞ്ഞതു തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ സ്വീകരിക്കാനിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെപ്പറ്റിയാണ്.' 2 സമറിയാക്കാരി സ്രീയുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ 'നിത്യജീവനിലേയ്ക്കു' ഉറഞ്ഞുപൊങ്ങുന്ന അരുവി' 3 യെപ്പറ്റി പറയുമ്പോഴും യേശു ജലത്തിന്റെ സാദൃശ്യം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിക്കോദേമുസുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിലും ഇതു കാണാം. 'ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു ജലത്താലും അരൂപിയാലും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ട'തിന്റെ ആവശ്യത്തെപ്പറ്റിയാണ് അവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത്. 4

അതിനാൽ ക്രിസ്തുവചനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പന്തക്കസ്സയിലെ അനുഭവത്തിലും സ്വന്തം അപ്പസ്തോലിക ചരിത്രത്തിലുംനിന്നു ചൈതന്യം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും സഭ ആദിമന്ദിരങ്ങളുമുതൽ ജീവദായകനായ പരി. അരൂപിയിലുള്ള തന്റെ വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അരൂപിയിലാണ് അഗ്രാഹ്യനായ ത്രിത്വൈകദൈവം മനുഷ്യർക്കു സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതും അവരിൽ നിത്യജീവന്റെ ഉറവിടമാകുന്നതും.

2. സഭ എക്കാലത്തും പുലർത്തിപ്പോന്നിട്ടുള്ള ഈ വിശ്വാസം ദൈവജനത്തിന്റെ ബോധത്തിൽ നിരന്തരം ഉണർത്തേണ്ടതും ആഴപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ നൂറുവർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്കു സഭ പല പ്രാവശ്യവും ഇതു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലെയോ 13-ാമൻ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ *Divinum Illud Munus* (1897) എന്ന ചാക്രികലേഖനം മുഴുവനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റിയാണ്. പിയൂസ് 12-ാമൻ *Mystici Corporis* എന്ന ചാക്രികലേഖനത്തിൽ പരി. ആത്മാവു് സഭയുടെ ജീവതത്വമാണെന്നും മൗതികശരീരത്തിന്റെ ശിരസ്സായ ക്രിസ്തുവിനോടൊന്നുചേർന്നു് അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും പറ

1. യോഹ. 7 : 37-38
 2. യോഹ. 7 : 39
 3. യോഹ. 4 : 14: cf 2-ാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസു് ജനതകളുടെ പ്രകാശം, 4.
 4. Cf. യോഹ. 3:5

ഞ്ഞു. ⁵ പരിശുദ്ധാരൂപിയെപ്പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസസത്യം കൂടുതൽ പഠനവിധേയമാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം വ്യക്തമാക്കിയ രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസിൽ പോൾ 6-ാമൻ മാപ്പാപ്പ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു: “കൗൺസിലിന്റെ ക്രിസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്റേയും പ്രത്യേകിച്ചു സഭാശാസ്ത്രത്തിന്റേയും തുടർച്ചയായി പരിശുദ്ധാരൂപിയെപ്പറ്റി പുതിയ പഠനങ്ങളും അവിടത്തോടു കൂടുതൽ കേന്ദ്രിയം ഉണ്ടാകണം. കൗൺസിൽ പ്രബോധനം പൂർണ്ണമാകുന്നതിനു് അതു കൂടിയേ തീരൂ.” ⁶

നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, അതിപ്രാചീനവും നിത്യനൂതനവുമായ സഭാവിശ്വാസം ജീവദായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അടുത്തേയ്ക്കു വരുവാൻ നമ്മെ വീണ്ടും വിളിക്കുകയാണ്. പൗരസ്ത്യസഭകളുമായി നാം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പൈതൃകം ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സഭകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റിയുള്ള സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ പഠനങ്ങളുടെ അപൂർവ്വനിധി അഭംഗ്യം കാത്തുപോന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടുകൂടിയാണു സഭയിൽ അടുത്ത കാലത്തു നടന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിലൊന്ന് 1981-ലെ പന്തകണ്ഠാത്തിരുനാളിൽ കോൺസ്റ്റാൻറിനോപ്പിളിലും റോമിലും ഒരേ സമയത്തു് ആഘോഷിച്ച 1-ാം കോൺസ്റ്റാൻറിനോപ്പിൾ സൂനഹദോസിന്റെ 16-ാം ശതവാർഷികമാണെന്നു പറയാനാവുക. സഭാരഹസ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ധ്യാനത്തിൽ, അന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ക്രൈസ്തവൈകൃത്തിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗദർശകനായി കാണുകയുണ്ടായി. സത്യത്തിൽ, ദൈവത്തിൽനിന്നു വരുന്ന ഈ ഐക്യത്തിന്റെ പരമമായ ഉറവിടമാണവിടന്ന്. ഇതു പ്രകടമാക്കുന്ന വി. പൗലോസിന്റെ സവിശേഷമായൊരു വാക്യമുണ്ട്: “നമ്മുടെ കർത്താവു് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹ

5. Cf. Leo XIII, Encyclical ‘Divinum Illud Munus’ (9 May 1897) Acta Leonis 17 (1898), Pp. 125-148; Pius XII, Encyclical ‘Mystici Corporis’ (29 June, 1943): AAS 35 (1943). Pp. 193-248.

6. General Audience of 6 June 1973: Insegnamenti di Paulo VI, XI (1973), 477.

വാസവും നിങ്ങളെല്ലാവരോടുംകൂടെയുണ്ടായിരിക്കട്ടെ.' 7 ഈ ആശംസാവചനങ്ങളാണല്ലോ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ തുടക്കത്തിൽ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 8

ഒരു വിധത്തിൽ, എന്റെ മുൻചാക്രികലേഖനങ്ങൾ, 'മനുഷ്യരക്ഷകൻ' 'കരുണാസമ്പന്നൻ' എന്നിവയുടെ പ്രചോദനം മേല്പാഞ്ഞ വാക്യമാണ്. "ലോകം അവനിൽക്കൂടി രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിനും" 9 അങ്ങനെ "പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി എല്ലാ നാവും യേശുക്രിസ്തു കർത്താവായെന്നും ഏറ്റുപറയുന്നതിനും" 10 വേണ്ടി പിതാവു പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്കയച്ചതും പുത്രനിൽ രക്ഷസാധിച്ചതുമായ സംഭവമാണല്ലോ ഈ വാക്യം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത്. പരി. ആത്മാവിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഈ ചാക്രികലേഖനത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള ചൈതന്യവും പ്രസ്തുത ആഹ്വാനം തന്നെയാണ്. പിതാവിൽനിന്നും പുത്രനിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്ന അവിടുന്ന് പിതാവിനോടും പുത്രനോടുമൊപ്പം ആരാധിക്കപ്പെടുകയും മഹത്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവികമായ അവിടുന്ന് ക്രൈസ്തവവിശ്വാസത്തിന്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്തു നിലകൊള്ളുകയും സഭാനവീകരണത്തിന്റെ ഉറവിടവും ചാലകശക്തിയുമായി വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 10 ഈ ലേഖനം കൗൺസിൽ പൈത്രകത്തിന്റെ കാതലിൽനിന്നു തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. കൗൺസിൽ ഡിക്രികൾ സഭയുടെ ആന്തരികയാഥാർത്ഥ്യത്തെപ്പറ്റിയും ലോകത്തിലുള്ള അതിന്റെ അസ്തിത്വത്തെപ്പറ്റിയുമുള്ള പ്രബോധനങ്ങൾ വഴി ദൈവത്തിന്റെതന്നെ ത്രിത്വരഹസ്യത്തിന്റെ ആഴത്തിലേയ്ക്കു, സുവിശേഷങ്ങൾ, പിതാക്കന്മാർ, ആരാധനക്രമം എന്നിവയിലൂടെ പരി. അരൂപിയിൽ ക്രിസ്തുവഴി പിതാവിലേയ്ക്കു നമ്മെ നയിക്കുന്നു.

7. Roman Missal; cf. 2 cor. 13:13.
 8. യോഹ. 3:17
 9. ഫിലി. 2:11
 10. -ാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ, ഒന്നതകളുടെ പ്രകാരം 4; ജോൺ പോൾ II, Address to those taking part in the international Congress on Pneumatology 126 March, 1982

ഇപ്പോൾ ഇപ്പിടം, മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ തനിക്കു തിരിച്ചറിയാവുന്ന ചില തീവ്രാഭിലാഷങ്ങളോടു സഭ പ്രതികരിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വാതിശായിയായ യാഥാർത്ഥ്യം അനന്ത ചൈതന്യം, അരൂപി ആണെന്ന കണ്ടെത്തൽ, — സമറിയാക്കാരി സ്രീയുടെമുമ്പിൽ യേശു അവിടുത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ—“സത്യത്തിലും അരൂപിയിലും”¹¹ “അവിടുത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ള ആവശ്യം, സ്നേഹത്തിന്റെ രഹസ്യവും ‘പുതിയ സൃഷ്ടി’¹² കുള്ള ശക്തിയും അവിടുത്തിൽ കണ്ടെത്താമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ, അതെ, ‘ജീവദായകൻ’ വേണ്ടിയുള്ള അഭിലാഷം ഇന്നു മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിലുണ്ട്.

മാനവകടുംബത്തോടൊപ്പം ക്രിസ്തുവർഷത്തിന്റെ രണ്ടു സഹസ്രങ്ങൾ തികയ്ക്കാൻപോകുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ സഭ അരൂപിയെപ്പറ്റി പ്രഖ്യാപിക്കുകയെന്ന ദൗത്യത്തിനായി താൻ വിളിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നു കരുതുന്നു. ‘കടന്നുപോകുന്ന’ ആകാശത്തിന്റേയും ഭൂമിയുടേയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ “കടന്നുപോകാത്ത വാക്കുകൾ”¹³ പ്രത്യേക അർത്ഥവ്യാപ്തി കൈവരിക്കുന്നതായി അവൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. “നിത്യജീവനിലേയ്ക്ക് പതണുപൊങ്ങുന്ന അരുവിയുടെ”¹⁴ വറ്റാത്ത ഉറവിടമായ പരി. ആത്മാവിനെപ്പറ്റിയുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകളാണവ. മൂന്നാം ക്രൈസ്തവസഹസ്രാബ്ദത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ആ വലിയ ജൂബിലി— ഇതേപ്പറ്റി പിന്നീടുപറയും.— കടവേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന ഈയവസരത്തിൽ പ്രസ്തുത വചനങ്ങളെപ്പറ്റി പരിചിന്തിക്കുവാനും വിശ്വാസികളുടേയും എല്ലാ മനുഷ്യരുടേയും ശ്രദ്ധ അവയിലേക്കു തിരിക്കുവാനും സഭ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

സ്വാഭാവികമായും തുടർന്നുവരുന്ന വിചിന്തനങ്ങൾ പരി. അരൂപിയെപ്പറ്റിയുള്ള അതിസമ്പന്നമായ പ്രബോധനങ്ങൾ മുഴുവൻ പരിശോധിക്കാനോ അഭിപ്രായ വൈവിധ്യമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും പരിഹാരനിർദ്ദേശത്തോടു അനുഭാവം

11. cf. യോഹ. 4: 24

12. cf. റോമ. 8: 22; ഗാല. 6: 15

13. cf. മത്തായി 24: 35

14. യോഹ. 4: 14

പ്രകടിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയല്ല. അവയുടെ പ്രധാനോദ്ദേശ്യം "സർവ്വലോകത്തിനും രക്ഷാകേന്ദ്രമായി ക്രിസ്തുവിനെ നിശ്ചയിച്ച ആ ദൈവികപദ്ധതി ഫലപ്രദമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ സഹകരിക്കുവാൻ പരി. അരൂപി സഭയെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു" ¹⁵ എന്ന ബോധ്യം സഭയിൽ വളർത്തുകയാകുന്നു.

പ്രകടിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയല്ല. അവയുടെ പ്രധാനോദ്ദേശ്യം "സർവ്വലോകത്തിനും രക്ഷാകേന്ദ്രമായി ക്രിസ്തുവിനെ നിശ്ചയിച്ച ആ ദൈവികപദ്ധതി ഫലപ്രദമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ സഹകരിക്കുവാൻ പരി. അരൂപി സഭയെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു" ¹⁵ എന്ന ബോധ്യം സഭയിൽ വളർത്തുകയാകുന്നു.

പ്രകടിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയല്ല. അവയുടെ പ്രധാനോദ്ദേശ്യം "സർവ്വലോകത്തിനും രക്ഷാകേന്ദ്രമായി ക്രിസ്തുവിനെ നിശ്ചയിച്ച ആ ദൈവികപദ്ധതി ഫലപ്രദമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ സഹകരിക്കുവാൻ പരി. അരൂപി സഭയെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു" ¹⁵ എന്ന ബോധ്യം സഭയിൽ വളർത്തുകയാകുന്നു.

പ്രകടിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയല്ല. അവയുടെ പ്രധാനോദ്ദേശ്യം "സർവ്വലോകത്തിനും രക്ഷാകേന്ദ്രമായി ക്രിസ്തുവിനെ നിശ്ചയിച്ച ആ ദൈവികപദ്ധതി ഫലപ്രദമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ സഹകരിക്കുവാൻ പരി. അരൂപി സഭയെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു" ¹⁵ എന്ന ബോധ്യം സഭയിൽ വളർത്തുകയാകുന്നു.

15. 2-ാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ, ജ. യു. 15.

ഒന്നാം ഭാഗം

സഭയ്ക്കു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പിതാവിന്റേയും പുത്രന്റേയും അരുപി

1. അന്ത്യ അത്താഴവേളയിലെ യേശുവിന്റെ
വാഗ്ദാനവും വെളിപാടും

3. തനിക്കു ലോകം വിട്ടു പോകേണ്ട സമയം വളരെ അടുത്തപ്പോൾ യേശു അപ്പസ്തോലന്മാരോടു് “മറെറാരു സഹായകനെ”¹⁶പ്പറി പറഞ്ഞു. പീഡാസഹനത്തിന്റേയും മരണത്തിന്റേയും തലേന്ന് അവസാന അത്താഴസമയത്തു്, തത്സമയം സന്നിഹിതനായിരുന്ന യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതുപോലെ, യേശു ശിഷ്യന്മാരോടീങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്നതെന്തും, പിതാവു് പുത്രനിൽ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിനായി ഞാൻ ചെയ്തുതരും. ഞാൻ പിതാവിനോടു ചോദിക്കുകയും നിത്യവും നിങ്ങളോടു കൂടിയീരിക്കുവാൻ മറെറാരു സഹായകനെ, സത്യാത്മാവിനെത്തന്നെ അവൻ നിങ്ങൾക്കു തരുകയും ചെയ്യും.”¹⁷

ഈ സത്യാത്മാവിനെയാണു് യേശു ‘പാറകു്ലേത്ത’ എന്നു വിളിക്കുന്നതു്. സഹായകൻ, മദ്ധ്യസ്ഥൻ, അഭിഭാഷകൻ എന്നൊക്കെയാണു് ‘പാറകു്ലേത്ത’യ്ക്കു അർത്ഥം. പാറകു്ലേത്ത മറെറാരു സഹായകനാണെന്നാണു് അവിടുന്ന് പറയുന്നതു്. രണ്ടാമത്തെ സഹായകൻ; ആദ്യത്തെയാൾ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആദ്യസംവാഹകനും ദാതാവുമായ യേശുതന്നെ. ¹⁸ രക്ഷയുടെ സഭുവാർത്താപ്രവർത്തനം സഭയിലൂടെ ലോകത്തിൽ

16. allon parachleton: യോഹ 14: 16.
17. യോഹ. 14: 13. 16f.
18. cf. i യോഹ. 2:1

തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനു് യേശുവിനുശേഷവും യേശു നിമിത്തവും പരി. അരൂപി വരുന്നു. തന്റെ പ്രവർത്തനം അങ്ങനെ പരി. അരൂപി തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനെപ്പറ്റി അന്ത്യപ്രഭാഷണത്തിൽ അവിടുന്ന് ഒന്നിലധികം തവണ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അതുവഴി തന്റെ വേർപാടിനുവേണ്ടി, തന്റെ പീഡാസഹനത്തിനും കുരിശുമരണത്തിനും വേണ്ടി അവിടുന്ന് അത്താഴമുറിയിൽ കൂടിയിരുന്ന ശിഷ്യരെ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു.

ഇവിടെ പരാമർശമാകുന്ന വചനങ്ങൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലാണ് കാണുക. ഓരോ വചനവും പ്രസ്തുതവാക്യാനത്തിന്റെ ഓരോ വശം എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. അതേസമയം, അവ പരസ്പരം ഗാഢബന്ധിതങ്ങളത്രേ. സംഭവങ്ങളുടെ തന്നെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുമാത്രമല്ല, പിതാവിന്റേയും പുത്രന്റേയും പരി. അരൂപിയുടേയും രഹസ്യത്തിന്റെ—ഇതേപ്പറ്റി ഇത്ര വ്യക്തവും ശക്തവുമായ സൂചനകൾ ഒരുപക്ഷേ, വി. ഗ്രന്ഥത്തിൽ വേറെയെങ്ങും കാണുകയില്ല—കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുനോക്കിയാലും ഇതു ശരിയാണ്.

4. മുകളിൽ പറഞ്ഞ വാക്യാനത്തിനു പിന്നാലേ യേശു ഇതും കൂടി ചേർക്കുന്നു: “എന്നാൽ എന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവു് അയയ്ക്കുന്ന സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവു് എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. 19 “ക്രിസ്തു” പ്രഘോഷിച്ച സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രബോധകനായി അപ്പസ്തോലന്മാരുടെയും സഭയുടേയുമിടയിൽ എപ്പോഴുമുള്ള അവരുടെ സഹായകനായിരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവു്. ‘അവൻ പഠിപ്പിക്കും’ ‘അനുസ്മരിപ്പിക്കും’ എന്ന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം പരിശുദ്ധാത്മാവു തന്റേതായ രീതിയിൽ രക്ഷാസുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിനു പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നു മാത്രമല്ല ക്രിസ്തു സന്ദേശത്തിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുവാൻ ആളുകളെ സഹായിക്കുമെന്നുകൂടിയാണ്. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളിലും സാഹചര്യങ്ങളിലും ഗ്രഹണത്തിന്റെ തുടർച്ചയും തനിമയും അവിടുന്നു ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നു

19. യോഹ. 14 : 26

സാരം. അങ്ങനെ അപ്പസ്തോലന്മാർ ഗുരുവിൽനിന്നു ശ്രവിച്ച അതേ സത്യം സഭയിലെന്തുമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉറപ്പു നൽകുന്നു.

5. സുവിശേഷമറിയിക്കുന്നതിൽ അപ്പസ്തോലന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടു പ്രത്യേകമായ വിധത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈശോ തുടരുന്നതിങ്ങനെയാണ്: 'ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽനിന്നു' അയയ്ക്കുന്ന സഹായകൻ, പിതാവിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ആ സത്യാത്മാവു വരുമ്പോൾ അവൻ എന്നെക്കുറിച്ചു സാക്ഷ്യം നൽകും. ആരും മൂതൽ എന്നോടുകൂടിയുള്ളവരായതുകൊണ്ടു നിങ്ങളും സാക്ഷ്യം നല്കും.' 20

അപ്പസ്തോലന്മാർ ശരിക്കും ദ്രക്സാക്ഷികളായിരുന്നു. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകൻ വേറൊരു ഭാഗത്തു പറയുന്നതു പോലെ അവർ ക്രിസ്തുവിനെ 'കേൾക്കുകയും', 'സ്വന്തം കണ്ണുകൾകൊണ്ടു കാണുകയും', 'സൂക്ഷിച്ചു വീക്ഷിക്കുകയും', 'തങ്ങളുടെ കൈകൾകൊണ്ടു സ്പർശിക്കുകയും' 21 ചെയ്തവരാണ്. പ്രാഥമികവും മാനുഷികവും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ഈ ക്രിസ്തു സാക്ഷ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാക്ഷ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 'അവൻ എന്നെക്കുറിച്ചു' സാക്ഷ്യം നൽകും.' അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ മാനുഷിക സാക്ഷ്യത്തിനു സത്യാത്മാവിന്റെ സാക്ഷ്യം ഊററമായ പിന്തുണ നല്കും. അതോടൊപ്പം യുഗങ്ങളിലൂടെ തലമുറകളായി ക്രിസ്തുശിഷ്യരും വിശ്വാസികളും നൽകുന്ന സാക്ഷ്യത്തിന്റെ തുടർച്ചയ്ക്കു അദ്ദേശ്യമായ അടിസ്ഥാനമായി വർത്തിക്കുന്നതും അവിടുത്തെ സാക്ഷ്യമാകുന്നു.

മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനു ലഭ്യമായ പരമവും സമ്പൂർണ്ണവുമായ ദൈവാവിഷ്കാരമാകുന്നു ക്രിസ്തു. അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രഘോഷണത്തിലൂടെയും ലിഖിതങ്ങളിലൂടെയും ഈ ആവിഷ്കാരം വിശ്വസ്തമായി കൈമാറും ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനു് അരൂപിയുടെ സാക്ഷ്യം പ്രേരണയും സംരക്ഷണവും സാധുതയും നൽകുന്നു. 22 അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ സാക്ഷ്യമാകട്ടെ സഭയിലും മനുഷ്യപരിശുദ്ധത്തിലും അതിന്റെ മാനുഷികാവതരണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.

20. യോഹ. 15 : 26

21. cf. യോഹ. 1: 1- 3; 4:14.

22. II വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ, Dei Verbum, 11, 12.

6. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വാശാനം ചെയ്യുന്ന വാക്യവും തുടർന്നു വരുന്ന വാക്കുകളും തമ്മിൽ ഉള്ളടക്കത്തിലും ഉദ്ദേശ്യത്തിലുമുള്ള കൃത്യമായ പാരസ്പര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതും ഇതു തന്നെയാകുന്നു: “ഇനിയും വളരെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കു നിങ്ങളോടു പറയാവാനുണ്ട്. എന്നാൽ അവ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു കഴിയില്ല. സത്യാത്മാവു വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പൂർണ്ണസത്യത്തിലേക്കു നയിക്കും. അവൻ സ്വമേധയാ ആയിരിക്കയില്ല സംസാരിക്കുന്നതു്; പ്രത്യേക അവൻ കേൾക്കുന്നതുമാത്രം സംസാരിക്കും. വരുവാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും.”²³

ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു സത്യാത്മാവിനെ, സഹായകനെ പഠിപ്പിക്കുന്നവനും അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നവനും തനിക്കു സാക്ഷ്യം നല്കുന്നവനുമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, “അവൻ നിങ്ങളെ പൂർണ്ണസത്യത്തിലേക്കു നയിക്കും.” അപ്പന്യോലന്മാർക്കു “ഇപ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്ത” “പൂർണ്ണസത്യം” യേശു ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആസന്നമായിരുന്ന പീഡാസഹനത്തിലൂടെയും കുരിശുമരണത്തിലൂടെയുമുള്ള അവിടുത്തെ സ്വയം ശൂന്യവത്കരണവുമായി അവശ്യം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ഈ പൂർണ്ണസത്യം കുരിശിലെ ഇടർച്ചയുമായി മാത്രമല്ല, ക്രിസ്തു “പ്രവർത്തിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതുമായ സകലതുമായി”²⁴ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു പിന്നീടു വ്യക്തമാകുന്നു. കാരണം, ക്രിസ്തു രഹസ്യം മുഴുവൻ വിശ്വാസമാവശ്യപ്പെടുന്നു; വിശ്വാസമാണു വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട രഹസ്യത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്കു മനുഷ്യനെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതു്.

പൂർണ്ണസത്യത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നതു വിശ്വാസത്തിലും വിശ്വാസത്തിലൂടെയുമാത്രം. ഇതു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണു്. മനുഷ്യനിലുള്ള അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലവുമാണു്. ഇവിടെ പരിശുദ്ധാരൂപി മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗദർശകനും മനുഷ്യാരൂപിയുടെ ദീപവുമായി ഭവിക്കുന്നു.

23. യോഹ. 16: 12 f
 24. നം. 1:1

കുന്നു. ക്രിസ്തു പ്രവർത്തിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതും പ്രത്യേകിച്ചു അവിടുത്തെ കരിശുമരണവും ഉത്ഥാനവും എല്ലാ ജനങ്ങളോടും പ്രഘോഷിക്കേണ്ട ദുക്സാക്ഷികളായ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കാര്യത്തിലും ഇതു ശരിയാണ്. കറച്ചുകൂടി വിശാലമായ വീക്ഷണത്തിൽ എല്ലാ തലമുറകളിലുമുള്ള നാമന്റെ ശിഷ്യരുടേയും സാക്ഷികളുടേയും കാര്യത്തിൽ ഇതു വാസ്തവമായിരിക്കും. കാരണം, മനുഷ്യചരിത്രത്തിലൂടെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ദൈവരഹസ്യത്തെ, ചരിത്രത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മാർത്ഥം വിശദമാക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട രഹസ്യത്തെ, അവർ വിശ്വാസത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയും ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടവരാകുന്നു.

7 അങ്ങനെ രക്ഷാസംവിധാനത്തിൽ ക്രിസ്തുവും പരിശുദ്ധാത്മാവും തമ്മിൽ ഗാഢമായൊരു ബന്ധമുണ്ട്. അതനുസരിച്ചു നസ്രായനായ യേശുവിൽ ആവിഷ്കൃതമായ സഭ്വാർത്തയുടെ പ്രചാരത്തിനും കൈമാറ്റത്തിനും എന്നും ഉറപ്പു നല്കിക്കൊണ്ട് “മറ്റൊരു സഹായക”നായി അരൂപിച്ചരിത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രക്ഷകന്റേയും അവന്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റേയും ചരിത്രത്തിലൂടെയുള്ള സാന്നിധ്യം സഭാരഹസ്യത്തിലൂടെയും പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും അനവരതം ഭൂമിയിൽ തുടരുന്ന ആശ്വാസകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വമാണു പ്രകാശിക്കുന്നതു്. യോഹന്നാന്റെ വാക്കുകൾ ഇതു സ്ഥാപിക്കുന്നു. “അവൻ (സത്യാത്മാവ്) എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും, എന്തെന്നാൽ അവൻ എനിക്കുള്ളവയിൽനിന്നു് എടുത്തു നിങ്ങളോടു പ്രഖ്യാപിക്കും.”²⁵ ഈ വാക്കുകൾ മുൻപ്രസ്താവനകളെയെല്ലാം ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കുന്നു: “അവൻ പഠിപ്പിക്കും....., അവൻ അനുസ്മരിപ്പിക്കും....., സാക്ഷ്യം നല്കും.” ക്രിസ്തുവിൽ നിർവ്വഹിക്കപ്പെട്ടതും അപ്പസ്തോലിക പ്രഘോഷണത്താൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതുമായ ദൈവത്തിന്റെ പരമവും സമ്പൂർണ്ണവുമായ സ്വയാവിഷ്കാരം സത്യാത്മാവിന്റെ, അദ്ദേശ്യനായ സഹായകന്റെ, ദൗത്യം വഴി സഭയിൽ പ്രകാശിതമാകുന്നു. ഈ ദൗത്യം എത്ര ഗാഢമായി ക്രിസ്തുദൗത്യവുമായി യോജിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും രക്ഷയുടെ ഫലങ്ങൾ ചരി

25. യോഹ. 16:14

ത്രത്തിലൂടെ ഉറപ്പിക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടു് എപ്രകാരം അതു ക്രിസ്തുദൂതൃത്വത്തിന്റെ തുടർച്ചയാകുന്നുവെന്നും 'എടുത്തു' എന്ന പദം വ്യക്തമാക്കുന്നു: 'അവൻ എനിക്കുള്ള വയിൽനിന്നു് എടുത്തു നിങ്ങളോടും പ്രഖ്യാപിക്കും'. 'അവൻ എടുത്തു' എന്നതിന്റെ വിശദീകരണമെന്നോടും, ഉറവിടത്തിന്റെ ദൈവികവും ത്രിത്വാത്മകവുമായ ഐക്യം സുസ്ഥാപിക്കിക്കൊണ്ടു യേശു കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു: 'പിതാവിനുള്ള തെല്ലാം എന്റേതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കുള്ളവയിൽ നിന്നു് എടുത്തു് അവൻ നിങ്ങളോടു പ്രഖ്യാപിക്കും എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതു്'²⁶ 'എന്റേതിൽനിന്നു് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടു് അവൻ 'പിതാവിന്റേതിൽനിന്നും' എടുക്കും.

പെസഹാത്തിരുനാളിനുമുമ്പു് അത്താഴമുറിയിൽ പരിശുദ്ധാഭിഷേകത്തിനായി യേശു പറഞ്ഞ സുപ്രധാനമായ മറ്റു വചനങ്ങളും 'അവൻ എടുത്തു' എന്ന വാക്കുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വിശദീകരിക്കാനാവും: 'നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായാണ് ഞാൻ പോകുന്നതു്, എന്തെന്നാൽ, ഞാൻ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ സഹായകൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേയ്ക്കു വരികയില്ല. ഞാൻ പോകുന്നെങ്കിലോ, അവനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കു ഞാൻ അയയ്ക്കും. അവൻ വന്നു പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും.'²⁷ വേറൊരു വിചിന്തനത്തിൽ ഈ വാക്കുകളിലേക്കു നമുക്കു തിരിച്ചു വരേണ്ടിവരും.

2. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും.

8 പിതാവിനേയും പുത്രനേയും പരിശുദ്ധാഭിഷേകത്തിനായി ഒന്നിനൊന്നു വ്യത്യസ്തരായ വ്യക്തികളായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതു് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അവൻ എന്ന സർവ്വനാമം സഹായകനായ അഭിഷേകവേണ്ടിയേതു പല പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടു്. അതേസമയം അന്ത്യപ്രഭാഷണത്തിലുടനീളം പിതാവിനേയും പുത്രനേയും ആശ്വാസകനേയും പരസ്പരം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന കണ്ണികളും പ്രത്യ

26. യോഹ. 16:15
27. യോഹ. 16:7f

ക്ഷമാകുന്നു. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാരൂപി പിതാവിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്നു, ²⁸ പിതാവു് അരൂപിയെ നൽകുന്നു. ²⁹ പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവു് അരൂപിയെ അയയ്ക്കുന്നു. ³⁰

അരൂപി പുത്രനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു ³¹ - സഹായകനായ അരൂപിയെ അയയ്ക്കാൻ പുത്രൻ പിതാവിനോടു് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ³² അതുപോലെ കുരിശിലൂടെ തന്റെ വേർപാടുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അവിടുന്നു വാശാനവും ഉറപ്പും നൽകുന്നു: 'ഞാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കു അയയ്ക്കും.' ³³ തന്റെ പിതൃശക്തിയാൽ പിതാവു് പുത്രനെ അയച്ചതുപോലെ പരിശുദ്ധാരൂപിയേയും അയയ്ക്കുന്നു. ³⁴ അതോടൊപ്പം ക്രിസ്തുവിൽ സാധിതമായ രക്ഷയുടെ ശക്തിയാലും കൂടിയാണു് അവിടുന്നു് അരൂപിയെ അയയ്ക്കുന്നതു്. ഈ അർഥത്തിൽ പുത്രനും കൂടിയാണു പരിശുദ്ധാരൂപിയെ അയയ്ക്കുക. 'ഞാൻ അവനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കു് അയയ്ക്കും.'

ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം അത്താഴമുറിയിൽ യേശു നൽകിയ വാശാനങ്ങളിൽ ഒന്നൊഴികെ എല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്റെ വേർപാടിനുശേഷമുള്ള പരിശുദ്ധ അരൂപിയുടെ ആഗമനത്തെപ്പറ്റിയാണു് പറയുന്നതെങ്കിൽ യോഹ.16:7 വാക്യങ്ങളിലുള്ള വാശാനം അവ തമ്മിൽ കാര്യകാരണബന്ധമെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന പരസ്പരബന്ധമുണ്ടെന്നു് ഊന്നിപ്പറയുന്നു. 'ഞാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാനവനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേയ്ക്കു് അയക്കും.' കുരിശിലൂടെ ക്രിസ്തു പോകുന്ന മുറയ്ക്കു്യാണു് പരി. അരൂപി വരിക. ക്രിസ്തുവിനുശേഷമെന്നു മാത്രമല്ല പിതാവിന്റെ ഇച്ഛയും പ്രവർത്തനവും വഴി ക്രിസ്തുവിൽ നിവർത്തിതമായ രക്ഷ നിമിത്തവും കൂടിയത്രേ അരൂപി വരുന്നതു്.

- 28. യോഹ. 15:16
- 29. യോഹ. 14:16
- 30. യോഹ. 14:26
- 31. യോഹ. 15:26
- 32. യോഹ. 14:16
- 33. യോഹ. 16:7
- 34. യോഹ. 3:16 f, 34, 68. 57. 17. 3, 18. 23.

9. അന്ത്യയത്താഴസമയത്തെ വിടവാങ്ങൽ പ്രഭാഷണത്തിൽ ത്രിത്വത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വെളിപാട് അതിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിൽ എത്തിയെന്നു പറയാം. ഒപ്പം അപ്പസ്തോലന്മാർക്കും അവർ വഴി സഭയ്ക്കും നൽകപ്പെടുന്ന പ്രേഷിതഭൗത്യത്തിനു നിദാനമായ നിണ്ണായക സംഭവങ്ങളുടേയും അന്തിമവചനങ്ങളുടേയും സമീപം നാം എത്തുകയാണ്. “അതിനാൽ പോയി എല്ലാ ജനതകളെയും ശിഷ്യപ്പെടുത്തുക” എന്ന കല്പന ‘പിതാവിന്റേയും പുത്രന്റേയും പരി. ആത്മാവിന്റേയും നാമത്തിൽ ഏവരേയും ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെടുത്തുക”³⁵ എന്ന ത്രിത്വഹോർമുഖ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ദൈവത്തിന്റെ അഗാധരഹസ്യവും ജീവനും ത്രിത്വത്തിന്റെ ദൈവികമായ ഐക്യവും ഈ വാക്യത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ഈ ത്രിത്വഹോർമുഖ്യങ്ങളുള്ള പ്രത്യേക ഭരണമായി വിടവാങ്ങൽ പ്രഭാഷണത്തെ കണക്കാക്കാം. ത്രിത്വൈക ദൈവത്തിന്റെ ജീവനിലുള്ള പങ്കാളിത്തം സാധ്യമാക്കുന്ന ജ്ഞാനസ്നാന കൂദാശയുടെ ജീവദായക ശക്തിയാണ് പ്രസ്തുത ഹോർമുഖ്യയിൽ കാണാനാവുക. കാരണം, ഈ കൂദാശ പ്രകൃത്യതീതദാനമെന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യനു ശുദ്ധീകരണവരപ്രസാദം നൽകുന്നു. പ്രസാദവരംവഴി നിഗൂഢമായ ദൈവികജീവനിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ മനുഷ്യൻ വിളിക്കപ്പെടുകയും ശക്തനാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

10. തന്റെ ജീവന്റെ ആഴത്തിൽ ദൈവം “സ്നേഹമാകുന്നു”³⁶ മൂന്നു ദൈവികാളുകളും പങ്കുവെക്കുന്ന സാത്താപിക്സ്നേഹം. പിതാവിന്റേയും പുത്രന്റേയും അരൂപിയെന്നയിലയിൽ പരി. അരൂപി വൈയക്തികസ്നേഹമാണ്. സൃഷ്ടമല്ലാത്ത സ്നേഹദാനമായ അവിടുന്നു “ദൈവികയാഴങ്ങളെപ്പോലും അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തുന്നു.”³⁷ പരി. ആത്മാവിൽ ത്രിത്വൈകദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ സമ്പൂർണ്ണദാനവും ദൈവികയാളുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹവിനിമയവുമായിത്തീരുന്നു. പരി. ആത്മാവിൽ

35. മത്തായി 28. 19

36. cf. 1 യോഹ. 4. 8. 16

37. cf. 1 കൊറി. 2. 10

ദൈവം ദാനരൂപേണ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ ആത്മദാനത്തിന്റെ, സ്നേഹഭാവത്തിന്റെ, വൈയക്തിക പ്രകാശനമാണ് പരി. അത്രപി. 38 അവിടുന്നു വൈയക്തികസ്നേഹമാകുന്നു, വൈയക്തിക ദാനമാകുന്നു. ദൈവത്തിലെ 'വ്യക്തി' എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ അനന്തമായ നിധിയും, സങ്കല്പത്തിന്റെ അവാച്യമായ ആഴവും നമുക്കിവിടെ കാണാനാവും. ദൈവിക വെളിപാട് മാത്രമാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് അറിവു നല്കുക.

ദൈവികതയിൽ പിതാവിനോടും പുത്രനോടും ഒപ്പം ഏക സത്തയായ പരി. ആത്മാവ് സ്നേഹവും അസൃഷ്ടദാനവുമാണ് ല്ലോ. സൃഷ്ടികളെല്ലാം (സൃഷ്ടദാനങ്ങളെല്ലാം) ഈ അസൃഷ്ടദാനത്തിന്റെ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നു: സൃഷ്ടിവഴി എല്ലാറ്റിനും അസ്തിത്വമെന്ന ദാനം, മുഴുവൻ രക്ഷാകരപദ്ധതിയിലൂടെ മനുഷ്യർക്കു പ്രസാദവരമെന്ന ദാനം. പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ എഴുതുന്നതുപോലെ; 'നമുക്കു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവസ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേയ്ക്കു ചൊരിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.' 39

3. പരി. അരുപിയിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകരമായ ആത്മദാനം

11. ത്രിസ്തുവിന്റെ അന്ത്യയത്താഴ പ്രഭാഷണം പരി. ആത്മാവിന്റെ ഈ 'ദാനത്തേയും' ആത്മദാനത്തേയും പറ്റി പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ നിത്യമായ പദ്ധതി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രക്ഷാരഹസ്യത്തിന്റെ അഗാധതത്താലും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും തമ്മിലുള്ള നിഗൂഢകൃത്യത്തിന്റെ വിപുലനമാണ് രക്ഷയെന്നതാണത്. ത്രിത്വത്തിന്റെ രഹസ്യത്തിൽനിന്നു യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള ലോകരക്ഷയുടെ രഹസ്യത്തിൽ എത്തുന്ന ദൈവികതത്വവിചാരമാണത്. മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ പുത്രൻവഴി സാധിച്ച - കുരിശിലൂടെയും ഉത്ഥാനത്തിലൂടെയുമുള്ള 'വേർപാട്'വഴി യാഥാർത്ഥ്യമായ-രക്ഷ

38. തോമസ് അക്വിനാസ് Summa Theol. Ia, qq. 37-38.
39. റോമ. 5. 5

അതിന്റെ മുഴുവൻ രക്ഷാകരശക്തിയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനു കൈമാറപ്പെടുന്നു. അവൻ “എന്റേതിൽനിന്നും എടുക്കുന്നവനാണ്.” 40 ദൈവിക പദ്ധതിയനുസരിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ വേർപാട് പരി. ആത്മാവ് അയയ്ക്കപ്പെടുന്നതിനും വരുന്നതിനും അവശ്യഉപാധിയാണെന്നും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ സമാരംഭിക്കുന്നതു് പരി. അരൂപിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ നവ്യവും രക്ഷാകരവുമായ ആത്മദാനമാണെന്നും ആ വാക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

12. ആദ്യത്തേതുമായി തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയതുടക്കമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകരമായ ആത്മദാനത്തിന്റെ തുടക്കം സൃഷ്ടി രഹസ്യംതന്നെ ആകുന്നു. സൃഷ്ടിയുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യവാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്: “ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു....ദൈവത്തിന്റെ ചൈതന്യം (അരൂപി) വെള്ളത്തിനുമീതെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു”. 41 സൃഷ്ടിയെപ്പറ്റിയുള്ള ഈ വി.ഗ്രന്ഥ സങ്കല്പത്തിൽ ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തെ അസ്തിത്വത്തിലേക്കു വിളിച്ച അഥവാ അതിനു് അസ്തിത്വം നല്കി എന്ന ആശയം മാത്രമല്ല സൃഷ്ടിയിൽ ദൈവാരൂപിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന ആശയവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ, താൻ സൃഷ്ടിച്ചവയ്ക്കു തന്നെത്തന്നെ നല്കിക്കൊണ്ടു് അവിടുന്നു രക്ഷാകരമായ ആത്മദാനത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചുവെന്നു്. സർവ്വോപരി മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇതു വാസ്തവമായിരിക്കുന്നതു്: “നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും നമുക്കു മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കാം.” 42

“നമുക്കു് ഉണ്ടാക്കാം:” തന്നെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ സ്രഷ്ടാവു് ബഹുവചനം ഉപയോഗിക്കുന്നതു ത്രിത്വരഹസ്യത്തിന്റെ, മനുഷ്യസൃഷ്ടിയിലുള്ള ത്രിത്വസാന്നിധ്യത്തിന്റെ നേരത്തെകൂട്ടിയുള്ള സൂചനയാണെന്നു പറയാമോ? ഈ രഹസ്യത്തിന്റെ വെളിപാടിനെപ്പറ്റി അറിയാവുന്ന ക്രൈസ്തവാനുഭവചക്രം ഈ വാക്കുകളിൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലനം ദർശിക്കാനാവും. എ

40. യോഹ. 16. 14.
41. സൃഷ്ടി. 1. 1f
42 സൃഷ്ടി 1:26

ന്തായാലും സൃഷ്ടിയുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ സന്ദർഭം മനുഷ്യസൃഷ്ടിയിൽ തന്റെ ഛായയും സാദൃശ്യവും അവനു നൽകിയിടത്തോളം ദൈവം രക്ഷാകരമായ ആത്മദാനത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചു എന്നു വെളിവാക്കുന്നു.

13 അന്ത്യ പ്രഭാഷണത്തിൽ യേശു അരുളിച്ചെയ്ത വചനങ്ങൾ പോലും— 'ഞാൻ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ സഹായകൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കു വരികയില്ല. ഞാൻ പോകുന്നെങ്കിലോ ഞാൻ അവനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കു അയക്കും.'—ഉൽപ്പത്തിപുസ്തകത്തിലെ 'ആദി'യുടെ വെളിച്ചത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണമെന്നു തോന്നുന്നു. തന്റെ വേർപാട് സഹായകന്റെ വരവിനു ഉപാധിയായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടു ക്രിസ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകരമായ സ്വയാവിഷ്കാരത്തിന്റെ തുടക്കത്തെ രക്ഷാകരരഹസ്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു പുതിയ തുടക്കമാണ്. കാരണം ആദ്യതുടക്കത്തിനു ശേഷം—ആദ്യവീഴ്ചമുതൽ പാപം മനുഷ്യപരിത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. സൃഷ്ടിയിലെ ദൈവാരൂപിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിനു വിരുദ്ധമാണു പാപം. സർവ്വോപരി അതു മനുഷ്യനുമായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പങ്കുവെക്കലിനു കടകവിരുദ്ധമാണ്. 'പാപം മൂലം സൃഷ്ടി വ്യർത്ഥതസ്ഥിമപ്പെടുകയും.....ഇതുവരെ വല്ലാത്ത ഞെരുക്കമനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു' 43 വെന്നു വി. പൗലോസ് എഴുതുന്നു.

14 അതുകൊണ്ടാണ് അത്താഴമുറിയിൽവെച്ചു യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞതു 'നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്, ഞാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കു അയക്കും.' 44 കുരിശുവഴിയുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ വേർപാടിനു രക്ഷാകരശക്തിയുണ്ട്. സൃഷ്ടിയിലെ ദൈവാരൂപിയുടെ പുതിയൊരു സാന്നിധ്യത്തെയും മനുഷ്യനുമായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്വയം പങ്കുവെക്കലിന്റെ പുതിയ തുടക്കത്തെയും അതു കുറിക്കുന്നു. 'അബ്രാ, പിതാവേ എന്നു വിളിക്കുന്ന തന്റെ പുത്രന്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേ

43 റോമം. 8:19-22
44 യോഹ. 16:7

യ്ക്കു് അയച്ചിരിക്കുന്നവെന്നതു നിങ്ങൾ ദൈവമക്കളാകുന്നു എന്നതിന്നു തെളിവാണ്”⁴⁵ എന്നു പൗലോസു് അപ്പസ്തോലൻ ഗലാത്തിയാക്കാക്സ് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു. അന്ത്യപ്രഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നതുപോലെ പരി.അരൂപി പിതാവിന്റെ അരൂപിയാണ്. അതേസമയം അപ്പസ്തോലന്മാരും പ്രത്യേകിച്ചു താർസൂസിലെ പൗലോസും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതുപോലെ അവിടുന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അരൂപിയാണ്. ⁴⁶ നമ്മുടെ ഘടയങ്ങളിലേക്കു പരി. അരൂപിയെ അയച്ചിരിക്കുന്നതു് റോമാക്കാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു “സൃഷ്ടു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആകാംക്ഷയോടെയുള്ള കാത്തിരിപ്പിന്റെ” പൂർത്തീകരണത്തിന്നു പ്രാരംഭം കുറിക്കുന്നു.

