

K 04

S 39

ശ്രീയേശുസന്ദേശം

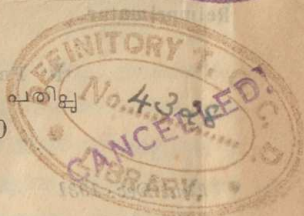
K05

പരിഭാഷകന്മാർ:

വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയിലെ ക്ലേർമാർ
പുത്തമ്പള്ളി സെമിനാരി

പരിഷ്കരിച്ച രണ്ടാം പതിപ്പ്
പ്രതി 1000

PRINTED BY P. P. JOSEPH AT THE I. S. PRESS,
ERNAKULAM, AND PUBLISHED BY THE ARCHDIOCESAN
CLERICS OF VERAPOLY, SEMINARY, PUTHENPALLY.

1931

Rights reserved.

Nihil Obstat.

FR. CARMELUS, C. D.

Censor Deput.

Reimprimatur.

✠ FR. ANGEL MARY, O. C. D.

Archiep. V.

22nd Dec. 1931

Ernakulam.

1891

പ്രസ്താവന.

മാന്യ കേരളീയ ഭക്തജനതയെ,

ലാ പ്ലാറ്റാ 'La Plata'യുടെ മെത്രാപ്പോലീത്താ യായിരുന്ന അതി വന്ദ്യ ദിവ്യശ്രീ മോൺസിഞ്ഞോർ ജോസഫ് ആൻറണി. ഒ. സി. ഡി. തിരുമനസ്സു കൊണ്ട് ഇസ്സാനിയാ ഭാഷയിൽ എഴുതിയതും, മൂലത്തിൽതന്നെ അല്പകാലത്തിനുള്ളിൽ ഒട്ടേറെ പതിപ്പുകൾ പ്രസിദ്ധീകൃതമായതും, പലേ യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിലേയ്ക്കും പണ്ടേതന്നെ ഭാഷാന്തരം ചെയ്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമായ 'Voces del Pastor en el retiro' (ധ്യാനാവസരത്തിൽ നല്ല ഇടയൻറെ സ്വരം) എന്ന വിശിഷ്ട പുസ്തകത്തിൻറെ ഒരു തർജ്ജമ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിൽ ഇതാ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇതിൽ നമ്മുടെ കത്തോലിക്കാ നിത്യസത്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാകുന്നു. ഒരു പിതാവും വാത്സല്യഭാജനമായ തൻറെ പുത്രനോട് അവൻ അവശ്രം അറിയേണ്ടതും പ്രവൃത്തിയിൽ വരുത്തേണ്ടതുമായ സംഗതികളെ എത്ര പ്രസ്താവ്യമായും, ഹാർദ്ദമായും, ഉൾജ്ജ്വലമായും ഉപദേശിക്കുമോ, അപ്രകാരമാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആത്മാ

വിന്റെ ഗുണത്തേയും അല്പഭയത്തേയും അത്യാധികമായി കാംക്ഷിക്കുന്ന ക്രിസ്തുനാഥൻ ഒരാത്മാവിനോട് അവൾ അറിയേണ്ടതും അവധാനപൂർവ്വം ചിന്തിക്കയും പശ്ചാലോചിക്കയും ചെയ്യേണ്ടതുമായ ആദ്ധ്യാത്മിക പരമ തത്വങ്ങളെപ്പറ്റി അഭിമുഖസംഭാഷണം ചെയ്യുന്നത്. തന്നിമിത്തം ഞങ്ങൾ ഈ ലഘുപ്രസംഗങ്ങളെ ‘ശ്രീയേ ശുസന്ദേശം’ എന്നു നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഈ ചെറു പുസ്തകപാരായണംമൂലം ഒട്ടുവളരെ ആത്മാവുകൾ കൂടുതൽ ക്രിസ്തീയവും സഭാമാതാവിന്റെ പരിപാവന പഠനങ്ങൾക്ക് ഉപരി അനുയോജ്യവുമായ ഒരു ജീവിത നിർവ്വഹണത്തിന്നു പ്രേരിതരാകാതിരിക്കയില്ലെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൃഢമായ വിശ്വാസം. ഈ പരസ്നേഹ വിചാരമാണ്, പഠന ബാഹുല്യത്തിന്നു മദ്ധ്യേ ഈ തർജ്ജമ സ്വയം സ്വീകരിക്കുന്നതിന്നു ഞങ്ങളെ മുഖ്യമായി പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രതീക്ഷ കരയെങ്കിലും സഫലമാകുമെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന്നു സ്തുതി!

കുറെ തിടുക്കമായിട്ടുതന്നെ വിഷയം തയ്യാറാക്കേണ്ടി വന്നതിനാലും, പഠന സമയങ്ങൾക്കിടയിൽ കഷ്ടിച്ചു മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടിത്തന്നെ ദൂതഗതിയിൽ ‘പ്രൂഫ്’ നോക്കേണ്ടിയിരുന്നതിനാലും, ഭാഷാശുദ്ധിയിൽ വേണ്ട

ത്ര ശ്രദ്ധ പതിക്കുന്നതിന്നു് ഞങ്ങൾക്കു സാധിച്ചി
 ടില്ല. കൂടാതെയും ഭാഷയിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള അപാ
 ണ്ഡിത്വം ഹേതുവാലും പരിചയക്കുറവുകൊണ്ടും ഭാ
 ഷാസംബന്ധമായി പല സ്വലിതങ്ങളും ക്ലിഷ്ടപ
 ദിപ്രയോഗങ്ങളും സംഭവിച്ചു കാണമെന്നു ഞങ്ങൾ
 ക്കു പൂർണ്ണ ബോദ്ധ്യമുണ്ടു്. സഹൃദയന്മാരായ മാന്യ
 വായനക്കാർ അവയെ സദയം ക്ഷമിക്കുമെന്നു വി
 ശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി ഈ ലഘു പുസ്തകം ഞങ്ങളു
 ടെ ജ്യേഷ്ഠസഹോദരന്മാരായ റവ. ഫാദേർസ് തോ
 മസ് കലൂർവിട്ടിൽ, പീറ്റർ കുട്ടമ്പറമ്പിൽ, ലോ
 റൻസ് പുതുമന എന്നിവരുടെ ഗുരുപുത്ര സ്വീകര
 ണത്തിന്റെയും നവപൂജാർപ്പണത്തിന്റെയും ശാ
 ശ്വതസ്തോരകമായി പൊതുജനസമക്ഷം സമർപ്പി
 ക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്കു് അനല്പമായ ചാരിതാർത്ഥ്യ
 മുണ്ടു്. "Ad multos annos." അവസാനമായി, ഈ
 പരിഭാഷയ്ക്കു് ഞങ്ങളെ അതിയായി പ്രേരിപ്പിക്കയും
 ഉത്സാഹിപ്പിക്കയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ വന്ദ്യ ഗു
 രുഭൂതന്മാരായ ബ. അച്ചന്മാരോടും, ഇതു ഭംഗിയായ
 യി ഇത്ര ശീഘ്രം അച്ചടിപ്പിച്ചു തന്ന ഐ. എസ്.
 പ്രസ്സ്. മാനേജർ റവ. ബ്രദർ ലിയോ അവർകളോ
 ടും ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഹൃദയംഗമമായ കൃതജ്ഞതയെ
 യും ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

പരിഭാഷകന്മാർ.

മഖവുര.

ആദ്ധ്യാത്മിക ധ്യാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം.

പ്രിയ മകനേ, ദൈവം ഒരാൾമാവിനോടു സംസാരിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ ഉൽകൃഷ്ടവും പാവനവുമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് അതിനെ നയിക്കുന്നതിനും തിരുമനസ്സാകുമ്പോൾ ഒക്കയും, താൻ അതിനെ ലോക ബഹളത്തിൽനിന്നും ജീവിതത്തിന്റെ ആകുലോൽക്കണ്ഠകളിൽനിന്നും അകറ്റി, ഒരു ധ്യാനത്തിലേയ്ക്കോ അഥവാ വിശുദ്ധ മൗനത്തോടുകൂടിയ ഒരു ഏകാന്തതയിലേയ്ക്കോ നയിക്കണമെന്നില്ല. ദൈവസ്വരൂപം ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ശക്തിമന്തം ഫലപ്രദവുമാകുന്നു. ദൈവനിവേശനത്തിനു സ്ഥലകാല പൂതഷ്ടഭേദമെന്യെ ആരെയും ഇളക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു വാസ്തവംതന്നെയാണ് ദൈവം ധ്യാനത്തിലും ഏകാന്തതയിലും ഒരാൾമാവിനോടു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതും. ദൈവോക്തികൾ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തു പ്രതിബിംബിച്ച് അവയുടെ കൃത്യം നിർദ്ദിഷ്ടം നിർവഹിക്കുകയും; തൽഫലമായി അവ കൂടുതൽ ചൈതന്യപൂർണ്ണങ്ങളും

ഏകദേശമുള്ളും മർദ്ദസ്തർശകങ്ങളുമായി തിരുകയും ചെയ്യുന്നു.

ധ്യാനത്തിൽ ദൈവംതന്നെ ആത്മാവിനോടു സംസാരിക്കുന്നു. ബാഹ്യവ്യാപാരങ്ങൾക്കും ബഹുങ്ങൾക്കും മദ്ധ്യേ ചിലപ്പോൾ യാദാരികമായി നാം വായിക്കുന്ന വല്ല പുസ്തകം വഴിയായിട്ടോ കേൾക്കുന്ന ഏകദേശപ്രകാരം ഏതെങ്കിലും പ്രസംഗം ഹേതുവായിട്ടോ, അതുമല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന വല്ല നിരാശയോ വ്യാധിയോ വഴിയായിട്ടോ ദൈവം നമ്മോടു സംസാരിക്കുന്നു. നിശ്ചയമായും ഇവയെല്ലാം ദൈവസംസാരങ്ങളാകുന്നു. പലപ്പോഴും ഇവ അത്ഭുതകരങ്ങളായ മാറ്റങ്ങളും വിസ്മയാവഹങ്ങളായ മാനസാന്തരങ്ങളും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നുവരികിലും പ്രായേണ, ഇവയുടെ പ്രതിഫലനം പ്രകൃതാന്തരങ്ങളിൽ ലയിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ നശിച്ചുപോകുന്നു. നേരെമറിച്ച്, ഒരാളിന്റേയോ പുസ്തകത്തിന്റേയോ മദ്ധ്യസ്ഥതകൂടാതെ ദൈവംതന്നെയാണ് ഏകാന്തത്തിൽ ആത്മാവിനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. “ഞാൻ അവളുടെ ഏകദേശത്തോടു സംസാരിക്കും,” (ഓസി., 2, 14.) എന്നാണ് ഓസി ഭീർഘദർശി വഴിയായി താൻ പറയുന്നത്. ദൈവംതന്നെ അഭിമുഖമായി ഉച്ചരിക്കുന്ന ഒരു വചനവും, തന്റെ ശുശ്രൂഷകരിൽ ഒരുവന്റെ അ

ധരങ്ങളിൽനിന്നു നിർഗ്ഗമിക്കുന്ന ഒരു വചനവും തമ്മിലുള്ള യഥാർത്ഥ വ്യത്യാസം മനഃശ്യാബുദ്ധിക്ക് കേവലം അഗ്രാഹ്യംതന്നെ.

ജ്ഞാനധ്യാനാവസരത്തിൽ, ലോകത്തെ അതിന്റെ ശരിയായ രൂപത്തിലും വേഷത്തിലും നിറത്തിലും സൂക്ഷ്മതും മനസ്സിലാക്കത്തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം വാസ്തവത്തിൽ ദൈവംതന്നെയാകുന്നു. നമ്മെ ശാസിക്കുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനോടുകൂടെത്തന്നെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പശ്ചാത്താപത്തിന്റെയും ലജ്ജയുടെയും വികാരങ്ങളെ നിവേശിപ്പിക്കുന്ന ധ്യാനഗുരുവും അവിടുത്തെതന്നെയാണു്. ദൈവംതന്നെ പ്രത്യക്ഷമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസംഗത്തിൽനിന്നോ, അവിടുത്തെ നൽകുന്ന ഒരു ഉപദേശത്തിൽനിന്നോ എന്തു ഫലമാണു് നമുക്കു് ആശിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതു്! അപ്പോസ്തോലന്റെ വചനങ്ങളിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദൈവവചനം സജീവവും, ഫലപ്രദവും, “ദിജിഹ്വകളോടുകൂടിയ എതുവാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതുമാകുന്നു.” (എബ്ര., 4, 12.) ഒരു ഒന്നാന്തരം പ്രാസംഗികനുപോലും തന്റെ ചേതസ്സിമാകർഷകമായ വാഗ്ദിലാസത്താലും ശക്തങ്ങളായ ഉപദേശങ്ങളാലും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ സാ

ധിക്കാത്ത സകല പാപങ്ങളെയും ന്യൂനതകളെയും ദൈവവചനം നമ്മുടെ ആത്മാവിൽനിന്നു നിശ്ശേഷം നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു. വീണ്ടും, ഏകാന്തത്തിൽ ദൈവവചനം ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തു പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു. പ്രാപഞ്ചികകോലാഹലങ്ങൾക്കും ബഹളങ്ങൾക്കും മദ്ധ്യേ ദൈവസ്വപരം ചെവി കളിൽമാത്രമേ തട്ടുന്നുള്ളൂ. അതു് ആത്മാവിൽ തുച്ഛമായ വല്ല ഫലംമാത്രം പുറപ്പെടുവിക്കുകയോ, അഥവാ തീരെ നിഷ്ഫലമായി ഭവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പ്രശാന്തവും പാവനവുമായ ഒരേകാന്തത്തിൽ ദൈവസ്വപരത്തിന്റെ പ്രതിധ്വനി, അന്ധകാരപൂരിതവും നിശ്ശബ്ദതാമ്രിതവും ആയ ഒരു രാത്രിയിൽ അകലെനിന്നുള്ള ഒരു മണിനാദംകണക്കെ, ഹൃദയഗഹ്വരങ്ങളിൽ ശാന്തമായും സൗമ്യമായും മുഴങ്ങുന്നു. ധ്യാനനിശ്ശബ്ദതയിൽ ദൈവം ഹൃദയകവാടത്തിൽ മുട്ടുന്നു; അവിടുന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ അവശ്യം പരിത്യാജിക്കേണ്ട വിപത്തുകളെയും ധീരധീരം പോരാടി ജയിക്കേണ്ട ശത്രുക്കളുടെ ശക്തിയെയും പ്രത്യക്ഷമായി നിങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. സ്വപുത്രന്റെ നന്മയെ കാര്യമായി ഗണിക്കുന്ന ഒരു പിതാവു് അവന്റെ ആത്മീയ പരിപൂർണ്ണതയെ സംബന്ധിക്കുന്ന സകല സംഗതികളിലും അവനെ ഉപദേശിക്കുന്ന

താൺ.. ദൈവംതന്നെ നേരിട്ടു നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ നിന്നിൽതന്നെ പരിപൂർണ്ണമായ ഒരു പരിവർത്തനം നിനക്കു് ആശിക്കാവുന്നതും, “അയാൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എന്റെ ആത്മാവു് അലിഞ്ഞുപോയി.” (പാട്ടുകളുടെ പാട്ടു്, 5, 6.) എന്നു പാട്ടുകളിലെ മണവാട്ടിയോടുകൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കു പറയാവുന്നതുമാൺ. പ്രസാദവരത്താൽ നിന്റെ ആത്മാവിൽ ഉളവായിട്ടുള്ള ദൈവപ്രേരണകളെയും സ്വഭാവതത്വങ്ങളായ വികാരങ്ങളെയും നിഷ്പ്രയാസം അനുസരിപ്പാൻ നിന്റെ ആത്മാവിനു സന്നദ്ധതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാൺ. പ്രാപഞ്ചികഗതി വൈവിധ്യങ്ങൾ ആത്മാവിനെ ആകർഷിക്കുകയോ, ലോകസുഖഭോഗങ്ങൾ അതിനെ വശീകരിക്കുകയോ ചെയ്തയില്ല.

