

ബൈബിൾഭാഷ്യം

ദരിദ്രരോടുള്ള സദുവാർത്ത

ദരിദ്രരോടുള്ള സദുവാർത്ത:
ക്രിസ്തുസന്ദേശത്തിന്റെ സാമൂഹ്യാനുമാനങ്ങൾ
ജോർജ്ജ് എം. സമാരസ് പ്രഭു എസ്. ജെ.

ഈശോയും ദരിദ്രരും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ
സാമൂവേൽ രായൻ

സഭയും സാമൂഹ്യാവബോധവും
പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ
ഫാ. തുരുത്തുമാലിൻ

ധനികരും ദരിദ്രരും യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ
ഡോ. മാത്യു വെള്ളാനിക്കൽ

ബൈബിൾ ആരാധനക്രമത്തിൽ

1978

സെപ്റ്റംബർ

പത്രാധിപസമിതി

ചീഫ് എഡിറ്റർ

മാതൃ വെള്ളാനിക്കൽ

അസി: എഡിറ്റർ

ജോസഫ് കോട്ടയ്ക്കൽ

മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ

തോമസ് കയ്യാലപ്പറമ്പിൽ

ബുക്ക്സ് റിവ്യൂ എഡിറ്റർ

ജോർജ്ജ് മണ്ടാട്ട്

അസോ: എഡിറ്റോഴ്സ്

ജോൺ ബെക്മാൻസ്, പുനാ
സി. എം. ചെറിയാൻ, ഡൽഹി
ജോർജ്ജ് കൂന്താനം, ആലുവാ
ലൂസിയൻ ലെഗ്രാൻഡ്, ബാംഗ്ലൂർ
കെ. ലൂക്ക്, തൃശ്ശൂർ
ജോസഫ് പാത്രപാങ്കൽ, ബാംഗ്ലൂർ
ആർ. ജെ. രാജാ, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി
ജോർജ്ജ് സ്വാമസ് പ്രഭു, പുനാ
ജെ. എൻ. എം. വൈൻഗാർഡ്സ്, ന്യൂയോർക്ക്

എഡിറ്റോറിയൽ അഡ്വൈസേഴ്സ്

റുഡോൾഫ് പെഷ്, ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട്, പ. ജർമ്മനി
ഇഞ്ഞാസ് ട് ലാ പോത്തേരി, റോമാ, ഇറ്റലി
റുഡോൾഫ് ഷ്നാക്കെൻബർഗ്, വ്യർസ്ബർഗ്,
പ. ജർമ്മനി
ബ്രൂസ് വോട്ടേർ, ഷിക്കാഗോ, അമേരിക്ക

പബ്ളീഷർ

മോൺ. സക്കറിയായ് വാഴപ്പിള്ളി

മാന്യ വരിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ബൈബിൾഭാഷ്യത്തിന് മാന്യവരിക്കാരിൽ നിന്നും നാളിതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും നിദ്ദേശങ്ങൾക്കും, സഹകരണത്തിനും ഞങ്ങൾ അതീവകൃതജ്ഞരാണ്. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ളതിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. പേപ്പറിന്റെ വിലയും, അച്ചടിനീരക്കും, തപാൽക്കൂലിയും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെതുപേക്ഷിച്ച് ഈ വർഷം കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് 'ഭാഷ്യ'ത്തിന്റെ വരിസംഖ്യ അടുത്ത വർഷം മുതൽ 8 രൂപയായിരിക്കും. ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണവും പ്രോത്സാഹനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്

മാന്യനജർ,
ബൈബിൾഭാഷ്യം
വടവോളൂർ
കോട്ടയം-686010

ആരാധന ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കുന്നതിനും, വ്യക്തികളുടെയും സമൂഹങ്ങളുടെയും അന്തരാത്മാക്കളെ സ്വസ്ഥീയതയുടെ ഉദാത്തതയിലേയ്ക്കു ഉയർത്തുന്നതിനും സഹായകമായ പുതിയ ഗാനങ്ങൾ അടങ്ങിയ 'ഗാനധാര'യുടെ 4-ാം പതിപ്പ് തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആവശ്യമുള്ളവർ എഴുതുക.

St. Thomas Book Stall,
St. Thomas Ap. Seminary
Vadavathoor,
Kottayam-686010.

Printing: Catholic Mission Press Training Centre, Kottayam
Published from St. Thomas Ap. Seminary, Kottayam-10
By Mgr. Vazhappilly.

ബൈബിൾ വിജ്ഞാനീയത്തിന്

ഒരു ത്രൈമാസികം

ബൈബിൾഭാഷ്യം

വാല്യം VII ലക്കം 3

സെപ്റ്റംബർ, 1978

ദരിദ്രരോടുള്ള സദുവാർത്ത

പേജ്

അവതരണക്കുറിപ്പ്	231
ദരിദ്രരോടുള്ള സദുവാർത്ത: ക്രിസ്തുസന്ദേശത്തിന്റെ സാമൂഹ്യാനുഭവങ്ങളെ ജോർജ് എം. സ്വാൻസ് പ്രഭു എസ്. ജെ.	233
ഈശോയും ദരിദ്രരും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ സാമൂവേൽ രായൻ	261
സഭയും സാമൂഹ്യാവബോധവും പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ ഫാ. തുരുത്തുമാലിൽ	285
ധനികരും ദരിദ്രരും യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഡോ. മാത്യു വെള്ളാനിക്കൽ	304
ബൈബിൾ ആരാധനക്രമത്തിൽ	320

സെന്റർ തോമസ് അപ്പസ്തോലിക് സെമിനാരി
വടവാരൂർ, കോട്ടയം-686010

MALANKARA
LIBRARY

അഭിനന്ദനങ്ങൾ!!

ബൈബിൾഭാഷ്യത്തിന്റെ ചീഫ് എഡിറ്ററായി
പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോ. മാത്യു
പെള്ളാനിക്കലപ്പനെ പരിശുദ്ധപിതാവ്
റോമിലെ പൊന്തിഫിക്കൽ
ബിഷപ്പിക്കൽ കമ്മീഷനംഗം
എന്ന സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക്
നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഈ ഉന്നതസ്ഥാനലബ്ധിയിൽ അഭ്യുമതിസ്

ഞങ്ങളുടെ

അനുഭോദനങ്ങൾ!! ആശംസകൾ!!

അവതരണക്കുറിപ്പ്

സഭയ്ക്ക് വേദനീക്കുന്നവരോടും യാതനയനുഭവിക്കുന്നവരോടുമുള്ള കടമ കേവലം ഭംഗധർമ്മങ്ങളിലൂടെയും താത്ക്കാലിക ദുരിതാശ്വാസപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും പൂർത്തിയാകുന്നവെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൺസിലിനുശേഷം 'സഭ' അവളുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ-ദരിദ്രരുടെ സഭയെന്ന നിലയിൽ-അത് കണ്ടു പിടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഭൗതികത്വത്തിന്റെ കനത്ത പാലകൾ ഭേദിച്ച് ദരിദ്രരെ അവരുടെ വിമോചനത്തിലൂടെയും, വികസനത്തിലൂടെയും, പൂർണ്ണതയിലൂടെയും ദൈവമക്കളുടെ സമുന്നതപദവിയിലേക്കുള്ളതുവേണ്ടി സഭ നീങ്ങുന്നു. യഥാർത്ഥതയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സഭയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവശ്യസ്വഭാവമായി 'സുവിശേഷദാരിദ്ര്യ'ത്തെ പുനഃരവീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇഹത്തിൽ അവളുടെ ദൈവികലക്ഷ്യം - യേശുവിന്റെ മര്യം തുടങ്ങിയ - സാക്ഷാത്ക്കരിക്കുവാൻ ഒഴിച്ച കൂടാൻ വഹിയാത്ത ഒരു ഘടകമാണിത്. മറ്റിതക്കും, ബന്ധിതക്കും, ദരിദ്രക്കും, ചൂഷിതക്കും രക്ഷയുടെ ദിവ്യസന്ദേശം അർത്ഥവാൻ അവതരിച്ച ഈ പുനഃരവീക്ഷണത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രസക്തിയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ നാം വെളിപാടിന്റെ ഉറവിടങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകണം. 'ബൈബിൾഭാഷ്യത്തിന്റെ ഈ ലക്കം "സഭയും ദരിദ്രരും" എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി, പുതിയ നിയമത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു പഠനം നടത്തുന്നു.

ആദ്യത്തെ ലേഖനം 'പുനഃരവീക്ഷണത്തിലൂടെ കോളേജിലെ ഡോ. ജോർജ്ജ് സ്വാമസിനോടൊത്ത്. ദരിദ്രർക്ക് യേശു നൽകിയ സഭാപാർത്വയുപ്പാറി സമാന്തരസുവിശേഷങ്ങളിൽ കാണുന്ന വസ്തുതകളെ അപഗ്രഥിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹമിവിടെ.

പിന്നീട്, ദൈഹിയിലെ 'വിദ്യാഭ്യാസത്തി'യിൽ പ്രൊഫസറായ സാമുവൽ രായൻ എസ്. ജെ. നാലാമത്തെ

സുവിശേഷത്തിൽ യേശുവും ദരിദ്രരും ഭ്രമിച്ചുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി ലളിതവും മനോഹരവുമായ ഒരു വിശദീകരണം നൽകുന്നു.

മൂന്നാമത്തേത്, 'ആലുവ പൊന്തിഫിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് തിയോളജിയിലെ വി. ഗ്രന്ഥാഭ്യൂപകനായ ഡോ. ജോസഫ് തുരുത്തുമാലിയുടെതാണ്. സെന്റ് പോൾ സ്ഥാപിച്ച ക്രൈസ്തവസമൂഹങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന ധനശേഖരണരീതികളുടെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ഒരു വിശദീകരണമാണിത്'.

അവസാനമായി, കോട്ടയം അപ്പസ്തോലിക് സെമിനാരിയിലെ ഡീനും വി. ഗ്രന്ഥാഭ്യൂപകനുമായ ഡോ. മാത്യു വെള്ളാനിക്കൽ, "ധനികരും ദരിദ്രരും വി. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ" എന്നതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചർച്ച നടത്തുന്നു. സാമൂഹികമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളും വിഭാഗീയ ചിന്തകളും, സങ്കീർണ്ണമായ സാമൂഹികതയും, സഭയുടെ അഖണ്ഡതയും, ഐക്യവും, തകർത്തപ്പോൾ വി. യാക്കോബ് നൽകിയ സാമൂഹ്യതത്വങ്ങളുടെ രൂപരേഖങ്ങൾ ഇതിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ദരിദ്രരോടുള്ള സദാവാർത്ത:

ക്രിസ്തു സന്ദേശത്തിന്റെ സാമൂഹ്യാനുമാനങ്ങൾ

വളരെയധികം ദരിദ്രമായ ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിക്കുക. ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന 60.4 കോടി ജനങ്ങളിൽ 24.7 കോടി ജനങ്ങളുടെയും ജീവിതനിലവാരം ദാരിദ്ര്യരേഖയിലോ അതിനപ്പുറമുള്ളിലായിട്ടോ ആണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. (അതായത് അവർക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി അവർ നിവൃത്തിപ്പെടുകയോണ്ടു പോകുന്നു.) അതേസമയം വേറൊരു 24.7 കോടി ജനങ്ങളുടെ കാര്യമാകട്ടെ ഇതിലും കഷ്ടമാണ്. അവരുടെ ജീവിതനിലവാരം ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്കുമുകളിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ പ്രാഥമികാവശ്യങ്ങൾ പോലും നിറവേറ്റുന്നതിന് സാധിക്കാത്തവരാണ്. ഏതാണ്ട് ഒരു കോടി ജനങ്ങൾ കമോളമേ ആവശ്യത്തിന് വസ്ത്രമോ, പാർപ്പിടമോ സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ല. ¹ ഇപ്രകാരമുള്ള ദാരിദ്ര്യം തീർച്ചയായും ചർമ്മരോഗമുള്ള പോഷകാഹാരക്കുറവിലേക്കു നയിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളിൽ 70 ശതമാനത്തിനുപോലും ആവശ്യപ്പെടുന്ന പോഷകാഹാരം ഇന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല. ഈ ഖേദമുണ്ടു തരത്തിലുണ്ട്—അളവിലും ഗുണത്തിലും. ചിലർക്ക് വേണ്ടിടത്തോളം പ്രോട്ടീൻ, വിറ്റാമിൻ എന്നിവ കിട്ടുന്നില്ല. ചിലർക്കു കട്ടെ നന്നായി വളരുന്നതിനും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവ് (1500-2000 കലോറി) ക്ഷേണം പോലും ലഭിക്കാറില്ല. തത്ഫലമായി വർഷംതോറും 5 ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾ പോഷകാഹാരക്കുറവുമുള്ള രോഗങ്ങൾക്കിരയാകുന്നു. ² 3 മുതൽ 5 വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളിൽ 60 ശതമാനവും വളർച്ച മുരടിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ രോഗങ്ങൾക്കു വിധേയരാണ്. ³ വിശപ്പ്, തളർപ്പ്, ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അശക്തി, താഴ്ന്ന രോഗപ്രതിരോധശക്തി, ബുദ്ധിമാന്ദ്യം എന്നീ രീതികളിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ദാരിദ്ര്യത്തിന് നാം കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്ന വില വാസ്തവത്തിൽ വളരെ യോനകമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ വിശന്നും, രോഗികളായും, ശോഷിച്ചു മരിക്കുന്നതു നിസ്സഹായതയോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നതിനുള്ള

കൊൻ മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ സ്ഥിതിവിശേഷം. അവരുടെ ഭരണഭീന ഹൃദയവ്യഥയെപ്പറ്റി ഒന്നും പറയാതിരിക്കുകയാണു ഭേദം. 4

രാക്ഷസീയവും വിമാനവികരണാത്മകവും ഭ്രഷ്ടവുമായ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശം 'ദേവദൂതങ്ങളുടെ സഭാവാർത്ത'യായി നമുക്കെങ്ങനെ പ്രഘോഷിക്കുവാൻ കഴിയും? ക്രിസ്തു നമ്മിൽനിന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്? അതുതന്നെയുമാണ്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ (4, 16-21) അവിടുന്ന് വകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് 'ദേവദൂതങ്ങളുടെ സഭാവാർത്ത' അറിയിക്കുന്നതിനായി (euaggelizasthai ptochois) അരുപിയാൽ അവിടുന്ന് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്. തന്റെ മെസയായിക വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ തെളിവായി അവിടുന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതും ദേവദൂതങ്ങളുടെ സുവിശേഷ പ്രസംഗമാണ്. (Ptochoi euaggelizontai) (Lk. 7, 18-23). മാത്രമല്ല താൻ പ്രസംഗിക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യം വാസ്തവത്തിൽ ദേവദൂതങ്ങളോടു മാത്രമാണെന്നും ആയതിനാൽ ദേവദൂത ഭാഗ്യവാന്മാരാകുന്നുവെന്നും (makarioi hoi ptochoi) അസന്നിധ്യമായി അവിടുന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു (Lk. 6, 20-26). ക്രിസ്തുവിന്റെ വിസ്മയകരങ്ങളായ ഈ വാക്കുകൾ നാം എപ്രകാരമാണ് മനസ്സിലാക്കുക? ഭാഗ്യവാന്മാരാകുന്നു എന്ന് അവിടുന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ദേവദൂത ആരെല്ലാമാണ്? ഉപഭോഗവസ്തുക്കളിൽനിന്നും മറ്റൊല്ലാ ലൗകികവസ്തുക്കളിൽനിന്നുമുള്ള വിമുക്തി—ആദ്ധ്യാത്മിക ദേവദൂതം—അതാണോ അവിടുന്ന് വിവക്ഷിച്ച ദേവദൂതം? അതോ നാം മുമ്പു കണ്ടവിധമുള്ള നിർദ്ധനതയാണോ? ദേവദൂത എങ്ങനെയാണു അനുഗ്രഹീതരാകുക? അവരോടു പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്ന 'സഭാവാർത്ത' എന്താണത്?

സങ്കീർണ്ണമായ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കു് ശരിയായ ഒരുത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ ധനത്തോടുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ മനോഭാവം കൂടി കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദേവദൂതങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ സഭാവാർത്താ പ്രഖ്യാപനം (cf. Lk. 4, 16-21; 7, 18-23; 6, 20-26) ധനത്തിന്റെ അപകടങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുവാനുള്ള (cf. Mt. 6, 19-24; Mk. 10, 17-27; Lk. 12, 16-21; 16, 19-31) അവിടുത്തെ വ്യഗ്രതയുടെ മറുപടിയാണ്. ദേവദൂത സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ താൻ അയയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്ന് ദേശീയത്വം എന്താണെന്നു വിശദമായിക്കൊണ്ടുനീതി

നമുവ് (Lk. 4, 16-21; 6, 20-26- ഇവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി) സമ്പത്തിനെപ്പറ്റിയുള്ള അവിടുത്തെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നുവെന്നു ചുരുക്കമായിട്ടെങ്കിലും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് (Mk. 10, 23-27 നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ പരിശോധന).

A. സമ്പത്തു മൂലമുള്ള നാശം

1. സമ്പന്നർക്കു എത്ര പ്രയാസം

സമ്പത്തിനോടുള്ള സ്നേഹം, സമ്പത്തു കൈവശം വെക്കുന്നതുതന്നെ അവിടുത്തെ അനുഗമിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി നില്ക്കാമെന്ന് പല പ്രാവശ്യം സുവിശേഷങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുനാഥൻ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രതിബന്ധം ഏതൊരു വലുതായിരിക്കാമെന്ന് ധനവാനായ യൂവാവിന്റെ കഥയിലൂടെ (Mk. 10, 17-22) വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആ യുവാവിനു ഉന്നതമായ ആദർശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. കുറ്റമറ്റ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അവന്റെത്. (10, 20) തന്റെ വലുതായ സമ്പത്തുപേക്ഷിക്കുവാൻ സന്നദ്ധനല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കാതെ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുകയാണ് (10, 22). തന്റെ ധനം സാധുക്കൾക്കു വിട്ടുകൊടുത്ത ശേഷം, ലൗകികവസ്തുക്കളിൽനിന്നും മുക്തിനേടി ദൈവത്തിൽ സ്നേഹപൂർണ്ണമായ ആശ്രയം വെക്കുന്നതിനും ആറ്റാമണിർഭരമായ ജീവിതസ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ചറിയുന്നതിനും ക്രിസ്തു പ്രദർശിപ്പിച്ച സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളം (10, 21) അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചില്ല.

ഈ കഥയുടെ ഗുണപാഠം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇത് ക്രിസ്തുവും ശിഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണത്തിലൂടെ (Mk 10, 23-27) മർക്കോസ് സുവിശേഷകൻ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ബാധകമായ ഒരു പൊതുതത്വമെന്ന നിലയിൽ ശക്തിപൂർവ്വം അതു ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സംഭാഷണഭാഗം സുവിശേഷകൻ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ തന്നെ ഒന്നാ അതിലധികമോ യഥാർത്ഥ സൂക്തങ്ങൾ: ഈ സംഗതമായ ആശയം കിട്ടത്തക്കവിധം തന്ത്രപൂർവ്വം കൂട്ടിയിണക്കിയിരിക്കുന്നു.

Mark 10: 23 - 27

23

ഇതരോ ചുറ്റും നോക്കി ശിഷ്യരോടു പറഞ്ഞു:

A “സമ്പന്നർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എത്ര ഭംഗം കരം..”

24

B അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ കേട്ടു ശിഷ്യർ ആശ്ചര്യഭരിതരായി. (ethambounto)

അവിടുന്ന് അവരോടു വീണ്ടും പറഞ്ഞു

A “മക്കളേ ധനത്താലാശ്രയിക്കുന്നവൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എത്ര പ്രയാസം..”

25

C “ധനികൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതാണ്..”

26

അവർ അത്യന്തം വിസ്മയിച്ചു (perissos exeptessonto)

B പരസ്പരം പറഞ്ഞു: “അങ്ങനെയെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുവാൻ ആർക്കാണു കഴിയുക?”

27

ഇതരോ അവരെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ടു പറഞ്ഞു:

A “മനുഷ്യക്ക് അതു് അസാധ്യമാണ്; ദൈവത്തിൻ്റെ അങ്ങനെയല്ല; എല്ലാം അവിടുത്തേക്കു സാധ്യമാണ്..”

25-ാം വാക്യം ആകർഷണീയമാവിധം അതിശയോക്തി പരമാണ്. അതിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംഭാഷണം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരേ വാക്കുകളിൽ അന്നെ രണ്ടുപ്രാവശ്യം (VV 23 & 24b) ക്രിസ്തു സമ്പത്തിന്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നു. അവിശ്വാസനിയമായ എന്തോ ശ്രവീച്ച വിസ്മയമാണ് അവ ശിഷ്യരിലുളവാക്കുന്ന പ്രതികരണം. (VV 24a & 26). “ഇതരോ അവരെ നോക്കിട്ടു” (V. 23) എന്ന മുഖവുരയോടെയാണ് സംഭാഷണം ആരംഭിക്കുക. അതേ ശൈലിയോടുകൂടിത്തന്നെ അവിടുന്ന് ശിഷ്യർക്കു നൽകുന്ന ഉറപ്പോടുകൂടി സംഭാഷണയഥാവിധി അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (V. 27).

25-ാം വാക്യത്തിൽപ്പറയുന്ന സൂചിക്കുഴയിലൂടെ കടക്കുന്ന ഒട്ടകത്തിന്റെ കാര്യം ആ സംഭാഷണത്തിന്റെ കേന്ദ്രം

ബിന്ദുവാണ്, ലോകപരമായും ആശയപരമായും. ആ ദൈവ ഉദ്ധാരണത്തിലൂടെത്തന്നെ ആ സംഭാഷണത്തിന്റെ സന്ദേശം മുഴുവനും നൽകുന്നുണ്ട്. ഭാവനാപൂർണ്ണവും ഏറെക്കുറെ വിചിത്രവുമായ ഇത്തരം ഉപമകൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയത്രെ. സർഗ്ഗാത്മകമായ ഭാവനാ ചിത്രങ്ങളെ, അവ വിരോധാഭാസമായിത്തീർന്നാണെങ്കിലും അവതരിപ്പിക്കുക ക്രിസ്തുവിന് താത്പര്യമായിരുന്നു (cf. Mk 8, 35; 9, 43; Mt 10, 34; 15, 14). 'ഒട്ടകവും', 'സൂചിക്കുഴയും' വ്യാഖ്യാനിച്ചു ലഘു കരിക്കുവാൻകൂട്ട ഒരു ശ്രമം ചിലർ നടത്തുന്നുണ്ട്. സൂചിക്കുഴ എന്നത് ജെറുസലേമിന്റെ ചുമരുകളിലെ ഒരു ചെറിയ വഴികിലാണെന്നു ചിലർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. (ഇത് ആശയം ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥത്തിലത്രെ.) ¹⁰ Kametos (= ഒട്ടകം) എന്നവാക്ക് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ Kamilos (= കപ്പലിന്റെ വടം) ¹¹ പറയിക്കാമെന്നും അവർ പറയുന്നു. ഇവർ യഥാർത്ഥമായ സന്ദേശം മറയ്ക്കുകയല്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകൾ ഭാവനാപൂർണ്ണവും അതിശയോക്തികലർന്നതുമാണ്. നിത്യരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമ്പത്തു് തരണം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത വലിയൊരു പ്രതിബന്ധം തന്നെയാണ്. ആകെതന്നെ രസിക്കുകയില്ലാത്ത ഈ സത്യം ശ്രോതാവിനെ അസ്വപ്രജ്ഞനാക്കുംവിധം. അവന്റെ മനസ്സിൽ പതിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മുഗ്ദ്ധത്തേയും (ഒട്ടകം) ഏറ്റവും ചെറിയ സുഷീരത്തേയും അടുപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. "ധനവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ്" — ഇതിന്റെ അർത്ഥം സൗമ്യമായിപ്പറഞ്ഞാൽ, ധനവാന്റെ നിത്യരക്ഷ അസാധ്യമാണെന്നത്രെ.

2. ദൈവവും മാനുഷവും

എന്തു കൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സമ്പത്തു് നിത്യരക്ഷയ്ക്കു ഇത്രവലിയ തടസ്സമായിത്തീരുന്നത്? സമ്പത്തിനെയും നിത്യരക്ഷയേയും പററി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഒരുമിച്ചു പരിശോധിക്കുന്നപക്ഷം താഴെപ്പറയുന്ന രണ്ടു നിഗമനങ്ങളിൽ നാമെത്തിച്ചേരും.

1) സമ്പത്തു് ദൈവനെ ദൈവരഹിതനാക്കുന്നു. അമിതമായ ധനാർജ്ജനം വഴി ഒരു വ്യക്തി അത്യാഗ്രഹിയായി മാറുന്നു.

(pleonexia) ¹³ ലൗകിക സമ്പത്തു കനക്കൂട്ടുന്നതിലായിരിക്കും അവന്റെ ശ്രദ്ധമുഴുവനും. തത്ഫലമായി സ്വർഗ്ഗീയസമ്പത്തിന്റെ കാര്യം അവൻ മറന്നു പോകുന്നു (Mt 6, 19-21). ധനംകൊണ്ടു നേടിയെടുക്കാവുന്ന ലൗകികസുഖഭോഗങ്ങൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കുമപ്പുറം ഒന്നിലും അവൻ മുഖ്യം കണ്ടെത്തുകയില്ല. വരുവാനിരിക്കുന്ന നാളുകളിൽ “തിന്നു കുടിച്ചു സന്തോഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി” ഭൗതിക സമ്പാദ്യങ്ങൾകൊണ്ടു അർപ്പരകം നിറയ്ക്കുന്ന വിസ്ഥിതമായ ധനികൻ തുല്യനാണവൻ (Lk 12, 16-21). അല്ല, അവൻ തന്നെയാണോ ഭോഷനായ ധനികൻ. ലൗകിക സമ്പത്തിന്റെ സുഭീക്ഷതയിലല്ല ഒരുവന്റെ ജീവിതഭദ്രത (ജീവിതമേന്മയും) കണക്കാക്കേണ്ടതെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ക്രിസ്തു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് (Lk. 12, 15). വിഡ്ഢിത്തമായ ധനികൻ അക്കാര്യം മറന്നുകളയുന്നു. അവനെപ്പോലെയാണ് എല്ലാ ധനവാന്മാരും ചെയ്യുന്നത്. (ഇക്കാര്യത്തിൽ ആരെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഉപഭോക്തൃന മൂഹത്തിന്റെ സ്ഥിതിയും വളരെ പ്രസക്തമാണ്.) അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിനു സ്ഥാനമില്ല. ഒരു പ്രായോഗിക നിരീശ്വരനായി മാറുന്നു അവൻ. ബൈബിൾ ശൈലിയിൽപ്പറഞ്ഞാൽ ഒരു ‘ഭോഷൻ’ (aphron) കാരണം, സങ്കീർ്തകൻ പറയുന്നതുപോലെ, ഭോഷനാണ് തന്റെയുള്ളിൽപ്പറയുന്നത് “ദൈവമില്ല” എന്നു (Ps 14, 1).

2) സമ്പത്തു് ഒരുവനെ ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ അന്ധമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. തന്റെ സഹജീവികളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ അവൻ അപര്യാപ്തനാണ്. ധനവാന്മാരെയും ലാസറീന്മാരെയും സംരക്ഷണകരമായ ഉപമയിലൂടെ (Lk. 16, 19-31) യേശു പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം ഇതുതന്നെയാണ്. നമുക്കിന്നു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഉപമയിൽ വ്യക്തമായ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തവും സ്വാതന്ത്ര്യവുമായ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായിരുന്നിരിക്കണം. ¹⁴ ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ ലക്ഷ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലെ രണ്ടാംഭാഗം (vv 27-31) അടയാളങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടിയിരുന്നവർക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ്. ദൈവവെളിപാടായ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർ എപ്രകാരമാണ് മരിച്ചവരിലൊരുവൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു തിരികെവന്നു എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുക? ¹⁵ ദേശീയ വിസ്മരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ധനവാന്മാരെ ദൈവരാജ്യത്തിൽനിന്നും മാറ്റിനിറുത്തുന്നു എന്നതാണ് ആദ്യ ഭാഗപ്രതിപാദ്യം (vv 19-26).

പേരു പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ധനികനും ലാസർ¹⁶ എന്ന പേരുള്ള ഒരു ദരിദ്രനും തമ്മിലുള്ള വലുതായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉപമ ആരംഭിക്കുക. ധനവാൻ പട്ടവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചും എല്ലാദിവസവും സുഖഭോജനം നടത്തിയും സുഖമായി ജീവിച്ചു (16-19). പൊട്ടിയൊലിക്കുന്ന വ്രണങ്ങളോടുകൂടിയ ലാസർ യജമാനന്റെ മേശയിൽനിന്നും വീഴുന്ന അപ്പക്കഷണങ്ങൾകൊണ്ടു വിശപ്പടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു (20-21)¹⁷. അവർ മരിക്കുമ്പോൾ നാടകീയമായ ഒരു തകിടം മറിച്ചിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അവരുടെ സ്ഥിതികളിൽ 16, 22-23). യാചകനായിരുന്ന ലാസർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോയി. ധനവാനാകട്ടെ നരകത്തിലും. മാത്രമല്ല, അവരുടെ ജീവിതനിലകളിലും വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായ മാറ്റം സംഭവിച്ചു. ഒരിക്കൽ വിശപ്പടക്കാൻ വഴികാണാതെ വലഞ്ഞ പിച്ക്കാരൻ ഇന്ന് അബ്രാഹത്തിന്റെ മേശയിൽനിന്നും സംതൃപ്തിയോടെ ഭക്ഷിക്കുന്നു. അതേസമയം ആ ധനവാനാകട്ടെ ദാഹിച്ചു പരവശനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആകാംക്ഷാപൂർവ്വം സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു നോക്കുന്നത്.

വളരെ വേഗത്തിലും നാടകീയമായ വിധത്തിലുള്ളതുമായ ഈ തകിടം മറിച്ചിലാണ്, പരിണാമമാണ് പ്രസ്തുത ഉപമയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം. എന്നതു വ്യക്തമാണ്. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വിസ്മയപോടനം അനിവാര്യമായ ചില തകിടം മറിച്ചിലുകൾ മുഖ്യക്രമത്തിൽ വരുന്നു. (cf Lk 6, 20-26). നിലനില്ക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളെ മാറ്റി അവയുടെ സ്ഥാനത്തു സുശക്തമായ കർശനമായ ചില മൂല്യങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കും.¹⁸ ഈ സത്യം തന്റെ ശ്രോതാക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനാണ് ഈ ഉപമയിൽ ഇത്ര നാടകീയമായ രംഗങ്ങൾ യേശു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു സന്ദേശംകൂടി ഈ ഉപമ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. തന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ കിടക്കുന്ന യാചകനോടുള്ള ധനികന്റെ നിർവ്വികാരമായ അവഗണനയിലേക്കു പരോക്ഷമായിട്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്. യേശുവിന്റെ ശ്രോതാക്കളിൽ ആർക്കും ഇതു പിടികിട്ടാതെ വരില്ലായിരുന്നു. യഹൂദനിയമങ്ങൾ വ്യക്തമായും ആവർത്തിച്ചു വർത്തിച്ചും ശപിച്ച്ിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യവിരുദ്ധപ്രവർത്തിയാണ് ഒരുവൻ എന്നും സഭിക്കുമായി ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുകയും ഒരു യാചകൻ അവന്റെ വീട്ടുവാതിൽക്കൽ വിശന്നുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത്.¹⁹ ധനവാൻ നരകശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം പാവങ്ങളുടെ നേർക്കുള്ള അയാളുടെ വലുതായ അവഗണന ആയിരുന്നുവെന്ന് ഉപമ സ്പഷ്ടീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

വ്യക്തമായി പറയുന്നില്ലെങ്കിലും, സമ്പത്തു നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിച്ചേക്കാവുന്ന ശ്രമമായ നിസ്സംഗതയെപ്പറ്റി ഈ ഉപദേശം മുൻനിർത്തി നൽകുന്നുണ്ട്.²⁰

അതുകൊണ്ട് ധനം സ്വർഗ്ഗരാജ്യപ്രാപ്തിക്ക് മാറ്റാനാവാത്ത തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സമ്പത്തു അവന്റെ ഏക ശുദ്ധവിഷയമായി മാറ്റം, ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യം അതായിരിക്കും. സമ്പത്തു അവന്റെ 'ഏതം' കീഴടക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ "നിന്റെ സമ്പാദ്യം ഏവിടെയോ അവിടെയായിരിക്കും നിന്റെ ഏതവും." (Mt. 6, 21). റെസിഡിഡെ (ഉത്തര ബ്രസീൽ) മെത്രാനായ ഡോ. ഹെൽഡ കോർ സമ്പത്തു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഭീകരമായ മനുഷ്യത്വമില്ലായ്മയെപ്പറ്റി ഇപ്രകാരം പറയുന്നു:

സമ്പത്തിന്റെ വിപത്തുകളെപ്പറ്റി യേശു നൽകിയ മുൻനിർത്തിപ്പകരം വെറും അതിശയോക്തികളാണെന്നു എന്റെ ബാല്യകലേത്തു ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നന്നായി ഇണങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും സമ്പന്നനായിരിക്കുകയും അതേ സമയം തന്നെ മനുഷ്യരോടുള്ള കാരുണ്യത്തിന്റെ പാൽ വറ്റാതെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതു എത്രയോ ഭയംകരമാണെന്ന് ഞാനറിഞ്ഞു. അപകടകരമായ പീഡ. അതു മനുഷ്യനേത്രങ്ങളെ ചെതുവെപ്പകരംകൊണ്ടു മുട്ടുന്നു. മനുഷ്യകുടുംബത്തെയും, കണ്ണുകളെയും ഹൃദയത്തെയും മാത്രമായി മറുപിടിക്കുന്നു.²¹

സമ്പത്തു മാത്രമാണ് മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ധനികരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആഹ്വാനത്തിൽനിന്നും ഗുരുതരമായ രീതിയിൽ ഒഴിഞ്ഞുമാറുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിലും പലലോകത്തിലും കഴിയുന്നത്ര ആസ്വദിക്കുവാൻ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുകയാണവർ. അതുകൊണ്ടാണ് "ആകാം ദൈവമേ. രണ്ടു ജന്മമെന്നന്താളെ സേവിക്കുക സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾക്കു വെറും വെറും ജന്മമേനെയും ശുശ്രൂഷിക്കാനായില്ല" (Mt. 6, 24). ഏതു അവിടുന്ന് നിർദ്ദാക്ഷിണ്യമായ വിധത്തിൽത്തന്നെ സമർത്ഥിക്കുന്നത്, മുൻനിർത്തിപ്പ നൽകുന്നത്.

B. ദിനോടുകൂടിയ വെല്ലുവിളി

ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പത്തു കൈവശം വച്ചുകൊണ്ട് അതു സുഖത്തിന്റേയും അധികാരത്തിന്റേയും ഉറവിടമായി കണക്കാക്കുകയോ, സമ്പത്തിനോടൊട്ടിപ്പേർ മനോഭാവം വച്ചു

പുലർത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെ യേശു രൂക്ഷമായി എതിർത്തു. അവിടുത്തെ എതിർപ്പു മുഴുവനും ധനത്തോടാണ്, ധനവാന്മാരോടല്ല. ഇതിനൊരു മറുവശംകൂടി നാം കാണുന്നുണ്ട്. സാത്താവിനെ എപ്രകാരം അവിടുത്തെതിർത്തുവോ അപ്രകാരം തന്നെ തീക്ഷ്ണമായി ദരിദ്രരെ അവിടുന്നു സ്നേഹിച്ചു. (ഭാരിദ്യത്തെപ്പറ്റി പ്രത്യേകം ചോദ്യം) നേരം വീധം ജീവിക്കേണ്ടതിനാവശ്യമായ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ കഴിവുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നവരുടെ വക്താവായിരുന്നു അവിടുന്നു. പരസ്യജീവനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്റെ ഭരതം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടുന്നു (യേശു) ചെയ്ത ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിന്റെ അന്തഃസത്ത ദരിദ്രരോടുള്ള ഒരു സമർപ്പണ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു (Lk. 4, 16-30). പിന്നീട്, സമതലപ്രസംഗത്തിൽ സുവിശേഷഭാഗ്യ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ (Lk. 6, 20-26) ക്രിസ്തു ആ വസ്തുത ഒന്നുകൂടി ശക്തിപൂർവ്വം വ്യക്തമാക്കി. തന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പെരു പ്രസംഗങ്ങളുടെ നാടി സമതലപ്രസംഗമായിരുന്നല്ലോ. ഭാരിദ്യത്തോടും ദരിദ്രരോടുമുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ സമീപനം എന്തെന്നറിയണമെങ്കിൽ മേൽപ്രകാരം രണ്ടു സുവിശേഷഭാഗ്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു പഠനമാവശ്യമാണ്.

1. ദരിദ്രരോടു സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ (Lk. 4, 16-30)

തന്റെ ജന്മനഗരമായ നസ്രത്തിലെ സിനഗോഗിൽ വെച്ച് യേശു നടത്തിയ ഗംഭീരമായ പ്രസംഗത്തിലൂടെ അവിടുന്നു തന്റെ ഭരതനില്പാടാണ്. ആരംഭിച്ചവെന്നാണ് ലൂക്കാ സുവിശേഷകൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് (Lk. 4, 16-30). അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ തിരക്കു പിടിച്ച പ്രസംഗപര്യടന പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗമെന്ന നിലയിലല്ല ഉദ്ഘാടന കർമ്മം എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് സുവിശേഷകൻ അതു വിവരിക്കുക. നസ്രത്തിലെ തന്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ ക്രിസ്തു തന്റെ ജീവിതഭരതം ആരംഭിക്കുകയാണ്, അതിന്റെ സന്ദേശം അതു നമുക്കു നൽകുന്നുമുണ്ട്. തന്റെ ഭരതത്തെക്കുറിച്ച് തന്നിട്ടു തന്നെയുള്ള അവബോധം ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുത്തുകയാണിവിടെ. അത് വിപ്ലവാത്മകമായ ഒരു നയ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, തന്റെ സകല പ്രവർത്തികളുടെയും ഭരതനില്പാടായിരുന്നു അവിടുന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

സാമ്പത്തികപരണങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതിനുവേണ്ടി (മുൻപു പലപ്പോഴും ചെയ്തിരുന്നതുപോലെ) സിനഗോഗിൽ

ചെല്ലുന്ന ക്രിസ്തു വായിക്കുവാനായി എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുകയാണ്. ഏശയ്യാനിവ്യായുടെ പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകപ്പെടുന്നു²². അവിടന്ന് പുസ്തകം തുറന്ന് 61-ാം അദ്ധ്യായം ഒരു മുതൽ മൂന്നുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു. തന്റെ പ്രവാചകജന്മത്തെപ്പറ്റി പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണവിടന്ന് വായിച്ചത്.²³ പുസ്തകം ശുശ്രൂഷകന്റെ കൈയിൽ കൊടുത്തതിനുശേഷം വായിച്ച ഭാഗം അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നവർക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കുവാനായി യേശു ഇരുകീഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം നഗരവാസികൾ അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കുവാൻ സാക്ഷ്യം സശ്രദ്ധരായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെയെല്ലാം ദൃഷ്ടികൾ യേശുവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇടിമുഴക്കത്തിന്റെ ശക്തിയോടെ അവിടന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, “നിങ്ങൾ കേട്ട തിരുവെഴുത്ത് ഇന്ന് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു.” (4, 20)

ആരെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു അത്. തൃതീയ (III) ഏശയ്യായിൽ²⁴ അറിയിച്ചിട്ടുള്ള രക്ഷ അവർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ഒരു യഥാർത്ഥ്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണവിടന്ന് പറഞ്ഞത്. അവിടന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്തുതന്നെ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള നിഷ്ഠായകമായ രക്ഷ ഉദയം ചെയ്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ദിഗ്രോളള സഭാവാർത്തയുടെ (രക്ഷയുടെ) യഥാർത്ഥ സന്ദേശവാക്യകൾ 5 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് അപ്പുറം ജീവിച്ച മരിച്ച പ്രവാചകനല്ല; പ്രത്യേക പരിശുദ്ധാരൂപിയെ പൂർണ്ണതയിൽ സ്വീകരിച്ച ക്രിസ്തുതന്നെയാണ്. മാമോദീസദേവളയിൽ അവിടന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പൂർണ്ണതയിൽ സ്വീകരിച്ചു (Lk. 3, 21-22). തൃതീയ ഏശയ്യായിലെ ജന്മം യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്നെത്തന്നെയാണെന്ന് അവിടന്ന് പ്രസ്താവിക്കുകയാണ്. ക്രിസ്തുനാഥൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും ഇപ്പോൾ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനവും ഒരുപോലെ ആശ്ചര്യജനകമാണ്.

തന്റെ സ്വന്തമായി അവിടന്ന് ഭരമേററിയിരിക്കുന്ന ആനയപ്രഖ്യാപനം. (മാനീഫെസ്റ്റോ) (Lk 4, 18-19) തീക്ഷ്ണജ്ഞാനവും യഥാർത്ഥവുമായ രീതിയിലാണവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദിഗ്രോളള സഭാവാർത്തയറിയിക്കുകയാണ് തന്റെ കടമയെന്നു യേശു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. (വീമോചനത്തിന്റെ സഭാവാർത്താപ്രഖ്യാപനം). കടങ്ങൾ ഇളവു ചെയ്തു കൊടുക്കുക, പീതുസ്വത്തു തിരികെ നൽകുക, അടികളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുക.

(Lev 25, 8-17; 25-28) എന്നിവ ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ ജീവിതീയാലോചനയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു²⁵. അടിമകൾക്കു വിട്ടുതലും, കരുടക്കു കാഴ്ചയും, ചൂഷിതർക്കു വിമോചനവും നൽകിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തു ഉൽപാടനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന രക്ഷയുടെ മുന്നോടി മാതൃമായിരുന്നു പഴയനിയമത്തിലെ ജീവിതീവിമോചനപരിപാടികൾ. അവിടുത്തെ പ്രസ്താവന മുഖ്യമായും ഒരു സാമൂഹ്യനയപ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു. അതിൽ 'ആദ്ധ്യാത്മിക മഴയി' ഒന്നുംതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പഴയനിയമ ഭാഗത്തിൽ നിന്നും ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ മനഃപൂർവ്വം വരുത്തിയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സാമൂഹ്യവശത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിനുവേണ്ടിയത്രെ.