ക്രിസ്തുവിന്റെ “വേർപാടിന്റെ” വിലയായാണു് പരി. അരൂപി വരുന്നതു്. “ഈ വേർപാട്” അപ്പസ്തോലരെ ദുഃഖാന്തരാക്കിയെങ്കിലും, ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച പീഡാസഹനത്തിലും മരണത്തിലും അതു അതിന്റെ പാരമ്യത്തിലെത്തുമായിരുന്നെങ്കിലും, “ഈ ദുഃഖം സന്തോഷമായി മാറും” ⁴⁸ കാരണം, രക്ഷാകരമായ ഈ “വേർപാടിനോട്” ക്രിസ്തു തന്റെ ഉത്ഥാന മഹത്വവും പിതാവിലേക്കുള്ള ആരോഹണവും കൂട്ടിച്ചേർക്കും. അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ ഗുരുവിന്റെ “വേർപാടിന്റെ” സന്ദർഭത്തിലുള്ള അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ ദുഃഖവും അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള സന്തോഷവും നന്മയ്ക്കായാണു്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പരി. അരൂപി വരുന്നതു്. ⁴⁹ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പൈസഹാരഹസ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ ശക്തിയാൽ രക്ഷകൈവരത്തുന്ന കുരിശിന്റെ വിലയായി, പന്തക്കസ്തോദിനം മുതൽ അപ്പസ്തോലൻമാരോടൊത്തു് വസിക്കുന്നതിനും സഭയോടൊത്തും സഭയിലും സഭയിലൂടെ ലോകത്തിലും വസിക്കുന്നതിനും പരി. അരൂപി വരുന്നു.

ഇച്ചിധം മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെയും ലോകത്തിന്റെയും രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പരി.

45. ഗാല. 4:6; cf റോമ. 8:15
 46. cf ഗാല 4:6; ഫിലി. 1:19, റോമ. 8:11
 48. cf യോഹ. 16:20
 49. cf യോഹ. 16:7

അരൂപിയിലുള്ള ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ സ്വയാവിഷ്കാരത്തിനു നിശ്ചയമായും പുതിയ തുടക്കമായി.

4 പരിശുദ്ധ്യാരുപിയാൽ അഭിഷിക്തനായ മിശിഹാ.

15. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തിനും മനുഷ്യവർഗ്ഗം മുഴുവനും വേണ്ടി പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ തികവ് സ്വീകരിച്ച മിശിഹായുടെ ഭൗത്യവും സമ്പൂർണ്ണമായി നിറവേറപ്പെടുന്നു. 'മിശിഹാ'യുടെ വാചാർത്ഥം 'ക്രിസ്തു' അല്ലെങ്കിൽ 'അഭിഷിക്തൻ' എന്നാണ്. രക്ഷാചരിത്രത്തിൽ 'പരിശുദ്ധാരൂപിയാൽ അഭിഷിക്തൻ' എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇതു പഴയനിയമത്തിലെ പ്രവാചക പാരമ്പര്യമാണ്. ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നീട് ശിമയോൻ പത്രോസ് കൊർണേലിയസിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയും: "യോഹന്നാൻ പ്രസംഗിച്ച ജ്ഞാനസ്നാനത്തിനുശേഷം ഗലീലിയിൽ ആരംഭിച്ച യുദ്ധയാമുഴുവനിലും സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ളതാണല്ലോ. നസ്രായനായ യേശുവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും ദൈവം എങ്ങനെ അഭിഷേകം ചെയ്തുവെന്നും..... നിങ്ങൾക്കറിയാം." 50

പത്രോസിന്റെ ഈ വചനങ്ങളിൽനിന്നും ഇതുപോലുള്ള മറ്റൊന്നവധി വചനങ്ങളിൽനിന്നും 51 "അഞ്ചാമത്തെ സുവിശേഷം", പഴയനിയമത്തിലെ സുവിശേഷം എന്തൊക്കെ പറയുന്ന ഏശയ്യായുടെ പ്രവചനത്തിൽ നാം എത്തിച്ചേരുന്നു. പുതിയനിയമ വെളിപാടു യേശുവാണെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒരു നിഗൂഢവ്യക്തിയുടെ വരവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏശയ്യ അയാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തേയും ഭൗത്യത്തേയും ദൈവാരൂപി കർത്താവിന്റെ അരൂപിയുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകളിതാണ്:

"ജണ്ണിയുടെ കുറിയിൽനിന്നും ഒരു മുളകിളിത്തുറവരും. അവന്റെ വേരിൽനിന്നും ഒരു ശാഖ പൊട്ടികിളിയിൽനിന്നും,

50. നം 10: 37 f.

51. ലൂക്ക. cf 4: 16-21; 3: 16; 4: 14; മർക്കോസ് 1: 10.

കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് അവന്റെമേൽ ആവസിക്കും, ജ്ഞാനത്തിന്റേയും വിവേകത്തിന്റേയും ആത്മാവ്, ഉപദേശത്തിന്റേയും ശക്തിയുടേയും ആത്മാവ്, അറിവിന്റേയും ദൈവഭക്തിയുടേയും ആത്മാവ്: അവൻ ദൈവഭക്തിയിൽ ആനന്ദംകൊള്ളും. 52

ഈ പ്രവചനഭാഗം പഴയനിയമത്തിലെ അരൂപി വിജ്ഞാനിയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. 'വരദാനാത്മകമായ നിശ്വാസം' എന്ന രീതിയിൽ മിക്കവാറും കരുതപ്പെട്ടുപോന്നിരുന്ന വി. ഗ്രന്ഥത്തിലെ പുരാതന അരൂപീസങ്കല്പവും വ്യക്തിയും ദാനവും അഥവാ വ്യക്തിക്കുവേണ്ടിയുള്ള ദാനം എന്ന നിലയിലുള്ള അരൂപീസങ്കല്പവും തമ്മിലുള്ള ഇണക്കു കണ്ണിയാണ് ഈ പ്രവചനവാക്യങ്ങൾ. ദാവീദുവംശജനായ മിശിഹാ (ജസ്സെയുടെ കുറിയിൽനിന്ന്) കർത്താവിന്റെ അരൂപിവന്നു വസിക്കുന്ന അതേ വ്യക്തിയാണ്. സഹായകനെപ്പറിയുള്ള വെളിപാടായി ഇനിയും ഇതിനെ എടുക്കുവാനിട്ടില്ലെന്നതു സ്പഷ്ടമത്രെ. എങ്കിലും ദാവീ മിശിഹായെപ്പറിയുള്ള ഈ അപ്യക്ത സൂചനയോടുകൂടി ത്രിത്വൈകൃത്തിലുള്ള പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ വെളിപാടിലേയ്ക്കുള്ള പാത തെളിയുകയായി. ത്രിത്വരഹസ്യം അന്തിമമായി വെളിപ്പെടുക പുതിയ ഉടമ്പടിയിലാകുന്നു.

16. മിശിഹാതന്നെയാണ് ഈ പാതപഴയഉടമ്പടിയിൽ അഭിഷേകം അരൂപിയുടെ ദാനത്തിന്റെ ബാഹ്യാടയാളമായി തീർന്നിരുന്നത്. മിശിഹാ (പഴയനിയമത്തിലെ ഏതു അഭിഷിക്തനേക്കാൾ കൂടുതലായി) ദൈവത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട ഏക മഹദ്വ്യക്തിയാകുന്നു. ദൈവാരൂപിയുടെ നിറവുള്ള വ്യക്തിയെന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ അഭിഷിക്തൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സർവ്വജനത്തിനും അരൂപിയെ നൽകുന്നതിൽ അദ്ദേഹം മദ്ധ്യസ്ഥനായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രവാചകന്റെ മറ്റു ചില വാക്കുകൾ നോക്കുക:

“ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ അരൂപി എന്റെമേലുണ്ടു് പീഡിതരെ സദാർത്ഥ അറിയിക്കുന്നതിനു് അവിടുന്ന് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഹൃദയം തകർന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും. തടവുകാർക്കു മോചനവും ബന്ധിതർക്കു സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രഖ്യാപിക്കുവാനും കർത്താവിന്റെ കൃപാവത്സരം പ്രഘോഷിക്കുവാനും എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു.” 53

“കർത്താവിന്റെ അരൂപിയോടുകൂടിയാണ്” അഭിഷിക്തൻ അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്: “ഇപ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവു് എന്നെയും അവിടുത്തെ അരൂപിയേയും അയച്ചിരിക്കുന്നു.” 54

ഏശയ്യായുടെ പുസ്തകമനുസരിച്ചു് അഭിഷിക്തനും കർത്താവിന്റെ അരൂപിയോടുകൂടി അയക്കപ്പെട്ടവനും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കർത്താവിന്റെ ദാസനും കൂടിയത്രേ. കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെമേലും അരൂപി ആവസിക്കുന്നുണ്ടു്.

“ഇതാ, ഞാൻ താങ്ങുന്ന എന്റെ ദാസൻ എന്റെ ആത്മാവു് ആനന്ദിക്കുന്ന എന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവൻ. ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ അവനു നൽകി.” 55

കർത്താവിന്റെ ദാസനെ സങ്കടങ്ങളുടെ മനുഷ്യനായാണു് ഏശയ്യായുടെ പുസ്തകത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു നമുക്കറിയാം. ലോകപാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സഹിക്കുന്നവനാണു മിശിഹാ. 56 അതേസമയം രക്ഷയുടെ യഥാർത്ഥ ഫലങ്ങൾ സർവ്വമനുഷ്യർക്കും നൽകുന്നതു് അവനായിരിക്കും.

“അവൻ ജനതകൾക്കു നീതി പ്രദാനം ചെയ്യും.....” 57 അവൻ “ജനത്തിനു് ഉടമ്പടിയും, ജനതകൾക്കു

53 ഏശ. 61 lf
 54. ഏശ. 48 : 16,
 55. ഏശ. 42 : 1
 56. cf ഏശ. 53 : 5-6. 8
 57. ഏശ. 42:1

പ്രകാശമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും.....''⁵⁸ അങ്ങനെ എന്റെ രക്ഷ ലോകാതിർത്തികൾവരെ എത്തും''⁵⁹

കാരണം, 'നിന്റെ മേലുള്ള എന്റെ ആത്മാവും നിന്റെ അധരങ്ങളിൽ ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ച വചനങ്ങളും നിന്റെയോ, നിന്റെ സന്താനങ്ങളുടേയോ അവരുടെ സന്താനങ്ങളുടേയോ അധരങ്ങളിൽനിന്നു് ഇനി ഒരിക്കലും അകന്നുപോവുകയില്ല.'⁶⁰

ഉദ്യോഗമായ പ്രവാചകവാക്യങ്ങൾ സുവിശേഷത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വായിക്കണം. മറിച്ച് ഈ പഴയനിയമവാക്യങ്ങളിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള അതിശയകരമായ വെളിച്ചം പുതിയ നിയമത്തിനു കൂടുതൽ മിഴിവേകുന്നു. പ്രവാചകൻ മിശിഹായെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വരുന്നവനും, തന്നിൽത്തന്നെയും ഇസ്രായേലിനും എല്ലാ ജനതകൾക്കും മനുഷ്യവർഗ്ഗം മുഴുവനുവേണ്ടിയും അരൂപിയുടെ നിറവുള്ളവനുമായാണ്. പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ നിറവു് രക്ഷാനിധികളും വൈവിധ്യമാർന്നതുമായ വളരെയേറെ ദാനങ്ങൾക്കു വഴിയൊരുക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ വേദനാപൂർണ്ണമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ദരിദ്രർക്കും പീഡിതർക്കും അതിലുപരി വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുൽഭൂതമാകുന്ന ആന്തരികസംലഭ്യതയിലൂടെ ഈ ദാനങ്ങൾക്കു് ഹൃദയം തുറക്കുന്നവർക്കുംവേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പറഞ്ഞ ദാനങ്ങൾ. വൃദ്ധനായ ശൈമയോൻ, പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ ആവാസമുണ്ടായ നീതിമാനും, ഭക്തനുമായ മനുഷ്യൻ, യേശുവിനെ ദേവാലയത്തിൽ സമർപ്പിച്ചവസരത്തിൽ ഇതു മനസ്സിലാക്കി. അദ്ദേഹം ആശിശുവിൽ 'എല്ലാ ജനതകൾക്കും മുമ്പാകെ ദൈവമൊരുക്കിയ രക്ഷ' തിരിച്ചറിഞ്ഞു-തന്റെ മാതാവിനോടൊപ്പം അവിടുന്ന് ആശ്ശേഷിക്കാനിരുന്ന വലിയ സഹനത്തിന്റെയും കരിശിന്റെയും വിലയായുള്ള രക്ഷ.⁶¹ 'പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭിണിയായ'⁶² കന്യകാമേരി താനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു

58. ഏശ. 42 : 6

59. ഏശ. 49 : 6

60. ഏശ. 59. 21

61. cf. ലൂക്ക. :25-35

62. cf. ലൂക്ക. 1 :35

മിശിഹായുടെ രഹസ്യങ്ങളെപ്പറ്റി എഭയത്തിൽ ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ കുറെക്കൂടി വ്യക്തമായി അതു മനസ്സിലാക്കി. ⁶³

17. ഭാവിമിശിഹായിൽ ആവസിക്കുന്ന “കർത്താവിന്റെ അരൂപി” കർത്താവിന്റെ ദാസൻ എന്ന വ്യക്തികളുള്ള ദൈവദാനമാണെന്നും ഉന്നിപ്പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അയാൾ ഒറ്റപ്പെട്ടവനും ആരുമായും ബന്ധമില്ലാത്തവനുമായ ഒരു വ്യക്തിയല്ല, കാരണം, ദൈവേഷ്ടമനുസരിച്ചു കർത്താവിന്റെ തീരുമാനമൊ തെരഞ്ഞെടുപ്പൊ മുഖാന്തരമാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്. ഏശയ്യായുടെ വാക്കുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ദാസനായ മിശിഹായുടെ രക്ഷാകരപ്രവർത്തനം അവനിലുള്ള അരൂപിയുടെ പ്രവർത്തനവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെങ്കിലും പഴയനിയമ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പ്രവൃത്തിചെയ്യുന്നതു രണ്ടുവ്യക്തികളാണെന്ന സൂചനയില്ല. പിന്നീട് പുതിയ നിയമത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതുപോലെയും ത്രിത്വരഹസ്യത്തിലേതുപോലേയും ഏകസത്തയിൽ വിവിധ ദൈവികയാളുകൾ എന്ന ആശയവും ഇവിടെയില്ല. ഏശയ്യായിലും പഴയനിയമത്തിലുമുണ്ടായ പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ വ്യക്തിത്വം പൂർണ്ണമായും മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഏകദൈവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വെളിപാടിലും ഭാവിമിശിഹായെപ്പറ്റിയുള്ള വചനങ്ങളിലും ഇതു വാസ്തവമത്രേ.

18. തന്റെ മെസയാനിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു ഏശയ്യായുടെ ഈ വാക്കുകളെ പരാമർശിച്ചു സംസാരിക്കും. തച്ചനായ ജോസഫിന്റെ വീട്ടിൽ തന്റെ കന്യകയായ മാതാവു് മറിയത്തോടൊപ്പം യേശു മുപ്പതുവർഷം ജീവിച്ച ആ നസ്രത്തിൽ വെച്ചാണ് അതു സംഭവിക്കുക. സിനഗോഗിൽ സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഏശയ്യായുടെ പുസ്തകം തുറക്കുകയും ഈ പ്രവചനഭാഗം എടുക്കുകയും ചെയ്തു. “കർത്താവിന്റെ അരൂപി എന്റെ മേലുണ്ടു്. അവിടുന്ന് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.” ഈ ഭാഗം വായിച്ചിട്ടു് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരോടു് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കെത്തന്നെ ഈ വചനങ്ങൾ നിറവേ

63. cf. ലൂക്ക 2:29-51

റിയിരിക്കുന്നു.'⁶⁴ ഇങ്ങനെ താൻ മിശിഹായാണെന്നും ദൈവ
ദാനമായ പരിശുദ്ധാരൂപി വസിക്കുന്നവനും ഈ അരൂപിയു
ടെ നിറവുള്ളവനും ദൈവം മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനു നൽകുന്ന ദാന
ത്തിനു 'പുതിയ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന' വനമാണെന്നും അവിടു
ന്നും ഏറ്റുപറയുകയും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

5. പരിശുദ്ധാരുപിയിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട
നസറായനായ യേശു

19. സ്വന്തപട്ടണമായ നസ്രസിൽ യേശു മിശിഹായായി
അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും അവിടുത്തെ പരസ്യജീവിത
ത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ സ്നാപകയോഹന്നാൻ പരിശുദ്ധാത്മാ
വിലുള്ള അവിടുത്തെ മെസയാനികദൗത്യം ജനങ്ങൾക്കു വെളി
പ്പെടുത്തുന്നു. സക്കറിയായുടേയും എലിസബത്തിന്റേയും മക
നായ യോഹന്നാൻ യോർദ്ദാനിൽ മിശിഹായുടെ വരവിനെ
മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുകയും അന്തഃപത്തിന്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം
നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. 'ഞാൻ നിങ്ങളെ ജലംകൊണ്ടു സ്നാന
പ്പെടുത്തുന്നു, എന്തെങ്കിലും ശക്തനായവൻ വരുന്നു; അവന്റെ
ചെരിപ്പിന്റെ വാറഴിക്കുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. പരിശുദ്ധാ
ത്മാവിനാലും അഗ്നിയ്യാലും അവൻ നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടു
ത്തും.'⁶⁵

പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ 'വരുന്നവനായി' മാത്രമല്ല പ
രിശുദ്ധാത്മാവിനെ 'കൊണ്ടുവരുന്നവനായാ'ണ് സ്നാപക
യോഹന്നാൻ ക്രിസ്തു-മിശിഹായെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത്
അത്താഴമുറിയിൽ യേശു കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കും. ഇവിടെ
യോഹന്നാൻ ഏഴയ്യായുടെ വാക്കുകൾ ഏതാണ്ടതേപോലെ ആ
വർത്തിക്കുകയാണ്. പഴയനിയമ പ്രവാചകനെ സംബന്ധി
ച്ചിടത്തോളം ആ വാക്കുകൾ ഭാവിയിലെ സംബന്ധിക്കുന്നതായി
രുന്നു. യോർദ്ദാൻ നദീതീരത്തു പഠിപ്പിക്കുന്ന യോഹന്നാന്റെ
കാര്യത്തിൽ ഈ വാക്കുകൾ പുതിയ മെസയാനികയുഗത്തിനു
ള്ള ആമുഖമാണ്. യോഹന്നാൻ പ്രവാചകൻ മാത്രമല്ല, ദൂതനും
കൂടിയാണ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ മുന്നോടിയായണമേ. അദ്ദേഹം

64. cf. ലൂക്ക. 4:16-21; ഏശ. 61:17
65. ലൂക്ക. 16 cf. മത്ത. 3:22; മാർക്കോ. 2:7f ; യോഹ. 1:33

മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടേയും കൺമുന്മാകെ നിറവേറുകയാണ്. നസ്രായൻ യേശുവും അനുതാപത്തിന്റെ സ്നാനം സ്വീകരിക്കാൻ യോർദ്ദാനിലേയ്ക്കു വരുന്നു. അവിടുന്ന് വരുന്നതുകണ്ട് യോഹന്നാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു: “ഇതാ ലോകപാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകണ്താട്”⁶⁶ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവനായാണ് ഇത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.⁶⁷ ഇത് ഏശയ്യായുടെ പ്രവചനപൂർത്തീകരണത്തിനു സാക്ഷ്യവുമാണ്. അതോടൊപ്പം നസ്രായൻ യേശുവിന്റെ രക്ഷാകരദൃശ്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും അദ്ദേഹം ഏറ്റുപറയുന്നു. സ്നാപകയോഹന്നാന്റെ അധരങ്ങളിൽ “ദൈവകണ്താട്” എന്ന പ്രയോഗം ഏശയ്യായുടെ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ എന്ന പ്രയോഗത്തേക്കാൾ ഒട്ടും കുറവല്ലാത്ത അർത്ഥസമ്പുഷ്ടതയോടെ രക്ഷകനെപ്പറ്റിയുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു.

തന്റെ സഹപൗരന്മാരാൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട യേശു യോർദ്ദാനിലെ യോഹന്നാന്റെ സാക്ഷ്യത്തോടെ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ മിശിഹായായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ “അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവനായി” ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ഈ സാക്ഷ്യത്തെ സമാന്തരസുവിശേഷങ്ങൾ മൂന്നിലും കാണുന്ന ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള വേറൊരു സാക്ഷ്യം ഉറപ്പിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശുവും വന്നു ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. “അപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗം തുറക്കപ്പെട്ടു. പരിശുദ്ധാത്മാവു പ്രാവിന്റെ രൂപത്തിൽ അവന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്നു.”⁶⁸ ആ സമയം “സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു സ്വരവും ഉണ്ടായി”: ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രനാകുന്നു, ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു.⁶⁹

ഇത് ദൈവികത്രിത്വദർശനമാണ്. യോർദ്ദാനിലെ സ്നാനസമയത്തുള്ള യേശുവിന്റെ ഉയർത്തപ്പെടലിനു അതു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. അത് സ്നാപകന്റെ സാക്ഷ്യം ഉറപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല നസ്രായനായ യേശു മിശിഹായെ സംബന്ധിക്കുന്ന

66. യോഹ. 1 : 29
 67. cf. യോഹ. 1 : 33f
 68. ലൂക്ക. 3: 21f; cf മത്ത. 3:16; മർക്കോ. 1:20.
 69. മത്ത. 3.17

ആഴമേറിയ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം വെളിപ്പെടുത്തുകകൂടി ചെയ്യുന്നു. അതിതാണ്. ‘മിശിഹാ പിതാവിന്റെ പ്രിയപുത്രനാണ്. കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ മെസയാനിക ദൗത്യം മാത്രമായി അവിടുത്തെ ഈ ഉയർത്തപ്പെടലിനെ ചുരുക്കാൻ പാടില്ല. യോർദ്ദാനിലെ ദൈവ ദർശനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ ഉയർത്തപ്പെടൽ മിശിഹായുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ രഹസ്യത്തെത്തന്നെ സ്പർശിക്കുന്നു. ദൈവം പ്രസാദിച്ച പ്രിയപുത്രനായതു കൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഉന്നതത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വരം ‘എന്റെ പുത്രൻ’ എന്നാണ് പറയുക. 20. യോർദ്ദാനിലെ ദൈവാവിഷ്കാരം യേശു രഹസ്യത്തിന്റെ താത്കാലിക പ്രകാശനം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനം മുഴുവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സജീവസാന്നിധ്യത്തിലാണ് നടക്കുക. 70 ഈ രഹസ്യം താൻ പഠിപ്പിച്ചതും പ്രവർത്തിച്ചതുമായ എല്ലാറ്റിലുടേയും യേശു തന്നെ സാവധാനം വെളിപ്പെടുത്തുകയും സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 71 അന്ത്യപ്രഭാഷണം വരെയുള്ള യേശുവിന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റേയും മെസയാനിക അടയാളങ്ങളുടേയും ഗതിയിൽ മേൽസൂചിപ്പിച്ച വെളിപാടിന്റെ വിവിധഘട്ടങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വചനങ്ങളും സംഭവങ്ങളും കാണാം. ‘പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞവനും’ ‘അരൂപിയാൽ വനത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കപ്പെടുന്നവൻ’മായി 72 യേശുവിനെ ചിത്രീകരിച്ച ലൂക്കാസുവിശേഷകൻ പിന്നീട് ഗുരു ഏല്പിച്ച ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി 72 ശിഷ്യന്മാർ തിരിച്ചുവരുന്ന സംഭവം വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. 73 അവർ സസന്തോഷം തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനഫലങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ ‘ആ മണിക്കൂറിൽത്തന്നെ (അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആനന്ദതുന്ദിലനായി പറഞ്ഞു: ‘സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടേയും നാഥനായ പിതാവേ, നിന്നെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ നീ ഇവ വിവേകികളിൽനിന്നും ബുദ്ധിമാന്മാരിൽനിന്നും മറച്ചുവയ്ക്കുകയും ശിശുക്കൾക്കു വെളിപ്പെടുത്തുകയും

70. cf. വി. ബേസിക, De spiritu Sancto, XVI 39 : PG 32, 139
 71. Acts 1:1
 72. cf. ലൂ. 4:1. 69.
 73 cf ലൂക്ക. 10:11-20

ചെയ്തു. അതേ പിതാവേ, അതായിരുന്നു നിന്റെ അഭീഷ്ടം. 74
 യേശു ദൈവത്തിന്റെ പിതൃത്വത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. അവി
 ടുത്തെ പിതൃത്വം വെളിപ്പെടുത്തുക തന്റെ ചുമതലയായതുകൊ
 ണ്ടാണു യേശു സന്തോഷിക്കുക. അതുപോലെ ഈ ദൈവിക
 പിതൃത്വം 'കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ'മേൽ ചൊരിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു
 കൊണ്ടും യേശു സന്തുഷ്ടനാണ്. 'പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സ
 ന്തോഷമാ'യാണ് സുവിശേഷകൻ ഇവയെയെല്ലാം വിശേഷി
 ഷിപ്പിക്കുന്നത്.

ഈ സന്തോഷം ഒരുവിധത്തിൽ കൂടുതലെന്നോ പറയാൻ
 യേശുവിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. നോക്കുക, 'എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും
 പിതാവ് എന്നെ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; പുത്രനാണെന്നു പിതാവ
 ല്ലാതെ ആരും ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പിതാവാരെന്നു പുത്രനും പുത്രൻ
 ആർക്കു വെളിപ്പെടുത്തുവാനാഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവനും അല്ലാ
 തെ മറ്റാരും ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.' 75

21 യോർദ്ദാനിലെ ദൈവദർശനസമയത്തു 'പുറത്തുനിന്നു'
 ഉന്നതങ്ങളിൽനിന്നു വന്നതു് ഇവിടെ 'അകത്തുനിന്നു' അതാ'
 യതു്, യേശുവിന്റെ സത്തയുടെ ആഴത്തിൽനിന്നു വരുന്നു.
 പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ യോജിച്ചിരിക്കുന്ന പിതാവിന്റേയും പു
 ത്രന്റേയും വേറൊരു വെളിപാടാണിതു്. ദൈവത്തിന്റെ പിതൃ
 ത്വത്തെയും തന്റെതന്നെ പുത്രത്വത്തേയുംപ്പറ്റി മാത്രമേ യേശു
 പറയുന്നുള്ളൂ, സ്നേഹമായ, അതുവഴി പിതാവിന്റേയും പുത്രന്റേ
 യും ഐക്യമായ അരൂപിയെപ്പറ്റി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒന്നും പറ
 യുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും പിതാവിനെപ്പറ്റിയും പുത്രനായത
 നെപ്പറ്റിയും യേശു പറയുന്നതു തന്നിലുള്ള അരൂപിയുടെ നിറ
 വിൽനിന്നാണ്. ഈ അരൂപി അവിടുത്തെ ഹൃദയത്തെ നിർഭര
 മാക്കുകയും അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വത്തിലാകമാനം നിറഞ്ഞു
 നില്ക്കുകയും അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനത്തെ ആഴമായി പ്രചോദിപ്പി
 ക്കുകയും സജീവമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാലാണ് അവി
 ടുനു 'പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആനന്ദിക്കുന്നതു്'. ക്രിസ്തുവും പരി

74. ലൂക്കോ, 10: 21 cf. മത്തോ, 11:25 f.
 75. ലൂക്കോ, 10: 22 cf മത്തോ, 11: 27

ശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യം— ഈ ഐക്യത്തെപ്പറ്റി അവിടുത്തേക്കു വ്യക്തമായ അവബോധമുണ്ട്.— ‘ആനന്ദം’ത്തിലൂടെ പ്രകാശിതമാകുന്നു. ‘ആനന്ദം’ ഗുഡമായ അതിന്റെ ഉറവിടത്തെ ഒരു വിധത്തിൽ വെളിവാക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മനുഷ്യപുത്രൻ, ക്രിസ്തുമിശിഹാക്കു സഹജമായ ആനന്ദവും ആവിഷ്കാരവുമാണത്. അവിടുത്തെ മാനുഷികതയാകട്ടെ ദൈവികതയിൽ പരിശുദ്ധാരൂപിയുമായി ഏകസത്തയായ ദൈവപുത്രന്റെതാണ്.

ദൈവത്തിന്റെ പിതൃത്വത്തെപ്പറ്റിയുള്ള മഹത്തായ ഈ ഏറ്റുപറച്ചിൽവഴി നസ്രായന്യേശു തന്നെത്തന്നെ, തന്റെ ദൈവികവ്യക്തിത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അവിടുന്ന് ഒരേസത്തയിൽനിന്നുള്ള പുത്രനാണ്. അതിനാൽ പിതാവല്ലാതെ ആരും പുത്രനെ അറിയുന്നില്ല. പുത്രനല്ലാതെ ആരും പിതാവിനേയും അറിയുന്നില്ല. പുത്രൻ നമുക്കും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുംവേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ മനുഷ്യനാകുകയും കന്യകാമേരിയിൽനിന്നു പിറക്കുകയും ചെയ്തു.

6. ഉത്ഥിതനായ ക്രിസ്തു പറയുന്നു: പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവിൻ.

22. അന്ത്യപ്രഭാഷണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സത്യത്തോടു നമ്മെ ഏറ്റുവുമധികം അടുപ്പിക്കുന്നതു ലൂക്കായിലെ വിവരണമാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഉൾക്കൊള്ളിയേക്കുന്ന ഈ പ്രഭാഷണത്തിലും സംഭാഷണത്തിലും അരൂപിയെക്കൊണ്ടു വരുന്നവനായിട്ടാണ് സ്വയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കരിശിലൂടെയുള്ള തന്റെ ‘വേർപാടിന്റെ’ വിലയായി അവിടുന്ന് അരൂപിയെ കൊണ്ടുവന്നു സഭയ്ക്കും അപ്പസ്തോലന്മാർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

‘കൊണ്ടുവരിക’ എന്ന ക്രിയയ്ക്കു ഇവിടെ ‘വെളിപ്പെടുത്തുക’ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ അർത്ഥം. പഴയനിയമത്തിൽ ഉത്പത്തിപുസ്തകം മുതൽ ദൈവാരൂപിയെപ്പറ്റി ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അറിവുണ്ടായിരുന്നു. ജീവൻ നൽകുന്ന ‘ശ്വാസം’ പ്രകൃത്യതീതമായ ‘ജീവശ്വാസം’ എന്നിങ്ങനെയാക്കെയാണ്

ആദ്യധാരണ. ഏശയ്യായുടെ പുസ്തകത്തിൽ മിശിഹാ എന്ന വ്യക്തിക്കുള്ള ദാനമായാണ് അരൂപിയെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നതും. അരൂപി മിശിഹായുടെമേൽ വന്നു ആവസിച്ചുകൊണ്ടു് അഭിഷിക്തന്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ ഉള്ളിൽനിന്നു നയിക്കുന്നു. യോർദ്ദാനിൽ ഏശയ്യായുടെ പ്രവചനം മുത്തരൂപം കൊള്ളുന്നു. നസറായൻയേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വരുന്നവനും തന്റെതന്നെ വ്യക്തിത്വത്തിനു ചേർന്ന ദാനമായി ആത്മാവിനെകൊണ്ടുവന്നു തന്റെ മാനുഷികത മുഖേന ഈ ദാനം എല്ലാവർക്കും ആയി വീതിക്കുന്നവനാണ്. “അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെകൊണ്ടു നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തും.” 76 ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച ഈ വെളിപാടു് ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഒപ്പം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മെസയാനിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും അഗാധതല സ്പർശിയായ ഉറവിടമായി അവിടുത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

അന്ത്യഅത്താഴവേളയിലെ യേശുവിന്റെ പ്രഭാഷണം നവ്യവും സമ്പൂർണ്ണവുമായ വിധത്തിൽ പരി. അരൂപിയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അവിടുന്ന് വ്യക്തികൾക്കുള്ള (മിശിഹാ എന്ന വ്യക്തിക്കുള്ള) ദാനം മാത്രമല്ല വൈയക്തിക ദാനവുമാകുന്നു. “മറെറാരു സഹായകനായ അവിടുത്തെ” വരവിനെക്കുറിച്ചു യേശു മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു. സത്യാത്മാവായ അവിടുന്ന് അപ്പസ്തോലരേയും സഭയേയും “പൂർണ്ണ സത്യത്തിലേക്കു്” 77 നയിക്കും. ക്രിസ്തുവും പരി. ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള സവിശേഷമായ ഐക്യം നിമിത്തമാണ് അതു സാധിക്കുക. “അവൻ എന്നിക്കുള്ളവയിൽനിന്നു് എടുത്തു നിങ്ങളോടു പ്രഖ്യാപിക്കും. 78 ഈ ഐക്യത്തിന്റെ ആദ്യ ഉറവിടം പിതാവത്രേ “പിതാവിനുള്ള തെല്ലാം എന്റെതാണ്” അതുകൊണ്ടാണ് എന്നിക്കുള്ളവയിൽ നിന്നു് എടുത്തു് അവൻ നിങ്ങളോടു പ്രഖ്യാപിക്കും എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതു്,” 79 പരി. അരൂപി പിതാവിൽനിന്നു വരുന്നു.

76 മത്തായി 3:11 ലൂക്കായുടെ 3 : 16
 77 യോഹന്നാൻ. 16:13
 78 യോഹ 16: 14
 79. യോഹ. 16:15

24. ഉത്മാനദിവസം, ഈ രഹസ്യത്തിന്റെ നിർണ്ണായകമായ ആവിഷ്കാരം നടന്നു. ഈ ദിവസം “ശാരീരികമായി ദാവീദിന്റെ വംശത്തിൽ പിറന്ന നസറായൻ യേശു പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ എഴുന്നള്ളിപ്പോലെ,” “മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള ഉത്മാനം വഴി വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവിന് ചേർന്ന വിധം ശക്തിയിൽ ദൈവപുത്രനായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു.”⁸² പരി. ആത്മാവിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ “ഉയർത്തപ്പെടൽ” അതിന്റെ അത്യുച്ചിയിൽ എത്തുന്നത് ഉത്മാനത്തിലാണ്. അതു വഴി “ശക്തിയിൽ” ദൈവപുത്രനുമായി അവിടുന്ന് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ത്രിത്വൈക്യത്തിന്റെ നിഗൂഢതയിൽ നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന ഈ ശക്തി ഉത്ഥിതനായ ക്രിസ്തു ചെയ്യുന്ന രണ്ടു കാര്യങ്ങളിൽ പ്രകടമാകുന്നു. ഒന്നാമതായി, “നിങ്ങളിൽ ഒരു പുതിയ അരൂപി.....എന്റെ അരൂപി നിക്ഷേപിക്കും.”⁸³ എന്ന പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം നല്ലിയ വാഗ്ദാനം അവിടുന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി “ഞാൻ പോയാൽ ഞാൻ അവനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കു അയക്കും.”⁸⁴ എന്നു താൻ തന്നെ കൊടുത്ത വാഗ്ദാനം അവിടുന്ന് നിറവേറ്റുന്നു. ഉത്ഥിതനായ ക്രിസ്തു നമ്മെ തന്റെ ഉത്മാനാനന്തര സാദൃശ്യത്തോടു അനുരൂപപ്പെടുത്താൻ അയക്കുന്ന സഹായകനായ സത്യത്മാവ് ഇവൻ തന്നെയാണ്.⁸⁵ ആഴ്ചയുടെ ആദ്യ ദിവസമായ അന്നു വൈകുന്നേരം ശിഷ്യന്മാർ യഹൂദരോടുള്ള ഭയം നിമിത്തം കതകടച്ചിരിക്കേ, യേശുവന്ന് അവരുടെ മധ്യേനിന്ന് അവരോടു പറഞ്ഞു: നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം! ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടു അവൻ തന്റെ കൈകളും പാർശ്വവും അവരെ കാണിച്ചു. കർത്താവിനെ കണ്ടു ശിഷ്യന്മാർ സന്തോഷിച്ചു. യേശു വീണ്ടും അവരോടു പറഞ്ഞു: നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം! പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയയ്ക്കുന്നു. ഇതു പറഞ്ഞിട്ടു അവരുടെമേൽ നിശ്ച

82. റോമ. 1:3 f
 83. എസ. 36:26f, cf യോഹ. 7:37-39, 19:34
 84. യോഹ. 16:7
 85. അലക്സാൻഡ്രിയയിലെ വി. സിറിക്, In Joannis Evangelium, BKV, ch II pg 73, 755.

സിച്ച്കൊണ്ടു് അവരോടു് അരുളിച്ചെയ്തു. നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കവിൻ” 86

യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഭാഗത്തെ ഓരോ വാക്കും വാചാലമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചു പെസഹാസംഭവങ്ങളുടെ ആരംഭത്തിൽ അത്താഴമുറയിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകളുമായി ഒത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങൾ—പിതാവു് അഭിഷേചിച്ചു നിശ്ചയിച്ച ലോകത്തിലേക്കു് അയച്ച യേശുവിന്റെ ‘വിശുദ്ധരഹസ്യങ്ങൾ’—അവയുടെ പരിപൂർത്തിയിൽ എത്തുന്നു. കരിശിൽ തന്റെ “ആത്മാവിനെ കൈവെടിഞ്ഞു” 87 മനുഷ്യപുത്രനും ദൈവകണ്ഠാടമായ ക്രിസ്തു, ഉത്ഥാനത്തിനുശേഷം, റോമാക്കാക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന ശക്തി 88 അപ്പസ്തോലന്മാരിലേക്കു് ഉതുവാൻ അവരുടെ അടുത്തേക്കു പോകുന്നു. കർത്താവിന്റെ വരവു് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ സന്തോഷ നിർഭരരാക്കുന്നു. “നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം സന്തോഷമായി മാറുമെന്ന് 89 അവിടുന്ന് പീഡാസഹനത്തിനു മുമ്പു് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സർവ്വോപരി അന്ത്യപ്രഭാഷണത്തിലെ പ്രധാന വാഗ്ദാനം നിവർത്തിത്താക്കുകയാണ്. ഉത്ഥിതനായ ക്രിസ്തു നവസൃഷ്ടിക്കു തുടക്കം കുറിക്കുവാനെന്നൊന്നും അപ്പസ്തോലന്മാർക്കു് പരി. ആത്മാവിനെ “കൊണ്ടുവരുന്നു.” തന്റെ വേർപാടു് വിലയായി കൊടുത്താണു് അവിടുന്ന് അരൂപിയെ കൊണ്ടുവരുന്നതു്. തന്നെ കരിശിൽ തറച്ചു് ആണി പഴുതുകളിലൂടെയെന്നവണ്ണമാണു് അവിടുന്ന് അരൂപിയെ നൽകുന്നതു്. “അവൻ തന്റെ കൈകളും പാർശ്വവും അവരെ കാണിച്ചു.” ഈ കുരിശുമരണത്തിന്റെ ശക്തിയാലാണു് അവിടുന്ന് അവരോടു് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതു് “പരി. ആത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുക.”

അങ്ങനെ പുത്രനെ അയയ്ക്കുന്നതും പരി. ആത്മാവിനെ അയയ്ക്കുന്നതും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്നു തെളിയുന്നു. ആദ്യപാപ

86. യോഹ. 20:19-22
87. cf യോഹ, 19: 30
88. cf റോമ. 1: 4
89. cf യോഹ. 16: 20

ത്തിനു ശേഷം കുരിശും ഉത്ഥാനവും കൂടാതെ പരി. ആത്മാവിനെ അയക്കാനാവില്ല. “ഞാൻ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ സഹായകൻ നിങ്ങളുടെ പക്കലേക്കു വരികയില്ല”⁹⁰. രക്ഷാ പ്രവർത്തനത്തിൽ പരി. അരുപിയുടെയും പുത്രന്റെയും ഭൗത്യങ്ങൾ തമ്മിലും അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. പുത്രന്റെ ഭൗത്യം ഒരുവിധത്തിൽ രക്ഷയോടുകൂടി പൂർത്തിയാകുകയാണ്. രക്ഷയിൽനിന്നു പരി. അരുപിയുടെ ഭൗത്യം തുടങ്ങുന്നു. “അവൻ എനിക്കുള്ളവയിൽനിന്നു എടുത്തു നിങ്ങളോടു പ്രഖ്യാപിക്കും”⁹¹. രക്ഷ സമ്പൂർണ്ണമായും അഭിഷിക്തനായ പുത്രൻ സാധിച്ചു. അരുപിയുടെ ശക്തിയിൽ വരികയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത അവിടന്നു മരക്കുരിശിൽ തന്നെത്തന്നെ ബലിയർപ്പിച്ചു. അതുപോലെ “മറൊരു സഹായകനായ” പരിശുദ്ധ അരുപി ഈ രക്ഷ മനുഷ്യഘട്ടങ്ങളിലും മനസ്സുകളിലും ലോകചരിത്രത്തിലുടനീളം പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

7. പരി. ആത്മാവും സഭയുടെ യുഗവും

25. “ഭൂമിയിൽ നിർവഹിക്കുന്നതിനായി പിതാവും ഏല്പിച്ച ഭൗത്യം പുത്രൻ പൂർത്തിയാക്കിയതിനെ തുടർന്നു” (യോഹ. 17 : 4) പന്തക്കസൂതാ ദിനത്തിൽ പരി. ആത്മാവും അയക്കപ്പെട്ടു. നിരന്തരം സഭയെ വിശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പരി. ആത്മാവിന്റെ ഭൗത്യം. ഇങ്ങനെ എല്ലാ വിശ്വാസികളും ഒരേ ആത്മാവിൽ ക്രിസ്തുവഴി പിതാവിനെ സമീപിക്കാൻ പ്രാപ്തരാകുന്നു. (എഫെ. 2 : 18) പരി. അരുപി ജീവന്റെ ആത്മാവും ആണ്; നിത്യജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന നീരുവയാണവിടന്നു” (യോഹ. 4 : 14, 7 : 38-39). അവിടന്നു വഴിയാണു പാപത്താൽ മൂതരായ മനുഷ്യരെ പിതാവു ജീവിപ്പിക്കുന്നതും അന്ത്യനാളുകളിൽ അവരുടെ മർത്യശരീരങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഉയർപ്പിക്കുന്നതും (റോമ. 8 : 10)⁹².

ഇങ്ങനെയാണു രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ പന്തക്കസ്താദിനത്തിലെ സഭയുടെ ജനനത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നതു്. ഉയിർ

90. യോഹ. 16 : 17
 91. യോഹ. 16 : 15
 92. 2 വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ ജനനയുടെ പ്രകാരം 4.