ധ്യാനാവസരത്തിൽ ദൈവം നിന്റേതുമായി സംസാരിക്കുന്നു. ഇതു് ഏകാന്തത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർക്കായി ഉദ്ദേശിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ദാനമാകുന്നു. ഭൗമിക വ്യാപാരങ്ങളിലും ജീവിതക്ഷേമങ്ങളിലും ആകുലം ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാവുകൾക്കും ചിലപ്പോഴെല്ലാം ദൈവം തന്റെ സ്വർഗ്ഗീയ ദീപ്തിയെ പ്രദാനംചെയ്തേക്കാം. എന്നാൽ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. അതായതു, ദൈവം

സമയത്തിലും അസമയത്തിലും സാധാരണമായും
 സാർവ്വത്രികമായും ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നു
 ഇതാണ്. പ്രത്യുത, ധ്യാനാവസ്ഥയിലാവട്ടെ
 താൻ അവരോടു നിരന്തരമായും നിരർഗ്ഗളമായും
 സംസാരിക്കുന്നു. ലോകവ്യവഹാരത്തിൽനിന്നു ഒ
 ഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏകാന്തവാസത്തിന്റെ ആ വി
 ശുദ്ധ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവസ്വരൂപം കേൾക്കപ്പെടാ
 ത്ത ഒരു നിമിഷംപോലുമില്ല. അപ്രകാരംതന്നെ
 ദൈവസ്വരൂപ നമ്മിൽ ജനിപ്പിക്കാത്തതൊ, നമ്മെ
 തന്റെ പക്കലേയ്ക്ക് ഉയർത്താത്തതൊ ആയ ഒരു
 പ്രവൃത്തിപോലുമില്ല. നിത്യമായി നമ്മുടെ ആത്മാ
വിൽ പ്രതിധ്വനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്ര വളരെ
ദൈവനിവേശനങ്ങളിൽനിന്നു നമുക്കു പ്രാപിക്കാ
വുന്ന ഫലങ്ങൾ നിരവധിയത്രെ. നമ്മുടെ ആത്മാ
വുകളിൽ പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ നേരിട്ടുള്ള പ്രവൃ
ത്തിഫലങ്ങളെ സങ്കീർത്തകൻ എത്ര വിശദമായി വ
ർണ്ണിക്കുന്നു! ആദ്ധ്യാത്മികമായ ഏകാന്തത്തിൽമാ
ത്രമേ ഇവ നമ്മുടെ സ്വന്തമാകയുള്ളൂ. “കർത്താവി
ന്റെ സ്വരൂപം വെള്ളങ്ങളിന്മേലാകുന്നു” അതെ,
 ദൈവത്തിന്റെ മൃദലമായ സ്വരൂപം പാറപോലെ
 കടുത്ത നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽനിന്നും പശ്ചാത്താ
 പത്തിന്റെയും ഭൂതത്തിന്റെയും മാധ്യമജലത്തെ
 പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. “കർത്താവിന്റെ സ്വരൂപം പ്ര

താപത്തിലാകുന്നു,” (സങ്കീ., 28, 4.) എന്നു ദിർഘദർശി തുടർന്നു പറയുന്നു. ഏദയങ്ങളെ നവമായി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും പരമാർത്ഥതയുടെ അരൂപിയെ വീണ്ടും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനും നിയമവിരുദ്ധങ്ങളായ സന്തോഷങ്ങളെ അനുഗമിക്കുകകാരണം മന്ദീഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ശുഷ്കാന്തിയെ ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനും ദൈവസ്വരത്തിനു ശക്തിയുണ്ട്. രാജകീയ പ്രവാചകന്തന്നെ വീണ്ടും കീർത്തിക്കുന്നു; “കർത്താവിന്റെ സ്വരം പ്രതാപത്തിലാകുന്നു.” (സങ്കീ., 28, 4.) അതേ, മ്രിയ മകനേ, ദൈവത്തിന്റെ ഉദാരമധുരമായ സ്വരം മരണനിഴലിൽ സമാധാനത്തോടെ വിശ്രമിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആത്മാവുകളിൽ അനുഗ്രഹങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായി വർഷിക്കയും പ്രകാശത്തെ ധാരാളമായി പൊഴിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

“കർത്താവിന്റെ സ്വരം കാരകിൽ വൃക്ഷങ്ങളെ തകർക്കുന്നു; അതേ, കർത്താവു ലെബനോനിലെ കാരകിൽ വൃക്ഷങ്ങളെ തകർക്കുകയും അവയെ കഷണം കഷണമാക്കുകയും ചെയ്യും.” (സങ്കീ., 28, 5.) ധ്യാനമന്ദിരങ്ങളിൽവെച്ചത്രെ ദൈവം ലെബനോനിലെ ഉന്നതങ്ങളായ കാരകിൽ വൃക്ഷങ്ങളെ ഒടിക്കുകയും തങ്ങളുടെ മനോഹൃദയങ്ങളിൽ എളിയ വിചാരങ്ങളേയും സൗമ്യതയേയും സമാധാനത്തേയും നിവേ

ശിഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അഹങ്കാരികളെ താഴ്ത്തുകയും, ലോകമെല്ലാം ജ്ഞാനികളെന്നു ഗണിക്കപ്പെടുന്നവരെ ലജ്ജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. “കത്താവിന്റെ സ്വപനം അഗ്നിജ്വാലകളെ വിഭജിക്കുന്നു.” (സങ്കീ., 28, 7.) നിമ്ലവും ഹൃദയസ്തർശകവുമായ ദൈവസ്വപനം അനിയന്ത്രിതങ്ങളായ ദുഷ്ടോഹങ്ങളെയും ദുഷ്ടീകാരങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള മാച്ചിലുകളേയും നശിപ്പിക്കുന്നു. സൽപ്രവൃത്തിയാതൊന്നുംതന്നെ ചെയ്യാതെ കാരണം മരുഭൂമിയോടു ന്യായപൂർവ്വം തുലനം ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ചില ആത്മാക്കളുണ്ട്. ജ്ഞാനധ്യാനാവസരത്തിൽ ദൈവസ്വപനം അവരെ അനുഗമിക്കുകയും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. “കത്താവിന്റെ സ്വപനം മരുഭൂമിയെ ഇളക്കുന്നു; കത്താവു ‘കോഡെസ്’ മരുഭൂമിയെ ഇളക്കുകയും ചെയ്യും.” (സങ്കീ., 28, 8.) വീണ്ടും, നല്ല ആഗ്രഹങ്ങൾ സമൃദ്ധിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയെ പ്രവൃത്തിപദ്ധതിയിൽ വരുത്തുവാൻ ശക്തിയില്ലാത്ത ചില ആത്മാക്കളുമാണ്. പരിശുദ്ധരൂപി ഇത്തരം ആത്മാവുകൾക്ക് ഏകാന്ത ദിവസങ്ങളിൽ അനുപമമായവിധം ശക്തി നൽകുന്നു. “കത്താവു തന്റെ ജനത്തിന്നു ശക്തി നൽകും.” (സങ്കീ., 28, 11.)

ഇപ്രകാരമുള്ളവയാണ് ദൈവസ്വപനത്തിന്റെ

യും ആദ്ധ്യാത്മിക ധ്യാനത്തിന്റെയും ആശ്ചര്യകര
 ങ്ങളായ ഫലങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും. ജ്ഞാനധ്യാ
 നമാകുന്ന വിജനസ്ഥലം ഇത്ര വളരെ പുണ്യവീര
 ന്മാരെ ലോകത്തിന്നു പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ ഒ
 ടും അത്ഭുതപ്പെടുവാനില്ല. മതഭൂമികളും നിബിഡാ
 രണ്യങ്ങളും പ്രകൃതിയിലുള്ള ഭീമമായ സൃഷ്ടികളുടെ
 ഭവനമായിർക്കുന്നതുപോലെ, ഏകാന്തം പുണ്യ
 വീരന്മാരുടെ സമാധാന നികേതനമാകുന്നു. ശു
 ദ്ധവായു ശ്വാസിക്കുന്നതിനും, തദപരാ തങ്ങളുടെ
 അവയവങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ജന
 ങ്ങൾ മില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിജനസ്ഥലങ്ങളിലേ
 യ്ക്കുപോകുന്നു. ഇപ്രകാരംതന്നെ ഒരു പാപി സ
 മാധാന സംപൂർണ്ണമായ ഒരു ജ്ഞാനധ്യാനം അവ
 ലംബിക്കുന്നതായാൽ, അതിലെ ആരോഗ്യകരവും
 പുണ്യദായകവുമായ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഇളം
 കാറ്റു അവന്റെ ഹൃദയമാകുന്ന കിസുമദളങ്ങളെ
 മന്ദംമന്ദം തലോടി ഒടുവിൽ അതിനെ ശുദ്ധീകരി
 ച്ച് അവനെ പുണ്യവാനാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ഇക്കാ
 രണത്താലാണ് പുണ്യപരിപൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുവാ
 ന് താല്പയ്യപ്പെടുന്ന ആത്മാവുകൾ ക്രിസ്തുമതത്തി
 ന്റെ രക്ഷാകരമായ തത്വങ്ങളെയും അവയുടെ പ്രാ
 യോഗികതയേയും പറ്റി ധ്യാനിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി

പ്രതിവർഷം ഏതാനും ദിവസങ്ങളെങ്കിലും വിനിയോഗിക്കണമെന്നു ജ്ഞാനഗുരുക്കന്മാർ ബലമായി ഉപദേശിക്കുന്നത്. “കത്താവു കാറ്റിലല്ല; കത്താവു ഭൂകമ്പത്തിലുമല്ല.” (3. രാജ., 19, 11.) പിന്നെ മോ: “മരുഭൂമിയിൽ നിലവിളിക്കുന്നവന്റെ സ്വരം” അതായതു്, ദൈവസ്വരം മരുഭൂമിയിൽ കേൾക്കപ്പെടുന്നുവെന്നു്, എന്റെ പ്രിയ മകനേ, അപ്പോൾ നീ ഗ്രഹിക്കും.

മുൻവിവരിച്ച ഫലങ്ങൾക്കു പുറമെ പ്രസ്താവാർഹമായ വേറൊരു ഗുണംകൂടിയുണ്ടു്. ഏകാന്ത ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കു് ദൈവനിവേശനാനുസാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു കൂടുതൽ സന്നദ്ധതയും യോഗ്യതയുമുള്ളതായിത്തീരുന്നു. ആദ്ധ്യാത്മിക ധ്യാനത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കു സകലവിധ ബന്ധങ്ങളിൽനിന്നും ആകലചിന്തകളിൽനിന്നും വിമുക്തമായി, എല്ലാ ബാഹ്യ വ്യവഹാരങ്ങളിൽനിന്നും വേർപെട്ടു്, സ്രഷ്ടാവിനെ മാത്രം അതിന്റെ ചിന്താവിഷയമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരാൾക്കുവിനെ, ഭവനത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടുണ്ടാക്കി അതിലിരുന്നുകൊണ്ടു് സകല ഭൗമിക ബാഹ്യങ്ങളിൽനിന്നു് അകന്നു് പ്രശാന്തരമ്യമായ ആകാശവിതാനത്തെ ദർശിച്ചു്, ആനന്ദിക്ക

ന്നതായി ദാവിദ് ദീർഘദർശിയായ പരയപ്പെടുന്ന ആ ഏകാകിയായ പക്ഷിയോട് ഉപമിക്കാവുന്നതാണ്. “ഞാൻ ഉണർന്നിരിക്കയും, ഭവനത്തിന്റെ മുകളിൽ തനിച്ചിരിക്കുന്ന കുരികിൽപോലെ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്തു.” (സങ്കീ., 101, 8.) അഥവാ, മൗനാവലംബിനിയായി തന്റെ ദിവ്യ രക്ഷകന്റെ പാദാവിന്ദത്തിങ്കൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിത്യാനന്ദഭവനത്തിലേയ്ക്കു കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി തന്റെ ഭാഗ്യത്തേയും പരമാന്ത്യത്തേയുംപറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി ജെറമ്യാസ് ദീർഘദർശി പറയുന്ന ആ ഏകാകിനിയോ അവൾ?

ആകയാൽ വിശുദ്ധന്മാരാകുവാൻ ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ട അവിടുത്തെ പ്രിയന്മാരേ, (റോമ., 1, 7.) ദൈവത്തിന്റെ സത്യത്തെ അനീതിയിൽ ബന്ധിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദുഷ്ടതകളിന്മേലും അനീതികളിന്മേലും ദൈവത്തിന്റെ കോപം ആകാശത്തിൽനിന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതിരിപ്പാൻ (റോമ., 1, 18.) നമുക്ക് ഇപ്പോൾത്തന്നെ യത്നിച്ചു തുടങ്ങാം. “എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നാം വിശ്വസിച്ചപ്പോഴത്തേക്കാൾ നമ്മുടെ രക്ഷ ഇപ്പോൾ അധികം അടുത്തിരിക്കുന്നു” (റോമ., 13, 11.) രാത്രി കടന്നുപോയി, പകൽ സമീപിച്ചു.

ആകയാൽ നാം അന്ധതയുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും പ്രകാശത്തിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ധരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട സമയം അത്യാസന്നമായിരിക്കുന്നു. “അതിനാൽ നമുക്കു സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള ഭവനത്തിൽ ആവൃതരാകാൻ ആശിച്ചുകൊണ്ടു” (2. തിമ., 5, 2.) ഇഹത്തിൽ നമ്മാൽ കഴിയുന്നത്ര യത്നങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ സകല സന്നദ്ധതയോടുകൂടി “കർത്താവേ, അരുളിച്ചെയ്താലും, എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ അവിടുത്തെ ദാസൻ അങ്ങെ ശ്രവിക്കുന്നു” (1. രാജ., 3, 10.) എന്നു നമുക്കു പറയുകയുംചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നപക്ഷം നാം പശ്ചാത്തപിച്ച് പാപമോചനവും പൊറുതിയും ലഭിച്ചുകൊണ്ടു ദൈവേഷ്ടപ്രസാദമെന്ന പൂരിയ വസ്ത്രത്താലും ഉപവിയാലും പരിവേഷിതരായി ഭാഗ്യവാന്മാരായിത്തീരും നിശ്ചയം.

ഭ. അ. മ. ട.

ശ്രീയേശുസന്ദേശം.

ഒന്നാം സന്ദേശം.

നിത്യരക്ഷയാണ് മനുഷ്യന്റെ പരമാന്തം.

“ഒടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യായുസ്സുണ്ട്.”

(റോമ., 6, 22.)

ദൈവം മനുഷ്യനെ ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നു സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നാൽ യാദൃച്ഛികമായിട്ടോ അഥവാ തന്റെ സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിനായിട്ടോ അല്ല താൻ അവനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. മനുഷ്യനെക്കൊണ്ടു തനിക്കു യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ലായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളതെല്ലാം തന്നേറതാകുന്നു: “ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും നിന്റെതത്രെ”, (സങ്കീ., 88, 12.) എന്നാണ് സങ്കീർത്തികൻ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത്. അനന്തജ്ഞാനത്തോടും പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ ആലോചനയോടും

കൂടി തന്റെ സ്വന്തം മഠത്തിലും സാമൂഹ്യത്തിലും അവിടുന്ന് അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു. “സർവ്വനന്മസ്വരൂപനായ ദൈവത്തെ അറിയുന്നതിനും, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും, സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും, തന്റെ ലം തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നതിനുമായിട്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്” എന്നത്രേ വി. അഗസ്റ്റീനോസ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

ദൈവം ശക്തിയിലും ജ്ഞാനത്തിലും അപരിമിതനായിരിക്കെ തന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു വസ്തുവിനെ മനുഷ്യന്റെ അന്ത്യമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിന് അവിടുത്തേക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. സൃഷ്ടികളെ അറിയുന്നതിനും അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിൽ മാത്രം സംതൃപ്തരാകുന്നതിനുമല്ല, പ്രത്യുത, അവയിലും അവ വഴിയായും സകല സൃഷ്ടിജാലങ്ങളുടേയും കർത്താവിനെ അറിയുന്നതിനായിട്ടത്രേ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ലൗകിക സംഗതികളിലുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിലും, സൃഷ്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും ഹൃദയത്തെ പരിപൂർണ്ണമായിരുന്നാലും അത് “ദൈവത്തിനുമുമ്പാകെ വെറും ഭോഷത്തമാകുന്നു.” (1 കൂറന്ത, 3, 19.) എന്നാൽ ഐഹിക രാജാക്കന്മാരേയോ ഭൗമിക വസ്തുക്കളുടെ ഉടമസ്ഥന്മാരേയോ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനാണോ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? അല്ല;

ദൈവത്തെപ്രതി അല്ലെങ്കിൽ ഇഹത്തിലെ രാജാക്കന്മാർക്കും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ വെറും അടിമത്തവും മാനഭംഗവുമായിട്ടേ കലാശിക്കൂ. “അവിടുന്ന് എന്നെ ഒരു ഭൃഷ്ടനും അവിടുത്തെ ജനതാമധ്യേ ചവറും എച്ചിലുമാക്കിചെയ്തിരിക്കുന്നു.” (വിലാപം., 3 45.) ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതു ബഹുമാനങ്ങളെ തേടുന്നതിനോ, സമ്പൽസൗഭാഗ്യങ്ങളെ സംഭരിക്കുന്നതിനോ, ലൗകികസുഖം അനുഭവിക്കുന്നതിനോ അല്ല, പ്രത്യുത, പരമവും അപരിമേയവുമായ നന്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും പ്രാപിക്കുന്നതിനും ആസ്വദിക്കുന്നതിനും മാത്രമാണ്. ഈ നിത്യാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നതിന് ഇടയാകാത്തപക്ഷം ഇഹലോകജീവിതത്തിലെ സകലവിധ സന്തോഷങ്ങളും “മായയും ആത്മഭുഖ്യവുമായിട്ടേ പരിണമിക്കയുള്ളൂ.”