ഐസ. 61, 1-2 ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ യേശു ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹീബ്രു മൂലഭാഷയിലുള്ളതല്ല. പകരം സപ്തതി (Lxx)യിൽ നിന്നുമാണ്. ഹീബ്രുവിൽ 61, 16 'ബന്ധിതർക്കു കാരാഗൃഹം തുറന്നു കൊടുക്കവിൻ' എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സപ്തതിയിലാകട്ടെ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ 'കരുടക്കു കാഴ്ച നൽകുവാൻ' എന്നത്രെ. രണ്ടു സുപ്രധാന വ്യതിയാനങ്ങളോടെയാണ് യേശു സപ്തതിയിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 'ഏയോ തകർന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ' എന്ന അർത്ഥവാക്യം 61, 1-ൽ നിന്നും ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 'ചൂഷിതർക്കു വിമോചനം നൽകുവാൻ' എന്നുള്ളത് 58, 6-ൽ നിന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

Lk 4, 18-19

കർത്താവിന്റെ അരുപി എന്റെ മേലുണ്ട് എന്തെന്നാൽ, ദരിദ്രരെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനായി അവിടുന്ന് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

തടവുകാർക്കു മോചനവും, കരുടക്കു കാഴ്ചയും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്കു സ്വാതന്ത്ര്യവും, കർത്താവിനു സ്വീകാര്യമായ വത്സരവും പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ (Keryxai) അവിടുന്ന് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു.

Is 61, 1-2 (Lxx)

കർത്താവിന്റെ അരുപി എന്റെ മേലുണ്ട്. എന്തെന്നാൽ, ദരിദ്രരെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനായി അവിടുന്ന് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഗേഹഘൃതയെ സുഖപ്പെടുത്താനും, തടവുകാർക്കു മോചനവും, കരുടക്കു കാഴ്ചയും, കർത്താവിനു സ്വീകാര്യമായ വത്സരവും വിളംബരം ചെയ്യുവാൻ (Kalesai) അവിടുന്ന് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ മാറ്റങ്ങൾ യാദൃച്ഛികമായി സംഭവിച്ചതാകവാൻ വഴിയില്ല. ക്രിസ്തീയ ഭാഷാസാധിനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് സപ്തതിയിൽ കത്താവിനു സ്വീകാര്യമായ വത്സരം “വിളംബരം ചെയ്യുവാൻ” (Kalesai) എന്നതിനു പകരം ലൂക്കാനുവിശേഷകൻ “പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ” (Keryaxi) എന്ന വാക്ക് Is 61,2-ൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്. ‘സഭാവാർത്ത’ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ സാങ്കേതികപദമായി തിന്നിരിക്കുന്നു. “പ്രഖ്യാപിക്കുക” (Kerysseim) എന്ന വാക്ക് നൽകപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിനാണ് “ആത്മാവിൽ രീദ്രർ ഭോഗ്യവാന്മാർ” എന്നു വി. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ രീദ്രരെ നിങ്ങൾ ഭോഗ്യവാന്മാർ”²⁶ എന്നതു തികച്ചും സാമൂഹികമായ ഒരു ധന്യതാവാദമായിരുന്നു. അതിനു നൽകിയിരിക്കുന്നതുപോലെ മതാർത്ഥകമായ വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടതിനാണ് “ഗോഹൃദയർ” എന്ന വാക്ക് Is 61,1-ൽ നിന്നും മാറ്റിക്കളഞ്ഞത്. അതിനു പകരം Is 58, 6-ൽ നിന്നും “അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർ” എന്ന വാക്ക് കൂട്ടി ചേർത്തത്. വളരെ വൈകി മാത്രമാണ് സുവിശേഷവ്യാഖ്യാനക്കാരും ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയത്²⁷ വളരെ വേഗം ആദ്ധ്യാത്മികമായി വ്യഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടവൻ സത്യസന്ധതയുള്ള “ഗോഹൃദയരെ സൂക്ഷ്മപ്പെടുത്താൻ” എന്നുള്ളത് ഐസ 61,1-2 വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും നീക്കിയശേഷം “അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നല്കുവാൻ” എന്നുള്ളത് അതിന്റെ സാമൂഹ്യമായ പ്രാധാന്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്—58, 6-ൽനിന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ടല്ലാതെ മറ്റൊരുകൊണ്ടാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സുഖമുണ്ട്.

Lk 4, 18-19 വരെയുള്ള യേശുവിന്റെ നയപ്രഖ്യാപനം പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായി സാമൂഹ്യമായിട്ട് നാം കണക്കാക്കണം. അതിൽ വലിയ സംശയത്തിനും സ്ഥാനമില്ല. കാരണം, ഒന്നാമതായി അവിടുന്ന് അറിക്കുന്ന ഐസ 61, 1-3 വരെ വാക്യങ്ങൾ അടിമത്വത്തിനുശേഷം. ഇസ്രായേലിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്ന ദുർഭഗരും, ദാരിദ്ര്യക്ലേശമനുഭവിക്കുന്നവരുമായ അവശിഷ്ട ഇസ്രായേലിനോടുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ്.²⁸ രണ്ടാമതായി Lev. 25-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ജബീലി വഷാപരണ നിബന്ധനകളിലേക്ക് ആ പ്രഖ്യാപനം വ്യക്തമായ സൂചന നല്കുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമതായി ആദ്ധ്യാത്മികമായ വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടതിനായി ലൂക്കാനുവിശേഷകൻ രചനാ സമയത്തു വരുത്തുന്ന മനുഷ്യ

പ്രിയമായ മാറ്റങ്ങളും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ക്രിസ്തു ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന രക്ഷ പ്രഥമത സാമൂഹികവും, സാമ്പത്തികവും, സാമുദായികവുമായ അടിച്ചേൽപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അവിടുത്തെ ആഗമനോദ്ദേശ്യം-ദേവീഭരോടുള്ള 'സഭ'വാർത്താ പ്രഖ്യാപനമത്രെ.

മക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ (Mk 6, 1-6) വിവരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ നസ്രത്തിലെ തിരസ്കരണവും, ആദിമ ക്രൈസ്തവസമൂഹങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്നതും ലൂക്കാസ്സ് റിവുള്ളതുമായ കുറെ പാരമ്പര്യങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അദ്ദേഹം വീണ്ടും എഴുതിയുണ്ടാക്കിയതാണ് നസ്രത്തിലെ സിനഗോഗിൽ വെച്ചുള്ള യേശുവിന്റെ ഉദ്ഘാടനപ്രസംഗം (Lk 4, 16-30). ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണിത്. ദേവീഭരോടുള്ള പ്രത്യേകമായ ആഭിമുഖ്യം ലൂക്കായുടെ മാത്രമായ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. എന്നിരുന്നാലും യേശുവിന്റെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിലെ സാമൂഹ്യമായ ഊന്നൽ ലൂക്കാസുവിശേഷകന്റെ വ്യാഖ്യാന ഫലമല്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ മനോഭാവത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക മാത്രമെ സുവിശേഷകൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. തന്റെ ഭൗതികതയുടെ സാമൂഹികവശത്തെപ്പറ്റിയുള്ള (ഐസ. 61, 1-3 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള) അവബോധം യേശുവിന്റെ തന്നെ മറ്റു പ്രസ്താവനകളിലും വ്യക്തമായി കാണാം. നീ തന്നെയോ വരുവാൻ തീർക്കുന്നവൻ എന്നുള്ള സ്വാപകയോഹന്നാന്റെ പോദ്യത്തിന് അവിടുന്ന് നൽകുന്ന മറുപടി (Lk 7 18-23 = Mt 11, 2-6) ശ്രദ്ധേയമാണ്. ജനക്കൂട്ടത്തോടുള്ള അവിടുത്തെ പ്രസംഗം (Lk 6, 20-26 = Mt 5, 3-12) ആരംഭിക്കുന്നതും സാമൂഹിക വശത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ്. ദേവീഭരോടുള്ള അവിടുത്തെ ജീവിതസമർപ്പണത്തിന്റെ ആഴവും വ്യാപ്തിയും വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ സുവിശേഷഭാഗങ്ങൾ.

2. ദേവീഭര എത്രയോ ഭാഗ്യവാന്മാർ! (Lk 6, 20-26)

ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിലെ കർത്താവിന്റെ സമതലപ്രസംഗം ആരംഭിക്കുന്നത് നാലു ധന്യതാവാക്കങ്ങളോടും (beatitudes), അവയോടു ചേർന്ന് നാലു ശാപങ്ങളോടും കൂടിയാണ്. അവയിൽ ആദ്യത്തെ 3 ധന്യതാവാക്കങ്ങൾ വളരെ യേശു സാമൂഹ്യമായ ഒന്നിച്ചു പോകുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല വളരെ സുവ്യക്തമായ രീതിയിൽ നാലാമത്തേതിൽ നിന്നും

ഭിന്നവുമത്രെ. അതുപോലെ തന്നെ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്ന സമാന്തരവാക്യങ്ങളിൽ നീന്നും അവ വളരെയധികം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

Lk 6, 20-23

20

ദരിദ്രരേ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ; ദൈവരാജ്യം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാകുന്നു.

21

ഇപ്പോൾ വിശപ്പു സഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ; നിങ്ങൾ തൃപ്തരാക്കപ്പെടും.

ഇപ്പോൾ കരയുന്ന നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ; നിങ്ങൾ ചിരിക്കും.

22

മനുഷ്യപുത്രനെ പ്രതി മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ വെറുക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും പാരതള്ളുകയും നിങ്ങളുടെ പേര് നിന്ദിച്ചായി കരുതി തിരസ്സരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാകുന്നു.

23

അന്നു നിങ്ങൾ ആനന്ദിക്കവിൻ! സന്തോഷിച്ചു തുള്ളിച്ചാടവിൻ! എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വലുതായിരിക്കും; അവരുടെ പിതാക്കൾ പ്രവാചകന്മാരോടു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്.

Mt 5, 3-12

3

ആത്മനാ ദരിദ്രർ ഭാഗ്യവാന്മാർ; സ്വർഗ്ഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളതാകുന്നു.

4

കരയുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ; അവർക്കുശ്വാസം ലഭിക്കും.

5

സൗമ്യശീലർ ഭാഗ്യവാന്മാർ; ഭ്രമി അവകാശമായി കിട്ടും.

6

ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് വിശപ്പും ദാഹവും ഉള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ; സ്വർഗ്ഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളതാകുന്നു.

11

മനുഷ്യർ എന്നെ പ്രതി നിങ്ങളെ അധിഷ്ഠിപ്പിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്കെതിരായി പല തരത്തിലുള്ള അപവാദങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാകുന്നു.

12

അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആനന്ദിച്ചാറ്റാടിക്കവിൻ; എന്തെന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരെയും അവർ ഇങ്ങനെതന്നെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിലെ നാലാമത്തെ ധന്യതാവാദം (Lk. 6, 22-23) ആദ്യമുന്ന് ധന്യതാവാദങ്ങളിൽനിന്നും പ്രത്യക്ഷമാവിയും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉത്തമാനാണത്തം ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നതീലേക്കാണത്രെ വിമർശിച്ചുണ്ടുന്നത് (ക്രിസ്ത്യാനികളായിത്തീർന്ന യഹൂദരെ സീനഗോഗുകളിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയിരുന്നു).³¹ അനേകം വാക്കുകളിൽ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ധന്യതാവാദം ആദിമ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന്റെ സംഭാവനയാകവാനാണ് കൂടുതൽ സാദ്ധ്യത. ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ധന്യതാവാദങ്ങളുടെ ശൈലി വളരെ ഋജുവും താളാത്മകവുമാണ്. യേശുവിന്റെ വാക്കുകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന സവിശേഷതയായിരുന്നു അവ. അക്കാലങ്ങളിൽ ആ ധന്യതാവാദങ്ങൾ യേശുവിന്റെ തന്നെ വാക്കുകളാണെന്നു നീസ്യംശയം പറയാം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്ന അവയുടെ സമാന്തര ഭാഗങ്ങളേക്കാൾ (Mt. 5, 3-6) കൂടുതൽ ആധികാരികമാണ് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിലേത്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതു ലൂക്കായുടേതു പോലെ ആധികാരികമല്ല എന്നത്രേ. കാരണം:

a. “ദേർദർ” എന്നത് “ആത്മാവിൽ ദേർദർ” (Mt. 5, 3) എന്നും, “ഇപ്പോൾ വിശക്കുന്ന നീങ്ങൾ” എന്നത് “ധർമ്മത്തെ (നീതി) കുറിച്ചു വിശപ്പും ദാഹവും ഉള്ളവർ” (Mt. 5, 6) എന്നും, “ഇപ്പോൾ കരയുന്ന നീങ്ങൾ” എന്നത് “അതായത് സങ്കടങ്ങളും വീഷമങ്ങളും ബാഹ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർ” ചെറുതെ “കരയുന്നവർ” (Mt. 5, 4) എന്നാക്കി മത്തായി സുവിശേഷകൻ മാറ്റി. ഇതുവഴി മത്തായി സുവിശേഷകൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരിയായ ധന്യതാഭാവത്തിന് ആദ്ധ്യാത്മികമായ ഒരു പരിവേഷം പാർത്തി.

b. ഐസ. 61, 1-3 വരെ വാക്യങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളുടെ (വാക്കുകളുടെ) ക്രമമനുസരിച്ച് (ദേർദർ-കരയുന്നവർ - വിശക്കുന്നവർ എന്നീ ക്രമത്തിൽ) മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലെ ധന്യതാവാദങ്ങൾക്ക് ഒരു പുനഃക്രമീകരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

c. “സൗമ്യശീലർ ഭൂമി അവകാശമായി അനുഭവിക്കും” (Ps. 37, 11) എന്നത് ഒരു സുവിശേഷഭാഗ്യമായി രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ആദ്യത്തെ സുവിശേഷഭാഗ്യത്തിൽ (5, 5) സമാന്തരമായി നിൽക്കുന്നതത്രെ. ഇങ്ങനെ ചെൽക്കത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം നന്നാലു വീതമുള്ള രണ്ടു സെറ്റു സുവി

ശേഷഭാഗ്യങ്ങളെ താളാത്മകമായ ഗൈലിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. അപ്പുസഭാഗ്യ പ്രഖ്യാപനത്തോടൊന്നല്ലെങ്കിൽ സുപ്രസിദ്ധമായ ഗിരിപ്രഭാഷണം സമാഹരിക്കുന്നതു്.

ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ ധന്യതാവാദങ്ങളിലും നാം ശ്രവിക്കുക യേശുവിന്റെ തന്നെ വാക്കുകളാണു് ഒരു പക്ഷേ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതു് മദ്ധ്യമപുരുഷ (second person) നിലായിരുന്നിരിക്കില്ല. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ പ്രഥമ പുരുഷനിൽ (third person) ആകാനാണു് സാധ്യത. കാരണം പഴയ നിയമത്തിലെ അനുഗ്രഹ വചനങ്ങളും ശാപങ്ങളുമൊക്കെ പ്രഥമപുരുഷനിലാണു് (cf. Ps. 1, 1; 81, 1; 41, 1; Is. 5, 8-12) നാം കാണുന്നതു്. താൻ ഏഴുതന്ന ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിൽ മാത്രമായി ഈ ധന്യതാവാദങ്ങളെ, അനുഗ്രഹങ്ങളെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിന്നു വേണ്ടി രചനാസഭയേതു് ലൂക്കാ സുവിശേഷകൻ സ്വീകരിച്ച ഒരു അനുരൂപണമായിരിക്കണം. “നിങ്ങൾ” എന്ന പ്രയോഗം. യേശു അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ദരിദ്രരും, കരയുന്നവരും, വിശക്കുന്നവരും മൂന്നു വ്യത്യസ്ത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ല. അവർക്കു വാഗ്ദാനം ചെയ്തീരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ—“സ്വർഗ്ഗരാജ്യം” “സംതുപ്തി” (മിശിഹായുടെ മെസയാനിക വിജ്ഞാനത്തിലെന്നപോലുള്ളതു്) “ചിരി” (മെസയാനിക സന്തോഷത്തോടെയുള്ളതു്) എന്നിവ വ്യതിരക്തങ്ങളായ 3 കാര്യങ്ങളല്ല. ആദ്യത്തെ മൂന്നു ധന്യതാവാദങ്ങളും — വ്യാകരണപരമായി അവയുടെ ഘടനയും രൂപവും ഏതെന്നായിരുന്നാലും (ഏതായിരുന്നാൽ തന്നെയും) ഒരേ ഒരു സുവിശേഷഭാഗ്യമാണവ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതു്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സുവിശേഷ സൗഭാഗ്യമെന്നു (നാം) വിളിക്കുന്ന “ദരിദ്ര ഭാഗ്യവാന്മാർ; ഏതെന്നാൽ ദൈവരാജ്യം അവരുടേതാകുന്നു” എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്തെല്ലാമല്ലതു്.

2) ആരാണു ദരിദ്രർ?

അപ്പോൾ ഈ ധന്യതാവാദത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്താണു്? “ഭാഗ്യവാന്മാർ” എന്നു ക്രിസ്തു വിളിച്ച “ദരിദ്രർ” ആരാണു്? എന്തിനാണു് അവരെ “ഭാഗ്യവാന്മാർ” എന്നു വിടുന്നു വിളിച്ചതു്? എന്തിലാണു് അവരുടെ ധന്യത അടങ്ങിയീരിക്കുന്നതു്? ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ ധന്യതാ

വാടത്തിന്റെ ഗ്രീക്കുലം ഇപ്രകാരമാണ്: 'Makarioi hoí ptochoi' ('ദരിദ്രർ അനുഗ്രഹീതർ'). ഇതിലെ 'ptochos' എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വെറും ദാരിദ്ര്യമല്ല; നിർദ്ദിഷ്ടമാണ്. 'ptochoi' എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സൗമ്യമായ പദമാണ് penes (=ദരിദ്രർ). അഹർവൃത്തിക്കുവേണ്ടി അദ്ധ്വാനിക്കേണ്ട, അത്യാവശ്യത്തിൽ കൂടുതലായ ജീവിതസൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത, സ്വന്തം വസ്തുവകകളില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ എന്നാണ് ഈ വാക്കിന് നൽകുന്ന വിശദീകരണം. എന്നാൽ ptochos (നീലൻ) എന്ന വാക്കിന്റെ വിശദീകരണം അത്യാവശ്യ ജീവിതസൗകര്യങ്ങൾ പോലുമില്ലാത്ത, ജീവസന്ധാരണരേഖ. ഭിക്ഷ തെണ്ടേണ്ടി (ഇരക്കേണ്ടി) വരുന്നവൻ എന്നത്രെ. അപ്പോൾ തികഞ്ഞ നീലനന്ദം നിരാശ്രയമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യതവാദത്തിലെ 'ദരിദ്രർ'. നീലൻ ഭാഗ്യവാന്മാർ, എന്തെന്നാൽ ദൈവരാജ്യം അവരുടേതാകുന്നു എന്നും യേശുവിന്റെ ധന്യതവാദത്തെ, സുവിശേഷഭാഗ്യത്തെ മാറ്റിയെഴുതാൻ ഒരു പക്ഷെ ഈ അവസരത്തിൽ നാം പ്രേരിതരായേക്കാം.

എന്നാൽ മേൽപറഞ്ഞവിധം തന്നെയാണോ ക്രിസ്തു അനുഗ്രഹിച്ചത് എന്ന കാര്യം സംശയാസ്പദമാണ്. അറമായഭാഷയാലിരുന്ന അവിടുന്ന്പയോഗിച്ചിരുന്നത് (ഗ്രീക്കുലം). ദരിദ്രർ എന്നതിന് യേശു ഉപയോഗിച്ച അറമായവാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ inwetanayya എന്നതാണ്. (അവയുടെ ഹീബ്രുരൂപം

— v — n

ങ്ങൾ a niyyim, anawim എന്നിവയത്രെ). ഈ അറമായവാക്കുകൾക്കു വളരെയധികം അർത്ഥവ്യാപ്തിയാണുള്ളത്. ഏതെങ്കിലും വിധേന അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ വീലയും നിലയും കുറഞ്ഞുപോയവരെയെല്ലാം ഈ വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തികപ്രശ്നത്തിൽപ്പെട്ടവയെന്ന നീലൻ മാത്രമല്ല ക്രിസ്തു അഭിസംബോധന ചെയ്ത ദരിദ്രരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുക. സാമൂഹ്യമായി പുറംതള്ളപ്പെട്ടവർ (Mk 2, 15-17 or Lk 15, 1-2 എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലെ ചുക്കാരും പാപികളും), എളിയ മതവിശ്വാസികൾ നിരക്ഷരക്ഷീകൾ (നിരക്ഷരർ) (Mt 18, 10 ലെ ചെറിയവൻ) മാനസികരോഗികൾ (Mk 9, 14-29; 5, 1-20 എന്നിവിടങ്ങളിലേതുപോലുള്ള അപസ്മാരരോഗികളും പീശാചുബാധിതരും പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയാണ് രോഗങ്ങളും ശാരീരികമായ വൈകല്യങ്ങളും (Jn 9, 2) എന്ന ചിന്താഗതിയുടെ ഫലമായി അമിതമായ വ്യഥയും ലജ്ജയും സഹിച്ചിരുന്നവരായ വികലാംഗർ, അംഗവിഹീനർ (Mk 1, 32-34; 3, 7-12; 6, 53-56 എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്നത്

പോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സമീപം തടിച്ച കൂട്ടുന്ന അന്ധരും, ബധിരരും, മുടന്തരും) എന്നിവരെല്ലാമാണ് ക്രിസ്തു അഭിസംബോധന ചെയ്ത ദേവീഭാഷാഭാഷാ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നത്. നീലനന്ദൻ, നീരക്ഷരൻ, സമൂഹ്യദൃഷ്ട് കല്പിച്ചവർ, മതപരമായി അശുദ്ധർ, രോഗികൾ എന്നിവരെല്ലാമാണ് യേശു 'ദേവീഭാഷാ' എന്ന വാക്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുക. ഇവർ താഴ്ന്ന ജനവിഭാഗവും നീയമം അറിവില്ലാത്തവരുമായിരുന്നു. മത-സാമൂഹിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉന്നതന്മാരെന്ന് കരുതിയിരുന്നവർ മേൽപറഞ്ഞ

വരെല്ലാം പുച്ഛിച്ചു വിളിച്ചിരുന്ന പേരാണ് 'amme ha 'ares' (=മണ്ണിന്റെ മനുഷ്യർ). "ദേവീഭാഷാ" എന്ന ഭാവാക്കം amme ha 'ares' എന്ന വാക്കു സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന സകലരേയും യേശു ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

തങ്ങളുടെ നിസ്സഹായതയും ദാരിദ്ര്യവും മൂലം ദൈവത്തിൽ മാത്രം പരിപൂർണ്ണമായ ശരണം വെക്കുന്ന ഭക്തനും വിശ്വസ്തനുമായ ഇസ്രായേൽക്കാരനെപ്പറ്റി പറയുന്നതിന് (യാഹൂവയുടെ ദേവീഭാഷാ) വിപ്രവാസാനന്തര ഇസ്രായേലിൽ 'am-wim' എന്ന വാക്കുപയോഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ആവാക്കിന് മതപരമായ ഒരു അർത്ഥവ്യാപ്തി കൈവന്നു. ഈ വികാസത്തിന്റെ മാറ്റൊലികൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ 'ദേവീഭാഷാ' എന്ന വാക്കിലും വ്യക്തമായി മുഴങ്ങി കേൾക്കാം. "ആത്മാവിൽ ദേവീഭാഷാ" (Mt 5,3) എന്ന ശൈലീപ്രയോഗം വഴി മത്തായി സുവിശേഷകൻ ഈ ആശയത്തെ കൂടുതൽ പ്രസംഗപ്പടുത്തുന്നു. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷഭാഗ്യത്തിന്റെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ പരാമർശം സാമൂഹികമാണ്, മതപരമല്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷ സൗഭാഗ്യം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടേതാണ് (മർദ്ദിതരുടേതാണ്).

ക്രിസ്തു ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു 'ദേവീഭാഷാ' കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇന്ന് ഹരിജനങ്ങൾ. ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നവകാശപ്പെടുന്നവരുടെ സമൂഹങ്ങളിൽ പോലും അവർ ഇന്നും അന്ധനും മനുഷ്യത്വപരമല്ലാത്ത ക്രൂരതകൾക്കിരയാകുന്നു. അതീനീചവും വികാരാത്മാകവുമായ വിവേചനങ്ങൾ അവർക്കു സഹിക്കേണ്ടിവരുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ഇത് അവിശ്വസനീയമായിത്തീരുന്നതാണ്. ചേരി നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ വൻ പട്ടണങ്ങളിൽ തല ചാർത്താനിടമില്ലാത്ത തെരുവീഥികളിൽ

കിടന്നുറങ്ങുന്നവരും, ബസ്സ്റ്റാൻഡുകളിലും റെയിൽവേസ്റ്റേഷനുകളിലും ഭിക്ഷയാചിച്ചുകൊണ്ടു നമുക്കു ചുറ്റും കുറങ്ങി നടക്കുന്ന അംഗവിഹീനരായ യാചകരുമൊക്കെ ഈ 'ദരിദ്ര' വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. നിരാശയിലും തളർപ്പയിലും അനുഭവനഷ്ടവിത. തള്ളിവിട്ടവർ ലക്ഷോപലക്ഷം രൂപയിലായ കൂലിവേലക്കാരും 'ദരിദ്ര' തന്നെ. അതെ, ഇവരെയാണ് ക്രിസ്തുനാഥൻ "ഭാഗ്യവാന്മാർ" എന്നു വീളിക്കുന്നത്.

6 ദരിദ്രർ എന്തുകൊണ്ടു ഭാഗ്യവാന്മാരാകുന്നു?

എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു അവരെ അനുഗ്രഹിതർ എന്നു വീളിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായും ദരിദ്ര്യം അതിൽ തന്നെ ഒരു നല്ല സംഗതിയായതുകൊണ്ടല്ല. ദരിദ്ര്യം ഒരുവനെ വേഗം അനുസരണശീലമുള്ളവനും വൈഭവത്തോടു തുറന്ന മനോഭാവം പുലർത്തുന്നവനാക്കിത്തീർക്കുന്നു എന്നീ കാരണങ്ങൾ പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ദരിദ്ര്യത്തെ ചിലപ്പോൾ ഒരനുഗ്രഹമായി തന്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കി ദരിദ്രർ ദൈവത്തിങ്കലേക്കു തിരിയുകയും അവിടുത്തെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. (ഈ 'അനുഗ്രഹ'ത്തിൽ അവർക്കു യാതൊരു പങ്കുമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നതു് ഒരു നഗ്നസത്യം..) ഈ പറഞ്ഞവ ആഖ്യാനികദരിദ്ര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചു ശരിയായിരിക്കാം. ലൗകികവസ്തുക്കളോടുള്ള വിരക്തി നിത്യരക്ഷയ്ക്കുവശ്യമായ ഒരു മനോഭാവമായി ക്രിസ്തുനാഥൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വിമോചനാവികരണാത്മകമായ അടിച്ചമർത്തുന്ന ദരിദ്ര്യത്തിന് മതപരമായ എന്തെങ്കിലും മൂല്യമുണ്ടോ എന്നു തീർച്ചയായും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല. ദരിദ്ര്യം ഒരു തീരുമാനം. അതിനൊരു അന്ത്യം വരുത്തുവാനാണ് അവിടുന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ദരിദ്രർ അനുഗ്രഹിതരായിരിക്കുന്നത്. ദരിദ്രർ ആരും ഇനി ആ നില തുടരേണ്ടതില്ല. അവർ അനുഗ്രഹിതരായിരിക്കുന്നു. "ഇപ്പോൾ വിശക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ; നിങ്ങൾ സംതൃപ്തരാക്കപ്പെടും." ദൈവരാജ്യം നടപ്പാക്കുന്ന സമഗ്ര വിപ്ലവത്തിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളാണു ദരിദ്രർ. അതിനാൽ അവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാകുന്നു ("ദരിദ്രരെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിതർ! ധനവാന്മാരെ നിങ്ങൾക്കു ഹാ! കഷ്ടം!")

പഴയനിയമ പരമ്പര്യത്തിൽ കാണുന്ന ദൈവത്തിനു ദരിദ്രരോടുള്ള പ്രത്യേക മമത ക്രിസ്തുനാഥന്റെ പ്രസ്താവനയുടെ പിന്നിലും നമുക്കു കാണാം³⁵. നീതിമാനായ ദൈവം അന്വീതിക്കുമയാകുന്നവരെ അതിൽനിന്നും രക്ഷിക്കണം. പഴയനിയമം കാണിച്ചു തന്ന ദൈവം ദരിദ്രർക്കു അടിച്ചമർത്തപ്പെ

ദൃഢം. വേണ്ടി പടപൊരുതുന്നവനാണ്. ബലഹീനന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുക രാജാവായ അവിടുത്തെ ചുമതലയുമത്രെ. അശക്തന്മാരും അശരണന്മാരുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാത്സല്യം വ്യക്തമാക്കുവാൻ പോരുന്ന അനേകം വേദപുസ്തകഭാഗങ്ങളുണ്ട്. വീഡവ, അനാഥൻ, അയോർത്ഥി എന്നിവരോടുള്ള പെരുമാറ്റം തന്നെ ഉദാഹരണമാണ് (Dt. 10, 17-19; Ps. 68, 5). ക്ഷേമരക്ഷയും എന്ന ആശയം ഉദയം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതല്ലെന്ന് നിസ്സഹായാവസ്ഥയുടെ പരകോടികളായിരുന്നു ഈ സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭൂമിയിലെ അടിപ്രമർശപ്പെട്ടവർക്കുവേണ്ടി നടത്തുന്ന ന്യായവാദങ്ങൾ (Ps 76, 9, 146; 5-9). യാഹ്വേ പാവങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തൽപരനാണ്. അതുപോലെയുള്ള താല്പര്യം ജനങ്ങളിൽനിന്നും അവിടുന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു (Dt 24, 17-18; Jer 7, 5-7; Ps 82, 1-4). വളരെ തീവ്രമായ നൊമ്പരമാണിത് (Ex 22, 21-24). രാജാക്കന്മാരിൽനിന്നും അവിടുന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് (Jer 22, 1-5). തന്റെ പ്രവാചകരിലൂടെ ഏല്ലാ വീഡ അനീതികളേയും അടിമത്തങ്ങളേയും ഉഗ്രമായി അവിടുന്ന് ശപിക്കുന്നുണ്ട് (Amos 2, 6-8; 4, 1-3; 6, 4-7; 8, 4-10; Hos 2, 1-3; Mich 2, 1-3; Is 3, 13-17; 5, 8-10; 10, 1-4; Jer 5, 26-29; 34, 17-21; Is 34, 1-24). "കന്താവിന്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി" ഇസ്രായേൽ ജനം അതിയായി വിശക്കുന്ന ഒരു ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കും അവർ ചെന്നെത്തുന്നതും പാവപ്പെട്ടവരെ അവർ പീഡിപ്പിക്കുകയും ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ! ആമോസ് പ്രവാചകൻ അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പു നൽകുകയാണ്. അതായത് യാഹ്വേ തന്റെ ജനത്തെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതും പരിത്യജിക്കും (Amos 8, 11-12) എന്ന്. ജറമിയോസ് പ്രവാചകൻ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു 'ദൈവത്തെ അറിയാൻ' എന്നതുകൊണ്ട് നീതിപ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നു വിവക്ഷ (Jer 22, 13-17). ദരിദ്രരെ അവഗണിക്കുന്നുവെന്നതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു രക്ഷപെടലായി നടത്തുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും സ്വീകാര്യമല്ലാ എന്ന് ഐസയ്യാസ്, ഹോസയ്യാ എന്നീ പ്രവാചകന്മാർ ശക്തീമത്തായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു (Is 58, 6-9; Hos 6, 6).

C രോഗികൾക്കു വാശാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യം ഏതാണ്?

ചൈതന്യം ദർശനോടുള്ള താല്പര്യത്തിന്റെ സാമ-
സംഗ്രഹവും മകുടവുമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷ സത്യം.

ഭാഗ്യം. ഭൂമിയിലെ അടിമകളെ വിമോചിതരാക്കുന്നതിന് ദൈവം തന്നിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു (ദൈവരാജ്യം സമാഗതമായിരിക്കുന്നു) എന്നാണ് വീടുന്നു പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. ഭൂമിയിൽ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സമ്പന്നരായി തീരും. എന്നു പറഞ്ഞ് ആ ആദ്ധ്യക്ഷികയേറണി (പ്രഭാപുരം) ചാത്തി ക്രിസ്തു ഉദ്ഘോഷിച്ച വിമോചനത്തെ നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാക്കുകയില്ല. 'മരണാനന്തരം സ്വർഗ്ഗം കിട്ടും'. എന്നുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം. ക്രിസ്തുനാഥൻ പ്രസംഗിച്ച ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ലൗകിക (ഭൗതിക) വശത്തോടു നീതി പുലർത്തുകയില്ല. ദൈവരാജ്യമെന്നു വെച്ചാൽ മാനവചരിത്രത്തിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലാണല്ലോ.

വ്യക്തീകരവും സാമൂഹ്യവുമായി തങ്ങളെ തങ്ങളെക്കയം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവിധ അടിമത്തങ്ങളിൽനിന്നും എല്ലാവരെയും (ദരിദ്രരെയും സമ്പന്നരെയും) വിമോചിക്കുന്ന ദൈവിക വീഴ്ചവമാണ് ക്രിസ്തുനാഥൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ ചേർത്തു ചെയ്യുന്ന, അനുഭവം അവനെ കാർത്തികനാക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യത്തിൽനിന്നു മാത്രമല്ല, സമ്പത്തും അധികാരങ്ങളും കൈയടക്കി വെച്ചു മററുള്ളവരെ അടിമകളാക്കുന്ന ദുഷ്പ്രേരണകളിൽ നിന്നും അത്ര മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കും. ദേവദൂരെ സമ്പന്നരാക്കി ഇപ്പോഴത്തെ ചൂഷിതവർഗ്ഗത്തെ ചൂഷകരാക്കി മാറ്റാവെന്നല്ല ക്രിസ്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഹൃദയ പരിവർത്തനം അവിടുന്ന് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ചൂഷണസമൂഹ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഒരു വ്യതിയാനവും അവിടുന്ന് സമരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു സമഗ്ര വിമോചനത്തിന്റെ പരിസമാപ്തിക്ക് ഇവരണ്ടും ഒന്നിച്ചു ചേരുന്നു. അപ്പോൾ മാത്രമേ ആ വിമോചനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായ പുതിയൊരു ജനതതി ജനം കൊള്ളുകയുള്ളൂ.

ദൈവത്തിന്റെ നിരുപാധിക സ്നേഹത്തിലാണ് ദൈവരാജ്യം ആത്യന്തികമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ വിമോചനാത്മകമായ വെളിപാടിന് എത്രമാത്രം വിശാലമനസ്സാമിതിയോടുകൂടെ നാം പ്രത്യുത്തരം നൽകുമോ അത്രമാത്രമേ ദൈവരാജ്യം ഒരു യഥാർത്ഥ്യമായി തീരുകയുള്ളൂ. ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രബോധനങ്ങൾക്കും മുമ്പുസംഹിതകൾക്കും അനുരൂപനായി ജീവിക്കുന്നതിനും അവിടുന്ന് വിഭാവനം ചെയ്ത സമത്വത്തിന്റേയും സഹോദര്യത്തിന്റേയുമായ ഒരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് നാം എത്രമാ

രൂപം പരിശുദ്ധീകരണമാണ് അത്രമാത്രം. ആദ്ധ്യാത്മിക ദാമിദ്യം (ലൗകിക വസ്തുക്കളോടുള്ള വിരക്തി വളരുകയും അടിച്ചമർത്തുന്ന ദാമിദ്യം (നിലമ്പരം) നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്യും (Rev. 21, 1-4). ഒരു ക്രിസ്തീയസമൂഹത്തിൽ നിലമ്പരമോ അത്യാഗ്രഹമോ ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല. ആദിമ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം (ജെറുസലേം സമൂഹം) നമുക്കു കാണിച്ചു തന്ന തെളിവാണ്—“ദാമിദ്യം മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ വാർത്ത. അവരുടെ ഇടയിലില്ലായിരുന്നു” (Acts 2, 44-45: 4, 32-35).

നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഉപഭോഗശൃംഗളം കടുത്ത ദാമിദ്യവും നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒരു പരമ ജയമാണെന്നതിന്റെ തെളിവാണ്. വിശ്വസം പൊലിയുന്നവരുടെയിടയിൽ വലിയ സമ്പന്നന്മാരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ (അത്യാഗ്രഹികളും) ഉണ്ടെന്നുള്ളതു വലിയൊരു തെളിവാണ്. ഏതെല്ലാം സ്വകാര്യസുകൃതാഭ്യാസങ്ങളും നടത്തിയാലും, ഏതുമാത്രം തുക പരസ്യമായി ദാനം നൽകിയാലും ഈ തീവ്ര മൗഢി പോകുകയില്ല. ചുരുക്കമായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അത്യാഗ്രഹം നമ്മുടെ ദൈവരാഹിത്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. നിർലാഭതയുടെ അസ്തിത്വം ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള നമ്മുടെ അവിശ്വസ്തതയുടെ തെളിവും ദൈവം മാത്രമേ പലകുതിയുണ്ടാകൂ (Mt 6, 24). ദേവദത്തേട്ട അതിയായ താല്പര്യത്തിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ബഹിർസ്ഫുരണത്തിൽ ക്രിസ്തുനാഥൻ അവരുമായി തികഞ്ഞ താഴ്മയും സ്ഥാപിക്കുന്നു (മത്താ 25, 31-46). നമ്മുടെ ഉപഭോഗശൃംഗളം ദൈവത്തിനെതിരായ തെറ്റായതാണ്. ദേവദത്തേട്ട അവഗണന ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അവഗണനയും.

ജോർജ് എം. സ്വരേസപ്രഭ എസ്. ജെ.

വീവ: ജോയി ആട്ടമാക്കീതി

Notes

- 1 D. Barreto, *The Indian Situation* (Bangalore: Centre for Social Action, 1976) 14.
- 2 K. N. Pandey, "Malnutrition: A Major National Problem", *Indian Express*, 5/8/1978, p. 6.
- 3 Barreto, *op. cit.* (n. 1 above) 19f.
- 4 For a deeply moving description of what it means to live in poverty in a (Brazilian) slum, cf. Carolina Maria de Jesus, *Child of the Dark* (NY: Signet Books, 1962).

- 5 No really thorough study has yet been made of Jesus' attitude towards poverty and the poor. But useful material may be gathered from the following studies: R. Batey, *Jesus and the poor* (NY: Harper & Row, 1972); M. Hengel, *Property and Riches in the Early Church* (London: SCM Press, 1974); R. J. Sider, *Rich Christians in an Age of Hunger: A Biblical Study* (NY: Paulist Press, 1977); H-J. Degenhardt, *Lukas, Evangelist der Armen* (Stuttgart: KBW, 1965); J. Dupont, *Les Beattitudes*, tomes I-III (Paris: Gabalda, 1958-69). cf. also G. Mangatt, "Jesus' Good News to the Poor", *Jeevadhara* 3 (1973) 300-17.
- 6 The Greek text has *ktemata* here, a word which describes landed property rather than money and possessions (cf. the *chremata* of 10, 23). The rich man of the story is (as would be expected in the Palestine of Jesus' time) a rich landlord.
- 7 The *egapesen auton* of the Greek could indicate a loving gesture made by Jesus, even a kiss given by him. cf. E. Lohmeyer, *Das Evangelium des Markus* (Goettingen: KEK, 1967) 211; R. Pesch, *Das Markusevangelium*, II (Freiburg: HTKNT, 1977) 140.
- 8 Cf. E. Schweizer, *The Good News According to Mark* (London: SPCK, 1971) 209f; Pesch, *Markus* (n. 7 above) 136 f.
- 9 As in v. 21, the "looking" of Jesus serves to draw attention to what he says, and may also express his affectionate concern for his disciples (addressed only here in the Gospels as "children"), who are finding it difficult to swallow so hard a saying on riches.
- 10 Schweizer, *Mark* (n. 8 above) 213.
- 11 W. Grundmann, *Das Evangelium nach Markus* (Berlin: THKNT, 1973) 213.
- 12 Compare the similar saying from the Babylonian Talmud: "You come indeed from Pumbeditha, where an elephant is made to pass through the eye of a needle" (b. B. M. 38b). J. Jeremias, *The Parables of Jesus* (London: SCM Press, 1972) 195, points out that the elephant was the largest

animal known in Mesopotamia, as the camel was the largest known in Palestine. The image in the Talmud is thus the exact Babylonian equivalent of that used by Jesus.

- 13 From the frequency with which *pleonexia* occurs in the many NT lists of sins (Mk 7,22; Rom 1, 29; Eph 5, 3; Col 3,5; 2 Pet 2, 14) it is clear that the early Church followed the lead of Jesus in regarding greed (the motive power of our consumer capitalistic society) as a deadly evil.
- 14 Cf. J. D. Crossan, "Parable and Example in the Teaching of Jesus", *Semeia* 1 (1974) 79-81. Against Jeremias, *op. cit.* (n. 12 above) 186, where the parable as a whole is classified as one of the four double-edged parables used by Jesus, Crossan believes that its second part (vv 27-31) with its obvious echoes of Lk 24, is an addition of the early Church, "in the line of an allegorical allusion to the Jewish refusal to accept either Moses and the prophets as witnesses to the resurrection of Jesus or the risen Lord himself" (80). The original parable uttered by Jesus would then have comprised only vv 19-26.
- 15 So J. Ernst, *Das Evangelium nach Lukas* (Regensburg, RNT, 1977) 477; Jeremias, *op. cit.* (n. 12 above) 187; "He who will not submit to to the Word of God, not be converted by a miracle.
- 16 The fact that the beggar is named while the rich man is not is significant, given the importance that names have in the Bible, God 'knows' the beggar as it were 'by name'. The name given to him is itself significant. For *Lazaros* is the Greek form of the Hebrew *lazar* a rabbinic abbreviation of 'el'azar, which means 'God helps'.
- 17 Luke's description of Lazarus, "longing to be filled (*epithymon chortastheai*) with what fell from the rich man's table" and licked by unclean dogs (16, 21), parallels that of the Prodigal Son in exile, who also lived with unclean swine and "kept on longing to be filled (*epithymei chortastheai*) with the husks on which the swine used to feed" (15, 16). Both are images of

extreme physical need and humiliating social rejection.