പുണ്യാശ്ച അത്താമുറിയിൽ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ സുവ്യക്തപ്രകാശനമാണു പന്തക്കസ്താനഭവം. ഉത്ഥിതനായ ക്രിസ്തുവരികയും അപ്പസ്തോലന്മാർക്കു് അരൂപിയെ 'കൊണ്ടുവരികയും' ചെയ്തു. "നിങ്ങൾ അരൂപിയെ സ്വീകരിക്കുക" എന്നു പറഞ്ഞു് അവിടത്തെ അവർക്കു നല്ലകയും ചെയ്തു. രണ്ടാം നിലയിലെ മുറിയിൽ കതകടച്ചു് ഇരിക്കെ നടന്നതു പിന്നീടു പന്തക്കസ്താദിനത്തിൽ ബാഹ്യമായും പരസ്യമായും പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മുറിയുടെ വാതിൽ തുറക്കുകയും അപ്പസ്തോലന്മാർ തിരുന്നാളിനു ജറുസലത്തു ഒന്നിച്ചുകൂടിയ തീർത്ഥാടകരുടെയും സ്ഥലവാസികളുടെയും അടുത്തേക്കു പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ പരി. ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ക്രിസ്തുവിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ "അവൻ എന്നിക്കു സാക്ഷ്യം വഹിക്കും; ആരും മൂതൽ എന്നോടുകൂടിയുള്ളവരായതുകൊണ്ടു നിങ്ങളും സാക്ഷ്യം വഹിക്കും" ⁹³ എന്ന പ്രവചനം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന്റെ മറ്റൊരു പ്രമാണരേഖയിൽ നാമിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. "ക്രിസ്തു മഹത്വീകൃതനാകുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ തീർച്ചയായും പരിശുദ്ധ അരൂപി ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാരോടൊത്തു് എന്നേക്കുമായി സഹവസിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ ആത്മാവു് പന്തക്കസ്താദിനത്തിൽ അവരുടെമേൽ ആവസിക്കുകയും പൊതുജനസമക്ഷം സഭയെ പരസ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീഹന്മാരുടെ പ്രബോധനംവഴി സുവിശേഷം ജനപങ്ങളുടെയിടയിൽ പ്രചരിക്കാനും തുടങ്ങി". ⁹⁴

ജറുസലത്തു കർത്താവിന്റെ അമ്മയായ മറിയത്തോടൊപ്പം മുകളിലെ മുറിയിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടിയിരുന്ന അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ മേൽ പരി. ആത്മാവു് ആവസിച്ചതോടുകൂടി, "വന്നതോടുകൂടി," സഭായുഗം ആരംഭിച്ചു. ⁹⁵ സത്യത്മാവായ സഹായകനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളും പ്രവചനങ്ങളും പൂർണ്ണയളവിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയെന്നു് അപ്പസ്തോലന്മാർക്കു് വ്യക്തമായ സമയത്തു സഭയുടെ കാലം തുടങ്ങി. അ

93. യോഹ. 16: 26-27
 94. പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം. A cf agents 41: 01
 95. നട. 1 : 14

വിടെ സഭയുടെ ജനം കുറിച്ചു. അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ പല വിവരങ്ങളിലും ഇതേപ്പറ്റി വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പുസ്തകത്തിൽ ലൂക്ക ആദിമസഭയുടെ ബോധ്യങ്ങളാണു രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ചു കർത്താവിശ്വാസിയുടെ വേർപാടിനേത്തുടർന്ന് അനാഥരായിത്തീർന്നുവെന്ന വ്യാകുല ചിന്ത പിടികൂടിയിരുന്നവർക്ക് ആശ്വസകരമായ, അതേസമയം, വിവേചനക്ഷമമായ മാർഗ്ഗദർശനം നൽകുന്ന ചുമതല പരി. ആത്മാവ് ഏറ്റെടുത്തു. അരുപിയുടെ വരവോടെ തങ്ങൾക്ക് ഏൽപിക്കപ്പെട്ട ദൗത്യം നിറവേറ്റാൻ തങ്ങൾ പ്രാപ്തരാണെന്ന് അവർക്കു തോന്നി. അവർക്കു നല്ല ശക്തി അനുഭവപ്പെട്ടു. ഇതാണ് അവരിൽ നടന്ന പരി. ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം. അവരുടെ പിൻഗാമികളിലൂടെ സഭയിൽ ഇന്നും പരി. ആത്മാവു ചെയ്യുന്നത് ഇതുതന്നെയാണ്. തങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് അപ്പസ്തോലന്മാർ നൽകിയ പരി. ആത്മാവിന്റെ പ്രസാദം. മെത്രാൻ പട്ടത്തിലെ കൈവയ്പു വഴി ഇന്നും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. മെത്രാൻമാരാകട്ടെ തിരുപ്പട്ടം എന്ന കൂദാശവഴി വൈദിക ശുശ്രൂഷകർക്ക് അതിൽ പങ്കു നൽകുന്നു. സ്വൈര്യലേപനം എന്ന കൂദാശവഴി ജലത്താലും പരി. ആത്മാവിനാലും പുനർജനിച്ച എല്ലാവരും അതിനാൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പന്തക്കണ്ഡായിലെ പ്രസാദം സഭയിൽ ശാശ്വതീകരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നു പറയാം.

കൗൺസിൽ പറയുന്നതു നോക്കുക; “പരി. ആത്മാവ് ഒരാലയത്തിലെന്നപോലെ തിരുസഭയിലും വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും കടികൊള്ളുന്നു. (1കൊറി. 3. 16, 6: 19) അവരിൽ അവിടന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവർ ദൈവത്തിന്റെ ദത്തു പുത്രനെ വസതുതയ്ക്കു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (ഗാല. 4:6; റോമ. 8:15-16, 26). സത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്കു സഭയെ ആനയിക്കുന്നതും അവിടന്നു തന്നെയാണ് (യോഹ. 16:13). ഈ അരുപി അവളെ ആത്മീയ ഐക്യത്തിലും ശുശ്രൂഷയിലും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു. അവിടന്നുതന്നെയാണ് ഹയരാർക്കിയെ സംബന്ധിച്ചതും സിദ്ധിപരവുമായ വിവിധ വിവരങ്ങൾ നൽകി അവളെ സഹായിക്കുകയും തന്റെ പ്രസാദവരഹലങ്ങളാൽ അവളെ അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് (Cf.

എഫേ. 4. 11:12, 1 കൊറി. 12-14; ഗാല. 5:22). സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ അവിടന്നു സഭയെ വളർത്തുകയും തന്റെ നാമനുമായുള്ള സഭയെ വളർത്തുകയും എന്നും നവീകരിക്കുകയും തന്റെ നാമനുമായുള്ള പരിപൂർണ്ണ ഐക്യത്തിലേക്ക് അവളെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.”⁹⁶

26. ‘ജനതകളുടെ പ്രകാശം’ എന്ന കൗൺസിൽ പ്രമാണ രേഖയിൽനിന്നു മേലുദ്ധരിച്ച ഭാഗങ്ങൾ പരി. ആത്മാവിന്റെ വരവോടെ സഭയുടെ യുഗം ആരംഭിച്ചെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു. തലമുറകളും നൂറ്റാണ്ടുകളുമായി * അതു തുടരുകയാണ്. ക്രിസ്തുവിനു ശേഷം രണ്ടു സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ കൗൺസിൽ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ വഴി സഭായുഗം പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ ആവിഷ്കൃതമാവുകയായിരുന്നു. സവിശേഷമായ വിധത്തിൽ അതൊരു സഭാ വിജ്ഞാനീയപരമായ കൗൺസിൽ ആയിരുന്നു - സഭാ അടിസ്ഥാനപ്രമേയമായ കൗൺസിൽ. അതേസമയം കൗൺസിൽ പ്രബോധനം ശരിക്കും അരൂപിയെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്. സഭയുടെ ആത്മാവായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റിയുള്ള സത്യം

96. ജനതകളുടെ പ്രകാശം, 4. സഭയും പരിശുദ്ധാത്മാവും തമ്മിലുള്ള അഗാധബന്ധം പിതാക്കന്മാരുടെയും ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വളരെയേറെ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യാത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തോടാണു ചിലർ ഇതിനെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. cf. വി. ഇരണേവൂസ്, *Adversus Haereses* III,24, 1: SC.211. PP. 470-74. വി. അഗസ്റ്റിൻ, *Sermo* 267,4,4: PL 38, 1231; *Sermo* 268,2: PL 38, 1232; *In johannis Evangelium Traetates*, XXV,13; XXVII, 6:ccl36, 266, 272f.; മഹന്തം ഗ്രിഗറി, *In Septem Psalmos Poenitentiales Expositio*, Psal. V, 1: PL 79, 602 അസനായ ദിവിമൂസ്, *We Trinitate*, II, 1: PG 39, 449 f.; വി. അത്തനേഷ്യസ്, *Oratio III Contra Arions* 22, 23, 24: PG. 26, 368 f. 372 f. വി. ജോൺ ക്രിസസ്തോം, *In Epistolam ad Ephesios*, Homily IX 3: PG 62 72, f. വി. തോമസ് അക്വിനാസ് മേല്പറഞ്ഞ പിതാക്കന്മാരുടെയും ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയും പഠനങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിച്ചു പരി. ആത്മാവിനെ സഭയുടെ ‘ഹൃദയം’യും ആത്മാവും ആയി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. cf *Summa Theol.* III. q. 8, a. 1, ad 3; *In Symbolum Apostolorum Expositio* a. IX; *In Tertium Librum Sententiarum*, Dist. XIII, q^o 2,a.2, Quae. 3.

അതിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. കൗൺസിലിന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രബോധനങ്ങളിൽ, രക്ഷാചരിത്രത്തിന്റെ ആധുനികഘട്ടം സംബന്ധിച്ചു് 'ആത്മാവു് സഭയോടു പറയുന്നു' 97 എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. സത്യോത്മാവിന്റെ മാഗ്നിട്ട്രേസും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും അവിടത്തോടൊപ്പം സാക്ഷ്യം നൽകിയും കൗൺസിൽ സഹായകനായ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഒരുവിധത്തിൽ കൗൺസിൽ പ്രയാസമേറിയ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അരൂപിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഒരിക്കൽക്കൂടി നമുക്കു് അനുഭവവേദ്യമാക്കിത്തരികയാണു്. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന്റെ പ്രബോധനവും അജപാലനപരവും സങ്കേത്യപരവുമായ ആഭിമുഖ്യങ്ങളും നടപ്പിൽ വരുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ വലിയ പ്രാധാന്യം മേല്പറഞ്ഞ ബോധ്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സുഗ്രാഹ്യമാകുന്നു. പിന്നീടു നടന്ന മെത്രാന്മാരുടെ സിനഡുകളേയും ഇതേ രീതിയിൽതന്നെവേണം പഠിക്കാനും വിലയിരുത്താനും. നൂററാണ്ടുകളിലൂടെ ഭൂമിയിൽ തീർത്ഥാടനം നടത്തുന്ന ദൈവജനത്തിനു് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥഫലങ്ങൾ - സത്യത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ഫലങ്ങൾ - ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതായിരുന്നു പ്രസ്തുത സിനഡുകളുടെ ലക്ഷ്യം. കൗൺസിലിൽ ലഭ്യമായ അരൂപിയുടെ രക്ഷാകരഫലങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കയും ശേഖരിക്കയും ചെയ്യുകയെന്ന ജോലി ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതുതന്നെ. ഇതിനു് അവയെ ശരിക്കും, "ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരി"യിൽനിന്നു് 98 പുറപ്പെടുന്നവയിൽനിന്നു സൂക്ഷ്മമായി വിവേചിച്ചറിയാൻ പഠിക്കണം. കൗൺസിൽ പഠനങ്ങൾ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ വിവേചനം വളരെയാവശ്യമാണു്. കാരണം കൗൺസിൽ അതിന്റെ കവാടങ്ങൾ സമകാലികലോകത്തിലേയ്ക്കു മലർക്കേ തുറന്നിടുകയാണുണ്ടായതു്. സന്തോഷവും പ്രത്യാശയും 'ജനതകളുടെ പ്രകാശം' എന്നീ കൗൺസിൽ പ്രമാണരേഖകൾ ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.

'സന്തോഷവും പ്രത്യാശയും' എന്ന പ്രമാണരേഖയിലെ ചില പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിതാണു്: "അവരുടേതു് (ക്രിസ്തുവിന്റെ

97. cf. ഐ. 2: 29, 3: 6, 13:22
 98. cf യോഹ. 12: 31; 14: 30; 16: 11

ശിഷ്യന്മാരുടേതു്) മനുഷ്യരാൽ വാർത്തയെക്കൊണ്ടു് ഒരു സമൂഹമാണു്. 'ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നിക്കപ്പെട്ട' ഒരു പിതൃരാജ്യത്തേക്കുള്ള യാത്രയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ അവർ നയിക്കപ്പെടുകയാണു്. സർവ്വമനുഷ്യർക്കും നല്ലൊന്നുള്ള രക്ഷാസന്ദേശമാണു് അവർ കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നതു്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണു് മനുഷ്യവംശത്തോടും അതിന്റെ ചരിത്രത്തോടും ഈ സമൂഹം യഥാർത്ഥമായും അവഗാഹമായും ബന്ധപ്പെട്ടതായി അവർക്കു് അനുഭവപ്പെടുന്നതു്.⁹⁹ 'സഭ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിനു മാത്രമേ ലോകം വെച്ചുനീട്ടുന്നതിലൊന്നും പൂർണ്ണസംതൃപ്തി കാണാത്ത മനുഷ്യഹൃദയത്തിന്റെ ഉന്നതാഭിലാഷങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളുവെന്നു സഭയ്ക്കു പൂർണ്ണബോധമുണ്ടു്.'¹⁰⁰ 'ദൈവാരൂപി അതുഭക്തരമായ പാലനാവൈഭവത്താൽ ചരിത്രഗതിയെ നയിക്കുകയും ഭൂമിത്തെ നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.'¹⁰¹

99. 'സഭ ആധുനിക ലോകത്തിൽ'
 100. Ibid, 41
 101. Ibid, 26

പാവത്തൊപ്പറി ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന അരുവി

I. പാപം, നീതി, ന്യായവിധി

27. അന്ത്യത്തൊഴുപ്രഭാഷണത്തിൽ തന്റെ 'വേർപാടിന്റെ വിലയായി' അരുവി വരമെന്നു മുൻകൂട്ടി പറയുകയും 'ഞാൻ അവനെ നിങ്ങളുടെ പക്കലേയ്ക്കു് അയയ്ക്കും' എന്ന വാഗ്ദാനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന അതേ സന്ദർഭത്തിൽ യേശു കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു: "അവൻ വരമ്പോൾ പാപം, നീതി, ന്യായവിധി എന്നിവയെപ്പറ്റി ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും." ¹⁰². പഠിപ്പിക്കുന്നവനും 'അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നവനും' 'സാക്ഷ്യം നൽകുന്നവനും' 'പൂർണ്ണസത്യത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നവനും' മായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട സഹായകനായ സത്യാത്മാവ് മേലുദ്ധരിച്ച വാക്യത്തിൽ 'പാപം, നീതി, ന്യായവിധി എന്നിവയെപ്പറ്റി ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നവനായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

ഇതിന്റെ സന്ദർഭവും ശ്രദ്ധേയമാണെന്നു തോന്നുന്നു. പരിശുദ്ധാരുപിയെപ്പറ്റിയുള്ള ഈ പ്രവചനത്തെ യേശു കുരിശുവഴിയുള്ള തന്റെ 'വേർപാടു'മായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ വേർപാടിന്റെ ആവശ്യത്തെപ്പറ്റി അവിടുന്ന് ഉന്നിപ്പറയുന്നുണ്ട്. "ഞാൻ പോകുന്നതു നിങ്ങളുടെ നന്മക്കുവേണ്ടിയാണ്. ഞാൻ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ സഹായകൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കു വരികയില്ല." ¹⁰³

102. യോഹ. 16: 7 f

103. യോഹ. 16: 7

പക്ഷേ, പാപം. നീതി, ന്യായവിധി എന്നീ മൂന്നു വാക്കുകൾക്കു യേശുതന്നെ നൽകുന്ന വിശദീകരണമാണു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതു്. ‘പാപം, നീതി, ന്യായവിധി എന്നിവയെപ്പറ്റി അവൻ ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും. അവൻ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കാത്തതുകൊണ്ടു് പാപത്തെപ്പറ്റിയും, ഞാൻ പിതാവിന്റെ പക്കലേക്കു പോകുന്നതുകൊണ്ടും മേലിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുകയില്ലാത്തതുകൊണ്ടും നീതിയെപ്പറ്റിയും, ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭരണകർത്താവു് വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് ന്യായവിധിയെപ്പറ്റിയും അവൻ ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും. ‘104 പാപം, നീതി, ന്യായവിധി എന്നിവയ്ക്കു യേശുവിന്റെ മനസ്സിൽ വളരെ കൃത്യമായ അർത്ഥകല്പനയുണ്ടു്. യേശുവിന്റെ വിശദീകരണമില്ലെങ്കിൽ ഈ വാക്കുകൾക്കു നാം കൊടുക്കുമായിരുന്ന അർത്ഥത്തിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമാണതു്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായ ‘ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തൽ’ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുകൂടി ഈ വിശദീകരണം സൂചന നൽകുന്നു. ഒരോ പദത്തിന്റെയും അർത്ഥവും ഒരേ വാക്യത്തിൽ യേശു അവയെ കൂട്ടിയിണക്കിയെന്ന വസ്തുതയും ഇവിടെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.

‘പാപം’ ഇവിടെ ‘സ്വജനത്തിന്റെയിടയിൽ’ യേശു കണ്ടുമുട്ടിയ അവിശ്വാസമാണു്. സ്വന്തപട്ടണമായ നസ്രത്തിൽ നിന്നുതന്നെ അതു തുടങ്ങുന്നു. അവിടത്തെ ഭൃത്യത്തിന്റെ തിരസ്സാർമാണു പാപം. ജനങ്ങൾ അവിടത്തെ മരണത്തിനു വിധിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്ന തിരസ്സാർമാണതു്. അടുത്തതായി, നീതിയെപ്പറ്റിപ്പറയുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ മനസ്സിലുള്ളതു്, ഉത്ഥാനത്തിന്റെയും സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിന്റെയും മഹത്വം നൽകിക്കൊണ്ടു പിതാവു് അവിടത്തേയ്ക്കു തിരികെകൊടുക്കുന്ന അന്തിമനീതിയാണു്: ‘‘ഞാൻ പിതാവിന്റെ പക്കലേക്കുപോകുന്നു.’’ അടുത്തതായി; ‘പാപ’വും, ‘നീതി’യും ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ‘ന്യായവിധി’ എന്നാൽ യേശുവിനെ കുരിശുമരണത്തിനു ശപിച്ച ‘ലോക’ത്തിന്റെ കുറ്റം സത്യാത്മാവു് പുറത്തുകൊണ്ടുവരണമെന്നാണു്. എന്നിരുന്നാലും ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേയ്ക്കു വന്നതു് അതിനെ വിധിക്കാനും ശപിക്കാനും

മാത്രമല്ല, “അതിനെ രക്ഷിക്കാനാണ്”¹⁰⁵. പാപത്തെയും നീതിയേയുംപറ്റി ബോധ്യമുണ്ടാക്കുന്നതു്, ലോകരക്ഷയേയും മനുഷ്യരക്ഷയേയും ലക്ഷ്യം വച്ചിട്ടാണ്. ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭരണകർത്താവായ സാത്താനെമാത്രം സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്. ‘ന്യായവിധി’ എന്ന പ്രസ്താവം ഈ സത്യമാണു വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതു്. ആദ്യംമുതലേ രക്ഷയ്ക്കുതിരേയും ഉടമ്പടിക്കും മനുഷ്യന്റെ ദൈവൈകൃത്തിനുമെതിരേയും സൃഷ്ടിയെ മുതലെടുക്കുന്നവനാണു സാത്താൻ. തുടക്കത്തിലെ അവൻ വിധിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. സഹായകനായ അരൂപി നീതിയെപ്പറ്റി ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാകരപ്രവർത്തനം ലോകത്തിൽ തുടരാൻ മാത്രമാകുന്നു.

28. “പാപത്തെപ്പറ്റി ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക” എന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദൃത്യത്തിലാണു പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കാൻ നാമാഗ്രഹിക്കുന്നതു്. അതേസമയം യേശുവിന്റെ അന്ത്യപ്രഭാഷണത്തിലെ വാക്കുകളുടെ പൊതുപശ്ചാത്തലം നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുകയും ചെയ്യും! ലോകത്തിന്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുത്രനിൽനിന്നു് ഏറ്റെടുക്കുന്ന പരിശുദ്ധാരൂപി അക്കാരണത്താൽത്തന്നെ ‘പാപത്തെപ്പറ്റി ബോധ്യമുണ്ടാക്കുക’യെന്ന രക്ഷാകരമായ പ്രവർത്തനംകൂടി ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഈ ബോധ്യപ്പെടുത്തൽ എപ്പോഴും നീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നീതിയെന്നാൽ ദൈവത്തിലുള്ള സുനിശ്ചിതരക്ഷയാണു്, ശ്രദ്ധിതനും മഹത്വപീകൃതനുമായ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രമായുള്ള രക്ഷാപദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണമാണു്. ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാപദ്ധതി ഒരു വിധത്തിൽ മനുഷ്യനെ ന്യായവിധിയിൽ നിന്നു് അതായതു്, നാശത്തിൽനിന്നു് അകറ്റുന്നു. ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭരണകർത്താവായ സാത്താനാണു പാപത്തിന്റെ ഫലമായി നാശത്തെ സംജാതമാക്കിയതു്. തന്റെ പാപംമൂലം അവൻ ‘അന്ധകാരമയമായ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭരണകർത്താവായിരിക്കുന്നു.’¹⁰⁶ ഇവിടെ, ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന പാപത്തെപ്പറ്റിയും നീതിയെപ്പറ്റിയുമുള്ള ധാരണകളുടെ ചക്രവാളം വളരെ വികസനമാക്കുന്നതു നാം കാണുന്നു. രക്ഷാചരിത്രത്തിൽ

105. cf യോഹ 3 17, 12 47
 106. എഫെ 6 12

ക്രിസ്തുവിന്റെ കരിശിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാപത്തെ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടു (രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പാപമെന്നു പറയാം) നിണ്ണായകമായി വിധിക്കപ്പെട്ട (കറം വിധിക്കപ്പെട്ട പാപം) പാപത്തെപ്പറ്റി ബോധമുണർത്തുക കൂടി തന്റെ ദൗത്യമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.

29. പീഡാസഹനത്തിന്റെ തലേന്ന് അത്താഴ മുറിയിൽ രക്ഷകൻപറഞ്ഞ വചനങ്ങളെല്ലാം സഭായോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായിത്തീരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചു സത്യാത്മാവും സഹായകനുമായ പരിശുദ്ധാരൂപിയെപ്പറ്റിയുള്ള വചനങ്ങൾ. എല്ലാ തലമുറയിലും എല്ലാക്കാലത്തും എപ്പോഴും പുതുതായി അവ സഭായോഗത്തിന്റെ ഭാഗമത്രേ. നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന്റെ, പ്രത്യേകിച്ചു, സഭ ആധുനിക ലോകത്തിൽ എന്ന പ്രമാണ രേഖയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ അതിനു തെളിവാണ്. അന്ത്യപ്രദക്ഷണത്തിൽ ക്രിസ്തു നടത്തിയ പ്രവചനങ്ങളുടേയും വാഗ്ദാനങ്ങളുടേയും വിശ്വസ്തമായ നിക്ഷേപപാത്രമാണ് കൗൺസിലെന്ന് പ്രസ്തുതരേഖയിലെ പല ഭാഗങ്ങളും എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. സത്യാത്മാവിന്റെ വെളിച്ചത്തിനു സ്വയം വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുകയായിരുന്നല്ലോ കൗൺസിൽ. "പാപം, നീതി, ന്യായവിധി എന്നിവയെപ്പറ്റി പരിശുദ്ധാരൂപി ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തു" മെന്ന പ്രവചനത്തിന്റെ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമായി സഭ സവിശേഷമായ രീതിയിൽ വിളങ്ങുന്നുവെന്നു ആ രേഖ കാണിക്കുന്നു.

കൗൺസിൽ 'ലോകത്തെ' എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്: "മാനവ ലോകത്തിലേയ്ക്കും മനുഷ്യകുടുംബം മുഴുവനിലേയ്ക്കും പോരാ, അതു ജീവിച്ചുവളരുന്ന എല്ലാവിധ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേയ്ക്കും കൗൺസിൽ ശ്രദ്ധതിരിക്കുന്നു. മാനവയുഗങ്ങളുടേയും ജയാപജയങ്ങളുടേയും മുദ്രകൾ പതിഞ്ഞ ലോകത്തെ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിന്റെ നാടകവേദിതന്നെയായ ലോകത്തെ സ്രഷ്ടാവിന്റെ സ്നേഹവായ്പിൽ ഉരുവാകുകയും പരിപാലിക്കപ്പെടുകയും പാപബന്ധനത്തിലകപ്പെട്ടെങ്കിലും, വ്യക്തി രൂപം പുണ്ടു നാദകീയശക്തിയെ തകർത്തുകൊണ്ട് ക്രൂശിതനും

ഉത്ഥിതനുമായ ക്രിസ്തുവിനാൽ സമുദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതായി ക്രൈസ്തവർ കാണുന്ന ലോകത്തെത്തന്നെ അതു ഉററു നോക്കുന്നു. അതു് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിക്കനുസരണമായി ലോകം രൂപപ്പെടുവാനും അതിന്റെ പരിപൂർണ്ണതയിലെത്താനും വേണ്ടിയാണ് ¹⁰⁷. അത്മസമ്പുഷ്ടമായ ഈവാക്യങ്ങൾ പ്രമാണരേഖയിലെ വേറെ ചില ഖണ്ഡികകളുമായി ചേർത്തു വച്ചു വായിക്കണം. അവ വിശ്വാസത്തിന്റെ എല്ലാ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടുകൂടി ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ പാപാവസ്ഥയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. വിവിധകാഴ്ചപ്പാടുകൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് പാപത്തിന്റെ അന്തഃസത്ത വിശദമാക്കാനും അവ ശ്രമിക്കുന്നു. ¹⁰⁸

പെസഹായുടെ തലേന്നു് യേശു പരിശുദ്ധാരൂപിയെ “പാപത്തെപ്പറ്റി ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനായി” അവതരിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യപരിത്രത്തിലെ സകല പാപവും ഉൾക്കൊള്ളത്തക്കവിധം പാപത്തിനു വളരെ വിശാലമായ അർത്ഥമാണിവിടെയുള്ളതു്. എന്നാൽ “അവർ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല” എന്നതിലാണു പാപമടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു് എന്ന വിശദീകരണം യേശു നൽകുമ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ മെസയാനികദൗത്യം തിരസ്കരിക്കുകയും അവിടത്തെ കുരിശുമരണത്തിനു വിധിക്കുകയും ചെയ്ത കുറ്റത്തെ മാത്രമേ അതു കുറിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ പരിമിതവും ചരിത്രനിർണ്ണീതവുമായ ഈ അർത്ഥം വികസനമാകുന്നതും സാർവ്വത്രികമാനങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല. കുരിശിലൂടെ സാധിച്ച രക്ഷയുടെ സാർവ്വത്രികതയാണ് ഇതിനു കാരണം. രക്ഷാരഹസ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വെളിപാട്, എവിടെ എപ്പോഴെല്ലാം പാപമുണ്ടോ ഏതെല്ലാം പാപമുണ്ടോ അതെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാൻ വഴി തെളിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അതെല്ലാം “അവനിൽ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയും” യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുരിശുമരണത്തിനു വിധിക്കുകയും ചെയ്തവരുടെ പാപവുമായും പരോക്ഷമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

107 സഭ ആധുനിക ലോകത്തിൽ

108. Ibid, 10, 13, 27, 37, 63, 73, 79, 80.

ഈ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ പന്തക്കണ്യാസംവേത്തെ നമുക്കു നോക്കിക്കാണണം.

2. പന്തക്കുസ്മതാദിനത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം

അന്ത്യപ്രഭാഷണത്തിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനങ്ങൾ പന്തക്കണ്യാദിനത്തിൽ കണിശമായും പ്രത്യക്ഷമായും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു. നാം പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രവചനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതു പ്രത്യേകിച്ചും ശരിയാണ്. “സഹായകൻ..... പാപത്തെപ്പറ്റി ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും.” പന്തക്കണ്യാദിനം മുകളിലെ നിലയിൽ യേശുവിന്റെ അമ്മ മറിയത്തോടൊപ്പം കൂടിയിരുന്ന അപ്പസ്തോലന്മാരുടെമേൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന പരിശുദ്ധാരൂപി വന്നു വസിച്ചു. അപ്പസ്തോലപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നാമിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു:

‘അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു. ആത്മാവുകൊടുത്ത ഭാഷാവരമനുസരിച്ച് അവർ വിവിധ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.’¹⁰⁹ “അങ്ങനെ ചിതറിപ്പോയ ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടപ്പെടുകയും എല്ലാ ജനതകളുടേയും ആദ്യഫലങ്ങൾ പിതാവിനു സമർപ്പിക്കാനിടയാവുകയും ചെയ്തു.”¹¹⁰

ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവചനവും ഈ സംഭവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്പഷ്ടമാണ്. സഹായകനെക്കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദാനത്തിന്റെ പ്രഥമവും മൗലികവുമായ പൂർത്തീകരണം നാമിവിടെ കാണുന്നു. പിതാവയച്ച അവിടുന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ വേർപാടിനു “ശേഷം” അതിന്റെ വിലയായെന്നോണം വരുന്നു. വേർപാടു് ആദ്യം കുരിശുവഴിയാണ്. പിന്നീടു് ഉത്ഥാനം കഴിഞ്ഞു നാല്പതു ദിവസത്തിനുശേഷം സ്വർഗ്ഗാരോഹണംവഴി. സ്വർഗ്ഗാരോഹണവേളയിൽ ഒരിക്കൽക്കൂടി യേശു അപ്പസ്തോലന്മാരോടു കല്പിക്കുന്നു “ജറുസലം വിട്ടുപോകരുതു്, പിതാവിന്റെ വാഗ്ദാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക;” “ഏറെത്താമസിയാതെ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനപ്പെടും;”

109. അപ്പ. പ്രവ. 2 : 4

110. Cf. വി. ഊണപ്പുസ് Advers Haereses, III 17, 2:SC. 211, PP. 330. 332

“എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെമേൽ വന്നുകഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തിപ്രാപിക്കും. ജറുസലേമിലും യൂദയോ മുഴുവനിലും സമരിയയിലും ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികൾവരെയും നിങ്ങൾ എനിക്കു സാക്ഷികളായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.”¹¹¹

അവസാന വാക്കുകൾ അത്താഴ മുറിയിലെ പ്രവചനത്തിന്റെ പ്രതിധ്വനിയോ അനുസ്മരണമോ ആണ്. പന്തക്കസ്റ്റോദാനം ഈ പ്രവചനം അണുവിട വ്യത്യം കൂടാതെ നിറവേറുന്നു. അത്താഴ മുറിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ച അപ്പസ്തോലന്മാർ അരൂപിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. പത്രോസ് മുന്നോട്ടുവന്ന് തിരുനാളിനു കൂടിയിരുന്ന വിവധ ഭാഷക്കാരായ ജനസഞ്ചയത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു. മുമ്പുപറയാൻ ഒട്ടും ധൈര്യപ്പെടുകയില്ലായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. “ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളേ ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കവിൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ദൈവം, നസറായനായ യേശുവിനെ, താൻ അവൻ വഴി നിങ്ങളുടെയിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ച മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും തന്റെ അതുഭൂതകൃത്യങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിത്തന്നു. അവൻ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഏല്പിക്കപ്പെട്ടു. അധർമ്മികളുടെ കൈകളാൽ അവനെ നിങ്ങൾ കരിശിൽ തറച്ചുകൊന്നു. എന്നാൽ ദൈവം അവനെ മരണത്തിന്റെ യാതനകളിൽ നിന്നും വിമുക്തനാക്കി ഉയർപ്പിച്ചു. കാരണം, അവൻ മരണത്തിന്റെ പിടിയിൽ കഴിയുക അസാധ്യമായിരുന്നു.”¹¹²

യേശു ഇതു മുൻകൂട്ടി പറയുകയും വാശാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. “അവൻ എനിക്കു സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. ....നിങ്ങളും എന്റെ സാക്ഷികളാണ്”. “ജറുസലേമിലെ പത്രോസിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം വ്യക്തമായും ഈ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്. ക്രൂശിതനും ഉത്ഥിതനുമായ ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റിയുള്ള സാക്ഷ്യമാണതു്. സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവും അപ്പസ്തോലന്മാരും സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു. ഈ

111. അപ്പ. പ്രവ. 2: 4, 5, 8.
112. അപ്പ. പ്രവ. 2: 22, 24

സാക്ഷ്യത്തിൽത്തന്നെ സത്യം പത്രോസിന്റെ അധരങ്ങളിൽ കൂടിലോകത്തെ പാപത്തെപ്പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പാപം എല്ലാറ്റിലുമുപരി ഗാഗ്രൽത്തായിൽ കരിശുമാരണത്തിന് വിധിക്കുവോളം ക്രിസ്തുവിനെത്തള്ളിപ്പറഞ്ഞതുതന്നെ. മറ്റു വസരങ്ങളിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കാണാം. 113

31. പന്തക്കസേതയിലെ ആദ്യ സാക്ഷ്യം മുതൽ എല്ലാ കാലത്തും ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറയുന്ന പാപത്തെപ്പറ്റി ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനവും പെസാഹരഹസ്യം ക്രൂശിതനും ഉത്ഥിതനുമായവന്റെ രഹസ്യം അതിനു നൽകുന്ന സാക്ഷ്യവുമായി അഭേദ്യവും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ബന്ധത്തിൽ മേല്പറഞ്ഞ ബോധ്യപ്പെടുത്തലിന്റെ രക്ഷാകരമായ വശം തന്നെയാണ് വെളിപ്പെടുന്നത്. ഈ ബോധ്യപ്പെടുത്തലിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ലോകത്തെ കുറ്റം വിധിക്കലല്ല; ശപിക്കലുമല്ല. യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്കു വന്നത് ലോകത്തെ വിധിക്കാനോ, ശപിക്കാനോ അല്ല അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. 114 പത്രോസിന്റെ ആദ്യപ്രസംഗത്തിൽ ഇക്കാര്യം ഉന്നിപ്പറയുന്നുണ്ട്. 'നിങ്ങൾ കുരിശിൽ തറച്ച യേശുവിനെ ദൈവം കർത്താവും ക്രിസ്തുവുമാക്കി ഉയർത്തി എന്ന് ഇസ്രയേൽജനം മുഴുവൻ അറിയട്ടെ.' 115 അവിടെയുണ്ടായിരുന്നവർ പത്രോസിനോടും അപ്പസ്തോലന്മാരോടും 'സഹോദരരെ, ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം?' എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പത്രോസിന്റെ മറുപടി ഇതാണ്: 'നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിക്കുവിൻ. പാപമോചനത്തിനായി എല്ലാവരും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുവിൻ.' 116

ഇപ്രകാരം പാപത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധ്യപ്പെടുത്തൽ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയിലുള്ള പാപമോചനം സംബന്ധിച്ച

113. Cf. അപ്പ. പ്രവ. 3:14f, 4:10-27f 7:52; 10:39; 13:28f: etc.
114. യോഹ. 3:17; 12:47
115. അപ്പ. പ്രവ. 2:36.
116. അപ്പ. പ്രവ. 2:37-38

ബോധ്യപ്പെടുത്തലായി മാറുന്നു. ജറുസലേമിലെ പ്രസംഗത്തിൽ പത്രോസ് തന്റെ ശ്രോതാക്കളെ മാനസാന്തരത്തിനായി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. തന്റെ മെസയാനിക ഭൗത്യത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ യേശു ഇതുതന്നെയാണല്ലോ ചെയ്തത്.¹¹⁷ മാനസാന്തരത്തിനു പാപത്തെപ്പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുകയാവശ്യമാണ്. മനുഷ്യന്റെ ആന്തരികവിധിയും അതുൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ അന്തരാത്മാവിലുള്ള സത്യാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇതൊരു തെളിവാണ്. ഒപ്പം പ്രസാദവരവും സ്നേഹവും വർഷിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ പുതിയ തുടക്കം കൂടിയാണത്: “നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാരൂപിയെ സ്വീകരിക്കുവിൻ”¹¹⁸ അങ്ങനെ പാപം ബോധ്യപ്പെടുത്തലിൽ ഒരു ഇരട്ടഭാഗവർഷം നമുക്കു കാണാം. മനസ്സാക്ഷിയെന്ന യാഥാർത്ഥ്യവും രക്ഷയെപ്പറ്റിയുള്ള ഉറപ്പും. സത്യാത്മാവാണു സഹായകൻ.

ആദിമസഭയിലെ അപ്പസ്തോലിക പ്രഘോഷണശുശ്രൂഷയിലൂടെയുള്ള പാപബോധമുണർത്തൽ ക്രൂശിതനും ഉത്ഥിതനുമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാകരശക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പന്തക്കണ്ണയിൽ വർഷിക്കപ്പെട്ട അരൂപിയുടെ പ്രേരണയാലാണത്. “അവൻ എനിക്കുള്ളവയിൽനിന്നുടുത്തു നിങ്ങളോടു പ്രഖ്യാപിക്കും.” എന്ന് ഉത്മാനത്തിനുമുമ്പുള്ള വാഗ്ദാനം അങ്ങനെ നിറവേറുന്നു. പന്തക്കണ്ണാസംഭവസ്ഥലത്തു പത്രോസ് “വിശ്വാസിക്കാത്തവരുടെയും”¹¹⁹ നസറായൻ യേശുവിനെ നീചമായ മരണത്തിനു വിട്ടുകൊടുത്തവരുടെയും പാപത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ പാപത്തിനുമേലുള്ള വിജയത്തിനാണ് അദ്ദേഹം സാക്ഷ്യം നൽകുന്നത്. മനുഷ്യനു ചെയ്യാനാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാപത്തിലൂടെയാണ് ഈ വിജയം കൈവന്നതെന്നു പറയാം. പിതാവുമായി ഏകസത്തയായ ദൈവപുത്രൻ യേശുവിനെ കൊന്ന പാപമാണത്. അതുപോലെ ദൈവപുത്രന്റെ മരണം മർത്യന്റെ മൃത്യുവെ കീഴടക്കുന്നു. ദൈവപുത്രനെ ക്രൂശിച്ചതിന്റെ പാപം മനുഷ്യപാപത്തെ കീഴടക്കുന്നു. “ഓമരണമേ, ഞാൻ നിന്റെ മരണമായിരിക്കും.”¹²⁰

117 cf. മർക്കോ. 1:15
 118. യോഹ. 20:20
 119. cf യോഹ. 16:9
 120 14:14. cf 1 കൊറി 15:55

ഭൂമി വെള്ളിയാഴ്ച ജൂസലേമിൽ ചെയ്ത പാപം മാത്രമല്ല എല്ലാ മനുഷ്യ പാപങ്ങളും കീഴടക്കപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാപം. രക്ഷകനെ ഹൃദയത്തിൽ, മനുഷ്യപാപങ്ങളുടെയെല്ലാം തിന്മയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന പരമസ്നേഹസമർപ്പണവുമായി തുലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈ ഉറപ്പുള്ള തുകൊണ്ടാണ്. റോമൻ ആരാധനക്രമത്തിൽ ഉയിർപ്പു ഞായറാഴ്ചയിലെ നിശാശ്രേഷ്ഠയിൽ ഉത്ഥാനമറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്തുതിഗീതത്തിൽ ഡീക്കൻ 'ഓ ഭാഗ്യപ്പെട്ട കാര്മേ', എന്ന് എല്ലാക്കൊല്ലവും ആവർത്തിക്കുന്നതിൽ സത്യം മടിയില്ലാത്തതു്.

32. അഗ്രാഹ്യമായ ഈ സത്യം മനുഷ്യനേയോ, അവന്റെ മനസ്സാക്ഷിയേയോ, 'ലോകത്തേയോ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ' സത്യാത്മാവിനെ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. "ദൈവികാഴ്ചയെ പോലും പരിശോധിക്കുന്ന" 121 അരൂപിയാണവിടുന്നു. പാപത്തിന്റെ രഹസ്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന നാം 'ദൈവത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ' അടിവരെ പരിശോധിക്കണം. മനുഷ്യരഹസ്യത്തിന്റെ ഉള്ളയായ മനസ്സാക്ഷിയെ മാത്രം പരിശോധിച്ചാൽ പോരാ, ദൈവരഹസ്യത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേയ്ക്കും ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം. ഈ ദൈവികാഴ്ചയുടെ സംക്ഷേപം ഇങ്ങനെയാണ്. അരൂപിയിലൂടെ പുത്രനിൽപ്പിതാവിലേക്കു ദൈവികാഴ്ചയെ പരിശോധിക്കുന്നതു പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. മനുഷ്യപാപത്തിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രതികരണവും എന്താണെന്നു കാണിച്ചു തരുന്നതും അരൂപിതന്നെ. ഈ പ്രതികരണവും ആവുന്നതോടെ പാപത്തെപ്പറ്റി ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന പ്രക്രിയ പ്രർത്തിയാവുന്നു. പന്തക്കസ്സാസംഭവം അതാണ് കാണിക്കുന്നതു്.

പന്തക്കസ്സായിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവു് ഗാഹൽത്തായിലെ പാപത്തെപ്പറ്റി, നിഷ്കളങ്ക കണ്ഠാടിന്റെ മരണത്തെപ്പറ്റി ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. അതുപോലെ - ചരിത്രത്തിൽ ഏതു സമയത്തും ഏതു സ്ഥലത്തും ചെയ്യപ്പെടുന്ന പാപത്തെപ്പറ്റിയും അവിടുന്നു ബോധ്യമുണ്ടർത്തുന്നു. കാരണം അതിനു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമായുള്ള ബന്ധം അവിടുന്നു വെളിവാ

121. cf കൊറി 201:

കുന്നു. കാരണം അതിനു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമായുള്ള ബന്ധം അവിടുന്നു വെളിവാക്കുന്നു. 'ബോധ്യപ്പെടുത്തൽ' എന്തൊരു പാപത്തിന്റേയും തിന്മയ്ക്കു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമായുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാക്കലാണ്. ഈ ബന്ധത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടി ലൂടെ നോക്കുമ്പോഴാണ് പാപം അതിന്റെ എല്ലാ തിന്മയോടും കൂടി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷമാവുന്നത്. ഓരോ പാപത്തിലും അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന 'തിന്മയുടെ രഹസ്യ'മാണ്.¹²² അതുവഴി അനാവൃതമാകുക. ഈ വശത്തെപ്പറ്റി മനുഷ്യൻ അജ്ഞനാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിനെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ അവൻ ഇതേപ്പറ്റി ഒരു ഗ്രാഹ്യവുമുണ്ടാകില്ല. അതുകൊണ്ടു സത്യം പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാതെ അവൻ ഇതൊരിക്കലും ബോധ്യപ്പെടുകയില്ല.

ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു ബോധ്യം പാപം 'മതത്തിന്റെ രഹസ്യ'¹²³ത്തിന്റെ സമഗ്രതയിൽപ്പെടുന്നതായി കാണാം. അനുരഞ്ജനവും പ്രായശ്ചിത്തവും¹²⁴ എന്ന പേരിൽ സിനഡിനുശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനം ഇതേക്കുറിച്ചു സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഈ വശത്തെപ്പറ്റിയും മനുഷ്യൻ തീർത്തും അജ്ഞനായിരിക്കും. 'ദൈവികാഴ്ചയുടെ പരിശോധിക്കുന്ന' പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൂടാതെ മനുഷ്യൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ബോധ്യമുദിക്കുകയില്ല.

3. ആരംഭത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യം പാപത്തിന്റെ ആദ്യയാഥാർത്ഥ്യം

ഉത്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ആദിയെപ്പറ്റിയുള്ള സാക്ഷ്യത്തിൽ കാണുന്ന പാപത്തിന്റെ മാനങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.¹²⁵ തിരുവചനമനുസരിച്ച് ഈ പാപമാണ് മറ്റൊരാൾ പാപത്തിന്റേയും മൂലവും ശക്തിയും. മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലും അതുപോലെ രക്ഷാപദ്ധതിയി

122 Cf- 2 തെസ. 2:7
 123 - Cf - 1 തിമോ. 3:16
 124 - Cf - Reconciliatio et Paenitentia (2 Dec. 84)
 125. ഉത്പത്തി 1-3 (19-22 AAS 77 (1985) PP. 229-233.