കറവാക്കായി പറയുന്നതായാൽ, ഗ്രീയ മകനേ, ദൈവംതന്നെയായിരിക്കുന്ന സർവ്വനന്മസ്വരൂപിയെ മാത്രം അറിയുന്നതിനും, സ്നേഹിക്കുന്നതിനും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനും സ്വകീയമാക്കുന്നതിനുമായിട്ടാണ് നാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. രാജാവോ പ്രജയോ, പ്രഭുവോ കൃഷിവലനോ, ധനവാനോ ദരിദ്രനോ, വൈദികനോ അർത്ഥയനോ, പാശ്ചാത്യനോ, പൗരസ്ത്യനോ ആരായിരുന്നാലും ശരി, ഇ

തുതന്നെയൊക്കുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യരുടേയും ജന്മോദ്ദേശ്യം. ദൈവത്തിനു തന്നെയും വേറെ ഒരു അന്ത്യമില്ല. അവിടുന്ന് എന്നെന്നേക്കുമായി തന്നെത്തന്നെ അറിയുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

എല്ലാ മനുഷ്യരുടേയും അന്ത്യം ഇപ്രകാരമുള്ളതാകയാൽ, ഒരു ധാത്രക്കാരൻ ഉദ്ദിഷ്ടസ്ഥലത്തെ ലക്ഷാക്ഷി തപരിതഗമനം തുടരുന്നതുപോലെ ഈ അന്ത്യപ്രാപ്തിക്കായിത്തന്നെ നാം നമ്മുടെ ഗതിയെ തിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സകല വിചാരങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവയായിരിക്കണം. എന്നാൽ ഈ കടമയെ നാം ഇപ്പോൾ നിർവ്വിപ്ലവം നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നാം നമ്മുടെ പരമാന്ത്യമായ ദൈവത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്നും, തദർത്ഥം മാത്രം നമ്മുടെ ആശയാഗ്രഹങ്ങളെ നിവർത്തിക്കേണ്ടതാണെന്നുമുള്ളതിനെപ്പറ്റി കുറച്ചുനേരമെങ്കിലും നാം ധ്യാനിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഹാ! കഷ്ടം! നമ്മുടെ ഗതി ഇതിൽനിന്ന് എത്രയോ വ്യത്യസ്തം! എത്രയോ വിഭിന്നം!! നാം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പരമാന്ത്യമെന്നോ, അഥവാ നാം നമ്മെത്തന്നെ സ്നേഹിപ്പാനും, ഉന്നതസ്ഥാനത്തേയ്ക്കുയർത്തുവാനും, ഇഹലോകസന്തോഷങ്ങൾ അനു-

ഭവിക്കാനുംവേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നോ
 തോന്നുമാറു നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളെല്ലാം നമ്മിലേ
 യ്ക്കുതന്നെ ചെയ്യുന്നു. നിർജ്ജീവ സൃഷ്ടികൾപോലും
 ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥം പ്രണമിക്കുകയും കീഴ്പ്പെട്ട
 കയ്യും ചെയ്യുന്നു. ഒരു കല്ല് അതിന്റെ കേന്ദ്രാകർ
 ഷണശക്തിയനുസരിച്ച് വീഴുകയും, അഗ്നി സ്വഭാ
 വത്താലെതന്നെ കത്തി മേല്പോട്ട് ഉയരുകയും, തി
 രമാലകൾ കരയ്ക്കുചിട്ടതിനുശേഷം പ്രതിഗമിക്കു
 യും, സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുകയും, വായു വ്യാപരിക്കുകയും
 ചെയ്യുന്നത് അവ അതത് അന്ത്യങ്ങൾക്കായിക്കൊ
 ണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാകയാലാണ്. അതതി
 നടുത്ത കടമകളെ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതായ ഇഹലോ
 ക സൃഷ്ടികളിൽവെച്ച് മനുഷ്യൻ മാത്രമേ നിജ ജ
 നോദ്ദേശ്യത്തെ മുൻനിറുത്തി ജീവിതം നയിക്കാതി
 രിക്കുന്നുള്ളൂ. മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തി കാണുമ്പോൾ
 അവൻ വിശേഷ ബുദ്ധിവൈഭവം നൽകപ്പെട്ടിട്ടു
 ള്ളത്, മറ്റുള്ള സൃഷ്ടികൾ തങ്ങളുടെ സ്രഷ്ടാവിനു
 ചെയ്യുന്ന ആരാധനയെ തടയുവാനാണെന്നു എന്നു
 തോന്നിപ്പോകുന്നു. കല്ലിനുള്ള അധഃപതന ശീല
 ത്തേയും, തിരമാലകൾക്ക് കടലിലേയ്ക്കുള്ള പ്രതിഗ
 മനസ്വഭാവത്തേയുംകാൾ ഉപരിയായ ഒരു ചാച്ചി
 ലാണ് ദൈവത്തോടു മനുഷ്യനുള്ളത്. അവിടു
 ത്തോടു ഉപശ്ചപരി സമീപിക്കത്തക്കവിധം ഏത

വും ആകർഷണവും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും മനുഷ്യൻ സപമനസ്സാലെതന്നെ മാഗ്നമജ്യേ ഭൗമിക സുഖാനുഭവങ്ങളിൽ ആശ്വാസം പ്രാപിച്ചു കാണുന്നതാണ് കഷ്ടാൽകഷ്ടതരം! അവന്റെ സകല ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രാപഞ്ചിക വസ്തുക്കളിലാണ് അടിയുറച്ചിരിക്കുന്നത്. അവൻ മായയെ സ്നേഹിക്കുകയും, നല്ല ധാന്യമിരിക്കെ പതിരിൽ പ്രതിപത്തി കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു: “ഓ! മാനുഷമകളേ! നിങ്ങൾ മായയെ സ്നേഹിക്കുകയും കള്ളം പറവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്തിന്?” (സങ്കീ., 4, 3.)

അതിഭീമമായ ഒരു പാറക്കല്ല് തീരെ ബലമില്ലാത്ത ഒരു നൂലിന്മേൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയിരിക്കുന്നതും, ഉറക്കോടെ പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു നദിയെ ഒരു ചെറിയ വരമ്പുകൊണ്ട് തടഞ്ഞു നിറുത്തിയിരിക്കുന്നതും കണ്ടാൽ നിനക്ക് എത്രമാത്രം അത്ഭുതം തോന്നും! ഇതുതന്നെയാണ്, പ്രിയ മകനേ, നമ്മുടെ പരമാന്ത്യമായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ പകലേക്ക് നാം അടുക്കാതിരിക്കുകയും, പ്രാപഞ്ചിക വസ്തുക്കളിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ പതിച്ച് അവയുടെ സന്തോഷങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹസംതൃപ്തിവരുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരിലും കാണുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ ഹീനാവസ്ഥയെ കണ്ടിട്ടുപോലും നമുക്ക് യാതൊരു മനഃക്ഷോഭമോ ആശ്ചര്യമോ

തോന്നാതിരിക്കുന്നതു തന്നെയാണ് ഇതിലും കഷ്ടതമായിട്ടുള്ളതു്.

വി. അപ്പോസ്തോലൻ പറയുന്നതുപോലെ, നാം എപ്പോഴും ദൈവത്തിൽ ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും തന്നിൽത്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ടും മനുഷ്യൻ, തന്റെ സ്രഷ്ടാവിനായിട്ടല്ല, മറ്റൊരാൾക്കായിട്ടല്ല, ജീവിക്കുന്നതെന്നു ധരിച്ചു വശാകുന്നു. അവൻ സ്രഷ്ടാവിന്റെ മഹിമയെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല, പ്രത്യുത, ഇതരോദ്ദേശ്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ജീവദാതാവിനുള്ള വനാകേണ്ടതിന്നു പകരം, സ്വപ്രവൃത്തികൾക്കൊണ്ടു അവൻ മറ്റൊരാൾ യജമാനനുള്ളവനാണെന്നു് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ സത്യത്തെ നമുക്കു് ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കാം. മറ്റുള്ള സൃഷ്ടികളെല്ലാം ദൈവത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ മനുഷ്യനും ദൈവത്തിൽ ആയിരിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം തന്നെയാണ് സ്വർഗ്ഗീയവും ഭൗമികവുമായ സകല വസ്തുക്കളും വർത്തിച്ചുപോരുന്നതും. നിശ്ചയമായും മനുഷ്യൻ, അവന്റെ സ്വഭാവത്തിന്നനുയോജ്യമായ സകല നന്മയും ദൈവത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടു്. അവൻ സ്വമനസ്സാലെ നിവസിക്കേണ്ടതായ അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യസ്ഥലം തൃപ്തികരമായി തോന്നാത്ത

യാൽ അത് ഉപേക്ഷിച്ചു അവന്റെ ദുരാശകളെ
ആകുന്നത്ര പോഷിപ്പിച്ചും തോഷിപ്പിച്ചും അവ
നെ സമഭാഗ്യവാനാക്കുകയോ, ആക്കുവാൻ സർവ്വ
ദാ അപഗ്രാഹവും അശക്തവും ആയിരിക്കുകയോ
ചെയ്യുന്ന പ്രാപഞ്ചിക വസ്തുക്കളിന്മേൽ പക്ഷംവ
ച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്താമെന്ന്
വിചാരിക്കുന്നു.

ഇപ്രകാരമുള്ള ഭീമമായ കൃതഘ്നത ഇഹലോ
കജീവിതത്തിൽ വച്ചുതന്നെ ന്യായമായി ശിക്ഷിക്ക
പ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് നാം പ്രായേണ കണ്ടുവരുന്ന
ത്. അത്യാശയോടെ നിലവിളിച്ചുപേക്ഷിക്കുന്നവ
രെന്നും ഒരിക്കലും സാധിച്ചുകിട്ടാത്തതാണ് ഈ
മഹാശിക്ഷ. “നിനക്കായിട്ട് ഞങ്ങളെ നീ സൃഷ്ടി
ച്ചു; നിന്നിൽ സമാശ്വസിക്കുന്നതുവരെ ഞങ്ങളുടെ
ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും”. ഇപ്രകാരമുള്ള ഒ
രുവന്റെ അവസ്ഥയെ, തന്റെ പിതൃഗൃഹം ഉപേ
ക്ഷിച്ചു, സ്വാതന്ത്ര്യവും സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും
അന്വേഷിച്ചു പുറപ്പെട്ടിട്ട്, സങ്കടകരമായ അടിമ
ത്തവും വിശപ്പും നഗ്നതയും നിർഭാഗ്യവും മാത്രം
അനുഭവപ്പെടുകയാൽ പശ്ചാത്താപതപ്തമായ ഒരു
ഹൃദയത്തോടു കൂടി കരുണാസംപൂർണ്ണനായ സ്വപി
താവിന്റെ പക്കലേയ്ക്കുതന്നെ പിന്തിരിയാനിടയാ
യ ധൃതപുത്രന്റേതിനോടു് ഉപമിക്കാവുന്നതാണ്.

മനുഷ്യൻ ലോകത്തിലുള്ള സകല വസ്തുക്കളുടെയും കർത്താവാവിരിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചത്. “അങ്ങനേ” ആടുമാടുകളെ എന്നുതന്നെയല്ല, കാട്ടുമൃഗങ്ങളെയും പറവകളെയും മത്സ്യങ്ങളേയും സകലത്തെയും അവൻ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.” ഇപ്രകാരം ഇവയേയും മറ്റു സൃഷ്ടികളെയും അവൻ സർവ്വപ്രകാരേണയും അധീനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവൻ അവന്റെയും ഇതരവസ്തുജാലങ്ങളുടേയും സൃഷ്ടികർത്താവിനെ അനുസരിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ്. ഇങ്ങനെയിരിക്കെ, എല്ലാ സൃഷ്ടികളും സ്രഷ്ടാവിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് പ്രമാദരഹിതമായി അവയുടെ അന്ത്യം പ്രാപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മനുഷ്യൻ മാത്രം അവന്റെ ജ്ഞോദ്ദേശ്യത്തിൽനിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നു. കീഴ്ത്തല സൃഷ്ടികളിൽനിന്ന് തനിക്കു കിട്ടുന്ന ബഹുമാനംപോലും അവൻ ദൈവത്തിനു കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നു. അത്രയുമല്ല, ദുഷ്ടതമൂലം തന്റെ പാപകൃത്യങ്ങളിൽ തന്നെ സഹായിപ്പാൻ അവൻ ദൈവത്തു നിർബന്ധിക്കുന്നില്ലയോ എന്നു കൂടി തോന്നിപ്പോകുന്നു. “നീ എന്നെ നിന്റെ പാപങ്ങളിൽ സേവിക്കുന്നവനാക്കിത്തീർത്തു.....” (എശ., 43, 24.)

എന്നുവരികിലും, അവൻ ഇപ്പോൾ അനുഭവി

ക്കുന്ന ദൈവികവും സാദാവികവുമായ നന്മകൾ കാരുണ്യവാനായ ദൈവത്തിന്റെ തൂക്കുരങ്ങളിൽ നിന്നു സ്വീകരിച്ചവയാണെന്നോർത്തുകൊണ്ട് അവയുടെ ദാതാവിനെ ആരാധ്യനെന്നു സമ്മതിക്കുന്നതിനും, ആരാധിക്കുന്നതിനുമായി കണ്ണുകളെ ഉയർത്താതിരിക്കുന്നതാണ് കഷ്ടം! ആകയാൽ പൂർവ്വികരായ ഇസ്രായേൽക്കാരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനപത്ഥമാണ്. “കാള അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനേയും, കഴുത അതിന്റെ യജമാനന്റെ തൊഴുത്തിനേയും അറിയുന്നു. എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ജനം എന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്റെ ജനം എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല.” (എശ., 1, 3.)

ഇനി നമുക്ക് ഉപസംഹരിക്കാം. മനുഷ്യൻ നിത്യസൗഭാഗ്യത്തിന്, അതായത്, എന്നെന്നേക്കുമായി ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കുന്നതിനാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവൻ ആ നിത്യരക്ഷയെ അത്ര കാര്യമായി വിചാരിക്കുകയോ തദർത്ഥം അഭിയതിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് അനേകം വിചാരങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവയിൽ ഒന്നുപോലും ഈ അന്ത്യത്തെ നിശ്ശേഷം ലാക്കാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ലാതിരിക്കെ, നാം നമ്മുടെ നിത്യരക്ഷയെ ആഗ്രഹിക്കയും

അതിനായി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞാൽ നാം എങ്ങനെ നിരീകരിക്കപ്പെടും? നാം സ്നേഹിക്കുന്നു; എന്നാൽ ആ സ്നേഹവിഷയം സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിക്ക് പര്യാപ്തമാണോ? നാം വെറുക്കുന്നു; എന്നാൽ നാം വെറുക്കുന്നവയൊക്കെ സുമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനു ബാധകങ്ങളായിട്ടുള്ളവയാണോ? നാം സന്തോഷിക്കുന്നു; എന്നാൽ നിത്യജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ പുണ്യസമ്പാദനത്തിലാണോ നമ്മുടെ സന്തോഷം? നാം ദുഃഖിക്കുന്നു; എന്നാൽ ദൈവേഷ്ടപ്രസാദം നഷ്ടമായതാണോ നമ്മുടെ ദുഃഖകാരണം? ഇനിയും കൂലക്ഷമായി പര്യാലോചിക്കുന്നപക്ഷം നാം കാര്യമായിട്ടെടുക്കേണ്ട നിത്യരക്ഷയെ ഉദാസീന മട്ടിലാണ് കരുതുന്നതെന്നു സമ്മതിക്കുന്നതിനു നാം നിർബന്ധിതരാകും. ആകയാൽ പ്രിയ മകനേ, ഇതിനെത്തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത ചിന്താവിഷയമായിട്ടെടുക്കാം.

രണ്ടാം സന്ദേശം.

നിത്യരക്ഷയാണ് ഒരുവന്റെ പ്രധാന
ചിന്താവിഷയമായിരിക്കേണ്ടത്.

“ആകയാൽ ആദ്യമായി ദൈവരാജ്യത്തേയും അ
ങ്ങെ നീതിയേയും അന്വേഷിപ്പിൻ; അപ്പോൾ
ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്കു കൂടി നൽകപ്പെടും.”

(ലൂക്കാ, 12, 31.)

