

മംഗലവാർത്താകാലം

വചന വിചീംസം

മംഗലവാർത്താകാലം നാലാം ഏതായൻ

മത്രാം 1,18-24



“അവൻ തന്റെ ജന്മത്ത്
അവരുടെ പാപമുള്ളിൽ നിന്ന് മൊച്ചിപ്പിക്കും.”
പിറവിന്നൽക്കേണ്ടത് ഇത്തരണത്തിലുള്ള
മഹാർക്കാണ്ഡ്



18 യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ഇപ്പകാരമായിരുന്നു:
അവൻറെ മാതാവായ മറിയവും ജോസഫും തമിലുള്ള
വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കും, അവർ
സഹവസിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അവൻ പരിശുഭാത്മാവിനാൽ
സർബ്ബിനിയായി കാണപ്പെട്ടു.

“ക്രിക്ക ഗർജ്ജ
അരിച്ച് ഒരു പുതണ്ണ
(പുസ്തിക്കും.)
ദാദാമുഖം
ക്രിക്കയായിരിക്കുക,
ബഞ്ച്,
ഗർജ്ജ ധരിക്കുക!
ഇതിനാവിശ്വാ
വൈദവവികയിട്ടുപോലുക
ജാണ്!

ഇരുശോധ്യുടെ ഉദ്ദേശവരഹസ്യം സംബന്ധിച്ച ക്രിസ്തീയവിശദികരണമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇരുശോധ്യുടെ ഉദ്ദേശവം യൗദ്യോഗികമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതു ആരിമസദയുടെ വിശ്വാസമാണെന്ന്. കർത്താവിശ്വർ ദുതൻ യൗദ്യോഗികമായി പരിശുഭാത്മാവിനാൽ സഹവസിക്കുന്നതിനുമുള്ള ആരിമസദയുടെ വിശ്വാസമാണെന്ന്. മറിയം യൗദ്യോഗികമായി പരിശുഭാത്മാവിനാൽ കുറുക്കുന്നു ഫാണ് പരിശുഭാത്മാവിനാൽ ശർഭവതിയായി തീരുന്നത്. വിവാഹത്തിന്റെ ആദ്യപടിയാണു വിവാഹനിശ്ചയം. യഹൂദവീക്ഷണത്തിൽ, വിവാഹനിശ്ചയം ചെയ്യുന്നവർ വിവാഹിതരക്കു തുല്യരാണ്. അങ്ങനെ, വിവാഹനിശ്ചയം മാത്രം കഴിഞ്ഞിരുന്ന മറിയം യൗദ്യോഗികമായി ദാരം (1.20). യഹൂദപതിവനുസരിച്ചു വിവാഹസമ്മതം നൽകുന്ന പുരുഷന് 20 -നും 24 നുമിടയ്ക്കും സ്ത്രീക്ക് 13 -നും 15 നുമിടയ്ക്കു വരുസുപ്രായം കാണും. വിവാഹ തിനുമുമ്പ് അവർ പിരുശുഹാജിലായിരിക്കുന്ന പസിക്കുക. മറിയത്തിന്റെ ശർഭധ്യാരണം യൗദ്യോഗികമായി സംശ്ലിഷ്ടപ്പെട്ടു മരതായിരുന്ന ലുകായും (ലുകാ 1.27) സാക്ഷിക്കുന്നു. പ്രതിശുഭവത്വവരൂപാർ വിവാഹത്തിനുശേഷം മാത്രമേ ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ.

19 അവളുടെ ഭർത്താവായ ജോസഫ് നീതിമാനാകയാലും
അവളെ അപമാനിയരാക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടായ്ക്കയാലും
അവളെ രഹസ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

മറിയം ശർഭവതിയാണെന്ന് അഭിയുകയും എന്നാൽ, ശർഭധ്യാരണഹസ്യം അഭിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യൗദ്യോഗികമായിത്തീരുന്നു. മറിയം വ്യഖിചാരിണിയാണെന്നു സംശയിച്ച് അവളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം തിരുമാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഒരു സാക്ഷികളുടെ മുമ്പാകെ പരസ്യമായി അവളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു മനസ്സു വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ, നിയമപ്രകാരം മറിയം കല്ലറിയശേഠമെന്നു യൗദ്യോഗികയാണെന്ന് (നിയ 22.23 = വേശ്വാപുത്രിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ പട്ടണവാതിൽക്കൽ കൊണ്ടുപോയി കല്ലറിയെന്നു കൊണ്ടാണ്). മറിയത്തിന്റെ സ്വഭാവിയിൽ സംശയം ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് അവളെ രഹസ്യത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത്. വ്യഖിചാരക്കുറം സംശയിക്കുന്ന മറിയത്തെ അപകീർത്തിശേഠത്താം മനസ്സാകാത്തതിലാണ് യൗദ്യോഗികമായി നിരിന്നിഷ്ടം കാണാൻ കഴിയുന്നത്. നിയമങ്ങൾ അമുഖിക്കുന്നതുവഴിയുള്ള നിരിന്നിഷ്ടംയെന്നും അഭിയുക്തിയിലും ചിന്തിക്കുന്നത്.