- 18 The revolution expressly formulated in the beatitudes of Lk 6, 20 - 26: (see below) is anticipated in Mary's Magnificat: "He has filled the hungry with good things, but the rich he has sent away empty" (1, 53). So the poet Wilfred Meynell can say of Mary:

This is very she who sings. / "The poor God filleth with good things"; And rebel she who dares to say: / "But empty sends the rich away."

- 19 J. d. M. Derrett, "Fresh Light on St. Luke XVI: 11. Dives and Lazarus and the Preceding Sayings", *NTS* 7 (1960 61) 373.

- 20 So Derrett, *ibid.*: "Failure to deal righteously with mammon leads to 'Hell' — so that the parable is seen as the mirror image of that of the Unjust Steward in Lk 16, 1-10. For Ernst, *Lukas* (n. 15 above) too, the parable contains an implicit exhortation, urging its listeners not just to almsgiving but to effective care for the needy brother (476). Against this, Jeremias, *op. cit.* (n. 11 above), sees the point of the parable in its 'epilogue' which teaches the lesson that "the demand for a sign is an evasion and a sign of impetience" (187); while Crossan, *op. cit.* (n. 14 above) locates it in the dramatic reversal of the situations of the rich man and Lazarus, through which "the kingdom's disruptive advent could be metaphorically portrayed and linguistically made present" (81). All these meanings are doubtless to be found in the parable, for like any symbolic form it is not to be interpreted too narrowly.

- 21 Helder Camara, *Revolution through Peace* (Ny: Harper & Row, 1971) 142, quoted in Sider, *op. cit.* (n. 5 above) 39

- 22 The synagogue service at the time of Jesus would have included the following elements: (a) a confession of faith (the *shema*) which consisted in the recitation of Dt 6, 4-9; 11, 13-21; Num 15, 37-41; (b) prayers of praise (the *tefillah*) which by the time of Jesus had been more or less standardised into the *shemoneh esreh*, the eighteen benedictions; (c) a reading from the Pentateuch or Law (the *parashah*), by one or more readers each reading

at least three verses; (b) a second reading from the Prophets (the *haphhtarab*); (c) a homily on the readings by the president of the synagogue or an invited guest; (f) a concluding prayer by the homilist—cf. G.F. Moore, *Judaism in the First Centuries of the Christian Era*, vol. 1 (Ny: Schocken Books, 1971) 291–307. Luke describes only the last part of the service, but his description as far as it goes (Jesus standing up to read, handing the scroll to the ‘attendant’, sitting down to deliver his ‘homily’, is accurate enough.

- 23 Cf. C. Westermann; *Isaiah 40–66* (London: SCM Press, 1969) 365.
- 24 In contrast to Deutero-Isaiah whose promise of a blessing “looks on the change as already brought about as far as God is concerned,” Trito-Isaiah announces a “turning in grace which God is to make a reality in an indeterminate, although near, future”—Westermann, *ibid.*, 367.
- 25 On the Jubilee Year. cf. R. de Vaux, *Ancient Israel* (London: Darton Longman and Todd, 1961) 175–77.
- 26 See the discussion on the Lukan beatitudes below.
- 27 Grundmann, *Lukas* (n.11 above) 120f, offers no Explanation for the changes. Ernst, *Lukas* (n.15 above) 170 believes that Is 58,6 has been added as an interpretative comment on the “to proclaim to prisoners freedom” of Is 61,1c. This is scarcely a satisfactory explanation, for it does not tell us how Is 58,6 ‘interprets’ an expression at least as clear as itself; nor why Luke should have dropped the immediately preceding line about the “broken hearted”. Equally unsatisfying is the explanation offered by H. Schurmann, *Das Lukasevangelium*, I (Freiburg: HTKNT, 1969) 229, who suggest that “to bind up the broken hearted” was dropped (not by Luke but by a later copyist of the Gospel, for S. accepts as genuine the reading supported by a few mss in which the expression is kept), because it was thought to be inconsistent with the fact that Jesus worked no miracles

In Nazareth; while Is 58,6 was added (by Luke) to further elaborate the idea of the Jubilee Year announced in 61,2. But "to bind up the broken hearted" does not imply the working of miracles, so that there is no reason why it should have been dropped merely because Jesus is not shown working miracles in Nazareth. And the idea of a Jubilee Year surely does not need the reinforcement that Is 58,6 allegedly give it. Ours is in fact the only explanation which makes sense if the two changes in the quoted text (the omission of Is 61,1c and the addition of Is 58,6) are seen as parts of a single meaningful editorial operation.

- 28 Cf. Westermann, *Isaiah* (n.23 above) 295f.
- 29 Ernst, *Lukas* (n. 15 above) 171.
- 30 Cf. specially, R.E. Tannehill, "The Mission of Jesus", in *Jesus in Nazareth*, ed. W. Eltester (Berlin: de Gruyter, 1972) 51-75, who accounts for Lk 4,16-30 in terms of Luke's editing of Mk 6,1-6 (in 4,23-24), his use of non-markan traditions (in 4,25-27) and his own free composition (in 4,16-21 and 4, 28-30). But H. Schurmann, "Zur Traditionsgeschichte der Nazareth Perikope", in *melanges Bibliques en hommage au R.P. Beda Rigaux*, ed. A Descamps & A. Halleaux (Gembloux: Duculet, 1970) 187-205, believes that Lk 4, 16-30 is a substantially a pre-Luken narrative belonging to the Q tradition, formed by the addition (at a pre-Luken stage) of vv 17-21 and vv 25-27 to a core-narrative (vv 16. 22. 23-24. 28-30) which was in fact an earlier form of the rejection story of Mk: 6, 1-6.
- 31 Cf. Ernst, *Lukas* (n.-15 above) 219.
- 32 Cf. Dupont, *op. cit* (n. 5 above) I, for a very thorough study of the literary relationships between the beatitudes of Matthew and Luke.
- 33 Cf. W. Barclay, *The Plain Man Looks at the Beatitudes*. (London: Fontana, 1963) 16-19.
- 34 Cf. A. Gelin, *The Poor of Yahweh* (Collegeville: Liturgical Press, 1964).

- 35 Powerfully presented by J. P. Miranda, *Marx and the Bible* (NY: Orbis Books, 1974) 35—108.
- 36 On the role of the king as the protector of the 'poor' in the ancient Middle East and Israel, cf. Dupont, *op. cit.* n. 5 above) 11, 53—90. This role was not altogether unlike that ascribed to the king in the laws of Manu, one of which states: 'If the king did not untiringly inflict punishment on those to be punished, the stronger would roast the weak like a fish on a spit' (Manu VII, 20)—quoted from *Hindu Polity* (*The Ordinances of Manu*), translated by A. C. Burnell (Ludhiana: Kalyani Publishers, 1972) 150.

ഈശോയും ദരിദ്രരും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ

നാലാമത്തെ സുവിശേഷം ഇൻഡ്യയിൽ പ്രത്യേകം പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിലെ ധ്യാനാത്മകതയുടെ ചക്രവാളവും നിഗൂഢതയുടെ അന്തരീക്ഷവുമാണതിനു കാരണം. ഈ സുവിശേഷത്തിലെ ചരിത്രപരമായ വശങ്ങളുടെ നിരൂപണം വളരെ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. ചരിത്രപരതയെ നന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നത് കേവലം സ്ഥലകാല സംഭവങ്ങളുടെ വിവരണത്തിലുള്ള വിശ്വാസ്യത മാത്രമല്ല പ്രത്യേക കരകൂടി അഗാധമായ അർത്ഥത്തിൽ അത് ജീവിതസംബന്ധിയായിട്ടുള്ളതാണ്. മിക്കപ്പോഴും മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടവരായ ജനസമൂഹത്തിന്റെ സങ്കടങ്ങളും, പ്രതീക്ഷകളും, സംഘടനകളും, ചലനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണിത്. ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് നാലാമത്തെ സുവിശേഷം ചരിത്രപരമാണെന്ന് പ്രത്യേകാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. പ്രസ്തുത സുവിശേഷത്തിലെ സാമൂഹ്യതാത്പര്യം മൂന്നാമത്തെ സുവിശേഷത്തിൽനിന്നും ഒരുപക്ഷേ അത്ര സ്പഷ്ടമല്ലെങ്കിലും ഒട്ടും കുറവല്ല. നാലാമത്തെ സുവിശേഷത്തിലെ ഗുഹവിജ്ഞാനം ചരിത്രപരമായ ഒന്നാണ്. അതിലെ ധ്യാനനിഷ്ഠ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനസേവനത്തിലൂടെയും സ്നേഹത്തിലൂടെയും ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട ദൈവമഹത്വം, ഏകീകൃത സ്പഷ്ടമാണ്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന ജനത്തിന്റെ കഷ്ടാവസ്ഥയോടും ആവശ്യങ്ങളോടും സാധ്യതകളോടും സജീവമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

മുററിസഞ്ചരിച്ചും ജനകൂട്ടത്തെ കണ്ടും (6:1-2; 7:1)

സമവീക്ഷണസുവിശേഷങ്ങൾ പാവങ്ങളോടും സമൂഹത്തിൽനിന്നും പുറംതള്ളപ്പെട്ടവരോടുമുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. തന്റെ രാജ്യത്തേയും ജനങ്ങളേയും അവരുടെ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളേയും പറ്റി തനിക്കു നേരിട്ടു ലഭിച്ച അനുഭവോദ്യമിതജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു വ്യത്യസ്ത സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിക്കായുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ ദൃശ്യമത്രെ. പ്രത്യക്ഷമായ ജീവിതസഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തിപരമായി ഇടപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ

മിപനരീതിയാണ് ക്രിസ്തു സ്വീകരിച്ചത്. ഈ രീതിയാണ് ദൈവസൃഷ്ടിയായ ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. “ഈശോ ഗലീലിയ മുഴുവനും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് സീനഗോഗുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലെ എല്ലാവിധ രോഗികളെയും വ്യധിതരെയും സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു”. (Mt 4:23; cf. Lk 8,1) ഇപ്രകാരമുള്ള നയമാണ് ക്രിസ്തു സ്വീകരിച്ചത്. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അനുവർത്തിച്ചത്. “അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അവിടുന്ന് ഒരു വിജനസ്ഥലത്തേക്കു പോയി. ജനങ്ങൾ അവിടുത്തെ അന്വേഷിച്ചു ചെന്നു. തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിന്നു പോകരുതെന്ന് അവർ അവിടുത്തെ നിബ്ബന്ധിച്ചു എന്നാൽ അവിടുന്ന് വരോട് പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സദാവാർത്ത മറ്റു പട്ടണങ്ങളിലും എനിക്കു പ്രസംഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി ട്രാകന്നു ഞാനയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്” (Lk 4:42-43). “അവിടുന്ന് വരോട് പറഞ്ഞു അടുത്തുള്ള പട്ടണത്തിലേക്ക് നമുക്കു പോകാം. അവിടെയും ഞാൻ പ്രസംഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു” (Mk 1, 38). അതുകൊണ്ട് ഈശോ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും എല്ലാ രോഗികളെയും വ്യധിതരെയും സുഖപ്പെടുത്തുകയും സീനഗോഗുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു (Mt. 9,35).

നാലാമത്തെ സുവിശേഷത്തിലും ക്രിസ്തു നിരന്തരം കർമ്മോന്മുഖനാണ്. യോഹന്നാൻ ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെടുത്തുന്ന ജോർഡാൻ നദിയുടെ തീരത്ത് ഈശോയെ നമുക്ക് ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. ഈശോ സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെവീടെയൊ ആണ് താമസിച്ചിരുന്നത് (1: 29,39). ആദ്യധ്യായം അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പെ ഗലീലിയിലേക്കു പോകുവാൻ ഉള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് (1:43). കാനായിലും കഹർനോമിലും ക്രിസ്തുവിനെ നാം കണ്ടു മുട്ടുന്നു. തുടർന്ന് ഉടനെതന്നെ അവിടുന്ന് പെസഹാതിരുന്നാളുപസരത്തിൽ ദേവാലയത്തിൽ ഊജ്ജസ്വലനായി കാണപ്പെടുന്നു. അനന്തരം യൂദയോ വീട്ട് ഗലീലിയിലേക്ക് തിരികെപോകുന്നു. എന്നാൽ മടക്കയാത്രയിൽ പുതിയ ഒരു ശിഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ അപേക്ഷയനുസരിച്ച് ക്രിസ്തു സമറിയായിൽ രണ്ടു ദിവസം താമസിക്കുന്നു. (4:3-1, 40,43). വീണ്ടും ക്രിസ്തു കാനാ സന്ദർശിക്കുന്നു. അനന്തരം ജറുസലമിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ തീരുനാൾ വേളയിൽ ജനങ്ങൾ സമ്മേളിക്കും. ജനക്കൂട്ടമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശ്രദ്ധയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു. ആരാമധ്യായത്തിൽ ക്രിസ്തു ഗലീലിയിലാണ്. അവിടുന്ന് ത

കാകം കടക്കുകയും പിന്നീട് തിരികെ തടാകത്തിലൂടെ കഹർ നോമിലേക്കു പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം കഹർ സമയത്തേക്ക് ക്രിസ്തു ഗലീലിയിൽ സഞ്ചരിച്ചു. രഹസ്യമായി ജറുസലം വരെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടുന്നു യൂദയായിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ (രഹസ്യമായി) ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല (7: 1-10). തന്നെപ്പറ്റി ജനതാമധ്യത്തിലുള്ള ആശയഗതികൾ കേൾക്കുകയും പരസ്യമായിത്തന്നെ അവയെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കഹർ ദീർഘ സമയത്തേക്ക് ക്രിസ്തു ജറുസലമിലും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നതും നമുക്കു കാണാം (7, 8, 9, 10. 22-23:11). ലാസറീനെ ഉയർപ്പിച്ച ശേഷം, കൊലപാതകന്മാർ നിമിത്തം ക്രിസ്തു യൂദയായിൽ പരസ്യമായി സഞ്ചരിക്കാതിരിക്കാൻ നിബ്ബന്ധിതനായിത്തീരുന്നു. തന്മൂലം ആ സ്ഥലം ഉപേക്ഷിച്ച് മരുഭൂമിക്കു സമീപമുള്ള എബ്രായിം പട്ടണത്തിലേക്കു പോയി (11:53-54). എന്നാൽ പെസഹാക്ക് രണ്ടു മുമ്പ് ബഥനീയിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെനിന്ന് ജറുസലമിലേക്കും. അവിടെ വച്ച് ക്രിസ്തു മരിക്കുന്നു (12: 1-12).

2. കള്ളന്മാരും, കൂലിക്കാരും, കവർച്ചചെയ്യപ്പെട്ട ആടുകളും (10. 1,8,10-13)

ഗ്രാമങ്ങളിലും യൂദയം പട്ടണങ്ങളിലും യൂദയം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച ക്രിസ്തു എന്താണ് കാണുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്? മത്തായി സുവിശേഷകന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ക്രിസ്തു തന്റെ സഞ്ചാരവേളയിൽ "എല്ലാവിയ വ്യാധികളാലും രോഗങ്ങളാലും" കഷ്ടപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളെയാണ് കണ്ടത്. എല്ലാവിയ രോഗങ്ങളാൽ വേദനിക്കുന്നവരേയും എല്ലാവിയ കഷ്ടപ്പാടുകളാൽ വീഷമീകുന്നവരേയും പിശാചു ബാധിതരേയും അപസ്മാരരോഗികളേയും തളർവാദപീഡിതരേയും അവിടുന്നു കണ്ടു. (Mt. 4. 23-24) ഈശോ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു..... ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ഈശോക്ക് അവരുടെമേൽ അർത്ഥം തോന്നി. കാരണം ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെപ്പോലെ അവർ നിരുത്സാഹരും നിരലംബരായിരുന്നു. അവർ അത്യധികം ക്ഷീണിതരായി വീണു കിടക്കുന്നവരെപ്പോലെയും കൊയ്തെടുക്കപ്പെടാത്തതും അവഗണിക്കപ്പെട്ടതും വളരെ മൂല്യമുള്ളതുമായ വിളഞ്ഞു പാകമായ വയലിനോട് സദൃശരായിരുന്നു (Mt. 9: 35-37, Jn. 4: 35 കാണുക). അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനസമൂഹത്തെയാണ് ക്രിസ്തു കണ്ടത്. അവർ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തിരുന്നു. വളരെ ദോഷമുള്ള ചുമടുകൾ അവർ വഹിച്ചിരുന്നു. അവർക്ക് വിശ്രമ

മില്ലായിരുന്നു. കാലികമായ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അവരുടെ സമൂഹമായ അപമാനത്തിന് ഒരറ്റതിയ്യമില്ലായിരുന്നു (Mt. 11: 28). ഈജിപ്തിലെ ഹെറോഡിയ്യയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രമാണികളുടേയും കീഴിലുള്ളവരെപ്പോലെയാക്കി അവർ, അഥവാ അവരെ സ്വന്തം ശ്രമാക്കുന്നതിനും വിശ്രമത്തിന്റേയും വിമോചനത്തിന്റേതുമായ ഒരു സംബന്ധം നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി ദൈവം ഒരിക്കലും ഇടപെടാതിരുന്നതുപോലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അവരുടേത്. മോശ അവരുടെ ഭാരങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികളായ ഫരിസേയരും വേദപണ്ഡിതരും വഹിക്കുവാൻ പ്രയാസമേറിയ ചുമക്കും മനുഷ്യരുടെ തോളിൽ കെട്ടിവെക്കുന്നു. എന്നാൽ വിരൽ കൊണ്ടുപോലും ഒന്നു താങ്ങിക്കൊടുക്കാനവർക്കു മനസ്സില്ല (Mt. 23: 1-4).

യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈശോനവേദങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ തള്ളലു പടങ്ങളിൽത്തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. കാനായിൽ വെച്ച് യേശുവിനു തന്റെ പരിചയസീമയിൽപ്പെട്ട അനവധി ഭവനങ്ങളിലൊന്നിന് നേരിട്ട ലജ്ജയ്ക്കും സംഭ്രമത്തിനും അവിടുന്ന് സാക്ഷിയാണ്. വിവാഹാവസരം പോലുള്ള വിശേഷാവസരങ്ങളിൽ വേണ്ടത്ര വിശദമായിരിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ അന്യോന്യം ബാധിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്നതിനും പാവപ്പെട്ടവർക്കും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല (2: 1-11). സകല ജനതകൾക്കും വേണ്ട പ്രാർത്ഥനാലയം എന്നു വിളിക്കപ്പെടേണ്ട ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ കണിതത്തോടെയാണ് ക്രിസ്തു വീക്ഷിച്ചത്. (Mk 11: 17 = 1 Sa 56: 7). ദേവാലയത്തിലെ സ്ഥലം ജനങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു, സിംഹദേശവും ശക്തന്മാർക്കും അവകാശവിശേഷമുള്ളവർക്കും കൊള്ളലാഭമുണ്ടാക്കുന്നതിനായി കച്ചവടം നടത്തുന്നതിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. (2: 14ff) സമീപമായി യേശു യഹൂദരുടെ മുൻവിധിയേയും അധർമ്മാചാരവിഷ്ണുതനിയത്തെയും തരണം ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. ജനങ്ങൾ അവരുടെ സമീപമായ പിൻതുടർച്ചയെ പഴിച്ചു. അതോടൊപ്പം ആരാധനക്രമപരമായി അശുദ്ധരായ ജനങ്ങളെ പൊതുവെ; ജനസമൂഹങ്ങളെ ആരാധനയ്ക്കു വിസമ്മതിച്ചവർ ശപിക്കപ്പെട്ടു. ഗരിസിം മലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ദേവാലയം യഹൂദ മഹാ പുരോഹിതന്മാർ ചുട്ടെരിച്ചത് ചുരുങ്ങിയത് 160 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ്.⁴ ജനസമൂഹത്തിൽ അജ്ഞാതരായ സമീപമുള്ള കളത്തിലെ സ്ത്രീകളിൽ അന്ധരും മുടന്തരും തളർവാതക്കാരുമായ അനേകം രോഗികൾ കിട

ന്നിരുന്നു. അവരുടെ മദ്ധ്യേ ഇരുപതും മുപ്പതും അതിൽ കൂടുതലും വർഷങ്ങളായി അവഗണിക്കപ്പെട്ട മുന്തൂക്കമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഈശോക്കറിയാമായിരുന്നു. അവർ അധികാരികളാലും അശ്രദ്ധരായ ആരാധകരാലും അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരും കൂടുതൽ കഴിവും സ്വാതന്ത്ര്യമതികളും കരുത്തുറവരുമായ രോഗികളാൽ ചവിട്ടി മെതിക്കപ്പെട്ടവരുമായിരുന്നു (5: 1-7). ഗലീലി കടൽത്തീരത്തും അതിനു സമീപത്തുള്ള മലയോരങ്ങളിലും പ്രസംഗിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ ശ്രദ്ധാവിഷയം വിശന്നു വലഞ്ഞിരുന്ന വലിയ ജനക്കൂട്ടമാണ് (6: 1-6). ഇപ്രകാരമുള്ള സ്പഷ്ടമായ സംഗതികൾ പൊതുവായ ജീവിതാവസ്ഥയെ—അപ്പവും വീഞ്ഞും, ആരോഗ്യവും സഹായവും പ്രതീക്ഷയും മഹത്വവുമില്ലാതിരുന്ന ജനങ്ങളുടെ ജീവിതഗതിയുടെ രൂപഭാവങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. വീവിധതരം വഴനയുടെയും നികൃഷ്ടാവസ്ഥയുടെയും രംഗങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി ക്രിസ്തുവിന്റെ കണ്ണിലും കരളിലും ആഴത്തിൽ രട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ രംഗങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥരൂപം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ഓരോ പേജിലൂടെയും നമ്മുടെ മുമ്പിലവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്തു അവയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും അവയുടെ കാരണങ്ങളന്വേഷിച്ചു ഇപ്രകാരമുള്ള ദുരവസ്ഥക്കൊരറ്റുതി വരുത്തുവാൻ മാഗ്ഗങ്ങൾ ആരായുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ക്രിസ്തുതന്നെ നൽകുന്ന പരിതസ്ഥിതിയുടെ ആകെക്കൂടിയുള്ള വിവരണം മത്താ. 9: 35-37 വാക്യങ്ങളിൽ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ആശ്രയരഹിതമായ ആടും അവഗണിക്കപ്പെട്ട വിളവും—നിരാശയ്ക്കും ദാരിദ്ര്യത്തിലും അടിക്കടി താണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനസമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കാനായി യാതൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്ന അധികാരികളോടും പുരോഹിതന്മാരോടും പ്രഭുക്കന്മാരോടുമുള്ള പരുഷമായ വിമർശനമാണ്. അവരുടെ നയങ്ങളാണ് ഇപ്രകാരമുള്ള ശോചനീയമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ തള്ളിവീട്ടത്. ഈ കൊള്ളയിൽ അവർ പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ യഥാർത്ഥ ഇടയരില്ലായിരുന്നു. അവർ കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും പിടിച്ചു പറ്റിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു. അവർ രക്ഷിക്കുവാനല്ല വരുന്നത് പിന്നെയോ മോഷ്ടിക്കുവാനും കെല്ലുവാനും നശിപ്പിക്കുവാനുമാണ്; ശ്രദ്ധയോ ഉത്തരവാദിത്വമോ ഇല്ലാത്ത അവർ തികച്ചും കൂലിക്കാരാണ്. പെന്നായ് വരുന്നതു കാണുമ്പോൾ ഓടിപ്പോകുന്നു. ആടുകൾ പിടിക്കപ്പെടുകയും ചിതറിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു (10: 1-7.13). ചുഷണം നടത്തുകയും ലജ്ജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ക്രൂരവും നശീകരണാത്മകവുമായ ശക്തികൾക്ക് അടീമപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭിന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായിട്ടാണ് സാധാരണ ജനങ്ങളെ ക്രിസ്തു കണ്ടത്.

കള്ളന്മാരും ചെന്നായ്കളും 'ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ ശത്രുക്കളെ' കർശമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നവയാണ് (R. Brown). അവർ തീന്മയുടെ വെറും പൊതു രൂപങ്ങളല്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ സേവനംകൊണ്ട് ധന്യരായ ദരിദ്രരായ ജനങ്ങളുടെ ചരിത്രപരമായ ഏതിരാളികളെയും പരഷമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നവയാണവ. വിധവകളെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും അവരുടെ ഭവനങ്ങൾ വീഴ്ത്തുകയും നിയമത്തിന്റെ കാതലായ വശങ്ങളായ നീതിയും കാരുണ്യവും അധഃപനിക്കുകയും അതേസമയം നിസ്സാര കാര്യങ്ങളെപ്പൊല്ലി ശത്രുക്കളെയും ചെയ്യുന്നവരെയും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു (Mt. 23. 14, 23). അവ വളരെ ആഴവും പരസ്പരമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.

10. 1-18 വാക്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവയെപ്പോലെ മട്ടിതരും ദരിദ്രരായവരോട് ക്രിസ്തുവിനുള്ള താല്പര്യം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. അന്നത്തെ സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ സ്ഥിതിഗതികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം ഇവ ഗ്രഹിക്കുവാൻ. ബി. സി. 63 വരെ പല സ്ത്രീകൾ ഒരു റോമൻ കോളനിയിലായിരുന്നു. സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ റോമൻ ആധിപത്യം ജനങ്ങൾക്കും രാജ്യത്തിനും വലിയൊരു ഭാരമായിരുന്നു. പലസ്തീനയിലെ ജനങ്ങൾ കൂടുതലായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവയുടെ സിംഹഭാഗവും റോമിലെ ഉന്നതജീവിത നിലവാരം തുടർന്നുകൊണ്ടു പോകാനായി ത്രിവിധ വ്യത്യസ്ത നികുതികൾ ചുമത്തിക്കൊണ്ട് അപഹരിച്ചെടുത്തിരുന്നു. വ്യക്തിപരമായ മറ്റൊരു നികുതിയിലൂടെ (Tributum) വിളവെടുപ്പിന്റെ കാൽഭാഗവും ജനങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു. 6000 ദിവസത്തെ പ്രയത്നത്തിന് തുല്യമായ 6000 ദൈനംദിനങ്ങളും പ്രതിവർഷം റോമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടിയിരുന്നു രാജ്യത്ത് താവളമടിച്ചിരുന്ന റോമൻ പട്ടാളത്തിന്റെ പെലവിനുവേണ്ടിയും നികുതി കൊടുക്കണമത്രെ. ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സാധനങ്ങൾ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനും ചില നികുതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനു പുറമെ പലപ്പോഴായി റോമൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പലസ്തീനയിലെ അവരുടെ മിത്രങ്ങളും വഴി അനുഭോഗിക നികുതികളും ഈടാക്കിയിരുന്നു. റോമാക്കാർ ബൃഹത്തായ വസ്തുവകകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് അവരെ പിൻതാങ്ങുന്നവർക്ക് അവ നൽകിയിരുന്നു. സദക്കായർ അങ്ങനെ വലിയ പ്രഭുക്കന്മാരും റോമൻ നയതന്ത്ര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങളുമായിത്തീർന്നു. പ്രമുഖമായ നാല്പ്പതു സദക്കായകളും ബങ്ങലിൽനിന്നാണ് പ്രധാനപുരോഹിതനെ

റോമാക്കാർ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം റോമൻ താല്പര്യങ്ങളോടു കൂറു പുലർത്തേണ്ടിയുമിരുന്നു. ഈ സമ്പന്നവർക്കു അതിന്റെ ശക്തിവഴി ദൈവാലയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു. ദൈവാലയനീകതി, പുരോഹിതർക്കു നൽകിയിരുന്ന ഭരണം, തിരുനാളുകൾക്കു കടംപരവും വ്യക്തിപരവുമായി നൽകിയിരുന്ന സംഭാവനകൾ, പണക്കെമാറ്റത്തിൽനിന്നും ബലി ധർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉഗങ്ങളെ വിറുദകീട്ടുന്നതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം, ആൾ താമസമുള്ള സ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള റവന്യൂ എന്നിവ വഴിയും അവർ സമ്പത്തു വർദ്ധിപ്പിച്ചു. റോമനാധിപത്യത്തിനു ശേഷവും രാജ്യത്തിൽ തുടർച്ചയായ അഗാധമായ ഒരു പാപ്പരത്വം ഉണ്ടായി. സഭയുടെയും സ്റ്റേറ്റിന്റേയും വിവിധ നികുതികൾ സാധാരണ ജനങ്ങളെയും കൃഷിക്കാരെയും അടിമകളെയും വല്ലാതെ ക്ലേശിപ്പിച്ചു. തൊഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിച്ചു. ഭ്രൂഷമകളും താഴ്ന്ന തരക്കാരുടെ തമ്മിലുള്ള വിഷയം കൂടുതൽ വ്യാപിച്ചു. ഇപ്രകാരമുള്ള സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ ചുമടുകളോടു മത്സരമായവയും ഫരിസേയർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ നല്ല ഭാഗവും പാപികളായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു. കാരണം മത്സരമായി പുറത്തുള്ളപ്പോൾ ആചാരവിധിപ്രകാരം അശുദ്ധരത്രെ. തൊഴിലാളികളെന്ന നിലയിൽ അവർക്കു ഇടനിലക്കാരെപ്പോലെ എല്ലാ ശുദ്ധീകരണനിയമങ്ങളും പാലിക്കുക വിഷമം. ഈ വിധമുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈശോ ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരുവസ്ഥയിലാണ് ക്രിസ്തു തന്റെ ജനങ്ങളെ അവഗണിക്കപ്പെട്ട കൈയ്ക്കായും കവർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ആട്ടിൻപറ്റമായും ദർശിച്ചത്. എന്നിട്ട് ക്രിസ്തു എന്തുചെയ്തു?

3. മറിച്ചിലും മാറ്റവും. (2: 9, 15)

ഈശോ ദരിദ്രരോടു പ്രത്യേക താല്പര്യം കാണിക്കുകയും അവരുമായി അടുത്തിടപെടുകയും ചെയ്തു. അവരോടൊന്നിച്ചു ഭക്ഷിച്ചു, പാറംചെയ്തു. അവരുടെ താല്പര്യം തന്റെ തുമാക്കിത്തീർത്തു. തങ്ങളെത്തന്നെ വീണ്ടും സ്വയം കണ്ടെത്തുവാൻ സഹായിച്ചു. അവരുടെ അഭിമാനവും വിശ്വാസവും ശക്തിയും വീണ്ടും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഈശോയുടെ ഈദൃശപ്രവർത്തികൾ ആദ്യ അദ്ധ്യായത്തിൽതന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരും കഠിനഭാരം വഹിക്കുന്നവരും ജോലിക്കാരുമായ ജനങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടവനായിട്ടാണ് ഈശോയെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. (Mt. 11: 28) അത്രയോസ്, ഗീമയോൻ, പത്രോസ്, ഫിലിപ്പ്, നത്താനിയേൽ. ഇവരിൽ രണ്ടുപേർ വേറെ അഞ്ചു

പേരോടു ചേർന്ന് മീൻപിടുത്തക്കാരായിട്ട് അവസാനാദ്ധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അവർ പെസഹാസംഭവത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിനും ആവേശത്തിനും ശേഷം വലയുമെടുത്ത് അന്നന്നയപ്പത്തിനുവേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിയുമിരുന്നു (21,1-3. 1,35-51). ദാരിദ്ര്യത്തിലും കഷ്ടപ്പാടിലും ഈശോ അവരോടുകൂടിയുണ്ട്.

21-ാം അദ്ധ്യായത്തിലെ മീൻപിടുത്തം അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ആത്യന്തികവിജയത്തിന്റെ അടയാളവും അപ്തമാണ്. അവരുടെ ജീവിതസമരം പ്രതീക്ഷയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണെങ്കിൽ നിമിഷനേരത്തേക്കു യഥാർത്ഥമോ അയഥാർത്ഥമോ ആയി പ്രയത്നം തോന്നാമെങ്കിലും അവസാനം അവർക്ക് വിജയം സുനിശ്ചിതം. തൈബീരിയസ് തടാകത്തിന്റെ തീരത്തുള്ള പ്രഭാതക്ഷേണവേള—അതിന്റെ കടുബത്തിലെ ശാന്തവും സൗഹൃദപരവുമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ—ലൂക്കായുടെ മലയിലെ ഈശോയുടെ ധന്യവാദത്തിന്റെ പ്രതിരൂപാത്മകമായ പ്രവൃത്തിയും അതിന്റെ പ്രാഥമികമായ യാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരണവുമാണ്. “ശിഷ്യരെ നോക്കി അവിടുത്തെളിപ്പെയ്ക്കു ദരിദ്രരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാകുന്നു. ഇപ്പോൾ വിശപ്പിനെ സഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ നിങ്ങൾ തൃപ്തരാക്കപ്പെടും. ഇപ്പോൾ കരയുന്ന നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ, നിങ്ങൾ ചിരിക്കും (Lk. 6: 20-21). നാലാമത്തെ സുവിശേഷത്തിന്റെ അവസാന ഗ്രന്ഥസംഗ്രഹകൻ ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ മുഴുവൻ വിചരണവും ഈ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് (1-21 അദ്ധ്യായങ്ങൾ). പ്രസ്തുതാദ്ധ്യായങ്ങളിൽ ഈശോയെ ദരിദ്രരോടും അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരോടും അവരുടെ പ്രയത്നം, മോഹഭംഗങ്ങൾ, പ്രതീക്ഷകൾ എന്നിവയോട് പ്രത്യേക താത്പര്യമുള്ളവനായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

രണ്ടാമത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ ഒരു വിവാഹാഘോഷത്തിനുവേണ്ട സാമഗ്രികൾ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത വിധം ദരിദ്രമായ കാനായിലെ ഒരു ഭവനത്തിലാണ് ഈശോയെ നാം വീണ്ടും കാണുക. ലജ്ജയിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലും തെരുങ്ങി കഴിയുന്ന മുഴുവൻ സമൂഹങ്ങളുടെയും ഒരു മാതൃകയാണ്, അവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഭവനം. “അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല” അവരുടെ സമൂഹത്തിലെ നിരവധിപേർക്കും അപ്പം ഇല്ലായിരുന്നു. അവർക്ക് ബഹുമാനിയോ പ്രതീക്ഷയോ അവരുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ

ഭാഗഭാഗീതപരമോ ഭാവിയെപ്പറ്റി ദീർഘവീക്ഷണമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്രകാരമുള്ള പരിതസ്ഥിതികളിൽ ഇടപെടുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതിനുമായിട്ടാണ് യേശു വന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് കാനാ സംഭവം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ദേവാലയത്തിലെ സംഭവവും ഇതുതന്നെയാണ് നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ദ്വിവിധ സംഭവങ്ങളും ഈശോയ്ക്ക് തന്റെ ഭരതൃത്വത്തെപ്പറ്റിയും കർമ്മപരിപാടിയെപ്പറ്റിയും ഉള്ള ഒരു അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. മർദ്ദിതർക്ക മോചനവും ദരിദ്രർക്കു സഭവാർത്തയുമെന്ന് ലൂക്ക 4:18-ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനത്തിലും ഇതു ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമദ്ധ്യായത്തിന്റെ ദ്വിവിധഭാഗങ്ങളും ഭരതൃകം, ആദ്ധ്യാത്മികം, സാമ്പത്തികം, രാഷ്ട്രീയം, മതപരം ആരാധനാപരം എന്നിങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരു സമുപരിവർത്തനം നടത്തുവാനുള്ള ക്രിസ്തുവന്റെ ഉദ്ദേശ്യം കാണാം. വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റുന്നതിനും ആവശ്യങ്ങളിൽ വേണ്ടതു നൽകുന്നതിനും ആപാരാനുഷ്ഠാനപരമായ മതങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തു യഥാർത്ഥ ജനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ആവശ്യങ്ങളും സാധ്യതകളും കണക്കിലെടുക്കുന്ന സ്നേഹം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി അർപ്പിക്കുന്ന വന്നു.

ഇപ്രകാരമുള്ള ഈശോയുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾകൊണ്ട് മട്ടി തവഴും വളരെ ഗാഢമായി സംയോജിക്കപ്പെട്ടു. ഇവിടെ അവരുടെ പ്രതിനിധിയാകട്ടെ അധഃപാനിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിൽ പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയാണ്— ഈശോയുടെ മാതാവായ മറിയം. സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ അവൾ താഴ്ന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ ജീവിതഗതിയെപ്പറ്റി അവബോധമുള്ളവളാണ്, തല്പരയാണ്. ദരിദ്രരുടെ ശോചനീയാവസ്ഥയിലേക്ക് തിടുക്കത്തിൽതന്നെ ശ്രദ്ധ തീർക്കുകയാണ്. “ഇതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിനക്കു കഴിയുകയില്ലേ?” എന്ന ആശയമാണ് അവൾ ഈശോയുമായി നടത്തുന്ന സംഭാഷണത്തിൽ കാണുന്നത്. ഈശോയുടെ മറുപടിയുടെ അർത്ഥം ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കാം. “നിന്റെ ഈ ആഭിമുഖ്യം എന്റെ ഭരതൃവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലേ? എന്റെ സമയമായിട്ടില്ലേ?” ദരിദ്രർക്കു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നതും മട്ടിതർക്കവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അപകടകരവും വൈഷമ്യമുള്ളതുമാണെന്ന് ഈശോക്കുറിയായിരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ വിമോചനത്തിനുള്ള സമരാരംഭത്തേയും ഇപ്പോൾതന്നെ ക്രിസ്തു തന്റെ “സമയത്തിലേക്ക്” പ്രവേശിക്കുകയാണെന്ന വസ്തുതയുമാണ് ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലും മറിയത്തിന്റെ ഇടപെടലിലും ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കാൻ

ക്കുന്നതിനും തന്റെ സമയത്തിന്റെ സാംഗത്യം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ഈശോയ്ക്കു കഴിഞ്ഞു. സമരം സമാരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു വെന്നും ജനങ്ങൾക്കു് ഈശോക്കു് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിയെന്നും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ മറിയത്തിനും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 'അവൻ പറയുന്നതു പോലെ ചെയ്യുക' എന്നതായിരുന്നു മറിയത്തിന് പരിചാരകൾ നൽകാനുണ്ടായിരുന്ന അഭ്യർത്ഥന. കാരണം ഈശോ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുമെന്നു് അവർക്കു് നിസംശയം അറിയുമായിരുന്നു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോയുടെ അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഈശോയുടെ സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്നുള്ള വസ്തുത പ്രത്യേകം പ്രസ്താവ്യമാണ്. കാനായിലെ സമയത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലും അപഹരിക്കപ്പെട്ട ദരിദ്രർക്കു് വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ആരംഭത്തിലും അവസാനം ഈശോയുടെ മരണത്തിലവസാനിക്കുന്ന സമരഭൂമിയിലെ സമയത്തിന്റെ നിർണ്ണായകനിമിഷത്തിലും ഈശോ ഏതിനായി ദ്രവപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തോ. ഏതു കാര്യത്തിനായി സ്വജീവൻ നൽകിയൊ അതിനെ അംഗീകരിച്ചാദരിച്ചുകൊണ്ടു് മറിയം കാൽവരിയിലും ഈശോയുടെ അടുത്തുണ്ടു്. മാഗ്നിഫിക്കാത്തിലെ വിപ്ലവഗാനം അതു് ആലപിക്കുന്നതിനു് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വ്യക്തിയായി ആഭിമുഖ്യം നൽകിയതെ കണ്ടതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. ഈശോയിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച ദൈവം പ്രഭുക്കന്മാരെ അവരുടെ സ്വീഹാസനങ്ങളിൽ നീക്കം തട്ടിമറിച്ചിട്ടു്, താഴ്ന്നവരെ ഉയർത്തുന്ന ഒരുവനായിട്ടാണ് പ്രകീർത്തിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് (Lk. 148-53).

കാനായിൽ സംഭവിച്ചതു് ക്രിസ്തുവിൽ ആവിഷ്കൃതമായ ദൈവമഹത്വത്തിന്റെ ആരംഭമായിരുന്നു. ദൈവം ക്രിസ്തുവിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ മഹത്വത്തിൽ അവരെ സ്നേഹിക്കാനും രക്ഷിക്കാനും യോഗ്യനാണെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരുയാളുമായിരുന്നു അതു്. മലമുകളിൽ ശോഭിക്കുന്ന ആ അത്ഭുതാവഹമായ പ്രകാശമല്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്രാഭം. പ്രത്യുത പ്രത്യേകാവശ്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയുള്ള നിർദ്ദിഷ്ടസേവനങ്ങളിലൂടെ വെളിവാക്കപ്പെട്ട അവിടുത്തെ സ്നേഹമാണിതു്. വീഞ്ഞിലൊത്തവർക്കു് വീഞ്ഞു നൽകുന്നതും, അപ്പമില്ലാത്തവർക്കു് അപ്പം കൊടുക്കുന്നതും, അന്ധർക്കു് കാഴ്ച പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും ഇതിന്മാഹരണങ്ങളാണ്. (cf 9,3; 11,4; 2:11). നാം ശിഷ്യന്മാരെന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളം പരസ്പരസ്നേഹമായിരിക്കുന്നതുപോലെ (13;35) ക്രിസ്തുവിന്റെ ദരിദ്രരോടുള്ള കാരുണ്യമാണ് അവിടുത്തെ മെസയാനിക ദൈവപുത്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ അടയാളം.