ലും നാമാദ്യമായി പാപമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ഈ പാപത്തോടെ തിന്മയെന്ന രഹസ്യത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കു പറയാം, ഇതോടെയാണ് “മതത്തിന്റെ രഹസ്യത്തിന്റെ രക്ഷാകര ശക്തി വ്യക്തവും കാര്യക്ഷമവുമായിത്തീരുന്നതു്” എന്ന്. ഒന്നാമത്തെ ആദത്തിന്റെ അനുസരണക്കേടും, രണ്ടാമത്തെ ആദമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുസരണവും തമ്മിൽ തട്ടിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടു വി. പൗലോസ് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റേതു് “മരണംവരെയുള്ള അനുസരണമായിരുന്നു.”¹²⁶

ആരംഭത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വി. ഗ്രന്ഥവിവരണമനുസരിച്ചു് ആദ്യപാപം മനുഷ്യമനസ്സിൽ—മനസ്സാക്ഷിയിൽ നടക്കുന്നു. അതു് അനുസരണക്കേടു്, അതായതു് ദൈവേഷ്ടത്തോടുള്ള മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ എതിർപ്പു് ആണു്. ആദ്യത്തെ ഈ അനുസരണക്കേടിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു തിരസ്കരണം അഥവാ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവവചനത്തിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള സത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള പിന്തിരിയലുണ്ടു്. ഈ വചനം ആദിമുതൽ “ദൈവത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു.” “ദൈവമായിരുന്നു ഈ വചനം.” “ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ആ വചനം വഴിയാണ് ഉണ്ടായതു്.”¹²⁷ ലോകത്തേയും മനുഷ്യവ്യാപാരങ്ങളേയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളുടേയും ഉറവിടമായ നിത്യ നിയമമാണു് ആ വചനം.

പീഡാനുഭവത്തിന്റെ തലേന്നു് യേശുക്രിസ്തു “തന്നിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത”വരുടെ പാപത്തെപ്പറ്റി പറയുകയുണ്ടായല്ലോ. ദഃഖമയമായ ആ വാക്കുകളിൽ സൃഷ്ടി രഹസ്യത്തിൽ അവ്യക്തമായെങ്കിലും ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആദ്യ പാപത്തിന്റെ നേർത്ത പ്രതിധ്വനി കേൾക്കാം. കാരണം സംസാരിക്കുന്നതു് മനുഷ്യപുത്രൻ മാത്രമല്ല സൃഷ്ടികളിൽ ആദ്യ ജാതനും കൂടിയാണ് “അവനിലും അവനിലൂടെയും അവനുവേണ്ടിയുമാണു് സർവ്വവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്”¹²⁸. ഈ സത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്കൊന്നു മനസ്സിലാക്കാം: സൃ

126. cf. റോമ. 5 : 19 ; ഫിലി. 2 : 8
 127. cf. യോഹ. 1 : 1, 2, 3. 10
 128. cf. കൊളോ 1 : 15-18

ഷിയുടെ ആരംഭത്തിലുള്ള അനുസരണക്കേടിന്റെ പിന്നിലും പെസഹായിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന അതേ അവിശ്വാസ ('അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല') മാണുള്ളതു്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊരു തിരസ്കരണമാണു്. അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിന്റെ വചനത്തിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള സത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള പിൻതിരിയിലെങ്കിലുമാണു്. ഈ തിരസ്കരണം പ്രയോഗത്തിൽ അനുസരണക്കേടായിത്തീരുന്നു; 'നൂണുകളുടെ പിതാവി' 129ൽ നിന്നുവരുന്ന പ്രലോനേത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന പ്രവൃത്തിയിലൂടെ പ്രകാശിതമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു മനുഷ്യപാപത്തിന്റെയെല്ലാം അടിയിലുള്ളതു് പിതാവിന്റെ വചനത്തിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള സത്യത്തിന്റെ സമൂലനിഷേധമായ നൂണുമാണു്. ഈ വചനത്തിലൂടെയത്രേ സ്രഷ്ടാവിന്റെ സർവ്വസാധ്യമായ സ്നേഹം 'ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടേയും സ്രഷ്ടാവുപിതാവുമായ' ദൈവത്തിന്റെ അനന്തശക്തിയും സ്നേഹവും പ്രകടമാകുന്നതു്.

34. സൃഷ്ടിയുടെ വിവരണത്തിലെ, 'വെള്ളത്തിനുമീതെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അരുപി' 130 'ദൈവികകാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന അരുപി' യെത്തന്നെയാണു് സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. ഈ അരുപി, സൃഷ്ടിരഹസ്യത്തിൽ പിതാവിന്റേയും വചനമായ പുത്രന്റേയും ആഴങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു. സൃഷ്ടി നിർഗ്ഗളിക്കുന്നതു് അവർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണു്. ആ സ്നേഹത്തിനു് അടുത്ത സാക്ഷിയാണു് അരുപി. മാത്രമല്ല അരുപിതന്നെയാണു് ആ സ്നേഹം. സന്ദേഹം തന്നെയായ അവിടന്നു് നിത്യവും അസൃഷ്ടവുമായ ദാനമാകുന്നു. സൃഷ്ടികൾക്കുള്ള ദാനവർഷത്തിന്റെ ഉറവിടവും തുടക്കവുമാണവിടന്നു്. ഉൽപത്തി പുസ്തകം മുതലുള്ള വെളിപാടിൽ മുഴുവനും കാണുന്ന ആരംഭത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ യോജിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിക്കകയെന്നാൽ അഭാവത്തിൽനിന്നു് ഭവിക്കുകയാണു്. അതുകൊണ്ടു് സൃഷ്ടിക്കകയെന്നാൽ അസ്തിത്വം കൊടുക്കുക എന്നാണർത്ഥം. മനുഷ്യനുവേണ്ടിയാണു് ദൃശ്യലോകം തീ

129. cf. ഉത° 1 : 2
 130. cf. ഉത° 1 : 2

ത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ലോകം മനുഷ്യനായി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണു്.¹³¹ അതേസമയം മനുഷ്യനു് തന്റെ മാനുഷികതയിൽ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ “ ഛായയും സാദൃശ്യവും” ദാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനർത്ഥം യുക്തിബോധവും സ്വാതന്ത്ര്യവും മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ മൗലിക ഗുണങ്ങളാണെന്നു മാത്രമല്ല ദൈവവുമായി ‘ഞാൻ-നീ’ കണക്കേ വ്യക്തിബന്ധത്തിലേർപ്പെടാൻ ആദ്യം മുതലേ മനുഷ്യനു കഴിവുണ്ടെന്നുമാണു്. അതു കൊണ്ടു് ദൈവവുമായി ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിലേർപ്പെടാൻ അവനു കഴിയും. ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകരമായ വെളിപാടു ചരിത്രത്തിൽ അതു നടക്കുകയും ചെയ്തു. ദൈവത്തിന്റെ “ഛായയുടേയും സാദൃശ്യത്തിന്റേയും” പശ്ചാത്തലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ “അരൂപിയുടെ ദാനം” ആത്യന്തികമായി സൗഹൃദത്തിലേക്കുള്ള വിളിയാണു്. അതുവഴി സർവ്വാതിശായിയായി “ദൈവികാഴ്ചങ്ങളിൽ” പങ്കുപറ്റുവാൻ മനുഷ്യനു് ഒരുവിധത്തിൽ വഴിതുറന്നു കിട്ടുന്നു. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന്റെ പ്രബോധനം നോക്കുക. “അദൃശ്യനായ ദൈവം അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിന്റെ പാരമ്യത്തിൽനിന്നു് മനുഷ്യരോടു് സ്നേഹിതരോടെന്നപോലെ സംസാരിക്കുകയും അവരുടെ മദ്ധ്യേ വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. താനുമായുള്ള സഹവാസത്തിലേക്കു് മനുഷ്യരെ ക്ഷണിക്കുകയും കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുകയാണു് ഇതിൽ അവിടുത്തെ ഉദ്ദേശ്യം.”¹³²

35. “എല്ലാം ദൈവികാഴ്ചയ്ക്കു പോലും പരിശോധിക്കുന്ന” അരൂപി ആരംഭംമുതൽ “മനുഷ്യന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ” അറിയുന്നു. ¹³³ അതിനാൽ ആരംഭത്തിൽ സംഭവിച്ച പാപത്തെപ്പറ്റി പൂർണ്ണബോധ്യമുള്ളവർക്കു് അരൂപിക്കുമാത്രമേ കഴിയൂ. മറ്റൊരാൾ പാപങ്ങളുടേയും മൂലവും ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ പാപാവസ്ഥയ്ക്കു് നിദാനവും ആ പാപമായിരുന്നു. അതു് ഇന്നും പ്രവർത്തനക്ഷമമത്രേ. “ഇതിനോടകം വിധിക്കപ്പെട്ട്” “നന്നുകളുടെ പിതാവു്” വരുത്തിവെച്ച ആദ്യപാപത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അരൂപി ശരിക്കുമറിയുന്നു ¹³⁴ ഈ

131. cf. ഉത^o. 1:26, 28, 29.

132. Dei. Verbum, 2.

133. cf. കൊറി 12:10f

134. cf. യോഹ. 16:11

“വിധിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പാപത്തെപ്പറ്റി ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാലത്ത് ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിനോടൊപ്പം, “മരണംവരെയുള്ള അനുസരണത്തിലൂടെ, ¹³⁵ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട നീതിയിലേയ്ക്ക് മനുഷ്യനെ നയിച്ചുകൊണ്ടാണ്”.

മനുഷ്യാരംഭത്തിലുള്ള പാപത്തെപ്പറ്റി ബോധ്യമുണ്ടാകാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനു മാത്രമേ കഴിയൂ. അവിടുന്ന് “പിതാവും പുത്രനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹമായതുകൊണ്ട്, ദാനമായതുകൊണ്ടാണ് ഇതു സാധിക്കുക. മനുഷ്യാരംഭത്തിലുള്ള പാപമാകട്ടെ, അസത്യവും സ്നേഹത്തിന്റേയും ദാനത്തിന്റേയും തിരസ്കാരവുമാകുന്നു.

36. ഉൽപത്തിപ്പുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തേതും കൂടുതൽ പൂർണ്ണവുമായ വിവരണത്തെത്തുടർന്ന് വി. ഗ്രന്ഥത്തിലും പാരമ്പര്യത്തിലും ആരംഭത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളെല്ലാം പാപത്തിന്റെ ആദ്യരൂപത്തെ “അനുസരണക്കേടായാ”ണ് കാണുന്നത്. ദൈവമേർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒരു നിരോധനത്തിന്റെ ലംഘനം എന്നാണ് അനുസരണക്കേടിന്റെ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള അർത്ഥം. ¹³⁶. പക്ഷേ സന്ദർഭം ആകെക്കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഈ അനുസരണക്കേടിന്റെ നാരായ വേരുകൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് മൊത്തത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ ജീവിതാവസ്ഥയിലാണെന്നു കാണാം. അസ്തിത്വത്തിലേയ്ക്കു വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യജീവി-ആണം-പെണ്ണും- ഒരു സൃഷ്ടിയാണ്. യുക്തിബോധവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ‘ദൈവികച്ചായ’ മനുഷ്യവ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സും മാഹാത്മ്യവും പ്രകടമാക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ വ്യക്തി എപ്പോഴും ഒരു സൃഷ്ടിയാണ്. തന്റെ അസ്തിത്വത്തിലും സത്തയിലും അവൻ സ്രഷ്ടാവിനെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഉൽപത്തിപ്പുസ്തകത്തിലെ, നന്മതിന്മയുടെ അറിവിന്റെ വൃക്ഷം” സൃഷ്ടജീവിക്ക് ഒരിക്കലും ലംഘിക്കാനാവാത്ത പരിധി മനുഷ്യനു കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയും അതേപ്പറ്റി അവനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. ദൈവ

135. cf. ഫിലി. 2:8
136. cf. ഉത്. 2:16-17

ത്തിന്റെ തിരോധാനം ഈ വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. സ്രഷ്ടാവ് നന്മതിന്മയുടെ അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽനിന്നു പുരുഷനേയും സ്ത്രീയേയും തടയുന്നു. വശീകരണത്തിന്റെ അഥവാ പ്രലോഭനത്തിന്റെ വാക്കുകൾ, വി. ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഈ നിരോധനം ലംഘിക്കുവാൻ പ്രേരണ ചെയ്യുന്നു. മേൽസൂചിപ്പിച്ച 'പരിധി' കടക്കാനുള്ള പ്രേരണയാണത്. "നിങ്ങൾ ഇതിൽനിന്നു ഭക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടും. നന്മതിന്മകൾ അറിയുന്ന നിങ്ങൾ ദൈവത്തെപ്പോലെ ('ദൈവങ്ങളെപ്പോലെ') ആയിത്തീരും." 137.

അനുസരണക്കേട് സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും കൽപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിധിക്കപ്പുറം പോകലാണ്. താൻ സൃഷ്ടിച്ചലോകത്തിന്റെ ധർമ്മ ക്രമം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് സ്രഷ്ടാവായ ദൈവം തന്നെയത്രേ. നന്മ ഏതാണ്, തിന്മ ഏതാണ് എന്നകാര്യത്തിൽ മനുഷ്യനതന്നെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ദൈവത്തെപ്പോലെ "നന്മതിന്മകൾ തിരിച്ചറിയാൻ" അവൻ അശക്തനാണ്. സൃഷ്ടുപ്രപഞ്ചത്തിൽ നന്മതിന്മകൾ തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രഥമവും പരമവുമായ ശക്തി ദൈവം തന്നെയാകുന്നു. സത്തയുടെ അഗാധ സത്യം അറിയുന്നവൻ അവിടന്നാണല്ലോ. സത്തയാകട്ടെ പിതാവുമായി ഏകസത്തയായ നിത്യനായ പുത്രൻ 'വചന'ത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാകുന്നു. ദൈവഛായയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ പരിശുദ്ധാരൂപി മനസ്സാക്ഷി എന്ന ദാനം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ മനസ്സാക്ഷിയിൽ വിജ്ഞാനവും നിത്യനിയമവുമായ ദൈവത്തിന്റെ ഛായ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കാനാണത്. ദൈവികവിജ്ഞാനവും നിയമവുമാണു ലോകത്തിലേയും മനുഷ്യനിലേയും ധർമ്മക്രമത്തിന്റെ ഉറവിടം.

ആദ്യപാപത്തിന്റെ സവിശേഷമായ അനുസരണക്കേട് ഈ ഉറവിടത്തിന്റെ തിരസ്കാരമാണ്. അതുവഴി നന്മതിന്മകളെപ്പറ്റി തീരുമാനമെടുക്കുന്ന സ്വതന്ത്രവും സ്വയംപരയാപ്തവുമായ കേന്ദ്രമാണ് താനെന്നത് അവൻ അവകാശവാദമുന്നയി

കുന്നു. ദൈവികകാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നവനും അതോടൊപ്പം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് പ്രകാശവും ധർമ്മക്രമത്തിനുള്ള ഉറവിടവുമായ അരുപിക്കു മനുഷ്യാരംഭത്തിന്റെ രഹസ്യത്തിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള പാപത്തിന്റെ ഈ മാനം പരിപൂർണ്ണമായും അറിയാം. ഗാഗ്ലത്തായിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കരിശിന്റെ നിഴലിൽ ഇതേപ്പറ്റി ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്നും അരുപി വിരമിക്കുന്നില്ല.

37. ആരംഭത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണമനുസരിച്ച് ദൈവം സൃഷ്ടിയിൽ ശക്തിസർവ്വസ്വമായി, സ്നേഹമായി സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഒപ്പം സ്രഷ്ടാവിന്റെ ഹൃദയം സാദൃശ്യവുമായ മനുഷ്യൻ സത്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലും പങ്കുപറ്റുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അവിടുന്ന് അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ പങ്കാളിത്തം ‘നിത്യജീവനാ’യ ¹³⁸ ദൈവവുമായി ഒന്നുചേർന്നുള്ള ജീവിതമത്രേ. എന്നാൽ ‘നന്നകളുടെ പിതാവിന്റെ’ സ്വാധീനത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഈ പങ്കാളിത്തമൊഴിവാക്കുന്നു എത്രത്തോളം? തീർത്തും അരുപിയായവന്റെ, സാത്താന്റെ പാപത്തിന്റെയത്രത്തോളം ഒരിക്കലുമില്ല. മനുഷ്യാരുപിക്കു അത്രത്തോളം എത്താനാവില്ല തന്നെ ¹³⁹ ഉൽപത്തി പുസ്തകത്തിലെ വിവരണത്തിൽ ഈ വ്യത്യാസം പ്രകടമായി കാണാം. ഒന്ന് ‘ആരംഭം മുതലേ പാപം ചെയ്തവനും അല്ലെങ്കിൽ (പാപത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നവനും)’ ¹⁴⁰ ഇതിനോടകം വിധിക്കപ്പെട്ടവൻ ¹⁴¹ മായവന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ‘തിന്മയുടെ നിശ്ചാസമാണ്.’ മറ്റേതു്. മനുഷ്യന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അനുസരണക്കേട് എന്ന തിന്മയാണ്.

138. cf. ഉത്. 3:22 (ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തെപ്പറ്റി) cf. also യോഹ. 3:36; 4:14; 5:24; 6:40, 47; 10:28; 12:50; 14:6. അപ്പ. പ്രവ. 13:48; റോമ. 6:23; ഗാല 6:8; തിമോ. 1:6 തിത്തുസ് 1:2, 3:7; പത്രോ. 3:22; 1 യോഹ. 1:2; 2:25; 5:11, 13; വെളി. 2:7.

139. തോമസ് അക്വിനാസ്, Summa theol. I a.II ae q. 80, a- 4, ad3.

140. 1 യോഹ. 3:8.

141. യോഹ. 16:11

എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ അനുസരണക്കേട് എപ്പോഴും ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള പിന്തിരിയലാണ്, ഒരുവിധത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ നേർക്കു മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യം അടഞ്ഞുപോകലാണ്. മറുവശത്തു മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യം—മനുഷ്യന്റെ മനസ്സും ഇച്ഛയും—“നണകളുടെ പിതാവിന്റെ നേർക്കു” കുറച്ചൊക്കെ തുറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ബോധപൂർവ്വകമായ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് “അനുസരണക്കേട്” മാത്രമല്ല പാപത്തിനുള്ള ആദ്യ പ്രലോഭനത്തിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ പ്രേരണയ്ക്കു സമ്മതം കൊടുക്കലുമാണ്. ഈ സമ്മതം നൽകൽ മനുഷ്യചരിത്രത്തിലുടനീളം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. “നിങ്ങൾ ഇതിൽനിന്നു ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടുമെന്നും അങ്ങനെ നന്മതിന്മകൾ അറിയുന്ന നിങ്ങൾ ദൈവത്തെപ്പോലെയാകുമെന്നും ദൈവത്തിനറിയാം.”

ഇവിടെ നന്മകൾ ‘വചനാഭാസമെന്നോ’ ‘സത്യഭാസമെന്നോ’ വിളിക്കാവുന്ന ഒന്നിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. കാരണം ഇവിടെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം വ്യാജമായിത്തീരുന്നു, മനുഷ്യൻ ആരാണെന്നും അവന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റേയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റേയും അലംഘനീയമായ പരിധികൾ എന്താണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം വ്യാജമായിത്തീരുന്നു. അതേസമയം ദൈവം ആരാണെന്നുള്ള സത്യം പൂർണ്ണമായും വ്യാജമാക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ സത്യഭാസം സാധ്യമാവുന്നതുതന്നെ. സൃഷ്ടിയുടെ മനസ്സിൽ സ്രഷ്ടാവിനെ സംശയകരമായ അവസ്ഥയിൽ ആരോപണ വിധേയനായി നിർത്തുന്നു. മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ‘സംശയത്തിന്റെ വിഷബീജം’ അവതരിക്കുന്നു. അവൻ നന്മയെ, കേവല നന്മയെത്തന്നെ വ്യാജമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ഈ നന്മ, സൃഷ്ടികളിൽ ആവിഷ്കൃതമായിട്ടുണ്ട്. സൃഷ്ടാത്മക സ്നേഹമായി നന്മ സൃഷ്ടികളിൽ പ്രസരിക്കുന്നു. ദാനവും, എല്ലാ ദാനങ്ങളുടേയും ഉറവിടവുമായ അരുപിക്കല്ലാതെ, “ദൈവികാഴ്ചങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നവനും” പിതാവിന്റേയും പുത്രന്റേയും സ്നേഹമായവനുമല്ലാതെ പിന്നെ ആർക്കാണു പാപത്തെപ്പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ അനുസരണക്കേടിന്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രേരണയെപ്പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്താനാവുക?

38. സൃഷ്ടിയുടേയും അതിൽ അന്തർലീനമായിട്ടുള്ള രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടേയും സാക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽപ്പോലും അന്ധകാരത്തിന്റെ അരൂപിക്ക്¹⁴² സ്രഷ്ടാവിനെ അവിടുത്തെ സൃഷ്ടിയുടെ ശത്രുവായി അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചു മനുഷ്യന്റെ ശത്രുവായും അവനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും അവനു അപായം വരുത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രമായും ദൈവം ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്രകാരം മനുഷ്യാത്മാവിൽ അവിടുത്തോടുള്ള എതിർപ്പിന്റെ വിത്തു വിതയ്ക്കുന്നതിൽ സാത്താൻ വിജയിക്കുന്നു. “ആരംഭം മുതൽ” അവിടുത്തു പിതാവായല്ല, ശത്രുവായി പരിഗണിക്കപ്പെടുവാനിടയാകുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ എതിരാളിയാകാനുള്ള വെല്ലുവിളിയാണു സാത്താൻ മനുഷ്യനു നൽകുന്നത്¹⁴³.

പാപത്തെ അതിന്റെ ആദ്യരൂപത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ നാമെത്തിച്ചേരുന്ന നിഗമനമിതാണ്. ‘നണകളുടെ പിതാവിന്റെ’ സ്വാധീനത്തിൽ, മനുഷ്യചരിത്രത്തിലുടനീളം ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറയാൻ, അവിടുത്തെ വെറുക്കാൻ പോലും മനുഷ്യന്റെമേൽ നിരന്തരം സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തപ്പെടും. “ദൈവത്തെ വെറുക്കുന്നിടത്തോളമുള്ള സ്വയംസ്നേഹം”¹⁴³ എന്നാണു വി. ആഗസ്റ്റീനോസ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഉറവിടവും നന്മയുടെ നിക്ഷേപവുമായി ദൈവത്തെ കാണുന്നതിനു പകരം തന്റെ പരിമിതിയുടെ കാരണമായി ദൈവത്തെ വീക്ഷിക്കാൻ മനുഷ്യൻ പ്രേരിതനാകുന്നു. ആധുനികയുഗത്തിൽ ഈ പ്രവണത തെളിഞ്ഞു കാണാം. മതം മനുഷ്യനിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ അന്യവൽക്കരണമുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന ന്യായം പാഞ്ഞു ഈശ്വരനിഷേധ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇന്ന് മതത്തിന്റെ വേരുകൾ വാൻശ്രമിക്കുന്നു. ദൈവസങ്കല്പം അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യൻ, മനുഷ്യനു മാത്രമുള്ളതു് ദൈവത്തിലേയ്ക്കു് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടു് അവനു തന്റെ മാനുഷികത നഷ്ടപ്പെടും പോലും! അങ്ങനെയാണു ദൈവത്തിന്റെ ‘മരണം’ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നിടം. വരെ ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ചിന്താ പദ്ധതിയും ചരിത്ര സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര

142. cf. എഫേ. 6: 12; ലൂക്ക. 22: 53
 143. De Civitate Dei. XIV, 28: ccl 48, p.541

പ്രയോഗവുമുണ്ടായത്. സങ്കല്പത്തിലും വാക്കിലും ഇത് അർത്ഥശൂന്യം തന്നെ. പക്ഷേ 'ദൈവത്തിന്റെ മരണം'മെന്ന സിദ്ധാന്തം മനുഷ്യനു തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഭീഷണിയുയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. "ഔതികകാര്യങ്ങളിലെ സാമൂഹികത്വം" എന്നപ്രശ്നം വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കൗൺസിൽ പറയുന്നു. "സ്രഷ്ടാവില്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടി അപ്രത്യക്ഷമാകും... ദൈവത്തെ വിസ്മരിച്ചു കളഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടവസ്തുക്കളെ ഗ്രഹിക്കുകതന്നെ ദുസ്സാധ്യമാകും." 144 'ദൈവമരണം' സിദ്ധാന്തം താത്ത്വിക തലത്തിലും പ്രായോഗികതലത്തിലും ഒരു മനുഷ്യമരണ സിദ്ധാന്തമാണെന്ന് അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലൂടെ തെളിയുന്നു.

4. സഹനത്തെ രക്ഷാകര സന്ദേശമാക്കി മാറ്റുന്ന അരുപി

39. ദൈവികകാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന അരുപിയെ യേശു തന്റെ അന്ത്യപ്രഭാഷണത്തിൽ സഹായകൻ എന്നു വിളിച്ചു. പാപത്തെപ്പറ്റി ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ആദിമുതൽ അരുപിയുടെ സഹായം തേടിയിരുന്നു. 145 ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശ് നിണ്ണായകമായരീതിയിൽ അരുപിയുടെ സഹായംതേടി. പാപത്തെപ്പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയെന്നാൽ പാപത്തിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള തിന്മകളെക്കുറിച്ച് കാണിക്കുകയാണ്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ തിന്മയുടെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. പാപമെന്ന തിന്മയുടെ ദുഃഖകരമായ യാഥാർത്ഥ്യം മുഴുവൻ ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് 'ദൈവികാഴ്ചകൾ' ചികയാതെ പറയില്ല. മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവ് സൂചിതമാകുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തുടക്കം മുതലേ പാപത്തിന്റെ നിഗൂഢരഹസ്യം വെളിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ദൈവേഷ്ടത്തിനും, ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകരമായ ഇഷ്ടത്തിനു വിരുദ്ധമായ, സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛയുടെ പ്രവർത്തനമായാണ് പാപം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. സത്യത്തിനു വിരുദ്ധമായാണ് അന്തിമമായി

144. Gaudium et Spes, 36

145. ഗ്രീക്കിൽ (പാരാക്ലെയിൽ) എന്നാണ് ക്രിയ. അർത്ഥം വിളിക്കുക, അഭ്യർത്ഥിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ്.

'കുറംവിധിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ നന്മയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാപം ഉരുവിച്ചത്. സൃഷ്ടാത്മകവും രക്ഷാകരവുമായ സ്നേഹത്തെത്തന്നെ ആരോപണ വിധേയമാക്കിയ, എന്തും സംശയിക്കാവുന്ന സ്ഥിതിയിലാക്കിയ നന്മയാണത്. ജീവന്റെ പിതാവിനും സത്യത്തിന്റെ അരൂപിക്കുമെതിരെ തിരിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ നന്മകളുടെ പിതാവിനെ അനുധാവനം ചെയ്തു.

അതുകൊണ്ട് 'പാപത്തെപ്പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്തുക'യെന്നാൽ സഹനത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകയെന്നു കൂടിയാവില്ല. 'ദൈവികാഴ്ചങ്ങളിലെ,' അഗ്രാഹ്യമായ ത്രിത്വത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ തന്നെ, ഭാവനാതീതവും അവച്യവുമായ വേദനയല്ല വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത്? പാപത്തിന്റെ ഫലമായുള്ള ഈ വേദനയെ ഉത്പത്തിപ്പസ്തകത്തിൽ മനുഷികമായ രീതിയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവിക വെളിപാടിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം സ്വീകരിച്ചു സഭ പാപം ദൈവത്തിനെതിരായ ദ്രോഹമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുകയും പ്രഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ദ്രോഹം, സ്നേഹവും ദാനവുമായ അരൂപിയുടെ തിരസ്കരണം പിതാവും വചനവും പരിശുദ്ധാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ഗാഢഐക്യത്തിൽ എന്തു പ്രതികരണമുണ്ടാക്കുന്നു? ദൈവം സത്തയുടെ സമ്പൂർണ്ണതയാണ് എന്ന സങ്കല്പം ദൈവത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുകളുടേയോ മുറിവുകളുടേയോ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന വേദനയുടെ സാധ്യത തള്ളിക്കളയുന്നു. എന്നാൽ 'ദൈവത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ,' മനുഷ്യന്റെ പാപത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പിതാവിന്റെ സ്നേഹം ശക്തിയായി പ്രതികരിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. വി. ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ, ദൈവം ഇങ്ങനെ പറയാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നു. 'അവനെ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ഞാൻ വേദിക്കുന്നു. 146 'ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ദൃഷ്ടത വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നെന്നും അവന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തയും ഭാവനയും എപ്പോഴും ദൃഷ്ടിച്ചതുമാത്രമാണെന്നും കർത്താവ് കണ്ടു. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ കർത്താവു വേദിച്ചു.....കർത്താവു പറഞ്ഞു: അവനെ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ഞാൻ വേദിക്കുന്നു.' 147 മനുഷ്യനോട് അനുകമ്പ തോന്നുന്ന

146. . cf ഉത. 6:7
147. ഉത. 6:5.7

തന്റെ വേദന പങ്കുവെക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പിതാവിനെപ്പറ്റിയാണ് വി. ഗ്രന്ഥം അധികവും പറയുന്നത്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, അഗ്രാഹ്യവും അനിർവചനീയവുമായ ഈ പിതൃവേദന യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള രക്ഷാകരസ്നേഹത്തിന്റെ അതുല്യതകരമായ പദ്ധതി സംജാതമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ മതത്തിന്റെ രഹസ്യത്തിലൂടെ മാനവ ചരിത്രത്തിൽ പാപത്തെക്കാരം ശക്തമായി സ്നേഹം 'വെളിപ്പെടാനിടയാകുന്നു. അങ്ങനെ 'ദാനം' ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നു.

യേശുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ പാപത്തെപ്പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന പരിശുദ്ധാരൂപി പിതാവിന്റേയും പുത്രന്റേയും സ്നേഹവും ത്രിത്വദാനവുമാകുന്നു. ഒപ്പം സൃഷ്ടികൾക്കു ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാ ദൈവദാനങ്ങളുടേയും ഉറവിടവുമാകുന്നു. പഴയ, പുതിയ നിയമങ്ങളുടെ ചുവടുപിടിച്ച് പിതാക്കന്മാരുടെ പഠനങ്ങളും ദൈവശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യങ്ങളും ദൈവത്തിൽ ദർശിക്കുന്ന കാരണ്യത്തിന്റെ മുർത്തിമദ്ഭാവമാണ് അരൂപി-മനുഷ്യന്റെ തലത്തിൽ കാരണ്യം അയൽക്കാരന്റെ ദുർഭാഗ്യങ്ങളിലുള്ള വേദനയും അനുഭവയുമാണ്. ദൈവികതലത്തിൽ, അരൂപിയായ സ്നേഹം, രക്ഷാകരമായ സ്നേഹം നവ്യമായി വർഷിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യപാപത്തോടു പരിഗണന കാണിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൽനിന്നും, പിതാവും പുത്രനുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ രക്ഷാകരമായ പദ്ധതി ഉരുവിക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതി മനുഷ്യചരിത്രത്തെ രക്ഷാദാനങ്ങൾകൊണ്ടു നിർഭരമാക്കുന്നു. പാപം സ്നേഹത്തെ നിരസിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ 'സഹനം' വരുത്തിവയ്ക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷേ, സൃഷ്ടിപ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അതിന്റെ ദുഃഖഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ¹⁴⁸ അതേസമയം, പരിശുദ്ധാരൂപി നവമായ സ്നേഹവർഷത്തോടെ മനുഷ്യന്റേയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റേയും സഹനത്തിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങിവന്നു ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ 'സഹനം' ആരുടെ മാനുഷികതയിൽ മുർത്തരൂപംകൊണ്ടോ, ആ യേശുവിന്റെ അധരങ്ങളിൽനിന്നു കാരണ്യപൂർവ്വകമായ സനാതന സ്നേഹം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഈ വാക്കുകൾ ഉതിർന്നു വീഴുന്നു: "എനിക്കു" അനുഭവ

തോന്നുന്നു” 149 (Misereor) അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പാപത്തെപ്പറ്റി ബോധ്യമുണ്ടാകാത്ത ‘വ്യർത്ഥമെഴുതിപ്പെട്ട’ സൃഷ്ടിയുടെ മുമ്പാകെയും അതിലുപരി മനുഷ്യമനസ്സാക്ഷിയുടെ ആഴങ്ങളിലും ഈ വസ്തുത അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്: ദൈവകർമ്മത്തിന്റെ ബലിസമർപ്പണം വഴി പാപം കീഴടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മരണത്തോളം അനുസരിച്ച ദാസനായ ഈ ദിവ്യകർമ്മങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ അനുസരണക്കേടിന് പരിഹാരം ചെയ്ത് ലോകരക്ഷ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമാണ് സഹായകനായ സത്യോത്മാവ് ‘പാപത്തെപ്പറ്റി ബോധ്യമുണ്ടാക്കുന്നതു’.

40. ഹെബ്രായകളുടെ ലേഖനത്തിന്റെ കർത്താവ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ വാക്കുകളിലൂടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹനത്തിന്റെ രക്ഷാകരമൂല്യം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ‘ആടുകളുടെയും കാളകളുടെയും രക്തം.’ കൊണ്ട് ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പഴയ നിയമബലികൾ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ലേഖനകർത്താവ് പറയുന്നു. “നിത്യോത്മാവുമൂലം കളങ്കമില്ലാതെ ദൈവത്തിന് തന്നെത്തന്നെ സമർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം സജീവനായ ദൈവത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ നമ്മുടെ അന്തഃകരണത്തെ നിർജീവപ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് എത്രയധികമായി വിശുദ്ധീകരിക്കയില്ല” 150 മറ്റു വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെപ്പറ്റി പരിചിന്തിച്ച നാം അവതരിച്ച വചനത്തിന്റെ രക്ഷാകരബലിയും ഈ അരൂപിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ പ്രേരിതരാകുന്നു.

ഈ ബലിയെപ്പറ്റിപ്പറയുന്ന ആദ്യവാക്കുകൾ ചിന്താവിഷയമാക്കിക്കൊണ്ടു നമുക്കു തുടങ്ങാം. അതിനുശേഷം അതുവഴി സാധിക്കുന്ന അന്തഃകരണത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തെപ്പറ്റി പ്രത്യേകം പ്രതിപാദിക്കാം. ഇതു ‘നിത്യോത്മാവുമൂലം’ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബലിയാണ്. ഇതിൽനിന്ന് അരൂപി പാപത്തെപ്പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ശക്തി സംഭവിക്കുന്നു. അ

149. cf. മത്താ. 15:32; മാർക്കോ. 8:2
 150. ഹെബ്രായ. 9:13 f.

ത്താഴമുറിയിലെ വാശാനമനസരിച്ച ഉത്മാനദിവസം കുരിശിലെ മുറിവുകളോടുകൂടി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട യേശു അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് 'കൊണ്ടുവന്ന' അരൂപിയെത്തന്നെയാണു് 'പാപമോചനത്തിനായി' അവർക്ക് 'നൽകുന്നതു്'. 'പരിശുദ്ധാരൂപിയെ സ്വീകരിക്കുവിൻ, നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചാൽ അവ ക്ഷമിക്കപ്പെടും.'¹⁵¹

ശതാധിപൻ കൊർണേലിയൂസിന്റെ ഭവനത്തിൽ വച്ചു ശിമയോൻ പത്രോസു് പറഞ്ഞതുപോലെ 'ദൈവം നസറായൻ യേശുവിനെ പരിശുദ്ധാരൂപികൊണ്ടും ശക്തികൊണ്ടും അഭിഷേകം ചെയ്തു' വെന്നു നമുക്കറിയാം. ¹⁵² യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നു്, അവിടത്തെ 'വേർപാടിന്റെ' പെസഹാരഹസ്യത്തെപ്പറ്റിയും അറിയാം. ഹെബ്രായർക്കുള്ള ലേഖനത്തിലെ വാക്കുകൾ ക്രിസ്തു 'കളങ്കമില്ലാതെ തന്നെത്തന്നെ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിച്ചതെങ്ങനെയെന്നും "നിത്യർത്ഥാവുമുലം" ഇതു ചെയ്തതെങ്ങനെയെന്നും നമുക്കു പറഞ്ഞുതരുന്നു. യേശുവിന്റെ ഗർഭധാരണത്തിലും ലോകത്തിലേക്കുള്ള വരവിലും രഹസ്യ ജീവിതത്തിലും പരസ്യ പ്രവർത്തനത്തിലുമെന്നതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ ബലിയിലും പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ സാന്നിധ്യമുണ്ടു്. ഹെബ്രായർക്കുള്ള ലേഖനം പ്രസ്താവിക്കുന്നതുപോലെ, ഗൗസമനിയിലൂടെയും ഗാഗുൽത്തായിലൂടെയുള്ള തന്റെ 'വേർപാടി'ന്റെ വഴിയിൽ മനുഷ്യനായ യേശുക്രിസ്തു സഹായകനായ പരിശുദ്ധാർത്ഥാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനു സമ്പൂർണ്ണമായും സ്വയം തുറന്നു കൊടുത്തു. സഹനത്തിൽനിന്നു് നിത്യവും രക്ഷാകരവുമായ സ്പെഹം ഉദ്ഭൂതമാകുന്നതിനു് പരിശുദ്ധാർത്ഥാവു് ഇടയാക്കുന്നു. അതിനാൽ "അവന്റെ ദൈവഭയം മൂലം അവൻ ശ്രവിക്കപ്പെട്ടു. പുത്രനായിരുന്നിട്ടും തന്റെ സഹനത്തിലൂടെ അവൻ അനുസരണം അഭ്യസിച്ചു"¹⁵³ പ്രസ്തുത ലേഖനം, ആദ്യത്തെ ആദത്തിന്റെ സന്തതികളിൽ പാപത്തിനടിപ്പെട്ട മാനുഷികത എങ്ങനെയോണു് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പരിപൂർണ്ണമായും ദൈവത്തിനു വിധേയമായതെന്നും

151. യോഹാ. 20:22f.

152. അപ. പ്രവ. 10:38

153. ഹെബ്രോ. 5.7-8.

ദൈവത്തോടു യോജിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ദൈവം മനുഷ്യരോടു കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യാതിരേകവും സ്പഷ്ടമാകുന്നു. പാപംവഴി ആദം സ്നേഹത്തെ വഞ്ചിച്ചു. സഹനംവഴി യേശുക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹത്തിലേയ്ക്കു തിരിച്ചുവന്ന പുതിയമാനവികത ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ പുതിയ മാനവികത ഭാഗങ്ങളുടെ ആദ്യവർഷത്തിന്റെ ദൈവികയുറവിടത്തിൽത്തന്നെയാണു് നാം കണ്ടെത്തുന്നത്— “ദൈവികാഴ്ചകളെ പരിശോധിക്കേണു്”, സ്നേഹവും ഭാഗവുമായ അരൂപിയിൽത്തന്നെ.

മനുഷ്യനായ ദൈവപുത്രൻ യേശുക്രിസ്തു തന്റെ സഹനമാകുന്ന തീക്ഷ്ണമായ പ്രാർത്ഥനയാൽ തന്റെ മാനുഷികതയെ തികഞ്ഞ ഒരു ബലിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കഴിവുറവനാക്കി. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടുത്തെ മാനുഷികതയിൽ എങ്ങും കിനിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്നേഹത്തിന്റെ ബലിവസ്തുവായി അവിടുന്ന് കുരിശിൽ വരിച്ച മരണത്തെയാണു് അരൂപി ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തിയതു്. അവിടുന്ന് സ്വയമേവ ഈ അർപ്പണം നടത്തി. ഏകപുരോഹിതനായ “അവിടുന്നു കളങ്കമില്ലാതെ തന്നെത്തന്നെ ദൈവത്തിനർപ്പിച്ചു.”¹⁵⁴ തന്റെ മാനുഷികതയിൽ ഇപ്രകാരം ബലിയായിത്തീരാൻ അവിടുന്നു യോഗ്യനായിരുന്നു. കാരണം, “കളങ്കമില്ലാത്തവൻ” അവൻ മാത്രമായിരുന്നു. എങ്കിലും അവിടുന്ന് ഈ അർപ്പണം നടത്തിയതു് “നിത്യാത്മാവുവഴിയു്” സഹനത്തെ രക്ഷാകര സ്നേഹമാക്കി മാറ്റാൻ മനുഷ്യപുത്രൻ നടത്തിയ സമ്പൂർണ്ണമായ ആത്മഭാഗത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രത്യേകമാംവിധം പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നാണതിന്റെ അർത്ഥം.

41. പഴയനിയമം പല അവസരങ്ങളിലും മനുഷ്യർ കൊണ്ടു വരുന്ന കാഴ്ചവസ്തുക്കളെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന “ആകാശത്തു നിന്നുള്ള അഗ്നി”യെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ടു്.¹⁵⁵ സാധർമ്മ്യന്യായേന, കുരിശിന്റെ രഹസ്യത്തിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന

154. ഹെബ്രു. 9:14

155. ലേവി. 9:24; 1 രാജ. 18:38; 2 റീന. 7:1

“ആകാശത്തുനിന്നുള്ള അഗ്നി” പരിശുദ്ധാത്മാവാണെന്നു പറയാം. പിതാവിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന അരൂപി പുത്രന്റെ ബലിയെ പിതാവിലേക്കു തിരിച്ചുവിടുന്നു, ത്രിത്വൈക്യമെന്ന ദൈവികയാമാർത്ഥ്യത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരുന്നു. പാപം സഹനത്തിനു കാരണമായെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ വേദന പരിശുദ്ധാത്മാവുമൂലം പൂർണ്ണമായും മാനുഷികരീതിയിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ സ്നേഹരഹസ്യത്തിന്റെ ഒരു വിരോധാഭാസമുണ്ടു്. സ്വന്തം സൃഷ്ടിയാൽ പരിത്യക്തനായ ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ സഹിക്കുന്നു: “അവർ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.” എന്നാൽ അതേസമയം, ഈ സഹനത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ നിന്നു പരോക്ഷമായി അവിശ്വാസമെന്ന പാപത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ നിന്നു്—അരൂപി, ആരും മുതലേ മനുഷ്യനും അഖിലസൃഷ്ടിക്കും നൽകപ്പെട്ട ദാനത്തിനു പുതിയ മാനം തീർക്കുന്നു. കുരിശിന്റെ രഹസ്യത്തിന്റെ അഗാധതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതു് സ്നേഹമാണു്, ദൈവത്തിന്റെ തന്നെ ജീവനിൽ പങ്കുനൽകുന്നതിനായി മനുഷ്യനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന സ്നേഹം.

കുരിശിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട ബലിയുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിലേക്കു പരിശുദ്ധാത്മാവു് സ്നേഹവും ദാനവുമായി ഇറങ്ങിവരുന്നുവെന്നു കരുതാം. വി. ഗ്രന്ഥപാരമ്പര്യം അനുസരിച്ചുകൊണ്ടു് ഇങ്ങനെ പറയാം. ത്രിത്വൈക്യത്തിൽ പിതാവിനേയും പുത്രനേയും ഐക്യപ്പെടുത്തുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ അഗ്നിയായ് അവിടുന്ന് ഈ ബലി ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ, കുരിശിലെ യാഗം ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാകയാൽ, ഈ യാഗത്തിലൂടെ അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധാരൂപിയെ “സ്വീകരിക്കുന്നു”. അപ്പസ്തോലന്മാർക്കും, സഭയ്ക്കും മനുഷ്യവർഗ്ഗം മുഴുവനും അരൂപിയെ നൽകുവാൻ കഴിയുമാറു് അവിടുന്ന് അരൂപിയെ “സ്വീകരിക്കുന്നു.” പിതാവിനോടു് ചേർന്നു് അവിടുത്തേക്കു മാത്രമേ അതിനു കഴിയൂ. പിതാവിൽ നിന്നു് അരൂപിയെ “അയയ്ക്കുന്നതു്” അവിടുന്ന് മാത്രമാണു്. ¹⁵⁶ മുകളിലെ അത്താഴമുറിയിൽ അപ്പസ്തോലന്മാർക്കു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു്, അവരുടെ മേൽ ഉഴതിക്കൊണ്ടു് യേശുവിനു മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയൂ: “നിങ്ങൾ

പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവിൻ, നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചാൽ അവ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും.”¹⁵⁷ ‘അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും അഗ്നിക്കൊണ്ടും നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തും.’¹⁵⁸ എന്ന് സന്നാപകയോഹന്നാൻ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായല്ലോ. യേശു പ്രസ്തുത വാക്കുകളാൽ, പെസഹാരഹസ്യത്തിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്നേഹമായും ക്രിസ്തുവിന്റെ കരിശിന്റെ രക്ഷാകരശക്തികൾ വിടമായും നവ്യവും നിത്യവുമായ ജീവന്റെ ദാനമായും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും സന്നിഹിതനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഈ സത്യം റോമൻ ആരാധനക്രമത്തിൽ ദിവസേന പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. വി. കർബ്ബാന സ്വീകരണത്തിന്മുമ്പു വൈദികൻ ചൊല്ലുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ്. ‘കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവേ, സജീവ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രാ, പിതാവിന്റെ ഇച്ഛയാലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്താലും നിന്റെ മരണം ലോകത്തിനു ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്തു...’ ഈ രക്ഷാകരപദ്ധതിയെത്തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, മൂന്നാമത്തെ സ്നോത്രഗീത പ്രാർത്ഥനയിൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ‘ഞങ്ങളെ അങ്ങേയ്ക്കുള്ള നിത്യദാനമാക്കട്ടെ’ എന്നു വൈദികൻ ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

5. മനഃസാക്ഷിയെ നിർമ്മലമാക്കുന്ന രക്തം

42. പെസഹാരഹസ്യത്തിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സുനിശ്ചിതമായി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും പുതുതായി സന്നിഹിതനാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തവന്നു പറഞ്ഞു. ഉത്ഥിതനായ ക്രിസ്തു അപ്പസ്തോലന്മാരോടു പറയുന്നു. ‘നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവിൻ’ ഇതുവഴി ക്രിസ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. അത്താഴമുറിയിലെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ക്രിസ്തു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും മുൻകൂട്ടി പറയുകയും ചെയ്തതിന്റെ സ്ഥിരീകരണമാണ് അവിടുത്തെ ഈ

157. യോഹ. 20:22f
158. മത്താ. 3:11

158:02, 158:04 021

വാക്കുകൾ. അതോടൊപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നവമായ സാന്നിദ്ധ്യവുമുണ്ടാകുന്നു. സത്യത്തിൽ അവിടുന്ന് തുടക്കം മുതലേ, സൃഷ്ടിരഹസ്യത്തിലും മനുഷ്യനുമായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പഴയ ഉടമ്പടിക്കാലത്തുടനീളവും പ്രവർത്തനനിരതനായിരുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിധരിച്ച മിശിഹായായി മനുഷ്യപുത്രനെ അയച്ചതുവഴി അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി സംശയമില്ലാതായി. യേശുവിന്റെ മെസയാനിക ഭരത്യത്തിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്റെ ദൈവിക വ്യക്തിത്വം മുഴുവനോടുംകൂടി പെസഹാരഹസ്യത്തിൽ സന്നിഹിതനാവുന്നു. കുരിശിലെ യാഗത്തിലധിഷ്ഠിതമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇനിയും തുടരേണ്ടതു് അവിടുനാണല്ലോ തീർച്ചയായും. യേശു ഈ പ്രവർത്തനം ഭരമേല്പിച്ചത് മനുഷ്യരെ... അപ്പസ്തോലന്മാരേയും സഭയേയും ആണ്. എന്നിരുന്നാലും ഈ മനുഷ്യരിലും, മനുഷ്യരിൽക്കൂടിയും മനുഷ്യത്വമാവിലും ലോകചരിത്രത്തിലും നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ സർവ്വാതിശായിയായ മുഖ്യശില്പി പരിശുദ്ധ്യാത്മാവത്രേ. അവിടുന്ന് അദ്ദേശ്യനാണ്; പക്ഷേ എല്ലായിടത്തുമെത്തുന്ന സഹായകനാണ്. “തനിക്കിഷ്ടമുള്ളിടത്തേയ്ക്കു് വീശുന്ന” അരൂപി! 159

“ആഴ്ചയുടെ ആദ്യദിവസം” ഉത്ഥിതനായ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ “ലോകത്തെ പാപത്തെപ്പറ്റിയും നീതിയെപ്പറ്റിയും ന്യായവിധിയെപ്പറ്റിയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന” സഹായകനായ പാറകുലേത്തായുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിന് പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകുന്നു. ഈ ബന്ധത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേ അരൂപിയുടെ ദാനത്തെ അപ്പസ്തോലന്മാരുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ വിശദീകരിക്കാനാവൂ. അവിടുന്ന് പറയുന്നു “പരിശുദ്ധ്യാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവിൻ, നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നുവോ അവ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും, നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപങ്ങൾ ബന്ധിക്കുന്നുവോ അവ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. 160 യേശു അപ്പോസ്തോലന്മാർക്കു പാപമോചനാധികാരം നൽകുന്നു. അവരതു് സഭയിലെ

159. cf. യോഹ. 3:8.
 160. യോഹ. 20:22f .

തങ്ങളുടെ പിൻഗാമികൾക്ക് കൈമാറണം എന്നാൽ മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്ന ഈ അധികാരത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പിൻബലം വേണം. ഈ അധികാരം അതുൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. “ഏഴേങ്ങളുടെ പ്രകാശമായി”¹⁶¹ അതല്ലെങ്കിൽ മനസ്സാക്ഷിയുടെ പ്രകാശമായി വർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ‘പാപത്തെപ്പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു.’ മറ്റുവാക്കുകളിൽ, അവിടുന്ന് മനുഷ്യനെ തന്റെ തിന്മയെക്കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്രപിയുടെ ദാനങ്ങൾ ബഹുലങ്ങളായതിനാൽ-ഇതിനാലാണ് അവിടുത്തെ “സപ്തദാന വർഷക” എന്ന വിളിക്കുന്നത്-ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകരശക്തിക്ക് മനുഷ്യന്റെ ഏതു പാപത്തിലും ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനാകും. വാസ്തവത്തിൽ, വി. ബൊനവെഞ്ചർ പറയുന്നതുപോലെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സപ്തദാനങ്ങൾ മൂലം എല്ലാ തിന്മകളും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും എല്ലാ നന്മയും ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.¹⁶²

അങ്ങനെ, പാപമോചനത്തിന് അവശ്യവ്യവസ്ഥയായ ഏഴേപരിവർത്തനം നടക്കുന്നത് സഹായകന്റെ സ്വാധീനത്തിലാണ്. ആന്തരികാനുഭവമുൾക്കൊള്ളുന്ന യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരമില്ലാതെ, നവീകരണത്തിന് ആത്മാർത്ഥവും ദൃഢവുമായ ഉദ്ദേശ്യമില്ലാതെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ല. യേശുവിന്റെ വാക്കുകളും പഴയ-പുതിയ നിയമപാരമ്പര്യങ്ങളും ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നു. തന്റെ പരസ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ യേശുപറഞ്ഞ ആദ്യവാക്കുകൾ മർക്കോസ് സുവിശേഷകൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിങ്ങനെയാണ്: “പശ്ചാത്തപിച്ചു, സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ”¹⁶³ മനുഷ്യപുത്രന്റെ രക്തം സാധിച്ചെടുത്ത രക്ഷനിമിത്തം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുതുതായി ഏറ്റെടുക്കുന്ന “പാപത്തെപ്പറ്റി ബോധ്യമുണർത്തുക” എന്ന ദൗത്യം ഈ ആഹ്വാനത്തിന് അധികബലം നൽകുന്നു. അതിനാലാണ് ഹെബ്രായർക്കുള്ള ലേഖനം ഈ “രക്തം മനസാ

161. cf. Sequence Veni, Sancte Spiritus
 162. വി. ബൊനവെഞ്ചർ, De Septem Donis Spiritus Sancti, Collatio II, 3:Ad ClarasAguas, V, 463.
 163. മർക്കോ, 1:15

ക്ഷിയെ നിർമ്മലമാക്കുന്നു'' എന്നു പറയുന്നതു¹⁶⁴ അങ്ങനെ അതു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയാന്തരാളത്തിലേയ്ക്കു¹⁶⁵, മനുഷ്യമന:സാക്ഷിയുടെ ദിവ്യസ്ഥാനത്തേയ്ക്കു¹⁶⁶ പരിശുദ്ധാത്മാവിനു വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു.

43. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ മനുഷ്യന്റെ വിളിയേയും മനുഷ്യവ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സിനേയുംപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ മന:സാക്ഷിയെപ്പറ്റിയുള്ള കത്തോലിക്കാപ്രബോധനം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. മന:സാക്ഷിയാണ് പ്രധാനമായും വ്യക്തിയുടെ മഹാത്മ്യത്തിനു¹⁶⁷ നിദാനം. കാരണം, അതു 'മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ഉള്ളറയും ദിവ്യസ്ഥാനവുമാണ്. അവിടെ, ആരുടെ സ്വരം തന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രതിധ്വനിക്കുന്നുവോ ആ ദൈവവുമായി അവൻ ഒന്നിടകൂടിയുന്നു'. അതിനു¹⁶⁸ 'ഇതു ചെയ്യുക അതു വർജ്ജിക്കുക, എന്നൊക്കെ ഓരോ അവസരത്തിലും അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മന്ത്രിക്കാനാവും.' നന്മചെയ്യാനും തിന്മ ഉപേക്ഷിക്കുവാനും കല്പിക്കുന്ന ഈ ശക്തി സ്രഷ്ടാവ് മനുഷ്യനിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതയും. എന്നാൽ അതേസമയം 'മന:സാക്ഷിയുടെ അഗാധതലങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ ഒരു നിയമം കാണുന്നുണ്ട്'. അതു അവൻ സ്വയം തന്റെമേൽ ആരോപിക്കുന്നതല്ല. പ്രത്യുത അതനുസരിക്കാൻ അവൻ നിർബന്ധിതനായിത്തീരുകയാണ്.'¹⁶⁹ അതുകൊണ്ട് മന:സാക്ഷി നന്മയും തിന്മയും തീരുമാനിക്കുന്ന സ്വതന്ത്രവും സ്വയം പര്യാപ്തവുമായ ശക്തിയല്ല. വസ്തുനിഷ്ഠമായ 'ശാസന'ത്തോടു ചേർന്നു പോകുന്ന ഒരു അനുസരണതത്ത്വം അതിൽ ആലേഖിതമാണ്. ഈ തത്ത്വം അതിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ, മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റത്തിനടിസ്ഥാനമായ കല്പനകളോടും വിലക്കുകളോടും ഒത്തുപോകുന്നുവെന്നു ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. നാം മുമ്പു പരിചിന്തന വിഷയമാക്കിയ ഉല്പത്തിപ്പുസ്തകത്തിലെ വിവരണത്തിൽ ഇതുകാണാമല്ലോ.¹⁷⁰ ഇയ്യർത്ഥത്തിലാണ് മന:സാക്ഷി "ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം പ്രതിധ്വ

164. cf ഹെബ്രു. 9:14

165. cf. Gaudium et spes. 16.

166. cf. ഉക്²:9,17.

നിക്കുന്നദിവ്യസ്ഥാന'മാകുന്നതു്. മന:സാക്ഷി ദൈവത്തിന്റെ സ്വരമാണു്. സ്രഷ്ടാവുമായി പ്രത്യക്ഷ ബന്ധമില്ലാതെതന്നെ മനുഷ്യനു് സംശയിക്കാനാകാത്ത തരത്തിലുള്ള ധർമ്മക്രമത്താലായി മാത്രം അതിനെ അംഗീകരിക്കുമ്പോഴും ഇതു ശരിയത്രേ. സ്രഷ്ടാവുമായുള്ള ഈ ബന്ധമാണു് മന:സാക്ഷിയുടെ അടിസ്ഥാനവും നീതീകരണവും.

സത്യോത്ഥാവിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാപത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധ്യം മന:സാക്ഷിയിൽക്കൂടി മാത്രമേ സാധിക്കൂ. മന:സാക്ഷി നേരെയുള്ളതാണെങ്കിൽ, അതിനു് “വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിലും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിലും പൊന്തിവരുന്ന ധർമ്മിക പ്രശ്നങ്ങളെ സത്യസന്ധമായി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും.” അപ്പോൾ “വ്യക്തികളും സമൂഹങ്ങളും അന്ധമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാതെ സദാചാരത്തിന്റെ വസ്തുനിഷ്ടമായ മാനദണ്ഡങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കും.”¹⁶⁷.

നേരായ മന:സാക്ഷിയുണ്ടെങ്കിൽ നന്മയെ നന്മയെന്നും തിന്മയെ തിന്മയെന്നും വിളിക്കാനാവും. സഭ ആധുനിക ലോകത്തിൽ എന്ന പ്രമാണരേഖയിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു: “മനുഷ്യജീവിതത്തിനു വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം നിന്ദ്യമായി പരിഗണിക്കപ്പെടണം. ഏതുതരത്തിലുള്ള കൊലപാതകവും വംശോന്മൂലനം, ഗർഭഹിന്ദനം, കാരുണ്യവധം, ആത്മഹത്യ എന്നിവയും ഇക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യവ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയെ നിഹനിക്കുന്ന അംഗവിചേദം, ശരീരത്തിലോ, മനസ്സിലോ ഏല്പിക്കുന്ന ദാരുണമായ വേദനകൾ, മനസ്സിനെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും ഇതിൽപ്പെടുന്നുണ്ടു്. മനുഷ്യമാഹാത്മ്യത്തിനു് മങ്ങലേല്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യോചിതമല്ലാത്ത ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അന്യായമായ ജയിൽ ശിക്ഷകൾ, നാടകടത്തൽ, അടിമത്തം, വേശ്യാവൃത്തി, സ്രീകളേയും കണ്ഠങ്ങളേയും വിൽക്കൽ തുടങ്ങിയവയും ഈ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യരെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉത്തരവാദിത്വവുമുള്ള വ്യക്തികളായി പരിഗണിക്കാതെ ലാഭത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള

വെറും ഉപകരണങ്ങളായിക്കരുതി മനുഷ്യോചിതമല്ലാത്ത തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളിലേയ്ക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞതും മനുഷ്യജീവിതത്തിന് വിരുദ്ധമായവയത്രേ. “ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ സാധാരണവും സാർവ്വത്രികവുമായുള്ള വിവിധ തിന്മകൾ പറഞ്ഞിട്ടു പ്രമാണരേഖ തുടരുന്നു: ‘ഇവയും ഇവയെപ്പോലുള്ള മറ്റുകാര്യങ്ങളും അതിഹീനമത്രേ. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ഇവ വിഷം കുത്തിവെക്കുന്നു. പക്ഷേ, ഈ തിന്മകൾ അവ സഹിക്കുന്നവർക്കെന്നതിനേക്കാൾ അവയുടെ കർത്താക്കൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ അവ സ്രഷ്ടാവിനോടു കാണിക്കുന്ന പരമനീന്ദയുമാണ്.’”¹⁶⁸

മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സിനു ഏറ്റവുമധികം പോരാലേല്പിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ ഓരോന്നായി എടുത്തുപറയുകയും മനുഷ്യപുരോഗതിയുടെ എത്ര കണക്കുപുസ്തകത്തിലും നഷ്ടമാകുന്ന ധാർമ്മിക തിന്മകളാണവയെന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൗൺസിൽ ഇതിനെക്കൊണ്ട് “നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള, പ്രകാശവും അന്ധകാരവും തമ്മിലുള്ള നാടകീയ സംഘട്ടന”ത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഈ സംഘട്ടനം വ്യക്തിഗതമോ സാമൂഹ്യമോ ആയ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെയാകമാനം ബാധിക്കുന്നു.”¹⁶⁹ അനരജ്ഞനവും പ്രായശ്ചിത്തവും എന്നവിഷയം പർച്ചയെസ്റ്റ് 1983-ലെ മെത്രാന്മാരുടെ സിനഡ് മനുഷ്യപാപത്തിന്റെ വ്യക്തിഗതവും സാമൂഹ്യവുമായ വശങ്ങളെപ്പറ്റി കുറേക്കൂടി വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.¹⁷⁰

44. പീഡാനുഭവത്തിന്റെ തലേന്നും ഉയിർപ്പു ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരവും മുകളിലത്തെ മുറിയിൽവെച്ച് യേശു മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ പാപം എന്നും തുടരുന്നുവെന്ന സത്യത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും പാപം രക്ഷയുടെ മോചകശക്തിക്ക് അടിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. “പാപത്തെപ്പറ്റി ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന”ത്, പാപത്തെ ശരിയായ പേരുചൊല്ലി വിളിച്ചുകൊണ്ടോ, മുഴുവൻ അർത്ഥവ്യാപ്തിയിൽ അതിനെ മനസ്സിലാ

168. Ibid, 27.
 169. Ibid; 13
 170. cf. Post

ക്കിയതുകൊണ്ടോ മാത്രം പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല. പാപത്തെപ്പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതുവഴി സത്യാത്മാവ് മനുഷ്യമന:സാക്ഷിയുടെ സ്വരവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു.

ഈ വഴി പിൻതുടരുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ആന്തരികതയിൽ പടർന്നിട്ടുള്ള പാപത്തിന്റെ വേരുകൾ നമുക്കു കണ്ടെത്താനാവും. മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രമാണരേഖ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നു. "ആധുനിക ലോകത്തെ വീർപ്പു മുട്ടിക്കുന്ന അസത്തുലിതസ്ഥിതികൾ മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ വേരുറച്ചതും കൂടുതൽ അടിസ്ഥാനപരവുമായ അസത്തുലനാവസ്ഥയോടു് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നതാണു് വാസ്തവം. കാരണം, മനുഷ്യനിൽത്തന്നെ വിവിധശക്തികൾ മല്ലടിക്കുന്നുണ്ടു്. ഒരു വശത്തു സൃഷ്ടിയെന്ന നിലയിൽ നാനാപ്രകാരേണ, തന്റെ പരിമിതികൾ മനുഷ്യനു് അനുഭവപ്പെടുന്നു. മറുവശത്തു് സ്വന്തം അഭിലാഷങ്ങളിൽ അതിരറ്റവനും കൂടുതൽ ഉന്നതമായ ജീവിതത്തിനു് വിളിക്കപ്പെടുവാൻമായി അവൻ സ്വയം കരുതുന്നു. അനേകതരം ആകർഷണങ്ങളാൽ പിടിച്ചുലയ്ക്കപ്പെടുന്ന അവൻ അവയിൽ ചിലതിനെ കൊള്ളാനും മറ്റു ചിലതിനെ തള്ളാനും നിർബന്ധിതനാകുന്നു. ദുർബലനും പാപിയുമാണവൻ, പലപ്പോഴും ചെയ്യരുതാത്തതു ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടതു് ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു" 171. വി. പൗലോസിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ വാക്കുകളാണു് ഇവിടെ പ്രമാണരേഖ സൂചിപ്പിക്കുന്നതു് 172.

മനുഷ്യമന:സാക്ഷി അതിനെപ്പറ്റിത്തന്നെ പരിചിന്തിക്കയും അങ്ങനെ മനുഷ്യനിലെ പാപത്തിന്റെ വേരുകൾ കണ്ടെത്തുകയും അതുപോലെ ചരിത്രഗതയിൽ മന:സ്സാക്ഷി എങ്ങനെയാണു് രൂപപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതെന്നു് ഗ്രഹിക്കയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ "പാപത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധ്യപ്പെടുത്തലു്" മുണ്ടു്. നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാപത്തിന്റെ ആദ്യയാഥാർത്ഥ്യത്തിലെത്തിച്ചേരുന്നതും ഇങ്ങനെയാണു്. മനുഷ്യാരംഭത്തിന്റെ രഹസ്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പരിശുദ്ധാത്മാവ്

171. Gaudium et Spes, 10
172. cf. ൧൦൦൧. 7 :14-15, 19

“പാപത്തെപ്പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു”. മനുഷ്യൻ ഒരു സൃഷ്ട ജീവിയാണെന്നും അതിനാൽ അസ്തിത്വതലത്തിലും ധാർമ്മിക തലത്തിലും സന്ധർണ്ണമായും സ്രഷ്ടാവിനെ ആശ്രയിച്ചുനിൽക്കേ നവെന്നമുള്ള വസ്തുത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണത്. അതേ സമയം, അവിടുന്ന് മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ പാരമ്പര്യേനയുള്ള പാപാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് “പാപത്തെപ്പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത്” എപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിന്റെ കരിശുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ്. ഈ ബന്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാപത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏതു “വിധിവിശ്വാസ”ത്തേയും ക്രിസ്തുമതം തിരസ്കരിക്കുന്നു. കൗൺസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ, “അന്ധകാരശക്തികളോടുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഘോരസമരം മാനവചരിത്രത്തിലുടനീളം തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കർത്താവു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഈ സമരം ലോകാരംഭം മുതലുള്ളതും അന്തിമനാവരം തുടരുന്നതുമാണ്”. 173 “പക്ഷേ കർത്താവുതന്നെ മനുഷ്യനെ മോചിപ്പിക്കുവാനും ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനും വന്നു”. 174 അതുകൊണ്ട്, മനുഷ്യൻ തന്റെ പാപാവസ്ഥയുടെ “കെണിയിൽപ്പെടാതെ” സ്വന്തം മന:സാക്ഷിയുടെ സ്വരത്തിനു ചെവിക്കൊടുത്തു “നിരന്തരം സമരം ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ അവനു നന്മയോടു ഒട്ടിച്ചേർന്നു നിൽക്കാനാവൂ. അതുപോലെതന്നെ, ധീരശ്രമവും ദൈവാനുഗ്രഹവും കൂടാതെ ജീവിത സമഗ്രതയിലെത്താൻ മനുഷ്യനു സാധിക്കുകയില്ല”. 175 മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തേയും സാമൂഹ്യജീവിതത്തേയും സാരമായി ബാധിക്കുന്ന അന്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഒരു ഘടകമായാണ് പാപത്തെ കൗൺസിൽ കാണുന്നത്. അതു ശരിയായ കാര്യപ്പാടാണെന്നും വിജയസാധ്യതയെപ്പറ്റി നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കാനും കൗൺസിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധവർഷിക്കുന്നുണ്ട്.

45. “പാപത്തെപ്പറ്റി ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന” സത്യംമാവ് മനുഷ്യമന:സാക്ഷിയുടെ ശ്രമകരമായ പ്രവർ

173. Gaudium et Spes, 37
 174. Ibid, 13
 175. Ibid, 37

171. Gaudium et Spes, 10
 172. Cf. Rom. 7: 14-15-18

ത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു. കൗൺസിൽ രേഖകൾ ഇതു മിഴിവോടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. മനഃസാക്ഷിയുടെ ശ്രമകരമായ ഈ പ്രവർത്തനം മാനസാന്തരത്തിന്റെ വഴികൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. പാപത്തിൽനിന്നും പുറംതിരിയുകയും മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ സത്യവും സ്നേഹവും പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് മാനസാന്തരം. നമ്മിൽത്തന്നെ തിന്മ അംഗീകരിക്കുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. മനഃസാക്ഷി കല്പിക്കുകയും വിലക്കുകയും മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നതു്, ആന്തരിക നിർദ്ദേശങ്ങളുടേയും നിരോധനങ്ങളുടേയും വെളിച്ചത്തിൽ വിധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തെറ്റുചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മാനസികാസ്വസ്ഥതയ്ക്കും കാരണം മനഃസാക്ഷിയത്രേ. ഈ അസ്വസ്ഥത മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ദൈവത്തിനു തോന്നിയ 'പശ്ചാത്താപ'ത്തിന്റെ - ഇതേപ്പറ്റി മനുഷ്യനു മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ വി. ഗ്രനഥം പറഞ്ഞു തരുന്നു. നേരിയ പ്രതിധ്വനിയല്ലേ? ത്രിത്വത്തിന്റെ ഹൃദയാന്തരാളത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടതും നിത്യസ്നേഹം മൂലം കരിശിലെ പീഡയിലും മരണംവരെയുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുസരണത്തിലും പ്രകടമായതുമായ ആ 'വേദത്തിന്റെ പ്രതിധ്വനിയല്ലേ അതു്? സത്യത്താവ് മേൽസൂചിപ്പിച്ച അസ്വസ്ഥതയിൽ പങ്കുപറ്റുവാൻ മനുഷ്യമനഃസാക്ഷിയെ അനുവദിക്കുമ്പോൾ മനഃസാക്ഷിയുടെ വേദന മഹത്തരമാകുന്നു, പോരാ, രക്ഷാകരമാകുന്നു. അപ്പോൾ തികഞ്ഞ പശ്ചാത്താപ പ്രകരണം വഴി സാർത്ഥകമായ ഹൃദയപരിവർത്തനം സാധ്യമാവുന്നു. ഇതാണ് സുവിശേഷത്തിലെ 'പശ്ചാത്താപം' (metanoia).

മനുഷ്യഹൃദയത്തിന്റെ ശ്രമകരമായ പ്രവർത്തനം, പശ്ചാത്താപം അല്ലെങ്കിൽ മാനസാന്തരം ഉണ്ടാക്കുന്ന മനഃസാക്ഷിയുടെ ശ്രമകരമായ പ്രവർത്തനം, വേദം രക്ഷാകരസ്നേഹമാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന പ്രക്രിയയുടെ ഒരു പ്രതിഫലനമാകുന്നു. ഈ സ്നേഹം സഹനത്തിനു സന്നദ്ധമത്രേ. രക്ഷാകരമായ ഈ ശക്തിയുടെ അദ്ദേശ്യദാതാവ് പരിശുദ്ധാരൂപിയാണ്. "മനഃസാക്ഷിയുടെ പ്രകാശം" എന്നു സഭ വിളിക്കുന്ന അവിടുന്ന് "മനുഷ്യഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ" ലേയ്ക്ക്¹⁷⁶ ചുഴിഞ്ഞിറങ്ങുക

176. cf. Sequence of Pentecost: Reple Cordis intima

യും അതിനെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ഹൃദയ പരിവർത്തനം വഴി ഒരാരം പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നതിനും മോചിക്കപ്പെടുന്നതിനും തയ്യാറാവുന്നു. അതിശയകരമായ ഈ ഹൃദയപരിവർത്തന - മോചന പ്രക്രിയയിൽ മനുഷ്യരഹസ്യത്തെപ്പറ്റി വി. അഗസ്റ്റിൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യം വാസ്തവമായിത്തീരുന്നു. 'ആഴം ആഴത്തെ വിളിക്കുന്നു',¹⁷⁷ എന്ന സങ്കീർത്തനവാക്യത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് അഗസ്റ്റിൻ അതു പറയുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ മന:സാക്ഷിയുടെ 'അളക്കാനാകാത്ത ആഴങ്ങളെ' സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിർവ്വചിക്കുന്ന ഭൗത്യം. പെസഹാരഹസ്യത്തിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ 'വേർപാട്' മൂലം പരിശുദ്ധാരൂപി "വരുന്നു." കരിശിലെ ബലി മൂലം ഹൃദയപരിവർത്തന - മോചനങ്ങളുടെ ഓരോ അവസരത്തിലും അവിടുന്നു വരുന്നു. കാരണം, ഈ ബലിയിൽ 'ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം സജീവനായ ദൈവത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ മന:സാക്ഷിയെ നിർജ്ജീവപ്രവർത്തികളിൽനിന്നു വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു.'¹⁷⁸ അങ്ങനെ "മരണരൂപ സഹായകനായ" പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റിയുള്ള വാക്കുകൾ നിരന്തരം നിറവേറപ്പെടുന്നു. മുകളിലത്തെ മുറിയിൽവെച്ചു ക്രിസ്തു അപ്പസ്തോലന്മാരോടും അതുവഴി പരോക്ഷമായി എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു: 'നിങ്ങൾക്ക് അവനെ അറിയാം, എന്തെന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളോടൊത്തു വസിക്കുന്നു, നിങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും.'¹⁷⁹

6. പരിശുദ്ധ്യാത്മാവിനെതിരായുള്ള പാപം

46. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ, ഞെട്ടലുള്ള വാക്കുന്നതും അസ്വാസ്ഥ്യജനകവുമായ യേശുവിന്റെ മറ്റു

177. cf. വി. അഗസ്റ്റിൻ Enarr. in Ps. XLI, 13; C CL, 38, 470: "എന്താണ് ആഴം? എന്താണതു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? മനുഷ്യഹൃദയത്തെ ഒരു പക്ഷേ ആഴമായിക്കരുതാൻ പാടില്ലേ? ഇതിനേക്കാൾ ആഴമേറിയതു പിന്നെന്താണുള്ളതു? മനുഷ്യർക്കു സംസാരിക്കാനാവും; അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതു കാണാം; സംഭാഷിക്കുന്നതു കേൾക്കാം; പക്ഷേ ആരുടെ ചിന്തയിലേയ്ക്കുമാത്രം ചുറ്റിത്തീരുന്നാൻ സാധിക്കുക? ആരുടെ ഹൃദയമാണു വായിക്കാനാകുക?"

178. cf. ഹെബ്രാ. 9:14

179. യോഹ. 14:17

ചില വാക്കുകൾ സുഗ്രാഹ്യമായിത്തീരുന്നു. 'ക്ഷാമനിഷേധ'ത്തിന്റെ വാക്കുകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അവയെ വിളിക്കാം. ഒരു പ്രത്യേക പാപത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ വാക്കുകൾ സമവീക്ഷണ സുവിശേഷകന്മാർ മൂന്നുപേരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 'പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായുള്ള പാപം' എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. മൂന്നു സുവിശേഷങ്ങളിലും അവ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. മത്തായി: മനുഷ്യപുത്രനെതിരായി ആരെങ്കിലും ഒരു വാക്കുപറഞ്ഞാൽ അത് അവനോടു ക്ഷമിക്കപ്പെടും; എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായി ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ അവനോടു ഈ യുഗത്തിലോ, വരുവാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തിലോ ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ല.'¹⁸⁰ മർക്കോസു: 'മനുഷ്യമക്കളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കപ്പെടും; അവർ പറയുന്ന എല്ലാ ദൂഷണവും. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായി ദൂഷണം പറയുന്നവൻ ഒരു കാലത്തും പാപത്തിൽനിന്നു മോചനമില്ല. അവൻ നിത്യപാപത്തിന് ഉത്തരവാദിയാകും.'¹⁸¹ ലൂക്ക: മനുഷ്യപുത്രനെതിരായി ആരെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചാൽ അത് അവനോടു ക്ഷമിക്കപ്പെടും; എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായി ദൂഷണം പറയുന്നവനോടു ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ല.'¹⁸²

പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായുള്ള ദൂഷണം ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്തതെന്താണ്? ഈ ദൂഷണത്തെ എങ്ങനെയാണു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു്? വി.തോമസ് അക്വീനാസിന്റെ മറുപടി ഇതാണ്. 'സ്വഭാവേന തന്നെ, ക്ഷമിക്കപ്പെടാനാകാത്ത പാപമാണതു്. കാരണം, പാപമോചനം സാധ്യമാക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെല്ലാം അതൊഴിവാക്കുന്നു.'¹⁸³

ഈ വ്യാഖ്യാനമനുസരിച്ചു ദൂഷണം വാസ്തവത്തിൽ വാക്കുകൊണ്ടു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദ്രോഹിക്കുന്നതല്ല; മറിച്ചു കുരിശിന്റെ ശക്തിയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവുവഴി ദൈവം മനുഷ്യനെ

180. മത്താ. 12:31-32
 181. മർക്കോ. 3:28-29
 182. ലൂക്ക. 12:10
 183. വി. അക്വീനാസ്

വച്ചുനീട്ടുന്ന രക്ഷ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള വൈമനസ്സുമാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽനിന്നു വരുന്നതും രക്ഷാകരശക്തിയുള്ളതുമായ 'പാപത്തെപ്പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്തൽ' മനുഷ്യൻ തിരസ്കരിക്കുമ്പോൾ സഹായകന്റെ 'വരവിനേയും' അവൻ തള്ളിപ്പറയുന്നു. ചൈവസഹാരഹസ്വുമാണ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ രക്ഷാകരശക്തിയുമായി ചേർന്നു് ആ വരവു് സാധ്യമാക്കിത്തീർത്തതു്. ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തമാകട്ടെ, മന:സാക്ഷിയെ നിജ്ജീവപ്രവർത്തികളിൽനിന്നു വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു.''

അങ്ങനെയുള്ള വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഫലം പാപമോചനമായിരിക്കുമെന്നു നമുക്കറിയാം, അതിനാൽ അരൂപിയേയും രക്തത്തേയും തിരസ്കരിക്കുന്നവൻ നിർജ്ജീവ പ്രവർത്തികളിൽ പാപത്തിൽ കഴിയുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായുള്ള ദൂഷണം ഈ പാപമോചനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ വിമുഖതയാണു്. മോചനം നല്കുന്നതും അതിനു മുന്നോടിയായി മന:സാക്ഷിയിൽ യഥാർത്ഥ പരിവർത്തനം വരുത്തുന്നതും പരിശുദ്ധാത്മാവാണല്ലോ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായുള്ള ദൂഷണം ഈ ജീവിതത്തിലോ ഭാവി ജീവിതത്തിലോ ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന് യേശു പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ ക്ഷമാനിഷേധം പശ്ചാത്താപവിമുഖതയുടെ ഫലമായി വരുന്നതുകൊണ്ടാണു്. മറ്റു വടക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഹൃദയ പരിവർത്തനത്തിനു് ഒട്ടുംതന്നെ സന്നദ്ധതയില്ലാത്തതിന്റെ ഫലമാണതു്. രക്ഷയുടെ ഉറവിടങ്ങളിലേയ്ക്കു വരുവാൻ തയ്യാറല്ല എന്നാണതിന്റെ അർത്ഥം. ഈ ഉറവിടങ്ങൾ രക്ഷാപദ്ധതിയിൽ എപ്പോഴും തുറന്നുതന്നെയാണു കിടക്കുന്നതു്. രക്ഷാപദ്ധതിയനുസരിച്ചാണു് പരിശുദ്ധാത്മാവു് തന്റെ ദൗത്യം നിർവ്വഹിക്കുന്നതു്. ഈ ഉറവിടങ്ങളിൽനിന്നു സ്വീകരിക്കുവാൻ അരൂപിക്കു് അതിരറ്റം കഴിവുണ്ടു്. 'അവൻ എനിക്കുള്ളവയിൽനിന്നു സ്വീകരിക്കുമെന്നും യേശു പറയുകയുണ്ടായി. ഇച്ഛിയും അവിടുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ സാധിച്ച രക്ഷയുടെ പ്രവർത്തനം മനുഷ്യാത്മാക്കളിൽ പൂർണ്ണമാക്കുകയും അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായുള്ള ദൂഷണം തിന്മയിൽ ഏതെങ്കിലും പാപത്തിൽ - ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ തനിക്കു് അവകാ

ശമുവെണ്ണെന്ന് വാദിക്കുകയും അങ്ങനെ രക്ഷ തിരസ്സരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ പാപമത്രേ. അവൻ പാപത്തിൽ സ്വയം അടച്ചു പൂട്ടുന്നു. അങ്ങനെ അവൻ ഹൃദയപരിവർത്തനവും തൽഫലമായി പാപമോചനവും ദുസ്സാധ്യമായിത്തീരുന്നു. അവയെ അവൻ സാരങ്ങളോ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയോ ആയി പരിഗണിക്കുന്നുമില്ല. ഇത് ആത്മനാശത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ്. കാരണം, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായുള്ള ദൂഷണം സ്വയം തീർത്ത തടവറയിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടുവാനോ മനഃസാക്ഷി വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റേയും പാപമോചനത്തിന്റേയും ദൈവികയുറവിടങ്ങൾക്ക് വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുവാനോ ഒരുവനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല.

47. 'പാപത്തെപ്പറ്റിയുള്ള രക്ഷാകരമായ ബോധ്യപ്പെടുത്തലി'ലേക്കു നയിക്കുന്ന സത്യത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം ഈ യവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ ആന്തരികമായ ഒരു ചെറുത്തുനില്പിനെയാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. മനഃസാക്ഷിയുടെ കടുപ്പം സ്വന്തമുഷ്ടതാൽ ഉറച്ചുപോയതെന്നു പറയാവുന്ന മാനസികാവസ്ഥ എന്നൊക്കെ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഇതിനെയാണ് വി. ഗ്രനഥം സാധാരണ "ഹൃദയകോന്യം" ¹⁸⁴ എന്നു പറയുന്നത്. ഹൃദയത്തിന്റേയും മനസ്സിന്റേയും ഈ ഭാവം ഇക്കാലത്തു പാപബോധത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചു കാണാം. "അനുരഞ്ജനവും പ്രായശ്ചിത്തവും എന്ന അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനം ഇതേപ്പറ്റി ദീർഘമായി ഉപന്യസിക്കുന്നുണ്ട്". ¹⁸⁵ "പാപബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പാപ" ¹⁸⁶ മെന്നു പത്രങ്ങളും പീയൂസ് മാർപ്പാപ്പ നേരത്തെതന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ നഷ്ടം എപ്പോഴും 'ദൈവബോധനഷ്ടവ്യ'

184. cf. സങ്കീ. 81/80: B; ജറ. 7.24; മർക്കോ. 3:5

185. Post-synodal Apostolic Exhortation, *Reconcilio et paenitentia* (2 Dec. 84) no. 18: AAS 77 (1985) pp. 224-8.

186. പീയൂസ്. XII, Radio message to the National catechetical Congress of the United States of America in Boston (26 Oct. 1946) Discorsi e Radio-messaggi, VII (1946) 228.

മായി ഒന്നിച്ചു പോകുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത പ്രബോധനത്തിൽ നാമിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു; ‘വാസ്തുവത്തിൽ, ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ആരംഭവും പരമാന്ത്യവുമാകുന്നു. മനുഷ്യൻ തന്നിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ബീജം സംവഹിക്കുന്നുണ്ട്’. അതുകൊണ്ട് ദൈവികയാഥാർത്ഥ്യമാണു മനുഷ്യരഹസ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ഉദാഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇക്കാരണത്താൽ, ദൈവദ്രോഹമെന്ന ബോധം, അതായത്, യഥാർത്ഥമായ പാപബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനും മാനുഷികമൂല്യങ്ങൾക്കുമെതിരായ പാപത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധം വേരുറയ്ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ വ്യക്തമാകും.’ 187

അതിനാൽ, സഭ മനുഷ്യമനുസാക്ഷിയുടെ അവികലത നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുവാനും നന്മതിന്മകളുടെ നേർക്ക് അതിനുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ലോലഭാവം തേഞ്ഞുമാഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുവാനും വേണ്ട അനുഗ്രഹത്തിനായി നിരന്തരം ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ അവികലതയും വിലോലതയും സത്യത്താവിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി സഗാഢം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വി. പൗലോസിന്റെ ആഹ്വാനങ്ങൾ കൂടുതൽ വാചാലമായിത്തീരുന്നു: ‘ആത്മാവിനെ നിർവീര്യമാക്കരുത്’; ‘പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേദനിപ്പിക്കരുത്’¹⁸⁸ സർവ്വോപരി, ‘പരിശുദ്ധാവിനെതിരായ ഭൂഷണ’മെന്നു സുവിശേഷങ്ങൾ പറയുന്ന ആ പാപം ലോകത്തിൽ വളർച്ചുവരരുതെന്നു സഭ അവിരാമം തീക്ഷ്ണമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മറിച്ചു മനുഷ്യാത്മാക്കളിൽ, തത്ഫലമായി സമൂഹത്തിന്റെ തന്നെ രൂപങ്ങളിലും ഘടനകളിലും—അതു കറഞ്ഞുവരുവാനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനാവശ്യമായ മനുസാക്ഷിയുടെ തുറന്ന നിലപാടിനു അതു വഴിമാറികൊടുക്കുവാനും ഇടയാകണമേ എന്നാണ് അവൾ അപേക്ഷിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായുള്ള അപകടകരമായ പാപത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു സഹായകനായ അവിടുത്തെ ദൗത്യം അംഗീകരിക്കുവാൻ വിശുദ്ധമായൊരു സന്നദ്ധത ഉണ്ടാകണമെന്നാണു സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. സഹായകനായ അവിടുന്ന് ‘പാ

187. Post-synodal Apostolic Exhortation, pp.225-26.

188. 1. തൈ. 5: 19, എഫെ. 4: 30.

പത്തെപ്പറിയും നീതിയെപ്പറിയും ന്യായവിധിയെപ്പറിയും ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണല്ലോ" വരുന്നത്.

48. അന്ത്യപ്രഭാഷണത്തിൽ യേശു "ബോധ്യപ്പെടുത്തലി"ന്റെ മൂന്നു തലങ്ങളായ പാപം, നീതി, ന്യായവിധി എന്നിവയെ ഒന്നിച്ചുവതരിപ്പിച്ചു. ഇവ മൂന്നും സഹായകന്റെ ഭൗത്യത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ്. മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ പാപത്തിന്, "തിന്മയുടെ രഹസ്യ"ത്തിനു വിരുദ്ധമായ 'മതരഹസ്യ'ത്തിന്റെ മേഖല അവ വേർതിരിച്ചു കാണിക്കുന്നു. 189 വി. അഗസ്റ്റിൻ പറയുന്നതുപോലെ ഒരു വശത്തു "ദൈവത്തെ അവഹേളിക്കുന്നിടത്തോളം വരെ സ്വാർത്ഥസ്നേഹം"; മറുവശത്തു, "സ്വാർത്ഥത്തെ പുച്ഛിച്ചുപുറന്തള്ളുന്നിടത്തോളം വരെ ദൈവസ്നേഹം. 190 മാനവകടുംബത്തിലെ മനുസാക്ഷികളുടേയും സമൂഹങ്ങളുടേയും ചരിത്രം പാപകൂപത്തിലേയ്ക്കു താണുപോകാതിരിക്കുന്നതിനു സഭ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കയും സേവനമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. "ദൈവത്തെ അവഹേളിക്കുന്നിടംവരെ" അവിടുത്തെ കല്പനകൾ നിരസിക്കുമ്പോഴാണ് പാപത്തിന്റെ താഴത്തെ തട്ടിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഇതുണ്ടാകാതെ, ജീവദായകനായ അരൂപിയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സ്നേഹത്തിലേയ്ക്കു വാൻ വ്യക്തികൾക്കും സമൂഹങ്ങൾക്കും സാധിക്കേണ്ടതിനു സഭ ശ്രമിക്കുന്നു.

പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ "പാപത്തെപ്പറ്റി ബോധ്യ"മുണ്ടാകുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നവർ "നീതിയെപ്പറിയും ന്യായവിധിയെപ്പറിയും" ബോധ്യപ്പെടുന്നതിനു സമ്മതിക്കുന്നു. പാപത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സത്യം അറിയുന്നതിനു മനുഷ്യവ്യക്തികളേയും മനുസാക്ഷികളേയും സഹായിക്കുന്ന സത്യാത്മാവ്, ക്രിസ്തുവിൽ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ആ നീതിയെപ്പറിയുള്ള സത്യം അറിയുന്നതിനും ശക്തി നൽകുന്നു. ഇപ്രകാരം സഹായകന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ 'പാപത്തെപ്പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുകയും' അങ്ങനെ പരിവർത്തനം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക്

189. cf. Post-synodal Apostolic Exhortation, 14-22
190. cf. വി. അഗസ്റ്റിൻ. De Civitate Dei XIV, 28: PP. 211-233 CCL 48 451

‘‘ന്യായവിധി’’യുടെ മേഖലയിൽനിന്നു പുറത്തുപോരാൻ സാധിക്കുന്നു. ഈ ന്യായവിധിയാലാണ്, ‘‘ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരി വിധിക്കപ്പെടുന്നത്.’’¹⁹¹ ഹൃദയപരിവർത്തനം അതിന്റെ ദൈവ—മനുഷ്യരഹസ്യത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ, തിന്മയുടെ രഹസ്യത്തോടു മുഴുവനായും മനുഷ്യനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാപം തീർക്കുന്ന ചങ്ങലകളെ പൊട്ടിച്ചെറിയുകയെന്നതാണ്. പരിവർത്തനം വന്നവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ന്യായവിധിയുടെ മേഖലയിൽനിന്നു പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള നീതിയിലേയ്ക്കു അവിടുന്നു അവരെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നീതി യേശുക്രിസ്തുവിലാണ്; കാരണം അവിടുന്നു അതു പിതാവിൽനിന്നു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.¹⁹² അതു ത്രിത്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു പ്രതിഫലനംകൂടിയാണ്. ഇതാണ് സുവിശേഷത്തിന്റേയും രക്ഷയുടേയും നീതി, ഗിരിപ്രദോഷണത്തിന്റേയും കരിശിന്റേയും നീതി. ഇതു കൺതാടിന്റെ രക്തംമൂലം മനഃസാക്ഷിയെ നിർമ്മലമാക്കുന്നു. ഇതു പിതാവ് പുത്രനും, സത്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലും പുത്രനുമായി യോജിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നൽകുന്ന നീതിയത്രേ.