20-21 അവൻ ഇതേക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കു, കർത്താവിന്റെ ദുതൻ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അവനോടു പറഞ്ഞു: ഭാവീഡിന്റെ പുത്രനായ ജോസഫ്, മരിയത്തെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കാൻ ശക്കിക്കേണ്ടോ. അവൻ ഗർഭദായരിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുഖാത്മാവിൽനിന്നുണ്ട്. അവൻ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും. നീ അവൻ യേശു എന്നുപേരിടണാം. എന്നെന്നും, അവൻ തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നു മോചിപ്പിക്കും.

അസ്യസമനായ യൗസേഷിനെ ഒരു വെളിപാടുവഴി ദൈവം ആശ്രസിപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ ദുതൻ യൗസേഷിനു സ്വപ്നത്തിൽ വളിശെടുത്തുന്നത്, മരിയം ഗർഭവതിയായിരിക്കുന്നത് പരിശുഖാത്മാവിനാലാണെന്നുണ്ട്. സ്വപ്നത്തിൽ വെളിപാടുകൾ നല്കുന്നതെക്കുറിച്ച് ഫഴയനിയമത്തിൽ പലയിടത്തും പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. ധാക്കോൺ സ്വപ്നത്തിൽ ദൈവത്തിൽനിന്നും ഒരു വാഗ്ദാനവും (ഉത്പ 28.11-16) പിന്നീട് മാലാവയിൽനിന്നും ഒരു ഭയവും (ഉത്പ 31.11-13) സ്വീകരിക്കയുണ്ടായി. ഫഴയനിയമത്തിൽമാത്രമല്ല, പുതിയനിയമത്തിലും മാലാവമാർ വെളിപാടു മാധ്യമങ്ങളായി അഭിയഷ്ടുന്നു (ബുക്കാ 2.8-15). മതതായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ, ദൈവം മാലാവയിലുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതു സ്വപ്നത്തിലാണ് (2.13,19). ലുക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ, ഗ്രീയേൽ മാലാവാ സവിയായോടും മരിയത്തോടും നേരിട്ടു സംസാരിക്കുന്നു (1.11-20; 1.26-38).

"ജ്ഞാസ്വ
എതിയാനാകയാലും
ദിവശ
ദിപ്യാനിതയാക്കാൻ
ഒരു ക്ഷേഷായ്കയാലും..."
കുടകംഡം
തിരുക്കടക്കാംബികാൻ
ദിവശമായ ശുണക്കണമും
ഒരതല്ലാമാൻ

മംഗലവാർത്ത യൗസേഷിനു ലഭിച്ചുന്ന പാരമ്പര്യം മതതായിയും (1.20-30) മരിയന്തിനു ലഭിച്ചുന്ന പാരമ്പര്യം ലുക്കായും (1.26-38) അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇരുശോയുടെ ഉദ്ഘാടനം പരിശുഖാത്മാവിനാലാണെന്ന് ഇരു പാരമ്പര്യങ്ങളും സമർത്തിക്കുന്നു പ്രഭിചാരകുറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ മരിയത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തിരുമാനിച്ചേപാശാണ് യൗസേഷിനു വെളിപാടു ലഭിക്കുന്നത്. ഫഴയനിയമ സകല്പമനുസരിച്ച്, നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നവനാണുനീതിമാൻ. നിയമമനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം അവലേ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തിരുമാനിക്കുന്നു. ഏന്നാൽ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നവിധം അവലേ കബളിശ്വര കൊല്ലാനോ (നീയ 22.23) പരസ്യമായി ഉപേക്ഷിച്ച് അവലേ അപമാനിക്കാനോ ഒരുന്നടാത്തതിൽ യൗസേഷിന്റെ കാരുണ്യമാണ്, നീതിനിഷ്ഠയാണ് പ്രകടമാകുന്നത്.