സ്താപകന്റെ ശിഷ്യർക്കു നൽകുന്ന മറുപടിയിലൂടെ ഈ സത്യം ക്രിസ്തു തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. “തടവിലായിരുന്ന യോഹന്നാൻ മിശിഹായുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ട്, തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അവിടുത്തെപ്പക്കലേയ്ക്കയച്ചു ചോദിച്ചു: “വന്ദവാ നീരിക്കുന്നവൻ അങ്ങു തന്നെയോ, അതൊ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ പ്രതീക്ഷിക്കണമോ?” ഈശോ മറുപടി പറഞ്ഞു. നീങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതും, ചെന്ന് യോഹന്നാനെ അറിയിക്കുക, കുരുടർ കാണുന്നു; മുടന്തർ നടക്കുന്നു, കഷ്ടരോഗികൾ ശുദ്ധരാക്കപ്പെടുന്നു; ബധിരർ കേൾക്കുന്നു; മരിച്ചവർ ഉയിർക്കുന്നു; ദരിദ്രരോട് സുഖിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നു” (Mt.11:2-5). കാനാ ഒരടയാളമാണ്. കാരണം അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഈ മഹാസമൂഹത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു പരിവർത്തനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. സഭ്വാന്റെ അനുഭവവേദ്യമായിത്തീരാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ള സ്വരം ശ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണവർ. ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു് സമ്പന്നതയും, ആചാരവിധികൾക്കു് പകരം സേവനവും, ബന്ധനത്തിന് പകരം സ്വാതന്ത്ര്യവും പുനഃസ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകരസ്നേഹം ദൃശ്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നത്. ഹൃദയങ്ങളെ വിശ്വാസഭീഷ്മിയിലേക്കൊന്നയിക്കുന്നത്. റോമൻമേധാവിത്വത്തിലമൻ എണ്ണമറ്റ ഗ്രാമങ്ങളിലൊന്നായ സമറിയായിലെ സിക്കാർ ഗ്രാമത്തിൽ യേശു താമസിക്കുന്നതായും നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു (ch 4). പ്രഭുക്കന്മാരും അവരുടെ ദേവാലയവും ആ ഗ്രാമത്തെ സംസ്വർത്തികമായും സാമൂഹ്യമായും വളരെ അധഃപതിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവജ്ഞയുടേയും വിവേചനത്തിന്റെയും മർദ്ദനത്തിൽനിന്നും സങ്കുചിതവും മരുപരവുമായ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ ജയിലുകളിൽനിന്നും തികച്ചും വികലമായ ദൈവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ധാരണകളിൽനിന്നും വിമോചനം നൽകുകയായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ സേവനലക്ഷ്യം. സഭ്വാന്റെ അവർക്കു നൽകി. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നൂതനാഭിമുഖ്യം സമറിയായിലെ ജനങ്ങൾ സസന്തോഷം സ്വാഗതം ചെയ്തു. അവരുടെ വിശ്വാസം അവിശ്വാസികളായ പണ്ഡിതരുടേതിൽനിന്നും ജറുസലേമിലെ ധനവാർത്താരുടേതിലും ശക്തന്മാരുടേതിലും നിന്നും തീർത്തും വിരുദ്ധമായിരുന്നു. ഇതു് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമാണ്.

അതുവരെ ഗ്രാമത്തിലെ ദരിദ്രർ അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു വീളവായിരുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ കൈയ്ക്കു് അർപ്പിക്കുന്ന; ക്രിസ്തുവിന്റെ കർമ്മ പരിപാടിയിൽ അതു് അനുസൃതം തുടരുന്നു. ഈശോ ഉദ്യമിച്ച പഴമൊഴിക്കു് അതി

നേർതായ തീവ്രതയുണ്ട്. “ഒരാരം വിതക്കുന്നു, മറ്റൊരാൾ കൊയ്യുന്നു” (4:37). ഇത് പ്രഥമമായ ജീവിതത്തിന്റെ അസന്തുലിതാവസ്ഥയേയും മർദ്ദന സാഹചര്യങ്ങളേയും വിചിന്തനം നടത്തിയുള്ള ദോഷൈകവാദമായിരുന്നു. (Mt. 25:24 ലെ ഏഴേകാറിന്റേയ്ക്കുള്ള മനുഷ്യൻ വിതക്കാത്തീടത്തു് കൊയ്യുന്നതുപോലെ); അഥവാ അധർമ്മത്തിനെതിരെയുള്ള യാഹൂവേയുടെ ശിക്ഷയായിരിക്കാം. (as in Amos 5, 11; Micah 6.13-14; Hos 4. 10; Dt 28: 38-44). എന്നാൽ ഈശോ പ്രസ്തുത സുഭാഷിതം നവീനവും ക്രിയാത്മകവും ശുഭപര്യവസരയായുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദരിദ്രരുടെ ചൂഷണത്തെ ഒട്ടും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല, പ്രത്യേക ക്രിസ്തു രൂപം കൊടുക്കുന്ന നിസ്വാർത്ഥമായ സാഹോദര്യത്തിൽ സന്നിഹിതമായ യുഗാന്തോന്മുഖമായ സമ്പന്നതയിലേക്കുള്ള അവരുടെ പ്രവേശനമാണത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈശോയുടെ സുവിശേഷവും പ്രചർത്തവും വഴി ദരിദ്രരുടെയും അഭ്യാപനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന്റെയും ജീവിതാവസ്ഥക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. അഭ്യാപനിക്കുന്നവർ സ്വയം വിമോചിക്കപ്പെടുവാൻ സന്നദ്ധരും കഴിവുള്ളവരായിത്തീരുന്നു (4. 35-38).

ജെറുസലേമിലെ അജകുലാഭിമാനത്തിൽ രോഗികളായ ഒരു ജനക്കൂട്ടം കിടന്നിരുന്നു. കരുണാമയനായ ഈശോ അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സുഖപ്രാപ്തിയും സമഗ്രമായ ആരോഗ്യവും പ്രദാനം ചെയ്തു. എന്നാലീവിടെ യേശുവിന്റെ ഏഴാലിലാക്ഷം തന്റെ അനുഗാമികൾക്ക് സേവനത്തിന്റെ ഒരു മാതൃക കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു. രോഗികളിലെ ഏറ്റവും അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരെയും സഹായമാപശ്യമുള്ളവരെയും തകർച്ചയും നീന്ദ്യയും, 38 വർഷത്തെ ദുരിതത്തിന്റെയും മോഹഭാഗത്തിന്റെയും പിടിയിലാണിവരുമായ മുടന്തന്മാരിലേക്ക് അവരുടെ ശ്രദ്ധതിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈശോ. അവർ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ജീവിക്കാനുള്ള ആശ നശിച്ചിരുന്നു. മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കൊക്കെ മാനുതകൾക്കൊക്കെ യാതൊരു പരിഗണനയുമില്ലാത്തതും മാനുഷികമുല്പന്നങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം കൽപിക്കാത്തതും, അയൽക്കാരനെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ളതും, വ്യക്തിഗതവും, മത്സരാങ്കിതവും സ്വാർത്ഥപുരിതവുമായ പരിതഃസ്ഥിതിക്കുമൊത്തു ജീവിക്കുക അസാധ്യമായിരുന്നു. രോഗി അവിടുത്തോടു പറഞ്ഞു “പ്രഭോ, വെള്ളം ഇളക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തിലിറക്കാൻ ആരുമില്ല; ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും മറ്റൊരാൾക്കു ചെല്ലും. എന്നിട്ടെ മുന്പെ ഇറങ്ങിക്കഴിയും.” (5,7). ഇപ്രകാരം സാക്ഷാത്കാരം സാഹചര്യത്തിലാണ് ക്രിസ്തു ഇടപെട്ട

ന്നത്. ജീവിതത്തോടും ആവശ്യത്തോടുമുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിന് ഒരു സമുലമാനം അവിടുന്നാഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യർ സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. മുടന്തനെ സ്വന്തകാലിൽ നടക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാക്കിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തു പറയുന്നു അവൻ തന്റെയും തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കണമെന്ന്. “നീ സുഖപ്പെടുവാണാഗ്രഹിക്കുന്നുവോ?” എന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ചോദ്യത്തിലൂടെ മത്സരപൂർണ്ണമായ സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് ബലിയാടുകളായി കഴിയുന്നവർ തങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി സ്വയം ബോധവാന്മാരാകേണ്ട, സംഘടിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്.

രോഗവിമുക്തിയെ തുടൻ വരുന്ന 5-ാം അദ്ധ്യായത്തിലെ സംഭാഷണം മുടന്തനായ മനുഷ്യനെ മരിച്ചതായും സുഖപ്രാപ്തി ഉത്മാനപ്രവർത്തിയായും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ദീർഘകാലം ചൂഷിതരും ചവിട്ടിമെതിക്കപ്പെട്ടവരുമായിരുന്നവർ കല്ലറയിൽ കിടക്കുന്നവരെപ്പോലെ അദൃശ്യരും അശക്തരും മാണെന്ന്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വീണ്ടും ജീവിക്കുന്നതിനും കാണുന്നതിനും കേൾക്കുന്നതിനും, കല്ലറകളിൽനിന്നും ജയിച്ചുകളിയിൽനിന്നും പുറത്തു വരുന്നതിനും അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. മനുഷ്യത്വത്തിലേക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുമുള്ള ജനമുന്നോറത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഒരു സാമ്പത്തികനെയും അന്ധമായ പാരമ്പര്യത്തെയും അനുവദിച്ചുകൂടാ. അവരുടെ തന്നെ മഹത്വത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സമരം വഴി അവർ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കമിടുകയാണ്. ദൈവം സുഖിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിലൊരുവനല്ല പീണെയൊ അവിടുന്നൊരു ജോലിക്കാരനാണ്, തൊഴിലാളി ആണ്. “എന്റെ പിതാവ് എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാനും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.” (5:17). ജനങ്ങളുടെ കഷ്ടാവസ്ഥയെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടും അവരെ നൂതനവും ധന്യവുമായ ജീവിതത്തിലേക്കുയർത്തിക്കൊണ്ടും അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരെ പൂർണ്ണ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളുമാക്കിത്തീർത്തുകൊണ്ടുമാണ് പിതാവായ ദൈവവും ഈശോയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മരിച്ചവരുടെ ഉത്മാനം ഒട്ടിതരായ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷോഭത്തിന് ആരംഭമിടുന്നു. പഴയ യുഗത്തിന്റെ ആവർത്തനത്തിനു പകരം പുതിയൊരു യുഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഈ സഹായകമാകുമ്പോൾ ഈ ദീവിധാപലനങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമായിത്തീരുന്നു.

മരണത്തിനു ഹേതുവായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളിലൊന്ന് അപ്പമില്ലായ്മയാണ്. കോടിക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ, സ്ത്രീ

കൾ, പുരുഷന്മാർ ഭക്ഷണഭരണലഭ്യതയിൽ കഴിയുമ്പോൾ പരി
 ദേവനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നടമാടിയ
 തുപോലെ കുറച്ചുപേർ സുഖസമൃദ്ധിയിൽ കഴിയുകയാണ്.
 ജനങ്ങൾ തലമുറകളായി അനുഭവിച്ച ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ഫല
 മായുണ്ടായ ദുർബലതകൾ, രോഗങ്ങൾ, ചീരസ്ഥായിയായ
 വിശപ്പ് എന്നിവ മൂലം വളരെ വീഷമിച്ചു. സാധാരണജന
 ങ്ങളുടെ അപ്പത്തിന്റെയും വീഞ്ഞിന്റെയും ദുർലഭ്യതയ്ക്ക്
 പ്രധാന പരിഗണന നൽകുന്നുണ്ട് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം.
 ഈ ആഭിമുഖ്യം ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ദൃശ്യ
 മാണ്. അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന അത്ഭുത സംഭവ വീവരണം
 മാത്രമാണ് നാലു സുവിശേഷങ്ങളിലും പൊതുവായി കാണു
 ന്നത്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാമദ്ധ്യായത്തിൽ
 പ്രസ്തുത ആഭിമുഖ്യം ഈശോയുടെ അമ്മ വഴി പ്രകാശിപ്പിക്കു
 പ്പെടുന്നു. 6-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ക്രിസ്തുതന്നെ ഇത് പ്രകാ
 ശിപ്പിക്കുന്നു. “ഇവർക്കു ഭക്ഷിക്കാൻ അപ്പം നാം ഏവിടെ
 നിന്നു വാങ്ങും?” (6:5) സമാന്തര സുവിശേഷങ്ങളിലെ ര
 ണ്ടാമത്തെ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ കഥയിലും ക്രിസ്തുതന്നെ
 യാണ് ആദ്യമായി രംഗത്തു വരുന്നത്. “ഈ ജനക്കൂട്ടത്തോ
 ട് എന്നിങ്ങനെ അല്പം തോന്നുന്നു ഇവരെ പട്ടിണിയായി
 വിട്ടയച്ചാൽ ഇവർ വഴിയരികിൽ തളന്ന് വീഴാനിടയുണ്ട്”
 (Mt. 15. 32ff; Mk. 8: 1-19). ശിഷ്യരാകട്ടെ ഈശോ
 യോട് ജനങ്ങളെ വിട്ടയക്കാനും അവർതന്നെ ഭക്ഷണം നേ
 ടിക്കാൻ ഉപദേശിക്കാനിടയുണ്ട്. എന്നാലിതു തീർ
 ച്ചതായും ഈശോക്കു ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. “നിങ്ങൾ
 തന്നെ അവർക്കു ഭക്ഷിക്കുവാൻ കൊടുക്കുവിൻ” (Mk. 6:36)
 ഇപ്രകാരമുള്ള സാമൂഹ്യാവബോധം ക്രിസ്തുവിൽ ഏറ്റുമാന
 ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭക്ഷണമില്ലാതെ വിശന്നു വലയുന്ന ജനത്തെ
 കാണുമ്പോൾ ക്രിസ്തു ചോദിക്കുന്നു “ഈ ജനത്തിനു വേണ്ട
 ഭക്ഷണം ഏവിടെനിന്നു വാങ്ങിക്കും?” യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭര
 ണലഭ്യമല്ല പ്രശ്നം. ജനങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിച്ചതും ദൈവം അവ
 ക്കു നൽകിയിരിക്കുന്നതുമായവ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊ
 ട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം. ഉത്പാദനത്തിലും വിതരണ
 രംഗത്തിലും സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിലുള്ളതുപോലുള്ള
 ഒരു പ്രശ്നമല്ലിത്. പഴയ നിയമത്തിൽ സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം
 11-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ അപ്പത്തിന്റെ പ്രശ്നം അധികാരത്തി
 ന്റെയും, ശക്തിയുടെയും, സംഘടനയുടെയും പ്രശ്നമാണ്.
 ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് അത്ര
 പിയും ശക്തിയും പങ്കുവെച്ചും നേതൃത്വത്തെ പുനഃസംഘടിപ്പി
 ച്ചുമാണ്. അതായത് എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കുംവേണ്ട നില

കൊള്ളുന്ന ഒരു പുതിയ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെയാണ്. മനുഷ്യവംശത്തെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ഭ്രാീഭാഗം ചേക്കും ദാരിദ്ര്യമുളവാക്കുകയും ജനങ്ങളെ ഉയർന്നവരും താഴ്ന്നവരുമായി വിഘടിപ്പിക്കുന്നതും യുദ്ധങ്ങൾക്ക് ബീജാവാപം ചെയ്യുന്നതുമായ പഴയതും വ്യക്തിപരവും, മത്സരാങ്കീതവും, ആദായം ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ടുള്ളതുമായ വ്യവസ്ഥിതിയെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുമാണിത് സാധ്യമാക്കുക. യോഹന്നാൻ 6-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ പൊതുവായ നിയന്ത്രണവും അപ്പവും ഭൂമിയും പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടുള്ളതുമായ ഒരു പുതിയ സാമൂഹ്യക്രമം പ്രതിരൂപാത്മകമായി പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനടിസ്ഥാനം ഈശോ എന്ന വ്യക്തിയോടും അവിടുത്തെ വീക്ഷണങ്ങളോടും മൂല്യങ്ങളോടുമുള്ള വിശ്വാസവും ശിഷ്യത്വവും അർപ്പണവുമാണ്. കേവലം സമ്പന്നതയും ഉപഭോഗവും നമ്മെ മനുഷ്യത്വമുള്ളവരാക്കുകയില്ല. സംഖ്യ 11-ാം അദ്ധ്യായത്തിലേതുപോലെ അവ ജീവഹാനി വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു. വിശ്വാസം വഴിയുള്ള അപ്പണം കൂടാതെയും അപ്പവും തന്നെത്തന്നെയും മറ്റുള്ളവർക്കൊടുക്കാതെയും നമുക്ക് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യരാകാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പരഹിതരുടെ ഉത്ഥാനം സംഭവിക്കുന്നത് അത്യാഗ്രഹത്തിലൂടെയല്ല പ്രത്യേക ഈശോയുടെ ദർശനങ്ങളേയും മൂല്യങ്ങളേയും വിശ്വാസപരമായി സ്വാംശീകരിക്കുന്നതിലൂടെയും മരണം വരെയുള്ള അവിടുത്തെ സമരത്തിന്റെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെയും വിശ്വസ്തമായ സംഘടിത ശക്തിയിലൂടെയും പ്രവർത്തിയിലൂടെയുമാണ് ഒരു അപ്പത്തിന്റേയും ജീവിതാടിസ്ഥാനത്തിന്റേയും വിശ്വാസപരമായ അംഗീകാരം ('eating') മുഴുവൻ ധനത്തിന്റേയും അപ്പത്തിന്റേയും (യൂക്കറിസ്റ്റിലേതുപോലെ) പങ്കുവെക്കലിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. തൽഫലമായി വീഞ്ഞിലൊത്തേയും നിത്യമായി മുത്തു ബാധിച്ചതുമായ വ്യവസ്ഥിതിയിലൂടെയും ജനക്കൂട്ടങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തിലൂടെയും പ്രതീകാത്മകമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ രൂപങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു. നവീനവും ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റതുമായ ഒരു മാനുഷികത വളരുന്നു. ഇത് അവസാന ദിവസമോ? അതെ അവസാന ദിനം ഉത്ഥിതനായ യേശുവിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സന്നിഹിതമാണ്, ഒരു നവയുഗം പഠിന്നിരിക്കുന്നു. വിശക്കുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രശ്നം, ഈശോയെന്ന യഥാർത്ഥ്യത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട മറുപടിയും വിശ്വാസവും കൂടാശീകാരപ്പാനങ്ങളും ഉയർന്നവരും താഴ്ന്നവരുമില്ലാത്ത എല്ലാവരും തുല്യരായി ജോലിക്കാരായി സഹോദര സഹോദരിമാരായി

രേപ്പാലെ വർത്തിക്കുന്ന യുഗാന്ത്യോന്മുഖ സമൂഹം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ 6-ാമട്യായത്തിൽ കൂട്ടിക്കലർത്തി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.

രാജകീയസ്ഥാനം തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് (6:14-15) ക്രിസ്തു സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് തനിക്കുള്ള ധാരണയും നാം നേരത്തെ കണ്ടതുപോലുള്ള ജനങ്ങളോട് അവിടുത്തെക്കുള്ള മനോഭാവവും എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. രാജാക്കന്മാർ ഏപ്രോഴും പൂഷിതരായ ഉന്നത വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെന്ന് ക്രിസ്തുവിനറിയാമായിരുന്നു. ആരംഭത്തിൽ ഇസ്രായേൽ രാജവില്ലാത്ത വർഗ്ഗരഹിതമായ ഒരു സാഹോദര്യസ്വഭാവമുള്ള സമൂഹമായിരുന്നു. ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ പരമ്പരാഗതമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തേയും സാഹോദര്യത്തേയും നശിപ്പിക്കുമെന്നു കരുതി സാമുവേൽ രാജകീയസ്ഥാനം തുടങ്ങുന്നതിനെതിരെ പടവെട്ടി. എന്നാൽ സാമുവേൽ ഭയപ്പെട്ട, വെറുത്ത തിന്മ കാലക്രമേണ സ്ഥാനം പിടിച്ചു. ഈശോ രാജാവാകുമായിരുന്നില്ല, മാത്രമല്ല ഒരിക്കലും അവിടുന്ന് അധികാരത്തിനായി പരക്കം പറയുകയുമില്ലായിരുന്നു. തന്റെ ശിഷ്യരിലൊരാളുവേയും രാജകീയ അഥവാ പ്രഭുവേലമായ സ്ഥാനങ്ങൾ കൈയടക്കാൻ ഒരിക്കലും അവിടുന്ന് അനുവദിക്കുകയുമില്ല (Lk. 22:24-27; Jn. 4:15, Mk 10:42-45 Mt 4:1-11). ക്രിസ്തു ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്ന, താൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നാഗ്രഹിച്ച ദരിദ്രരും, അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരുമായ ജനവിഭാഗത്തിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അവിടുത്തെ കാണുക വിഷമം. അവിശ്വാസികളായ സഹോദരന്മാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച്, ആഡംബരം കാട്ടുവാനും അവിടുന്ന് വിസമ്മതിച്ചു. മറ്റുള്ളവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ വലിയ സ്ഥാനം പിടിച്ചു പറുന്നതിനാലായിരുന്നു അവിടുന്ന് (7:1-9). ശക്തന്മാരുടെയും ധനവാന്മാരുടെയും കപടതക്കും മോഹങ്ങൾക്കുമൊത്തു് അവിടുന്ന് ഒന്നും പ്രവർത്തിച്ചില്ല പ്രത്യുത സ്വതന്ത്രനും സ്വതസ്സന്ധനുമായി നിലകൊണ്ടു. ദരിദ്രരോടുള്ള വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് യാതൊരു കളങ്കവും വരുത്താതെ അവരുടെ ഭാഗ്യമെന്ന ബഹുമാനം നേടി. ഈശോ നൽകുന്ന സമാധാനം കരിശിൽ നിന്നും ശക്തന്മാരോടുള്ള സംഘർഷത്തിൽനിന്നും ഉയിർകൊള്ളുന്നതാണ്. ക്രൂരമായ രാജ്യലാഭത്തിന്റേയും സൈന്യസന്നാഹത്തിന്റേയും കൊളോണിയൽ ഭീകരപത്തിന്റേയും സൃഷ്ടിയായ 'പാക്സ് റൊമാനാ'. നൽകുന്ന സമാധാനത്തിൽനിന്നും ഭിന്നമാണിതു് (14-27).

8-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ അബ്രാഹത്തിന്റെ സന്തതികളെന്നഭിമാനിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരോട് ഒരിക്കലും ആരെയും കൊ

പ്രകാരം ചൂഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്ത അബ്രാഹത്തേപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ക്രിസ്തു ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യഹൂദന്മാരെ മറുത്തവരെ ഹനിക്കുവാനും ചൂഷണം ചെയ്യുവാനുമാണ് ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. അവശരോടുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു ഇത്. അബ്രാഹം മർദ്ദിതർക്കും അക്രമികൾക്കുമെതിരെ പടവെട്ടി; തനിക്കു ലഭിച്ച ഭൂമി സ്നേഹപരസ്സരം പങ്കിട്ടെടുത്തു. ദൈവം തങ്ങളുടെ പിതാവെന്നഭിമാനിക്കുന്നവരോടു്, മറുത്തവരെ ദൈവമക്കളെന്ന രീതിയിൽ ബഹുമാനത്തോടും നീതിയോടും കൂടി പെരുമാറുവാനാണ് ക്രിസ്തു ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ജനങ്ങളെ മർദ്ദിക്കുന്ന, ഞെരുക്കുന്ന ആർക്കുംതന്നെ ദൈവം തങ്ങളുടെ പിതാവെന്നെന്ന് പറയാനവകാശമില്ല. മർദ്ദകരുടെ പിതാവും പിശാചാണ്. അവനാകട്ടെ ആരും മുമ്പേ ഒരു കൊലയാളിയാണ്, നണയനും, നണയുടെ പിതാവുമാകുന്നു. (8: 31-47). നീതി പ്രവർത്തിക്കാതെ മറുത്തവരുടെ അവകാശത്തെ ധ്വംസിക്കുന്നവർ വ്യാജമാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുകയും നീചവും നിന്ദ്യവുമായ, മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനല്ലാതാക്കിത്തീർക്കുന്ന പരിതോവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു വഴി അത് പരിത്രത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഗതിയേയും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. പരിത്രത്തിനു രൂപംകൊടുക്കുകയെന്നവല്ലാതെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിരിക്കുകയും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയെന്നുമാണ്. ദൈവിക വെളിപാടിനോടു് വിശ്വസ്തത പാലിക്കുകയാണ്, അതായത് ലോകത്തോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ദരിദ്രരോടുള്ള അവിടുത്തെ പ്രത്യേക താല്പര്യവും പരിപാലനവും അംഗീകരിക്കുകയാണ്. “നീതിയായിട്ടുള്ളത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന യാഹ്വേ എപ്പോഴും മർദ്ദിതരുടെ ഭാഗത്താണ്” (Ps. 103:6). സ്വീകരിക്കുകയും അനുഭവമാക്കി പകർത്തുകയും ചെയ്ത ഈ സത്യമാണ് ജനങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കാൻ പര്യാപ്തമായത്. ജനങ്ങളുടെ വിമോചനത്തിനായിട്ടാണ് ഈശോ സ്വയം അർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. (8:31-32; Lk. 4: 18).

9-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ അത്യന്തം ആകർഷകവും നാടകീയവുമായ വിധത്തിൽ ക്രിസ്തു അന്ധനായ ഒരു യാചകൻ കാഴ്ചയും ഉൾക്കാഴ്ചയും നൽകുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വൈയക്തികാനുഭവത്തിലൂടെ ഈശോയുടെ സേവനവും അതിന്റെ അർത്ഥവും ധീരതയോടെ ആ യാചകൻ പറയുകയാണ്. പാപത്തിൽ ജനിക്കുകയും അതിലാണ്ടു കിടക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന അധികാരികളുടെ അധീഷ്ഠിപ്പിക്കലിനു വിധേയ

യരായിരുന്നു അവർ. അവർ സിനഗോഗിൽനിന്നും പുറത്തുള്ളപ്പോൾ, തന്റെ ആദർശത്തോടു് ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തിയ ഈശോ പുറത്തുള്ളപ്പോൾപ്പോൾ ചേന്ന് അവരെ കണ്ടെത്തി അവരുടെ സുഹൃത്തായി. പ്രകാശവും ഇരുളും പ്രവർത്തനരൂപരതയും വസ്തുതകളെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്ന മനഃസ്ഥിതിയും തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനം വളരെ മനോഹരമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ദരിദ്രർ ഏകപ്രകാരമാണ് ധനവാഹാരം അസഭ്യാർത്ഥമായും ഈശോയെ സഭ്യാർത്ഥമായും കണ്ടെത്തുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തതെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഏഴു്, പത്തു് അടയ്ക്കായങ്ങളിലെപ്പോലെ ഈശോ തന്റെ തീരത്തെടുപ്പുമൂലം തക്കത്തിന്റെ അടയാളമായി വിഭജനത്തിന്റെ ഖഡ്ഗം വഹിക്കുന്നവനും പലരുടേയും ഹൃദയവിചാരങ്ങളും നിരവധി മാതൃകകളും വ്യവസ്ഥിതികളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നവനും ആയിത്തീർന്നു. (7:12-13 25-27; 40-44 50-52; 10: 19-21, Lk. 2:35; Mt. 10: 34-35).

10-ാം അദ്ധ്യായത്തിലെ ആദ്യകരം ജനങ്ങളെയാണ് സ്പഷ്ടമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ജനത്തെയാണ് ശക്തന്മാർ തങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥലാഭത്തിനായി കത്തോലിക്കരും നടത്തുകയും ബലിയാടാക്കുകയും തോലുരിയുകയും ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്രകാരം ചൂഷിതരായ ജനങ്ങളുടേതോടുള്ള താത്പര്യംനിമിത്തം അവരുടെ മതപരവും ഭൗതികവുമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒത്തൊരുമിച്ച് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഫരിസേയർക്കും സദുക്കായർക്കും പുരോഹിതന്മാർക്കുമെതിരെ ക്രിസ്തു തന്റെ അധിക്ഷേപം പ്രകടമാക്കുന്നു. “മക്കബായരുടെ കാലം മുതൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സമയം വരെയുള്ള പുരോഹിതപ്രമാണികളുടെയും രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയും അതിക്രമങ്ങളെ ഈശോ അധിക്ഷേപിച്ചു.” ഇവരെ തീർപ്പുയായും ക്രിസ്തുവിനുവുമുള്ള വ്യാജ ഇടയന്മാരുടെയും കള്ളന്മാരുടെയും കൊള്ളക്കാരുടെയും പട്ടികയിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഫാസ്മോണിയൻ, ഹെറോദിയൻ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയഗതീകളുടെ സമരത്തിൽ ഫരിസേയരും അപമാനിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഉപമയുടെ വിശകലനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ശക്തിയേറിയ ഭാഷ മത്തായി 23-ാം അദ്ധ്യായത്തിലേതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത ഭാഗത്തു് വേദപണ്ഡിതരും ഫരിസേയരും ജനങ്ങളുടെമേൽ അനീതിപരമായി നടത്തിയിരുന്ന അധികാരത്തെ ഈശോ അധിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട്. (R. Brown, The Gospel according to John, Anchor Bible; 1. P. 393-394) അധികാരികളോടുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പു മാത്രമല്ല യോഹന്നാൻ

10, മത്തായി 20 എന്നീ അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത്. പ്രത്യേക ജനങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ വച്ചുതന്നെ ചൂഷകരായ അധികാരികളെ താമ്രമാറാക്കുന്നതാണ്. എസക്കിയേൽ 34-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ആടകൾക്കു നാശംവരുത്തിയ വീഡ്ഡികളായ ഇടയന്മാരും പുരോഹിതരും നീക്കപ്പെടുകയാണ്. ക്രിസ്തു അവഗണിക്കപ്പെട്ട, ചീതറിക്കപ്പെട്ട ആടകൾക്കുവേണ്ടി നില കൊള്ളണമെന്നായിരുന്നു പിതാവിന്റെ ആഗ്രഹം. ക്രിസ്തുവിന് പിതാവിൽ നിന്നു ലഭിച്ച ആഹ്ലാസവും. മുടന്തന്റെ സുഖ പ്രാപ്തിയിലും അന്ധന്റെ കാഴ്ചയിലും ഉൾക്കാഴ്ചയിലും വീഞ്ഞിന്റേയും അപ്പത്തിന്റേയും സുലഭ്യതയിലും പ്രതിരൂപാത്മകമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തികവ് അവർക്ക് സുസാദ്ധ്യമാക്കാനായി ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു ക്രിസ്തുവിന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ഇടയൻ ചെന്നായ്ക്കളിൽ നിന്നും ആടുകളെ രക്ഷിക്കുന്നത് പരമ്പരാഗതമായൊരു പ്രതിരൂപമാണ്. (Acts 20, 28; I Pt 2-25) ചെന്നായ്ക്കളെന്ന് താത്പര്യം മാത്രമായിരിക്കണമെന്നില്ല. ഈശോയ്ക്കു നേരിടേണ്ടിയിരുന്ന മിക്കസംഗതികളിലുമെന്നപോലെ അവ സാമ്പത്തികമോ രാഷ്ട്രീയമോ ആകാം. ഏതെന്നാൽ തത്വം സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ രംഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. ഏല്ലാ സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പ്രവർത്തികളും മനുഷ്യന്റേയും സമൂഹത്തിന്റേയും പ്രത്യേക സിദ്ധാന്തത്തെയും മൂല്യസംഹിതയെയും ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രത്യേക ഉൾക്കാഴ്ചയുടെ ചക്രവാളത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുകയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏല്പാവിധ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ധാരണകളും ക്രിസ്തുവിനു സ്വീകാര്യമല്ല. ലാസറീനെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന സംഭവത്തിൽ (John 11) യേശുവിന് പാവപ്പെട്ടപരോടുള്ള താത്പര്യവും അനുകമ്പയും അതിന്റെ പരമകാഴ്ചയെ പ്രാപിക്കുന്നു. മൃതനായ ലാസർ ലോകത്തിലെ സകല അധസ്ഥിതരെയുമാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. അധികാരരഹിതരും വിനീതരുമായ അധസ്ഥിതർ ചേരികളിലും, ചെററപ്പരകളിലും, ജിണ്ണുവനങ്ങളിലും കിടന്നുനശിക്കുന്ന ദരിദ്രലക്ഷങ്ങൾ, ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ജീവിത സൗകര്യങ്ങളിൽ ബന്ധിതരായവർ, സ്വപരമയത്തുന്നതിൽനിന്നും വിലക്കപ്പെട്ട് നിശബ്ദതയ്ക്കും അടിമത്തത്തിനുമായി വിധിക്കപ്പെട്ട ഹതഭാഗ്യർ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നാം ധനവാന്റേയും ദരിദ്രന്റേയും (ലൂക്ക 16: 19-31) ഉപമയിലെ ദാരിദ്ര്യപീഡിതനായ ലാസറീനെ അനുസ്മരിച്ചുപോകാം. അതോടൊപ്പം സാധാരണ കാണുന്ന മൂന്നാമത്തേയും നാലാമത്തേയും സുവിശേഷങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സുദൃഢബന്ധത്തെക്കു

റിച്ചും ഈ രണ്ടു സന്ദർഭങ്ങളിലുമുള്ള ലാസറിന്റെ സ്ഥിതി ഒന്നതന്നെയാണ്; ലാസർ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ജീവിതവും ജീവിത ഭാഗധേയവും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സംഹാരത്തിനും അവഗണനയ്ക്കും വിധേയരായ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിലെ ഭൂരിഭാഗത്തെയാണ്. യേശുവിന്റെ ഇടപെടൽ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള മരണശക്തിക്കെതിരായുള്ള ഒന്നാണ്. “ലാസറെ പുറത്തു വരിക” എന്നുള്ള യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ ഭൂമിയിലെ നീന്ദിതർക്കുള്ള ഒരു ക്ഷണമാണ്. അവരുടെ ബന്ധനാലയങ്ങളേയും മേലധികാരികൾക്കു കയ്യേറ്റുകളേയും ഭേദിക്കാനുള്ള ഒരു ക്ഷണം, തങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്കും അർഹതപ്പെട്ട ഒരു ഭൂമിയിൽ ഇനിയൊരിക്കലും അധമമനുഷ്യസാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നതിനോട് യോജിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരാഹ്വാനം. “കെട്ടുകളഴിച്ച്” അപനെ സ്വതന്ത്രനായി പോകാനുവദിക്കൂ” എന്ന് യേശുവിന്റെ കല്പനയും ശിരസ്സും പാദവും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമിയിലെ അധസ്ഥിതരോടാണ് അരുളിച്ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അല്ലാതെ അവരുടെ യജമാനന്മാരോടല്ല. കാരണം പരിത്യക്തരും ക്രൂശിതരായ മനുഷ്യപുത്രനിലൂടെയാണ് പരിത്യക്തരും ക്രൂശിതരായ മനുഷ്യമക്കൾക്ക് രക്ഷ കൈവന്നത്. അല്ലാതെ കാരാഗൃഹങ്ങളുടെ യൊ യുദ്ധങ്ങളോടയൊ സമ്പത്തിന്റെയൊ ശത്രുസംഹാരത്തിന്റെയൊ യജമാനന്മാരിൽ നിന്നല്ല.

വേദനയുടെ ഒരു പ്രധാന നിമിഷത്തിൽ യേശു നിൽക്കുന്നത് മരണത്തിനും മനുഷ്യനെ ക്ഷയിപ്പിക്കുകയും തരം താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സമ്പത്തിനും ഏതിനായുള്ള വാക്കുകളോടും പ്രവർത്തികളോടും കൂടിയാണ്. അവിടുത്തെ മനസ്സലിഞ്ഞു, അവിടുന്ന് ദുഃഖാർത്തനായി വികാരംകൊണ്ട് ക്ഷോഭിക്കുകയും വീങ്ങിപ്പൊട്ടുകയും ചെയ്തു. നെടുവീർപ്പിട്ടു, എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതലായി തന്റെ കോപം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും രോഷം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് കോപിഷ്ഠനായതിന് കാരണമുണ്ട്. അവിടുന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രളതപത്തെ യും അവന്റെ തീവ്രയുടെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ മുഖ്യപ്രകടനങ്ങളായ മരണത്തേയും— അതിന്റെ വ്യത്യസ്തരൂപങ്ങളാണ് രോഗവും വീശപ്പും—മുഖാഭിമുഖം ദർശിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു. യേശുവിന്റെ ആ കോപം മനുഷ്യനെ വേദനിപ്പിക്കുകയും നീഷ്ക്രീജനാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു അധികാരത്തിനും വ്യവസ്ഥിതിക്കുമെതിരെ നിലകൊള്ളുന്നു. മരണത്തിന്റേയും ജീവിതത്തോടുള്ള ഭീഷണിയുടെയും സാഹചര്യത്തിൽ യേശു ജീവനും ജീവദാതാവുമായി നിൽക്കുന്നു; മരണത്തെ കീഴടക്കിയ നേതാവും പുനരുത്ഥാനവുമായി കാണുന്നു.

പ്പെടുന്നു. അവിടുന്ന് നാലു സുവിശേഷത്തിൽ മുഴുവനും ഇപ്രകാരം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആട്ടിൻപാറത്തിൽ സമൃദ്ധമായ ജീവൻ കൊണ്ടുവരുന്നവനായി (10) അന്ധക്കു കാഴ്ചയും പരിത്യക്തക്ക് സ്വീകാര്യതയും സംവഹിക്കുന്നവനായി (9) വിശുദ്ധ വലഞ്ഞ ജനക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് അപ്പവും പുതു ജീവനും നൽകുന്നവനായി (6) മരിച്ചവനേപ്പോലെ ദർബലനായ മുത്തൻ സൗഖ്യവും പ്രത്യാശയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നവനായി (5) ന്യൂനീകരണത്തിന്റേയും ഭൗമഭീഷ്യത്തിന്റേയും സാഹചര്യങ്ങളിൽ വീഞ്ഞും ആറ്റാലും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനായി (3) നാലാം സുവിശേഷത്തിലെ പുത്തിയാക്കപ്പെട്ട യുഗാന്തോന്മുഖതയിൽ മരണത്തെ ജയിക്കുന്നു. ജീവൻ എന്ന ദാനം ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പ്രത്യക്ഷ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പാനീയം, ഭക്ഷണം, ആരോഗ്യം, പ്രത്യാശ, ജീവൻ, ക്ഷമ എന്നീ ദാനങ്ങളിൽ അതു യാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരണത്തിന്റെ പ്രകൃതിയിൽ ആയിരിക്കുന്നത്.

4. നൽകപ്പെട്ട വില

ഒരു നടപടിയായ വിരോധാഭാസത്തിലൂടെ ജീവൻ നല്കുന്ന മഹാത്മ്യം യേശുവിന്റെതന്നെ മരണത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നു. പരിത്രപരമായി അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നു നാം ചോദിക്കും? ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ യേശുവിന്റെ പ്രബോധനങ്ങളിൽ വിസ്മയാധീനരായിരുന്നതുകൊണ്ട് പരോഹിതർ അവിടുത്തെ നിഗ്രഹിക്കാൻ മാത്രം അന്വേഷിക്കുന്നതായി വീ. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് (Mk. 11:18). ജനങ്ങളിൽ യേശു ഉണർത്തിയ താല്പര്യം യഹൂദാധികാരികളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. ഏതായിരുന്നു അതിനു കാരണം? കാരണം, ജനങ്ങൾക്ക് സഭാജ്ഞയായിരുന്നതെന്തോ സ്വാതന്ത്ര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയും പ്രത്യാശ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതെന്തോ അത് ഉന്നതകലത്തിന് സഭാർത്ഥയായിരുന്നില്ല— മറിച്ച് തങ്ങളുടെ മേധാവിത്വത്തിനും പദവികൾക്കുമെതിരെ ഉയർത്തിയ ഒരു ഭീഷണിയായി അവരുമു പരിഗണിച്ചു. കയ്യാഹാസം യേശുവിൽനിന്നു വിമുക്തനാകാൻ ആകാംക്ഷ കാണിച്ചു. കാരണം വീഴ്ചവകാരികളിലൊരാളായ ഈ കുഴപ്പക്കാരൻ യഹൂദക്കുതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ റോമാക്കാർക്ക് പ്രേരണ നൽകും (R. Brown op. cit. I. P. 441). പക്ഷെ യേശു എന്തു കുഴപ്പമാണുണ്ടാക്കിയത്? ഏതത്വത്തിലാണവിടുന്ന് അപകടകാരിയായ വിദ്വേഷവനേതാവായത്? യേശുവിന് സമ്പത്തില്ലായിരുന്നു. അ

വിടുന്ന് പടയൊരുക്കിയില്ല. അധികാരത്തിനുവേണ്ടി ഒരു ശ്രമവും നടത്തിയതുമില്ല. എന്നിട്ടും യേശു എന്തിനുവേണ്ടി നീലകൊണ്ടുവോ അത് തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനവ്യവസ്ഥയേയും സി.ഹാസനങ്ങളേയും പിടിച്ചു കലക്കുന്നതായി അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾക്കനുഭവപ്പെട്ടു. യേശു നീലകൊണ്ടത് "ശുദ്ധത അറിവ്", "നിത്യജീവനം", അന്തർഭാവത്തിനും വേണ്ടി യാചിക്കുന്നതിൽ പോലും റോമാക്കാർ ഇടപെടാൻ ശ്രമിക്കില്ലായിരുന്നു. പുരോഹിതരും ഭൂവുടമകളും കൊളോണിയൻ മേധാവികളും യേശുവിന്റെ ഭൗതികത്തിൽ പ്രകോപിതരായെങ്കിൽ അതിനും സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നത് വ്യക്തമാണ്. നിസ്വപരായ ജനതതികൾക്ക് പാനം ചെയ്യുന്നതിനും വിശന്നു വലഞ്ഞ ജനക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കുന്നതിനും ഉള്ള അവകാശത്തെ ശക്തമായ പ്രതികാരമുണ്ടാക്കു നടപടികളിലൂടെ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും അവിടുന്ന് മനോഭാവങ്ങളും വാക്കുകളും ഉപയോഗിച്ചു. നിരാശ്രയസമൂഹങ്ങളോടു് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുന്നതിനും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സ്വയം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും ഉപദേശിക്കാൻ; അന്ധരേയും കണ്ണുമുടിക്കപ്പെട്ടവരേയും തങ്ങളുടെയും തങ്ങളുടെ ലോകത്തിന്റേയും സത്യസ്ഥിതി ദർശിക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കാനും ചുരുക്കത്തിൽ, ലോകത്തെ ഉണർത്താൻ, ജനതതിയെ ഉന്മേഷഭരിതരാക്കാനും പരിവർത്തനത്തിന് ബീജാവാപം ചെയ്യാനും ജനകീയ വിപ്ലവത്തിന്റെ വീത്തു വിതയ്ക്കാനും അവിടുന്ന് തന്റെ ഭൗതികത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. യേശു ലാസറീനു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന നവജീവനിൽ ഉയർന്നുവരും താഴ്ന്നുവരുംമില്ലാത്ത, ജോലിയിലും അപ്പത്തിലും പ്രത്യാശയിലും പങ്കുപറ്റുന്ന സഹോദരന്മാരും സഹോദരികളും മാത്രമുള്ള പുതിയൊരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ കാഹളം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്.