പ്രിയ മകനേ, നിത്യരക്ഷ ഒരു മുഖ്യ കാര്യം;
പോരാ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽവെച്ച് ഏറ്റവും
പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാകുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദിവ്യ
രക്ഷകൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ നാം അ
തിനെ സകല പ്രാപഞ്ചിക വിഷയങ്ങളേയുംകാൾ
ശ്രേഷ്ഠമായി കരുതേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷ
കൻ പറയുന്നു: “നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ദൈവരാ
ജ്യത്തേയും അവിടുത്തെ നീതിയേയും അന്വേഷി
പ്പിൻ.” ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കുന്നതാണ് ഇ
തരോദ്യമങ്ങളേക്കാൾ ഫലവത്തരമെങ്കിൽ, ആ
സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ
ജീവിതത്തിലെ സർവ്വപ്രധാനമായ കാര്യമെന്നു എ
ല്ലാവരും സമ്മതിക്കും. ആകയാൽ സ്വർഗ്ഗരാജ്യ
പ്രാപ്തിയായ നിത്യരക്ഷയുടെ കാര്യം എല്ലാവരേ

ക്കാൾ മരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. എത്രേ ജീവിതം
 വസ്ഥയിലുള്ളവരായാലും നിത്യരക്ഷയേക്കാൾ ശ്രേ-
 ഷ്ടമായൊ, അതിനോളം സ്നേഹിക്കത്തക്കതായൊ
 മറ്റൊരതെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിലുണ്ടോ?

പ്രിയ മകനേ, ഇല്ല. ക്ലേശബദ്ധമായ ജീവി-
 തത്തിൽ എന്തെന്തു പരിതഃസ്ഥിതികളും എന്തെന്തു
 ആപദ്ഘട്ടങ്ങളും അഥവാ ജീവാപായം വരത്ത-
 ക്കു സാഹചര്യങ്ങൾതന്നെ നേരിട്ടാലും നമ്മുടെ
 നിത്യരക്ഷയെ എന്നും താൽക്കാലികാനുകൂല്യങ്ങ-
 ലേക്കാൾ വിലമതിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സൗന്ദര്യ-
 വും ശരീരാഭോഗ്യവും നമുക്ക് വളരെ വിലപിടിച്ച്
 വയായിരിക്കാം. എങ്കിലും നിത്യരക്ഷയെ ഇവരണ്ടി-
 നും ഉപരിയായി പരിഗണിക്കാതെ ഗത്യന്തരമില്ല.
 “സുഖത്തിനും അഴകിനും മേലായി അതിനെ ഞാ-
 ന് സ്നേഹിച്ചു.” (ബോധ., 7, 10.) നീ ബഹുമാ-
 നങ്ങളേയും സ്ഥാനമാനങ്ങളേയും രാജ്യങ്ങളേയും
 ചെങ്കോലിനേയും തീവ്രമായി കാംക്ഷിക്കുകയും അ-
 നേപഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനേ-
 കാൾ കൂടുതലായി നീ നിത്യായുസ്സിനെക്കുറിച്ച് വി-
 ചാരിക്കുകയും പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
 “അതിനെ ഞാൻ രാജ്യങ്ങളേക്കാളും സിംഹാസ-
 നത്തേക്കാളും അധികം വിലമതിച്ചു.” (ബോധ.,
 7, 8.)

വെള്ളിയും സ്വർണ്ണവും നിനക്ക് ഉപയോഗമുള്ള വയാണോ? അതെ എന്നു കണിശമായിട്ടും നി പറയുന്നു. എന്നാൽ അവയെ നിത്യരക്ഷയോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ, വെള്ളി തീരെ നിസ്സാരവും സ്വർണ്ണം വെറും മാമ്പലും, സമ്പത്ത് കാരിൽ പറക്കുന്ന പൊടിയുമായി കാണാവുന്നതാണ്. “അതിനോടുള്ള താരതമ്യത്തിൽ സമ്പത്ത് ഞാൻ ശൂന്യപ്രായമായി പരിഗണിക്കയും ചെയ്തു.” (ബോധ., 7, 8.)

നീ നിന്റെ കലമാഹിമയേയും ബഹുമതിയേയും താൽക്കാലികമായ ജീവിതക്ഷേമത്തേയും പ്രശംസിക്കുന്നില്ലയോ? എങ്കിലും പതിവുതയായ സുസന്ധയപ്പോലെ, അവയെല്ലാം സംതുജിക്കുന്നതിന് നിനക്ക് ഒരിക്കലും മടിതോന്നരുത്. ധീരയും പുണ്യവതിയുമായ ഈ യുവതി, ഒന്നുകിൽ ദൈവതൂക്കരങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ഭൂജങ്ങളിൽ അകപ്പെടാതെ തരമില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ, ദൈവതൂക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് ജീവാർപ്പണം ചെയ്യുന്നതാണ്. മനുഷ്യരുടെ കൈകളിൽ അകപ്പെട്ട് കുററും ആരോപിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതെന്നു കരുതി ഈ നിശ്ചയത്തിൽ അവൾ നീതികരിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. “കർത്താവിന്റെ കൺമുമ്പാകെവെച്ച് ഇതു ചെയ്യുന്നതിനേ

കാൾ, ഇതു ചെയ്യാതെ നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ അകപ്പെടുന്നതാണ് എനിക്കു നല്ലത്." (ഭാനി., 13, 23.) ആകയാൽ നിനക്കു എന്താപത്തുതന്നെ നേരിട്ടാലും ലൗകിക നന്മയുടെ നഷ്ടം സഹിക്കുന്നതാണ് നിന്റെ നിത്യരക്ഷയെ സംശയസ്ഥാനത്തിലാക്കുന്നതിലും നല്ലത്.

ഒരുവന്റെ നിത്യരക്ഷ സകല സമ്പൽ സമൃദ്ധിയേയും, ഭാഗധേയത്തേയും, കീർത്തിയേയും, അഗ്രോശ്യത്തേയും, എന്നുവേണ്ട, താൽക്കാലികമായ ജീവിതത്തേയ്ക്കുകാൾ സമർപ്പിച്ചുമാണെന്നു സകലരും സ്പഷ്ടമാണു സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാ ലൗകിക നന്മയും ഒന്നിച്ചു കൂട്ടുന്നതായാൽ ഒരുപക്ഷെ അത് നിത്യരക്ഷയേക്കാൾ വിലയേറിയതാകുമോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലുമില്ല. ഈ താൽക്കാലിക നന്മകൾ എല്ലാം ഒരുവൻ സ്വാദിച്ചിട്ട് അവയിൽ അവന്റെ പക്ഷംവെക്കുകയും അവയെ അവന്റെ നിത്യരക്ഷയേക്കാൾ വിലമതിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ക്ഷണം മുതൽ അവ അവൻ ആനന്ദപ്രദമാകാതിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകന്റെ വാക്കുകൾ ഇതിന് വേണ്ടത്ര സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു: "ഒരുവൻ ലോകമൊക്കെയും നേടിയാലും അവന്റെ ആത്മാവ് നശിച്ചുപോകുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ അതുകൊണ്ടു എന്തു ഫലം?" (മത്താ., 16, 26) ഈ ലോകം മുഴുവനും

ഒന്നെ തരമുള്ളതിനാൽ

നേടുന്നത് ഒരുവന്റെ നിത്യരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശ്രമപ്രായമാണെങ്കിൽ അതിനെ സകല ഭൗമിക വസ്തുക്കളേക്കാൾ കൂടുതൽ വിലമതിക്കുന്നതിൽ എന്തിനു സംശയിക്കുന്നു?

എല്ലാ യഥാർത്ഥ കത്തോലിക്കരും ഈ സത്യത്തെ തങ്ങളുടെ ഹൃദയവേദികളിൽ ആഴമായി പതിക്കുവാൻ സർവ്വപ്രകാരേണയും യത്നിക്കേണ്ടതാണ്. നിത്യരക്ഷ പ്രാപിച്ചാലും കൊള്ളാം, ഇല്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം എന്നുള്ള പക്ഷക്കാർക്കുപോലും മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ അതിസ്വാഭാവികമായ വെളിച്ചംപലപ്പോഴും ജ്ഞാനോദ്ദീപനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ സത്യത്തെ സമ്മതിക്കാതെ ഗത്യന്തരമില്ല. അപ്പോഴാണ് അവർ, “കഷ്ടം! നാം ഇതുവരെയും ഈ വഞ്ചനയിൽ പെട്ടുപോയല്ലോ” എന്നു പറഞ്ഞ് വിചാരിക്കുവാനിടവരുന്നത്. രക്ഷയുടെ—നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ നിത്യരക്ഷയുടെ—കാര്യമാണ് നമുക്കു സർവ്വപ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. സ്വർഗ്ഗരാജ്യം പ്രാപിപ്പാൻ നമുക്കു കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ നിർഭാഗ്യം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷങ്ങൾകൊണ്ട് നമുക്കു എന്തുഫലം?

തങ്ങളുടെ നിത്യരക്ഷയെ നശിപ്പിച്ചു, ഇനി അതു പ്രാപിപ്പാൻയാതൊരു ശരണവുമില്ലാതെ സ

f ഗുരു ദഷ്ടകൃതികളുമായ നര

കവാസിക്രൂപോലും ഈ സത്യത്തിനു സാക്ഷികളാണു്. “നിഗളംകൊണ്ടു് നമുക്കു് എന്തുപകരിച്ചു?; അഥവാ സമ്പൽ പ്രശംസ നമുക്കു് എന്തു ഗുണം ചെയ്തു?” (ബോധ., 5, 8). ഈ ലൗകികാനുഭൂതികളും സമ്പത്തുകളുമെല്ലാം, നമ്മുടെ പാപാപമൂലം നിർദ്ദയം പ്രകോപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ നിത്യവിധി കർത്താവിന്റെ തൂക്കങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞു് മുക്തി പ്രാപിക്കുന്നതിനു് ഉപയുക്തങ്ങളാണോ? ഇഹത്തിൽ വളരെ കായ്മമായി കരുതപ്പെടുന്ന ശക്തിയും ബഹുമാനവും, നമുക്കു വിരോധമായി പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന ശിക്ഷാവിധിയെ തടുക്കുന്നതിനു് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പര്യാപ്തമാകുമോ? ന്യായമായൊ അന്യായമായൊ നമുക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ലജ്ജാവഹമായ ശിക്ഷയുടെ ദുഷ്ടശസ്സിനെ കുറയ്ക്കുന്നതിനോ കെടുക്കുന്നതിനോ ശക്തങ്ങളാകുമോ? നമ്മുടെ ദുരാശകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി നാം അനുഭവിച്ച ന്യായരഹിതമായ സന്തോഷങ്ങളും വിഷയലബ്ധത്വവും നമ്മുടെ മുമ്പും കത്തിക്കാളുവാനിരിക്കുന്ന അഗ്നിയെ ശമിപ്പിക്കുന്നതിനു് ഉപയോഗപ്പെടുമോ? ഹാ! നാം ഇഹത്തിൽ പലതും സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവകൊണ്ടു് നമുക്കു് എന്തു പ്രയോജനം!

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സർവ്വപ്രധാനകാര്യമായ മോക്ഷാനന്ദഭാഗ്യത്തെ നഷ്ടമാക്കുന്നുവെന്നുവരികിൽ ഈ പ്രാപഞ്ചിക സുഖങ്ങളെല്ലാം കേവലം ശൂന്യപ്രായങ്ങൾതന്നെയായിരിക്കുമെന്നുള്ളതിനു യാതൊരു സംശയവുമില്ല.

സത്യം സമ്മതിച്ചുപറയുവാൻ ദൈവം നിർബന്ധിക്കുന്നപക്ഷം, പണ്ടേതന്നെ കള്ളനും, വഞ്ചനും ഭിഷ്ടാരൂപിയുമായ ആ സാത്താൻപോലും നമ്മുടെ നിത്യഭാഗ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിനു മതിയായ സാക്ഷ്യം നൽകുന്നതാണ്. ഒരിക്കൽ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചു ലോകത്തിലുള്ള സകലരാജ്യങ്ങളും മൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട്, അവിടുന്ന് അവനു കീഴ്ക്കീഴ്ക്കി സാഷ്ടാംഗപ്രണാമം ചെയ്യുന്നപക്ഷം അവയെല്ലാം അങ്ങേയ്ക്കു കൊടുക്കാമെന്ന് അവൻ വാഗ്ദാനംചെയ്തു. “നീ സാഷ്ടാംഗം വീണ് എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതായാൽ ഞാൻ ഇവയെല്ലാം നിനക്കുതരാം.” (മത്താ., 4, 9.) ലോകമുഴുവനുമോ അതിൽ ഒരു അംശംപോലുമോ അവന്റെ സ്വന്തമല്ലാത്തതിനാൽ തന്റെ വാഗ്ദാനം നിവർത്തിക്കുന്നതിന് അവനു കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും മനുഷ്യരക്ഷയെ അവൻ എത്ര വിലമതിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ വാഗ്ദാനം കൊണ്ട് അവൻ വെളിവാക്കി. ഒരൊറ്റമനുഷ്യാത്മാവിനെ അവന്റെ കണികളിൽ കൂട്ടിക്കുവാൻവേണ്ടി എന്തു ഭൗമിക വസ്തുവും,

എത്രതന്നെ വിലപിടിച്ചതായിരുന്നുവെന്നും, ബലികഴിക്കുവാൻ അവൻ സർവ്വദാ സന്നദ്ധനാണ്.

അവസാനമായി, അനുപമേയവും, ശ്രേഷ്ഠവും, വി. ഡെന്നീസിന്റെ വാക്കിൽ, “എല്ലാറ്റിനേക്കാൾ പരിശുദ്ധ”വുമായ ഈ സത്യത്തെയും ഇതിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെയും വിശദമാക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു വാദമുഖത്തെക്കുറിച്ചുകൂടി അല്പമൊന്നു പരിചിന്തനം ചെയ്യാം. ഏതന്നിവൃത്തിക്കായി ഞാൻ ദൈവതിരുസിംഹാസനംവരെ ചെന്നെത്തി, അവിടുത്തെ ദിവ്യഹൃദയത്തെയും മനസ്സിനെയും അഭിഗമിച്ചിട്ട്, അവിടുന്ന് നമ്മുടെ നിത്യരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ എത്ര ശുഷ്കാന്തിയുള്ളവനാണെന്നു കാണിച്ചുതന്നതിന് യഥാമതി ശ്രമിക്കാം. ദൈവം നമ്മുടെ സ്രഷ്ടാവെന്ന നിലയിൽ എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവൻ എന്ന നിലയിൽ താൻ നമ്മിൽ തന്റെ ദിവ്യദാനങ്ങളെ വർഷിച്ചുകൊണ്ടു നിത്യരക്ഷാപ്രാപ്തിയിൽ നമ്മോടു സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ രക്ഷകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നാം എന്താണ് പറയുക? ഹാ! ഇത് അത്യുജ്വലം തന്നെ. അവിടുന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു ഭൂമിയിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങിവരുന്നു! ഒരു ദാസന്റെ രൂപം കൈക്കൊള്ളു

ന്ന! നിത്യരക്ഷയ്ക്ക് നമ്മെ യോഗ്യരാക്കുന്നു! അത് നമുക്കു ലഭിച്ചു തരുന്നു!