ഈ നീതിയിലൂടെ പരിശുദ്ധാരൂപി, ‘‘ലോകത്തെ പാപത്തെപ്പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു.’’ പിതാവിന്റേയും പുത്രന്റേയും അരൂപി, സ്വയം വെളിച്ചപ്പെടുത്തുകയും നിത്യജീവന്റെ അരൂപിയായി മനുഷ്യരിൽ സന്നിഹിതനാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

191. യോഹ. 16:11
 192. cf. യോഹ. 16. 15.

ജീവൻ നൽകുന്ന അരുവി

1. രണ്ടായിരമാണ്ടിലെ ജൂബിലിയുടെ കാരണം പരിശുദ്ധ്യാത്മാവിനാൽ ഗർഭസ്ഥനായ ക്രിസ്തു.

49. യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിലേയ്ക്ക് വന്നിട്ട് 20 നൂറ്റാണ്ടു പൂർത്തിയാവാൻ മൂന്നാം സഹസ്രാബ്ദം ആരംഭിക്കുവാനും പോകുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ സഭയുടെ മനസ്സും ഹൃദയവും പരിശുദ്ധാത്മാവിലേയ്ക്ക് തിരിയുന്നു. വലിയൊരു ജൂബിലിയായി കൊണ്ടുടുവാൻ പോകുന്ന ഈ സംഭവത്തെ സഭ താത്പര്യത്തോടെയാണ് ഉററുനോക്കുന്നത്. കാരണം, കാലപരിഗണനവെച്ചു നോക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ വരവ് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. സാധാരണ ഗതിയിൽ വർഷങ്ങൾ, ശതാബ്ദങ്ങൾ, സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാലനിർണ്ണയം അവ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിനു മുമ്പോ പിമ്പോ എന്ന് നോക്കിയാണ് നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ ക്രൈസ്തവരായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സംഭവം വി. പൗലോസ് പറയുന്നതുപോലെ, “സമയത്തിന്റെ പൂണ്ണത”¹⁹³ യെയാണ് കുറിക്കുന്നത്. കാരണം, ഈ സംഭവം വഴി ദൈവം തന്റെ തന്നെ “കാലയളവ്” കൊണ്ട്—“നിത്യം വർത്തമാനമായതും” സർച്ചാതിശായിയായ തന്റെ സാന്നിധ്യംകൊണ്ട്—മനുഷ്യ ചരിത്രത്തെ നിർഭരമാക്കി: “ആയിരിക്കുന്നവനും, ആയിരുന്നവനും, വരുവാനിരിക്കുന്നവനുമായവൻ;” ആൽഫയും ഒമേഗയും, ആദിയും അന്ത്യവും ആരംഭവും അവസാനവുമായവൻ”¹⁹⁴ കാരണം, തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവനും നശിച്ചുപോകാതെ അവൻ

193. cf. ശല, 4:4

194. ഖെളി. 1:8; 22: 13.

നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് തന്റെ ഏകജാതനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം അത്രയധികമായി ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. ¹⁹⁵ “കാലത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ” ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ അയച്ചു. അവൻ സ്ത്രീയിൽ നിന്നു ജാതനായി.... അങ്ങനെ നമ്മൾ ദത്തപുത്രരാകേണ്ടതിന് അവൻ നിയമത്തിന് അധീനരായിക്കഴിഞ്ഞവരെ വിമുക്തരാക്കി. ¹⁹⁶ പുത്രനായ വചനത്തിന്റെ ഈ മനുഷ്യാവതാരം ‘പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാലാണ്’ നടന്നത്.

യേശുവിന്റെ ജനനത്തേയും ശൈശവത്തേയുംപ്പറ്റിയുള്ള രണ്ടു സുവിശേഷകന്മാരുടേയും വിവരണങ്ങൾ ഏതാണ്ടൊരേ പോലെയാണ്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ, യേശുവിന്റെ ജനനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള മംഗലവാർത്ത അറിയിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മറിയം ചോദിക്കുന്നു: “ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും, എനിക്കു ഭർത്താവില്ലല്ലോ: മറിയത്തിനു ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരം ഇതാണ്: പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നിൽ ആവസിക്കും, അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിഴലിക്കും. അതിനാൽ ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന ശിശു പരിശുദ്ധനെന്നും ദൈവപുത്രനെന്നും വിളിക്കപ്പെടും.” ¹⁹⁷

മത്തായിയുടെ വിവരണം ഋജുവാണ്: “യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. അവിടുത്തെ മാതാവായ മറിയം യൗസേപ്പുമായി വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കേ, അവർ ഒരുമിക്കുന്നതിനുമുമ്പായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭസംഗമമായി കാണപ്പെട്ടു.” ¹⁹⁸ ഈ സംഭവവികാസത്തിൽ അസ്വസ്ഥനായ യൗസേപ്പിനു സ്വപ്നത്തിൽ താഴെപ്പറയുന്ന വിശദീകരണം ലഭിക്കുന്നു. “മറിയത്തെ നിന്റെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുവാൻ നീ ശങ്കിക്കേണ്ട. അവൾ ഗർഭസംഗമമായിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ്. അവൾ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും അവൻ നീ യേശു എന്നു പേരി

195. യോഹ. 3:16
 196. ഗാല. 4:4f
 197. ലൂക്ക. 1:34-35
 198. മത്ത. 1:18

ടണം. കാരണം അവൻ തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽനിന്നും മോചിക്കും'. 199

അങ്ങനെ ആദ്യംമുതലേ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് സഭ തന്റെ വിശ്വാസരഹസ്യങ്ങളിൽ മർമ്മപ്രധാനമായ മനുഷ്യാവതാര രഹസ്യത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ വിശ്വാസപ്രമാണം പറയുന്നു: "അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ശർണ്മനായി കന്യകാമറിയത്തിൽനിന്നു പിറന്നു". അതുപോലെ നിക്യാ - കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ വിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽ നാമേറ്റുപറയുന്നു: "പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ അവൻ കന്യകാമറിയത്തിൽനിന്നും ജന്മമെടുക്കുകയും മനുഷ്യനാകുകയും ചെയ്തു".

"പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാലാണ്," അവിടുന്നു മനുഷ്യനായത്. മേൽപറഞ്ഞ വിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽ സഭ അവിടുത്തെ പിതാവുമായി ഏകസത്തയായ പുത്രനായി ഏറ്റുപറയുന്നു: "ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൈവവും, പ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശവും, സത്യദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള സത്യദൈവവും ജനിച്ചവനും സൃഷ്ടിയല്ലാത്തവനും", "കന്യകാമറിയത്തിൽനിന്നും ജന്മമെടുത്തു" അവൻ മനുഷ്യനായിത്തീർന്നു "സമയത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണതയിൽ" സംഭവിച്ചത് ഇതാണ്.

50. സഭ ഇതിനോടകം ഒരുക്കം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിലുള്ള വലിയ ജൂബിലിക്ക് ക്രിസ്തു-വിജ്ഞാനീയപരമായ ഒരു മാനമുണ്ടു്. കാരണം, അതു് യേശുവിന്റെ ജനനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആഘോഷമാണു്. അതേസമയം അതിനു് അരൂപി വിജ്ഞാനീയപരമായ ഒരു മാനം കൂടിയുണ്ടു്. കാരണം മനുഷ്യാവതാര രഹസ്യം യാഥാർത്ഥ്യമായതു് "പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാലാണു്". പിതാവും പുത്രനുമായി ഏകസത്തയായ പരിശുദ്ധാത്മാവാണു് അതിനു കളമൊരുക്കിയതു്. അവിടുന്നു് ത്രിയേകദൈവത്തിന്റെ കേവല രഹസ്യത്തിൽ വൈയക്തിക

സ്നേഹമാണ്, അസൃഷ്ടദാനമാണ്. സൃഷ്ടനിരക്കും ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവികദാനങ്ങളുടേയും നിത്യമായ ഉറവിടമാണവിടം. പ്രസാവേരത്തിന്റെ തലത്തിൽ, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മദാനത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ തത്ത്വവും ഒരുവിധത്തിൽ അതിന്റെ വിഷയവുമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ഈ കൊടുക്കലിന്റെ അതായത്, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മദാനത്തിന്റെ പാരമ്യമാണ് മനുഷ്യാവതാര രഹസ്യം.

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഗർഭധാരണവും ജനനവുമാണ് സൃഷ്ടിയുടേയും രക്ഷയുടേയും ചരിത്രത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിർവ്വഹിച്ച ഏറ്റവും വലിയ കൃത്യം. ഇതാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായ കൃപ— ‘സംയോജനത്തിന്റെ കൃപ’ വി. തോമസ് അക്വിനാസ് വിശദീകരിക്കുന്നതുപോലെ മറെറല്ലാ കൃപയുടേയും ഉറവിടം.²⁰⁰ വലിയ ജൂബിലി ഈ മഹത്കൃത്യത്തിലാണ്, കരളുടടി സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ, കൃത്യനിർവ്വാഹകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് ശ്രദ്ധയുന്നുന്നത്.

‘കാലത്തിന്റെ തികവിനു’ സമാനമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ത്രിയേകദൈവത്തിന്റെ ആത്മദാനത്തിന്റെ തികവുകൂടിയുണ്ട്. ‘പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ’ ദൈവ പ്രകൃതിയും മനുഷ്യപ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള സംയോജനം, വചനമായ പുത്രൻ എന്ന ഏകവ്യക്തിയിൽ ദൈവികതയും മാനുഷികതയും തമ്മിലുള്ള സംയോജനം സാധ്യമായി. മംഗലവാർത്ത സമയത്ത് മറിയം ‘അങ്ങു പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നിൽ സംഭവിക്കട്ടെ’²⁰¹ എന്നുപറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ കന്യകയായിരുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ദൈവപുത്രനും മനുഷ്യനുമായവനെ ഗർഭംധരിച്ചു. വചനമായ പുത്രന്റെ ഈ ‘മനുഷ്യവത്കരണം’ വഴി സൃഷ്ടി, രക്ഷാചരിത്രത്തിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആത്മദാനം അതിന്റെ നിശ്ചിതപുണ്ണതയിലെത്തി. ഈ പൂർണ്ണത വളരെ സ്പഷ്ടവും അർത്ഥസമ്പുഷ്ടവുമായ വിധത്തിൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അവതരിപ്പി

200. cf. വി. തോമസ് അക്വിനാസ്, *summa Theol.* III a q. 2 a a. 10-12; q. 6, a. 6; q. 7, a. 13.
 201. ലൂക്ക. 1:38

കുന്നു. 'വചനം മാംസമായിത്തീർന്നു' ²² പുത്രനായ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യാവതാരം സൂചിപ്പിക്കുന്നതു് മനുഷ്യപ്രകൃതിയെ ദൈവവുമായി സംയോജിപ്പിച്ചുവെന്നാണ്. പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ, ഒരർത്ഥത്തിൽ 'മാംസ'മായതെല്ലാം മനുഷ്യകലം മുഴുവനും, ദൃശ്യവും പാദാർത്ഥികവുമായ ലോകമൊക്കെയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മനുഷ്യാവതാരത്തിനു ഒരു പ്രാപഞ്ചികമാനമുണ്ട്. 'എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും മുമ്പുള്ള ആദ്യജാതൻ', ²⁰³ ക്രിസ്തുവെന്ന മനുഷ്യ വ്യക്തിയായി അവതരിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യയാഥാർത്ഥ്യത്തേയും അതു് 'മാംസ' ²⁰⁴ പരമാണ് - അതുവഴി എല്ലാ 'മാംസ'ത്തേയും, എല്ലാ സൃഷ്ടികളേയും താനുമായി ഐക്യപ്പെടുത്തുന്നു.

51. ഇതെല്ലാം സാധ്യമാകുന്നതു് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാലാണ്. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ആ മഹാ ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമാകുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിലല്ലാതെ സഭയ്ക്കു് ഈ ജൂബിലിക്കുവേണ്ടി ഒരങ്ങാനാവില്ല. 'കാലത്തികവിൽ' പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിർവ്വഹിക്കപ്പെട്ടതെല്ലാം ആത്മാവിന്റെ സഹായം മൂലമേ സഭയുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണർന്നുവരൂ. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യപരിത്രത്തിന്റെ പുതിയ ഘട്ടത്തിൽ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം കഴിഞ്ഞുള്ള 2000-മാണ്ടിൽ അതിനെ വീണ്ടും സന്നിഹിതമാക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിക്കു കഴിയും.

കന്യകയായ മറിയത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ തന്റെ ശക്തി ആവസിച്ചുകൊണ്ടു് പരിശുദ്ധാത്രൂപി അവളുടെ ദൈവമാതൃത്വത്തിനു പ്രാരംഭംകൊണ്ടു. അതോടൊപ്പം മനുഷ്യന്റെ സകല ആശയങ്ങളേയും കഴിവുകളേയും അതിലംഘിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മമാനത്തിനു പരിപൂർണ്ണമായും വഴങ്ങുവാൻ അവിടുന്ന് അവളെ പ്രാപ്തയാക്കി. 'വിശ്വസിച്ചവരും നീ ഭാഗ്യവതി!' ²⁰⁵ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പൂരിതയായ മറിയത്തിന്റെ സഹോദരി എലിസബത്തു് മറിയത്തെ അഭിവാദനം ചെയ്തു് അ

202. യോഹ. 1:14
 203. കൊള. 1:15
 204. cf. for example ഉൽപത്തി 9.11; ആവ. 5.26.
 205. ലൂക്ക. 1:45

ങ്ങനെയാണു്. 206 അഭിവാദനത്തിലെ ‘‘വിശ്വസിച്ചവൾ’’ എന്ന പദത്തിൽ ‘‘അവൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല’’²⁰⁷ എന്നു ക്രിസ്തു പിന്നീടു് ആരെപ്പറ്റിപ്പറയുമോ അവരുമായി നേരിയ (എന്നാൽ സത്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായ) വൈരുദ്ധ്യം ദർശിക്കാം. വിശ്വാസത്തിന്റെ അനുസരണം വഴിയാണു് മറിയം ലോകത്തിന്റെ രക്ഷാചരിത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതു്. വിശ്വാസത്തിന്റെ സാരാംശം ഭാനത്തോടുള്ള, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൈവം നടത്തിയ ആത്മഭാനത്തോടുള്ള തുറന്നമനോഭാവമാണു്. കർത്താവു് അരൂപിയാകുന്നു, കർത്താവിന്റെ അരൂപിയുള്ളിടത്തു് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടു്. 208 ത്രിയേകദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്വയം മനുഷ്യനു തുറന്നുകൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഈ തുറക്കൽ മനുഷ്യജീവിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ തികവു് വെളിപ്പെടുത്തുകയും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ തികവു് മറിയത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ‘‘വിശ്വാസത്തിന്റെ അനുസരണത്തിൽ’’²⁰⁹ ഉദാത്തമാംവിധം ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു. സത്യമായും ‘‘വിശ്വസിച്ച അവൾ ഭാഗ്യവതി’’യത്രേ!

2. ജൂബിലിക് അടിസ്ഥാനം.

കൃപ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

52. മനുഷ്യാവതാരരഹസ്യത്തിൽ ജീവദായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം അതിന്റെ പാരമ്യത്തിലേതു്. ജീവന്റെ തികവു ദൈവത്തിലത്രേ. അതു മനുഷ്യന്റെ ജീവനാകാതെ മനുഷ്യർക്കു നല്ലാനാവില്ല. ദൈവ, മനുഷ്യപ്രകൃതികളുടെ സംയോഗത്തിലൂടെ വചനത്തിന്റെ വ്യക്തതമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മാനുഷികത ജീവദായകമായിത്തീരുന്നു. അതേ സമയം, മനുഷ്യാവതാരരഹസ്യം മൂലം മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ ദൈവികജീവന്റെ ഉറവിടം, പരിശുദ്ധാത്മാവു്—പുതുതായി തുറക്കപ്പെടുന്നു. വചനം, ‘‘എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കുംമുമ്പുള്ള ആദ്യജാ

206. cf. ലൂക്ക. 1:41

207 cf. യോഹ. 16:9

208. 2 കൊറി. 3:17

209. cf. റോമ. 115

തൻ,' അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതനായി ²¹⁰ തീർന്നു. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് സഭയാകുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ശിരസ്സുമായിത്തീർന്നു. കുരിശിൽ ജന്മമെടുത്ത സഭ പന്തക്കണ്ണാടിനത്തിലാണു പ്രകാശിതമാകുന്നത്. സഭയിലൂടെ അവിടുന്ന് മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ ശിരസ്സായിത്തീർന്നു; സകല ജനതകളുടെയും വർഗ്ഗങ്ങളുടേയും രാജ്യങ്ങളുടേയും സംസ്കാരങ്ങളുടേയും ഭാഷകളുടേയും ശിരസ്സ്. അവരെല്ലാവരും രക്ഷയിലേക്കു വിളിക്കപ്പെടുന്നു. “വചനം മാംസമായി, ആ വചനത്തിൽ ജീവനുണ്ടായിരുന്നു. ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ പ്രകാശമായിരുന്നു.....തന്നെ സ്വീകരിച്ചവർക്കെല്ലാം അവൻദൈവമക്കളാകാനുള്ള വരം നൽകി”²¹¹ എന്നാൽ ഇതെല്ലാം നിർവ്വഹിച്ചതും നിരന്തരം നിർവ്വഹിക്കുന്നതും “പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയത്രേ.”

വി. പൗലോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ “ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. ²¹² ദൈവിക ദത്തെടുക്കൽ വഴിയുള്ള പുത്രത്വം മനുഷ്യനുകരഗതമാകുന്നത് മനുഷ്യാവതാരരഹസ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്; അതിനാൽ നിത്യനായ പുത്രൻ ക്രിസ്തു വഴിയാണ്, എന്നാൽ ജനനം അഥവാ പുനർജനനം നടക്കുന്നത്, പിതാവായ ദൈവം “തന്റെ പുത്രന്റെ അരൂപിയെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കു അയയ്ക്കുമ്പോഴാണ്” ²¹³” അപ്പോൾ “നാം സ്വീകരിക്കുന്ന ദത്തപുത്രരുടെ അരൂപിമൂലം നാം ആബ, പിതാവേ എന്നു വിളിക്കുന്നു.” ²¹⁴ അതിനാൽ വിശുദ്ധീകരണ വരപ്രസാദംമൂലം മനുഷ്യാത്മാവിൽ ദൈവപുത്രത്വം പതിപ്പിക്കുകയെന്നതു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. “നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെന്നു ഈ അരൂപി നമ്മുടെ അരൂപിയോടുചേർന്നു സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു. നാം മക്കളെങ്കിൽ അവകാശികളുമാണ്, അതായതു ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടവകാശികളും ²¹⁵ മനുഷ്യന്റെ നവജീവിത

210. റോമ. 8:29
 211. cf. യോഹ. 1, 14; 4:12-14
 212. cf. റോമ. 8:14
 213. cf. ഗാല. 4:6; റോമ. 5,5; 2 കൊറി. 1:22
 214. റോമ. 8:15
 215. റോമ. 8:16-17

ത്തിന്റെ, ദൈവികവും അതിസ്വാഭാവികവുമായ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഉറവിടവും വിശുദ്ധീകരണവരപ്രസാദമാകുന്നു.

ഈ നവജീവൻ നൽകുന്നത് “അങ്ങയുടെ അരുപിയെ അയയ്ക്കുമ്പോൾ, അവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും; അങ്ങ ഭൂമിയിൽ പുതുതാക്കുകയും ചെയ്യും.”²¹⁶ എന്ന സങ്കീർത്തകന്റെ- എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഒരു വിധത്തിൽ ഇതു പ്രതിധനീകരിക്കുന്നുണ്ട്- അർത്ഥനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അന്തിമ ഉത്തരമാണെന്നും കരുതാം. സൃഷ്ടിരഹിത സ്യത്തിൽ, മനുഷ്യനും ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ അനേകം രൂപവൈചിത്ര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പ്രപഞ്ചത്തിനും ജീവൻ നൽകുന്ന അവിടുന്ന് മനുഷ്യാവതാരരഹിതസ്യം മുഖേന ഈ ജീവൻ നവീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മനുഷ്യാവതാരം സൃഷ്ടിയെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. അതു മുതൽ രക്ഷാകരശക്തികൾ സൃഷ്ടിയിലെങ്ങും വ്യാപിക്കുന്നു. അവ മനുഷ്യകലത്തേയും എല്ലാ സൃഷ്ടികളേയും നിറയ്ക്കുന്നു. ഇതാണു വി. പൗലോസ് നമ്മോടു പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാർവ്വലൗകികവും ദൈവശാസ്ത്രപരവുമായ ദർശനപര്യന്ത സങ്കീർത്തനത്തിലെ വാക്കുകൾ ആവർത്തിക്കുകയാണെന്നുതോന്നും: “സൃഷ്ടിപ്രപഞ്ചം ദൈവമക്കളുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു.”²¹⁷ ദൈവം “മുൻകൂട്ടി അറിയുകയും” “തന്റെ പുത്രന്റെ സാദൃശ്യത്തോടു” അനുരൂപരാക്കാൻ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുകയും.”²¹⁸ ചെയ്തവരാണവർ. ഇപ്രകാരമുള്ള അതിസ്വാഭാവികമായ “ദൈവമക്കളുടെ” ഉറവിടം സ്നേഹവും ദാനവുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. ആ വിധത്തിലാണ് അവിടുത്തെ മനുഷ്യർക്കു നൽകിയിരിക്കുന്നതും. അസൃഷ്ടമായ ഈ ദാനത്തിന്റെ അതിസമൃദ്ധിയിൽ മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ സൃഷ്ടമായൊരു വരദാനം മുളപൊട്ടുന്നു. “മനുഷ്യരെ ദൈവപ്രകൃതിയിൽ പങ്കുകാരാക്കുന്ന വരദാനം”²¹⁹മാണിത്. ഈ പങ്കുപറൽ വഴി മനുഷ്യജീവിതം ദൈവികജീവൻ കൊണ്ടുപുരിതമാകുകയും, ഒട്ടൊക്കെ ദൈവികവും സ്വാഭാവാതി

216. cf. സങ്ക 104/103:30
217. റോമ. 8:19
218 റോമ. 8:29
219. cf. 2. പത്രോ. 1:4

തവ്യമായ മാനം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യാവതാര രഹസ്യത്തിൽ പങ്കുപറ്റുന്നതുമൂലം ലഭ്യമാകുന്ന നവജീവിതം “മനുഷ്യനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പിതാവിനു അഭിഗമ്യനാക്കുന്നു.”²²⁰ അങ്ങനെ ജീവദായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവും വിശുദ്ധീകരണവരപ്രസാദവും, ഒപ്പം അതു മനുഷ്യനിലുളവാക്കുന്ന ബഹുമുഖമായ അതിസാദാവിക ജീവശക്തിയും തമ്മിൽ അസൃഷ്ടമായ അരൂപിയും സൃഷ്ടമായ മനുഷ്യാരൂപിയും തമ്മിൽ ഗാഢമായ ബന്ധമുണ്ടു്.

53. ഇതെല്ലാം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചു വലിയ ജൂബിലിയുടെ വിഷയപരിധിയിൽ വരമെന്നു പറയാം. കാരണം, നാം ഈ സംഭവത്തിന്റെ ബാഹ്യതലസ്തർശിയായ ചരിത്രം ശത്തിനപ്പറം കടക്കണം. സംഭവത്തിന്റെ ക്രിസ്തുവിജ്ഞാനീയ പരമായ സാരത്തിലൂടെ അരൂപി വിജ്ഞാനീയപരമായ മാനത്തിലെത്തണം. സത്യാത്മാവു പ്രവർത്തന നിരതമായ രണ്ടായിരം വർഷത്തെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണുകൾകൊണ്ടു നോക്കിക്കാണണം. അവിടുന്ന് നൂററണ്ടുകളായി ക്രിസ്തുനേടിയ രക്ഷയുടെ അമൂല്യനിധികൾ ശേഖരിച്ചു് മനുഷ്യർക്ക് നവജീവൻ നൽകുകയായിരുന്നു. ഏകജാതനിൽ അവരെ ദത്തുപത്രരാക്കുകയും വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അതുവഴി അവർക്ക് വി. പൗലോസിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ ആവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു: “ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള അരൂപിയെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.”²²¹

ജൂബിലിക്ക് അടിസ്ഥാനംതേടുന്ന നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിനുശേഷമുള്ള രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളിൽമാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാനാവില്ല. നാം പിന്നേയും പിന്നോട്ടുപോകണം. ക്രിസ്തുവിനുമുമ്പ്, ആദിമുതൽ ലോകത്തിലെമ്പാടും പ്രത്യേകിച്ചു് പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചുതെല്ലാം നാമുൾക്കൊള്ളണം. കാരണം, എല്ലാസംഗമലത്തും കാലത്തും, ഓരോ വ്യക്തിയിൽ പോലുമുള്ള ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം ദൈവത്തിന്റെ നിത്യമായ രക്ഷാപദ്ധതിയനുസ

220. cf. എഫേ. 2:18; Dei Verbum 12
221. cf. 1 കൊറി. 2:12.

രിച്ചാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപ്രകാരം ഈ പ്രവർത്തനം മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റേയും രക്ഷയുടെയും രഹസ്യമായി അടുത്തു ബന്ധപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവിവരവിൽ വിശ്വസിച്ചവർക്കെല്ലാം അതിന്റെ ഫലം നേരത്തെ അനുഭവിക്കാനിടയാവുകയും ചെയ്തു. എഫേസ്യസുകാർക്കുള്ള ലേഖനം ഇതു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.²²² പ്രസാദവരം അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിജ്ഞാനീയപരവും അരൂപിവിജ്ഞാനീയപരവുമായ മാനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെ പ്രകടമായി സ്വീകരിക്കുന്നവരിൽ ഇതുകൂടുതൽ വ്യക്തമാണ്. “അവനിൽ (ക്രിസ്തുവിൽ) .....നിങ്ങളും വാശാനം ചെയ്യപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രിതരായിരിക്കുന്നു.....നമ്മുടെ അവകാശം നാം വീണ്ടെടുത്തു. സ്വന്തമാക്കുന്നതുവരെ ആ അവകാശത്തിന്റെ അച്ചാരമാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ്.”²²³

വലിയ ഈ ജീബിലിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടു തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ കണ്ണോടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളെമുസുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ യേശു പറയുന്നതുപോലെ “കാററ അതിൻ ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേയ്ക്കാണ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.”²²⁴ സഭ മുഖ്യപ്രതിപാദ്യമായിരുന്ന രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ “സഭയുടെ ദൃശ്യഘടനയ്ക്കു പുറത്തു”ള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. “ആരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അദൃശ്യമാംവിധം പ്രസാദവരം പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ, ആ സന്മനസ്സുള്ള സകല മനുഷ്യരേയും പറ്റി കൗൺസിൽ സംസാരിക്കുന്നു. “കാരണം, ക്രിസ്തു മരിച്ചത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ്. മനുഷ്യന്റെ ആത്യന്തികമായ ആഹ്വാനം” ഏകമാണ്, ദിവ്യമാണ്. തന്മൂലം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പെസഹാരഹസ്യവുമായ് സംയോജിക്കാനുള്ള സാധ്യത ദൈവത്തിനത്രയും ഗ്രാഹ്യമായ രീതിയിൽ പവിത്രാത്മാവ് നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.”²²⁵

222. cf. എഫേ. 1:3-14
 223. എഫേ. 1:13-14.
 224. cf. യോഹ. 3:8.
 225. Gaudium et Spes, 22; Lumen Gentium, 16.

54. ദൈവം അരൂപിയാണ്; അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ അരൂപിയിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കണം. 226 സമരിയാക്കാരി സ്രീയുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണവ. ഈ സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ അവസാനത്തിലും അടുത്തതിന്റെ ആരംഭത്തിലും ആഘോഷിക്കുന്ന ജൂബിലി “ദൈവത്തെ അരൂപിയിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്ന” എല്ലാവർക്കുമുള്ള ശക്തമായ ആഹ്വാനമാകേണ്ടതാണ്. അത് ഏവർക്കും ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യത്തെപ്പറ്റി ധ്യാനിക്കാൻ പറിയ അവസരമാകണം. അവിടുന്ന് ലോകത്തെ പ്രത്യേകിച്ചു ദൃശ്യലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്നിൽത്തന്നെ സമ്പൂർണ്ണമായും സർവ്വാതിശായിയാണ്. കാരണം, അവിടുന്ന് കേവലം അരൂപിയാണ്, “ദൈവം അരൂപിയാണ്.”²²⁷ അതുപോലെ അവിടുന്ന് അതുതകരമാംവിധം ഈ ലോകത്തോടു അടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല അതിൽ സന്നിഹിതനാണ്. ഒരു വിധത്തിൽ അവിടുന്ന് അന്തരാമിയാണ്; അവിടുന്ന് അതിൽ നിറയുകയും ഉള്ളിൽനിന്നും അതിനു ജീവൻ നല്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചു ഇതു വളരെ ശരിയാണ്. മനുഷ്യസത്തയുടെ ഉള്ളിന്റെയുള്ളിൽ അവന്റെ മനസ്സിലും മന:സാക്ഷിയിലും ഹൃദയത്തിലും ദൈവം സന്നിഹിതനാണ്. അസ്തിത്വതലത്തിലും മന:ശാസ്ത്രതലത്തിലും ഇതു യാഥാർത്ഥ്യമത്രേ. വി. അഗസ്റ്റിൻ ദൈവത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നതു് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ദൈവം “തന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആന്തരികമായ തലത്തേക്കാൾ അടുത്തവനാണ്.”²²⁸ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. “ദൈവം അരൂപിയാണെന്നു” യേശു സമരിയാക്കാരി സ്രീയോടു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ അഗസ്റ്റിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന ഉപകരിക്കും. എന്റെ അസ്ഥിത്വത്തിലും ആത്മീയാനുഭവത്തിലും അരൂപിക്കു മാത്രമേ എന്റെ അസ്ഥിത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആന്തരികമേഖലയേക്കാൾ അടുപ്പമുള്ളവനാകാൻ സാധിക്കൂ. കേവലമായ തന്റെ സർവ്വാതിശായിത്വത്തിൽ അലംഘനീയനും അചഞ്ചലനുമായി നില്ക്കുന്നു.

226. യോഹ. 4:24

227. അവിടെത്തന്നെ

228. cf. വി. അഗസ്റ്റിൻ, ഏറ്റവും ഉപരിയിൽ, III, 6, 11: ccl27, 33.

വിന്നുകൊണ്ടു മനുഷ്യനിലും ലോകത്തിലും അന്തരാമിയായി വർത്തിക്കുവാൻ അരൂപിക്കു മാത്രമേ കഴിയൂ.

ലോകത്തിലും മനുഷ്യനിലുമുള്ള ദൈവസാന്നിദ്ധ്യം ക്രിസ്തുവിൽ നവമായ രീതിയിലും ദൃശ്യമായ രൂപത്തിലും പ്രത്യക്ഷമായി. അവിടുനിൽ 'ദൈവപ്രസാദം സത്യമായും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.' 229 പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ദാനമായും അളവില്ലാത്ത പ്രസാദമായും ജീവന്റെ ഉറവിടമായും ക്രിസ്തുവിൽ ദൃശ്യമായിരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ മനുഷികതയിലൂടെ ആ സ്നേഹം പ്രപഞ്ചത്തിന്റേയും മനുഷ്യകുടുംബത്തിന്റേയും ചരിത്രത്തിന്റേയും ഭാഗമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവഴി മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ വരപ്രസാദം ഇപ്രകാരം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനിടയായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാലാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ലോകത്തിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെയെല്ലാം പ്രവേശ്യാനം ഈ ആത്മാവാണ്. 'മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവ' 230 മായ അവിടുന്ന് സ്നേഹവും ദാനവുമായി 'ലോകത്തെ നിറയ്ക്കുന്നു' 231 മഹാജൂബിലിയിൽ കാണപ്പെടുവാൻ പോകുന്നതു പോലെ സഭയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ അർത്ഥം അദൃശ്യനായ — മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുക എന്നാണ്; 'ജീവദായകനായ' അരൂപിയുമാനുള്ള കണ്ടുമുട്ടൽ.

3. മനുഷ്യന്റെ ആന്തര സംഘർഷത്തിൽ പരിശുദ്ധയാരുപി. "ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അരുപിക്കെതിരാണ്; അരുപിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ശരീരത്തിനുമെതിരാണ്".

55. നിർഭാഗ്യവശാൽ ദൈവം മനുഷ്യന്റേയും ലോകത്തിന്റേയും അടുത്തുവന്നു തന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവവേദ്യമാക്കുമ്പോൾ അരൂപി അതിശയകരമാംവിധം "താഴേയ്ക്ക് ഇറങ്ങിവരുമ്പോൾ" മനുഷ്യന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്നത് എതിർപ്പും തടസ്സങ്ങളുമാണെന്നും രക്ഷാചരിത്രം കാണിക്കുന്നു. ഈ

229. cf. തീര്യ. 2:11
 230. cf. ഏശ. 45:15
 231. cf. വിജ്ഞാനം 1:7

കാഴ്ചപ്പാടിൽക്കൂടി നോക്കുമ്പോൾ വൃദ്ധനായ ശിമയോന്റെ പ്രവാചകവചനങ്ങൾ എത്രയോ വാചാലമാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അരൂപിയാൽ പ്രചോദിതനായി അദ്ദേഹം ജറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ വന്നു ബത്‌ലേഹമിലെ നവജാതശിശുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു: ‘ഇവൻ ഇസ്രായേലിൽ പലരുടേയും വീഴ്ചയ്ക്കും ഉയർച്ചയ്ക്കും കാരണമാകും. ഇവൻ തർക്കത്തിന്റെ അടയാളവുമായിരിക്കും.’²³² അദ്ദേശ്യരൂപിയായ ദൈവത്തോടുള്ള എതിർപ്പ് ഒരു പരിധിവരെ ദൈവവും ലോകവും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസത്തിൽ നിന്നുയിർക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ലോകം ദൃശ്യവും ‘പാദാർത്ഥിക’വുമായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അദൃശ്യവും ‘കേവലരൂപി’ യുമാത്രേ. ലോകം അടിസ്ഥാനപരമായും അനിവാര്യമായും അപൂർണ്ണമാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് സത്തയുടെ പൂർണ്ണയാണ്. എന്നാൽ ഈ വൈരുദ്ധ്യം ധർമ്മികതലത്തിലുള്ള സംഘർഷവും എതിർപ്പുമായി മാറുന്നത് മനുഷ്യഹൃദയത്തെ കീഴടക്കിയിട്ടുള്ള പാപം നിമിത്തമാണ്. അതിന്റെ ഫലമായി ‘ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അരൂപിക്കും അരൂപിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ശരീരത്തിലും എതിരായി ഭവിക്കുന്നു.’²³³ നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഈ പാപത്തെപ്പറ്റി പരിശുദ്ധാത്മാവുതന്നെ ‘ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം’

മനുഷ്യഹൃദയത്തെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന ഈ സംഘർഷത്തിന്റേയും സമരത്തിന്റേയും വാങ്മയചിത്രം വി. പൗലോസ് തന്മയത്വത്തോടെ വരച്ചുകാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഗാലാത്തിയാക്കാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു- ‘എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു, ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണയനുസരിച്ച് വ്യാപരിക്കവിൻ. ശരീരത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങളെ ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടുത്തരുത്. എന്തെന്നാൽ, ശരീരത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ ആത്മാവിനെതിരാകുന്നു; ആത്മാവിന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ ശരീരത്തിനുമെതിരാകുന്നു. അവ പരസ്പരം എതിർക്കുന്നതു നിമിത്തം ആഗ്രഹിക്കുന്നതു പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു സാധിക്കാതെ വരുന്നു.’²³⁴ ആത്മാവും ശരീരവുമുള്ള ജീവിയെന്നനിലയിൽ

232. ലൂക്ക. 2:27,34
 233. ഗാല. 5:17
 234. ഗാല. 5:16-17

മനുഷ്യനിൽ ആത്മാവിന്റേയും ശരീരത്തിന്റേയും പ്രവണതകൾ തമ്മിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള സംഘർഷം അല്ലെങ്കിൽ സമരം നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സംഘർഷം പാപത്തിന്റെ പൈതൃകവും ഫലവുമാണ്; ഒപ്പം അത് പാപത്തെ ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഇത് അനുഭവനവേത്തിന്റെ ഭാഗമത്രേ. അപ്പസ്തോലൻ എഴുതുന്നതുപോലെ, ‘ശരീരത്തിന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്. വ്യഭിചാരം, അശുദ്ധി, ദുർവൃത്തി....മദ്യപാനം, മദിരോത്സവം തുടങ്ങിയവ. ഈ പാപങ്ങളെ ശാരീരികമെന്ന വിശേഷിപ്പിക്കാം. പക്ഷേ, അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ശത്രുത, കലഹം, അസൂയ, കോപം, സ്വാർത്ഥത, ഭിന്നത വിഭാഗീയ ചിന്ത, വിദ്വേഷം.’²³⁵ ഇവയെല്ലാം ശരീരത്തിന്റെ വ്യാപാരങ്ങളത്രേ.

നിശ്ചയമായും തിന്മയായ ഈ വ്യാപാരങ്ങളുമായി പൗലോസ് ‘ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളെ’ തട്ടിച്ചു നോക്കുന്നു. അവ ‘സ്നേഹം സന്തോഷം, സമാധാനം, ക്ഷമ, ദയ, നന്മ, വിശ്വസ്തത, സൗമ്യത, ആത്മസംയമനം, ഇവയാകുന്നു.’²³⁶ അപ്പസ്തോലൻ ശരീരത്തെ താഴ്ത്തികെട്ടുകയോ, തള്ളിപ്പറയുകയോ അല്ല എന്നു സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ആത്മാവുമായി ചേർന്ന് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവവും വ്യക്തിത്വവും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ശരീരമാണല്ലോ. പൗലോസിവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നത്, നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ വ്യാപാരങ്ങളാണ്; കറുത്തു കൂടി കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ സ്ഥിരഭാവങ്ങളായ സുകൃതങ്ങളും ദുഷ്കൃത്യങ്ങളുമാണ് (Virtues and Vices) പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ രക്ഷാകര പ്രവർത്തനത്തിനു വിധേയമാകുന്നതുവഴി ആദ്യത്തേതും അതിനെ എതിർക്കുന്നതുവഴി രണ്ടാമത്തേതും ഉളവാകുന്നു. അതിനാലാണ് അപ്പസ്തോലൻ എഴുതുന്നത്: ‘നമ്മൾ ആത്മാവിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മാവിൽ വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്യാം.’²³⁷ വേറൊരു ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു? ‘എന്തെന്നാൽ ജഡികമായി ജീവിക്കുന്നവർ ജഡികകാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സുവ

235. cf. ഗാല. 5:19-21
 236. ഗാല. 5:22f
 237. ഗാല. 5:25

യ്ക്കുന്നു, ആധ്യാത്മികമായി ജീവിക്കുന്നവരാകട്ടെ, ആധ്യാത്മികകാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സുവയ്ക്കുന്നു'. 'ദൈവാത്മാവ് യഥാർത്ഥമായി നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജഡികരല്ല, ആധ്യാത്മികരാണു്'.²³⁸ 'ആത്മാവിനനുസൃതമായ ജീവിതവും ജഡത്തിനനുസൃതമായ ജീവിതവും' തമ്മിൽ പൗലോസ് കല്പിക്കുന്ന വൈരുദ്ധ്യത്തിൽ നിന്നു വേറൊരു വൈരുദ്ധ്യം ഉത്ഭവിക്കുന്നു. 'ജീവനം' 'മരണവും' തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം 'ജഡികാഭിലാഷങ്ങൾ മരണത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കുന്നു; ആധ്യാത്മികാഭിലാഷങ്ങൾ ജീവനിലേയ്ക്കു സമാധാനത്തിലേയ്ക്കു' അതിനാൽ അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു: 'ജഡികമായി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും മരിക്കും. എന്നാൽ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവണതകളെ ആത്മാവിനാൽ നിഹനിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും.'²³⁹

ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ വ്യാപരിക്കുവാൻ അതായത്. നേരായ മനസാക്ഷിയുടെ പ്രേരണയനുസരിച്ചു ജീവിക്കാനുള്ള ഒരാഹ്വാനമാണിത്. അതോടൊപ്പം ജീവദായകനായ സത്യാത്മാവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം കൂടിയാണത്. കാരണം ശരീരം 'പാപത്താൽ മൃതമാണു്, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കു നീതിനിമിത്തം ജീവനുള്ളതാണു്.' 'അതുകൊണ്ടു് സഹോദരരേ, ശാരീരിക പ്രവണതകൾക്കനുസരിച്ചു ജീവിക്കുവാൻ നാം ശരീരത്തിനു കടപ്പെട്ടവരല്ല'²⁴⁰ മറിച്ച് നാം ക്രിസ്തുവിനു കടപ്പെട്ടവരാണു്. അവിടുന്ന് പെസഹാ രഹസ്യത്തിലൂടെ നമ്മുടെ നീതീകരണം സുസാധ്യമാക്കി, നമുക്കു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നേടിത്തന്നു. 'തീർച്ചയായും നാം വലിയ വിലകൊടുത്തു വാങ്ങപ്പെട്ടവരാണു്.'²⁴¹

ഒന്നിനുമേൽ ഒന്നായി അടുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന, പരസ്പരം ഇടകലരുന്ന മൂന്നു അർത്ഥതലങ്ങൾ വി. പൗലോസിന്റെ വാക്യങ്ങളിലുണ്ടു്. അസ്തിത്വതലം (ശരീരവും അരൂപിയും) ധാർ

238. cf. റോമ. 8:5,9
 239. റോമ. 8:6,13
 240. റോമ. 8:10,12
 241. cf. 1 കൊറി. 6:20

മികതലം (ധർമ്മികനന്മയും തിന്മയും) അരൂപീതലം (വര പ്രസാദതലത്തിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം) എന്നിവയാണ് ആ മൂന്നു തലങ്ങൾ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തോടുള്ള തുറന്ന മനോഭാവവും അവിടുത്തോടും അവിടുത്തെ രക്ഷാകരഭാവത്തോടുമുള്ള എതിർപ്പും ചെറുത്തുനില്പും തമ്മിൽ മനുഷ്യനിൽ നടക്കുന്ന സംഘർഷവും സംഘട്ടനവും അറിയാനും തീവ്രമായി അനുഭവിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പ്രത്യേകിച്ചു. റോമാക്കാർക്കും ഗാലാത്തിയക്കാർക്കുമുള്ള ലേഖനങ്ങളിലേതു്) നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തിന്റെ ധ്രുവങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നു്, അവന്റെ പരിമിതിയും പാപാവസ്ഥയും-ഇവ അവന്റെ മനഃശാസ്ത്രപരവും ധർമ്മികവുമായ അസ്തിത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനഭാവങ്ങളത്രേ-ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നു ഭാഗത്തിന്റെ രഹസ്യവും-ദൈവം തന്റെ ജീവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അവിരാമമായി വർഷിക്കുന്നതാണതു്-ആകുന്നു. ആരു് വിജയിക്കും? ഭാഗത്തെ സ്വാശതം ചെയ്യുന്നവൻ.

56. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള ചെറുത്തു നില്പിന്റെ ആന്തരികവും വ്യക്തിപരവുമായ വശത്തിനാണു് വി. പൗലോസു് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നതു്. അതു മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ സംഘർഷവും സംഘട്ടനവും എതിർപ്പുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ചരിത്രത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ചു് ആധുനികയുഗത്തിൽ അതിന്റെ ബാഹ്യമായ മാനംകൂടി ദർശിക്കാം. സംസ്കാരത്തിന്റേയും നാഗരികതയുടേയും മൗലികഭാവമായി, ഒരു തത്ത്വചിന്താപദ്ധതിയായി, ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമായി, പ്രവർത്തനത്തിനും, മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റത്തിനുമുള്ള കർമ്മപരിപാടിയായി അതു രൂപംകൊള്ളുന്നു. ഭൗതികവാദത്തിലാണു് അതു സുവ്യക്തമായ പ്രകാശനം നേടുന്നതു്. ഒരു ചിന്താപദ്ധതിയെന്നനിലയിൽ തത്ത്വത്തിലും വസ്തുതകളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയെന്നനിലയിൽ പ്രയോഗത്തിലും ഭൗതികവാദം പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള ചെറുത്തു നില്പിന്റെ മുർത്തരൂപമാണു്. ഒരു ചിന്താപദ്ധതിയായി ഏറ്റവുമധികം വളരുകയും പ്രായോഗിക പരിപാടികളിൽ ബഹുദൂരം മുന്നോട്ടു പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ വിധ ചിന്താരീതിയും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും കർമ്മപരിപാടിയുമാണു്

വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം അഥവാ ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം അതാണു് മാർക്സിസത്തിന്റെ കാതലായി ഇന്നും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതു്.