നാലാമത്തെ സുവിശേഷം മറ്റൊരാൾക്കുടി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. യേശുവിന് പാവപ്പെട്ടവരോടുണ്ടായിരുന്ന ആഭിമുഖ്യം, അപസാനം മരണകരമായിത്തീരാനിരുന്ന സമരത്തിന്റേയും സാഹസികതയുടെയും ആയ ഒരു ജീവിതത്തോടുള്ള ആഭിമുഖ്യമായിരുന്നു. ഈ സമരവും പാവങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രതിരോധത്തിനു നൽകേണ്ടിയിരുന്ന വീലയും സുവിശേഷത്തിൽ മുഴുവൻ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നമ്മോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രകാശവും അന്ധകാരവും തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനത്തെപ്പറ്റിയും രാജ്യത്തിൽനിന്നുതന്നെ യേശുവിനു നേമിക്കേണ്ടി വരുന്ന തിരസ്കാരത്തെപ്പറ്റിയും. ആരംഭം മുതൽ

യേശു ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണാടിയിലാണ്— അതിന്റെ ദഃഖകരവും സംഘട്ടനാത്മകവുമായ എല്ലാ വി. ഗ്രന്ഥാധിഷ്ഠിതപാരമ്പര്യങ്ങളോടും കൂടി. പരിപൂർണ്ണ രൂപാന്തരീകരണം പ്രതീകങ്ങളിൽകൂടി സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ആവശ്യക്കാർക്കുവേണ്ടിയുള്ള യേശുവിന്റെ ഇടപെടൽ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ വരുവാനിരിക്കുന്ന മണിക്കൂറിനെയും തന്റെ ശരീരമായ ദേവാലയത്തിന്റെ നാശത്തേയും കുറിച്ച് സൂചനയുണ്ട്. അധികം താമസിയാതെ യേശുവിന്റെ “ഉയർത്തലും,” “മഹത്വീകരണം”യും സംബന്ധിച്ച വിവരണങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ ജീവിതപാതയിലെ കുരിശിന്റെ നിഴൽ വീശുന്നുണ്ട് (3). മുടന്തനെ സുഖപ്പെടുത്തിയശേഷം യേശുവിനോടുള്ള വിദ്വേഷം മുഖന്യത്തിലെത്തുന്നു (5:16-18). ആരാദ്ധ്യായത്തിലെ അപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം പരസ്പരവിരുദ്ധമാണ്. അതവസാനിക്കുന്നതാകട്ടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും അവിടുത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും, അവിടുന്ന് അവരായി ഒരിക്കലൊക്കപ്പെടും എന്നു പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ്. അപ്പോൾ മുതൽ ഈ സംഘട്ടനം വളരുകയും വിപുലമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏഴാം പത്തും അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ യേശു ബന്ധിതനും മരണത്തിനായി കല്ലറിയപ്പെട്ടവനും ആയിത്തീർന്നുകിട്ടി എന്ന് അധികാരികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈശോ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്, താൻ ഭീഷണിക്കു വഴങ്ങുകയോ ബലപ്രയോഗത്തിന് കീഴടങ്ങുകയോ, രഹസ്യവധത്തിന് തന്നെത്തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത പാതയിൽനിന്ന് താന്നൊരിക്കലും വ്യതിചലിക്കുകയില്ല. അവസാനം വരെ അവിടുന്ന് ദേവദൂതന്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയും പരസ്യമായി അവർക്കുവേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം അവിടുന്ന് കൊള്ളക്കാരനോ കൂലിക്കാരനോ അല്ല; പ്രത്യുത തന്റെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനങ്ങളോടു് അളവിലാത്ത സ്നേഹവും കരുണയുമുള്ള മാതൃകാ ഇടനാണ് അവിടുന്ന്. ദേവദൂതോടുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ സമർപ്പണം അതിന്റെ അവസാനത്തേയും, തീവ്രവുമായ അവസ്ഥയിലെത്തുന്ന പനിനൊന്നാമദ്ധ്യായത്തിൽ, അവിടുന്ന് ഔദ്യോഗികമായിത്തന്നെ മരണത്തിന് വീധിക്കപ്പെട്ടവനായിത്തീരുന്നു (11: 45-54).

യേശുവിന്റെ മരണം ഒരു ദുരന്തകഥയോ പരാജയമോ അല്ല. ഒരു ആകസ്മിക സംഭവമോ ദുർബലസംഗതിയോ അല്ല. തനിക്കു സാധ്യമായിരുന്ന ഒരു പിൻവാങ്ങൽ അവിടുന്ന് നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ, അധികാരികളോടു് രമ്യപ്പെട്ട്

പാവപ്പെട്ടവരെ അവഗണിച്ച് കരിശിന്റെ വേദനയും മര
 ഡ്യവും ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു മഹാദുരന്ത പര
 ജന്മമാകുമായിരുന്നു. അത് അധമവും മുല്യരഹിതവും സങ്ക
 ചിതവുമായ യുഗങ്ങളിലൂടെ വളർന്നുവന്ന നമ്മുടെയെല്ലാം ശൂന്യ
 മായ അഹംഭാവത്തിന്റെ കെടും സഹാറായിലേക്ക് ഒരു
 പിടി മണൽകൂടി സമ്മാനിക്കുമായിരുന്നു. യേശു ദരിദ്രരും
 ചെയ്യുകയില്ലാത്തതും അതുതന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ
 യേശു പ്രലോഭിക്കപ്പെടുകയും വശീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
 കമിശിൽനിന്നിറങ്ങിവരാൻ അവിടുന്ന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു.
 വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിരവധി മുഴങ്ങിയെങ്കിലും അവിടുന്ന്തിന്നെ
 ന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല. യേശു അതൊക്കെ നിരസിച്ചു.
 യേശുവിന്റെ മരണം തന്നെയനുഗമിച്ച മുഴവേദനതയോടും,
 വീഞ്ഞും അപ്പവും ഇല്ലാതിരുന്ന ജനകൂട്ടങ്ങളോടും, തകർന്ന
 രോടും, അംഗവിഹീനരും മട്ടിതരമായ സ്രീപുരുഷന്മാരോടും,
 ചൂഷിതരായ തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തോടും, സംഹാരവിധേയരും
 തോല്വരിക്കപ്പെട്ടവരുമായ ഭൂമിയിലെ നിന്ദിതരോടും, ശവക
 ടീരങ്ങളിലും ദാരിദ്ര്യം, അജ്ഞത, റോഗം എന്നിവയുടെ
 കാരഗാരങ്ങളിലും ബന്ധിതരായവരോടുമുള്ള അവിടുത്തെ സ
 സൃഷ്ടിസമർപ്പണത്തിന്റേയും വിശ്വാസ്യതയുടെയും സസൃഷ്ടമായ
 പ്രലോഷണമായിരുന്നു. യേശുവിന്റെ മരണം മനുഷ്യ
 സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റേയും മനുഷ്യമഹത്വത്തിന്റേയും ഉറപ്പിനു
 ലാണ്. അവിടുത്തെ കരിശ് തീന്മയോടുള്ള നിർമ്മമമായ
 ചെറുത്തുനില്പിന്റേയും വെല്ലുവിളിയുടെയും സജീവ പ്രതീക
 മാണ്. അപ്രകാരം അത് പുതിയ മനുഷ്യന്റേയും പുതി
 യൊരു മാനുഷിക വ്യവസ്ഥിതിയുടെയും ആരംഭമാണ്. നാ
 ലാമത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശുവിന്റെ 'ഉയർച്ചയിൽ'
 തന്റെ കരിശിനെയും ഉയിർപ്പിനെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതു
 കൊണ്ട് തന്റെ ഉയിർപ്പ് ഭരണത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കേ
 ന്നതായി കാണുന്നത് ശരിയാണ്. (3. 14-15; 12. 23-25;
 31-32; 19. 31-37; 20. 21-22) യേശുവിന്റെയും അവിടു
 ത്തെ ശിഷ്യന്മാരുടെയും സമരത്തിന്റെ കേന്ദ്രഭാഗത്തുതന്നെ
 പുതിയ മനുഷ്യത്വവും പുതിയ ഭൂമിയും രൂപം കൊള്ളുകയാണ്.
 അദ്യമായ പുതിയൊരാറ്റാദം ഉറവെടുക്കുകയാണ്. (16.
 20-22; 12-24). അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ കരിശിൽ ഭൂമി
 യിലെ അധഃസ്ഥിതർ പ്രചോദനവും, ധൈര്യവും പ്രതീക്ഷ
 യും കണ്ടെത്തുന്നു.

വിവ: ജോസഫ് പാണമ്പുഴ സാമുവേൽ രായൻ

സഭയും സാമൂഹ്യാവബോധവും പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ

ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവനും (1 കൊറ. 1:1) സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ അയയ്ക്കപ്പെട്ടവനും (1 കൊറ 1:17) ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനുമായ (ഗലാ. 2: 20) പൗലോസ് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ വളരെ (2:10) അത്യാകൃഷ്ടനായിരുന്നു എന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. സമൂഹത്തോടു പൊതുവിലും, പാവപ്പെട്ടവരോടു പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹത്തിനുമായിരുന്ന താല്പര്യം ലേഖനങ്ങളിൽ വിഭിന്നങ്ങളാവുകകളിൽ നമുക്കു കാണാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സുരണിയായിട്ടുള്ളത് ദമിതാശ്വാസപ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അവ അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രമായി സംഘടിപ്പിച്ചു എന്നു മാത്രമല്ല പല പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടും മുഴുവനായി നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്തു. ദമിത്രസഹോദരർക്കുവേണ്ടി സംഭാവനകൾ സ്വീകരിക്കുകയെന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവൃത്തി കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായും, വരുപ്രസാദമായും, സേവനമായും, ആരാധനയായും ദൈവസ്തുതിയായും അദ്ദേഹം കരുതി (2 കൊറ 8:4; 1 കൊറ 16:3 റോമ 12:25; 2 കൊറ 9:12; 9:5). ഇപ്രകാരമുള്ള ഉന്നതപ്രവൃത്തികൾ തന്റെ ദൈവവിളിയോടുള്ള വഞ്ചനയായി അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയില്ല.

ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹ്യതാല്പര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വി. ഗ്രന്ഥഭാഗങ്ങൾ

ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹ്യസ്വഭാവത്തെ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന വി. ഗ്രന്ഥഭാഗങ്ങൾ വളരെ ഇല്ല. ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പ്രധാനമായും ശേഖരണത്തെ കുറിക്കുന്ന വി. ഗ്രന്ഥഭാഗങ്ങളിലാണ് കേന്ദ്രീകരിക്കുക. എന്നിരുന്നാലും വ്യക്തമായോ പരോക്ഷമായോ ക്രിസ്തീയസാമൂഹ്യതാല്പര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏതാനും വി. ഗ്രന്ഥഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുകൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്.

പൗലോസ് തന്റെ ആദ്യകാലലേഖനങ്ങളിൽ എല്ലാ വർഷം നന്മ ചെയ്യുവാനും (1 തെസ 4:9-10), ദരിദ്രരെ സഹായിക്കുവാനും (5,14-15) പരസ്പരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും ജലസതകൂടാതെ ജോലിചെയ്ത് സമൂഹത്തോടുള്ള തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുവാനും (2 തെസ 3:6-13) തെസ്സലോനിയരെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

പ്രമുഖ ലേഖനങ്ങളിലും ഇപ്രകാരമുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ ഉണ്ട്. അപ്പസ്തോലൻ, അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ മറ്റു വിശ്വാസികളുമായി പങ്കു വയ്ക്കുവാനും, പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുവാനും, ക്ഷമിക്കുവാനും, ദയ കാണിക്കുവാനും, ആതിഥേയത്വവും മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യവും പുലർത്തുവാനും, റോമാക്കാരെ ഉപദേശിക്കുന്നു. അവർ കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്യുകയും ശത്രുക്കളോടു പൊറുക്കുകയും വേണം. (റോമ.12:10-21).

വിശദീകരണ സഹോദരങ്ങളെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ആരാധനാസമൂഹത്തിൽ വെച്ച് കൊറീന്ത്യർ ഭക്ഷിച്ചതിന് പൗലോസ് അവരെ കഠിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആരാധനാസമൂഹത്തിലും സഭയുടെ സാമൂഹ്യതാല്പര്യത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി (1കൊറ. 11: 20-22,33). ഒരു ശരീരവും ഭിന്ന അവയവങ്ങളും എന്ന അപ്പസ്തോലന്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ഈ ആശയം വളരെ വ്യക്തമാണ് (12: 25,27). ഭാരങ്ങൾ പരസ്പരം പങ്കു പറയുന്നതുവഴി പരസ്പരത്തിന്റെ കല്ലന പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു (ഗല 6:2). തന്നോടുകൂടി കൊടുക്കുകയും വാങ്ങുകയും, തന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ പങ്കു ചേരുകയും ചെയ്തതിന് (Sygkoinove Dantes) (പീലി 4: 14-18). പീലിപ്പിയാകാക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ അവരോടുള്ള തന്റെ നന്ദിപ്രകടമാക്കുന്നുണ്ട്. (പീലി. 4: 10-13). തെസ്സലോണിക്കായിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് അവർ പലപ്രവേശ്യം തേതിക സഹായങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യവും സത്തുഷ്ടവുമായ ബലി, പരിമളധൂപം എന്നൊക്കെയാണ് അവരുടെ സംഭാവനയെ ശ്രീഹാ വിശേഷിപ്പിക്കുക (4:18). ദൈവം തീർപ്പുയായും അവർക്ക് സമ്മാനം നൽകും.

ഫിലോമിനെഴുതിയിട്ടുള്ള ലേഖനത്തിൽ അയോത്ഥിയും അടിമയുമായ ഒനേസിമുസിനോടു പൗലോസിനുമായിരുന്ന താല്പര്യവും, എങ്ങനെ ഒനേസിമുസിനെ പുനരധിവസിപ്പിച്ചു എന്നും വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്തീയ സ്നേഹം, കൂട്ടായ്മ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കാൻ കാണിക്കുന്നത്ര വ്യഗ്രത അടി

മതപത്തെ ശപിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രീഹാ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ലായെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് (ഫിലോ. 9: 15-17).

സഭയുടെ സാമൂഹ്യാവബോധത്തെക്കുറിച്ച് പില്ലോല (Deuteropaulin) ലേഖനങ്ങളിലൂടെ വെളിച്ചം പകരുന്നുണ്ട്. സഭയ്ക്കു മാർത്ഥ വിധവകളെ സഹായിക്കണം (1 തിമോ. 5: 3-16). നിത്യജീവനിലേക്ക് ധനം സമ്പാദിക്കാനായി ഔദാര്യപൂർവ്വം നന്മപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് യമാർത്ഥ ധനവാന്മാരായിത്തീരാൻ ശ്രീഹാ ധനവാന്മാരെ ഉപദേശിക്കുന്നു (6: 17-19). കാരണം, വിശ്വാസി നന്മപ്രവൃത്തികൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കണം (തിമോതോസ് 3: 8, 13, 14).

സംഭാവന ശേഖരണത്തിന്റെ ചരിത്രം

ഇത്രയും പ്രാരംഭമായി പറഞ്ഞതിനു ശേഷം അപ്പസ്തോലിക സഭയുടെ സാമൂഹ്യാവബോധത്തെക്കുറിച്ച് ചരിത്രപരമായ ഒരു ഹ്രസ്വാവലോകനം നടത്താം. ജെറുസലത്തുള്ള പാപങ്ങളെപ്പറ്റി ചീന്ത വേണമെന്ന് (mnemoneuein) പൗലോസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് (ഗലാ. 2: 10). ജെറുസലേം സഭയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള സംഭാവനകൾ പരിഗണനയ്ക്കും അംഗീകാരത്തിന്മാണ്. തന്റെ ഭൗത്യത്തിന്റെ മൗലിക ഭാഗമായി ഈ സംഭാവന ശേഖരണം ഉത്സാഹത്തോടും സന്നദ്ധതയോടും കൂടി ഏറ്റെടുത്തു.

ജെറുസലം ക്രിസ്ത്യാനികളെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രഥമ പ്രായോഗിക നടപടികൾ കൊറീന്ത്യർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ കാണാനാവും (1 കൊറ. 16: 1-4). നിർദ്ദേശങ്ങൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലാണ്. ഇതിൽനിന്ന് ഒരുപക്ഷേ, കൊറീന്ത്യാക്കാർ ഇതെപ്പറ്റി നേമത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസിന്റെ കത്തുമായി വന്നിട്ടുള്ളവനും കൊറീന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നവനുമായ തീത്തോസ് അവരെ പഠിപ്പിക്കുമെന്നോ ഊഹിക്കാം. ആദ്യമായി ഗലാത്തിയായിലെ സഭയ്ക്കു നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവർ എല്ലാ ആഴ്ചയും തങ്ങൾക്കു കഴിയുന്നതു നീക്കിവയ്ക്കുകയും ആഴ്ചയിലെ ആദ്യദിവസം അത് ശേഖരിക്കുകയും വേണം. പൗലോസ് വരുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ അവർ ഇത് ആരംഭിച്ചിരിക്കണം. അദ്ദേഹം കൊറീന്തിൽ വന്ന ശേഷം അവരുടെ പ്രതിനിധികൾ ശ്രീഹായുടെ ശുപാർശ കത്തോടു കൂടി ഈ സംഭാവനകൾ

രസലത്തേക്ക് കൊണ്ടു പോകും. അത്യാവശ്യമെന്നു കണ്ടാൽ പൗലോസും അവരോടു കൂടി പോകും.⁶

കൊറീന്ത്യർക്കുള്ള രണ്ടാം ലേഖനം എട്ടാം അദ്ധ്യായത്തിൽ സംഭാവന ശേഖരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ആദ്യ പരിപാടിയുണ്ട് (2 കൊറ. 8). സംഭാവന ശേഖരണത്തിന് തീഞ്ഞോസിനെ നിയോഗിച്ചതും (8: 1-6) മാസിഡോണിയൻ സഭയുടെ ഏതൊരു പദ്ധതിയുമായ മാതൃകയും ഇവിടെ അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുന്നു. താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിരിവിന്റെ ശരിയായ നടത്തിപ്പു സംബന്ധിച്ച് പാലിക്കേണ്ട തത്വങ്ങളെപ്പറ്റിയും സജീവ ഭാഗഭാഗിത്വത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹം തുടർന്നുപറയുന്നു (8: 7-15). അവസാനം തീത്തോസിനേയും കൊറീന്ത്യയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരെയും പ്രശംസിക്കുന്നുമുണ്ട് (8: 16-24).

തുടർന്ന് സംഭാവന ശേഖരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള രണ്ടാമത്തെ നിദ്ദേശമുണ്ട് (2 കൊറ. 9)⁶ ആദ്യമായി അക്കിയായിലെ സമൂഹങ്ങളുടെ സന്നദ്ധതയ്ക്കു നന്ദിപറയുകയും സഹോദരങ്ങളെ സംഭാവനകൾ ശേഖരിക്കാനായി അങ്ങോട്ടു അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. (9: 1-5) അനന്തരം ഉടാരമായി ദാനം ചെയ്യുന്നവനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന സത്യം അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. (9: 6-10) സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നവർ തങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച സഹായത്തിന് നീരന്തരം നന്ദിപറയുന്ന വസ്തുതയെക്കുറിച്ച് അവരെ ബോധവാന്മാരാക്കുന്നുമുണ്ട് (9: 11-15).

സംഭാവനകൾ പൗലോസ് ജെറുസലത്തേയ്ക്കു കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് സംഭാവനശേഖരണ പരിത്രത്തിന്റെ അവസാനഭാഗം. (റോമ 15: 25-31; നടപടി 21: 15; 24: 17) അടുത്തുതന്നെ നടത്താനിരിക്കുന്ന സ്പെയിൻ യാത്രയിൽ താൻ റോമം സന്ദർശിക്കുന്നതാണെന്ന് റോമാക്കാർക്കെഴുതുന്നു. റോമി ലേക്ക് പെട്ടെന്ന് യാത്രതീരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം ജെറുസലത്തുള്ള പാപപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുള്ള സംഭാവനയുമായി അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടിയിരുന്നു. മാസിഡോണിയൻസഭയും അക്കിയാക്കാരുടേയും സന്മനസ്സു മൂലമാണ് ഈ സേവനം സാധ്യമായത്. അവർ ജെറുസലത്തുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളോടു വളരെ കൃതജ്ഞരാണ്. കാരണം, ജെറുസലേം സഭയുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ അവർ പങ്കുചേർന്നുപോലെ തീർപ്പായതും അവരും തങ്ങളുടെ ഭൗതികസമ്പത്തുക്കൾ ജെറുസലത്തുമായി പങ്കുവെച്ചു പററ (റോമ 15: 26-27). അപ്പസ്തോല നടപടിയിൽ (18: 22; 24: 17) മാത്രമെ പൗലോസ് സംഭാവന

യുമായി ജെറുസലേം സന്ദർശിച്ചതായി പരാമർശമുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ വിഭിന്നാഭിപ്രായക്കാരാണ്.

സംഭാവന ശേഖരണത്തിന്റെ രൂപീകരണവും സാഹചര്യവും

സംഭാവന ശേഖരണത്തിന്റെ രൂപീകരണം സാഹചര്യം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾകൂടി വ്യക്തമാക്കാം. പാവപ്പെട്ടവരോടുള്ള പൗലോസിന്റെ താല്പര്യം തന്റെ ജന്മദേശത്തിന്റെ ഒരുഭാഗം മാത്രമല്ല പ്രത്യുത തനിക്ക് അത്യാകർഷകവും ആത്മകൃപമുള്ള ഒരു വിഷയവുമാണ് (ഗലാ 2: 10). ഗലേഷ്യ, അക്കിയ, മാസിഡോണിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സഭകൾക്കും സംഭാവനശേഖരണം സംബന്ധിച്ച നീട്ടേഴും നല്കുന്നുണ്ട്. (1 കൊറ. 16: 1; 2 കൊറ. 8: 1) ലേഖനത്തിലെ വിവരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ നീട്ടേഴങ്ങൾ അപര്യാപ്തമായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ കാരണം ഒരുപക്ഷേ, സഭകൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയാമായിരുന്നതാകാം. അല്ലെങ്കിൽ തീത്തോസിനോ, മറോന്തെങ്കിലും അനയായികൾക്കോ അക്കാര്യങ്ങളിൽ അവരെ പ്രബുദ്ധരാക്കാമെന്നതാകാം. (2 കൊറ. 8: 6). കൊറിന്തിലെ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീത്തോസിന്റെ പങ്ക് വ്യക്തമാണ്. ആഴ്ചയുടെ ആദ്യദിവസംതന്നെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റിവെയ്ക്കാൻ പൗലോസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഒരുപക്ഷേ മാറ്റിവെയ്ക്കുന്നത് അവരവരുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കാം. കാരണം ശ്രീഹാ വരുമ്പോൾ അത് തയ്യാറായിരിക്കുമല്ലോ. അവരുടെ പ്രതിനിധികൾക്ക് അംഗീകാര പത്രത്തോടുകൂടി ആ സംഭാവനകൾ ജെറുസലേത്തേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യാം. അഥവാ ആവശ്യമായി വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവരോടുകൂടി പോകുകയും ചെയ്യാം. (1 കൊറ 16: 4).

സംഭാവന ശേഖരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് ജെറുസലേമിൽ സംഭവിച്ച വലുതും നിരന്തരവുമായ കലാപങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അക്കിയായിലെ സഭയുടെ തീഷ്ണതയാൽ പ്രേരിതരായി മാസിഡോണിയായിലെ സഭയും അവരെ സഹായിക്കാൻ മുൻപൊട്ടു വന്നു. മാസിഡോണിയായിലെ സഭയ്ക്ക് അക്കിയായിലെ സഭയേക്കാൾ വിജയകരമായി ഇത് നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു (2 കൊറ 8: 1; 9: 2). വാസ്തവത്തിൽ തെസ്സലോനിക്ക, പിയിപ്പി, ബോറിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സഭകൾ അക്രൈസ്തവ

സാഹചര്യങ്ങളിൽ പീഡനങ്ങൾക്കും ദുരിതങ്ങൾക്കും വിധേയരായിരുന്നു. അവരുടെ ഉത്സാഹവും അതിനു കവിഞ്ഞ സന്തോഷവും അവർ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ദുരിതങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മാത്രമെ സ്വതന്ത്രമായി തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾക്കനുസൃതമായും, ഉപരിയുമായി അവർ ചെയ്ത സംഭാവന മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. (2 കൊറ 8:3-4). അതിലുമുപരി വിശുദ്ധന്മാരുടെ സേവനത്തിൽ പങ്കു കൊള്ളുവാൻ തങ്ങളേയും അനുവദിക്കുവാൻ അവർ തീർണ്ണസ്ഥപുവും പൗലോസിനോടു് അപേക്ഷിച്ചു. തങ്ങളുടെ അവകാശത്തിലും അധികാരത്തിലും തങ്ങളുടെതായിട്ടുള്ളതെല്ലാം പരീപൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള സന്നദ്ധതയാണ് ഇതു സൂചിപ്പിക്കുക (2 കൊറ. 8:5). ഇതാണ് മാസിഡോണിയാക്കാരുടെക്കുറിച്ചു പറയാനുള്ളതു്.

എന്നാൽ അക്കിയാക്കാരുടെ മനോഭാവത്തെക്കുറിച്ചു്, സന്നദ്ധതയെക്കുറിച്ചും പൗലോസിനു് തീർച്ചയില്ല (2 കൊറ. 9:3). മാസിഡോണിയാക്കാർ തന്നോടു കൂടി വന്നു് അക്കിയാക്കാരുടെ തീഷ്ണതക്കുറവു് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇടയായേക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അതു പൗലോസിനും അക്കിയാക്കാർക്കും അപമാനകരമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് തീത്തോസിനേയും രണ്ടു സഹപ്രവർത്തകരെയും അവരെ സംഘടിപ്പിക്കുവാനായി മുൻകൂട്ടി അയയ്ക്കുന്നതു് (2 കൊറ 9:5).

സംഭാവന ശേഖരണത്തിന്റെ പ്രചോദന കാരണങ്ങളും മൂലതത്വങ്ങളും.

സംഭാവന ശേഖരണത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചുരുക്കമായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിന്റെ പ്രചോദന കാരണങ്ങളും മൂലതത്വങ്ങളും ചുരുക്കമായി വിശകലനം ചെയ്യാം. ഒന്നാമതായി, എല്ലാമുണ്ടായിരിക്കെ നമുക്കു വേണ്ടി ഒന്നുമില്ലാത്തവനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതൃകയാൽ (2 കൊറ. 8:9) പ്രചോദിതമായിരിക്കണം അതു്. ക്രിസ്തുസംഭവത്തെ ദൈവത്തിന്റെ അവസ്ഥനീയമായ ദാനമായി (9:15) ചിത്രീകരിക്കണം.¹¹ വ്യക്തികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവദാനമണിതിന്റെ നിദാനം (8:1; 9:14). കൊറീന്ത്യക്കാർ വിശ്വാസത്തിലും പ്രഭാഷണത്തിലും വിജ്ഞാനത്തിലും പൂർണ്ണമായ ഉത്സാഹത്തിലും സ്നേഹത്തിലും മികച്ചു നിന്നതുപോലെ കാരണപ്രവർത്തനങ്ങളിലും മുന്നിട്ടു നില്ക്കണം. (8:7).

ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തനം വഴി ജേവൻ തന്നെത്തന്നെ ക്രിസ്തുവിനു നല്കുകയാണ് (8:5). കൊറിന്ത്യാക്കാർ ജീവകാരുണ്യ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷമായി എന്നുള്ളതും തുടന്നു കൊണ്ടു പോകുവാൻ സന്നദ്ധരാണ് എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രോത്സാഹനകരമാണ് (8:10). എന്നിരുന്നാലും ഈ സന്നദ്ധത അപര്യാപ്തമാണ്. അതിനാൽ തങ്ങളുടെ കഴിവനുസരിച്ച് അവർക്കുമറിയാം. സംഭവന ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു (8:11).

മറ്റൊരു പ്രധാന സംഗതി ഇത് സ്വതന്ത്രമായി പൂർണ്ണ മനസ്സോടും ഔദാര്യത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടെ, വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുഗ്രഹദായകമെന്ന് അറിഞ്ഞു കൊണ്ടു ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം (8:2-3; 9: 5-7; നട. 24:27; 25:8) 12. മറ്റുള്ളവർ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവർ ദാരിദ്ര്യത്തിലും ജീവിക്കണമെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. മറിച്ച്, ജീവസന്ധാരണത്തിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നതായിരിക്കണം ലക്ഷ്യം (8:13f). എവിടെയെങ്കിലും അവശതയുണ്ടെങ്കിൽ അതു പങ്കുകൊള്ളുവാൻ സൂക്ഷിച്ച് കഴിയുന്നവർ പരിശ്രമിക്കണം; പരസ്പരം സഹായിക്കണം. ഇസ്രായേൽക്കാർ പല അളവിൽ മനുഷ്യ ശേഖരിച്ചു. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ കട്ടകളിൽ ഭാരോരുത്തക്കടം ആവശ്യമായ അളവിൽ മനുഷ്യ അവർ കണ്ടു. അപ്രകാരം തന്നെ ക്രിസ്തീയസമൂഹത്തിലും സഹോദര സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ വസ്തുക്കൾ പങ്കുവെക്കുവാൻ കഴിയണം. (8: 8-15). ദാരിദ്ര്യവും സമ്പൽസമൃദ്ധിയും തമ്മിൽ ഒരു സമനിലാവസ്ഥ കൈവരുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണിത് (8: 13-15).

വിജയകരമായി കാരുണ്യപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ മറ്റൊരു സംഗതി സംഘാടകരുടെ തീക്ഷ്ണതയും സേവനസന്നദ്ധതയുമാണ് (8:16f). തീത്തോസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടു സഹപ്രവർത്തകരും ഉത്തമോത്സാഹികളാണെന്നു മാത്രമല്ല, സഭകളുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധികൾ കൂടിയാണ് (8:18f). കാരുണ്യപ്രവർത്തനത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഹെറീലാർണയുണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതു പറയുക (8:20). കാരണം, തന്റെ ആത്മാർത്ഥതയും സത്യസന്ധതയും ദൈവം മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ ചേരെ മനുഷ്യരും അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് ശ്രീഹാജ് നിർബ്ബന്ധമുണ്ട് (8:21). തന്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ ശ്രീഹാ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽനിന്ന് അവരിൽ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഉത്തമവിശ്വാസം വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. തീ

ത്തോസിനെ “പൗലോസിന്റെ പ്രതിനിധി”യെന്നും, ഒരു സഹോദരങ്ങളെ മാസിഡോണിയൻ സഭകളുടെ അപ്പസ്തോലന്മാരെന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് (8:23)¹³.

അടുത്തതായി, സംഭാവനശേഖരണം സ്വതന്ത്ര ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ആരേയും നിബ്ബന്ധിക്കുകയോ ആരിൽനിന്നും ബലമായി ഈടാക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. കാരണപ്രവൃത്തി എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു സ്വതന്ത്രഭാഗമായിരിക്കണം (9:5). സമൃദ്ധമായ മറ്റൊരു വിളിപ്പെടുപ്പിനുവേണ്ടിയുള്ള വിതരണമാണിത്. കാരണം സമൃദ്ധമായ കൈയ്ക്കത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ഉടൻ മായി വിതരണം (9:6). ഇപ്രകാരം സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദൈവം സമൃദ്ധമായി പ്രതിഫലം നൽകും. പഴയ നിയമത്തിൽ ഈ വിശ്വാസം വളരെ രൂഢമൂലമായിരുന്നു (നിയമം. 15:10; സങ്കീ 37:25f; തോബി 12:9; സഭാഷി 11:24f; 19:17). എല്ലാവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ദൈവം അവനെ നിറയ്ക്കും. ആവശ്യമായതെല്ലാം നൽകുകയും ചെയ്യും. അതിന്റെ ഫലമായി അവൻ നന്മപ്രവൃത്തികളിൽ നീറും. (2 കൊറ. 9:8). ദൈവം എപ്രകാരം ഭാരോരുത്തം അപ്പവും വിത്തും നൽകുന്നുവോ അപ്രകാരംതന്നെ ഉദാഹരണമായി കൊടുക്കുന്നവനും അവിടുന്ന് നൽകും. അവരുടെ പരസ്സേവ പ്രവൃത്തികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. കൊടുക്കുവാനുള്ള താല്പര്യത്തിൽ അവർ വളരുന്നതോടുകൂടി അവരുടെ സേവന സന്നദ്ധതയും വളരും (9:10). ഈ മഹാമനസ്സുത ദൈവത്തിനുള്ള നന്ദി പ്രകടനത്തിലേയ്ക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും (9:11).

സാമൂഹ്യസേവനത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിലേക്ക്

സാമൂഹ്യസേവനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൗലോസിന്റെ ദൈവശാസ്ത്ര വീക്ഷണമെന്തെന്ന് തുടന്ന് ചിന്തിക്കാം.

പ്രാരംഭമായി പറയട്ടെ, സംഭാവനശേഖരണം വളരെ പഴയതും ആവശ്യമുള്ള ജോലിയാണ്. ആരംഭിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷമായെങ്കിലും വളർച്ച മന്ദഗതിയിലാണ് (2 കൊറ. 8:10; 9:2). പൗലോസിന് അതിന്റെ ഭാരം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. (9:3-5). ഒരുപക്ഷേ, തങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാതെ (9:2) കൊറീന്ത്യക്കാർ പിൻവാങ്ങുന്നതു കൊണ്ടായിരിക്കാം, തന്റെ സഹപ്രവർത്തകരോട് എത്രയും വേഗം പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് (8:6. 16-24). എന്നാൽ അവരോട് ആജ്ഞാപിക്കുവാൻ

അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല (8:8-10).¹⁴ കാരണം, വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും അവർ മികച്ചു നില്ക്കുന്നതുപോലെ ദൈവികമായ ഈ ജോലിയിലും അവർ മികച്ചു നില്ക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു (8:7).

സംഭാവന ശേഖരണത്തിൽ ഒരിക്കലും സംശയത്തിന് സ്ഥാനമുണ്ടായിരിക്കരുത് എന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം. (8:21) സത്യസന്ധനെന്നു് തെളിയിച്ച തീത്തോസിന്റെയും സഭകളുടെ പ്രതിനിധികളായ രണ്ടുസഹോദരന്മാരുടെയും നിയമനം ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ സഹായകമായിരുന്നു (8:20-23).

കൊറിന്ത്യാക്കാരുടെ പക്ഷത്തു് ഉത്സാഹം കണ്ടെത്തേണ്ടതു് ഈ സംഘാടകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. ആയതിലേക്കു് പഴയനിയമത്തിലെ സ്നേഹത്തിന്റേയും കരുണയുടേയും നിയമം അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു (8:15; 9: 7,9,10). എചീടെ യഥാർത്ഥ സ്നേഹമുണ്ടോ അവിടെ സുഭിക്ഷതയിൽ കഴിയുന്നവർ അവശരുടെ സഹായത്തിനു് വരുകയും അങ്ങനെ ഒരു സമനിലയിലേക്കു നീങ്ങുകയും ചെയ്യും. (8:14). ഉപവിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സാഹോദര്യത്തിന്റെ ദൃശ്യമായ തെളിവാണ് കാരണ്യപ്രവൃത്തി (8:8; 9:13). കാരണം, കൊടുക്കുന്നവരും സ്വീകരിക്കുന്നവരും തമ്മിൽ പൂർണ്ണമായ കൂട്ടായ്മ അതു വളർത്തുന്നു (9:14). ശ്രക്ഷമായ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ നടുവിലും സന്തോഷത്തോടു കൂടി സംഭാവന നല്കാൻ കഴിഞ്ഞതെങ്ങനെയെന്നു് ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നു (8:2). തങ്ങളുടെ കഴിവിനു് ഉപരിയായി നല്ലവൻ അവർ സന്നദ്ധരായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി അവർ പൂണ്ണമായി തങ്ങളെത്തന്നെ അപ്പസ്തോലനു് സമർപ്പിച്ചു (8:5). ഈ സേവനസന്നദ്ധതയിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹങ്ങളും വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടു (8:1ff 19;9:5-8).

ദൈവം ഒരുവനെ സമ്പന്നനാക്കിയതുകൊണ്ടു് അവനു് നൽകാൻ കഴിയുന്നു (8:1-6). തുടന്നും നന്മപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി ദൈവം അവനു് ധനവും സമ്പത്തും നൽകുന്നു (9:8-11.) ദൈവം ഉപവിപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുകയും അവയെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു് വിശ്വാസികൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതൃകയിൽനിന്നു് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളണം. സ്വയം ശൂന്യനാക്കിയ യേശുവാണ് മാതൃക (8:9). ക്രിസ്തു

വിന്റെ ഈ മാതൃകയാണ് ഓരിദ്യത്തിന്റെ നട്ടവിലും സന്തോഷത്തോടും ഭയഭാര്യത്തോടും കൂടി സംഭാവന നൽകാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കിയത് (8:2). സന്തോഷം, ഓരിദ്യം, ഭയഭാര്യം എന്നിവയുടെ സഹവർത്തിത്വം ഒരു ക്രിസ്തീയ സാമൂഹ്യതയാണ്.

എല്ലാ ഉപവി പ്രവർത്തനങ്ങളും-ശേഖരണങ്ങളും മറ്റു സഹായങ്ങളും-ദൈവമഹത്വത്തിലും ദൈവസ്തുതിയിലും അവസാനിക്കുന്നു (8:19; 9:11-15) കാരണം, ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തോടുള്ള വിധേയത്വവും അംഗീകാരവുമാണത് (9:13).

ജെറുസലേമിൽ അടിയുണ്ടായ അസ്വസ്ഥത പൗലോസിന് മനഃപ്രയാസത്തിന് ഇടയാക്കി എന്നുള്ളത് കാണുപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു സംഗതിയാണ്. ഒരു വശത്ത് യഹൂദർ പാവപ്പെട്ട യഹൂദരെ സഹായിക്കാൻ സംഭാവന നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മറുവശത്ത് യഹൂദക്രിസ്ത്യാനികളെ സഹായിക്കാൻ സഭകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാതൊരു ശ്രമവുമുണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് വിജാതീയ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി അവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് പൗലോസ് വളരെയധികം താല്പര്യപ്പെട്ടു.

സഭകൾക്ക് ജെറുസലേമിലെ സഭയുടെ ഭാരണസ്ഥിതിയിൽ ഒരു ഉണർത്തുവാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ പീലോസ് ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ക്രിസ്തീയ സാഹോദര്യത്തിലേക്കും, സേവനത്തിലേക്കും, സ്നേഹത്തിലേക്കും സഭകളെ ആകർഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.¹⁶

ഈ ശേഖരണം പൗലോസിന്റെ ജോലികളിൽ യഹൂദചിന്താഗതിയുള്ള സംശയവും അനിഷ്ടവും ഇല്ലാതാക്കും. അതോടൊപ്പം യഹൂദക്രിസ്ത്യാനികളും വിജാതീയ ക്രിസ്ത്യാനികളും തമ്മിൽ ഉത്തമ സൗഹൃദം വളർത്തുകയും ചെയ്യും.¹⁸

ഇതിലെല്ലാമുപരിയായി വിജാതീയ സഭയിൽ പൗലോസിന്റെ ശ്രൈമികാധികാരം ഫലദായകമാണെന്നും, മാതൃസഭയായ ജെറുസലേമിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വസ്തസ്നേഹമുണ്ടെന്നും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു.¹⁷

ജെറുസലേം സഭയും വിജാതീയക്രിസ്ത്യാനികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോസിനുണ്ടായിരുന്ന അറിവെന്താണെന്ന് ഇത്തരമുള്ളതിൽ അനുസ്മരിക്കുക ചേർന്നതാണ്.

മാസിഡോണിയായിലെയും അക്കിയായിലെയും സഭകൾ ജെറുസലേമിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളോടുള്ള കടപ്പാടിന്റെ പേരിൽ, സന്തോഷപൂർവ്വം സംഭാവനകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പൗലോസ് റോമാക്കാർക്ക് എഴുതുന്നു. ജെറുസലേംസഭയുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക നഗ്രഹങ്ങളിൽ വിജാതിയ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പങ്കുചേർന്നെങ്കിൽ, അവരുടെ ഭൗതിക സമ്പത്താകുന്ന അനഗ്രഹം ജെറുസലേം സഭയുമായി പങ്കു ചേർന്ന് കഴിയും (റോമ 15:25-27). ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും തമ്മിൽ അബോധപൂർവ്വമായ ഒരു ഐക്യമുണ്ട്. ഈ ഐക്യം ആദ്ധ്യാത്മിക വശങ്ങളുടെ പങ്കുചേരലിൽ മാത്രമല്ല അടങ്ങിയിരിക്കുക; പ്രത്യേക ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെ ഭാഗവും. ഭൗതിക നഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള പങ്കുചേരലും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ചെയ്യപ്പെടേണ്ട മാറ്റി വസ്തുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കടമയാണ്. ഭൗതികഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും ഒരുവൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആദ്ധ്യാത്മികാനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുവാൻ കഴിയും. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും കരണീയമായിട്ടുള്ളതും ഇതു തന്നെ. ഒരു പ്രതിഫലമായിട്ടല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. സഹവീശ്വാസികളുമായി എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള ധനവും പങ്കുവയ്ക്കുവാനുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സന്നദ്ധതയാണ് ആവശ്യം.

ജെറുസലേത്തു് പട്ടിണിയുണ്ടായതു് വസ്തുക്കൾ പങ്കുവെച്ചതിന്റെ പരിണതഫലമായിരുന്നുവെന്ന് വി. അഗസ്റ്റിൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു (നടപടി: 2: 49-5; 4:32). ക്രിസ്തുവിന്റെ ദ്വിതീയാഗമനം സമീപസ്ഥമാണ് എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷകൊണ്ടുമാകാം അവർ ഇങ്ങനെ പങ്കുവെച്ചതു് (2 തെസ്സ 3: 6-12). ഇതിന്റെ പേരിൽ ജെറുസലേമിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കാരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു് പൗലോസ് ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. കാരണം സ്നേഹം എല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നു. എല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു (1 കൊ. 13-7).