സാത്താൻ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും വാശാനം ചെയ്തിട്ടും, മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് അവനെ സാഷ്ടാംഗപ്രണാമം ചെയ്യാൻ മടിച്ചു അവതിണ്ണ നായ ദൈവപുത്രൻ ഇതാ ആ ഭോജനശാലയിൽ യൂദാസിന്റെ കാൽക്കൽ മുട്ടുകുത്തി കർത്താവിനെ ഒരറിയിക്കുക എന്ന ആ ഘോരപാപത്തിൽ നിന്ന് അയാളെ മോചിക്കുന്നതിനും, വീണ്ടും സ്വർഗ്ഗാവകാശിയാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനുംവേണ്ടി അയാളുടെ കാലുകൾ കഴുകുകയും ചുംബിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യഗണത്തെ പരിത്രാണം ചെയ്യുന്നതിനും അവരെ നിത്യസമ്മാനാർഹരാക്കുന്നതിനും തന്റെ അമൂല്യരക്തം ചിന്തുന്നത് ആവശ്യമെന്നു കാണുകയാൽ ഈശോമിശിഹാ തന്റെ ജീവനെ, കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പരമപിതാവിനു കയ്യാളിക്കുന്നു. തന്റെ ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യം സഫലമായി എന്നു കണ്ടപ്പോൾ തന്റെ പ്രാണനെ ദൈവതൂക്കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: “എല്ലാം നിറവേരി”. (യോഹ., 19, 30.) ദൈവംതന്നെ ഇത്ര കാര്യമായി മരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ നിത്യരക്ഷയുടെ അതിപ്രാധാന്യത്തെ പ്രസ്താവിക്കുവാൻ വേറെ എന്തു തെളിവാണ് വേണ്ടത്? ദൈവം തന്നെത്തന്നെ

ബലികൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രക്ഷയെപ്രതി ഒരു ദാസനായി ചമയുന്നുവെന്ന് ഒരു വിധത്തിൽ പറയാം. അവിടുന്ന് തന്നെത്തന്നെ താഴ്ന്നി നമ്മെ വിളക്കൊളുന്നതിന് യുദ്ധസിനേപ്പോലും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു! അവസാനമായി ആ കരുണാസിന്ധു ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും നമ്മുടെ മുക്തിക്കായി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു! ഇത്രയ്ക്കു കാര്യമായിട്ടാണ് ദൈവം അതിനെ മതിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതെ, പ്രിയമകനേ, നാം എല്ലാവരിലും കാര്യമായി കരുതേണ്ടത് നമ്മുടെ നിത്യരക്ഷയാണ്. പോരാ, നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ പറയുന്നതുപോലെ, അതു നമുക്കു ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. “മാത്താ, മാത്താ, നീ ബഹുലവിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്താവിഷ്ടയായിരിക്കുകയും കലങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു; എന്നാൽ അവത്യാവശ്യമായ കാര്യം ഒന്നേയുള്ളൂ” (ലൂക്കാ., 10, 41—42.) ഇഹലോകജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സവിശേഷമായ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്ന സംഗതികൾ പലതുണ്ടെങ്കിലും അവയിൽ ഒന്നു മാത്രമേ അതു ന്യായമായി അർഹിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ സംഗതി നമ്മുടെ നിത്യരക്ഷയല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും മറ്റൊന്നല്ല.

നിത്യരക്ഷ എത്ര ജീവിതാവസ്ഥയിലുള്ളവനും അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാകുന്നു. എന്തുകൊ

ഞെന്നാൽ ചില ഉദ്ദേശ്യസാധ്യങ്ങൾക്കായി അവൻ അന്യഥാ ചിന്തിക്കാനിടവരുമെന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിയെ വിസ്മരിക്കുവാനോ തദർത്ഥം യത്നിക്കാതിരിപ്പാനോ അവന്നു സാധിക്കുന്നില്ല. വീണ്ടും നിത്യരക്ഷ ഒഴിച്ചുകൂടുവാൻ വഹിയാത്ത ഒരു കർത്തവ്യമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതു നഷ്ടമാകുന്നുവെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവയൊക്കെയും അതോടെ നഷ്ടഭവിക്കാതെ ഗത്യന്തരമില്ല. മറ്റു യാതൊരു നന്മയും അതിന്റെ നഷ്ടത്തെ പരിഹരിക്കുവാൻ പര്യാപ്തവുമല്ല. ഒരിക്കൽ നഷ്ടമായാൽ അതിനെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന കാര്യം അസാധ്യവുമത്രെ. മാതാപിതാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ മക്കൾക്കായിട്ട് അവരുടെ ആരോഗ്യവും വിശ്രമവുമെല്ലാം ബലികഴിച്ചേക്കാം. മിത്രങ്ങൾ അവരുടെ സ്നേഹിതന്മാരെപ്രതി തങ്ങൾക്കുള്ള ധനവും മറ്റു സർവ്വസ്വവും ചെലവഴിച്ചുവെന്നും വരാം. തങ്ങളുടെ ജീവനെപ്പോലും അവരെക്കുറിച്ച് അപകടത്തിലാക്കിയേക്കാം. എന്നാൽ നമ്മുടെ നിത്യരക്ഷ മാത്രം ഒരു സ്നേഹിതനുവേണ്ടിയോ, ഒരു സഹോദരനുവേണ്ടിയോ, എന്നുവേണ്ടാ, സ്വന്തം മാതാപിതാക്കന്മാർക്കായിട്ടോ ബലികഴിക്കാവുന്നതല്ല. നിത്യരക്ഷ നമുക്ക് അവശ്യാവശ്യകവും ബന്ധുത്വത്തേയൊ, മൈത്രിയേയോകാർപാവനവും ഉൽകൃഷ്ടവുമായ ഒരു അനുഗ്രഹവിശേഷം

ഷമാണ്. ആകയാൽ ലൌകിക ലാഭത്തിനൊ പ്രാപഞ്ചിക നന്മയ്ക്കൊ ആയി അതിനെ ബലികഴിച്ചു കൂടാത്തതാകുന്നു. വി. ലിഖിതംതന്നെ ഇതിനു സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നുണ്ട്. “ഇപ്രകാരംതന്നെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും തനിക്കുള്ള സകലവും പരിത്യജിക്കാതിരുന്നാൽ അവൻ എന്റെ ശിഷ്യനാകുവാൻ കഴികയില്ല.” (ലൂക്കാ, 14, 33)

മനുഷ്യൻ നിത്യരക്ഷയെ ഭൗമികമായ അല്പലാഭത്തിനുവേണ്ടി ബലികഴിക്കുകയോ എന്താപത്തുതന്നെ നേരിട്ടാലും അതിന് ഹാനി ഭവിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് വിലക്കിയിരിക്കുന്നതിൽനിന്ന് അത് എത്രകണ്ട് അത്യാന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് വിശദമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്തുതന്നെയായാലും, ഇതിനു പ്രതിബന്ധമായി നിൽക്കുന്നപക്ഷം, അതിനെ ആമുലമേരദം ചെയ്യുന്നതിന് സർവ്വാത്മനാ ശ്രമിക്കുവാൻ നാം കടപ്പെട്ടവരാണ്. ‘നിന്റെ കണ്ണോ കാലോ കൈയോ നിന്നെ ഉതപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവയെ നിന്നിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയുക’ എന്നാണ് നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ നമ്മോടാജ്ഞാപിക്കുന്നത്.

ആകയാൽ പ്രിയ മകനേ, ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതായാൽ നിത്യരക്ഷയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സർവ്വപ്രധാനവും അത്യാവശ്യകവുമായ ഏക സംഗതി. സർഗ്ഗപ്രാപ്തിയത്രേ മനുഷ്യന്റെ നിത്യഭാ

ഗ്രാം. ഈ നിത്യഭാഗ്യം ദൈവം; അതായത് പരമ
വം നിത്യവുമായ നന്മ. മനുഷ്യനെ സൗഭാഗ്യവാനാ
ക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാകുന്ന ഏക വിഷയമത്രേ ഇത്.
മനുഷ്യന്റെ നിത്യഭാഗ്യത്തിന് ദൈവത്തേക്കാൾ
കൂടുതൽ ഉതകുന്ന മറ്റൊരുപകരണമാണുള്ളത്?
ആകയാൽ നമ്മുടെ പരമാന്ത്യമാകുന്ന ദൈവത്തെ
പ്രാപിക്കുന്നതിന്നു നമുക്ക് കഴിയുന്നത്ര ശ്രമിക്കാം.

മൂന്നാം സന്ദേശം.

നിത്യരക്ഷയാണു് മനുഷ്യനു് ഏറ്റവും
ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക ഒരു സംഗതി.

“അഭിലഷണിയമായ യാതൊന്നും അതിനോടു
താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെടുകടാ.”
(സുഭാ., 8, 11.)

എന്നന്നേക്കുമായി രക്ഷപെടുകയാകുന്നു മനുഷ്യ
ന്റെ നിത്യഭാഗ്യമെന്നും, അതു് അനുപമേയനും
അനന്തനന്മയുമായ ദൈവത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതി
ലാണു് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കി
ഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ, നമ്മുടെ ആശയാഗ്രഹങ്ങളെ
തുല്യപ്പെടുത്തുവാൻ പര്യാപ്തവും സ്പഷ്ടമാണീയവു
മായ ആ നിത്യരക്ഷയോളം പ്രാധാന്യമുള്ള വേറെ
യാതൊന്നും ഇഹത്തിലില്ലെന്നു് സ്വയം വിശദമാകു
ന്നതാണു്. വാശാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭൂമി വി. ലിഖിത
ത്തിൽ ‘ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക സ്ഥലം’ എന്നാണു് വിളി
ക്കപ്പെടുന്നതു്. അവിടത്തെ ഉല്പന്നങ്ങളുടെ സമൃദ്ധി
യും ധാരാളത്വവും ഫേതുവായി അതു് മറ്റു സ്ഥല
ങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഫലഭൂയിഷ്ടമാണു്. “ഞാൻ നി

ങ്ങൾക്കു മനോഹരമായ ഒരു രാജ്യം തരാം.” എന്നാൽ ഈ കാനാൻദേശത്തെപ്പോലും ജീവിക്കുന്നവരുടെ രാജ്യത്തോടു — അതായതു, നിത്യരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവർക്കു ദൈവം പറഞ്ഞാൽനിട്ടുള്ള രാജ്യത്തോടു — തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എത്ര ശ്രുത്യപ്രായമെന്നു കാണാവുന്നതാണ്. ഇതിൽനിന്ന് ഒരു സത്യം വെളിവാകുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ അതു നിനക്കു് ഇതുപയ്ക്കുന്തും അജ്ഞാതമായിരുന്ന ഒന്നായിരിക്കാം. അതിൽനിന്നു നമുക്കു് ഒരു അനുമാനത്തിനു വഴിയുണ്ട്. പക്ഷെ അബ്രാഹിമി അതനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കാം. അതു മറ്റൊന്നുമല്ല: നാം ദൈവത്തെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കണമോ അത്രത്തോളം നാം നിത്യരക്ഷയേയും ആഗ്രഹിക്കണം. നാം ദൈവത്തെ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നിത്യരക്ഷയ്ക്കായി യത്നിക്കുകയും വേണം.

നിസ്തുലവും അനന്യസാധാരണവും പരിപൂർണ്ണവുമായ സ്നേഹത്താലാണ് നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതു്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കാരോ വസ്തുവുമായാർഹം സ്നേഹിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയിരിക്കെ സകല ജീവികൾക്കും ഉപരിയായ ഒരു സാധാരണ സത്വവും തന്നിൽതന്നെ സകല നന്മപൂർണ്ണതയും അടക്കിക്കൊള്ളുന്നവനുമായ

ദൈവമല്ലെങ്കിൽ മററാരാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിനു കൂടുതൽ അർഹനായിട്ടുള്ളത്? അതുകൊണ്ടാണ് നിത്യഭാഗ്യത്തിന്മേൽ നമുക്കുള്ള ആഗ്രഹം നിസ്തുലവും അനന്യസാധാരണവും പരിപൂർണ്ണവുമായിരിക്കണമെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു വസ്തുവിന്റെ സ്നേഹയോഗ്യത അതിന്റെ ഗുണത്തെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നിത്യരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അതു സർവ്വപ്രകാരേണയും സ്നേഹയോഗ്യമാണെന്നുള്ളതിനു യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതു മറ്റു നന്മകളിൽനിന്നു നിശ്ശേഷം വ്യത്യസ്തവും അനുപമേയവും, അതിൽത്തന്നെ എല്ലാ ഭാഗ്യങ്ങളും അടക്കിക്കൊള്ളുന്നതുമായ ഒരു നന്മസാഗരമാകുന്നു. ഈ നന്മ പ്രാപിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു മുതല. എന്നാൽ, പ്രിയ മകനേ, നീ ഇതു നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

ദൈവം ഒരു അസാധാരണ സുതപവും, പരിപൂർണ്ണതയിൽ അപരിമിതനും ആകകൊണ്ടു മനുഷ്യൻ അങ്ങയെ അസാമാന്യമായി, അതായതു സൃഷ്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഉപരിയായി സ്നേഹിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരുവൻ ഒരു സൃഷ്ടിയെ ദൈവത്തേക്കാൾ

കൂടുതലായി സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തൽക്ഷണം അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പത്തുപ്രമാണങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതിനെതിരായി പിഴയ്ക്കുകയും തൻമൂലം അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവും അവിടുത്തെ ദിവ്യദാനങ്ങൾക്ക് അയോഗ്യനുമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ളതു നിർദ്വിവാദമത്രെ. മനുഷ്യൻ അവന്റെ വിചാരങ്ങളിലും ആഗ്രഹങ്ങളിലും ഹീനവും ക്ഷണഭംഗ്യവുമായ സൃഷ്ടികൾക്ക് പ്രഥമസ്ഥാനം കൊടുക്കുകമൂലം ദൈവത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തേയും അധികാരത്തേയും അവൻ അവഗണിക്കുന്നു. നിത്യരക്ഷ ഐഹികജീവിതത്തിലെ സുഖസന്തോഷങ്ങൾക്കുമേലുളള ഒരു നിസ്തല നന്മയാകകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അതിനെ മറ്റു നന്മകളേക്കാൾ കാര്യമായിത്തന്നെ കരുതണം. നേരെ മറിച്ച്, അവൻ ക്ഷണികവും വ്യർത്ഥവും ലജ്ജാവഹവുമായ പ്രാപഞ്ചിക സുഖത്തെ നിത്യസൗഭാഗ്യത്തേക്കാൾ കാര്യമായി വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ അതോടെ തന്നെത്തന്നെ നിന്ദ്യനും നീചനമാക്കിച്ചെല്ലുവാണു ചെയ്യുന്നത്.

ദൈവം സൃഷ്ടികളേക്കാൾ അമേയമാവണ്ണം പരിപൂർണ്ണനാകകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അവിടുത്തെ എല്ലാവരേറേക്കാൾ കൂടുതലായി സ്നേഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരുവൻ യാതൊരു സൃഷ്ടിയെ ദൈവത്തേ

ക്കാൾ അധികമായിട്ടോ തുല്യരായുമായിട്ടോ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ഉപദ്രവിക്കുകയും അവിടുത്തെ അധികാരത്തേയും പ്രാവീണ്യത്തേയും വിധ്വംസിക്കുകയും ഘോരമായി പിഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം, അവൻ തൻമൂലം സൃഷ്ടിക്കത്താവിന്നും സൃഷ്ടിക്കും ഒരു സ്ഥാനം കല്പിക്കുകയത്രെ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ നിത്യസൗഭാഗ്യവും സകല ഭൗമിക നന്മയേക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടമാകുകൊണ്ടു മനുഷ്യൻ അതിനെ ക്ഷണപ്രഭങ്ങലായവയേക്കാൾ കാര്യമായ വിധത്തിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മറിച്ച്, ഈ സാമാന്യസാഹചര്യങ്ങളെ അവന്റെ നിത്യസൗഭാഗ്യത്തേക്കാൾ കൂടുതലായോ സമമായോ അന്വേഷിക്കുന്നപക്ഷം സ്വാഭാവികമായുള്ള ക്രമത്തെ അവൻ നശിപ്പിക്കുന്നുവെന്നുവേണം പറയാൻ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ അവയെ സ്വേച്ഛാധിപത്യസാരം കീഴ് മേലായി മറിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ പ്രാപഞ്ചിക സന്തോഷങ്ങളിൽനിന്നു നിത്യസൗഭാഗ്യത്തിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ചേരാമെന്നുള്ള വല്ല ഒരാഴയും അവൻ ശേഷിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരിക്കലുമില്ല.

നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അല്പംകൂടി പശ്ചാലോചിക്കാം. അവൻ യാതൊരു സൃഷ്ടിയേയും ദൈവത്തേക്കാൾ കൂടുതലായോ അങ്ങേയ്ക്കു സമമായോ സ്നേ

ഹിക്ഷക അസംഗതവും അനാവശ്യവുമാണ്. ഒരു പക്ഷെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു ദൈവത്തെ പ്രതി അല്ലാത്ത ഒരു പക്ഷം അവനിൽ രൂഢമൂലമായിരിക്കുന്നുവെന്നും അവിടുത്തോടു വേണ്ടതായ പരിപൂർണ്ണസ്നേഹത്തിന്റെ അഭാവം അവനിൽ വളരുന്നുണ്ടെന്നുംവേണം നമുക്കു വിചാരിപ്പാൻ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവന്റെ സ്നേഹം സൃഷ്ടിയിലും സ്രഷ്ടാവിലുമായി വിഭജിക്കപ്പെടുപോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ പരമാന്യമെന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തോടു കാണിക്കേണ്ട ബഹുമാനം പരിപൂർണ്ണമല്ലാതെ വരികയും തദപരാ, അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പരമശത്രുവായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെതന്നെ ഒരുവൻ തന്റെ നിത്യരക്ഷയ്ക്കുതന്നുവയോടുള്ളതിനേക്കാൾ അധികം പക്ഷം വെറും പ്രാപഞ്ചികവും വ്യർത്ഥമായ സംഗതികളിൽ ഉണ്ടാകരുത്. അഥവാ, അവയിൽ നിത്യസൗഭാഗ്യത്തിനുപകരിക്കാത്ത ക്രമവിരുദ്ധമായ ഒരു സ്നേഹം വയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ ദൈവതിരുമന്മാരെ ഒരു പാപിയായിത്തീരാതെ ഗത്യന്തരമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തൻമൂലം നിത്യരക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ പരിപൂർണ്ണസ്നേഹം അവനിൽ ഇല്ലാതാകുന്നു. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽനിന്നു നിത്യരക്ഷ പ്രാപിക്കേണ്ടതു നാമേവതടേയും ഒഴി

ചുട്ടുടുവാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കടമയാണെന്ന് വിശദമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ താൽക്കാലികനന്മകളേയൊ സൃഷ്ടികളേയൊ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സ്നേഹിപ്പാനിടയായാൽ അതു വലിയ പാപമായിപ്പോയി എന്നു വിചാരിക്കുന്ന മിലതണ്ടായേക്കാവുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻവേണ്ടി ഈ സത്യത്തെ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ദൈവം മനുഷ്യന്റെ പരമാന്ത്യമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ യാതൊരു സൃഷ്ടിയേയും പരിപൂർണ്ണമായ വിധത്തിൽ സ്നേഹിപ്പാൻ പാടുള്ളതല്ല. സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിനു കീഴ്പ്പെട്ട ഒരു വസ്തുവിനെയാണെന്നുപോലെയോ, ആ വസ്തുതന്റെ പരമാന്ത്യപ്രാപ്തിക്കുള്ള ഒരു ഉപകരണമെന്ന നിലയിലോ ആയിരിക്കണം. ആകയാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്കുള്ള ചുമതലകളെ ഇപ്രകാരം സംക്ഷേപിച്ചു പറയാം: നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തെപ്രതിയും, സൃഷ്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് സ്രഷ്ടാവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെപ്രതിയും ആയിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നാം ഇപ്രകാരം സൃഷ്ടികളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ, അവയെല്ലാം, പ്രത്യുത അവയിലും അവ വഴിയായും ദൈവ

ഞെയാൺ സ്നേഹിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെതന്നെ, നിത്യരക്ഷ മനുഷ്യന്റെ പരമാന്ത്യമാകുകയോ ഭൗമികനന്മകളെയും താൽക്കാലിക ലാഭത്തേയും ക്രമമറവിധം ഇച്ഛിക്കുകയോ സ്നേഹിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മറിച്ച്, അവ നമ്മുടെ നിത്യസൗഭാഗ്യപ്രാപ്തിക്ക് സഹായമായിത്തീരുമെന്ന സ്ഥിതിയിൽ മാത്രമാണ് അവയെ നാം സ്നേഹിക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്കുള്ള കടമ. ഭൗമികനന്മകളെ ഇപ്രകാരം സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിയിൽ വർദ്ധിച്ചുപോകുന്ന പക്ഷമെല്ലാം അവന്റെ നിത്യരക്ഷയുടെ പടിയേറ്റങ്ങളായി പകരപ്പെടുന്നു.

അതേ, പ്രിയമകനേ, ദൈവം നിന്നെ ഏതു ജീവിതാന്തസ്സിലും സ്ഥിതിയിലും നിയോഗിച്ചാൽ തിരുമനസ്സായാലും അവയിലൊക്കെ നിനക്ക് ലൗകികനന്മകളെ ന്യായമായി സ്നേഹിച്ചാനും ആഗ്രഹിച്ചാനും പാടുണ്ട്. പക്ഷെ അവയെ നിന്റെ പരമാന്ത്യമായി കരുതാതിരുന്നാൽ മതി. ശരീരാരോഗ്യം ബഹുമാനം സമ്പൽസമൃദ്ധി എന്നിത്യാദി എന്തുവേണമെങ്കിലും നമുക്കു ആഗ്രഹിക്കാം. അവയെല്ലാം നമ്മുടെ പരമാന്ത്യലബ്ധിക്കുതക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അവ ന്യായപൂർവ്വകവും ദൈവത്തിന്

പ്രീതിജനകവും ആയിരിക്കുമെന്നുള്ളതിന് രണ്ടുപക്ഷമില്ല. അവയെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക്, രാജകീയപ്രവാചകനായ ദാവീദിനോടൊപ്പം, ഇങ്ങിനെ പറയാം: “കർത്താവേ, എന്റെ സകല ആഗ്രഹങ്ങളും അങ്ങെ തിരുമുമ്പാകെയുണ്ട്.” (സങ്കീ; 37, 10.) എന്റെ കർത്താവേ, എന്റെ സകല ആഗ്രഹങ്ങളും നിന്നെപ്രതിയുള്ളവയാണ്. എന്റെ എല്ലാ വിചാരങ്ങളും നിന്നിലേയ്ക്ക് പറന്നെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ സ്നേഹത്തെ ക്ഷണികങ്ങളായ വസ്തുക്കളിൽ ഞാൻ വെക്കുകയോ എന്റെ ഹൃദയത്തെ ഭരിക്കുന്നതിന് അവയെ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയോ ചെയ്തയില്ല; മറിച്ച്, നിന്നിലേയ്ക്ക് ആനയിക്കപ്പെടുവാനും നിത്യരക്ഷ പ്രാപിക്കുവാനുമായിട്ടുള്ള ഉപകരണമായി അവയെ ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചു പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

അതെ, പ്രിയ മകനേ, നിന്റെ ജീവിതാവസ്ഥ നിന്നോടാവശ്യപ്പെടുന്നതുപോലെ നിനക്ക് ശരീരസൗഖ്യം തേടുന്നതിനോ ഭാര്യയേയും മക്കളേയും കുടുംബത്തേയും സ്വത്തുക്കളേയും കുറിച്ച് ബലശ്രദ്ധനാകുന്നതിനോ പാടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ശ്രദ്ധാലുതപം ന്യായയുക്തവും, സീമാവഹവും തദാ

രാ, ദൈവത്തിന് പ്രീതിദവുമായിത്തീരേണ്ടതിനു പകരം അതു നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായി വല്ലവിധത്തിലും വിഘാതമാകുന്നുവെന്നു കണ്ടാൽ, അതിനെ ഉടൻ തന്നെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടുന്ന സന്നദ്ധത നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണമെന്നുള്ളതു.

യാതൊന്നു നമ്മുടെ സവിശേഷമായ ശ്രദ്ധയെ സർപ്പാപരി അർഹിക്കുന്നുവോ ആ വിഷയത്തിൽ തന്നെ സദാ നാം ബദ്ധശ്രദ്ധരായിരിക്കേണ്ടതു് എങ്ങനെയെന്നു് പൂർവ്വിതാവായ യാക്കോബിന്റെ ജീവിതദശയിലുണ്ടായ താഴെ വിവരിക്കുന്ന സംഭവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. യാക്കോബു് രണ്ടു പ്രാവശ്യം എഴേഴു കൊല്ലം മെസൊപ്പൊട്ടോമിയായിൽ അമ്മാവനായ ലബാന്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് സ്വഗൃഹത്തിലേയ്ക്കു മടങ്ങുന്ന സമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ യേശാവു്, തന്റെ ഭൃത്യന്മാരോടും, പുത്രന്മാരോടും ഭാര്യമാരോടും എതിർക്കുമെന്നു ഭയപ്പെടാതിരുന്നില്ല. അതിനാൽ അദ്ദേഹം സകല വിപത്തുകളേയും പുരുഷോചിതം അഭിമുഖീകരിക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി തന്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം യുദ്ധസമ്പ്രദായപ്രകാരം അണിയിട്ടു നിറുത്തി. അധികം ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുമെന്നു വിചാരിച്ചിരുന്ന പുരോഭാഗത്തിൽ നിറുത്തിയതു തന്റെ പരിചാരികകളെയും

അവരുടെ സന്താനങ്ങളേയുമായിരുന്നു. “അദ്ദേഹം പരിചാരികകളേയും അവരുടെ സന്താനങ്ങളേയും മുന്നണിയിൽ നിറുത്തി.” (ഉല്പത്തി., 33, 2.) പിന്നെയും ആപദ്ഋതിമല്ലെന്നു വിചാരിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം നിറുത്തിയത് ‘ലിയ’യേയും മക്കളേയുമായിരുന്നു. “രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് ‘ലിയ’യേയും മക്കളേയും നിറുത്തി.” (ഉല്പത്തി., 33, 2.) അധികം അപായമില്ലെന്നു വിചാരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പിൻഭാഗത്ത്, തന്റെ സമീപെ ആയിട്ട് റാക്കേലിനേയും ജോസെഫിനേയും നിറുത്തി. “റാക്കേലും ജോസെഫും എല്ലാറ്റിനും ഒടുവിൽ.” ഈ സംഭവം, ഒരു നല്ല പിതാവിനെയും പ്രണയവാനായ ഒരു ഭർത്താവിനേയും വിശ്വസ്തനായ ഒരു യജമാനനേയും സംബന്ധിച്ച ചുമതലകളിൽ യാക്കോബ് എത്ര വ്യക്തനായിരുന്നുവെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടു്. അദ്ദേഹം ‘ലിയ’യേ സ്നേഹിച്ചിരുന്നിടത്തോളം തന്റെ ദാസിമാരെ സ്നേഹിക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ടാണു് അവരെ ശത്രുവിന്റെ ആക്രമണത്തിനായി മുന്നണിയിൽ സ്ഥലംപിടിപ്പിച്ചത്. അപ്രകാരംതന്നെ, അദ്ദേഹം റാക്കേലിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന പ്രണയം, ലീയയുടെനേരെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നതിനെ ഉല്പാദിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ, ആപല്യകയ്ക്കു ധാരാളം അവകാശമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാമത്തെസ്ഥാനം

നമ്മു് അവളെ നിറുത്തുന്നതിന്നു തുനിയുമായിരുന്നോ? 'റാക്കേൽ' തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവളായിരുന്നതുകൊണ്ട് താൻ നിന്നിരുന്ന പിൻഭാഗത്തുതന്നെ, തന്റെ ആന്തേവാസിനിയായി നിറുത്തുകയല്ലേ ചെയ്തതു? അവിടെ ശത്രുവിന്റെ ആക്രമണം അത്ര കലശലായി ഉണ്ടാകുമെന്ന ഭയമേ ആയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. യാക്കോബിന്റെ ഈ കൃത്യം താൻ ആത്മാർത്ഥം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന റാക്കേലിന് അപായം നേരിടുന്നതിനേക്കാൾ തനിക്ക് ഉള്ള സകല സമ്പത്തുകളും ബലികഴിപ്പാൻ താൻ സദാ സന്നദ്ധനായിരുന്നുവെന്ന് വിശദമാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.

ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നാലും, പ്രിയമകനേ, നീ നിന്റെ വിവിധശ്രദ്ധകളേയും ആഗ്രഹങ്ങളേയും പരമാന്യത്തോടു സാരമാംവണ്ണം സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നീ ഒരു നല്ല ക്രിസ്ത്യാനി ആയിത്തീരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ നിത്യരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുവാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നീ നിന്റെ ഭൃത്യന്മാരെ തീവ്രിപ്പോറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കാം; നല്ലഭർത്താവിനെപ്പോലെ 'പിയ'യാകുന്ന നിന്റെ ഭാര്യയുടെ ക്ഷേമത്തെ കാംക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം; നല്ല മാതാപിതാക്കന്മാരെപ്പോലെ നിന്റെ മക്കളുടെയും കൂടും

ബത്തിന്റെയും കായ്ങ്ങൾ നന്നായിട്ടുനേപഷിക്ക
ന്നുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ നിന്റെ റാക്കേലാക
ന്ന നിത്യരക്ഷയിൽ പ്രത്യേക സ്നേഹമുള്ളതുകൊ
ണ്ട് ആ നിത്യരക്ഷ പ്രാപിക്കേണ്ട കായ്ത്തിൽ മ
റെറല്ലാവരേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിക്കേണ്ടി
യിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഈ ശ്രദ്ധ സദാ നമ്മിൽ
പ്രോജപലിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്നു നമുക്ക് അതി
നെ നമ്മുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തു കൊണ്ടുപോ
യി സ്ഥാപിക്കാം. ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ സകല ഭൗമിക
വസ്തുക്കളും തൃപ്തിപ്പെട്ടു; നമ്മുടെ സവിശേഷശ്ര
ദ്ധയ്ക്ക് പാത്രീഭവിക്കേണ്ട ഏക വിഷയമായ നിത്യ
രക്ഷാപ്രാപ്തിക്കുവേണ്ടി നമുക്കു സർവ്വദാ യത്നിക്കാം.

നാലാം സന്ദേശം.

മോക്ഷദാഗ്രഹം പ്രാപിക്കാനുള്ള പ്രയാസം.

“സ്വർഗ്ഗരാജ്യം ബലവശമാകുന്നു; ബലപ്രയോഗി
 കുന്നവൻ അതിനെ കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്യും.”

(മത്താ., 11, 12)

നിത്യരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യർ
 കാണിക്കുന്ന അലസതയുടെയും അശ്രദ്ധയുടെയും
 കാരണം അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത
 യും അബദ്ധധാരണയും മാത്രമാണ്. അതു നിഷ്
 പ്രയാസം സാധിക്കാവുന്ന ഒന്നാണെന്നും, പുസ്തക
 ങ്ങളിൽനിന്നു വായിക്കുന്നതുപോലെയോ, പ്രസം
 ഗപീഠത്തിൽനിന്നു ശ്രവിക്കുന്നതുപോലെയോ അ
 ത് അത്ര ദുർഗ്ഗമമോ വൈഷമ്യമുള്ളതോ ആയ ഒന്ന
 ല്ലെന്നും അവർ ധരിച്ചു വശായിരിക്കുന്നു. നിത്യസൗ
 ഭാഗ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിന് നല്ലതും ക്രിസ്തീയവും
 നിസ്വാർത്ഥപരവും ക്ലേശഭ്രയിഷ്ടവുമായ ജീവിതം
 കഴിപ്പാനാവശ്യമില്ലെന്നു പലരും ധരിച്ചു വെച്ചി
 ട്ടുണ്ട്. പ്രയാസംകുറഞ്ഞതും സാധാരണവുമായ

ഒരു ജീവിതം നയിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് ഇക്കൂട്ടരുടെ ഭാവം. അതായത്, അധികം കുറ്റകരമൊപാപകല്പഷിതമൊ അല്ലെങ്കിലും, തീരെ നിരപരാധമൊ നിർദ്ദോഷമൊ അല്ലാത്തതും, ഭോഗസൗകര്യവും ശിഥിലവും അല്ലെങ്കിലും തീരെ തപോനിഷ്ഠവും കർക്കശവുമല്ലാത്തതും, ദുരിച്ഛരകൾക്കും പാപങ്ങൾക്കും വശംവദമല്ലെങ്കിലും ധീരതരമായ പുണ്യസമ്പാദനത്തിൽ നിയുക്തമല്ലാത്തതും ആയാൽ മതിയെന്നേ അവർ വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറെ അററകുറങ്ങൾ കാണുന്നത് ക്ഷന്തവ്യമാണെന്ന് അവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. സുഖലോലുപന്മാരായ ലോകായതികന്മാർ കണ്ടുമാനം അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷങ്ങൾ തങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത്രവലിയ കുറ്റകരമല്ലെന്നാണ് അവരുടെ സമാധാനം.