വെളിപാടിലെ മുഖ്യസന്ദേശം ശിശുവിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പരിശുഖാത്മാവുവഴിയുള്ളതാണെന്നതാണ്. യഹുദർ ഇരുശോയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തെക്കുറിച്ചു പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന തെറുവും രണ്ട് തിരുത്താനും ഇത് വിവരണം സഹായകമാണ് നോം നുറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർഥത്തിൽ, ഏപ്പിയേസർ, ഇസ്മയേൽ ഏന്നീ റവീമാർ ഇരുശോയെ 'ബാൻ പത്രോ' എന്നുവിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇരുശോയുടെ അമ ഒരു തച്ചനുമായി വിനാഹനിയരയം ചെയ്തിരിക്കേ, പത്രോ ഏന നോമൻ പടയാളിയുമായി ഹൊസ്യവേഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെട്ടു പ്രസവിച്ചതിനാൽ, ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടുപോലും! ആദിമക്രൈസ്തവൻ ഇരുശോയെ 'കന്യാപുത്രൻ' (ഗ്രീക്ക്: ഇയിയേസ് തേസ് പർത്തേനു) എന്നു വിളിച്ചിരുന്നതിനെ വളച്ചേടിച്ചു പത്രോയുടെ പുത്രൻ (ഹീബ്രൂ: ബാൻ പത്രോ) എന്നു വിളിക്കയാണു യഹുദർ ചെയ്തത്. ഇന്നു ഇരുശോയെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥകാരരാജുണ്ട്.

പുതിയനിയമത്തിൽ ഇരുശോയുടെമാത്രമായ 'ഭാവിനിൽ പുത്രൻ' എന പദവി ഇല്ലാം 'യൗസേഷിനു നൽകിയിരിക്കുന്നു. യൗശേഷ് മിശിഹാ ശിശുവിനെ ഭാവിനിന്റെ ശോത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുനേരിട്ടുന്നതിനാൽ, മരിയത്തെ തന്റെ ശ്രൂപത്തിലേക്കു സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശിശുവിന് ഇരുശോ ഏന നാമം നൽകിക്കൊണ്ട് യൗസേഷ് 'പിതാവ്' എന സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ലുക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ മരിയമാണ് ഇരുശോയ്ക്കു പേരു നൽകുന്നത് (ബുക്കാ 1.31).

വിജാതിയ പുരാണങ്ങളിൽ ഭേദവനാർ കന്യകളുമായി ലെംഗികവേഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതെക്കുറിച്ചു പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. ആ ചിന്താഗതിയുടെ സ്വാർഗ്ഗമാണ്, "ഭൈവ

പുത്രനാൾ മനുഷ്യപുത്രിമാരെ ഭാര്യമാരായി സ്വീകരിച്ചു” എന്ന പഴയനിയമ പരാമർശത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് (ഉത്പ 6.1 - 2). പഴയനിയമത്തിൽ, വന്യകളായ സ്ത്രീകൾ ഗർഭവിതകളാകുമ്പേൻ പരിശുഖാത്മാവിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നതായി പറയുന്നില്ല. മതായി ഉദ്ധരിക്കുന്ന പഴയനിയമവാക്യത്തിൽ (1.23; ഏശ 7.14) കന്യകാഗർഭധാരണത്തെക്കുറിച്ചു പരാമർശമെല്ലാം അത് ഇവിടെ മാത്രമാണു കാണുന്നത്.

ബൈബിൾക്കുവിൻ്റെ ദത്യത്തെക്കുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കാൻ മതായി ഈ വിവരങ്ങളെത്തു ഉപയോഗിച്ചുത്തുനു. ഈശോ എന്ന നാമം മിശിഹായുടെ ദത്യത്തെ സുചിപ്പിക്കുന്നു. “ബൈബിൾ രക്ഷയാകുന്നു” എന്നാർത്ഥമുള്ള “ബയവേഷ്യാ” എന്ന ഹിബ്രൂനാമത്തിൻ്റെ ലുപ്തരൂപമാണ് യോഷ്യ എന്നത്. അതിൻ്റെ സുവിധാനി രൂപം ഈശോ എന്നതും. ഇവിടെ രക്ഷാ അർത്ഥമാക്കുന്നതു പാപത്തിന്നുള്ള മോചനമാണ്; യഹൂദർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതു പോലെ ഭേദമികമോചനമല്ല. ഐശുവായരെ ഇരജിപ്പിൽനിന്നു രക്ഷിച്ച മോശയിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തനാണ് അവിടുന്നു.