സഭകൈന്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലും ജെറുസലേം സഭയ്ക്ക് സംഭാവനകൾ നൽകുന്നതിനെ കാണാൻ കഴിയും¹⁸. കാരണം, ഐക്യത്തിന്റെ നിദാനം ഉപവിയാണ്. കാരണഗുപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പുത്തീകരണത്തിന് സഭാ സമൂഹങ്ങളെ ഉപവിയുടെ പ്രവർത്തനം കെൽപ്പറ്റാതാക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം സഭയിലും സഭാതനയമിലും പ്രവൃത്തിക്കുന്ന വൈഭവനമായ അരുപിയുടെ ശക്തമായ പ്രത്യക്ഷീകരണവുമാണതു്. മാത്രസഭയായ ജെറുസലേമിലെ സഭയുടെ അംഗങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പൗലോസ് ചെയ്ത ദരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സംവേദിച്ചതും മറ്റൊന്നല്ല (2.കൊ. 8: 1-5; 9: 2-4).

ദൈവശാസ്ത്രപരമായി വളരെ അത്മസമ്പുഷ്ടങ്ങളായ പുതിയ വാക്കുകൾ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ പൗലോസ് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധാർഹമാണ്. 'സേവനം' (diakonia, 1 കൊ. 16:15; 2 കൊ. 8:4; 9: 12-13; റോമ. 15:31), 'സംഭാവന' (logia 1 കൊ. 16.1), 'പ്രസാദവരം' (charis, 1 കൊ. 16:3, 2 കൊ. 8:1; 4,6,7,19), 'കൂട്ടായ്മ' (koinonia, 2 കൊ. 8:4, 9:13, റോമ. 15:26), 'അനുഗ്രഹം' (eulogia 2 കൊ. 9:5), 'ശുശ്രൂഷ' (leitourgia, 2 കൊ. 9:12, റോമ. 15:27),¹⁹ 'സന്നദ്ധത' (prothymia, 2 കൊ. 8.11, 9:2), 'ഉദാരമായ ഭരണം' (adrotes, 2 കൊ. 8.20), 'ഉദാരശീലം' (aplotes, 2 കൊ. 8:2, 9, 11-13), 'പാവപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കുക' (ptochon mnemoneuein, ഗലാ. 2.10) മുതലായ വാക്കുകൾ സംഭാവന ശേഖരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.²⁰ കാരുണ്യപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വീലിയിലുള്ള വശങ്ങൾക്കും ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുവാനായിട്ടാണ് പല വാക്കുകളും പദസമുച്ചയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'പാവപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കുക' എന്ന പദസമുച്ചയം അത്മമാക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ടവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലുള്ള വ്യക്തമായ അവബോധവും ഒരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പ്രകടമാകുന്ന പ്രായോഗിക താല്പര്യവുമാണ്. പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത വിരോധനകൃത്യം—ദൈവം ചെയ്ത അതൃപ്തികളും പ്രവൃത്തികളും—അനുസ്മരിക്കുക വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുയിർക്കോളുന്ന നന്ദിപ്രകടനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഈ അനുസ്മരണം സ്തുതിയും ഏറ്റുപറച്ചിലുമാണ് (പുറപ്പാട് 13:-3; 1 ദിനവൃ. 16:9.12). തന്റെ വാക്കുകളും, പ്രവർത്തനങ്ങളും ജീവിതവും കന്യപ്പാടും ഓർക്കുവാൻ വിശ്വാസികളെ പൗലോസ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുമ്പോൾ, തന്നെ അനുഗമിക്കുവാനും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് (1 തെസ്സ 2:9; 2 തെസ്സ 2. 5; കൊളോ 4:18). ഏപ്രകാരം അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകളെ അനുസ്മരിക്കുകയും പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അപ്രകാരം അവരും പ്രവർത്തിക്കണം. ആകയാൽ 'പാവപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കുക' എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഫലപ്രദമായരീതിയിൽ പാവപ്പെട്ടവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം കാണിക്കുക എന്നാണ്.

കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തെ 'സേവനം' (diakonia) എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത് അർത്ഥവത്താണ്. (1 കൊ. 16: 15; 2 കൊ. 8; 4; 9; 13; റോ. 15:31) കാരണം

സേവനമാണ് മഹത്വത്തിലേക്കു ക്രിസ്തുനിയെ നയിക്കുന്ന ഏകമാർഗ്ഗം. അയൽവാസിയെ സേവിക്കുക, ക്രിസ്തുവിനെ സേവിക്കുക, ദൈവത്തെ സേവിക്കുക, ഇവയെല്ലാം ഒന്നുതന്നെയാണ്. അതിലുപരി യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ സേവനം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിലേയ്ക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സേവനമായ കാരണപ്രവർത്തനത്തിൽ ശേഖരണവും വിതരണവും ക്രിസ്ത്യാനികൾ തമ്മിൽതമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിലധിഷ്ഠിതമായ സേവനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്.

അതൊരു ശേഖരണമാണ്. (logeia 1 കൊ. 16: 1) വാചാത്മം. നികുതി, 'ശേഖരിച്ച പണം' എന്നെല്ലാമാണ്. എന്നാൽ പൗലോസിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ മാത്രമേ വിജാതീയ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്നാവശ്യപ്പെടുന്നത് നികുതിയോ, വീതമോ, ഭാഗമോ അല്ല. അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട നികുതിയുമല്ല, പ്രത്യേക ഭാഗമാണ്. 'സേവനം', 'സഹവർത്തിത്വം' എന്നതെല്ലാം 'ശേഖരണ'ത്തിന്റെ പര്യായങ്ങളാണ്. അവയും ഉപവിപ്രവർത്തനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ശേഖരണത്തിന്റെ മറ്റൊരു പര്യായപദമാണ് 'കൃപ' (charis). യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ദയ, കാരണം, ആനുകൂല്യം, സൗജന്യം എന്നെല്ലാമാണ്. "നമ്മൾ കൃപയ്ക്കിനു സൗജന്യമായി നിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു" (റോ. 3: 24). രക്ഷാകര സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള പൗലോസിന്റെ ചിന്താഗതിയാണ് ഈ വാക്ക് വ്യക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുക. കൃപയുടെ ശക്തി കാരണപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ (2 കൊ. 8) സഭയിൽ പൂർത്തിയാകുന്നു (പിരി 1: 7). കൃപയുടെ ശക്തി ഔദാര്യ കൃത്യങ്ങളും സാധ്യമാക്കുന്നു (2 കൊ. 8: 1; 9: 1). അതുകൊണ്ട് ഔദാര്യപ്രവർത്തനമായ ശേഖരണത്തെ 'കൃപ'-'നന്ദി' 'സമർപ്പണം' എന്നെല്ലാം വീളിക്കുന്നത് ഉചിതമാണ് (1 കൊ. 16: 3; 2 കൊ 8: 1. 4. 6. 7. 19)മ. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിനും സംഭാവന നൽകുന്ന വ്യക്തിയുടെ കാരണത്തിനും അതു പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു എന്നതു തന്നെ.

സംഭാവനയ്ക്ക് 'സഹവർത്തിത്വം' (Koinonia) എന്ന പ്രയോഗം വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. ഭാഗഭാഗിത്വം, പങ്കുവരൽ, കൂട്ടായ്മ, ഐക്യം എന്നെല്ലാമാണ് അർത്ഥം. ക്രിസ്തുവിലുള്ള, അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലും, അന്ത്യത്താഴ്ചയിലും, അത്രപിയിലും, കൃപയിലുമുള്ള വിശ്വാസികളുടെ മതാത്മക ഐക്യത്തേയും പരസ്പര കൂട്ടു-

യ്ക്കുമേയും കാണിക്കുവാനാണ് പൗലോസ് ഈ പദം ഉപയോഗിക്കുക. ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ യഹൂദക്രിസ്ത്യാനികളും വിജാതീയ ക്രിസ്ത്യാനികളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ഐക്യത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇത് അപ്പസ്തോലനായ ഒരു വിശ്വാസികളേയും സംബന്ധിച്ചു വാസ്തവമാണ് (പീലി 4:15). അതുകൊണ്ട് ആദ്ധ്യാത്മികവസ്തുക്കളിലും ഭൗതികവസ്തുക്കളിലും അവർ പങ്കു ചേരുന്നു. യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികളും വിജാതീയ ക്രിസ്ത്യാനികളും തമ്മിലുള്ള സഹവർത്തിത്വം ഏറ്റവും പ്രകടമായി അതു വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കാരണപ്രവർത്തനത്തെ കൂട്ടായ്മ (സഹവർത്തിത്വം *Koinoiá*) എന്ന് വിളിക്കുന്നു (2 കൊറ 8:4; 9:13; റോ 15:26). ഇത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള സഹവർത്തിത്വമാണ്. കൂട്ടായ്മയാണ്. ഇത് മതപരമായി പ്രധാനമർഹിക്കുന്നു. കാരണപ്രവർത്തനം വഴി പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

ശേഖരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ അനുഗ്രഹം (eulogia) എന്ന പദവും പൗലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് (2 കൊറ 9:5). ഇതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനായി ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം അയച്ചു എന്നുള്ളതു നാം ഓർക്കണം (നട. 3:26). അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവഴി പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹീതരായി (എഫേ. 1:3). എപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മിലുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും യോഗ്യരാകും. ഭൗതികസമ്പത്തു് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവാനുഗ്രഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ സഹ സൃഷ്ടുക്കൾക്കും ദാനഗ്രഹമാകണം. ആകയാൽ എത്രമാത്രം അവ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹവും മനുഷ്യൻ അനുഗ്രഹവുമാകുന്നുവോ അത്രത്തോളം ശേഖരണം ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഭൂമിയുടെ മേലുള്ള ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന്റെ വിതരണത്തിലുള്ള ഭാഗഭാഗീത്വമാണത്. നിത്യസൗഭാഗ്യം പിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു (മത്തോ. 25:4f). സ്നേഹം, സേവനം, ക്ഷമ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ നമുക്കു ലഭിച്ച ദൈവാനുഗ്രഹം മറ്റുള്ളവർക്കു പകർന്നു കൊടുത്തുവേണം എന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ മാനദണ്ഡം (ലൂക്ക. 6:27f; 1 കൊറ. 4:12; റോമ. 12:14. പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്നത് ഒരു ഭാനവും, ഭൂമിയിൽ ദൈവീകാനുഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള പങ്കുചേരലുമാണ്. പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് വഴി പിതാവിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠാനുഗ്രഹമായ ക്രിസ്തുവിനേയും, അവിടുത്തെ സുവിശേഷത്തേയും നമ്മൾ ഏറ്റവും പറയുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ തന്നെ നിത്യരക്ഷ കൈവശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു 24. അതുകൊണ്ടാണ് ശേഖരണത്തെ അനുഗ്രഹം

എന്നു് വിളിക്കുന്നതിൽ പൗലോസ് അഗാധമായ അവഗാഹവും, സ്നേഹവും, പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു് എന്നു പറയുന്നതു്.

ശേഖരണത്തിനു് ശുശ്രൂഷ (leitourgia)²⁵ എന്ന വാക്കു് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതു് പ്രസക്തമാണു്. ദൈവമഹത്വത്തിനു വേണ്ടി സമൂഹം ചെയ്യുന്ന മഹത്തരമായ ജോലിയായിട്ടാണു് ശേഖരണത്തെ കണക്കാക്കുക. അതുകൊണ്ടു് ആരാധനയുടെ യോഗ്യത ശേഖരണത്തിനുണ്ടു്²⁶ അതിലുപരി ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായ സഭകളുടെ പരസ്പര ഐക്യത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സഹോദരസ്നേഹത്തിന്റെ ഫലംകൂടിയാണതു്. ഇതുകൂടാതെ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലെ ബന്ധങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും ചെയ്ത സേവനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനു് അപ്പസ്തോലൻ തന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ ഈ വാക്കു് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്²⁷.

കൊറീന്തിലെ സഭയിൽ പൗലോസ് കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച മനോഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുവാനാണു് സന്നദ്ധത (Prothymia)²⁸ എന്ന വാക്കു് ഉപയോഗിക്കുക (2 കൊ. 8:11.12; 9:2). തന്റെ പദ്ധതിയോടു സഹകരിക്കുവാനുള്ള സന്നദ്ധതയിൽ മന്ത്രോല്പാദനം ഈ മനോഭാവം അടങ്ങിയിരിക്കുക. പ്രവൃത്തിയും സന്നദ്ധതയും, കടമയും, സ്വാതന്ത്ര്യവുമാണു് ഈ മനോഭാവത്തിന്റെ മുഖമുദ്ര. നിർബ്ബന്ധപൂർവ്വമായിട്ടാണു് കൊറീന്ത്യാക്കാരെ ഈ മനോഭാവത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രീഹാ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തീക്ഷ്ണമയമായ കൂടി അവർ നൽകുന്ന കാഴ്ചകൾ പൗലോസിന്റെ തന്നെ തീക്ഷ്ണതയെ നിലനിറുത്തുന്നു (2 കൊ. 8:9)²⁹. സ്വാതന്ത്ര്യം, തീക്ഷ്ണത എന്നിവയ്ക്കു് കാരണപ്രവർത്തനത്തിലുള്ള സ്ഥാനം വ്യക്തമാക്കുകയാണു് സന്നദ്ധത എന്ന വാക്കിലൂടെ ശ്രീഹാ.

ഉദാരശീലം എന്നപ്രയോഗം³⁰ ഏതൊരു ബലിയർപ്പണത്തിലും അവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട വിശാലമനസ്ക്കതയും ഔദാര്യവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭൗതികവസ്തുക്കളുടെ അർപ്പണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനു് ഇതുപയോഗിക്കുന്നില്ല (റോ. 12:8; 2 കൊ. 8:2; 9:11.13). കൊറീന്ത്യാക്കാർ പട്ടിണിയുടെ പിടിയിൽ നിന്നും തികച്ചും വിമുക്തരല്ല എന്ന വസ്തുതയും അവരുടെ വിശാല മനസ്ക്കതയെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. (2 കൊ. 8:2) പൗലോസിന്റെ സാമൂഹ്യതാല്പാശങ്ങളുടെ ദൈവശാസ്ത്രപ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധമായ വാക്കുകളുടെ പരിചിന്തനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇങ്ങനെ തുടന്നു വിശകലനംചെയ്യാൻ കഴിയും.

അവസാനമായി പൗലോസ് ശേഖരണത്തെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്നു നോക്കാം. 'പണം' എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന 'argrion, argyros, chryson, chrysos' എന്നീ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം സഭാവന ശേഖരണത്തെ പണം കൈമാറ്റമായിട്ടല്ല പ്രത്യേക പരിശുദ്ധവും മതപരവുമായ ഒരു പടങ്ങായിട്ടാണ് പൗലോസ് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നതുതന്നെ. അതിനാലാണ് 'philanthropia' എന്ന വാക്കുപോലും ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നത്.

ഉപസംഹാരം

പുതിയ നിയമത്തിലെ മറ്റൊരാളാ പൗലോസ് ആയിട്ടുള്ളതായി കരുതുന്നവർക്കു നമ്മുടെ സമൂഹ്യതാല്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ആഹ്വാനത്തിന്റെ രൂപത്തിലോ, സഭാവനയുടെ രൂപത്തിലോ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ താല്പര്യം ദാരിദ്ര്യം, കഷ്ടപ്പാട്, ഇല്ലായ്മ എന്നിവ സഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനിയുവേണ്ടിയാണ്. ഏതെങ്കിലും പദ്ധതിയോ വ്യവസായമോ നടത്തുവാനല്ല. ക്രിസ്തുവിൽ വീശ്വസിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളുടെ സഹനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രാദേശികസഭകളുടേതായ എല്ലാ മതിൽക്കെട്ടുകളും ബന്ധനങ്ങളും തുറക്കപ്പെടുന്നു. വീജാതീയരുടെ അപ്പസ്തോലത്വം നന്ദി. വീശ്വസികളുടെ സമൂഹം അത് എവിടെയായിരുന്നാലും, ഏതു വസ്തുതയിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നാലും സമൂഹത്തിന്റെ ഏതു തീലയിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് അവരുടെനേരെ ഒരു താല്പര്യമാണുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ താല്പര്യം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടിയുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള വിളിയുടെ അവിഭാജ്യഘടകമാണ്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യദുരിതനിവാരണത്തിനായി ശരിയായ സാമൂഹ്യപരിപാടികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ ആരും തെറ്റിയാരുമല്ല വെച്ചുപുലർത്തേണ്ട. എന്നാൽ അവയഥാർത്ഥ സേവനവും, ക്രിസ്തീയ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രകാശനവും, ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന്റെ സൂചനയും, ദൈവികകൃപയുടെ പങ്കുചേരലും, ദിവ്യമായ ശുശ്രൂഷയും, ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തോടുള്ള വിധേയത്വവും എല്ലാറ്റിലുമുപരിയായി ദൈവമഹത്വത്തിനുവേണ്ടിയും ആയിരിക്കണം എന്നു മാത്രം. ഇപ്രകാരമുള്ള നമ്മു പ്രവൃത്തികളിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി പ്രകടമായ സന്തോഷത്തോടും, സന്തതസ്സോടും, ഔദാര്യത്തോടുംകൂടി സ്വതന്ത്രമായി പങ്കെടുത്താൽ ഭൗതികവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ ആവൃതകീ സമ്മാനിക്കപ്പെടും. അതോടൊപ്പം ദൈവത്തിന് നിരന്തരമായ നന്ദി പ്രകടനമുമാകും.

യീ അതു പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇക്കാരണത്താലാണ് പരാജയങ്ങളും തിരിച്ചടികളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിട്ടിട്ടും, ജെറുസലത്തുള്ള സഹിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഭരിതനിവാരണത്തിന് ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുകയും അതു സംഘടിപ്പിക്കുകയും പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ പൗലോസ് ഇത്രമാത്രം ബദ്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്കു നൽകിയിരിക്കുന്ന അവർണ്ണനീതദാനം മൂലം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം സാധിക്കും (2 കൊ. 9:15) അവൻ ഏനേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ (രോ. 9:5).

ലീവ. തര്യൻ പൈനങ്കൽ

ഫാ. തുരുത്തുമലിൽ

NOTES

- 1 The texts are Ga 2, 10; 1 Cr 16, 1—3; 2Cr 8&9; Ro 15, 25—28 (Ca Ac 19, 21). As we have to deal with it in the history of collection we shall not take them up for the moment.
- 2 Bertram, TDNT, ix, 232—3.
- 3 For the prehistory of the collection see Pruemm. K., *Diakonia Pneumatos*, I, Roma, 1967, 503f.
- 4 Michel, TDNT, IV, 682
- 5 Cf. Conzelmann H., *Der erste Brief an die Korinther*, 1969, 352f.
- 6 In all probability there was a considerable period of time between the writing of these two chapters during which some circumstances of the collection plans have changed. This would explain a few repetitions found there: 9, 1f=8, 1f; 9, 3—5=8, 16f; 9, 6f=8, 12—15; 9, 9, 8—11=8, 14; 9, 8=8, 7;
- 7 According to the Acts there is a collection at Antioch, But it is not the great collection of Paul. Paul and Barnabas bring it to Jerusalem (Ac 11, 29—30; 12, 25). For a discussion on it see Haenchen, E., *Acts of the Apostles*, 1971, p.375—9.

- 8 For the difficulties and discussions over the interpretation of Ac 24,17 and 18,22 Cf Haenchen, o. c., p. 655; 544.
- 9 Cf Robertson & Plummer, 1 Corinthians, (ICC), 1971 p. 384 f.
- 10 For a theology of collection of Pruemm, K., o. c. II, p. 17-68.
- 11 The epithet is found nowhere else in the Bible
- 12 Cf. Roberts. R., 'The beatitude of giving and receiving' in *Exp Tim* 48 (1936-37) 438-41; Holzmeister, U., 'Beatum est dare non accipere VD 27 (1949), 98-101.
- 13 In the New Testament 'apostoloi' is used to denote those who bring collections, Cf Kittel, TDNT, IV, 283
- 14 Similarly Paul doesn't command Philemon to receive the slave Onesimus, but appeals to him for love's sake (Phm 8-9),
- 15 It is remarkable that Paul does not appeal for praying in order to alleviate their poverty and suffering, but for concrete expressions for their love and faith.
- 16 Robertson & Plummer, o. c. p. 382
- 17 Ibidem
- 18 Cf. Nickle, K. F. The Collection, London 1966, p. 111-129; Ambrosiano A., 'La Colletta Paulina', in una recente interpretazione', in *Ans Bib*, 17-18 (1963), p. 591-600.
- 19 Cf. Zerwick M., *Analystis philologica Novi Testamenti Graeci*, Rome, 1960, p. 404.
- 20 Cf. Georgi D., *Die Geschichte der Kollekte der Paulus for Jerusalem*, in *The For*, 38, 1965, p. 58 f.
- 21 Kittel, in TDNT, IV 283
- 22 Conzelmann, TDNT, IX, 393-396
- 23 Cf. Hauck, TDNT, III, 804 f.

- 24 Thuruthumaly J., 'Eulogein' in St. Paul (Dissertation), Rome, 1973, p. 231
- 25 It occurs 9 times in the NT of which 7 times in Paul including Hebrews. It can signify 'community' work, 'service' or 'cultfunctions'.
- 26 Windisch, H. Der Zweite Korintherbrief, p. 281
- 27 Cf. Plummer, II Corinthians (ICC), Edinburgh 1970, p. 265
- 28 Its nuances may be indicated by 'inclination', 'readiness', 'wish' 'resoluteness and 'zeal'.
- 29 Rengstorff, TDNT, VI 699-700
- 30 It means 'simplicity', singleness of heart' or 'generosity' as a result of sufficiency
- 31 Buck C. H., The Collection for the Saints, Har The Rev. 43, 1950, p. 1-29
- 32 Plummer, o. c. p. 230

ധനികരും ദരിദ്രരും യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ

ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ, ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, പ്രാസംഗികർ എന്നിവർ സാധാരണ അവഗണിക്കുന്ന, വല്ലപ്പോഴും മാത്രം പരാമർശിക്കുന്ന ഒന്നാണ് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം. പുതിയ നിയമത്തിലെ പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾക്കു ശേഷമുള്ള ഇതിന്റെ സ്ഥാനവും, ഗ്രന്ഥതയുമാകുന്നു. ഇതിന് നിദാനം. പൗലോസിന്റെയും യോഹന്നാന്റെയും ലേഖനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് "തീരെ വില കാഞ്ഞതാണിത്" എന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റു ആശയഗതിയുമാകാം. ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാനുഭവം, ഉത്ഥാനം, യേശുവിന്റെ അരൂപീകൃതത്വം അടിസ്ഥാനപരമായ ക്രൈസ്തവതത്വങ്ങൾ ഈ ലേഖനത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇതിന്റെ ക്രൈസ്തവ പ്രാധാന്യം പലപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഈ ലേഖനം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ആദിമ സഭയ്ക്കു പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വന്നു. മുറാറ്റോറിയൻ കാനൻ ഇതിനെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നതായില്ല. ദ്വിതീയ ശതക ഗ്രന്ഥകാരന്മാരായ തെർതുല്ലിയൻ, സിപ്രിയൻ, ഇരനേവുസ്, ഹിപ്പോളിറ്റസ് എന്നിവരാരും ഇതിൽനിന്ന് യാതൊന്നും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടില്ല. നീണ്ട വിവാദത്തിനു ശേഷമാണ് ഇത് കാനനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതുതന്നെ. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ മാത്രമേ പ്രശ്നം പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടുള്ളൂ.

യാക്കോബു്, ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠനത്തോടു് കൂടുതൽ അടുത്തു്

യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം അവിരാമമായ ഒരു കത്തല്ല. പരിചിന്തയും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഉപദേശരൂപേണയുള്ള ഒരു ആശയങ്ങളാണ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഈ ആശയങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുകയും, ഉപേക്ഷിക്കുകയും വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ചില സുപ്രധാന വാക്കുകളാൽ പരസ്പരം

ബന്ധിതങ്ങളാണ് വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ. ജപാലയങ്ങളിലെ പ്രസംഗശൈലിയോട് കൂടുതൽ സാമ്യമുണ്ട് അവതരണരീതിക്ക്. ചില പ്രതിപാദനങ്ങൾ സമാന്തര സുവിശേഷങ്ങളിലെ പ്രതിപാദനരീതിയോട് സാദൃശ്യമുള്ളതാണ്. പൊതുവായ ധാർമികമുന്നറിയിപ്പുകളും, ഉപദേശങ്ങളും, പ്രോത്സാഹനവും പകരുന്ന പരമ്പരാഗതമായ സാഹിത്യശൈലി (parenthesis) എന്നിവയാണ് ഗ്രന്ഥകാരൻ അനുകരിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും പരമ്പര.

സമാന്തര സുവിശേഷങ്ങളിൽ കാണുന്ന ചില ആശയങ്ങൾ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. “സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്നുള്ള വ്യത്യസ്തതയിൽ വേരുകളിൽ സന്തോഷിക്കുക” (cf. 1: 2, 12 = Mt. 5:11f) “ദൈവരാജ്യം അവകാശപ്പെടുന്നവർക്ക്” (cf. 2:5 = Mt 5:3), “കരുണ കാണിക്കുന്നവർക്ക്” ലഭിക്കുന്ന കാര്യം” (cf. 2:13 = Mt 5:7) എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങൾ രണ്ടിലും കാണാം. എങ്കിലും സമാന്തര സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്തർപ്രസംഗമുള്ള ഉദ്ധരണികൾ ഒന്നുമില്ല. സമാന്തര സുവിശേഷപാരമ്പര്യത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഇതിൽ പ്രകടമാണ്. അതിനാൽ യേശുവിന്റെ പ്രബോധനത്തോട് വളരെ അടുത്തു വരുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പ്രതിഫലനികളാണ് യാക്കോബ് അനുവാചകന് നല്കുന്നത്.

യാക്കോബ്, കർത്താവിന്റെ സഹോദരൻ

ലേഖനകർത്താവായ യാക്കോബിന്റെ വ്യക്തിത്വം ഒരു വിവാദവിഷയമാണ്. യാക്കോബ് നാമധാരികളായ ഏഴുപേരുണ്ട് പുതിയനിയമത്തിൽ. യോഹന്നാന്റെ സഹോദരൻ, ശ്ലീഹ, ഇടീനാദത്തിന്റെ പുത്രൻ (മാക്കോ. 3:17); അൽഫേയുടെ മകൻ, ഒരു ശ്ലീഹ (മാക്കോ 3:18); ജോസേയുടെ സഹോദരനും, ക്രൂശിൽ കീഴിൽ സന്നിഹിതയായിരുന്ന മറിയത്തിന്റെ മകനുമായ ചെറിയ യാക്കോബ്; ഒരു ശ്ലീഹയായ യൂദാ തദേവൂസിന്റെ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരൻ (ലൂക്കാ 6:16, മാക്കോ 3:18); യൂദായുടെ ലേഖനത്തിന്റെ കർത്താവായ യൂദായുടെ സഹോദരൻ (യൂദാ 1); യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിന്റെ രചയിതാവ് (യാക്കോ 1:1); കർത്താവിന്റെ സഹോദരനും (ഗലാ 1:19), ബന്ധുവും, ജൂസലേമിലെ ആദിമസഭയുടെ തലവനുമായ (ന്ത 15: 13, 19) യാക്കോബ്.

ഈ ഏഴുപേർ വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളാകാൻ തരമില്ല. എന്നാൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അവരെ പൂർണ്ണമായി വിവേചിപ്പിയിാനും സാധ്യമല്ല. വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ സഹിതം സുവിശേഷങ്ങളിലും പൗലോസിന്റെ ലേഖനത്തിലും (ഗലാ. 1:19) അദ്ദേഹത്തെ യേശുവിന്റെ സഹോദരൻ എന്ന് വീളിച്ചിരിക്കുന്നു. ജറുസലേം സഭയുടെ തലവനായ അദ്ദേഹമാണ് (നട 15:13-29) എ. ഡി. അമ്പതാമാണ്ടിലെ ശ്ലീഹന്മാരുടെ കൗൺസിലിൽ അദ്ധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിച്ചത്. ഉത്ഥിതനായ ക്രിസ്തു അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യക്ഷനായി (1 കോറി 15:7); പെന്തക്കസ്റ്റോ ദിനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ച (നട 1:14, 2:1-3); ശമേയോൻ പത്രോസും (നട 12:17, ഗലാ 2:11-12), പൗലോസും (നട 21:18, ഗലാ 1:18-19) ഒരു അധികാരിയായി അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചിരുന്നു. യാക്കോബിന്റെ മരണം വരെയും (62 A. D.) അദ്ദേഹം ജറുസലേം സഭയുടെ നായകനായിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രകാരനായ ജോസഫസ് (Antiquities 20: 9) സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. നീതിമാനായ യാക്കോബിന്റെ അതുല്യമായ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് വീരൽച്ചുണ്ടുന്ന പാപമ്പര്യങ്ങളുണ്ട് (Eusebius Hist Eccl 2:23). യാക്കോബിന്റെ ലേഖന കർതൃത്വം അടിസ്ഥാനരഹിതമല്ല. അതു മാറി നിറുത്തിയാലും, കർത്താവിന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബ്, പുതിയനിയമത്തിലെ ഒരു വ്യക്തി പ്രഭാവം, തന്റെ വീശ്വസ്തയും, ആത്മദൈവവും മുഖേന സഭാപരിശുദ്ധത സംഭവമായി സ്വാധീനിച്ച ഒരു മാനുഷേകമാണ്.

ചരിത്രപശ്ചാത്തലം

സമൂഹത്തിൽ സാമുദായികഭിന്നതകൾ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഇത് വിരചിതമായതെന്ന് ന്യായമേയും കരുതാം. എല്ലായിടത്തും പക്ഷപാതപരമായ പരിചരണം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ധനികർ അന്ന് ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. മതാധികാരികൾപ്പോലും ഈ പ്രവണതയ്ക്ക് വഴിപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു. "സഹോദരരേ, പ്രതാപവാനായ കർത്താവിൽ വീശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പക്ഷപാതം കാണിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ രണ്ടു പേർ വരുന്നെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. ഒരാൾ മോടിയിായി വസ്ത്രം ധരിച്ചവനും സ്വണ്ണമോതിരം അണിഞ്ഞവനും, അപരൻ കീറീപ്പറിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച ദരിദ്രനും. നിങ്ങൾ മോടിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നവനെ നോക്കി 'ഇവിടെ സുഖമായി ഇരുന്നേലും' എന്നും, ദരിദ്രനോടു, 'നീ ഇ

വീടെ നിൽക്കുക' അല്ലെങ്കിൽ 'എന്റെ പാദപിന്തീനരികെ ഇരിക്കുക' എന്നും പറയുന്ന പക്ഷം, നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽതന്നെ വിവേചനം സൃഷ്ടിച്ചു, നിങ്ങൾ ഭയംസ്തോയായിപന്മാരാകുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്'' (cf 2:1-4). റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ, സെനറ്റംഗങ്ങൾ അഥവാ റോമൻ പ്രഭുക്കന്മാർ ഒരു സ്വർണ്ണമോതീരവും, റോമിലെ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകർ വെളുത്ത മനോഹരമായ ടോഗ (Toga) പോലുള്ള ഒരു വസ്ത്രവും ധരിക്കുക പതിവായിരുന്നു. പ്രസ്തുത രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകർ ക്രൈസ്തവ സഭാധികാരികളെ സമീപിച്ച് സമൂഹത്തിൽ പിൻബലം തേടാറുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് സഭയ്ക്കു് രാഷ്ട്രീയക്കരയിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം ആവശ്യമായിരുന്നു. സമൂഹത്തിലെ സാധുക്കളെ അവഗണിക്കുന്നതിൽ കലാശിച്ചു, ഈ സംരംഭങ്ങൾ. സമൂഹത്തിലെ ഐക്യവും, സേവനമനോഭാവവും ശിഥിലീകരിക്കുന്നതിനു് ഇതു കാരണമായി.

മുതലാളിമാർ തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയാണു് അന്നു് നിലവിലിരുന്നതു്. 'ഇതാ, നിങ്ങളുടെ വയലുകൾ കൊയ്തവരുടെ കൂലി നിങ്ങൾ അന്യായമായി പിടിച്ചുവെച്ചല്ലോ. അതു് നിങ്ങൾക്കെതിരായി നിലവിലിരിക്കുന്നു. അവയുടെ നിലവിലി് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ ശ്രദ്ധണപുടങ്ങളിലെത്തിയിരിക്കുന്നു'' (cf 5: 4) 'നിങ്ങൾ നീതിമാനെ വിധിക്കുകയും, ലയിക്കുകയും ചെയ്തു. അവൻ നിങ്ങളോടുകൂടിത്തുളിപ്പി' (5: 6). പാവപ്പെട്ടവരോടുള്ള ധനികരുടെ സമീപനം അനീതിപരമായിരുന്നു. ഈ അനീതിക്കെതിരെ കേസു് കൊടുത്താൽ, ധനവാൻ തന്റെ പണവും, സമൂഹത്തിലുള്ള സ്വാധീനവും ഉപയോഗിച്ച് നിരപരാധികളായ ജോലിക്കരരെ ശിക്ഷിക്കുക നിത്യസംഭവമായിരുന്നു. ശമ്പളം നിരസിക്കുന്നതു് ഒരു വിധത്തിലുള്ള വധം തന്നെയായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം അനീതിക്കൊടികത്തിവാണിരുന്ന ഒരു ചരിത്രപശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു, ഈ ലേഖനം ഏഴുതപ്പെട്ടതു്. ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമായി ഗ്രഹിച്ചിരുന്ന യാക്കോബു്, സാമൂഹ്യതരംതിരിവുകളും, അസമത്വങ്ങളും നിലവിലിരുന്ന ഒരു പുതിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, അവ പുനരവതരിപ്പിക്കുകയാണു് ചെയ്യുന്നതു്.

സമൂഹത്തിലെ തരംതിരിവുകൾ ഒഴിവാക്കുക.

ധനവാന്മാക്കു് പ്രത്യേക പരിപരണങ്ങൾ നല്കുവഴി സഭയിൽ എപ്രകാരം പാവപ്പെട്ടവർ അവഗണിക്കപ്പെടുവാൻ

ഇടയായി എന്ന നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. 2: 1-13 വരെയുള്ള വരകൃങ്ങളിൽ ലേഖകൻ ഈ സ്ഥിതിവീശേഷത്തെ ശപിക്കുകയും, പക്ഷപാതവും, തെറ്റായ തരംതിരിവുകളും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ക്രൈസ്തവരെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കർത്താവില്ലാത്ത വിശ്വാസവും, വ്യക്തിപൂജയും ഒരുമിച്ചു പോവുകയില്ല (2: 1). ഉത്ഥിതനായ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം, വിശ്വാസിയെ ഇത്തരം തരംതിരിവുകൾക്ക് അതിതനാക്കുന്നു. “ഈശോമിശിഹായിലുള്ള വിശ്വാസം വഴി നിങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായിരിക്കുന്നു. മിശിഹായിൽ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച നിങ്ങളെല്ലാവരും മിശിഹായെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. യഹൂദനെന്നോ, വീജാതീയനെന്നോ, അടിമയെന്നോ സ്വതന്ത്രനെന്നോ, പുരുഷനെന്നോ സ്ത്രീയെന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസം കൂടാതെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈശോമിശിഹായിൽ ഒന്നത്രെ (3: 26-28). ഈ വിശ്വാസമാണ് ഒരു ക്രൈസ്തവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം. തന്റെ ജീവിതത്തിന് ഇത്തരം ലൗകിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ക്രൈസ്തവന് പാടില്ല. തരംതിരിവുകൾ സഭയിലെ ഐക്യവും, സേവനസന്നദ്ധതയും കുറയ്ക്കും. വഴിതെളിക്കും. ഇത്തരം പക്ഷപാതപരമായ പ്രവണതകളെ പഴയനിയമത്തിൽ തന്നെ ശപിച്ചു തള്ളിയിട്ടുണ്ട്. “നിങ്ങളുടെ വീടിയിൽ നിങ്ങൾ പക്ഷപാതം കാണിക്കരുത്; വലിയവനെയും, ചെറിയവനെയും ഒരുപോലെ ശ്രവിക്കണം.” (ആവ 1: 17; cf ലേവ്യ 19: 15-18; ആമോ 5: 11-15). അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഐക്യം മുഖമുദ്രയായുള്ള ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ എത്രയോ കൂടുതലായി തരംതിരിവുകളെ നീക്കം ചെയ്യണം?

പാവങ്ങൾ; ദൈവത്തിന്റെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധയുടെ വിഷയം

ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയും, രക്ഷകന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും പാവപ്പെട്ടവർ പാത്രീഭൂതരാകും എന്നത് പഴയനിയമത്തിലും, പുതിയനിയമത്തിലും പ്രകടമായിക്കാണുന്ന ഒരു ആശയമത്രെ. “പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരേ, ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. വിശ്വാസത്തിൽ ധനികരാകാനും, തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശികളാകാനും ലോകത്തിൽ ദരിദ്രരായവരെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തില്ലയോ?” “ശക്തന്മാരിൽനിന്ന് ബലഹീ

നരേയും, ചുഷകരിൽ നിന്ന് ബലഹീനരേയും, ദരിദ്രരേയും രക്ഷിക്കുന്നത് (സങ്കീ 35: 10) വന്നായാണ് ദൈവത്തെ പഴയ നിയമം പഠിയിക്കുന്നതും. രക്ഷകൻ സദാത്ത് കൊണ്ടു വരുന്നത് ദരിദ്രന്റെ (cf ഇസ 61: 1). ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശവും പാവപ്പെട്ടവക്കുള്ള സുവിശേഷമായിരുന്നു. (മത്താ 11: 3-6; 5-3; ലൂക്ക 4. 18-21) പാവപ്പെട്ടവർ, ധനികന്മാർ എന്നീ തരംതീരിവുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സഭാധികാരികളുടെ പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിന്റേയും, ക്രിസ്തുവിന്റേയും പെരുമാറ്റം രീതികളോട് എത്രമാത്രം എതിരാണെന്നും, അതിനാൽ അക്രൈസ്തവമാണെന്നും ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് യാക്കോബ്.

ധനവാന്മാർ, ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ മർദ്ദകർ

ഭരണാധികാരികൾ, ധനവാന്മാർ എന്നിവർക്ക് പ്രത്യേകപരിഗണനകൾ നൽകാൻ ആഭിമുഖ്യം വഹിക്കുന്നതാണ് പ്രേരിപ്പിച്ചത് അവരുമായുള്ള ബന്ധം. പഴി സഭയിൽ ഉളവാക്കിയ നേട്ടങ്ങളാകണം. എന്നാൽ പ്രസ്തുത ബന്ധം ആത്യന്തികമായി ക്രൈസ്തവരെ ഒരിക്കലും സഹായിക്കില്ലെന്ന് ലേഖകൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കാരണം അവർ സഭയുടെ പീഡകരായി മാറും. "വാസ്തവത്തിൽ ധനവാന്മാരല്ല നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത്? അവരല്ല നിങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന മഹനീയനാമത്തെ ഏകീകരുന്നത്?" (2: 6-7). ക്രൈസ്തവരും, പ്രഭുക്കന്മാരും തമ്മിലുള്ള ധാരണ ഇരുകൂട്ടർക്കും പ്രയോജനകരമായിരുന്നു. പുതിയനിയമവും, ബൈബിളിനു പുറമെയുള്ള പരിത്രരേഖകളും അനുസരിച്ച്, മനോഹരമായ ഉടുപ്പ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വെളുത്ത ടോഗ (toga) ആണ്. ഒരു ഞെരുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഓഫീസിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരാണ് ഇത്തരം ഉടുപ്പുകൾ സാധാരണയായി ധരിച്ചിരുന്നത്. വിവിധ സംഘടനകളിലെ അംഗങ്ങളോട് ഔദാര്യം കാണിച്ച് അവരുടെ പിൻബലം സമ്പാദിക്കാൻ യത്നിച്ചിരുന്നു. റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ സ്വാധീനശക്തിയുള്ള ധനികരാണ് ഈ പ്രഭുക്കന്മാർ. മതപരവും, ലൗകികവുമായ സംഘടനകൾ ഒരേസമയം സുശക്തരും ധനികരമായ സംരക്ഷകരെ തേടുന്നതിൽ ഉത്സുകരായിരുന്നു. ധനവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ, സഭാസമ്മേളനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഇവർക്ക് ക്രൈസ്തവർ ബഹുമാന്യസ്ഥാനങ്ങൾ നൽകുകയും, പാവപ്പെട്ടവനെ നിറുത്തുകയോ നിലത്തു ഇരുത്തുകയോ ചെയ്തിരുന്നു.

ധനവാന്മാരായുള്ള ഈ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനം പരസ്പര മേന്മയാകയാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോം വന്നപ്പോൾ കൂട്ടുകെട്ട് ശത്രുതയായി പരിണമിക്കുക സാധാരണയാണ്. അതിനാൽ ഈ ബന്ധം സഭയ്ക്ക് ദോഷമേ വരുത്തൂ. ധനവാന്മാർ സഭാമുക്തരായിത്തീരുന്നത് ധനം സൂക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല പ്രത്യേക ക്രിസ്തീയാദർശങ്ങൾക്ക് വീര്യമായി, തെറ്റായ അനുകൂലതയോടെ അത് കൈവശം വയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്.

രാജകീയ നിയമം

സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന മനുഷ്യരോട് പ്രത്യേക മഹത്വമുള്ള മനോഭാവത്തെ നേരിടാൻ പഴയനിയമത്തിൽ നിന്നും സുപരിചിതമായ ഒരു ഭാഗം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ലേഖകൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. “നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കണം.” (ലേഖ്യ 19:18). ക്രിസ്തനാഥൻ മത്താ 22. 39-ലും, പഴയോസ് രോമ 13. 10-ലും, വിവരിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രമാണമാണ് യാക്കോബും നിയമങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ദോമൻ ചക്രവർത്തിയേക്കാളും മഹാനായ യഥാർത്ഥ രാജാവായ ക്രിസ്തനാഥൻ പഠിപ്പിച്ച നിയമം എന്ന നിലയിൽ, സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രമാണത്തെ “രാജകീയ നിയമം.” എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്നേഹത്തിന്റെ സവിശേഷം, അനുവദനം ഇടയിലുള്ള വിഭിന്നങ്ങളായ ധാരണകൾക്ക് കടകവിരുദ്ധമായി, സാമൂഹ്യ നിയമങ്ങളേയും പൂർത്തീകരിക്കുന്ന എന്ന ആശയവും ഇതിൽ അന്തർലീനമായിട്ടുണ്ട്. ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തവരായ പാവപ്പെട്ടവരെ തരംതിരിക്കുന്നതുവഴി ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയെ തകിടം മറിക്കുന്നതിനാൽ, ധനികരോടുള്ള പക്ഷപാതപരമായ നയം സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിന്റെ ലേഖനമായ ലംഘനമാണ് (2. 9).