ഒറ്റവാക്കായി പറയുന്നതായാൽ, അവർ ക്രിസ്തീയമെന്നു സ്വയം നാമകരണംചെയ്യുന്ന ഒരനിയന്ത്രിതജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് നിത്യരക്ഷ പ്രാപിക്കാമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. അവരുടെ ഈ ക്രിസ്തീയജീവിതം നാമമാത്രമാണെന്നു വിശേഷിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. സുഖാസൗകര്യം, വിനോദബഹുലവും, വിഷയേച്ഛരാസമ്പൂർണ്ണവുമായ ആ ജീവിതമാണുപോൽ ക്രിസ്തീയജീവിതം! ഹാ! എന്റെ പ്രിയ

മകനേ, നിന്റെ ഈ വിശ്വാസം അബദ്ധസംപൂർണ്ണവും, സുവിശേഷത്തിൽ സവിശേഷമായും, പ്രസ്തുതമായും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകന്റെ പഠനത്തിനു വിരുദ്ധമാകുന്നു. നമ്മുടെ ദിവ്യഗുരുതന്നെ പലപ്പോഴും നിത്യരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതായും അത്ര പിഴുപ്പുള്ളതല്ലെന്നും പ്രത്യുത,— ശ്രമസാധ്യമാണെന്നും ഉപദേശരൂപത്തിൽ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സത്യത്തെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഴമായി പതിക്കുന്നതിന് അവിടുന്ന് നിന്റെ അനന്തജ്ഞാനത്തിനനുയോജ്യമായും, നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ സവിശേഷം അർഹിക്കുന്നതായുമുള്ള പല അന്യോപദേശങ്ങളും ഉപമകളും അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

അവിടുന്ന് നിത്യരക്ഷയെ ഒരു രാജ്യത്തോടുപമിക്കുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തെ കീഴടക്കി അതിലെ ധനമെല്ലാം കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതിന് ശത്രുക്കളോടു ധീരധീരം പോരാടുകയും രണാങ്കണത്തിൽ നിരവധി സങ്കടങ്ങളനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നവൻ മാത്രമേ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം പ്രാപിക്കയുള്ളൂ. വീണ്ടും, നിത്യസൗഭാഗ്യത്തെ അവിടുന്ന് ഒരു വയലിൽ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന നിക്ഷേപത്തോടു സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അതിവയരാം ചെയ്യാതെ— ഉദിക്കുന്ന വൈയിലും പെയ്യുന്ന മഴയും കൊള്ളാ

തെ— നട്ടെല്ലുപൊട്ടുമാറ് അദ്ധ്വാനിച്ചു സേവക
 ണങ്ങൾ പൊഴിയാതെ— വയലിൽ ആണ്ടുകിടക്ക
 ന്ന നിധികുടും കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.
 പിന്നെയും, അങ്ങനേ അതിനെ ഒരു അമൂല്യരത്ന
 തോടാണു് തുലനം ചെയ്യുന്നതു്. ഈ രത്നം കൈ
 വശപ്പെടുത്തുവാൻ ആഴമേറിയ ആഴിതോറും മുങ്ങി
 നടക്കുക ആകാണു് സുസാധ്യമായിട്ടുള്ളതു്? അത
 ല്ല, ഒരു വിലയ്ക്കു വാങ്ങുകയെന്നുവെച്ചാൽ സാധാര
 ണക്കാർക്കു് അതു സാദ്ധ്യവുമല്ല.

ഇനിയും അവിടുന്ന് നിത്യസൗഭാഗ്യത്തെ സുല
 ഭമായ ഒരു വിളവിനോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. വ
 യൽ ഉഴാതെയും അതിൽ വിതയ്ക്കാതെയും വേണ്ടുന്ന
 വളം ചേർക്കാതെയുമിരുന്നാൽ നല്ല വിളവെടുക്കാൻ
 സാധിക്കുന്നതല്ലല്ലോ. ഇതു്, ദിവസം മുഴുവനും ക
 ത്തിക്കാളുന്ന വെയിൽ ഏറ്റുറക്കൊണ്ടു നിസ്സിമമായ
 കായക്ലേശങ്ങളുടെ ഫലമായി കിട്ടുന്ന വേലശ്രമി
 യിൽനിന്നും ഒട്ടും വിഭിന്നമല്ല. ഇതു് ആത്മാവിൽ
 സാധുക്കളായിട്ടുള്ളവർക്കും, ശാന്തശീലമുള്ളവർക്കും
 കരയുന്നവർക്കും, നീതിക്കുവേണ്ടി വിശക്കയും, ദാ
 ഹിക്കയും ചെയ്യുന്നവർക്കും കരുണയുള്ളവർക്കും
 ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർക്കും, സമാധാനമുണ്ടാക്കുന്നവ
 ൾക്കും നീതിക്കുവേണ്ടി പീഡയനുഭവിക്കുന്നവർക്കും,
 ദൈവത്തിനുവേണ്ടി അധികേഷപിക്കപ്പെടുകയും

പിഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും മീത്തയായിട്ടുള്ളതെല്ലാം അകാരണമായി ആരോപിക്കപ്പെടുകയും വാസ്തവം സത്യവിരുദ്ധമായി പറയപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സന്തുഷ്ടരായി ആനന്ദിക്കുന്നവർക്കും കൊടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമ്മാനമാകുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറയുന്ന തായാൽ പ്രാപഞ്ചികമായ സകലത്തിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറി അവയോട് ഫോർസമരം ചെയ്യാൻ അരയും തലയും മുറുക്കി അരങ്ങത്തിറങ്ങി സധൈയ്യം പോരാടി വിജയികളാകുന്നവർക്കാണ് ഈ നിത്യസൗഭാഗ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. “ജയത്തിനായി രംഗസ്ഥലത്തു മത്സരിക്കുന്നവരെല്ലാം എല്ലാവരിൽനിന്നും തങ്ങളെ പരിവർജ്ജിക്കുന്നു.” (I കൊരി., 9, 25.) മോക്ഷഭാഗ്യം പ്രാപിക്കാനുള്ള വിഷമതയെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ പഠനത്തെ വിശദീകരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ ഇപ്രകാരം അർത്ഥസംപുഷ്ടങ്ങളായ ഉദാഹരണങ്ങളും അന്ത്യാപദേശങ്ങളുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. (ഇപ്പോൾ) ഒരു ഫോർസമരം കൂടാതെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തു പ്രവേശിക്കാമെന്നു നീ കരുതുന്നുണ്ടോ? വേണ്ടത്തക്ക അന്വേഷണം നടത്താതെയും, ഭൂമി കഴിച്ചു നോക്കാതെയും, ലോകം, പിശാചു, ശരീരം എന്നീ ത്രിവിധ ശത്രുക്കളുണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാതെയും മറഞ്ഞു

കിടക്കുന്ന നിധി കണ്ടെടുക്കാമെന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ആ വിലപിടിച്ച രത്നത്തെ കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ നിനക്കാഗ്രഹമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം കൊടുക്കാതെയും ലൗകിക സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം പരിത്യജിക്കാതെയും അതു കൈവരികയില്ലെന്നു നീ ദൃഢമായി ഉറച്ചുകൊൾക. സമൃദ്ധിയായ ഒരു വിളവു കൊയ്യുവാനോ, വലുതായ കൂലി സമ്പാദിപ്പാനോ നീ ഇച്ഛിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്നാൽ അതിനടുത്ത ക്ലേശങ്ങളും സഹിക്കാതെ തരമില്ല. മേൽപ്രസ്താവിച്ചവണ്ണമുള്ള ലഘുസാധ്യവും സാധാരണവും പേരിനുമാത്രം ക്രിസ്തീയവുമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടു നിത്യസമ്മാനം പ്രാപിക്കാമെന്നു നീ വിചാരിക്കുന്നതു ആത്മവഞ്ചനയല്ലാതെ മറ്റൊന്നാണ്? ഇല്ല; മകനേ, നിത്യസൗഭാഗ്യം അത്ര എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കാവുന്നതല്ല. അതിലേയ്ക്കു നിന്നെ നയിക്കുന്ന മാർഗ്ഗം നീ വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ അത്ര വിസ്തൃതമൊ, സുഗമമൊ അല്ല.

സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കുള്ള മാർഗ്ഗം വിസ്താരം കുറഞ്ഞതാണെന്നു നമ്മുടെ ദിവ്യ ഗുരുതന്നെ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്നു ഉച്ചൈസ്തരം വിളിച്ചുപറയുന്നു: “ഓ, മാർഗ്ഗം എത്രയോ ഇടുങ്ങിയത്.” അങ്ങുന്നു ആരോടാണ് ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്ന

തു്? തങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച വിളിക്കുന്നസരണമായി ലൗകികബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ സ്വയംപരിത്യാഗപരമായ ജീവിതം നയിക്കുവാനായി ദൈവപുത്രനെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന അപ്പോസ്തോലന്മാരോടു മാത്രമാണോ? അല്ല. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതു് എല്ലാവരോടും, അതായതു്: അപ്പോസ്തോലന്മാരേയും ജനശ്രുട്ടത്തേയും വലിയവരേയും ചെറിയവരേയും ധനവാന്മാരേയും നിർദ്ധനരേയും ഒരുപോലെ ഉദ്ദേശിച്ചായിരുന്നു എന്നു സുവിശേഷകൻ ബലമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടു്. അതേ, അവിടുന്ന് പുരുഷഭേദമൊ സ്ത്രീത്രിഭേദമൊ ഗണിക്കാതെ എല്ലാവരോടുകൂടിയായിട്ടുണ്ടു് ഇതു് ഉപദേശിച്ചതു്. എന്തെന്നാൽ എല്ലാവർക്കും മോക്ഷമാർഗ്ഗം ഇടുങ്ങിയതും കുന്നുംകുഴിയുംകൊണ്ടു ദുർഗ്ഗമവും, ശ്രമാവഹവുമാകുന്നു. വിഷയസുഖത്തേയും, ലോകാനന്ദത്തേയും അഭിലഷിക്കുന്നവർ നിത്യമരണത്തിലേയ്ക്കും നിത്യനാശത്തിലേയ്ക്കും ആനയിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നാണു ദൈവംതന്നെ നിഷ്കർഷമായി അരുളിച്ചെയ്യുന്നതു്. അവിടുത്തെ വാക്കുകളെ ശ്രവിച്ചാലും: “ഓരോ മനുഷ്യനും നീതിപരമെന്നു തോന്നുന്ന ഒരു വഴിയുണ്ടു്; എന്നാൽ അതിന്റെ അവസാനം മരണത്തിങ്കലേയ്ക്കു് അവരെ ആനയിക്കുന്നു.” (സുഭാഷി., 14, 12.) പ്രിയ മകനേ, എത്ര

ഭിന്നിജനകമായ വാക്കുകൾ! അങ്ങനേ ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്ന വഴി --- നിത്യരക്ഷയിലേയ്ക്കു നമ്മെ ആനയിക്കുന്ന ആ ഇടുങ്ങിയതും ഞെരുങ്ങിയതും ആയ മാർഗ്ഗം --- അതെ, അനുതാപത്തിന്റെയും, സപാത്മപരിത്യാഗത്തിന്റെയും കുരിശിന്റേയും വഴി ആയിരിക്കാൻ തരമില്ല. അതു ലോകായതികത്വത്തിന്റെ മുർദ്ധന്യാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ച വിഷയാസക്തന്മാരും, സപാതന്ത്ര്യമ്ലക്ഷ്മി സ്വപ്നം സഞ്ചരിക്കുന്ന വിസ്തൃത മാർഗ്ഗമായിരിക്കാനും ഒരിക്കലും തരമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ വഴി സ്വതവേ വിസ്തൃതമാകയാൽ അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്കുതന്നെ അതു സമ്പാദ്യമൊ ദുർമ്മാർഗ്ഗമൊ എന്നുള്ളതിൽ സംശയം നേരിടുകയില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മനുഷ്യനു യഥാർത്ഥ മാർഗ്ഗമെന്നു തോന്നുകയും ഒടുവിൽ നിത്യ നരകാഗ്നിയിൽ ചെന്നുവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാർഗ്ഗമേതാണ്? ഈ വഴി നീ പ്രയാണം ചെയ്യുന്ന 'മദ്ധ്യവഴി' --- അതായത്, സുഖഭോഗങ്ങൾക്കധീനപ്പെട്ടു, മന്ദോഷമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആ വഴി - തന്നെയെന്നു സമ്മതിക്കാതെ ഗത്യന്തരമില്ല. ഇതാണു സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു നിന്നെ ആനയിക്കുമെന്നു നീ വിചാരിക്കുന്നതും, വാസ്തവത്തിൽ നിത്യനാശത്തിലേയ്ക്കു നിന്നെ നടത്തുന്നതുമായ വഴി. ഇതു ശരിയാ

യ മാർഗ്ഗമല്ലെന്നു ദൈവംതന്നെ നമ്മെ അറിയിക്കുന്നു. “അതിന്റെ അവസാനം മരണത്തിലേയ്ക്കു അവനെ നടത്തുന്നു.” ഇനി ദൈവത്താൽ ഉപദിഷ്ടിതമായതൊ നിന്റെ സ്വന്ത അഭിപ്രായപ്രകാരമുള്ളതൊ ആയ ഏതു മാർഗ്ഗമാണ് തിരിഞ്ഞുകേണ്ടതെന്നു നീതന്നെ തീർച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊൾക.

ഒരുപക്ഷേ ദൈവംതന്നെ ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്ര വിശദമായും പ്രസ്താവ്യമായും അതഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും നിത്യഭാഗ്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും ശ്രമാപേക്ഷയും, എന്നുവേണ്ട അതിന്റെ ആവശ്യകതപോലും എത്ര അത്യന്താപേക്ഷിതവും അതിനെ പ്രഃപിക്കുന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എണ്ണത്തിലും വണ്ണത്തിലും എത്ര വലിയവയും എന്നു നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇഹലോകത്തിൽതന്നെയും വിലപിടിച്ചതും മതിപ്പുള്ളതുമായ ഒരു സാധനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അത്യുദ്ധാനവും അവിശ്രമപരിശ്രമവും കൂടിയേ കഴിയൂ എന്നുള്ളതു നമുക്കു വർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇസ്രായേലിലെ രാജകീരീടം കൈവശമാക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി എത്രയെത്ര സങ്കടങ്ങളാണ് ദാവീദ് അനുഭവിച്ചത്! അദ്ദേഹം എത്ര യുദ്ധം

ചെയ്യും; സഹിച്ച മർദ്ദനങ്ങൾക്കും ദ്രോഹങ്ങൾക്കും വല്ല കൈയും കണക്കും ഉണ്ടോ? നിരവധി ആക്രമണങ്ങളോടും പ്രത്യാക്രമണങ്ങളോടും ആണു മല്ലിടേണ്ടിവന്നത്. ശത്രുക്കൾക്കു മാപ്പുകൊടുത്തു. തൽക്കാലത്തേക്കു മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം കൈവന്നത് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കരുതിയത്. എന്നാൽ ദൈവത്തേയും സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തേയും പ്രാപിക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ അമൂല്യമായി നാം മതിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

റാക്കേലിനെ ഭാര്യയായി ലഭിപ്പാൻ യാക്കോബ് അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്ന ക്ലേശങ്ങൾ എന്തുമാത്രമായിരുന്നു! അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം സ്വന്തം മാതാപിതാക്കന്മാരേയും സ്വരാജ്യത്തേയും വിട്ടുപോകുകയും ദീർഘനാളത്തേയ്ക്ക് ക്ലേശബഹുലമായ യാത്ര ചെയ്തയും, ലബാന്റെ കുടിലവും കർക്കശവുമായ സ്വഭാവത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി രണ്ടുതവണ ഏഴേഴ്ച കൊല്ലത്തേയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരസീമയിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുകയും ചെയ്തില്ലയോ? ഹാ! സുന്ദരിയായ റാക്കേലിനെ പാണിഗ്രഹണംചെയ്യുന്ന കാര്യം എത്ര വലുതായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഗണിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗരാജനായ ദൈവത്തോടുള്ള ഐക്യം ഇതിനേക്കാൾ എത്ര അപരിമേയ

മാംവണ്ണം അഭിലഷണീയവും ആനന്ദകരവുമായിട്ടുള്ളതാണ്!

കാനാൻ ദേശത്തെത്തിച്ചേരുന്നതിന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനു നേരിട്ട കഷ്ടപ്പാടുകൾ എന്തുമാത്രമായിരുന്നു! അവർക്കു നാല്പതു പൂർണ്ണ സംവത്സരക്കാലത്തോളം ഒരു പച്ചപ്പല്ലുപോലും കാണാൻ വഹിയാത്ത ഫോരമണലാരണ്ണത്തിലൂടെ പ്രയാണം ചെയ്യേണ്ടതായും, നാലുവശത്തുനിന്നും അവരെ ഉപദ്രവിപ്പാനും മാർഗ്ഗനിരോധനം ചെയ്യുന്നതിന്നും നേരിട്ട ശത്രുക്കളോടെതിർക്കേണ്ടതായും, വിശപ്പും ദാഹവും ഏകാന്തവും സഹിക്കേണ്ടതായുമിരുന്നു. കാനാൻ, തേനും പാലും ഒഴുകുന്നതും മറ്റു ഭൂഭാഗങ്ങളേക്കാൾ മനോഹരവും, ഫലസംപുഷ്ടവുമായിരുന്നുവെന്നുള്ളതും ശരിതന്നെ. എന്നാൽ നമ്മുടെ നിത്യസൗഭാഗ്യവും വാശാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ കാനാൻദേശം തന്നെയല്ലയോ? അല്ല, അതിനേക്കാൾ ഉത്തരോത്തരം ശ്രേഷ്ഠവും സ്പഷ്ടമാണീയവുമല്ലയോ? പൂർവ്വിതാവായ മോശയേപ്പോലെ ഭൂമിയുടെ താഴ്വരയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിവാത്സല്യത്തോടുകൂടി ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കുന്നു. ഓ! നിത്യരക്ഷയെ, നിന്നെ ആസ്പദിക്കുന്നതിനു ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നവരുടെ സംഖ്യ എത്ര തുച്ഛം!

അഞ്ചാം സന്ദേശം.

രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നവർ ചുരുക്കം.

“വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകർ,
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ ചുരുക്കം.”
(മത്തായി., 20, 16.)