തത്ത്വത്തിലും, യാഥാർത്ഥ്യത്തിലും ഭൗതികവാദം ലോകത്തിലും എല്ലാറ്റിലുമുപരി മനുഷ്യനിലുമുള്ള അരൂപിയായ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും പ്രവർത്തനവും ആമുഖം നിഷേധിക്കുന്നു. കാരണം അടിസ്ഥാനപരമായി അതു് ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. മൗലികമായും വ്യവസ്ഥാപിതമായും അതൊരു ദൈവനിഷേധപ്രസ്ഥാനമാണു്. നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു പ്രശ്നമാണു് നിരീശ്വരവാദം. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ ഇതേപ്പറ്റി സാമാന്യം ദീർഘമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടു്. 242 നിരീശ്വരവാദത്തിനു് എപ്പോഴും ഒരേ അർത്ഥകല്പനയല്ല ഉള്ളതു്. അതുപോലെ അതിനെ ഭൗതികവാദമായി ചുരുക്കാൻ പറുകയില്ല. കാരണം, നിരീശ്വരവാദത്തിനു് അനേകം രൂപഭേദങ്ങളുണ്ടു്. അതുപോലെ ഈ പദം തന്നെയും പലപ്പോഴും തെറ്റായാണു് ഉപയോഗിക്കുന്നതു്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയൊന്നെങ്കിലും, യഥാർത്ഥ ഭൗതികവാദം, വസ്തുതകളെ വിശദീകരിക്കുന്ന തിയറിയായി അതിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും, വ്യക്തിയുടേയും സമൂഹത്തിന്റേയും പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമകരത്വമായി അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യക്തമായും നിരീശ്വരവാദമാണു്. അതിന്റെ മൂല്യക്രമവും പ്രവർത്തനലക്ഷ്യങ്ങളും യഥാർത്ഥ്യം മുഴുവൻ പദാർത്ഥമാണെന്ന ധാരണയിൽ അധിഷ്ഠിതമാകുന്നു. അരൂപിയെപ്പറ്റിയും 'അരൂപിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റിയും ചിലപ്പോഴെല്ലാം അതു് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടെന്നതു് ശരിയാണു്; ഉദാഹരണത്തിനു് സംസ്കാരത്തേയും ധാർമ്മികതയേയും കുറിച്ചു് പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ. പക്ഷേ, പദാർത്ഥത്തിൽനിന്നുദത്തിരിയുന്ന ചില വസ്തുതകളായേ അവയെ പരിഗണിക്കുന്നുള്ളു. (അവ അനുബന്ധ പ്രതിഭാസങ്ങളാണു്-epiphenomena) കാരണം ഈ വാദമനുസരിച്ചു സത്തയുടെ ഒരേയൊരുരൂപം പദാർത്ഥമത്രേ. ഈ വ്യാഖ്യാനമനുസരിച്ചു് മതം ഒരു തരത്തിലുള്ള "ആശയവിഭ്രമ"മായെടുക്കാതെ സാധിക്കു എന്ന്

242. Gaudium et spes, 19, 20, 21.

വരുന്നു. അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽനിന്നും മനുഷ്യവൃദ്ധ്യത്തിൽ നിന്നുതന്നെയും അതിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം. അതിനായി സ്ഥലകാലസാഹചര്യങ്ങൾക്കനുയോജ്യമായ മാർഗ്ഗങ്ങളും രീതികളും ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ എതിർക്കേണ്ടതാണെന്നും സിദ്ധിക്കുന്നു.

അതിനാൽ ‘ശരീരത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ അരൂപി ക്കെതിരാണ്’ എന്നു പറഞ്ഞു വി. പൗലോസ് ശപിച്ച ആ ‘ചെറുത്തുനിൽപ്പും’ എതിർപ്പും യുക്ത്യാധിഷ്ഠിതമായും വ്യവസ്ഥാപിതമായും വികസിച്ചതാണ് ഭൗതികവാദമെന്നു പറയാം. പക്ഷേ, വി. പൗലോസ് ഉദ്ധ്യുതവാക്യത്തിന്റെ ഉത്തരഭാഗത്തു് ഉന്നിപ്പറയുന്നതുപോലെ ഈ എതിർപ്പ് അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടുമുണ്ടു്. “അരൂപിയുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ ശരീരത്തിനു മെതിരാണ്”. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ രക്ഷാകരപ്രവർത്തനത്തിനനുസൃതമായി അതംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടു് അരൂപിയിൽ ജീവിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ ശരീരത്തിന്റെ ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ പ്രവണതകളും അവകാശവാദങ്ങളും തിരസ്സുരിച്ചുപറു; അതിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവും പരിത്രപരവുമായ പ്രകാശമാനമായ മതവിരുദ്ധ ഭൗതികവാദവും ഇക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെടും; ആധുനികകാലത്തിന്റെ സവിശേഷതയായ ഭൗതികവാദത്തിന്റെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയ ജൂബിലിക്കുവേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന നാം അരൂപിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കു പ്രാമുഖ്യം നല്കണം. പുതിയൊരാഗമന കാലത്തിന്റെ രാത്രിയിൽ മുഴങ്ങുന്ന ആഹ്വാനമാണിതു്, രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം സംഭവിച്ചതുപോലെ ഇതിന്റെ അവസാനം എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷ കാണം. 243. സഭ ഇന്നത്തെ സ്രീപുരുഷന്മാരെ ഏല്പിക്കുന്ന സാധ്യതയും പ്രതീക്ഷയുമാണതു്. സമകാലിക നാഗരികതയുടെ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും, ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും, പ്രതിഫലിക്കുന്ന ‘അരൂപിക്കെതിരായ ആഗ്രഹങ്ങളുമായി’ ‘ശരീരത്തിനെതിരായ ആഗ്രഹങ്ങൾ’ ഒപ്പം ദൈവത്തിനു നമ്മോടുള്ള സമീപനവും അവിടുത്തെ മനുഷ്യാവതാരവും എന്നെന്നും നവീകരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനവർഷവും ഒരു കണ്ടുമുട്ടൽ അഥവാ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടത്തുന്നു

243. ലൂക്ക, 3:6; cf ഘശ. 40:5

ണ്ടു്. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അതിനു് ഒരു ദുരന്തസ്വഭാവമുണ്ടാകാം, ചിലപ്പോഴൊക്കെ മാനുഷികതയ്ക്കേൽക്കുന്ന പുതിയ പരാജയങ്ങൾക്കു് അതു് വഴിതെളിക്കാം. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നു് എപ്പോഴും രക്ഷാകരമായൊരു ആത്മദാനമുണ്ടെന്നു്, രക്ഷാകരമായ ആഗമനമുണ്ടെന്നു്, ഒരുതരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറുതരത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ 'പാപത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധ്യപ്പെടുത്തലു'ണ്ടെന്നു് സഭ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു.

57. വി. പൗലോസു് പരാമർശിക്കുന്ന അരൂപിയും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം ജീവനും മരണവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇതു ഗൗരവമേറിയ ഒരു പ്രശ്നമാണു്. ഇതേപ്പറ്റി ഉടൻ പറയാവുന്നതു് ഭൗതികവാദം ഒരു ചിന്താപദ്ധതിയെന്ന നിലയിൽ അതിന്റെ എല്ലാ രൂപത്തിലും മരണത്തെ അഥവാ മനുഷ്യാസ്തിത്വത്തിന്റെ അന്ത്യത്തെ സ്വീകരിക്കലാണു് എന്നത്രേ. പദാർത്ഥികമായതെല്ലാം നശ്വരമാണു്. അതിനാൽ മനുഷ്യശരീരം ('മൃഗ'ത്തിന്റെതെന്ന നിലയിൽ) മർത്ത്യമാണു്. മനുഷ്യൻ സാരാംശത്തിൽ 'ശരീര'മാണെങ്കിൽ മരണം അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും മുറിച്ചു കടക്കാനാവാത്ത അതിർത്തിയും പരിധിയുമായിരിക്കും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മനുഷ്യജീവിതം 'മരിക്കാനുള്ള അസ്തിത്വ'മാണെന്നു പറയേണ്ടിവരും.

സമകാലിക നാഗരികത ശാസ്ത്രസാങ്കേതികരംഗത്തു് വളരെയേറെ വികാസം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നാഗരികതയുടെ ചക്രവാളത്തിൽ മരണത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും സാധാരണ ദൃശ്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ആയുധപ്പന്തയത്തേയും അതുൾക്കൊള്ളുന്ന സർവ്വനാശകാരിയായ ആണവയുദ്ധത്തേയുംപറ്റി മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ ഭൂമുഖത്തെ വിസ്മൃതമായ പ്രദേശങ്ങളെ മരണം വിതയ്ക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന യോനകസ്മിതിവിശേഷത്തെപ്പറ്റി എല്ലാവരും ബോധവാന്മാരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണു്. ഈവക പ്രശ്നങ്ങൾ സാമ്പത്തികം മാത്രമല്ല അതിലുപരി ധാർമ്മികം കൂടിയാണു്. പോരാഞ്ഞിട്ടു്, ആധുനികയുഗ ചക്രവാളത്തിൽ മരണത്തിന്റെ കൂടുതൽ

ഇരുണ്ട അടയാളങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജനിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവിക മരണത്തിനുമുമ്പ് മനുഷ്യജീവൻ അപഹരിക്കുക എന്നത് ഇന്ന് പ്രചുരപ്രചാരം നേടിയ ഒരു പതിവായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ചില സ്മലങ്ങളിൽ അത് ഒരു ഗീകൃത പെരുമാറ്റരീതിയാവുകയല്ലേ എന്ന ഭീഷണി ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി പ്രശംസനീയമായ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽപ്പോലും പുതിയ യുദ്ധങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യുദ്ധങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങളുടെ ജീവനേയോ ആരോഗ്യത്തേയോ നശിപ്പിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽപ്പോലുമുള്ള സംഘടിതമായ ഭീകരപ്രവർത്തനം മനുഷ്യജീവന്റെ നേരെ നടത്തുന്ന കൈയ്യേറ്റങ്ങളെ പരാമർശിക്കാതിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

നിർഭാഗ്യവശാൽ മേൽകൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവ യുഗത്തിന്റെ രണ്ടാം സഹസ്രാബ്ദം അവസാനിക്കുന്ന നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആലേഖിതമാകുന്ന മരണചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗികവും അപൂർണ്ണവുമായ രൂപരേഖയേ ആകുന്നുള്ളൂ. ഭൗതിക മാത്രമായ നാഗരികതയുടെ ഇരുണ്ട മൂലകളിൽ നിന്നു ജീവദായകനായ അരൂപിയോടു് ഒട്ടൊക്കെ ബോധപൂർവ്വകമായ പുതിയൊർത്ഥന ഉയരുന്നില്ലേ? നമ്മുടെ നാഗരികത കെട്ടിപ്പടുത്തിരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപരവും ചരിത്രപരവുമായ ഭൂമിയിൽ വർദ്ധമാനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരണലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നു് അധികമധികം ആ അർത്ഥന ഉയർന്നുവരുന്നില്ലേ? എന്തായാലും മനുഷ്യന്റെ ആശകളുടേയും നിരാശകളുടേയും തോതു് ഏതായാലും വളർന്നുവരുന്ന ഭൗതികമാത്രമായ ചിന്ത, ജീവിതക്രമങ്ങളിൽനിന്നു് ഉരുവിക്കുന്ന പൊള്ളത്തരങ്ങളും മായാവിഭ്രാന്തികളും എത്രയായാലും നമുക്കു ക്രൈസ്തവമായ ഒരറപ്പുണ്ടു്. അരൂപി തനിക്കിഷ്ടമുള്ളിടത്തേയ്ക്കു് വീശുന്നുവെന്നും അരൂപിയുടെ ആദ്യഫലങ്ങൾ നമുക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നുമുള്ള ഉറപ്പാണതു്. അതിനാൽ കടന്നുപോകുന്ന കാലത്തിൽ നമുക്കു സഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ‘ശരീരങ്ങളുടെ പരിത്രാണം’ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരിയും അശരീരിയും ആയ എല്ലാ മനുഷ്യസത്തയുടേയും പരിത്രാണം ‘പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു് നാം അന്തരാത്മാവിൽ വിലപിക്കുന്നു’²⁴⁴. നാം വിലപിക്കുകയാണ്;

244. cf. റോമ. 8: 23

പക്ഷേ, അതു നമ്മുടെ അചഞ്ചലമായ പ്രതീക്ഷ സഫലമാകുമെന്ന ആശയോടെയാണ്. കാരണം അരൂപിയായ ദൈവം ഈ മനുഷ്യജീവിയെത്തന്നെയാണ് തന്നിലേയ്ക്കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പിതാവായ ദൈവം “തന്റെ പുത്രനെ പാപപരിഹാരത്തിനു വേണ്ടി പാപകരമായ ശരീരത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ അയച്ചുകൊണ്ടു് പാപത്തിനു് ശരീരത്തിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചു്”. 245 പെസഹാരഹസ്യത്തിന്റെ പരിസമാപ്തിയിൽ ലോകപാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മനുഷ്യനായിത്തീരുകയും ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ദൈവപുത്രൻ ഉത്ഥാനശേഷം അപ്പസ്തോലരുടെ മദ്ധ്യേ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു് അവരുടെ മേൽ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടു് പറഞ്ഞു: “പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുക”. ഈ നിശ്ചാസം നിത്യം തുടരുകയാണ്. കാരണം, “അരൂപി നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു” 246.

4. പരിശുദ്ധാത്മാവു് ‘ആന്തരിക മനുഷ്യനെ’ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു

58. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്പസ്തോലിക സാക്ഷ്യം പൈതൃകമായി ലഭിക്കുകയും അതു കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്ന സഭ ഉത്ഥാനത്തിന്റേയും പന്തക്കണ്ണയുടേയും രഹസ്യം പ്രഘോഷിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മരണത്തിന്റെ മേലുള്ള വിജയത്തിനു് അവൾ നിത്യസാക്ഷിയാണ്. ഈ വിജയമാണു് പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുകയും അവിടുത്തെ പുതിയ വരവിനു്, ജനങ്ങളിലും ലോകത്തിലുമുള്ള പുതിയ സാന്നിധ്യത്തിനു കളമൊരുക്കുകയും ചെയ്തതു്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്ഥാനത്തിൽ പാറകു്ലേത്തയായ പാവനാത്മാവു് ജീവദായകനായി സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തി. “മരിച്ചവരിൽനിന്നു് ക്രിസ്തുവിനെ ഉയിർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങളുടെ മർത്യശരീരങ്ങൾക്കും ജീവൻ നൽകും”. 247 ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ നാമത്തിൽ സഭ ജീവൻ പ്രഘോഷണം ചെയ്യുന്നു.

245. റോമ. 8:3
 246. റോമ. 8:26
 247. റോമ. 8:11

യ്യന്നു. മരണത്തേക്കാൾ ശക്തമായ ഈ ജീവൻ മരണത്തിന്റെ പരിധികൾക്കപ്പുറം വെളിപ്പെട്ടു. അതേസമയം സഭ ജീവൻ നൽകുന്നവനെ ജീവദായകനായ അരൂപിയെ പ്രഘോഷിക്കുന്നു. സഭ അവിടുത്തെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കുകയും ജീവൻ നൽകുന്നതിൽ അവിടുത്തോടു സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ‘നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ പാപം മൂലം മൃതമാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾ നീതി നിമിത്തം ജീവനുള്ളതാകുന്നു’.²⁴⁸ ക്രൂശിതനും ഉത്ഥിതനുമായ ക്രിസ്തു കൈവരിച്ച നീതിയാണത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ നാമത്തിൽ സഭ ദൈവത്തിൽനിന്നു വരുന്ന ജീവൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. അരൂപിയോടു വളരെ അടുത്തുനിന്നും അവിടുത്തോടുള്ള സേവനമെന്ന നിലയിലാണ് സഭ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്.

ഈ സേവനം മൂലം മനുഷ്യൻ എന്നെന്നും ‘സഭയുടെ വഴി’ യായിത്തീരുന്നു. രക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചാക്രിക ലേഖനത്തിൽ ഞാനിതു സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു; ²⁴⁹ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഈ ലേഖനത്തിലും ഞാനിതാവർത്തിക്കുന്നു. അരൂപിയുമായി ഒന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന സഭയ്ക്ക് ആന്തരിക മനുഷ്യന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെപ്പറ്റി, മനുഷ്യനിൽ ഏറ്റവും അഗാധവും മൗലികവുമായതിനെപ്പറ്റി തികഞ്ഞ ബോധ്യമുണ്ട്; കാരണം, അത് ആധ്യാത്മികവും അനശ്വരവുമത്രേ. ഈ തലത്തിൽ അരൂപി ‘അമർത്യതയുടെ വേര’²⁵⁰ ഒട്ടിച്ചു ചേർക്കുന്നു. അതിൽനിന്നും പുതിയ ജീവൻ പൊട്ടിമുളയ്ക്കും. ഇത് ദൈവത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ ജീവനാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകരമായ ആത്മദാനത്തിന്റെ ഫലമായ ഈ ജീവൻ പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ പ്രവർത്തനം വഴിയേ വികസിക്കുകയും പ്രഫുല്ലമാവുകയും ചെയ്യുകയുള്ളു. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ പേരിൽ ദൈവത്തോടു സംസാരിക്കുന്ന വി. പൗലോസ് തുടർന്നു വിശ്വാസികളോടു പറയുന്നതു നോക്കുക: ‘പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ മുട്ടുകൾ മടക്ക

248. റോമ. 8:10
 249. cf. ‘മനുഷ്യർക്കുകൾ’ ചാക്രികലേഖനം (4 March 1979), 14: AAS 71 (1979) PP 284 f.
 250. cf. വിജ്ഞാപനം 15:3

ന്നു. അവിടുന്ന് തന്റെ ആത്മാവിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ആന്തരികമനുഷ്യനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും....ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.²⁵¹

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ ഈ ആന്തരികമനുഷ്യൻ അഥവാ ‘ആധ്യാത്മിക’ മനുഷ്യൻ പകുതയും ബലവും പ്രാപിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മഭാഗം നിമിത്തം ‘മനുഷ്യന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന’ മനുഷ്യാരൂപിയും ‘എല്ലാം, ദൈവികാഴ്ചങ്ങൾ പോലും പരിശോധിക്കുന്ന’²⁵² അരൂപിയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. നിത്യഭാഗമായ ഈ അരൂപിയിൽ ത്രിയേകദൈവം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യാരൂപിക്കു് സ്വയം തുറന്നുകൊടുക്കുന്നു. രക്ഷിക്കയും വിശുദ്ധീകരിക്കയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്വയം തുറക്കലിന്മുഖിൽ തന്നെയും തുറന്നുകൊടുക്കാൻ മനുഷ്യാരൂപിയെ ദൈവാരൂപിയുടെ അദൃശ്യമായ നിശ്ചാസം പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. പാവനാത്മാവിൽനിന്നു വരുന്ന പ്രസാദവരഭാഗം വഴി മനുഷ്യൻ ഒരു ‘പുതിയ ജീവിത’ത്തിലേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കുന്നു. ദൈവികജീവന്റെ അതിസ്വാഭാവികതലത്തിലേയ്ക്കു് അവൻ ആനയിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ അവൻ ‘പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വാസസ്ഥലവും ‘‘ദൈവത്തിന്റെ സജീവാലയവുമായിത്തീരുന്നു.’’²⁵³ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ പിതാവും പുത്രനും അവന്റെ യടുത്തു വരികയും അവനോടൊപ്പം വാസമുറപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നു.²⁵⁴ ത്രിത്വവുമായുള്ള പ്രസാദവര ഐക്യത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ‘‘ജീവിതമേഖല’’ വികസനമാകുകയും ദൈവികജീവന്റെ അ

251 cf. എഫേ. 3:14-16
252: cf കൊറ. 1:210f
253 cf. റോമ. 8:9; കൊറ. 6:19
254 cf. യോഹ. 14:23; വി. ഇരണേവുസ് Adversus Haereses V 6I SC 153, PP. 72-80; വി. ഹിപ്പോളി De Trinitate, VIII 19, 21 PL 10, 250-252; വി. അഗസ്റ്റോസ്, De Spiritu Sancto, I 6, 8: PL, 16,752 f വി. അഗസ്റ്റിൻ Enarr in Ps. XL IX, 2: CCL 38. PP. 575f അലക്സാണ്ടർ യൂരിയായിലെ വി. സിറില, In Ioannis Evangelium BK, I; II: PG 73 154, 158; 246; BK IX PG.74,262, വി. അത്തനേഷ്യസ്, Oratio III Contra Arianos, 24, PG 26. 374f. Epist I ad Serapionem, 24 PG 26 586. f ട്രിനിറ്റാസ് ടി ട്രിനിറ്റാസ് De Trinitate II 6-7; PG 39,523-8530; വി. ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റോം. In Epist ad Romanos Homilia XIII, 8, P, G 60. 519, വി. തോമസ് അക്വിനാസ്, Summa Theol. Ia; q. 3 aa 1, 3-6

തിസാഭാവികതലത്തിലേയ്ക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിലും ദൈവത്താലും ജീവിക്കുന്നു. അവൻ “അരൂപിക്കുന്നസ്യതം” ജീവിക്കുകയും “അരൂപിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.”

59. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൈവവുമായുള്ള മനുഷ്യന്റെ ദൃഢതരമായ ബന്ധം മൂലം തന്നെത്തന്നെയും തന്റെ മാനുഷികതയേയും പുതിയ രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണുവാൻ അവൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, ആരംഭം മുതലേ മനുഷ്യനിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഛായയും സാദൃശ്യവും പരിപൂർണ്ണമായും സാക്ഷാത്ക്കരിക്കപ്പെടുന്നു. ²⁵⁵ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ അഗാധമായ സത്യം ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എന്നും പുതുതായി കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദൈവവുമായുള്ള മനുഷ്യന്റെ ബന്ധത്തിന്റെ ആദ്യമാതൃകയാണു ക്രിസ്തു. മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി നടത്തുന്ന ആത്മാർത്ഥമായ ആത്മദാനത്തിലൂടെ അവൻ തന്നെത്തന്നെ പൂർണ്ണമായും കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ക്രിസ്തുവിൽത്തന്നെയാണു് അന്വേഷിക്കേണ്ടതു്. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ എഴുതുന്നതുപോലെ, മനുഷ്യന്റെ ദൈവികമായ “ഭ്രമുഖത്തു മനുഷ്യനെ മാത്രമാണു ദൈവം തനിക്കായി സൃഷ്ടിച്ചതു്” എന്ന വസ്തുതയിലേക്കു വിരൽചൂണ്ടുന്നു. മനുഷ്യവ്യക്തിയുടെ അന്ത്യനിമിത്തം അതത്രേ. വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തിനും സാമൂഹ്യ ഐക്യത്തിനും അടിസ്ഥാനവും അതുതന്നെ. ²⁵⁶ മനുഷ്യൻ തന്നെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ സത്യം ഫലപ്രദമായി അറിയുന്നതും പൂർണ്ണമായി പ്രവൃത്തിപഥത്തിലെത്തിക്കുന്നതും പവിത്രാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാലാണു്. യേശുക്രിസ്തുവിൽനിന്നാണു് അവൻ ഈ സത്യം അറിയുന്നതു്. അതു പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതാകട്ടെ, യേശുതന്നെ നമുക്കുതന്നെ അരൂപിയുടെ ശക്തിയാലുമാകുന്നു.

മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായി കണ്ടെത്തുക എന്നതു മനുഷ്യന്റെ ആന്തരിക പക്ഷതയുടെ ഭാഗമത്രേ. ഇപ്രകാരമുള്ള ആന്തരികപക്ഷതയുടെ പാതയിൽക്കൂടി ദൈവം മനു

255 cf. മതം 1-26f; വി.തോ. അക്ഷ. Summa Theol Ia, q 93 aa.4-5.8
 256 Gaudium et Spes 24; cf- no. 25

ഷ്യന്റെ അടുത്തേയ്ക്കു വരികയും മാനവലോകത്തെ മുഴുവൻ തന്റെ സാന്നിധ്യംകൊണ്ടു നിറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സർവ്വാതിശായിയായ വ്യക്തന്തരദാനമായി തന്നിൽത്തന്നെ നിലനില്ക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ മനുഷ്യക്കു ദാനമായി തന്നെത്തന്നെ നല്കുകയും ചെയ്യുന്ന ത്രിയേകദൈവം മാനവലോകത്തെ ഉള്ളിൽ നിന്നും, മനസ്സുകളുടേയും ഹൃദയങ്ങളുടേയും ഉള്ളിൽനിന്നും; രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു. ദൈവിക ദാനത്തിൽ പങ്കുപറ്റാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ലോകം മേൽസൂചിപ്പിച്ച പാതയിലൂടെ വളരെയേറെ, വളരെയൊഴുത്തിൽ മാനുഷികമായിത്തീരും.²⁵⁷ കൗൺസിൽ ഇതേപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പംതന്നെ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യമനസ്സുകളിലൂടെയും ഹൃദയങ്ങളിലൂടെയും സ്നേഹവും ദാനവുമായ ദൈവം “എല്ലാറ്റിലും എല്ലാം” ആകുന്ന രാജ്യം വളരുകയും ചെയ്യും.²⁵⁸ സ്നേഹവും ദാനവും: ത്രിയേകദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ മനുഷ്യനും ലോകത്തിനും സ്വയം തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതുവഴിയുണ്ടാകുന്ന നിത്യശക്തിയാണത്.

ക്രിസ്തു ജനിച്ചിട്ടു 2000 വർഷം തികയാൻ പോകുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ കൗൺസിൽ പറയുന്നവിധത്തിലുള്ള “ആത്മാർത്ഥമായ ആത്മദാനത്തിലൂടെ” ആളുകൾ തങ്ങളെത്തന്നെ ശരിക്കും കണ്ടെത്തണം. അരൂപിയായ സഹായകന്റെ പ്രവർത്തനമൂലം വ്യക്തിയുടേയും സമൂഹത്തിന്റേയും ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥ മാനുഷികത വികസിച്ചു പ്രചുല്ലമാകുന്നതിനിടയാകട്ടെ. ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് “നാം ഒന്നായിരിക്കുന്നതുപോലെ അവരും ഒന്നാകണം.” (യോഹ. 17: 21-22) എന്നു പിതാവിനോടു പ്രാർത്ഥിച്ച യേശു ഒന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സത്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലുമുള്ള ദൈവമക്കളുടെ ഐക്യത്തിനു ദൈവികയാളുകൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യവുമായി ഒരുതരം സാദൃശ്യമുണ്ട്.²⁵⁹ മനുഷ്യനെപ്പറ്റിയുള്ള ഈ സത്യം കൗൺസിൽ ആവർത്തിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. തന്റെ അപ്പസ്തോലിക ഔത്യമെന്താണെന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ശക്തവും വ്യക്തവുമായ സൂചന ഇവിടെയുണ്ടെന്നു സഭ മനസ്സിലാക്കുന്നു. മനുഷ്യനാണു സഭയുടെ

257, cf. Ibid 38.40
 258. cf 1 കൊറി. 15:28
 259. Gaudium ef Spes, 24. XI

വഴിയെങ്കിൽ ഈ വഴി മനുഷ്യന്റെ ദൈവികമാതൃകയായ ക്രിസ്തുവിന്റെ സമ്പൂർണ്ണരഹസ്യത്തിലൂടെയാണു കടന്നു പോകുന്നതു്. ഈ വഴിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവു നമ്മിലുള്ള “ആന്തരിക മനുഷ്യനെ” ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു് “ആത്മാർത്ഥമായ ആത്മഭാഗത്തിലൂടെ സ്വയം കണ്ടെത്തുവാൻ” നാലോരോരുത്തരേയും കഴിവുറവരാക്കുന്നു. ക്രൈസ്തവമാനവവിജ്ഞാനീയം മുഴുവൻ കൗൺസിൽ പ്രമാണരേഖയിലെ ഈ വാക്കുകളാണെന്നു പറയാം. സുവിശേഷത്തിലധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതാദർശവും പ്രവർത്തനശൈലിയുമാണതു്. അതുവഴി മനുഷ്യൻ താൻ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവനാണു് എന്നു കണ്ടെത്തുകയും ക്രിസ്തുവിൽ താൻ ദൈവപുത്രന്റെ പദവിയിലേക്കു് ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവനു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ അന്തസ്സു കൂടുതൽ ഗ്രഹിക്കാനിടയാകുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റേയും സ്നേഹവായ്പിന്റേയും വിഷയമാണു്, ദൈവത്തിന്റെ താഴോട്ടുള്ള വരവിന്റെ ലക്ഷ്യമാണു മനുഷ്യൻ എന്നതിനാലാണു് ഈ അന്തസ്സു് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്. അതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ അന്തിമ മഹത്വപീഠനത്തിനുള്ള സാധ്യതയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനവും പ്രസ്തുത മാനവവിജ്ഞാനീയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടു്.

അങ്ങനെ “ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണു് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം, മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ആകെത്തുകയാകട്ടെ ദൈവദർശനമാണു്” എന്ന പ്രസ്താവം വാസ്തവമായിത്തീരുന്നു.²⁶⁰ ദൈവിക ജീവിതം നയിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമാകുന്നു. ഈ ജീവന്റേയും മഹത്വത്തിന്റേയും അദൃശ്യദാതാവു പരിശുദ്ധാത്മാവുമാകുന്നു. “അതീവലളിതമായ സത്തയോടുകൂടിയവനും ബഹുവിധ സൂക്തങ്ങളാൽ അലംകൃതനുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവു് ..... യാതൊരു ന്യൂനതയും വരാതെ എല്ലായിടത്തുമെത്തുകയും തന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനിൽ അവൻ ഒരത്തൻ മാത്രമേയുള്ളൂ എന്ന വിധത്തിൽ സന്നിഹിതനാവുകയും എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായ കൃപാവരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ²⁶¹ എന്നു വി. ബേസിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

260 cf വി. ഇരണ്ടേയുസു് Adversus Haereses IV, 20,7:SC 100/2 P. 648.
 261 വി. ബേസിൽ De Spiritu Sancto, IX 22, Pa 32,110-

60. പവിത്രാത്മാവിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ആളുകൾ വ്യക്തികളെന്ന നിലയിലും സമൂഹമെന്ന നിലയിലും തങ്ങളുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റേയും ജീവിതത്തിന്റേയും ദൈവികമാനം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള സങ്കീർണ്ണതകളിൽനിന്നും മുക്തരാകാൻ അവർക്കു സാധിക്കുന്നു. ഭൗതികമാത്രമായ ചിന്തയിൽനിന്നും പ്രവർത്തനശൈലിയിൽനിന്നും രൂപമെടുക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം സങ്കീർണ്ണ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ. മനുഷ്യന്റെ ആന്തരികസത്തയിലേക്കു “ദൈവമക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം” സംലഭ്യമാക്കുന്ന നവജീവിതത്തിന്റെ പ്രകാശവും ശക്തിയും പാവനാത്മാവ് അവിരാമം പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന മനഃസാക്ഷിയുടെ ദിവ്യസ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ ഇക്കാലത്തു പ്രസ്തുത സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധതലങ്ങളിൽ പ്രബലമായ സ്ഥാപനങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ മേൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങളും അനുരൂപണതന്ത്രങ്ങളും ദൈവികജീവനിലുള്ള അവന്റെ വളർച്ചയ്ക്കു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യഘടകങ്ങൾ മനുഷ്യാരൂപിയുടെ വികാസത്തേയും വിശാലതയേയും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം പലപ്പോഴും അതിന്റെ അസ്തിത്വത്തേയും നിലനിലപ്പിന്നേയും സംബന്ധിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യസത്യത്തിനു ഭംഗം വരുത്തുകയാണ്. ‘‘ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരിക്ക്’’ അതിനെ അധീനപ്പെടുത്തുന്നതിനുവേണ്ടിയാണത്.

രണ്ടായിരമാണ്ടിലെ മഹത്തായ ജൂബിലി അരൂപിയുടെ ശക്തിയാലുള്ള വിമോചനത്തിന്റെ സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ‘‘യേശുക്രിസ്തുവിൽ ജീവൻ നൽകുന്ന അരൂപിയുടെ നിയമം’’ 262 അനുസരിച്ചു നയിച്ചുകൊണ്ടു വ്യക്തികളേയും സമൂഹങ്ങളേയും പഴയതും പുതിയതുമായ സങ്കീർണ്ണതകളിൽനിന്നും മോചിപ്പിക്കുവാൻ അരൂപിക്കമാത്രമേ കഴിയൂ. അതുവഴി മനുഷ്യനു തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം അതിന്റെ പൂർണ്ണയളവിൽ കണ്ടെത്തുവാനും നേടിയെടുക്കാനും സാധിക്കും. കാരണം, വി. പൗലോസ് പറയുന്നതുപോലെ, ‘‘എവിടെ കർത്താവിന്റെ അരൂപിയുണ്ടോ, അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.’’ 263 സ്വാതന്ത്ര്യ

262. റോമ. 8:2
 263 2 കൊരി 3:17

204 St. Pauline ...
 202 1914 38

ത്തേറ്റാറിയുള്ള ഈ വെളിപാട് കഴിഞ്ഞകാലത്തും ഇക്കാലത്തും പീഡനങ്ങൾ നേരിടുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളേയും സഭയേയും സംബന്ധിച്ച വളരെ അർത്ഥവത്തത്രേ. ദൈവികസത്യത്തിന് നൽകുന്ന സാക്ഷ്യം വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സുകളിലും ഹൃദയങ്ങളിലും സന്നിധിചെയ്യുന്ന സത്യാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള സജീവലക്ഷ്യമാകുന്നു. അവർ പലപ്പോഴും തങ്ങളുടെ രക്തസാക്ഷിത്വംകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സിന് പരമോന്നത മഹത്വം അർപ്പിക്കുന്നു.

സാധാരണ പരിതഃസ്ഥിതികളിലും മനുഷ്യന്റെ യാഥാർത്ഥമാഹാത്മ്യത്തിന് സാക്ഷികളായിവർത്തിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രചോദനങ്ങൾ അനുസരിച്ചു 'ഭൂമിത്തെ നവീകരിക്കുന്നതിനു' ബഹുമുഖസംഭാവനകൾ നൽകുന്നു. അനുസ്യൂതം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധുനിക നാഗരികതയിലും സംസ്കാരത്തിലും ശാസ്ത്രസാങ്കേതികവിദ്യകളിലും മനുഷ്യചിന്തയുടേയും പ്രവർത്തനത്തിന്റേയും മറെറൊരു രംഗങ്ങളിലും നല്ലതും ശ്രേഷ്ഠവും മനോഹരവുമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം നേടുന്നതിനും അതെല്ലാം ശരിയായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനുംവേണ്ടി അവർ തങ്ങളുടെ സഹോദരീസഹോദരന്മാരോടൊത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ²⁶⁴ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യരെന്നനിലയിലാണ് അവരിൽ ചെയ്യുന്നത്. കൗൺസിൽ പറയുന്നതുപോലെ, "ഉത്മാനം വഴി സകലത്തിന്റേയും നാഥനായിത്തീർന്നവനും.... ആയ ക്രിസ്തു പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ ചൈതന്യം വഴി മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭാവിയുഗത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള അഭിലാഷം അവിടുന്ന് നമ്മിൽ തട്ടിയുണർത്തുകമാത്രമല്ല, ആ ശ്രേഷ്ഠാഭിലാഷങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും പവിത്രീകരിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ മനുഷ്യകടുംബത്തിന്റെ ജീവിതം കൂടുതൽ മാനുഷികമാക്കാനും ലോകം മുഴുവൻ പ്രസ്തുത ലക്ഷ്യത്തിന് അധീനമാക്കാനും പ്രയത്നിക്കുന്നു. ²⁶⁵ അപ്രകാരം അവ ദൈവത്തിന്റെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ മാഹാത്മ്യം ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ദൈവപുത്രന്റെ മനുഷ്യാവതാരം ഈ

264 cf. Gaudium et Spes, 53-59
 265. Ibid, 38

മാഹാത്മ്യമാണ് എടുത്തുകാണിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് 'സമയത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ' പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ചരിത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അവിടുന്ന് എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും മുമ്പ് ജാതനായവനാണ്. അവിടുന്ന് വഴി എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു, അവിടുന്ന് വഴി നാം സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ²⁶⁶

5. സഭ: ദൈവവുമായുള്ള ഗാഢൈകൃത്തിന്റെ കൂദാശ

61. രണ്ടാം സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ അവസാനമാകുകയാണ്. ഇത് സമയത്തിന്റെ തികവിൽവന്ന വചനത്തെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരികയും ഒരുവിധത്തിൽ വീണ്ടും സന്നിഹിതനാക്കുകയും ചെയ്യണം. ഈയവസരത്തിൽ സഭ തന്റെ ദൈവികവും മാനുഷികവുമായ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റിയും തന്റെ ഭൗതികത്തെപ്പറ്റിയും ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുവഴി രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന്റെ പ്രബോധനവും എന്നും സാധുവായ അതിന്റെ കർമ്മപരിപാടിയും അനുസരിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ മെസയാനിക ഭൗതികത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ അവൾ ശക്തയായി ഭവിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇതിനായി അത്താഴമുറിയിലെ യേശുവിന്റെ വാക്കുകളിലേക്കു നമുക്കു തിരിച്ചുപോകാം. യേശുക്രിസ്തു അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സഹായകനും സത്യാത്മാവുമായി വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായല്ലോ. അരൂപിയുടെ 'വരവിൽ' കുരിശിലൂടെയുള്ള തന്റെ തന്നെ വേർപാട് അവശ്യവ്യവസ്ഥയായി അവിടുന്ന് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 'നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ സഹായകൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേയ്ക്ക് വരികയില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ പോകുന്നെങ്കിലോ ഞാൻ അവനെ നിങ്ങളുടെ പക്കലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കും.' ²⁶⁷ ഈ പ്രവചനം ആദ്യം ഉത്തമം ദിവസം വൈകുന്നേരവും പിന്നീട് ജറുസലേമിൽ പന്തകസതാത്തിരുന്നാളിലും നിവൃത്തിയായി എന്നു നാം കണ്ടു. അതുമുതൽ മനുഷ്യ

266. 1. കൊറ. 1. 8:6
267. യോഹ. 16:7

ചരിത്രത്തിലുടനീളം സഭ വഴിയായി അതു നിവർത്തിതമായി കൊണ്ടിരിക്കയാണെന്നും സൂചിപ്പിച്ചു.

ആ പ്രവചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അന്ത്യയത്നാഴ്ച സമയത്തുതന്നെ യേശു തന്റെ പുതിയ 'വരവിനെ'പ്പറ്റി പറയുന്നതിന്റെ മുഴുവൻ അർത്ഥം എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാം. തന്റെ വിടവാങ്ങൽ പ്രലോഷണത്തിൽ യേശു തന്റെ 'വേർപാടിനെ'പ്പറ്റി മാത്രമല്ല വീണ്ടുമുള്ള 'വരവിനെ'പ്പറ്റിയും മുൻകൂട്ടിപ്പറയുന്നുവെന്നത് അർത്ഥവത്താണ്. അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ ഇതാണ്. 'ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കു വരും.²⁶⁸ സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിനുമുമ്പ് വ്യക്തമായി ഇതാവർത്തിക്കുന്നു: 'ഇതാ, ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ടു്.' ഇത് 'എപ്പോഴും ലോകാവസാനം വരെയുമാണു്.'²⁶⁹ അപ്പസ്തോലന്മാരോടുകൂടെ സഭയോടുകൂടെ ആയിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവിടുത്തെ വരവു്, തുടർച്ചയായ വരവു്, 'ലോകാവസാനംവരെ ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ടു്' എന്ന വസ്തുത, അവിടുത്തെ 'വേർപാടിനു്' ഒരു മാറ്റവും വരുത്തുന്നില്ല. ഭൂമിയിലെ തന്റെ മെസയാനിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അവസാനം നടന്ന വേർപാടിനെ തുടർന്നാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ വീണ്ടുമുള്ള വരവു്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയയ്ക്കുമെന്ന പ്രവചനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അതു നടക്കുന്നതു്. വാസ്തവത്തിൽ അതു് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ തന്നെ ഭൗതികത്തിന്റെ ഭാഗമാണു്. എങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിലാണ് അതു നടക്കുന്നതു്. വേർപിരിഞ്ഞുപോയ യേശുവിനു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വരുവാനും എന്നും നൂതനമായി വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നതു് പരിശുദ്ധാത്മാവുമൂലമാണു്. പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ ശക്തിയിലുള്ള ഈ പുതിയ വരവും ആത്മീയ ജീവിതത്തിലുള്ള നിരന്തരസാന്നിദ്ധ്യവും പ്രവർത്തനവും യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതു് കൗദാശികതലത്തിലാണ്. അവിടെ സ്പർശ്യമായ മാനുഷികതയോടുകൂടിപോയ ക്രിസ്തു സഭയിൽ വരികയും സന്നിഹിതനാവുകയും പ്രവർത്തിക്കയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുത്തെ ശരീരം നിർമ്മിക്കത്തക്കവിധം അത്ര തീവ്രമായാണ് അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യു

268. യോഹ. 14:18
269. മത്താ. 28:20

ന്നത്. അത്രത്തോളം സഭ ലോകവസാനംവരെ ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും വളരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിമൂലമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.