സമ്പൂർണ്ണനിയമത്തെ അനുസരിക്കുക

പത്താം വാക്യത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കും വിധം നിയമം പൂർണ്ണമായും അനുസരിക്കണം. കാരണം, നിസ്സാരമായ ഒന്ന് ലംഘിച്ചാലും നിയമം ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു. അടിസ്ഥാനപരങ്ങളായ നിയമങ്ങളെ മറികടന്നുപോലും, നിയമത്തിന്റെ ബാഹ്യരൂപങ്ങളിൽ കടിച്ചുതുങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള, യഹൂദരുടെ

രീതിയിൽ നിയമം അനുസരിക്കാനുള്ള ചില പ്രവണതകൾ ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ പ്രസ്താവന സൂചിപ്പിക്കുക. വ്യഭിചാരവൃത്തിക്കെതിരായുള്ള പ്രമാണം പാലിക്കുന്നതിൽ അവർ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരുന്നു (പുറ 20: 14). എന്നാൽ കൊലപാതകത്തിനെതിരായുള്ള പ്രമാണം വേണ്ടവിധം അനുസരിച്ചില്ല (പുറ 20: 13). ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ ക്രിസ്തുനാഥൻ നല്കിയ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ അർത്ഥത്തിലാണ് (മത്താ 5: 2 തുടച്ച്), കൊലപാതകത്തിനെതിരായുള്ള പ്രമാണത്തെ ലേഖകൻ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള ക്രോധവും, ക്രൂരമായ വാക്കുകൾപോലും പ്രസ്തുത നിയമത്തിന്റെ ലംഘനമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. നിയമത്തിനുവേണ്ടി ചെപ്പാടുണ്ടാക്കുന്ന പലതും സ്വയം നിയമങ്ങൾ കാക്കുന്നില്ല എന്ന വസ്തുത ഇങ്ങനെ ലേഖകൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നിയമത്താലുള്ള വിധി

‘സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നിയമത്താൽ വിധിക്കപ്പെടാൻ തീരിക്കുന്നവരെപ്പോലെ സംസാരിക്കുകയും, പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ലേഖകൻ ഉപദേശിക്കുന്നു (2:12). എന്തു പറയുമ്പോഴും, എന്തു പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ഒരു ക്രൈസ്തവൻ അനുസരിക്കണം. അവന്റെ അന്തിമവിധിയുടെ മനോഭാവം ദൈവപുത്രന്മാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നിയമം സ്നേഹത്തിന്റെ നിയമം ആയിരിക്കണം എന്നും. വിശ്വാസികൾ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ആ വിധി മുമ്പയുടെ വിധിപ്രകാരമുള്ളതിനേക്കാൾ (2:13) കൂടുതൽ തീക്ഷ്ണവും അതേ സമയം ലഘുവുമായിരിക്കും. അവസാനവിധി ക്രിസ്തുനാഥൻ ചിത്രീകരിക്കുന്ന രംഗം (മത്താ 25:31 തുടച്ച്) ഇത്തരം അന്തിമവിധിയിൽ സൂർത്തവ്യമത്രെ. സഹോദരന്മാരിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനോടുപോലും കരുണ കാണിക്കാത്തവരെ മനുഷ്യപുത്രൻ നിരസ്യഗ്നീയിലേക്ക് ശീക്ഷിച്ചു തള്ളും. അതേ സമയം കരുണയും വിധിയെ അതിശയിക്കുന്നു. ആകയാൽ കരുണ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവർ വിധിയെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല.

വിശ്വാസം കൂടാതെയുള്ള പ്രവൃത്തി നിർജ്ജീവമാകുന്നു (2:14-26)

തമഃതിമിവിനും, പക്ഷപാതത്തിനും എതിരെ താക്കീതു ചെയ്തതിനുശേഷം, വിശ്വാസം പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടതിനെ

ന്റെ ആവശ്യകത ക്രൈസ്തവരെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് യാക്കോബ്. പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ പ്രകടമാകാത്ത വിശ്വാസം വിശ്വാസമല്ലതന്നെ. 'വിശ്വാസവും', 'പ്രവൃത്തികളും' തമ്മിൽ ലേഖകൻ ദർശിക്കുന്ന വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധേയമാണ്. ക്രിസ്തുവിലുള്ള, ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകരവെളിപാടിന്റെ സ്വീകരണമാണ് "വിശ്വാസ"മെങ്കിൽ, വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദൈവികപദ്ധതി, "പ്രവൃത്തികൾ" ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും പ്രാവർത്തികമാക്കണം.

സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ

"പ്രവൃത്തികൾ" എന്നതുകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത് നൈയാമികാനുഷ്ഠാനങ്ങളല്ല, പ്രത്യേക സ്നേഹത്തിന്റേയും, സേവനത്തിന്റേയും പ്രവൃത്തികളാണെന്ന് പതിനഞ്ചാം വശകൃത്തിലെ ഉദാഹരണം വ്യക്തമാക്കുന്നു. "ഒരു സഹോദരനോ സഹോദരിയോ, വസ്ത്രമോ ഭക്ഷണമോ ആവശ്യമായിരിക്കെ, നീങ്ങളിലൊരാൾ അവനോട്, "സമാധാനത്തിൽ പോയി വിശപ്പാക്കുക; തീ കായുക," എന്നു പറയുകയല്ലതെ, ശരീരത്തിന് വേണ്ടതൊന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നപക്ഷം, അതു കൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനം?" (2:15-16). ജീവിക്കാൻ അവിശ്വം ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരോട്, ആദ്ധ്യാത്മികമായ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുകൊടുത്തുകൊണ്ടോ, അത്ഥംപുഷ്പമായ "സമാധാനത്തിൽ പോവുക" എന്നിത്യാദി വാക്കുകൾ പാഞ്ഞതുകൊണ്ടോ ആയില്ല; അവർക്ക് വസ്ത്രം, ഭക്ഷണം തുടങ്ങിയ ശാരീരികാവശ്യങ്ങൾ നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. ആടിമുസഭയിൽ ദിവ്യകാര്യസംഗീകരണാനന്തരം, "സമാധാനത്തിൽ പോവുക" എന്ന അനുഗ്രഹവപസ്സുകൾ ഡീക്കൻ ഉച്ചരിക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു. ഈ അപാരത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട്, സഭയിൽ പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷകളിൽ നിയുക്തരായിരുന്നവരെ ഉദ്ദേശിച്ചാകാം യാക്കോബ് ഇത് എഴുതിയത്. യഥാർത്ഥമായ ആരാധന ഏതാനും ആചാരവിധികളുടെ ഉരുവിടൽ മാത്രമല്ല; സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ കൂടിയാണ് എന്ന സത്യം ലേഖകൻ തുറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. 1:27-ൽ നാം വായിക്കുന്നു, "പിഡയനുഭവിക്കുന്ന അനന്ദമരേയും വിധവകളേയും സഹായിക്കയും, ലോകത്തിൽ കളങ്കമാറാവരായി ജീവിക്കയും ചെയ്തെന്നതാണ് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പരിശുദ്ധവും, നിർമ്മലവുമായ ഭക്തി".

പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു, വിശ്വാസം പ്രവൃത്തികളിൽ നിഴലിക്കണം, എന്ന അതേ ക്രൈസ്തവ

സ്വവസ്തിമാനം തന്നെയാണു് ഇവിടേയും പ്രതിഫലിക്കുന്നതു്. “ഈശോമീശിഹായിൽ വിശ്വസിക്കുന്നപക്ഷം പരിമേദനം നടത്തുന്നതുകൊണ്ടോ, നടത്താത്തതുകൊണ്ടോ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല; സ്നേഹത്താൽ പ്രാവർത്തികമാക്കപ്പെടുന്ന വിശ്വാസംകൊണ്ടേ കാര്യമുള്ളൂ (ഗലാ 5:6).

‘അക്രമം ഉപയോഗിക്കരുതു്’ (4: 1-12)

സംഘട്ടനങ്ങൾക്കും, കലാപങ്ങൾക്കും വഴിതെളിച്ച, അക്രമ വാസനകൾ, ക്രോധം, അസൂയ തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങൾ കൈമുതലായുള്ളവർ, ആദിമസഭയിലുണ്ടായു് രൂന്നുവെന്നാണു് 4: 1-12 സാക്ഷ്യിക്കുന്നതു്. അത്തരം ദുരാശകൾ അവരെ വഴക്കുകളിലും, സമരങ്ങളിലും വ്യൂഹപുതരാക്കി. തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ അക്രമമാഗ്നം സ്വീകരിച്ചതാണു് അത്തരം ഭാരണസംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം.

അവർ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം നേടിയെടുക്കുന്നതിൽ അവരുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചില്ലാ എന്നു് രണ്ടാം വാക്യത്തിൽനിന്നു് വ്യക്തമാണു്. കൊലപാതകകരംപോലും അവരിൽ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നു. തീക്ഷ്ണമതികളായവരുടെ വിപ്ലവാത്മകവും, പ്രകോപനപരവുമായ പെരുമാറ്റം ക്രൈസ്തവരെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്നും, മരണത്തിന്നും വിധേയരാക്കി എന്നു് ഇതിൽനിന്നു് മനസ്സിലാക്കാം. “നീങ്ങൾ കൊല്ലുകയും, അസൂയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു (4:2). പ്രകോപനപരവും, അക്രമാസക്തവുമായ സ്വയം-പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായി എന്നു വേണം ധരിക്കാൻ. ഇതിനെതിരെ അധികാരികൾ അടിച്ചമർത്തലുകളും, മഴമർദ്ദനങ്ങളും, അഴിച്ചു വീട്ടിയിൽനിന്നും, അവരുടെ ഈ പെരുമാറ്റം അവരുടെ ക്രിസ്തീയസഹോദരങ്ങളെ മരണത്തിലേക്കു് വലിച്ചിഴച്ചുവെന്നു് വ്യഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണു് മനസ്സിലാക്കാനാവുക. അതുകൊണ്ടു് ഗ്രന്ഥകാരൻ അക്രമാസക്തവും, പ്രകോപനപരവുമായ പ്രവൃത്തികളിൽനിന്നു് മാറി നില്ക്കാൻ അവരെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു.

നീതിരഹിതരായ ധനവാന്മാക്കെതിരായുള്ള വിധി (5: 1-6)

അനീതി പുലർത്തുന്ന ധനവാന്മാരെ രൂക്ഷമായി ശപിക്കുകയാണു് യാക്കോബു് ഇവിടെ. ഇതു് പഴയ നിയമത്തി

ലെ പ്രവാചകന്മാരെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു (cf. ആമോ 8: 4-8). പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ധനവാന്മാരെ മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളവെങ്കിലും, യഥാർത്ഥത്തിൽ സമ്പത്തു് ദുരുപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വിശ്വാസികളേയും മുൻനിർത്തിയുള്ള ഒരു താക്കീതാണിതു്. ധനികന്മാർ മട്ടിക്കപ്പെടുന്നവർക്കുള്ള ആശ്വാസവചനമായും ഇതിനെ വീക്ഷിക്കാം.

നിത്യയില്ലാത്ത ന്യായാധിപന്മാർക്കു്, നിരവധി ദുഃഖകാരണങ്ങൾ അവരെ കാത്തുനിൽക്കുന്ന (4:1)തിനാൽ, ആത്മസംതുഷ്ടിയേക്കാൾ, വിലാപത്തിനാണ് കാരണമുള്ളതു്. പ്രസ്തുത ദേർഭാഗ്യകരങ്ങളായ സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നു ഭയോതിപ്പിക്കാൻ ലേഖകൻ ഈ സങ്കടങ്ങളെയെല്ലാം perfect tense-ലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതു്. പ്രവാചകന്മാരുടെ മാത്രം പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രബോധന ശൈലിയാണിതു്. സമ്പത്തിന്റെ നിസ്സാരതയും ഇതു് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സമ്പത്തിന്റെ ഫലശൂന്യത (4:2-3), അനീതിക്കു് തത്തുല്യമായ വിധി (4:4-6) എന്നീ നിലകളിലാണ് അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

സമ്പത്തിന്റെ നിസ്സാരത (5: 2-3)

..നിങ്ങളുടെ ധനം ദ്രവിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രം പഴുവമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വർണ്ണത്തിനും വെള്ളിക്കും കുറു പീടിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ കുറു നിങ്ങൾക്കെതിരായി സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. അതു് തീപോലെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ദഹിപ്പിക്കും. അന്ത്യകാലത്തേക്കു് നിങ്ങൾ കോപാഗ്നി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ്". മോടി പീടിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ, സ്വർണ്ണം, ശരീരലേപനത്തിനുള്ള എണ്ണ എന്നിവയാണ് മൂന്ന് ആഡംബരവസ്തുക്കളായി പ്രാചീനകാലം മുതൽ കരുതിയിരുന്നതു് (cf. വെളി 3:18; രത്തം 6:19; നട 20:33). സ്വാഭാവികമായി നാശം സംഭവിക്കാത്ത സ്വർണ്ണവും, വെള്ളിയും, നശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രസ്താവന സമ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഫലശൂന്യതയിലേയ്ക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതു്. അവയുടെ നാശം അവ സംവഹിക്കുന്നവർക്കു് തിരിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യമായിരിക്കും. സമ്പത്തിന്റെ നാശം, അതിനെ ജീവിതത്തിലെ പരമാന്ത്യമായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കു് തിരിച്ചുള്ള സുശക്തമായ ഒരു ആരോപണം കൂടിയാണ്. സമ്പത്തു ശേഖരിക്കുന്നതു് അവസാന നാളിലേക്കു് അഗ്നിസംഭരിക്കുന്നതിനു് സമമത്രെ. കോപത്തിന്റെ വിധിയെ പ്രതി

നിധീകരിക്കുകയാണ് അഗ്നി. അനീതിപരമായി ഈ ജീവിതത്തിൽ സമ്പത്തു് സംഭരിക്കുന്നതു് അതു് സംഭരിക്കുന്നവ്യക്തിയുടെ അന്തിമനാശത്തിൽ കലാശിക്കും.

നീതിയില്ലാത്ത മുതലാളിമാർ (5: 4-6)

മുതലാളിമാരെന്ന നിലയിൽ പ്രളയനാശമെന്ന നിലയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും. ധനവാന്മാർ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതിൽ തൊഴിലാളികളെ വഞ്ചിക്കുന്നു. “ഇതാ, നിങ്ങളുടെ വയലുകൾ കൈയ്യാവരുടെ കൂലി നിങ്ങൾ അന്യായമായി പിടിച്ചു വെച്ചല്ലോ. അതു് നിങ്ങൾക്കെതിരായി നിലവിളിക്കുന്നു. അവരുടെ നിലവിളി സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ ശ്രവണപുടങ്ങളിലെത്തിയിരിക്കുന്നു” (4:4). ശമ്പളം “നിലവിളിക്കുന്നു” വെന്നം (ഉൽപ 4:10-ൽ ആബേലിന്റെ രക്തം നിലവിളിച്ചതുപോലെ), ആ “നിലവിളികൾ” ദൈവത്തിന്റെ കാതുകളിൽ ഏത്തുമെന്നും. യാക്കോബു് പ്രത്യേകം പ്രസ്താവിക്കുന്നു (cf 1 ഏനോ 47:1). മർദ്ദിതരായ തൊഴിലാളികൾ ദൈവത്തിൽ അഭയം തേടണം. വിധിക്കപ്പെട്ട പാപികളെപ്പോലെ ദൈവതിരുമുമ്പിൽ നില്ക്കുന്ന അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ, മുതലാളിമാർക്കെതിരെ, ദൈവം സാധിച്ചു കൊടുക്കും. ആവർത്തനപുസ്തകം 24:15-ൽ ഇക്കാര്യം താല്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. “സൂര്യാസ്തമനത്തിനു മുമ്പുതന്നെ അവന്റെ ഓഹരി, അവൻ അതു് സ്വാംശീകരണ ദിവസം തന്നെ നീ കൊടുക്കുക. കാരണം, പാവപ്പെട്ടവനായ അവൻ അതു് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം, അവൻ കർത്താവിനോടു് നിലവിളിക്കുകയും അതു് നിന്നിൽ പാപമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. “പഴയനിയമത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും, അതിൽ തന്നെ കൂടുതലായി പ്രവാചകരിലും കാണുന്ന “സാബത്തിന്റെ കർത്താവു്” എന്നാണ് ദൈവത്തെ ഇവിടെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അതിന്റെ അർത്ഥം “സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവു്” അതായതു് സ്വർഗ്ഗീയ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവു് എന്നാണ്. അഞ്ചാം വാക്യപ്രകാരം ധനികരുടെ ആധിപത്യവും അന്യായത്തിലും നാശത്തിന്റെ ദിവസത്തേക്കായി അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദുഷ്ടത വളർപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ ഉപകരിക്കുന്നുള്ളൂ. സുഖജീവിതം വഴി തടിച്ചുകൊഴുക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിനു് അടിസ്ഥാനം ശരീരശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിഗമനങ്ങളല്ല; വീശുല ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേകചിന്താഗതിയാണ്. മനസ്സിന്റെ അന്തരയതു് ജഡികാസക്തിയുടേയും ദരാശകളുടേയും ഇരിപ്പിടമാ

യായാണ് വി. ഗ്രന്ഥം ഹൃദയത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ തടിച്ചു കൊഴുപ്പിക്കുന്നതു വഴി, നാശത്തിന്റെ ഭീനത്തിൽ നീതിയില്ലാത്ത ധനവാന്മാർ നശിക്കുവാൻ ശക്തികളുടെ ഇരയായിത്തീരും.

ആറാം വാക്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ധനികർ പാവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് കൂലിയിലുള്ള വഞ്ചനയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നില്ല. നിരപരാധിയെ അഥവാ നീതിമാനെ അവർ വീചാരണയ്ക്കായി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയും, വിധിക്കുകയും തദ്വാരാ അവരെ നൈയാമിക കൊലപാതകത്തിന് വിധേയരാക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ, നീതിമാൻ അവർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നില്ല. നിരീശ്വരരായ ധനവാന്മാർ നീതിമാന്മാർക്കെതിരെ പുലമ്പുന്ന വാക്കുകളെ ശക്തിയായി ഏതിയ്ക്കുകൊണ്ടാണ് യാക്കോബ് ഈ ഭാഗം ഉപസംഹരിക്കുന്നത്. സോളമൻ 2:12 ഇവിടെ സ്മരണീയമാണ്, "അവൻ നമ്മെ ഉപദ്രവിക്കുകയും, പ്രവർത്തനങ്ങളെ അടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു." പുണ്യമായും പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഭാഗം ചേരുകയും, ധനികരുടെ നേക്കു് പൊതുവായ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയുമാണ് ഗ്രന്ഥകാരൻ. ധനവാന്മാർക്കെതിരായുള്ള ഭീഷണികൾ സമൂഹത്തെ മുഴുവനും നേരിട്ടു് ബാധിക്കുന്നുവെയാണ്. കാരണം, ലേഖകൻ സംസാരിക്കുന്നത് മദ്ധ്യമപുരുഷൻ ബഹുവചനത്തിലാണ്. ഈ വാക്കുകൾ സമൂഹത്തിലെ ശക്തന്മാരേയും ധനികരേയും കാര്യമായി സ്വാധീനിച്ചിരിക്കാൻ ഇടയില്ല. ഈ ലോകത്തിലെ ധനവാന്മാരെ അനുകരിക്കാതെ, ക്രിസ്തുവിൽ ദരിദ്രരായവരുടേതായ വെല്ലുവിളി സമൂഹത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരായ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്ന വാസ്തവത്തിൽ ശ്രോതാക്കളെല്ലാം.

ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ മതപരമായ പ്രാധാന്യം

"വിനീത സഹോദരൻ തന്റെ ഔന്നിത്യത്തിൽ അഭിമാനിക്കട്ടെ. ധനവൻ തന്റെ നിസ്സാരതയിൽ അഭിമാനം കൊള്ളട്ടെ. എന്തെന്നാൽ പല്ലിന്റെ പൂവുപോലെ അത് കൊഴിഞ്ഞുപോകും" (1:9-10). ഐഹിക സമ്പത്തിന്റെ നിസ്സാരതയും, ശൂന്യതയും, തറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് യാക്കോബ്, ഇവിടെ. സമ്പത്തു് വരേറിക്കൂട്ടാൻ അത്യുപാധം ചെയ്യുന്നവരിൽ ആരെങ്കിലും സ്തുതിക്ക് അർഹനാണെങ്കിൽ അത് വിനീതമായ പെരുമാറ്റം വഴി യഥാർത്ഥമായ മഹത്വം നേടുന്നവൻ മാത്രമാണ്. എളുപ്പപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നതിൽ മാത്രമേ

ധനികൻ അഭിമാനിക്കാറു. ലൗകികസ്വത്തിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനെന്ന നിലയിൽ പുല്ലിന്റെ പഷ്പംപോലെ അവൻ തീരേധാനംചെയ്യുകയും ചെയ്യും.

ആദ്ധ്യാത്മികവും, സ്വർഗ്ഗോന്മുഖസ്വഭാവമുള്ളതുമാണ് ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മഹത്വപീകരണം; ക്രൈസ്തവൻ പാത്തിരിക്കുന്ന, വരുവാനിരിക്കുന്ന മഹത്വപീകരണം. ഇക്കാര്യം കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കും, പരീക്ഷണങ്ങളേയും, കഷ്ടപ്പാടുകളേയുംകുറിച്ച് പൊതുവിൽ, ലേഖകൻ വിവരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലം പരിശോധിച്ചാൽ (1:1-18). ഇവിടം നീരവധി അനുഭവങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേക രൂപമാണ് ഭാരീദ്യം. തങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടിവരുന്ന സങ്കടങ്ങളെപ്പറ്റി ലേഖനത്തിന്റെ അനുവാചകർ അതുപിഴയും, അക്ഷമയും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് (1:2). തുടർന്നുവരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കണം, മനമർദ്ദനം, ദോഷം, ഭാരീദ്യം എന്നിവയുണ്ടോ പ്രസ്തുത കഷ്ടപ്പാടുകൾ എന്ന്. ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ സസന്തോഷം അപ്രകാരം ചെയ്യണം (cf മത്താ 5: 1 തുടച്ചു). 1: 3 പ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിയെ പൂർണ്ണമായും ബാധിക്കുന്നതാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ; കാരണം അതു വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസത്തെ തന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നതത്രെ. സ്ഥിരമായ വിശ്വാസത്താണതിന്റെ അനന്തരഫലം.

യാക്കോബ് ധനവാത് നല്ലതല്ല ഉപദേശം ഇതാണ്, "ധനവാൻ നന്റെ നിസ്സാരതയിൽ അഭിമാനം കൊള്ളട്ടെ. എന്തെന്നാൽ പുല്ലിന്റെ പൂവുപോലെ അതു കൊഴിഞ്ഞുപോകും (1: 10). ആദ്ധ്യാത്മികവും, യുഗാന്ത്യോന്മുഖവുമായ അർത്ഥത്തിൽ വേണം ഇതു മനസ്സിലാക്കാൻ. ക്രൈസ്തവവിശ്വാസമനുസരിച്ച് ഒരു ധനികന്റെ ഏകപ്രതീക്ഷ അടുങ്ങിയീരിക്കുന്നതു്, ദൈവതിരുമുമ്പിൽ തന്നിക്കുള്ള ഭാരീദ്യവും, നിസ്സാരതയും ബോധ്യപ്പെടുന്നതിലാണ്. ഇതേ ആശയം പഴയനിയമത്തിലും കാണാം. ജറേമിയോസ് 9: 23-24-ൽ നാം വായിക്കുന്നു, "കർത്താവു് അരുൺചെയ്യുന്നു: ജ്ഞാനി തന്റെ ജ്ഞാനത്തിലും, ശക്തൻ തന്റെ ശക്തിയിലും, ധനികൻ തന്റെ ധനത്തിലും സ്വയം പ്രശംസിക്കാതിരിക്കട്ടെ. ഭൂമിയിൽ കാരുണ്യവും, നീതിയും ചിന്തുന്ന കർത്താവു ഞാനാകുന്നു. ഈ സംഗതി മനസ്സിലാക്കുന്നവർ എനിക്കു പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ആകയാൽ, സ്വയം പ്രശംസിക്കുന്നവർ എന്നെ അറിയുകയും, മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നതിൽ പ്രശംസിക്കട്ടെ." ഇതേ ആശയം തന്നെ പൗലോസിന്റെ ലേഖനത്തിലും കാണാം. "ആരെങ്കിലും അഭിമാനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ കർത്താ

വിൽ അഭിമാനിക്കട്ടെ' (1 കൊറി 1: 31). സമ്പത്തിന്റെ ക്ഷണികതയെ കുറിച്ച് ധനവാദനെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉപദേശം നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു വശത്ത് പാവപ്പെട്ടവൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും, മറുവശത്ത് നിന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; മറുവശത്ത് ധനികൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയും, അവിടുന്ന് വഴി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതി കൃതജ്ഞനായിരിക്കുകയും, ഉള്ള സ്വത്തു് മറുവശത്തുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; ഇരുക്കൂടും ആത്മാവിൽ ദരിദ്രം, അനുഗ്രഹീതരുമായി ഭവിക്കുന്നു (മത്താ 5: 3). സുവിശേഷത്തിലെ ഈ ആശയമാണ് യാക്കോബിന്റെ വാക്കുകളിൽ നീഴലിക്കുന്നത്.

ക്രൈസ്തവസമൂഹം സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു സമൂഹമാകണം. ഈ സ്നേഹം യാഥാർത്ഥ്യമാവുക കൊടുക്കാനും, വാങ്ങാനുമുള്ള മനോഭാവം സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ്. ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുറപ്പിച്ച സഭയ്ക്കു കൃതജ്ഞതാപ്തം സ്വീകരിക്കുക, ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ധനവാദൻ നന്ദിപൂർവ്വം ദാനം ചെയ്യുക. എല്ലാവരും മഹത്വവും, സ്തുതിയും, ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും, സുമാനസരുടെ സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കൂടാൾ ആയിത്തീരും.

സമാപനം

സാമൂഹ്യ തരംതിരിവുകൾ നിലവിലിരുന്ന ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏഴുതപ്പെട്ട യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇന്നത്തെ സമുദായത്തിനും ഉപയോഗപ്രദമായ അനേകം അമൂല്യമായ ചിന്താധാരകളുണ്ട്. സമുദായത്തിലെ ധനികരും, സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവരുമായ മനുഷ്യരോട് പ്രത്യേക മമതയും, പക്ഷപാതവും കാണിക്കുന്ന പ്രവണത സഭാവേദിയിലും കാണാം. സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തിനും, സംഘടിത പരിശ്രമങ്ങൾക്കും ഇത് അപകടകരമാണ്. പാവങ്ങളോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക എന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ കല്പന നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സഭയുടെ പ്രതിച്ഛായയെ ഈ പ്രവണത വിരൂപപ്പെടുത്തുന്നു.

ദരിക്കൽ സഭയുമായി മൈത്രിയിലായിരുന്ന, സഭയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്ന മനുഷ്യർ, സഭ അവരുടെ

സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങളെ എതിർക്കുമ്പോൾ, അവളുടെ മർദ്ദകരം, ശത്രുക്കളുമായി തീർന്നിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളും സഭാചരിത്രത്തിലുണ്ടു്. മതപരമായ ബാഹ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ കണിശക്കുറയായ പല മനുഷ്യരും പരസ്പരപ്രവൃത്തികൾ യാതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതു് ഇന്നും പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സത്യമാണു്.

തൊഴിൽ മണ്ഡലത്തിലുള്ള എല്ലാ അനീതിപരമായ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും, ബന്ധങ്ങളുടേയും, ശക്തമായ ഒരു ശപിപ്പുതള്ളലായി, ഔഷ്ണരായ ധനീകരുടേയും, അധർമ്മികളായ മുതലാളിമാരുടേയും മേലുള്ള വിധിയെ കണക്കാക്കാം. ദൈവരാജ്യം ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു അനശ്വര വെല്ലുവിളിയായി ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ മതപരമായ പ്രാധാന്യം തുടൻ വീക്ഷിക്കാം.

വി. വ. ഡി. പനല്ലക്കാർ

ഡോ. മാത്യു വെള്ളാറിക്കൽ

ബൈബിൾ ആരാധനക്രമത്തിൽ

കളോബർ 1: ശ്ലീഹാക്കാലം 3-ാം ഞായർ

ഫിലിപ്പിയർ 1: 27-30

പൗലോസ് ശ്ലീഹാ ഫിലിപ്പിയിലെ സഭാസമൂഹത്തിന് നല്കുന്ന ഉപദേശ ശകലങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും രണ്ട് ആശയങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. 1. സ്വർഗ്ഗീയ പരക്കെയോജ്യമായവിധത്തിൽ (സുവിശേഷാനുസൃതമായി) ജീവിക്കണമെന്നും. 2. ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസജീവിതത്തിൽ നിരവധി സമരങ്ങളേയും ക്രൈസ്തവങ്ങളേയും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരൂമെന്നും.

പൗരന്മാരെപ്പോലെ വ്യാപരിക്കാൻ വി. ശ്ലീഹാ ഫിലിപ്പിയൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. തങ്ങളുടെ റോമൻ പൗരത്വത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം അഭിമാനിക്കുന്ന ഫിലിപ്പിയർക്ക് അതിലേറെ അഭിമാനമാണ് ജ്ഞാനസ്നാനം വഴി ലഭിച്ച സ്വർഗ്ഗീയ പൗരത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. അവരുടെ ആകമാനജീവിതം — വാക്കും പ്രവൃത്തിയും പെരുമാറ്റവും — സുവിശേഷത്തിനനുഗുണമായിരിക്കട്ടെ. ക്രിസ്തുശിഷ്യന്റെ ജീവിതരീതി ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി (2 കൊറി 5:17; കൊളോ 3: 1-11) യുക്തേപോലെയായിരിക്കണം. പാപത്തിന് മരിച്ച് ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണത്. ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളായ സന്തോഷവും സമാധാനവും. വിനയവും. സ്നേഹവും. മധുരശീലവുമെല്ലാം അവിടെ കാണാം. അതിനാൽ ക്രിസ്തീയ വിളി സുവിശേഷമെന്ന മഹാദാനത്തെ സ്വീകരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല, മരിച്ച് സുവിശേഷ പ്രബോധനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി കൂടിയുള്ളതാണ്.

ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവന് തന്റെ അന്തരിക ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസത്തിനെതിരായ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ നേരിടേണ്ടതായി വരും. അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിലോമശക്തികളെ എങ്ങനെ നാം അഭിമുഖീകരിക്കണം എന്നാണ് വി. ശ്ലീഹാ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അന്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് ഏക ആത്മാവിൽ ഏക മനസ്സോടെ ഒരൊക്കട്ടായി മുന്നേറണം. ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നിക്കപ്പെട്ട

ട്ടിരിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവർ ഒരേ ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. ഈ ബോധ്യത്തോടെ ഓരോരുത്തരും സർവ്വശക്തിയും സമാഹരിച്ച് വിശ്വാസത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ പങ്കു ചേരണം. (1 തിമോ. 6: 11-21) സത്യം കൊണ്ട് അരു മുറുക്കി, ധർമ്മത്തിന്റെ പടച്ചട്ട ധരിച്ച്, വിശ്വാസമെന്ന പരിചയും പിടിച്ചു, രക്ഷയുടെ പടത്തൊപ്പിയണിഞ്ഞു ദൈവവചനമാകുന്ന വാളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു (എഫേ. 6: 10-18) ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ വിശ്വാസത്തിനുവേണ്ടി വീരോടെ പൊരുതുക. ഒരിക്കലും നഷ്ടയെന്യരുകരുത്.

ക്രൈസ്തവർ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി സഹിക്കുക കൂടി വേണം (ഫിലി. 3: 7-8). സഹനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ക്രിസ്തീയവിളിയുടെ, വിശ്വാസത്തിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥവും ആഴവും വ്യാപ്തിയും മനസ്സിലാക്കൂ. ഈ സൂക്തി എപ്പോഴും ഓർക്കുക: "നാം അവിടുത്തോടു കൂടെ സഹിച്ചുവെങ്കിൽ അവിടുത്തോടുകൂടെ വാഴും" (2 തിമോ. 2:12). ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടിയും അവിടുത്തെ സുവിശേഷത്തിനു വേണ്ടിയും സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനം കൊണ്ടു, അപ്പസ്തോലന്മാരും. (നടപടി 12: 1-5; 16: 19-25) ആദിമ ക്രൈസ്തവരും. (നടപടി 7: 54-60) അവരുടെ സഹനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമേകി. രക്തസാക്ഷികളുടെ ചുട്ട രക്തമാണ് സഭയുടെ വളം.

ജോസഫ് ഐ. മഞ്ഞളി

ഒക്ടോ. 8: ശ്ലീഹാ കാലം 4-ാം ഞായർ എപ്ര. 9:23-28

ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിയും പുനരാഗമനവും

ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലി പൂർണ്ണമാണെന്നും, അവിടുന്ന് മനുഷ്യർക്കു വേണ്ടി ഒരിക്കൽ സഹിച്ചു, മരിച്ചു, ഉയിർത്തു, അവരുടെ രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി രണ്ടാമതു വരുമെന്നും ലേഖനകർത്താവ് യഹൂദക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉപദേശിക്കുകയാണിവിടെ.

പരിപൂർണ്ണമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലി (വാ. 22-26)

ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലി എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. 24-ാം വാക്യത്തിൽ രക്തത്താൽ ഏതു വസ്തുവും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതായി ലേഖകൻ പറയുന്നു. അതിന്റെ വിശദീകരണമെന്നോണം സ്വർഗ്ഗീയസാദൃശ്യങ്ങളുടേയും സ്വർഗ്ഗീയങ്ങളുടേയും വിശുദ്ധീകരണത്തെപ്പറ്റി തുടൻ പറയുന്നു. (വാ. 23). സ്വർഗ്ഗീയ സാദൃശ്യങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ട് ദൃശ്യലോകത്തേയും, സ്വർഗ്ഗീയങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ട് അദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തേയുമാണ് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. ഇവയുടെ വിശുദ്ധീകരണം ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിയിലൂടെ നടന്നു.

അതുലുവും, അനുപമവും, പുണ്യവുമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലി എന്നു ലേഖകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പഴയനിയമകാലത്താകട്ടെ ബലി ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കാരണം കളങ്കമുള്ള മനുഷ്യനാണെന്ന ബലി ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമാവില്ലല്ലോ. അവിടെ ബലിവസ്തുവും ബലി സമർപ്പകനും കളങ്കരഹിതങ്ങളായിരുന്നില്ല. കളങ്കപുണ്യമാകുമ്പോഴൊക്കെ ബലിയർപ്പകൻ ബലി ആവർത്തിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവാകട്ടെ പാപനാശത്തിനായി ഒരിക്കൽമാത്രം ബലിയർപ്പിച്ചു. ആ ബലി ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല. കാരണം അവിടുന്ന് നിഷ്കലനം, കളങ്കരഹിതനായ ബലിയർപ്പകനും ബലിയാടുമായിരുന്നു.

വിധിക്കപ്പെട്ടവാനല്ല വിധിക്കുവാൻ: (വാ. 27-28)

മനുഷ്യൻ ഒരിക്കൽ മരിക്കുന്നു. മരണത്തിനുശേഷം വിധിക്കുവാനായി ഉയിർക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവും ഒരിക്കൽ മരിച്ചു. എന്നാൽ ഉയിർത്തത് വിധിക്കപ്പെട്ടവാനല്ല പ്രത്യേക വിധിക്കുവാനാണ്.

മരണത്തോടെ എല്ലാം നശിക്കുന്നു എന്ന ഗ്രീക്കു ചിന്താഗതിയെ ഉത്തുലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് യഹൂദശൈഖ് ക്രൈസ്തവവിശ്വാസത്തിന്റെ അന്ത്യമായ മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുകയാണ് ലേഖകനിവിടെ. മരണത്തിനുശേഷം മനുഷ്യൻ തീർച്ചയായും ഉയിർക്കും. ആദിമക്രൈസ്തവർ ക്രിസ്തു ഉടനെ വരുമെന്ന പ്രത്യാശ ആനന്ദദായകമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവിശ്വാസികൾക്ക് വിധി ഒരു ഭീകര യാഥാർത്ഥ്യവും.

ക്രിസ്തു ഒരിക്കൽമാത്രം മരിച്ചു സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി ബലിയർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വസ്തുത ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോരുത്തനും ആശ്വാസം പകരണം. ക്രിസ്തു രണ്ടാമതു വരുന്നത് രക്ഷിക്കുവാനാണ് ശിക്ഷിക്കുവാനല്ല. തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയാണ് (29b). അവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനോദ്ദേശ്യം.

ജേക്കബ് മുളുർ.

ഒക്ടോബർ 15: മുശക്കാലം 1-ാം ഞായർ റോമ 10, 9-18

V. 9-10 രക്ഷപ്രാപിക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗം.

ക്രൈസ്തവജീവിതം അവതാരം ചെയ്ത് ചരിത്രസംഭവമായിത്തീർന്ന ക്രിസ്തുവിൽ കേന്ദ്രീകൃതമാണ്. പ്രസ്തുത ജീവിതത്തിന് ചില കടമകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുമുണ്ട്. ക്രിസ്തു ആരാണെന്നും, അവിടുന്ന് എന്തിനു വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിൽ വന്നെന്നും, അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതു രീതിയിൽ കൂടിയായിരുന്നെന്നും നാം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കണം. അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ദൃഢമായ ബോധ്യവും വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ബോധ്യത്തിലേയ്ക്കും വിശ്വാസത്തിലേയ്ക്കും മറ്റുള്ളവരേയും നാം പ്രവേശിപ്പിക്കണം. മനുഷ്യന്റെ സമഗ്രമായ വിമോചനം സാധിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ക്രിസ്തു മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്യുകയും, പീഡ

സഹിച്ചു മരിച്ചു ഉത്ഥാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്ന സത്യം ജനങ്ങളെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നതോടൊപ്പം ക്രിസ്തു കാണിച്ചതന്ന ആ പന്ഥാവിദ്യയുടെ നടന്നുകൊണ്ട് സമഗ്രമനുഷ്യന്റെ വിമോചനം സാധിക്കുവാൻ നാം പരിശ്രമിക്കുകയും വേണം.

ദാനം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതു്. (11-13)

എല്ലാവരുടേയും സ്നേഹപിതാവാണ് ദൈവം. അവിടുത്തെ സ്നേഹം ജാതിമതഭേദമന്യേ എല്ലാവരിലും ധാരാളമായി അവിടുന്ന് ചൊരിയുന്നു. ഏതൊരുവന്റെ പൂർണ്ണതയിൽനിന്നും ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് ഏറ്റുപറയുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും രക്ഷ പ്രാപിക്കും എന്ന് വി. പൗലോസ് ശ്രീഹാ നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ മനുഷ്യ കല്പിതങ്ങളായ വിവേചനങ്ങൾക്കു സ്ഥാനമില്ല. വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും ലജ്ജിതനാകേണ്ടിവരുകയില്ല.

വിളിക്കുന്നതിനും കേൾക്കപ്പെടുന്നതിനും (14-15)

ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നതിനും കേൾക്കപ്പെടുന്നതിനും ചില വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വിശ്വാസമില്ലാത്ത ദൈവത്തെ ആത്മാർത്ഥമായി വിളിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. വിശ്വാസത്തിന് അറിവു വേണം; അറിവില്ലാത്തവന് പഠിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കണം. അവർ ഈ അറിവിൽകൂടി സത്യം എന്തെന്നു മനസ്സിലാക്കണം അതു് ഉപദേശിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ അയയ്ക്കപ്പെട്ടവർ ഉണ്ടാകണം. ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശമാണവർ നൽകുന്നത്, സ്വന്തം ആശയഗതികളല്ല.

വിശ്വാസത്തെ ഉണർത്തുന്ന പ്രവൃത്തി- (17-18)

വിശ്വാസത്തിന്റെ അതിപ്രാധാന്യം വി. പൗലോസ് ശ്രീഹായുടെ ഈ ലേഖനത്തിൽ ആദ്യത്തം കാണുവാൻ സാധിക്കും. വിശ്വാസമില്ലാത്ത നീതികരണമില്ല; സമൃദ്ധമായ ദൈവീകജീവൻ കിട്ടുവാനുള്ള സാധ്യതയുമില്ല. മിശിഹായെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസംഗത്തിൽനിന്നുമാണ് നമ്മിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നത്. എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ നീതികരണം ഈ ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ വച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം. ക്രൈസ്തവൻ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കണം. അതുവഴി മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസത്തെ തട്ടിഉണർത്തുകയും വേണം.

സെബാസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ണിപ്പള്ളി

ഒക്ടോബർ 22: മുശക്കാലം 2-ാം ഞായർ നടപടി 1, 1-10

ആമുഖം (1-3)

പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വാദാനം ചെയ്യുന്നു (4-6)

വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശ്രീഹന്മാരിലും ശ്രീഹന്മാർ വഴിയായും സാധിച്ചവരുടെ ഒരു ചരിത്രമാണ് നടപടിപുസ്തകം

ഇപ്രകാരം ഈ ഉത്തരവ്

പ്രകാരമുള്ള പൊതുജനീയമായ ഒരു യോഗം വിളിക്കുന്നതിനായി പത്തുപ്രതി (10/9/2008) ... വിവരങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ...

01-6 ധനകാര്യ വകുപ്പ്

... വിവരങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ...

... വിവരങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ...

(8-9) തയ്യാറാക്കിയ സെക്ഷൻ

... വിവരങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ...

... വിവരങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ...