22-23 കന്യക ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രതെന പ്രസവിക്കും.

ബൈബിൾ നമ്മോടുകൂടു എന്നാർത്ഥമുള്ള എന്നാനുവേൽ എന്ന്
അവൻ വിളിക്കപ്പെട്ടും എന്നു കർത്താവ് പ്രവാചകൻ മുവേം
അരുളിച്ചെഴുയ്തതു പുർത്തിയാകാൻവേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം
സംഭവിച്ചത്.

പഴയനിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യയുദ്ധത്തമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഒരു വിവരം സ്ഥാപിച്ചു അവസാനഗാത്താണ് ഉദ്ധവത്വാക്യങ്ങൾ സാധാരണ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക. ‘ഇമ്മാനുവേൽ’ എന്ന നാമത്തെക്കുറിച്ചുമാത്രമല്ല, ഒരു കന്യാപുത്രതെനക്കുറിച്ചുകൂടി (പ്രതിപാദിക്കാനാണ്) (2.15) മതായി ഒരു പ്രവചനവാക്യം ഉദ്ധരിക്കുന്നത് (ഏശ 7.14).

ഏശ 7.14-ാം വാക്കുണ്ട് വിശദിക്കിക്കുക എളുപ്പമല്ല. ഏശ 7.14 ഹിബ്രൂമുലായിൽ, ‘ഒരു യുവതി (=അൺമ) ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രതെന പ്രസവിക്കും; അവൻ ഇമ്മാനുവേൽ എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടു.’ സെപ്പത്യൂജിതയിൽ, ‘ഒരു കന്യക (= പർബ്രേതമോസ്) ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രതെന പ്രസവിക്കും. അവൻ ഇമ്മാനുവേൽ എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടു.’ സെപ്പത്യൂജിതയിൽ, ‘ഒരു കന്യക (= പർബ്രേതമോസ്), യുവതിയായ ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് (ഹിബ്രൂ: അൺമ) മാത്രമാണ് (പ്രതിപാദിക്കുന്നത്). അവൻ പ്രവാചകൻ ഭാരവാവാം, ആഹാസ് രാജാവിൻ്റെ ഭാരവാവാം, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയാവാം. ഒമ്പീം ഇത് പ്രവചനത്തെ മിശിഹായുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നില്ല. സെപ്പത്യൂജിതയാണ് ഒരു കന്യകയെക്കുറിച്ചു പരാമർശിക്കുന്നതിനാൽ, ക്രീസ്തീയ പാരമ്പര്യം ആ സ്ത്രീയിൽ ദർശിക്കുന്നത് കന്യാജനനത്തെ വിവക്ഷിക്കുമെന്നു കരുതുക വിഷമം. സുവിശേഷക്കന്ന സംബന്ധിച്ചിട്ടേണ്ടാണും, മറിയും പരിശുഖാത്മാവിനാൽ ഗർഭവതിയായിത്തിരുന്നതിനാൽ, അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതു കന്യാജനനമാണ്.

മതായിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടേണ്ടാണും, ഈശോയെ വിളിക്കാവുന്ന ‘ഇമ്മാനുവേൽ’ (=ബൈബിൾ നമ്മോടുകൂടു) എന്ന നാമവും അർത്ഥവാത്തമാണ്. ഭേദമിക്കജീവിതകാലത്ത് ഈശോ ഇമ്മാനുവേൽ എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അത് അവിടുത്തെ പേരുമല്ല, പദവിയുടമല്ല. ക്രീസ്തു വിജാനിയമനുസരിച്ച് ഈശോ ഇമ്മാനുവേൽ ആണ് (17.17 = വിശ്വാസമില്ലാത്ത തലമുറയേ, ഏതുനാൽ കൂടി താം നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ടായിരിക്കും). ഉത്തിരുത്തിൽ ലോകവസാനംവരെ സദയോദയകുടെയുണ്ടായിരിക്കും. “താൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ലോകാവസാനംവരെ ഉണ്ടായിരിക്കും” (28.20). ഭേദമിക്കയീശോയും ഉത്തിരുത്തിയേയും ‘ഇമ്മാനുവേൽ.’ ശിക്ഷയുടെ അടയാളാണ്. ആ ശിശുവിൻ്റെ ജനനകാലത്ത്, “ബൈബിൾ, നിങ്ങളോടുകൂടെയായിരിക്കണം” എന്നു ജനങ്ങൾ നിലവിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കും. ഏന്നാൽ,