62. കുരിശുമരണത്തിന്റേയും ഉത്ഥാനത്തിന്റേയും രഹസ്യംവഴിയുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ വേർപാടിന്റെ ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായ കൗദാശിക പ്രകാശനം വി. കുർബ്ബാനയാണ്. ഓരോ കുർബ്ബാനയർപ്പണത്തിലും, ബലിയിലും കുർബ്ബാനസ്വീകരണത്തിലും അവിടുത്തെ വരവും രക്ഷാകര സാന്നിധ്യവും കൗദാശികമായി സാക്ഷാത്കൃതമാവുകയാണ്. തന്റെ ദാത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇതു നിർവഹിക്കുന്നത്.²⁷⁰ വി. കുർബ്ബാനവഴി പരിശുദ്ധാരൂപി, എഫേസ്യസുകാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നതുപോലെ 'ആന്തരിക മനുഷ്യനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.'²⁷¹ കൗൺസിൽ പറയുന്നതുപോലെ വി. കുർബ്ബാനവഴി, സഹായകനായ പാറകുലേത്തായുടെ പ്രവർത്തനത്താൽ വ്യക്തികളും സമൂഹങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ദൈവികബോധമുള്ളവരാകുവാൻ പഠിക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യനെ 'പൂർണ്ണമായും മനുഷ്യനതന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു' എന്ന ബോധവും അതു വഴിയുണ്ടാകുന്നു. ദൈവികയാളെങ്കിലും തമ്മിലുള്ള ഐക്യവും, സത്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ ദൈവമക്കളുടെ ഐക്യവും തമ്മിൽ ഒരു സാദൃശ്യമുണ്ടെന്ന്²⁷² അതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഐക്യം വി. കുർബ്ബാനയിലൂടെ പ്രകാശിക്കുകയും യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. വി. കുർബ്ബാന യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിയിൽ മനുഷ്യൻ പങ്കെടുക്കുകയും 'ആത്മാർത്ഥമായ ആത്മദാനത്തിലൂടെ.....'²⁷³ ദൈവവുമായും സഹോദരീസഹോദരന്മാരുമായുള്ള ഐക്യത്തിലൂടെ സ്വയം കണ്ടെത്തുവാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

270 കൂദാശാകർമ്മത്തിനുമുമ്പുള്ള 'എപ്പിക്രേസിസ്' ഇതാണു വ്യക്തമാക്കുന്നത്. "അങ്ങയുടെ അരുചി എഴുന്നള്ളി വന്ന് ഈ ബലിവസ്തുക്കളെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ അവ ഞങ്ങൾക്കു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരവും രക്തവുമായിത്തീരട്ടെ." (രണ്ടാം സ്കോത്യോഗപ്രാർത്ഥന)

271. cf. എഫേ. 3:16

272. Gaudium et spes, 24

273. Ibid

ഇക്കാരണത്താൽ ആദിമക്രൈസ്തവർ പരി. ആത്മാവ് ഇറങ്ങിവന്ന ആ ദിവസങ്ങൾ മുതലേ അപ്പം മുറിക്കൽ ശുശ്രൂഷയിലും പ്രാർത്ഥനയിലും താത്പര്യത്തോടെ പങ്കെടുത്തുപോന്നു” അങ്ങനെ അവർ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രബോധനത്തിൽ അടിയറച്ച ഒരു സ്നേഹസമൂഹമായി രൂപപ്പെട്ടു.²⁷⁴ അപ്രകാരം ഉത്ഥാനം ചെയ്തു സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു ആരോഹണം ചെയ്ത തങ്ങളുടെ നാമൻ വി. കർബ്ബാനവഴിയായി സഭയാകുന്ന ആരാധനാ സമൂഹത്തിൽ വീണ്ടും സന്നിഹിതനാവുന്നു എന്നവർ ‘അറിഞ്ഞു.’ പരിശുദ്ധാരൂപിയാൽ നയിക്കപ്പെട്ട സഭ ആദ്യം മുതലേ വി. കർബ്ബാനയിലൂടെയാണു തന്റെ സ്വത്വം പ്രകാശിപ്പിച്ചതും സ്ഥിരീകരിച്ചതും. ക്രൈസ്തവജനതയുടെ എല്ലാ തലമുറയിലും അതങ്ങനെയായിരുന്നു; രണ്ടാം ക്രൈസ്തവ സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ അവസാനം കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിലും അതങ്ങനെ തന്നെയാണു്. കഴിയാൻ പോകുന്ന സഹസ്രാബ്ദത്തിലാണു് ക്രൈസ്തവരുടെയിടയിൽ വലിയ ഭിന്നതകൾ ഉടലെടുത്തതു് എന്ന നിർഭാഗ്യകരമായ സത്യം നാം അംഗീകരിക്കുക തന്നെ വേണം. അതിനാൽ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ മാതൃക അനുകരിച്ച തങ്ങളുടെ ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ ഹിതത്തിനു് അനുയോജ്യമാക്കാൻ തീവ്രമായി പരിശ്രമിക്കണം. ‘സഭൈക്യത്തിന്റെ ജീവതത്വം²⁷⁵ അവിടുന്നാണല്ലോ. അങ്ങനെ, ഏകശരീരമാകുവാൻ ഒരേ അരൂപിയിൽ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച എല്ലാവരും “സ്നേഹത്തിന്റെ കൂദാശയും ഐക്യത്തിന്റെ അടയാളവും ഉപവിയുടെ ശൃംഖലയുമായു്”²⁷⁶ വി. കർബ്ബാനയിൽ ഒന്നിച്ചു പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദരന്മാരായിത്തീരണം.

63. ക്രിസ്തുവിന്റെ ദിവ്യകാരുണ്യസാന്നിധ്യം, ‘ഞാൻ നിങ്ങളോടു കൂടെയുണ്ടു്’ എന്നതിന്റെ കൗദാശികയാമാർത്ഥ്യം തന്റെ തന്നെ രഹസ്യത്തിലേയ്ക്കു് ആഴത്തിലിറങ്ങിച്ചെല്ലുവാൻ സഭയെ പ്രാപ്തയാക്കുന്നു. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസ

274. cf. അപ്പ. പ്രവ. 2:42
 275. Unitatis Redintegratio
 276. വി. അഗസ്റ്റിൻ, In Joannis Evangelium Tractus XXVI, 13. ccl 36, P. 266, sacrosanctum, Concilium 47.

ലിന്റെ സഭാവിജ്ഞാനീയം ഒന്നാകെ ഇതിനു തെളിവാണ്. കൗൺസലിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ, ക്രിസ്തുവുമായി സഹായം ബന്ധിതയായ സഭ ദൈവവുമായുള്ള ഉറൈകൃത്തിന്റേയും മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ മുഴുവൻ യോജിപ്പിന്റേയും കൂദാശയാണ്.²⁷⁷ കൂദാശയെന്ന നിലയിൽ സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ ‘വേർപാടിന്റെ’ പെസഹാരഹസ്യത്തിൽനിന്നുള്ള വളർച്ചയാകുന്നു. പരി. ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ നിത്യ നൂതനമായ ‘വരവാണ്’ സഭയുടെ ജീവശക്തി. ഈ വരവാകട്ടെ. സഹായകനായ സത്യാത്മാവിന്റെ ഭൗത്യത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഗമാണ്. കൗൺസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സഭാവിജ്ഞാനീയത്തിന്റെ സാരമിതാണ്.

ദൈവം സ്രഷ്ടാവായതുകൊണ്ടാണ് അവിടുനിൽ നാമെല്ലാവരും ‘ജീവിക്കുകയും ചരിക്കുകയും നിലനില്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു’²⁷⁸ എന്നു പറയാനാവുന്നതു്. ഇതിനെത്തുടർന്നു് രക്ഷാകരശക്തി മനുഷ്യലോകചരിത്രത്തിൽ നിലനില്ക്കുന്നതു് പുരോഗമിക്കുന്നതു് രണ്ടു ‘താളക്രമത്തി’ലാണ്, രണ്ടിന്റേയും ഉറവിടം നിത്യനായ പിതാവുതന്നെ. പുത്രന്റെ ഭൗത്യം ഒരു താളക്രമത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ കന്യകാമറിയത്തിൽനിന്നു പിറന്നു് ഭൂമിയിൽ ജാതനായി. പരി. ആത്മാവിന്റെ ഭൗത്യം വേറൊരു താളക്രമത്തിൽ മുന്നോട്ടുപോകുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സുവ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തിയതു് ക്രിസ്തുവാണ്. പുത്രന്റെ ‘വേർപാടുമൂലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായകനും സത്യാത്മാവുമായി വരികയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്രുപിയുടെ ഭൗത്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, അവിടുത്തെ അവിഭാജ്യ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി, പെസഹാരഹസ്യത്തിൽ ‘വേർപിരിഞ്ഞുപോയ’ പുത്രൻ ‘വരികയും’ സഭാരഹസ്യത്തിൽ തുടർച്ചയായി സന്നിഹിതനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. സഭാ ചരിത്രത്തിന്റെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ മറഞ്ഞിരിക്കുകയും, മറ്റു ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ തെളിവാക്കിയതിനാലും. എന്നാലെപ്പോഴും അവിടുന്ന് സഭയുടെ നീക്ക

277. Lumen Gentium, 1.

278. Acts 17:28.

ങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് കൗദാശികമായിട്ടാണ്, പരി. അരൂപിയുടെ ശക്തിയാലുമാണ്. അരൂപി "ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷയുടെ സമ്പത്തിൽനിന്ന് എടുത്തത്" നിരന്തരം ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ രഹസ്യത്തെപ്പറ്റി സഭ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബോധവതിയാകുന്നോറും അവരതന്നെത്തന്നെ കൂടുതൽ സ്വപ്നമായി ഒരു കൂദാശയാലായി കാണും.

ഇതങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഏഴു കൂദാശകളിലൂടെ സഭ മനുഷ്യർക്കുള്ളതന്റെ രക്ഷാകരശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കൗദാശിക ശുശ്രൂഷ അത് ഓരോ പ്രാവശ്യം നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോഴും, കുരിശിലൂടെയും ഉത്മാനത്തിലൂടെയും നടന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ വേർപാടിന്റെ രഹസ്യം പുനരവതരിപ്പിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി പരി. ആത്മാവ് വരികയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് വരികയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; "അവിടുന്ന് ജീവൻ നല്കുന്നു." കാരണം കൂദാശകൾ പ്രസാദവരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയും പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അവ ജീവനെ സൂചിപ്പിക്കുകയും ജീവൻ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. വി. കൂദാശകളെ ദൃശ്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതു സഭയാണ്. എന്നാൽ പരി. ആത്മാവ് അദൃശ്യമായി അവയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ജീവൻ പങ്കുവെച്ചുകൊടുക്കുന്നു. അരൂപിയോടൊപ്പം യേശുക്രിസ്തുവും സന്നിഹിതനാവുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

64. സഭ ദൈവവുമായുള്ള ഗാഢകൃപയുടെ കൂദാശയാണെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിലാണ് അവളങ്ങനെയായിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിൽ ഈ ഐക്യം രക്ഷാകര യാഥാർത്ഥ്യമായിത്തീരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിൽ സഭയങ്ങനെയൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിലാണ്. ചരിത്രപരമായി രക്ഷയുടെ തികവ് ക്രിസ്തുവാണ്. അതു സഹായകനായ അരൂപിയുടെ ശക്തി മൂലം കൗദാശികമായി എങ്ങും വ്യാപിക്കുന്നു. ഈ വിധമാണ് പരിശുദ്ധാരൂപി "മറ്റൊരു സഹായകൻ" അഥവാ പുതിയ സഹായകൻ ആകുന്നത്. അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനം മൂലം സുവിശേഷം മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിലും മനസ്സുകളിലും

രൂപം പ്രാപിക്കുകയും ചരിത്രത്തിലുടനീളം വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയെല്ലാം ജീവൻ നൽകുന്നതു പരിശുദ്ധാരൂപിയാണ്.

സഭയെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ‘കൂദാശ’ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, സഭയുടെ കൗദാശികത്വം നാം സാധാരണ പറയാറുള്ള കൂദാശകളുടെ കൗദാശികത്വത്തിൽനിന്നും അല്പം ഭിന്നമാണ് എന്ന ആശയം കൗൺസിൽ പ്രമാണരേഖകളിലുണ്ടെന്നു നാം ഓർത്തിരിക്കണം. നോക്കുക: ‘‘സഭയ്ക്കു്.....ഒരു കൂദാശയുടെ സ്വഭാവമാണുള്ളതു് - ദൈവമായുള്ള ഐക്യത്തിന്റെ അടയാളവും ഉപകരണവും.’’ എന്നാൽ ഈ രണ്ടു പ്രയോഗങ്ങളിലുള്ള അർത്ഥസാധർമ്മ്യത്തിൽനിന്നും ഉരുത്തിരിയുന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ വസ്തുത ഇതാണ്. സഭയും ജീവദാതാവായ പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ ശക്തിയും തമ്മിൽ ഗാഢബന്ധമുണ്ടു്. സഭ ജീവദാതാവായ അരൂപിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിന്റേയും പ്രവർത്തനത്തിന്റേയും അടയാളവും ഉപകരണവുമാണു്.

രണ്ടാംവത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ടു്. സഭ ‘‘മനുഷ്യവർഗ്ഗം മുഴുവന്റേയും ഐക്യത്തിന്റെ കൂദാശയാണ്.’’ ദൈവത്തിലും ദൈവത്തിൽ നിന്നുമുള്ള മനുഷ്യകലത്തിന്റെ ഐക്യത്തെപ്പറ്റിയാണിവിടെ പറയുന്നതെന്നു് സ്പഷ്ടമാണു്. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽത്തന്നെ പല പ്രകാരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന്റെ വേരുകൾ സൃഷ്ടിരഹസ്യത്തിൽ കണ്ടെത്താം. സാമൂഹികരക്ഷയിലേയ്ക്കു് ഉന്മുഖമായിരിക്കുന്ന രക്ഷാരഹസ്യത്തിൽ അതിനു പതിയൊരു മാനം കൈവരുന്നു. ‘‘എല്ലാ മനുഷ്യനും രക്ഷപ്പെടണമെന്നും’’²⁷⁹ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണു രക്ഷ സകല മനുഷ്യരേയും ഒരു വിധത്തിൽ സകല സൃഷ്ടികളേയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ സാമൂഹികരക്ഷയുടെ തലത്തിൽ ‘‘ക്രിസ്തുവിന്റെ വേർപാടു്’’ നിമിത്തം പരിശുദ്ധാത്മാവു് പ്രവർത്തനനിരതനത്രേ. ത്രിത്വത്തിന്റെ രക്ഷാപദ്ധതിയിൽ അടിസ്ഥാനമുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സഭ സകാരണം താൻ ‘‘മനുഷ്യകലത്തിന്റെ മുഴുവൻ

279. 1. തിമോ 2:4

ഐക്യത്തിന്റെ കൂദാശ'യാണു് എന്നു സ്വയം കരുതുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി മൂലമാണു താനങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നതെന്നു് അവൾക്കറിയാം. ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാപദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതിനായി ആ ശക്തിയുടെ അടയാളവും ഉപകരണവുമാണു താനെന്നും അവൾക്കറിയാം.

ഇപ്രകാരം ത്രിത്വത്തിന്റെ അനന്തസന്തോഷത്തിന്റെ 'വിനീതഭാവം' സുവ്യക്തമാകുന്നു: അന്തമില്ലാത്ത അരൂപിയായ ദൈവം ദൃശ്യലോകത്തിലേയ്ക്കിറങ്ങി വരുന്നു. ത്രിത്വൈകദൈവം ആദിമുതലേ തന്റെ 'അായയും സാദൃശ്യവും' മുഖേന മനുഷ്യനു തന്നെത്തന്നെ പങ്കുവെച്ചു നൽകുന്നു. ഈ അരൂപിയുടെ തന്നെ പ്രവർത്തനത്താൽ മനുഷ്യനും മനുഷ്യനിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സൃഷ്ടിപ്രപഞ്ചവും ദൈവത്തിലുള്ള തങ്ങളുടെ ആത്യന്തികലക്ഷ്യത്തോടടുക്കുന്നു. സൃഷ്ടിയുടേയും രക്ഷയുടേയും രണ്ടു ധ്രുവങ്ങളായ ദൈവത്തിന്റേയും മനുഷ്യന്റേയും സമാഗമത്തിന്റെ "കൂദാശ, അതായതു്, അടയാളവു ഉപകരണവു"മാണു് സഭ. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഐക്യം പുന:സ്ഥാപിക്കാനും ശക്തിപ്പെടുത്താനും അവൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു. മനുഷ്യനു തന്റെ സൃഷ്ടാവു നാഥനും രക്ഷകനുമായ ദൈവവുമായുള്ള സ്നേഹബന്ധമാണു പ്രസ്തുത ഐക്യത്തിനടിസ്ഥാനം. രണ്ടാം ക്രൈസ്തവ സഹസ്രാബ്ദത്തിൽനിന്നു് മൂന്നാമത്തേതിലേയ്ക്കു് കടക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ കൗൺസിൽ പ്രബോധനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്കു ധ്യാനിക്കുകയും വിശദീകരിക്കുകയും മുഴുവൻ അർത്ഥവ്യാപ്തിയോടെ പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സത്യമാണു് മേല്പറഞ്ഞതു്. രക്ഷാപരിശുദ്ധി ഇതു മനുഷ്യപരിശുദ്ധിയിന്റെ ഭാഗമാണു് ത്തിലെ സഭയുടെ ഭൗത്യംനിർവഹണത്തിൽ പരിശുദ്ധാരൂപി സന്നഹിതനാവുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നു കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്നതുവഴി നമ്മുടെ സന്തോഷം അധികരിക്കുന്നു. കാരണം അവിടുന്ന് ദൈവികജീവന്റെ നിശ്ചാസത്തോടെ മനുഷ്യന്റെ ഭൗമികാസംതിത്വത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലേയ്ക്കും ഇറങ്ങുകയും എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എല്ലാ പരിശുദ്ധങ്ങളും ഒന്നിച്ചു് പരമാന്ത്യമായ ദൈവത്തിന്റെ അനന്ത സാഗരത്തിലേയ്ക്കും ഒഴുകുവാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണു്.

6. അരുപിയും മണവാളിയും പറയുന്നു.
“വരിക”

65. ദൈവികജീവന്റെ നിശ്ചിതമായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏറ്റവും ലളിതവും സാധാരണവുമായ രീതിയിൽ തന്നെ തന്നെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതും തന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവവേദ്യമാക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥനയിലാണ്. ലോകത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ അവിടെയൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ജീവശ്വാസമായി വർത്തിക്കുന്നുവെന്ന ചിന്ത മനോഹരവും രക്ഷാകരവുമാകുന്നു. ഭൂത, വർത്തമാന ഭാവി കാലങ്ങളിൽ ലോകത്തിലെല്ലായിടത്തും നിന്നും ഉയരുന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു പോലെ പരി. അരുപിയുടെ സാന്നിധ്യവും പ്രവർത്തനവും ഉണ്ടെന്നു ചിന്തിക്കുന്നതും മനോഹരവും രക്ഷാകരവുമാണ്. അന്തമില്ലാത്തവണ്ണം വൈവിധ്യമാർന്ന ചുറ്റുപാടുകളിലും സാഹചര്യങ്ങളിലും— അവ മതാത്മകജീവതത്തിന് ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിനും അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ ആകാം— മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിലേയ്ക്കു പ്രാർത്ഥന നിശ്ചയിക്കുന്നതു് പരിശുദ്ധാത്മാവത്രേ. നിരോധനങ്ങളും വിലക്കുകളുമുണ്ടെങ്കിൽപ്പോലും പൊതുജീവിതത്തിന്റെ മതവിമുക്തമോ ഈശ്വരവിരുദ്ധമോ ആയ സ്വാഭാവത്തെപ്പറ്റി ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽപ്പോലും പലപ്പോഴും അരുപിയുടെ പ്രേരണയിൽ മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽനിന്നു പ്രാർത്ഥന ഉയരുന്നുണ്ട്. പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും, ശബ്ദിക്കാനാകാത്ത എല്ലാവരുടേയും ശബ്ദമാണ്. ഈ ശബ്ദത്തിൽ ഹൈന്ദവയുടെ ലേഖനത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ “വലിയ നിലവിളി” പ്രതിധ്വനിച്ചു കേൾക്കാം. 280 മനുഷ്യഹൃദയമെന്ന ആ ആഴത്തെ തുറന്നു കാണിക്കുന്ന ഒന്നാണു പ്രാർത്ഥന. ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആഴമാണതു്; ദൈവത്തിനു മാത്രമേ അതിനെ നിറയ്ക്കാനാവൂ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെകൊണ്ടാണതു നിറയ്ക്കുക. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നാമിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. “ദൃഷ്ടരായ നിങ്ങൾക്കു നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കു നല്ല ഭാനങ്ങൾ കൊടുക്കാനറിയാമെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവ് എത്രയധിക

280 cf. ഹെബ്രായ 5:7

മായി തന്നോടു ചോദിക്കുന്നവർക്കു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുകയില്ല!’ 281

പ്രാർത്ഥനയോടൊപ്പം മനുഷ്യഹൃദയത്തിലേയ്ക്കു വരുന്ന ദാനമാണു പരിശുദ്ധാരൂപി. അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എല്ലാറ്റിനും മുമ്പായും ഉപരിയായും ‘നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന’ ദാനമായാണ്. റോമാക്കാർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ വി. പൗലോസ് സുന്ദരമായ ഈ ചിന്ത അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്: ‘വേണ്ടവിധം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്ന് എന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാൽ അവാച്യമായ നെടുവീർപ്പുകളാൽ ആത്മാവുതന്നെ നമുക്കു വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥ്യം വഹിക്കുന്നു’ 282 അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമ്മെ ശക്തരാക്കുന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല പ്രാർത്ഥനയിൽ ആന്തരികമായി നമ്മെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവിടുന്ന് സന്നിഹിതനാകുകയും അതിനു ദൈവികമാനം കൈവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. 283 അങ്ങനെ ‘ഹൃദയങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നവൻ ആത്മാവിന്റെ ഇംഗിതം ഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ആത്മാവ് ദൈവഹിതമനുസരിച്ചാണ് വിശുദ്ധർക്കുവേണ്ടി മാധ്യസ്ഥ്യം വഹിക്കുന്നത്’ 284 പാവനാത്മാവിന്റെ ശക്തിമൂലം പ്രാർത്ഥന പുതിയ മനുഷ്യന്റെ പരിപക്വമായ പ്രകാശനമായിത്തീരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനവഴി അവൻ ദൈവികജീവനിൽ പങ്കുചേരുന്നു.

ബുദ്ധിമുട്ടു നിറഞ്ഞ ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രാർത്ഥന ഒരാൾ വശ്യകതയാണ്. പരിത്രംഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്തും ഇക്കാലത്തും - അനേകം സ്രീ പുരുഷന്മാർ പ്രത്യേകിച്ചു ആശ്രമങ്ങളിലും മഠങ്ങളിലുമുള്ളവർ ദൈവസ്മൃതിക്കും പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിനും തങ്ങളെത്തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാധാന്യത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

281. ലൂക്ക. 11:13

282. റോമ. 8:26

283. cf. കോളർ, De oratione, 2: PG. 11, 419-423

284. റോമ. 8:27

അതുപോലെ പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനേകം സമൂഹങ്ങളിൽക്കൂടിയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽക്കൂടിയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു പ്രഥമസ്ഥാനം നൽകുകയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിനു നവീകരണം വരുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം അടുത്ത കാലത്തായി ഏറി വരുന്നുണ്ട്. ഇതു ശ്രദ്ധേയവും ശുഭകരവുമായ ലക്ഷണമാണ്. കാരണം ഇതു വിശ്വാസികളുടെയിടയിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനു സഹായകരമാണ്. ഇതുവഴി പൂർവ്വങ്ങളിൽ വിശുദ്ധീകരണമില്ലാത്ത തീവ്രമായ അഭിലാഷം ജനിപ്പിക്കുന്ന പവിത്രാത്മാവിനെപ്പറ്റി വിശ്വാസികൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമായ ധാരണലഭിക്കുന്നു.

ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ ദുരഗതിയിലുള്ള പുരോഗതിയുണ്ടായിട്ടും ഏറെ വിജയങ്ങൾ കൈവരിക്കുകയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യൻ, മനുഷ്യകുലം ഭീഷണിയെ നേരിടുകയാണെന്ന ബോധം പലവ്യക്തികളിലും സമൂഹങ്ങളിലും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ അപകടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യന്റെ ആധ്യാത്മിക ജീർണ്ണതയെന്ന ഭീകര യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നേരിട്ടു കൊണ്ടു തന്നെ വ്യക്തികളും സമൂഹങ്ങളും വിശ്വാസത്തിന്റെ ആന്തരിക ചോദനയാൽ നയിക്കപ്പെട്ടാലെന്നപോലെ, മനുഷ്യനെ വീണ്ടും ഉയർത്താനുള്ള ശക്തി തേടുന്നു. മനുഷ്യനെ അവനിൽ നിന്നു തന്നെ, വിജയങ്ങളെപ്പോലും അപകടകരമാക്കുന്ന അവന്റെ തെറ്റുകളിലും കുറ്റങ്ങളിലുംനിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയാണ് അവർ തേടുന്നതു്. അങ്ങനെ "നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന" അരൂപി സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയെന്നതാണെന്നു് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ആധുനിക കാലത്തു് പ്രാർത്ഥനയിലേയ്ക്കു തിരിയുന്ന അനേകർക്കു് പരിശുദ്ധാത്മാവു സമീപസ്ഥനാകുകയാണ്. ഈ ചാക്രികലേഖനത്തിലെ പ്രബോധനത്തിൽ എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ ആന്തരികജീവിതത്തിനുവേണ്ടു പോഷണം കണ്ടെത്തുമെന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ സഭയുമായും അവളുടെ പ്രബോധനാധികാരവുമായി ചേർന്നു് പ്രാർത്ഥനയോടുള്ള സമർപ്പണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അവർ വിജയിക്കുമെന്നും ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു.

66. ആധുനിക ലോകത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളുടേയും മോഹ ഭംഗങ്ങളുടേയും പ്രതീക്ഷകളുടേയും മധ്യേ, ഉപേക്ഷിച്ചു പോരുന്നവരുടേയും പിരിഞ്ഞു പോകുന്നവരുടേയും നടുവിൽ സഭ തന്റെ ജനനരഹസ്യത്തോടു വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്നു. പന്തകക്കണ്ണാദിനം; മുകളിലത്തെ മുറിയിൽ നിന്ന് സഭ പുറപ്പെട്ടു പോന്നു എന്നത് ഒരു ചരിത്ര വസ്തുതയാണെങ്കിലും വേറൊരു വിധത്തിൽ സഭ ആ മുറി വിട്ടു പോന്നിട്ടില്ല. ആധ്യാത്മികമായി നോക്കുമ്പോൾ പന്തകക്കണ്ണ. ഒരു ഭൂതകാല സംഭവം മാത്രമല്ല. തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വഹിക്കുന്ന മുകളിലത്തെ മുറിയിലാണ് സഭ എപ്പോഴും. ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതാവായ മറിയത്തോടു. ജറുസലമിലുണ്ടായിരുന്നവരോടുമൊപ്പം അപ്പസ്തോലന്മാർ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗമനം കാത്തു കഴിഞ്ഞു ആദിമ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിനു ബീജവാപം ചെയ്ത അവരെപ്പോലെ സഭയും പ്രാർത്ഥനാനിരതയായി കഴിയുന്നു.

മറിയത്തോടു ചേർന്ന് സഭ പ്രാർത്ഥനയിൽ തുടരുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഭയ്ക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതാവുമായുള്ള ഐക്യം ആദ്യംമുതൽക്കേ സഭാരഹസ്യത്തിന്റെ ഒരു ഘടകമായിരുന്നു. തന്റെ പുത്രന്റെ രഹസ്യത്തിലെന്നതുപോലെ അവൾ ഈ രഹസ്യത്തിലുമുണ്ട്. കൗൺസിൽ നമ്മോടു പറയുന്നതിതാണ്: “പരി..കന്യക..... പരി. ആത്മാവിന്റെ ആവാസംമൂലം ..... നിത്യപിതാവിന്റെ സുതൻ ലോകത്തിൽ ജനം നൽകി. അവൾ പ്രസവിച്ച പുത്രനെ അനേക സഹോദരങ്ങളുടെ, അതായത് വിശ്വാസികളുടെയിടയിൽ ആദ്യജാതനായി ദൈവംസ്ഥാപിച്ചു” (റോമ 8:29). അവരുടെ ജന്മത്തിലും മാതൃസഹജമായ സ്നേഹത്തോടെ അവൾ സഹകരിക്കുകയുണ്ടായി. “ദിവ്യമാതൃത്വത്തിന്റെ ദാനവും ഭൃത്യവും വഴി.....പരി. മറിയം തന്റെ സവിശേഷമായ വരങ്ങളാലും ഉദ്യോഗങ്ങളാലും സഭയോടു സാഗാധം ബന്ധപ്പെട്ടാണിരിക്കുന്നത് ..... ദിവ്യജനനി സഭയുടെ മാതൃകയാണ്”: 285 മാത്രമല്ല മറിയത്തിന്റെ നിഗൂഢവിശുദ്ധിയെപ്പറ്റി ധ്യാനിക്കുകയും അവളുടെ ദൈവസ്നേഹം അനുകരിക്കുകയും ..... ചെയ്യു

മ്പോൾ ..... സഭ ഒരു മാതാവായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നതു്.” “തന്റെ ദിവ്യമണവാളനോടുള്ള വിവാഹവാശാനം പരിശുദ്ധമായും അംഗുരമായും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന സഭ ഒരു കന്യകയത്രേ. സ്വനാഥന്റെ മാതാവിനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ടു് പരി. ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ അവികലമായ വിശ്വാസവും അടിയറച്ച പ്രത്യാശയും ആത്മാർത്ഥമായ ഉപവിയും കന്യാത്വപരിശുദ്ധിയോടെ അവൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു”. 286

അപ്പോൾ കന്യകാമാതാവിനോടു് യോജിച്ചു് മണവാട്ടി ദിവ്യമണവാളനോടെന്നപോലെ സഭ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനു് ഉറച്ച അടിസ്ഥാനമുണ്ടെന്നു കാണാം. കൗൺസിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന വെളിപാടു ഗ്രന്ഥത്തിലെ വാക്കുകൾ നോക്കുക: “അരൂപിയും മണവാട്ടിയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനോടു പറയുന്നു: വരിക”! 287 നിരന്തരമുള്ള ഈ അർത്ഥനയാണ് സഭയുടെ പ്രാർത്ഥന. ഇതിൽ “അരൂപിതന്നെ നമുക്കുവേണ്ടി മാധ്യസ്ഥ്യം വഹിക്കുന്നു.” ഒരേതരത്തിൽ അരൂപിതന്നെയാണു സഭയിലും സഭയോടു ചേർന്നും അതു് ഉരുവിടുന്നതു്. അരൂപി സഭയ്ക്കു് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു് അവിടുത്തെ ശക്തിയാൽ ദൈവജന സമൂഹം മുഴുവൻ - അവർ എവിടെയായാലും എത്ര വ്യത്യസ്തരായാലും - പ്രതീക്ഷയിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ പ്രതീക്ഷയിലാണ് “നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്” 288 ഇതു് യുഗാന്ത്യപ്രതീക്ഷയാണ്, ദൈവത്തിലുള്ള അന്തിമ സാക്ഷാത്ക്കാരത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ, നിത്യരാജ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രതീക്ഷ. ത്രിത്വത്തിന്റെ ജീവനിൽ പങ്കുപറ്റുന്നതുവഴിയാണ് അതു് സംലഭ്യമാകുക. സഹായകനായി അപ്പസ്തോലന്മാർക്കു നൽകപ്പെട്ട പവിത്രാത്മാവു് സഭയുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പ്രസ്തുത പ്രതീക്ഷയുടെ സംരക്ഷകനും നിയന്താവുമത്രേ.

മൂന്നാംക്രൈസ്തവ സഹസ്രാബ്ദത്തിലേക്കു് നീങ്ങുന്ന ഈ കാലത്തു് “അരൂപിയും സഭയും കർത്താവായ യേശുവിനോടു് “വരിക” എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഈ പ്രാർത്ഥന നിറ

286. Ibid. 64

287. റോമ 8:24

288. cf. റോമ. 8:24

വേറുനുണ്ടു് പക്ഷേ. എന്നത്തേയുംപോലെ, അതിനു യുഗാന്ത്യ പരമായ ഒരു മാനമുണ്ടു്. ഈ മാനമാണു് മഹാജ്ഞിലിയിലായോ ഷത്തിനു് അർത്ഥപൂർണ്ണതയേകുന്നതു്. മനുഷ്യന്റെ രക്ഷാകര ഭാവിയെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണു് ആ പ്രാർത്ഥന. അതിനു വേണ്ടി, ഭൗമിക ചരിത്രത്തിലിന്നോളം പരി. അരൂപി തന്റെ പ്രവർത്തനംകൊണ്ടു മനുഷ്യഹൃദയ കവാടങ്ങൾ തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതേസമയം ആ പ്രാർത്ഥന ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നിശ്ചിതസമയത്തെ ഉന്നംവച്ചു കൊണ്ടാണു്. രണ്ടായിര മാണ്ടിലെ "സമയത്തിന്റെ പൂർണ്ണത"യാണു് വിവക്ഷ. വചനത്തെ ഗർഭം ധരിക്കാൻ നന്ദ്രത്തിലെ കന്യകയെ പരിശുദ്ധാത്മാവു് ഒരുക്കിയതുപോലെ സഭയും പരി. ആത്മാവിൽ ഈ ജ്ഞിലിയിലിടവേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഉപസംഹാരം

67. സഭയുടെ ഹൃദയത്തിലും മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലുമുള്ള ഈ പരിചിന്തനങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. സഭയുടെ വഴി കടന്നുപോകുന്നതു് മനുഷ്യഹൃദയത്തിലൂടെയാണു്. പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവവുമായുള്ള, രക്ഷാകരമായ കണ്ടുമുട്ടൽ നടക്കുന്ന മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണതു്. ഇവിടെയാണു പരി. അരൂപി "നിത്യജീവനിലേക്കു് പതഞ്ഞുപൊങ്ങുന്ന അരുവി" ²⁸⁹യായിത്തീരുന്നതു്. ക്രിസ്തുവാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെ അവിടുന്ന് സത്യാത്മാവും സഹായകനുമായി വരുന്നതു് ഇവിടെയാണു്. ഇവിടെനിന്നാണു അവിടുന്ന് സഹായകനും മധ്യസ്ഥനും അഭിഭാഷകനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്. പ്രത്യേകിച്ചു് മനുഷ്യൻ, മനുഷ്യവർഗ്ഗം വെളിപാടു ഗ്രന്ഥത്തിൽപ്പറയുന്ന "കുറാരോപക"ന്റെ ശിക്ഷാവിധിയിൽപ്പെടുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവു് അവിടെയുണ്ടാകും. "അയാൾ രാവകൽ ദൈവസമക്ഷം അവരെ പഴി പറയുന്നു" ²⁹⁰ എന്നാണു് വെളിപാടു ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നതു്. അപ്പോഴൊക്കെ മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ കാവലാളായി പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ടാകും. എല്ലാ മനുഷ്യരുടേയും പ്രത്യേകിച്ചു് "അരൂ

289. cf, യോഹ. 4:14; Lumen Gentium, 4.
 290. cf. വെളി. 12:10

പിയുടെ ആദ്യഫലങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നവരുടേയും 'ശരീരങ്ങളുടെ പരിത്രാണം കാത്തുകഴിയുന്നവരുടേയും' 291 പ്രതിക്ഷ അവിടുന്ന് കാക്കുന്നു.

ദൈവിക ഐക്യത്തിന്റെ നിഗൂഢശ്രംഖലകൊണ്ടു മനുഷ്യ രക്ഷകനുമായി ബന്ധിതനായ പാവനാത്മാവ് അവിടുത്തെ ജോലി തുടരുന്നവനാണ്. ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നു സ്വീകരിച്ച് അവിടുന്ന് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നു. മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിലൂടെ അവിടുന്ന് നിരന്തരം ലോകചരിത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, പന്തക്കണ്ണാത്തിരുനാളിലെ ആരാധനക്രമഗീതം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നതുപോലെ അവിടുന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ 'പാവങ്ങളുടെ പിതാവും, ദാനങ്ങളുടെ ദാതാവും ഹൃദയങ്ങളുടെ പ്രകാശവുമായിത്തീരുന്നു; 'ആത്മാവിന്റെ മാധുര്യമുള്ള അതിഥി'യായിത്തീരുന്നു. ഓരോ മനുഷ്യന്റേയും ആന്തരാത്മാവിന്റെ അർത്ഥാരയിൽ സഭ അവിടുത്തെ അവിരാമം അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. അദ്ധ്യാത്മികവർക്കു, കൈകൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തിയെടുക്കുന്നവർക്കു, അവിടുന്ന് 'വിശ്രമവും ആശ്വാസവും' നൽകുന്നു. പകലിന്റെ ചൂടനുഭവിക്കുന്നവർക്കു, ഓരോ കാലത്തും ഉത്ക്കണ്ഠയും സംഘർഷവും അപകടവും നേരിടുന്നവർക്കു, അവിടുന്ന് 'ആശ്വാസവും' 'സുഖവും' പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യഹൃദയം വേദനിക്കുമ്പോഴും നിരാശയിൽ നിപതിക്കാൻ ഇടയുള്ളപ്പോഴും അവിടുന്ന് 'സ്വാസ്ഥ്യ'വുമായി എത്തുന്നു.

പ്രസ്തുതഗീതത്തിൽ വേറൊരിടത്തു പറയുന്നു: 'നിന്റെ സഹായമില്ലാതെ മനുഷ്യനിൽ ഒന്നുമില്ല, തെറ്റില്ലാതെ ഒന്നുമില്ല.' കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവുമാത്രമാണ് പാപത്തെപ്പറ്റി തിന്മയെപ്പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അതുവഴി മനുഷ്യനിലും ലോകത്തിലും നന്മയായിട്ടുള്ളതുപുനരുദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്രകാരം അവിടുന്ന് 'ഭൂമിയിൽ നവീകരിക്കുന്നു'. മനുഷ്യനെ വികലമാക്കുന്ന എല്ലാറ്റിൽനിന്നും, അശുദ്ധമായതൊക്കെയിൽ നിന്നും അവിടുന്ന് അവനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ അഗാധമുറിവുകളെപ്പോലും അവിടുന്ന് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. ആത്മാ

291. cf. 1000, 8:23

ക്കളുടെ ആന്തരികവരച്ച നീക്കി അവിടുന്ന് അവയെ പ്രസാദവരത്തിനും വിശുദ്ധിക്കും പഠനിയ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാക്കിമാറ്റുന്നു, "കാഠിന്യമേറിയത് മാർദ്ദവപ്പെടുത്തുന്നു", "ഉറഞ്ഞുപോയതു ഉരുകുന്നു", രക്ഷയുടെ പാത "വിട്ടുപോയതിനെ നേർവഴിക്ക് തിരിക്കുന്നു." 292

ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും, ഈ സൃഷ്ടിപ്രപഞ്ചത്തിൽ, അസൃഷ്ടാനമായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുന്നു എന്ന തന്റെ വിശ്വാസം സഭ ഏറ്റു പറയുന്നു. അവിടുന്ന് പിതാവിന്റേയും പുത്രന്റേയും അരൂപിയാണ്. പിതാവിനേയും പുത്രനേയും പോലെ അവിടുന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനും, അപരിമേയനും നിത്യനും സർവ്വശക്തനും ദൈവവും കർത്താവുമാകുന്നു. 293 ഈ ദൈവാരൂപി "പ്രപഞ്ചത്തിൽമുഴുവനും നിറയുന്നു" സൃഷ്ടികളഖിലവും അവയുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അവിടുത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്നു. അവയുടെ സർവ്വാതിശായിയായ ഭാവമാണവിടുന്ന്. അവയെല്ലാം അവിടുത്തിലേയ്ക്കു തിരിയുകയും അവിടുത്തെ കാത്തിരിക്കുകയും അവയുടെ അസ്തിത്വമൊക്കെയോടുകൂടെ അവിടുത്തെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സഹായകന്റെ, സത്യത്തിന്റേയും സ്നേഹത്തിന്റേയും അരൂപിയുടെ നേർക്കെന്ന പോലെ മനുഷ്യൻ അവിടുത്തെ പക്കലേയ്ക്കു തിരിയുന്നു. സത്യംകൊണ്ടും, സ്നേഹംകൊണ്ടും ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ സത്യസ്നേഹങ്ങളുടെ ഉറവിടത്തെ കൂടാതെ ജീവിക്കാനാവാകയില്ല. മനുഷ്യകലത്തിന്റെ ഹൃദയമായ സഭ അവിടുത്തെ പക്കലേക്കു തിരിയുന്നു. അവിടുന്ന്വഴി "നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ചിന്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു" 294 സ്നേഹത്തിന്റെ ദാനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കാനും എല്ലാവർക്കും പങ്കുവെച്ചുകൊടുക്കാനുമായി സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സഭ അവിടുത്തെ പക്കലേക്കു തിരിഞ്ഞു, ഭൂമിയിൽ തീർത്ഥാടനം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ തന്റെ വളഞ്ഞുപുളഞ്ഞുള്ള വഴികളിൽ അവിടുത്തെ സഹായത്തോടെ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ട വരത്തിനായി നിരന്തരം യാചിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ ആശ്വാസകനായ അവിടുത്തേക്കു മാത്രം മനുഷ്യരുടെ ഹൃദ

292. cf.
 293. cf.
 294. cf. റോമ 5:5

യാന്ത്രങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിവന്നു നൽകാനാകുന്ന സന്തോഷത്തിനും ആശ്വാസത്തിനും വേണ്ടി സഭ യാചിക്കുന്നു.²⁹⁵ സ്വർഗ്ഗീയ മഹത്വത്തിനർഹമാകുന്ന സുകൃതങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയും നിത്യരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിയും സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവികജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണമായ തോതിൽ പങ്കുപറുന്നതാണ് നിത്യരക്ഷ. ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ ത്രിത്വത്തിന്റെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യർ ഈ രക്ഷ നേടണമെന്നു പിതാവ് അനാദിമുതൽ 'നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു'

മനുഷ്യഘടനയെല്ലാം ആദ്യേഷിക്കുന്ന തന്റെ ഹൃദയം മുഴുവനോടുകൂടെ സഭ ദൈവത്തിൽ മാത്രം പൂർണ്ണമാകുന്ന ആ ആനന്ദത്തിനുവേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. "ആർക്കും എടുത്തുമാറാനാവാത്ത ആനന്ദം"മാണതു²⁹⁶.

സ്നേഹത്തിന്റെ (അതിനാൽ സ്നേഹമായ ദൈവത്തിന്റെ) ഫലമായ ആനന്ദമാണതു. വി. പൗലോസിന്റെ ഭാഷയിൽ, ദൈവരാജ്യം എന്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവോ ആ "നീതിക്കും സമാധാനത്തിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്തോഷത്തിനും"²⁹⁷വേണ്ടി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

സമാധാനവും സ്നേഹത്തിന്റെ ഫലമാണ്. അസ്വസ്ഥനായ ഏതു മനുഷ്യനും തന്റെ അന്തരാത്മാവിൽ ഈ സമാധാനം അന്വേഷിക്കുന്നു. മനുഷ്യകലം—മാനവകുടുംബം, ജനതകൾ, രാഷ്ട്രങ്ങൾ, ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ എല്ലാം ഈ സമാധാനത്തിനായി കേഴുന്നു. മൂന്നാം ക്രൈസ്തവ സഹസ്രാബ്ദത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുവാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ ഏവരും ഉത്കണ്ഠാപൂർവ്വം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതു് ഈ സമാധാനം ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ്. സമാധാനത്തിന്റെ പാത അന്തിമ വിശകലനത്തിൽ സ്നേഹ

295. 1975 ലെ വിശുദ്ധവന്ദനം പ്രമാണിച്ചു് മെയ് 9നു് വേൾ ആറാമൻ മാർപാപ്പ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Gaudet in Domine എന്ന അപ്പസ്തോലിക തിരുവെഴുത്തിനെപ്പറ്റി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. "പരി. ആത്മാവിൽനിന്നു സന്തോഷത്തിന്റെ ദാനം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും" "പരി. ആത്മാവിന്റെ ദാനമായ യഥാർത്ഥ ആദ്ധ്യാത്മിക സന്തോഷത്തെ വിലമതിക്കാൻ മുഖ്യ ആഹ്വാനം എന്നും പ്രസക്തമാണ്. AAS 67 (1975) PP. 289, 302

296. cf. യോഹ. 16:22

297. cf. റോമ, 14:7; ഗല. 5:22.

ത്തിന്റെ പാതയായതുകൊണ്ടും സമാധാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒരു സ്നേഹസംസ്കാരം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നതുകൊണ്ടും സഭ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റേയും സ്നേഹമായ അരുപിയുടെ പക്കലേയ്ക്ക് കണ്ണുകളുയർത്തുന്നു. അപകടസാധ്യത ഏറിവരികയാണെങ്കിലും അവളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കു മങ്ങലേല്ക്കുന്നില്ല. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ സമാധാനത്തിനുവേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്നതിലും പ്രയത്നിക്കുന്നതിലും അവൾ അഹംഭാവം കാണിക്കുന്നുമില്ല. സ്നേഹത്തിന്റെ അരുപിയും അതിനാൽ സമാധാനത്തിന്റെ അരുപിയുമായവാനാണ് അവളുടെ പ്രതീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനം. അവിടുന്ന് എപ്പോഴും മനുഷ്യനോടൊത്തുണ്ട്. മനുഷ്യമനസ്സുകളുടേയും ഹൃദയങ്ങളുടേയും ചക്രവാളത്തിൽ അവിടുന്ന് എപ്പോഴും തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് സ്നേഹവും സമാധാനവുംകൊണ്ട് 'പ്രപഞ്ചത്തെ നിറയ്ക്കുന്നു.'

ഈ പരിചിന്തനത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ ഞാൻ മുട്ടുകുത്തുന്നു. പിതാവിന്റേയും പുത്രന്റേയും അരുപിയായ അവിടുത്തോടു് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കൃപയും അനുഗ്രഹവും യാചിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ സഭാസന്താനങ്ങൾക്കും മനുഷ്യകുടുംബത്തിനു മുഴുവനും ഈ കൃപയും അനുഗ്രഹവും കൈമാറുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

റോമിലെ വി. പത്രോസിന്റെ ദേവാലയത്തിൽവെച്ചു് ഞാൻ പാപ്പായായിട്ടു എട്ടാംവർഷം 1986 മേയ് 18-ാം തീയതി പന്തക്കസു്താത്തിരുനാളിൽ നൽകുന്നതു്.

ജോൺപോൾ II

191
Jo

പരിശുദ്ധാത്മാവ്
തിരുസഭയിൽ

Dominum Et Vivificantem

പോപ്പ് ജോൺ പോൾ II