ഒക്ടോബർ 29: മുശക്കാലം 3-ാം ഞായർ: 1 തെസ്സ.5: 1-11
ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കവിൻ (1തെസ്സ 5:1-11)

വളരെ മാതൃകാപരമായിരുന്ന തെസ്സലോനിക്യരുടെ ജീവിതമെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സംശയങ്ങൾ അവരെ അലട്ടിയിരുന്നു. സംശയ നിവാരണാർത്ഥം ശ്രീഹാ നൽകുന്ന മറുപടിയാണ് ഈ ഭാഗം.

പ്രതീക്ഷിതവും അപ്രതീക്ഷിതവും (വാ:1-5)

യുഗാന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരിക്കാതെ (cf നട: 1:7) സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിലേക്കു നാം തിരിയണം. യുഗാന്ത്യം പെട്ടെന്ന് വരുമെങ്കിലും (മത്താ. 24:42-45, എസ്സക്കി:13:10-16, ജോ:4:10) പ്രതീക്ഷിതമല്ലേ? എത്ര പെട്ടെന്ന് വന്നാലും, നമ്മൾ പകലിന്റെ പതുരല്ലോ (cf ലൂക്ക 12:39f)

രാത്രിയുടെ മക്കളും യോദ്ധാക്കളും (വാക്യം 6-8)

രാത്രിയുടെ മക്കളാണ് ശാരീരിക ദുരാശകുലക്കടിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ. (cf റോമ: 13:11-13). എന്നാൽ സുവിശേഷപ്രയോഗം ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ ദൈവീകപുണ്യങ്ങളാൽ അലംകൃതരായ യോദ്ധാക്കളാണ്. (cf എഫേ:6:14-17, 2കൊറി. 10:4-6, 1പത്രോ. 5:8)

രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും പ്രത്യാശയുള്ളവരും

ക്രിസ്തുവിൽ, ദൈവകോപത്തിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം. (റോമ. 5:9, 2 കൊറി. 5:18-21) സ്വയം അന്ധകാരത്തിന്റെ മക്കളാകുന്നവരാണ് ശിക്ഷാർഹർ (യോഹ. 3:18, കൊളോ.3:6). കർത്താവിൽ ജീവിക്കുന്നവരും, നിശ്ചിതപ്രാപിച്ചവരും (തെസ്സ: 4:16) അവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ തന്നോടൊത്ത് ആനന്ദിയ്ക്കും. (വാ. 5; 11 ൽ, 4:10-ൽ എന്നപോലെ പരസ്പരം സഹായിക്കവിൻ എന്നു ഉപദേശമാണ്).

വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ മരണനാഴികയാണ് കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനസമയം. അതിനാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കാം.

ദൈവം സ്നേഹിച്ചു, രക്ഷിച്ച (യോഹ.3:16f) ഈ ലോകത്തെ നന്മയിലേയ്ക്ക് നയിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. നല്ലവരായി ജീവിക്കുന്ന അനേകർ ഇന്നുമുണ്ട്. അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും, മറ്റുള്ളവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. ഭൂമിയുടെ ഉപയോഗം, ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമായി (മത്താ:5:13f) നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരിക്കാം.

പോൾ വെള്ളക്കുന്നത്തു

നവമ്പർ 5: പള്ളിക്കൂടാശുക്കാലം 1-ാം ഞായർ

1 തെസ്സ: 4, 13-17

ക്രിസ്തുവിന്റെ ആസന്നമായ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കിപ്പാർത്തിരുന്ന തെസലോനിക്കായിലെ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ പൊന്തിവന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ലേഖനഭാഗത്തു നമ്മൾ ഒർശിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച ഏല്പാവരും അവിടുത്തെ മഹത്വമേറിയ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തിന് പക് പറ്റുമെന്ന ദൃഢമായ വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിച്ച് മരിച്ചുപോയ വിശ്വാസികളുടെ കാര്യം എന്താണ്? ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വപൂർണ്ണമായ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തിൽ അവർ ഏതു വിധത്തിലായിരിക്കും പക് പറ്റുക; അവർ വീണ്ടും ഉയർത്തുന്നേറുവരുമോ? ഇത്യാദി പ്രശ്നങ്ങൾ തെസലോനിക്കാക്കാരുടെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി.

വി: പൗലോസു തെസലോനിക്കാക്കാരുടെ ഈവിധ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കൊടുക്കുകയാണിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. മരിച്ചവരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും ഒരുപോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വമേറിയ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തിൽ പക് പറ്റുമെന്ന അദ്ദേഹം അവരെ ധരിപ്പിക്കുന്നു. മരിച്ചുപോയ ഓരോ വിശ്വാസിയും ആശനനാകുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ എതിരേൽക്കുവാനും അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിൽ പങ്കു പറ്റുവാനും ഉയിർത്തുന്നേൽക്കുമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേയ്ക്ക് വി: ശ്രീഹാ അവരെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ ഫലം ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച ഓരോ വ്യക്തിയ്ക്കും അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന ദൃഢമായ ബോധ്യമാണ് ശ്രീഹായുടെ ഉപദേശത്തിന്റെ സാരസംഗ്രഹം.

ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്ഥാനം നമ്മുടെ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ അച്ചാരമാണ്. വിജാതീയർ വിശ്വസിക്കുംപോലെ മരിച്ചവർ നിത്യമായ നിദ്രയിലാണ്ടുപോകുന്നില്ലായെന്നു തെസലോനിക്കാക്കാരുടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് വി. ശ്രീഹാ ഇവിടെ. ക്രിസ്തു മിന്നൽപിണർപ്പോലെ വാനമേഘങ്ങളിൽ ആഗതനാകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എതിരേല്പുവാൻ മരിച്ചവർക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും ഒരുപോലെ സാധിക്കുമെന്നും; അതുകൊണ്ടു നിരാശരാകാതെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ അടിപതറാതെ മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ വി. പൗലോസു തെസലോനിക്കായിലെ സഭയെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ജോസ് എടാട്ടുകാരൻ

നവമ്പർ 12: പള്ളിക്കൂടാശുക്കാലം 2-ാം ഞായർ

വെളി: 19: 6-9

കുഞ്ഞാടിന്റെ വിവാഹവിരുന്നും (വെളി. 19:6-9)

യഹൂദചിന്താഗതിയനുസരിച്ച് ദൈവവും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിവാഹബന്ധത്തിനു സമാനമാണ്. (cfr: ഐസ 56:5-6;

62:5, എസക്കി 16:6-14; ഹോസയാ 2: 19-20). ഈ വിധമുള്ള ഒരു വിവാഹകീർത്തനം ഉത്തമഗീതത്തിലും കാണാം. (ഉത്ത. 4:10)

താഴെത്തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ വിവരണമാണ് യോഹന്നാനും അർത്ഥം (വെളി. 19:6-9). ഇവിടെ വരൻ സ്വർഗ്ഗീയകുഞ്ഞാടും വധു തിരുസഭയുമാകുന്നു. കോറീന്തിലെ സഭയെ ക്രിസ്തുവിനു വിവാഹനിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി വി. പൗലോസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. (2 Cor: 11:2) ഇതിന്റെ മറ്റു സൂചനകൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ പലയിടത്തും കാണാം. (cfr. Mt. 25:1-13; 22: 1-14) താൻ വരുന്നതും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരും വിവാഹവിരുന്നിലെ പരിചാരകരായും അവിടുന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. (Mt. 2:19-20)

യുഗാന്ത്യോന്മുഖത

സ്വർഗ്ഗീയകുഞ്ഞാടും സഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിലാണ്. തന്റെ മണവാളിയെ പൂർണ്ണമായും സ്വീകരിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുനാഥൻ വരുവാനിരിക്കുന്നു

തീരുമെ ജയിച്ചവർ

റോമാ നഗരത്തെയും, ഭൂമിത്തരം അവിശ്വാസികളുമായ ക്ഷമകന്മാരുമായുള്ള അവളുടെ ബന്ധങ്ങളെയും എതിർത്തു തോല്പിച്ചവളാണ് കത്തോലിക്കാന്റെ വധുവായ സഭ. സ്വർഗ്ഗീയ ജനസമം എന്നാണ് അവൾ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് (വെളി. 21:11).

അലംകൃത

തന്റെ വധു നിമ്ബ വസ്ത്രവിഭൂഷിതയായിരിക്കണമെന്ന് കത്തോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശുഭവും നിമ്ബവും ഉദ്ഭവമായ വസ്ത്രങ്ങളാൽ അവൻ അവളെ അണിയിക്കുന്നു. വിശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ സഭാപുഷ്പങ്ങളാണ് ഈ വിശേഷവസ്ത്രങ്ങളും ഭൂഷണങ്ങളും.

ക്ഷണം

യോഹന്നാൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും കത്തോലിക്കാന്റെ വിവാഹവിരുന്നിലേയ്ക്ക് (യുഗാന്ത്യത്തിൽ നടക്കുവാനിരിക്കുന്ന) ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ ക്ഷണം ദൈവത്തിൽനിന്നും ഉള്ളതാകുന്നു. (വെളി. 19:9)

അലക്സ് പാലമരം

നവംബർ 19: പള്ളിക്കൂടാശാക്കാലം 3-ാം ഞായർ

(II കൊറ. 4, 16-5,5)

ഈ ലേഖനഭാഗത്ത് വി. അപ്പസ്തോലൻ തന്റെ കരികൾ വഴി പ്രാപിക്കാനിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തിലേയ്ക്കു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. ആ

മഹത്വം പ്രാപിക്കാം. എന്ന പ്രത്യാശ ക്രൈസ്തവർ അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതം പ്രത്യാശയുടേതാണ്. കഷ്ടപ്പാടുകളും കഠിനതകളും കൊണ്ട് നിരാശരാകാൻ ഉള്ളവരല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ. ശോകം നൈരാശ്യങ്ങളുടെയും അർത്ഥശൂന്യതയുടെയും ദുഃഖഭരിതങ്ങളുടെയും മറ്റു വികാര വിക്ഷോഭങ്ങളുടെയും ഇരുട്ടുമായിൽ കിടന്നു വീർപ്പമുട്ടി നിരാശഭരിതരാകേണ്ടവരല്ല അവർ. അവരുടെ ലോകം പ്രതീക്ഷാനിർഭരമാണ്; ശോഭനമായ ഒരു ഭാവിയെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട്, ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തീർത്ഥാടനം ചെയ്യുന്നവരാണവർ.

ഈ ജീവിതയാത്രയിലെ ക്രൈസ്തവങ്ങളിൽപ്പെട്ട് (2 കൊറി. 4,8-10) നമ്മുടെ ബാഹ്യമനുഷ്യൻ ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിലും, ആന്തരികമനുഷ്യൻ ശക്തിപ്പെടുകയാണ്, നവീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഗോതമ്പ് മണി നിലത്തു വീണ് അഴിഞ്ഞു പതിയ ചെടി ഉണ്ടാകുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ അന്തരിക ക്രൈസ്തവങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ആന്തരികമനുഷ്യൻ നവീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ അവ നമുക്ക് അനുഗ്രഹദായകമായിത്തീരുന്നു.

അനൗപദേശം. അതുലഭ്യമായ മഹത്വത്തെ ദർശിക്കുന്ന അപ്പസ്തോലൻ ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എത്ര ക്ഷണികവും നിസ്സാരവും എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ്. നിത്യമായ മഹത്വത്തെ പ്രാപിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ്, ചവിട്ടുപടിയാണ് ദൃഢമായ കഷ്ടപ്പാടുകൾ. യാത്രയുടെ ചെങ്കടൽ കടന്നു ചെന്നാൽ നിത്യാനന്ദത്തിന്റെ പാലം തേരും ഒഴുകുന്ന കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം. അഗ്നി, സ്വർണ്ണത്തെ എന്ന പോലെ ഈ ദുഃഖഭരിതങ്ങൾ നമ്മുടെ ആന്തരികമനുഷ്യനെയും ശുദ്ധീകരിക്കും. അങ്ങനെ നിത്യമഹത്വത്തിന് നാം അർഹരാകും.

അപ്പസ്തോലൻ തന്റെ ശരീരത്തെ ഒരു കൂടാരമായി വീക്ഷിക്കുന്നു, ഒരു താൽക്കാലിക ഭവനം. ശരീരത്തെ നികൃഷ്ടമായി കണക്കാക്കുന്ന ഗ്രേക്കോ - റോമൻ ചിന്താഗതിക്ക് സമാനമായ ഒരു വീക്ഷണമാണ് യഹൂദർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് (വിജ്ഞാ. 9, 15), എന്നാൽ വി. ശ്രീഹാൽക്ക് വിഭിന്നമായ വീക്ഷണമാണ് ഉള്ളത്. സ്വർഗ്ഗത്തിലും ദൈവത്തിന് ആരാധനയും, ശുശ്രൂഷയും അർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന, ഒരു ആത്മീയ ശരീരം, ഒരു നവ്യശരീരം, ദൈവം തന്നിക്കു നൽകുന്ന ദീനം കാത്തു കഴിയുകയാണ് അദ്ദേഹം. ദൈവം നമുക്ക് അച്ചാരമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ആത്മാവു തന്നെയാണ് ആ വരുവാനിരിക്കുന്ന നവജാതത്തിന്റെ, സുഭാഗ്യത്തിന്റെ അച്ചാരവും. മിശിഹായിൽ നമ്മെ എപ്പോഴും വിജയത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നവനായ ആ ദൈവാത്മാവിന്റെ നമ്മിലുള്ള അധിവാസമാണ് നമ്മെ ആ ജീവിതത്തിലേക്കു നയിക്കുക.

S. നെല്ലിക്കാട്ട്

നവംബർ 26. പള്ളിത്തുറാശാകാലം. 4-ാം ഞായർ
1 കോറി. 15:20-28.

ക്രിസ്തു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നത് ഒരു സത്യമാണ്. ശ്രീഹ
ന്മാർ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ യഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു അത്. വി. പൗലോസും
ആ യഥാർത്ഥ്യം വ്യക്തിപരമായി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു. സ്വന്തം അനുഭവ
ത്തിൽ നിന്നു കൊണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ ഉയിർപ്പിനെപ്പറ്റി കോറിന്തി
ലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ വി. ശ്രീഹാ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

ക്രിസ്തു മരിച്ചവരുടെ ആദ്യഫലം

വിളവുവഴുവൻ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതീകമായി
39-ാം ആദ്യ ഫലങ്ങൾ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിച്ചിരുന്നത് (റോമ. 11:16)
ഇപ്രകാരം തന്നെ ക്രിസ്തു തന്റെ ഉയിർപ്പിലൂടെ മരിച്ചവരുടെ ആദ്യ
ഫലമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. കാരണം ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ മിശിഹായു
ടെ മേൽ മരണത്തിനു യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ലായിരുന്നു. ക്രിസ്തു
തന്റെ ജീവിതകാലത്തു് പലരേയും ഉയിർപ്പിച്ചു. എന്നാൽ അവർ
വീണ്ടും മരണ വിധേയരായിരുന്നു. അതിനാൽ അവർ മരിച്ചവരുടെ
ആദ്യഫലമാകുന്നില്ല.

ആദ്യവും മിശിഹായും

ആദത്തിന്റെ അനുസരണമില്ലായ്മയുടെ ഫലമായി മരണം ആ
ധിപത്യം നടത്തുന്നു (ഉല്പ. 3:17-19). എന്നാൽ മരണത്തെ പരാജയ
പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തു മരിച്ചവരുടെ ആദ്യഫലമായി. വിശ്വാസ
വും മാക്കോദീസായും വഴി ക്രിസ്തുവിനോടു് ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ
വരും അവിടുത്തെ ഉയിർപ്പിൽ പങ്കുകാരാകും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ
പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ, അവർ മിശിഹായുടെ മൗതിക ശരീര
ത്തിന്റെ അംഗങ്ങളാണ്. മിശിഹാ മഹത്വത്തോടുകൂടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടു
മ്പോൾ അവിടുത്തോടു് ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും അവിടുത്തെ മഹത്വ
ത്തിൽ പങ്കുകാരാകും. എന്നാൽ ഇതിനു മുമ്പായി എല്ലാ അധികാരവും
ശക്തിയും, ഭരണവും മിശിഹാക്കു വിധേയമാക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
അവസാന ശത്രുവായ മരണവും അവിടുത്തേയ്ക്കു വിധേയമാക്കപ്പെടേണ്ടി
യിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തി അന്ത്യനാളുകളിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ പൂ
ർണ്ണതയിലെത്തുന്നുള്ളൂ. സകലവും പുത്രൻ വിധേയമായിക്കഴിയുമ്പോൾ
പുത്രൻ പിതാവിനു സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പുത്രന്റെ ദൗത്യം
പൂർണ്ണമാകുന്നു.

ക്രിസ്ത്യാനി മരണത്തിലൂടെ നിത്യജീവിതത്തിലേയ്ക്കു പ്രവേശി
ക്കുന്നു. അതിനാൽ മരണത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

സെബാസ്റ്റ്യൻ പേഴും തൊട്ടിയിൽ

ഡിസംബർ 3: ആഗമനകാലം 1-ാം ഞായർ II ത്രൈസ്വ. 2, 3-10

വ്യാജോപദേശപ്പോക്കളെ സൂക്ഷിക്കുക

ചരിത്രാദികാലം മുതലേ മനുഷ്യനെ അവന്റെ സൽപഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കുകയും ദുഷ്കൃത്യങ്ങളിലേക്കു നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെയും അന്യായികളുടെയും അബദ്ധസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽനിന്നും അകന്നു നിൽക്കാൻ വി. പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ തെസലോണിയാക്കാരെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഈ ലേഖനഭാഗത്തിലൂടെ.

അന്തിക്രിസ്തു വന്നിട്ടില്ല, വരുന്നതേയുള്ളൂ (V. 6-7)

ആരംഭത്തിലെ കൊലയാളിയും മനുഷ്യജീവിതത്തെ വികലമാക്കിയവനുമായ അന്ധകാരശക്തിയുടെ പരിപൂർണ്ണ പ്രഭാവത്തോടുള്ള ആഗമനം വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. വർത്തമാനകാലത്തു് ഈ ശക്തി പ്രകടമാകുകില്ല. എന്നാൽ ഭാവിയിൽ ആവിർഭവിക്കും. ലോകാന്ത്യത്തിൽ അന്തിക്രിസ്തു ദൈവത്തിനു് വിധേയനായിത്തീരും. രക്ഷാകര ചരിത്രത്തിൽ അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തനം ദൈവവിധേയമാണു്. കാരണം ദൈവമാണു് ചരിത്രത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും. രക്ഷാകരചരിത്രത്തിൽ തന്റേതായ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിക്കൊണ്ടു് ഓരോ വിശ്വാസിക്കും ധൈര്യപൂർവ്വം ജീവിക്കാം. അവന്റെ ജീവിതം ദൈവേഷ്യത്തിനു് വിധേയമായിരിക്കണമെന്നമാത്രം.

അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ അവസാനആവിർഭാവവുമുനാശവും (വാ:8)

അവസാനനാളുകളിൽ അന്തിക്രിസ്തു തന്റെ സകലവിധ ശക്തികളോടും കൂടെ വ്യാപരിക്കും. സർവ്വരേയും വഴി തെറ്റിക്കുകയും അതിശയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. സാത്താന്റെ ശക്തിയും അടയാളങ്ങളും മനുഷ്യനെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിലേക്കു് നയിക്കും (വെളി: 13.10). എന്നാൽ ജീവന്റെ നാഥൻ, ലോകനിയന്താവ് ആഗതനാകുമ്പോൾ എല്ലാം ശക്തിഹീനമാകും. അവൻ നാശമടയുകയും ചെയ്യും.

അവിശ്വാസിയുടെ അനന്തരഫലം

ദൈവം അവസാനമായി വിജയിക്കും. വിനാശത്തിന്റെ ശക്തി നശിക്കും. വിശ്വാസിയായവനെ നിത്യരക്ഷയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അന്തനിമിഷം ദൈവികാടയാളങ്ങളെയും പിശുചിന്റെ അത്ഭുതനാട്യങ്ങളെയും വേർതിരിച്ചറിയുവാൻ പ്രാപ്തനായിരിക്കണം ഒരു വിശ്വാസി. ക്രിസ്തുവിന്റെ ആവിർഭാവവും അവിടുത്തെ സന്ദേശത്തിന്റെ പ്രഘോഷണവും മനുഷ്യരെ രണ്ടു ചേരികളായി തിരിക്കും; ഒന്നുകിൽ ജീവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന്റെ (1 കൊറ-

1. 18). രക്ഷയുടെ സന്ദേശത്തെ അവഗണിക്കുക വഴി ദൈവവുമായുള്ള ഐക്യം അവർ തിരസ്സരിക്കുന്നു. ഈ ജീവനാകട്ടെ സത്യം തന്നെ യായ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൈവന്നതും.

സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം സുവിശേഷത്തെ സ്വീകരിക്കാത്ത സഭ മനോഭാവവും തയ്യാറാകലുമാണ്, മനഃപൂർവ്വം ഇതിൽനിന്നു പിന്മാറുന്ന മനുഷ്യൻ സത്യത്തെ തിരസ്സരിക്കുന്നു. ഈ സത്യമാകട്ടെ ജീവനാണ്. വിനയത്തിലും വിധേയത്വത്തിലും ജീവിക്കുന്നവനേ ഈ സത്യത്തെ സ്വീകരിക്കാനാകൂ. ശിശുക്കളുടേയും ദരിദ്രരുടേതുമായ ഈ മനോഭാവത്തെ നമുക്കും സ്വീകരിക്കാം. അതു വഴി രക്ഷ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യാം.

ആദ്യം തെക്കേൽ

ഡീസംബർ 10: ആഗമന കാലം 1-ാം ഞായർ എപ്രാ: 10, 1-10

പുതിയ നിയമത്തിലെ ബലിയുടെ പൂർണ്ണതയും ഏകതാനതയും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഭാഗമാണിത്. ബലിവസ്തുവും ബലിയുപ്കരമായ ക്രിസ്തു തന്റെ ഫലദായകമായ അപ്പണം വഴി പഴയ നിയമത്തിലെ ആവർത്തന വിരസവും ഫലരഹിതവുമായ ബലിക്ക് അന്ത്യം കുറിക്കുകയും പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ലക്ഷ്യം - പാപമോചനം - ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്തു. പുതിയനിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പല ഭാഗത്തും നിഴലിക്കുന്ന ഈ ആശയം വണ്ണപ്പെറ്റാലിമയോടെ പ്രവചനപരമായ ശൈലിയിൽ ഇവിടെ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.

(1) പഴയ നിയമത്തിലെ ബലി (1-4)

ദൈവ മനുഷ്യ സമാഗമം, ഐക്യം ഇതാണ് എല്ലാമതങ്ങളുടേയും, പുജാവിധികളുടേയും ലക്ഷ്യം. പഴയ നിയമ ബലികൾക്ക് മനുഷ്യനെ പൂർണ്ണനാക്കാനോ, പാപവിമുക്തനാക്കി ദൈവവുമായി ഗാഢമായ ഐക്യത്തിലേയ്ക്ക് നയിക്കുവാനോ കഴിഞ്ഞില്ല പഴയനിയമബലി പുതിയ നിയമ ബലിയുടെ നിഴൽ മാത്രമാണ്. അതു അപൂർണ്ണവുമാണ്. പാപം അപരിമിത പ്രതാപവാനായ ദൈവത്തോടു ചെയ്യുന്നതാകയാൽ അതിൽ നിന്നും മുക്തി ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അപരിമിതമായ ബലി വസ്തുവേണം. കാളകളുടേയും കോലാടകളുടേയും രക്തത്തിന് മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മൃഗയുടെ നിയമ പ്രകാരമുള്ള ബലികൾ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. എങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ പാപാവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നില്ല. നിയമാനുഷ്ഠാന കേന്ദ്രീകൃതമായ ജീവിതം നിഷേധാത്മകമാണെന്നും, മറിച്ചു കരുണാമയനായ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാകാതെ ജീവിക്കുകയാണ് കരണിയമെന്നുമുള്ള വി. പൗലോസിന്റെ ചിന്തകൾക്കിവിടെ സാംഗത്യമുണ്ട് (റോമ. 7). ഇതേ ആശയം തന്നെ വേറൊരു രൂപത്തിലിവിടെ

വിവരിക്കുന്നു. നിഷ്ഠാപരവും അപൂർണ്ണവുമായ ബലിയുടെയല്ല പ്രത്യേക പൂർണ്ണവും രക്ഷാകരവുമായ -ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം ചിന്തിയുള്ള-ബലിയിലൂടെ മാത്രമേ ദൈവമനുഷ്യ ഐക്യം സാധിതമാവുകയുള്ളൂ.

(2) പുതിയനിയമ ബലി 5-10

ദൈവമനുഷ്യ സഖ്യത്തിന് വിഘാതമായി വരുന്ന പാപപ്പരിഹാരം പൂർണ്ണമായും ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിയിലാണ് നടന്നത്. മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തബലിക്കു മാത്രമേ കഴിയൂ. ദൈവേഷ്ടത്തിന് പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥബലി. മനുഷ്യൻ തന്റെ സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കുമ്പോൾ ബലി ഒരു മഹനീയ കൃത്യമാകും, ഫലദായകമാകും. ബലി സ്നേഹത്തിന്റേയും കേതിയുടേയും ബഹിർസ്ഫുരണമായിരിക്കണം. ഈ ദൃശ്യ ചിന്താഗതികൾ പഴയനിയമത്തിൽ പല ഭാഗത്തും കാണാം (1 Sam 15: 22; Ps. 50, 14; Hosea 6, 6, IS. 1: 10-20; Mich 6, 6-8)

സമാപനം

ക്രിസ്തു പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തിന്റെ തിരുവിഷ്ണു നിറവേറ്റി. അവിടുത്തെ പൂർണ്ണമായ അനുസരണം വഴിയുള്ള ബലിയുപ്പണത്തിലൂടെ നാം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ അതേ ബലിതന്നെയാണ് നാമിന്നും അർപ്പിക്കുന്നത്. ദൈവം നമ്മിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ 'അഹ'ത്തേയും അതിന്റെ ഇച്ഛകളേയും പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് (മക്കോ. 8:34) ദൈവത്തിന് പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുവാനാണ്.

ജോസഫ് പാനാനൂഴ

ഡിസംബർ 17: ആഗമനകാലം 30-ം തോയർ എഫേ. 3: 1-6

വി. പൗലോസ് ഈ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ നീറോയുടെ മുമ്പിൽ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെട്ടവൻ, ജയിലിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. സംഘടിതമായ മതമർദ്ദനം ഇതുവരെയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഏ പ്രകാരം വി. പൗലോസ് ഈ അവസ്ഥയെ നേരിട്ടു എന്നത് ക്രൈസ്തവന് എക്കാലത്തും പ്രചോദനമരുളുന്നതാണ്.

ശ്രീമതനായ മിശിഹായെ പ്രസംഗിച്ച വി. ശ്ലീഹാ (1 കോറി. 1, 23) ക്രിസ്തുവിന്റെ തടവുകാരനായതിൽ (എഫേ. 3, 1; ഫിലേ 1, 9) സന്തോഷിക്കുന്നു. മനുഷ്യരെല്ലാം ഒന്നിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറെറാന്നിന്റെ തടവുകാരാണ്. ഏഷണത്രയ (ലോക, പുത്ര, വിത്ത) ഓരോരുത്തരും.

ഭാവമൊ ഒക്കെ നമ്മെ തടവുകാരാക്കുന്നു. എന്നാൽ പുറജാതികളും അപ്പസ്തോലനെപ്പോലെ നാം ഓരോരുത്തരും മിശിഹായുടെ തടവുകാർക്കണം. അതുവഴി ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യമാണ് പൗലോസ് നേടിയത് — പുറജാതികളുടെ മാനസാന്തരം. അതുപോലെ ക്രിസ്തുനാമന്റെ സുവിശേഷം, അർത്ഥശൂന്യത നമ്മിൽനിന്നു കറ്റി, സഭാർത്ഥയായി പരിലസിക്കട്ടെ.

വി. പൗലോസ് തന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യമായി കണ്ടത്, ദൈവജനത്തിനു പ്രസാദവരം പകർന്നുകൊടുക്കുന്ന ഒരു ചാനലായി വർത്തിക്കുക എന്നതിലായിരുന്നു; ഇലഭിക് കമ്പിയിലൂടെ പകർന്ന വൈദ്യുതി, കമ്പിക്കല്ലല്ലോ. ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൽ, ക്രിസ്തു അനുഭവത്തിന്റെ വരാത്ത നീരുറവ നമുക്കു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മടിയനു കിട്ടിയ നിധിപോലെ സൂക്ഷിച്ചുവെക്കാനല്ല. മറുളളവർക്കു പകർന്നു കൊടുക്കാനാണ്.

ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുന്നതിലും, പാടുന്നതിലും 'രേണം' നടത്തുന്നതിലും പ്രസംഗിക്കുന്നതിലും, സ്വജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷവും ചിലവിടുന്നതിലും — തന്നെ അവിടുത്തേക്ക് തടവുകാരനാക്കുന്നതിലും — പൗലോസ് ജീവിത സായുജ്യം കണ്ടെത്തി. തന്റെ സേവനത്തിന്റെ പാത, പുഷ്പങ്ങൾ വിരിച്ചതാകണമെന്നാഗ്രഹിച്ചില്ല. തന്നെത്തന്നെ പരിപൂർണ്ണമായി ഒരു ഉപകരണമാക്കി, ദൈവതൃക്കരങ്ങളിൽ. അതു തന്നെയല്ലേ നാം ചെയ്യേണ്ടത്?

തടത്തിൽ

ഡീസംബർ 24: ആഗമനകാലം 4-ാം ഞായർ റോമാ. 15:7-13

ഐക്യമത്യം ക്രിസ്തുശിഷ്യന്റെ മുഖമുദ്ര

റോമാക്കാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ വി. പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ, ക്രിസ്തുശിഷ്യന്റെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ കടമ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഐക്യമത്യമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ആത്മദാനം

ക്രിസ്തു ശിരസ്സായുള്ള മൗതീകശരീരത്തിലെ അംഗങ്ങളായ നാം പരസ്പരം സഹകരിക്കുവാനും സമർപ്പിക്കുവാനും കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ ഒരേ ശരീരത്തിലെ വിവിധ അവയവങ്ങളായിത്തീർന്ന നാം ആത്മദാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ പരിപോഷിതരാകുകയുള്ളൂ. ശരീരശാസ്ത്രദൃഷ്ട്യാ, ഒരു ശരീരത്തിൽ വിഭിന്നങ്ങളായ അവയവങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവ പരസ്പരം യോജിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ഏക ശരീരം.

രമായി നിലകൊള്ളുന്നത്. (1 കൊരി 12) അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഒന്നായിരിക്കുന്ന നാം അന്യോന്യം ആത്മാപ്പണം ചെയ്യാലേ നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവത്വം മൂല്യമുള്ളതാകുകയുള്ളൂ. ശൈശ്വിക കാലസഭയുടെ പ്രത്യേകത അതായിരുന്നു. അവർ ഒരുമിച്ചുകൂടി എവർക്കും റെസ്ക്വിയ മുറിക്കുകയും, ഓരോരുത്തരും ആവശ്യമായവ പരസ്പരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധരായിരുന്നു (നടപടി 2: 42-45).

ദൈവമഹത്വം

ക്രിസ്തുശിഷ്യന്റെ മുഖമുദ്രയായ സഹവർത്തിത്വം, കൂട്ടായ്മ, ഐക്യമത്വം, ആത്മദാനം തുടങ്ങിയവ ദൈവമഹത്വത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവമഹത്വമാണ് ദൈവാരൂപിയുടെ ചൈതന്യത്താൽ നയിക്കപ്പെടുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത്.

ക്രിസ്തു നമ്മുടെ മാതൃക

സഹവർത്തിത്വത്തിനുള്ള ആധാരരേഖയായി വി. ശ്രീഹാ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി സ്വയം ഹോമിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി, ക്രിസ്തു പരിഹേദനത്തിനുപോലും വിധേയനായി. ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭാർത്ഥ വിജാതീയർക്ക് നൽകുകയെന്നത് ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകരപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നതാണെന്നു പ്രസ്താവിച്ചപ്പോൾ അപ്പസ്തോലൻ പഴയനിയമത്തെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. (സങ്കീ: 13/49, ദിനവൃത്താന്തം 32/43, സങ്കീ: 117/1, ഐസ. 11/10). നിയമവും പ്രവാചകന്മാരും, വിജാതീയർക്കും ദൈവരാജ്യത്തിൽ അംഗത്വം കല്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നു. തന്മൂലം ദൈവികപദ്ധതിയിൽ വിജാതീയരെന്നോ, സ്വജാതീയരെന്നോ, യഹൂദന്മാരെന്നോ വിവേചനമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, സർവ്വരും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വി. ശ്രീഹാ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു.

ജേക്കബ് വടക്കേൽ.

ഡിസംബർ 25: ന. ക. പിറവിത്തിരുനാൾ യോഹ: 1, 1-4

ഈ ലേഖനഭാഗത്തു് ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം, അനുഭവം, തനിക്കു നൽകുവാനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ സന്ദേശം എന്നിവ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.

1 ഉദ്ദേശ്യം :

(a) ദൈവവും മനുഷ്യനും, മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട സൗഹൃദം പ്രഘോഷിക്കുക. ദൈവോന്മുഖവും പരോന്മുഖവും

മായ സ്നേഹമാണ് ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ അന്തസ്സത്ത്. ക്രിസ്തീയജീവിതം ഒന്നുവെമാണ്. പരസ്പരമുള്ള സൗഹൃദാവസ്ഥയിലൂടെയുള്ള ഒരു തുടർച്ചയാണത് (Becoming). (b) ക്രിസ്തീയജീവിതം ആനന്ദനിർഭരമാക്കുവാനാണ് ഓരോ ക്രിസ്തുശിഷ്യനും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. (c) തനിക്ക് അനുഭവവേദ്യമായ നിത്യജീവനെ അനുവാചകർക്ക് പങ്കു വയ്ക്കുകയാണ് ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ മറ്റൊരു ഉദ്ദേശ്യം.

II ക്രിസ്തുപാഠഭവം

1-4 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാലാമത്തെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആമുഖമായും, ഉത്പത്തി ആദ്യദ്ധ്യായങ്ങളുമായും ബന്ധമുണ്ട്. (Jn 1:2). 'കേരക്കുക', 'കാണുക', 'നോക്കുക', 'സ്വർശിക്കുക' എന്നീ ക്രിയകൾ ശ്രദ്ധേയമാണിവിടെ. അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് താനെഴുതുന്നതെന്ന് ശ്രീഹാ തറപ്പിച്ചു പറയുന്നു (Act 22:15). 'കാണുകയും' (Hōram) 'നോക്കുകയും' (Thesihai) എന്നിവയ്ക്ക് അർത്ഥത്തിൽ അന്തരമുണ്ട്. 'നോക്കുക' യെന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ വെളിവാായ രഹസ്യങ്ങളറിയുവാനുള്ള അന്വേഷണനിരതയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അത് കേവലം 'കാണൽ' അല്ല. (Jn 1:14; Lk 7, 24) 'ഞങ്ങൾ' എന്നതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു സംഭവങ്ങൾക്ക് ദുക്സാക്ഷിയായ ഒരു സമൂഹത്തെയോ, അഥവാ എല്ലാ വിശ്വാസികളെയോ വിവക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പണ്ഡിതമതം. 'സ്വർശിക്കുക' എന്ന പ്രയോഗത്തിലൂടെ 'ക്രിസ്തു' എന്നത് ഒരു മിഥ്യയല്ലെന്നും, ക്രിസ്തീയസന്ദേശം വസ്തുനിഷ്ഠമായ ചരിത്രത്തിലൂടെയും; കർതൃനിഷ്ഠമായ അനുഭവത്തിലൂടെയും സത്യമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാനുണ്ടെന്നും ഇവിടെ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു.

III ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തി -

അടിസ്ഥാന സന്ദേശം

ദൈവം ക്രിസ്തുവിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വയം തീരുമാനിച്ചു. ക്രിസ്തു അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി, യുഗാന്ത്യമായി (Jn 19:30). പഴയ യുഗത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പുതിയൊരു യുഗമുണ്ടെന്നു ഉദയം ചെയ്തു. നിത്യജീവനെന്ന് മരണാനന്തര യാഥാർത്ഥ്യമാത്രമായി തരംതാക്കരുത്. ഇപ്പോഴുമുണ്ട് ഉറക്കൊള്ളേണ്ട അനുഭവിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് (1Jn 5,13). നിത്യജീവനെന്ന് ദൈവികവും മാനുഷികവുമായ സൗഹൃദത്തിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യൻ സ്വഭാവത്താലെ സൗഹൃദത്തിനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ നിത്യജീവൻ യാഥാർത്ഥ്യമാകുവാൻ തുടങ്ങുന്നു (1Jn 3, 11-18). സഭയിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട സൗഹൃദത്തെപ്പറ്റി ക്രിസ്തു സുവിശേഷത്തിൽ പല ഭാഗത്തും പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് (Jn 15, 1-6; Rom 12; 4-15). ഇപ്രകാരം സ്നേഹത്തിലും സഹവർത്തിത്വത്തിലും ജീവിക്കുമ്പോൾ

ക്രിസ്തീയജീവിതം ആനന്ദദായകമായിത്തീരും, അനുഭവമായിത്തീരും. മനുഷ്യനിലുള്ള അമർത്ത്യതയുടെ ബീജം വളരുവാൻ തുടങ്ങും.

ജോസഫ് പാനാമ്പുഴ

ധീനു: 31: പീറവി 1-ാം ഞായർ ഗലാ 4: 21-31

നിത്യരക്ഷക്കുടിസ്ഥാനം മിശിഹായിലുള്ള വിശ്വാസം

മോശയുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചതുകൊണ്ടുമാത്രം ഒരുവൻ നിത്യരക്ഷ പ്രാപിക്കുകയില്ല, പ്രത്യുത മിശിഹായിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് അതിന് അനിവാര്യമായിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഗലാത്തിയരെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ലേഖനഭാഗത്തിലൂടെ വി. പൗലോസ് ചെയ്യുന്നത്. മശിഹായിലൂടെ നിയമത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിൽനിന്നുള്ള മോചനസമയവും ദൈവപുത്രന്മാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യയുഗവും ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിയമത്തിൽമാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് എന്തു സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വി. പൗലോസ് പഴയ നിയമത്തിൽനിന്നും (ഉത്പത്തി 16-17) ഒരു കഥ വിവരിക്കുന്നു.

കഥാസംഗ്രഹം:

അബ്രാഹവും സാരായും വൃദ്ധരായിട്ടും മക്കളില്ല. ഒരു കുട്ടിയുണ്ടാകുന്നതിനുവേണ്ടി അബ്രാഹത്തെ ഭാസിയായ ഹാഗാറിന്റെ അടുക്കലേയ്ക്ക് സാരാ വിടുന്നു. അന്നത്തെ നിയമം അതനുവദിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇസ്മായേൽ ജനിക്കുന്നു. കറച്ചുകുഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനപ്രകാരം സാരായിൽനിന്നും ഇസഹാക്ക് ജനിക്കുന്നു. കുട്ടികൾ രണ്ടുവളർന്നു. ഹാഗാർ വന്ധ്യയായിരുന്ന സാരയെ പരിഹസിച്ചിരുന്നു. ഇസ്മായേൽ ഇസഹാക്കിനെ ദ്രോഹിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അതിനാൽ അവർ നിഷ്ക്കാസിതരാക്കപ്പെട്ടു.

ഇസ്മായേലിന്റേതു് സ്വാഭാവിക ജനനമായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനപ്രകാരമാണ് ഇസഹാക്ക് ജനിച്ചതു്. ഹാഗാർ അടിമയായിരുന്നു; സാരാ സ്വതന്ത്രയും. പൗലോസിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ഹാഗാർ സീനായ് മലയിലെ ഉടമ്പടിയുടെ പ്രതീകവും, സാരാ ക്രിസ്തുവിലുള്ള പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ പ്രതീകവുമാണ്. ഇവിടെ ദൈവം മനുഷ്യരുമായി ഇടപെടുന്നത് നിയമം വഴിയല്ല പ്രത്യേക പ്രസാദവരം വഴിയാണ്.

ഹാഗാർ=അടിമ=സീനായ്= നിയമം=ജഡികം=ഭൗമിക ജറുസലം = അടിമകളുടെ അമ്മ.
സാരാ= സ്വതന്ത്ര=വാഗ്ദാനം= വിശ്വാസം= അരൂപി=സ്വർഗ്ഗീയ ജറുസലം = സ്വതന്ത്രരുടെ മാതാവ്.

ക്രിസ്ത്യാനികളായ നാമെല്ലാവരും ഇസഹാക്കിനേപ്പോലെ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ സന്തതികളാണ്. (4: 28) നാമെല്ലാം സ്വതന്ത്രരുടെ

മക്കളാണ്. ഈ പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും പരിപാലിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നിയമത്തിന് അടിമകളായി ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഹാഗാറിന്റെ സന്തതികളും ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുന്നവർ സാറായുടെ സന്തതികളുമാണ്. നിയമം ജീവിതരത്നമായി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നും അടിമയാണ്. എന്നാൽ പ്രസാദവരം ജീവിതാടിസ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾ സ്നേഹത്തിൽ വളരുന്നവനാണ്. അവൻ സ്വതന്ത്രനാണ്. നമ്മെ നേർവഴിക്കു നയിക്കുന്നത് നിയമത്തിന്റെ ശക്തിയല്ല പ്രത്യുത സ്നേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്.

ദൈവത്തിലുള്ള അപഞ്ചലമായ വിശ്വാസവും അവിടുത്തോടുള്ള വിധേയത്വവും മൂലമാണ് അബ്രാഹത്തെ ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ പിതാവായി ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തത്. തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായ സാറാ ഗർഭിണിയാകുന്നത് അവളുടെ വിശ്വാസം മൂലമാണ്.

അന്ന് ഇസ്മായേൽ സ്വതന്ത്രയുടെ പുത്രനെ പീഡിപ്പിച്ചതു പോലെ (4: 29-30), ഇന്ന് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരും ഈ ശ്വരനിഷേധികളും സഭാതനയരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിവിധ തരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങളാണ് സഭ ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അടിമയും അവളുടെ പുത്രനും ബഹിഷ്കൃതരാക്കപ്പെട്ടതുപോലെ അവസാനം ജഡത്തിന്റെ സന്തതികളും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടും.

തോമസ് കണ്ണാങ്കൽ.

MALANKARA
LIBRARY