ഇവിടെ ഈ ശിശുവിന്റെ ജനനരേതാടെ, 'ബെഡ്‌വം നമ്മോടുകൂടെ' എന്ന ചൊല്ല് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അന്യർത്ഥമാകും. ഇമ്മാനുവേൽ (= ബെഡ്‌വം നമ്മോടുകൂടെ) എന്ന ഫീജുപദ്ധതിന്റെ ശ്രീകുരുപമാണ് 'എമ്മാനുവേൽ' എന്നത്. അതിന്റെ സുഗിയാനിരുപം 'അമ്മനുവേൽ' എന്നതും. എന്നൽ, പ്രീതിയാണെങ്കിൽ കാണുന്ന 'ആലാഹൻ അഞ്ചൻ' എന്ന സുഗിയാനിവാക്യത്തിന്റെ പരിഭ്രാഞ്ഞാണ്, 'നമ്മുടെ ബെഡ്‌വം നമ്മോടുകൂടെ' എന്നത്.

24-25 ജോസഫ് നിബായിൽനിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ കർത്താവിന്റെ ദൃതൻ കർപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചു; അവൻ തന്റെ ഭാര്യയെ സ്വീകരിച്ചു. പുത്രനെ പ്രസവിക്കുന്നതുവരെ അവളെ അവൻ അറിഞ്ഞില്ല; അവൻ ശിശുവിന് യേശു എന്നു പേരിട്ടു.

ബെഡ്‌വം സ്വപ്നത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ, യൗദ്യോഗിക മറിയത്തെ ഭാര്യായി സ്വീകരിക്കുന്നു. "മറിയം തന്റെ പുത്രനെ പ്രസവിക്കുന്നവരെ അവൻ അവളെ അറിഞ്ഞില്ല" എന്ന തിന്റെ അർത്ഥം അവൻ അവളുമായി ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെട്ടില്ല എന്നാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം, 'മറിയം കന്യകയെന്ന നിലയിൽ ഈശോയെ പ്രസവിച്ചു' എന്നാണ്. മറിയം നിര്യക്കയായിരിന്നുവെന്ന് സമർത്ഥിക്കുക മത്തായിയുടെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നില്ല. മറിയം തന്റെ പുത്രനെ പ്രസവിച്ചതിനുശേഷം, അവൻ അവളെ അറിഞ്ഞെന്നന് ഈ വാക്ക് സുചിപ്പിക്കുന്നുമില്ല.

പ്രീതിയാണെങ്കിൽ 'തന്റെ ആദ്യജാതനെ പ്രസവിക്കുവാൻ' എന്നു കാണുന്ന നിന്നു ശ്രീകുബേഖണിളിൽ 'തന്റെ പുത്രനെ പ്രസവിക്കും വാൻ' എന്നുമാത്രം കാണുന്നു. ആദ്യജാതരെ ബെഡ്‌വത്തിനു പ്രതിഷ്ഠിതരാകയാൽ, അവരെ വിശ്രദ്ധുക്കുക ആവശ്യമായിരുന്നു. (പു013.13 = മുഗ്നങ്ങളുടെ ആദ്യജാതരെ താൻ ബലിയർപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ, എന്റെ ആദ്യജാതരെ താൻ വിശ്രദ്ധുക്കുന്നു.) ആദ്യജാതനെന്നനിലയിൽ ഈശോ ബലിയർപ്പിക്കിണ്ടാനുള്ളവനാണെന്ന സൂചന ഇവിടയുണ്ട്. 'അവൻ തന്റെ ആദ്യജാതനെ പ്രസവിക്കുവാൻ അവൻ അവളെ അറിഞ്ഞില്ല,' എന്ന വാക്ക് ഈശോയുടെ കന്യാജനനത്തിനു തെളിവാണ്.

'അവൻ ശിശുവിനു ഈശോ എന്ന പേരു നൽകി' എന്നു പ്രീതിയാണെങ്കിലും 'അവൻ ശിശുവിനു പേരു നൽകി' എന്നു ശ്രീകുബേഖണിളിലും കാണുന്നു. മാതാക്കൾ മക്കൾക്കു പേരു നൽകുന്ന ബേഖിൾ പാരമ്പര്യമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് (ഉത്പ 16.11; 21.6; 25.25 – 26; 30.6.24; ലൂക്കാ 1.31).

കടപ്പാട്: റവ. ഡോ. തോമസ് കയ്യാലപറമ്പിൽ
“സുവിശേഷ വ്യവാനം: മത്തായി”