‘വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകരാകുന്നു; തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ ചുരുക്കം!’ നമ്മുടെ ദിവ്യ രക്ഷകന്റെ ഈ വാക്യാനുസരണം രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ സംഖ്യ, നിത്യമായി നശിച്ചുപോകുന്നവരുടേതിനോടു തുല്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഏറ്റവും പരിമിതം തന്നെ. പ്രിയ മകനേ, ഈ സത്യം ധർമ്മത്തിൽ ഭയാപഹമായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതുകത്തോലിക്കാ സഭ നമ്മെ ഉത്തബോധിപ്പിക്കുന്ന നിത്യസത്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഈ സത്യം നാമേ വരേയും ഭയവിഹ്വലരാക്കേണ്ടതാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ്, നമ്മുടെ നിത്യരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി നാം ഭയത്തോടും വിരയലോടുംകൂടെ പ്രയത്നിക്കേണ്ട

താണെ"ന്നു വി. അപ്പോസ്തോലൻ ഹാർദ്ദമായി നമ്മെ ഗുണദോഷിക്കുന്നത്. എവംവിധങ്ങളായ നിത്യസത്യങ്ങൾ നമ്മെ ചഞ്ചലചിത്തരാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിലെങ്കിലും ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നത് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്നെന്നേക്കുമായി മന്ദതയിൽ വത്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇപ്രകാരമുള്ള മനശ്ചാഞ്ചല്യംകൊണ്ട് അതിനെ നന്മ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണുത്തമം. ഈ സത്യം നാം ശരിയായി ഗ്രഹിക്കാത്തതിനാൽ അതു നമ്മെ നിരുത്സാഹരും നിരാശാവശഗതമാക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത സത്യത്തെ, മഹാത്മാരുടെ സ്രായാനുയോജ്യമായ അഭിപ്രായം, നമ്മുടെ യുക്തി, പ്രതിഭിനാനുഭവം എന്നിവയോടു തുലനം ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ, അതു നമ്മെ മനസ്സാപസമ്പൂർണ്ണരാക്കി, സ്വർഗ്ഗരാജ്യ പ്രാപ്തിക്കായി കഴിയുന്നത്ര ക്ലേശങ്ങൾ സഹിപ്പാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കാതിരിക്കയില്ല.

‘രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവർ ചുരുക്കം!’ ഈ സത്യം ദിവ്യ ഗുരുതന്നെ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അവിടുന്ന് ഇത്ര കാർഷ്ട്യമതയോടെ നമ്മെ ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്ന വേറൊരു സത്യവും വി. ലിഖിതങ്ങളിൽ കാണുകയില്ല. മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ ഉപമയ്ക്കുശേഷം ദിവ്യരക്ഷകൻ പറയുന്നു: ‘തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ചുരുക്കം!’

ട്ടവർ മുതക്കും.' കല്യാണവിതന്നിന്റെ ഉപമാന
ന്തരം ഇതേ വാചകംതന്നെ അർത്ഥിച്ചെന്നു.
പിന്നെയും അന്യത്ര പറയുന്നതു ശ്രവിച്ചാലും: “ഇ
ടുങ്ങിയ വാതിലിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ അകത്തു പ്രവേ
ശിക്കുവിൻ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മെ നാശഗ
ത്തത്തിലേക്കു് ആനയിക്കുന്ന വഴി വിസ്തൃതവും
വാതിൽ വിപുലവുമാകുന്നു. ഇതിൽകൂടി പ്രയാണം
ചെയ്യുന്നവരോ എന്നാൽ അനേകരത്രെ.” (മത്താ
യി., 7, 13.) ദിവ്യ രക്ഷകൻ തുടർന്നു പറയുന്നു:
“നിത്രായുസ്സിലേക്കുള്ള വഴി തെരക്കുമുള്ളതും; വാ
തിൽ വളരെ ഇടുങ്ങിയതുമാകുന്നു. അതിനെ മു
തക്കും പേർ മാത്രമേ കണ്ടെത്തുന്നുള്ളൂ.” (മത്തായി.,
7, 14.) പ്രിയ മകനേ, ഇതിൽ ഉപരിയായി ഈ
സത്യത്തെ ആർക്കാണ് തെളിയിപ്പാൻ സാധിക്കുക?
ഈ സത്യങ്ങളെല്ലാം മിശിഹാ തന്റെ ഐഹിക
ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ജനങ്ങളോടു പ്ര
സംഗിച്ചിട്ടുള്ളവയാകുന്നു.

മിശിഹാ ഇതിനെപ്പറ്റി വീണ്ടും വീണ്ടും തങ്ങളോടു
പ്രസംഗിക്കുന്നതിനെ ശ്രവിച്ച ജനസമൂ
ഹം അവിടുത്തോടു് ഇപ്രകാരം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി:
“കത്താലേ! നിത്യരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവർ മുതക്കും
പേർ മാത്രമാണോ?” (ലൂക്കാ., 13, 23.) മിശിഹാ
ഉത്തരമായി പറയുന്നു: “ഇടുങ്ങിയ വാതിലിൽകൂടെ

അകത്തു പ്രവേശിക്കുവിൻ; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു; അനേകർ പ്രവേശിച്ചാൻ ശ്രമിക്കും; എന്നാൽ അത് അവർക്കു സാധിക്കയില്ല. വീട്ടുമസ്ഥൻ മുറിയിൽ കയറി വാതിലടയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്നു വാതിലിന്മേൽമുട്ടി, “കത്താവേ, വാതിൽ തുറക്കുക എന്നു പറയും. ‘നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല’ എന്നു കത്താവു മറുപടിയായി നിങ്ങളോടു അരുളിച്ചെയ്യും മെയ്യും.” കൂടാതെയും നിത്യായുസ്സിലേക്കുള്ള വാതിൽ — അതേ, നിത്യസൗഭാഗ്യത്തിലേയ്ക്കു കടത്തി വിടുന്ന ആ ഏക കവാടം — പ്രവേശനമാഗ്രഹിക്കുന്ന അനേകം പേരിൽ അപൂർവ്വം ചിലർക്കു മാത്രം കടക്കത്തക്കതിനുള്ള അത്ര ഇടുങ്ങിയതാണെങ്കിൽ, പ്രിയ മകനേ! ഈ വാതിലിൽകൂടി വല്ലപ്രകാരവും അകത്തു കടന്നുകൂട്ടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയോ, അതിന്നായി പ്രയത്നിക്കുകയോ, തങ്ങളെത്തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവരുടെ സ്ഥിതിഭയനീയമല്ലയോ? ഈ സത്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭയനകരം തന്നെ! എന്നാൽ ഇതിനെ പഠിപ്പിച്ച ദൈവപുത്രൻ എപ്രകാരം പ്രമാദരഹിതനാകുന്നുവോ അപ്രകാരത്തന്നെ ഈ സത്യവും അപ്രമാദമാകുന്നു.

ജ്ഞാനത്താലും ദൈവഭയത്താലും പൂരിതനായി,

ദിവ്യാധികാരസമനാധിതനായി പുറജാതികളുടെ അപ്പോസ്തോലനായിത്തീർന്ന വി. പൌലോസ്, ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവരോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവരെല്ലാവരും തങ്ങളുടെ സർവ്വശക്തികളും പ്രയോഗിച്ച് ഓടുന്നുവെങ്കിലും ഒരാളുടെ ശിരസ്സിനെ മാത്രമേ വിജയമകടം അലങ്കരിക്കുന്നുള്ളൂ. “ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്ന എല്ലാവരുംതന്നെ ഓടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരുത്തൻ സമ്മാനം നേടുന്നുവെന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ?” (I കൊരി., 9, 24.) ഇതേ സത്യത്തെ ശക്തിയായി പ്രഭോതിപ്പിക്കുന്നതിനു വി. അപ്പോസ്തോലൻ ഇസ്രായേൽ ജനതയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഹൃദയസ്തർശകമായ ഉദാഹരണത്തെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരായ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനു ദൈവം നിരവധി നന്മകളെയും അനുഗ്രഹങ്ങളെയും പ്രദാനം ചെയ്തുവല്ലോ. ഒരുതൃതുകരമായ മേഘം അവർക്കെല്ലാവർക്കും മരുഭൂമിയിൽ വിശപന്തൂ മാർഗ്ഗദർശിയായി ചരിച്ചിരുന്നു. എല്ലാവരും സസുഖം മെങ്കടൽ തരണം ചെയ്തു മറുകരയെത്തി. ദൈവദത്തമായ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളാൽ അവർ പരിപൂഷ്ടതമായി. എന്നാൽ ഇവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ദൈവഹിതാനുസാരം ജീവിതം നയിക്കാതിരുന്നതിനാൽ മരുഭൂമിയിൽവെച്ചു

തന്നെ അതിന്റെ ശിക്ഷാഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു; സ്രീകളും കുട്ടികളുമൊഴിച്ച് എജിപ്തിൽനിന്നു മടങ്ങിപ്പോന്ന ആറു ലക്ഷം പുരുഷന്മാരിൽ കലേബും, ജോസുവെയും മാത്രമേ വംശാനു മെയ്യപ്പെട്ട രാജ്യത്തു വന്നുചേർന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം മരുഭൂമിയിൽ കാലഗതി പ്രാപിക്കയാണുണ്ടായത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, “അവരിൽ ഏറിയ പേരോടും ദൈവത്തിനു പ്രസാദമുണ്ടായില്ല.” (I കൊറി, 10, 5.) ആകയാൽ പ്രിയ മകനേ, ഒരിക്കൽ അനവധി ദൈവിക നന്മകൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും പാത്രീഭൂതരായവർപോലും കാലാന്തരത്തിൽ ദൈവദത്തമായ പ്രസാദവരത്തെ ഭൂതപയോഗിക്കുകൊണ്ടു, സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽനിന്നു ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ സംഭവം സകല മനുഷ്യരോടും വിളിച്ചുപറയുന്നു.

ഈ സത്യത്തെ ഇനിയും നാം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി ഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന്നു വി. പത്രോസ് നിത്യരക്ഷയെ നോഹയുടെ പെട്ടകത്തോടാണുപമിക്കുന്നതു്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരായ മുതക്കും മിലരെ ജലപ്രളയത്തിൽനിന്നു സംരക്ഷിപ്പാൻ നീതിമാനായ നോഹ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക കല്പനപ്രകാരം ഒരു പെട്ടകം പണിമെയ്ക്കു. എന്നാൽ പ്രിയമകനേ, ഈ നാശത്തിൽനിന്ന് എത്രപേർ ര

ക്ഷപ്രാപിച്ചു! പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളുമടങ്ങിയ ആ
വമ്പിച്ച ജനസമൂഹത്തിൽനിന്ന് “എട്ടുപേർ മാത്ര
മേ സുരക്ഷിതരായുള്ളൂ.” (വി. പത്രോസ്., 3, 20.)

സുവിശേഷകനായ വി. മത്തായി സ്വർഗ്ഗരാജ്യ
ത്തെ നെല്ലും വൈക്കോലും ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നതാ
യ കളത്തോടുപമിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ
അവിടെ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന നെല്ലു വൈക്കോലി
നെ അപേക്ഷിച്ചു അത്രയ്ക്കു പരിമിതമാണ്! വി.
അഗസ്തീനോസിന്റെ അഭിപ്രായവും മേലുദ്ധരിച്ച
തിൽനിന്ന് അണുപോലും വ്യത്യസ്തമല്ല. കൂടാതെ
യും മോക്ഷരാജ്യത്തെ വിവിധജാതിമത്സ്യങ്ങളെവി
ടിപ്പാനുപയോഗിക്കുന്നതായ ഒരു വലയോടും പ്ര
സ്തുത സുവിശേഷകൻ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എ
ന്നാൽ അവയിൽനിന്നും സമുദ്രത്തിലേയ്ക്കു വലി
ച്ചെറിയപ്പെടുകയും ഉപയോഗശൂന്യമായി തൃജിക്ക
പ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവ എത്ര അധികം! പ്രയോ
ജനമുള്ളവയോ എത്ര ചുരുക്കം!

ഇനിയും, രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവരും, വിളവുകാ
ലം കഴിഞ്ഞു മുതിരി, ഒലീവ് മുതലായവകളിൽ
ശേഷിക്കുന്ന ദുർല്ലഭം ചില ഫലങ്ങളും തമ്മിൽ സാ
രതരമായ സാമ്യമുള്ളതായി ഇസയീയാസ് ദീർഘദ
ർശി കാണുന്നു. പ്രിയ മകനേ, വിളവുകാലം കഴി
ഞ്ഞാൽ എത്ര അപൂർവ്വം കനികളാണ് ഒലീവ് വൃക്ഷ

ങ്ങളിൽ ശേഷിക്കുന്നത്! എത്രയോ മുതൽക്കും മുൻപി-
രിങ്ങുമാണ് ഭ്രാക്ഷാലതയിൽ അവശേഷിക്കുക! ര-
ക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ ദൗർല്ലഭ്യത്തെക്കുറിച്ച് ദൈ-
വംതന്നെ മിഖായാസ് ദീർഘദർശി വഴിയായി ഹാ-
ർദ്ദവമായി വിലപിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാലും: “എനി-
ക്കു ഭൂരിതം, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ വിളവുകഴി-
ഞ്ഞു കാലാവധിക്കുന്നവനെപ്പോലെ ആയിത്തീ-
ർന്നിരിക്കുന്നു.” പ്രിയ മകനേ, എത്രയോ വിലപ-
നീയം! എന്നാൽ ഈ സത്യങ്ങളെല്ലാം അപ്രമാദ-
വരത്താൽ മുദ്രിതമായിട്ടുള്ള വി. ലിഖിതങ്ങളിൽ സം-
ഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാകുന്നു. എന്തൽക്കെന്ന-
ത്താൽ ഇവ അവിതർക്കിതങ്ങളുമത്ര.

രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിനു വിശ്വാസം അത്യന്താ-
വേക്ഷിതമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ പു-
ണ്യം കൂടാതെ ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ
നമുക്കു സാധ്യമല്ല. ഈ വാസ്തവത്തെ നമുക്കു നി-
ഷ്പ്രയാസം തെളിയിക്കാവുന്നതാണ്. ജനതതി-
യുടെ ആധുനികാവസ്ഥയെ നാം ഒന്നു നിരീക്ഷ-
ണം ചെയ്യുന്നപക്ഷം യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാ-
സം മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ മന്ദീഭവിച്ചിരിക്കുന്നുവെ-
ന്നു നമുക്കു എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴി-
യും. പ്രിയ മകനേ, ഭൂമിയുടെ ചതുർഭാഗങ്ങളിലാ-
യി നിവസിക്കുന്ന നൂററമ്പത്തിരണ്ടുകോടി ജന

ങ്ങളിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്താൽ അലംകൃതരാ
യിരിക്കുന്നവരുടെ സംഖ്യ എത്രയോ തുച്ഛം!
ഭൂരിപക്ഷം ഭൂവിഭാഗങ്ങളും, അനേക ശതാബ്ദങ്ങ
ളായി ദൈവപ്രകാശിതമായ മഞ്ഞും മഴയും
ലഭിക്കാതെ ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന 'ജൽ
ബോ' പൂർവ്വതപംകരികളോടു സാമ്യം വഹിക്കുന്നു.
ദൈവികനന്മയായ ജലപ്രവാഹത്താൽ ഈ സ്ഥ
ലങ്ങൾ ഒരിക്കൽ സമൃദ്ധിയായി നനയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നി
രിക്കാം. എന്നാൽ ഇവ സർവ്വവൃത്തികളായ ന
ല്ല ഫലങ്ങളെ പ്രദാനം ചെയ്തില്ല. അഥവാ ദുർല്ല
ഭം മില നല്ല ഫലങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിച്ചുവെന്നു
നമുക്ക് ഒരുപക്ഷേ അനുമാനിക്കാം. എന്നാൽ ത
ന്നെയും ഇവ ദുഷ്ഫലങ്ങളുമായി സമ്മിശ്രമായിരു
ന്നതുകൊണ്ടു ദൈവം ഇവരുടെ പാപങ്ങളെ ന്യായ
മായ വിധത്തിൽ ശിക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നു തന്റെ പ്ര
സാദവരദാനങ്ങളെ ഇവരിൽനിന്നു പിൻവലിച്ചു
കളഞ്ഞു. ആകയാൽ പ്രിയ മകനേ, വിശ്വാസം
കൂടാതെ ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്കു
സാധ്യമല്ല. ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാ
ണ് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവർ മുതക്കമെന്നു നാം പ
റയുന്നതു്.

കൂടാതെയും നിത്യരക്ഷയ്ക്കുപയുക്തമായ വിശ്വാ
സം പൂർണ്ണവും, സുസ്ഥിരവും, സജീവവും, പ്രമാണാ

നഷ്ടാനത്താൽ പരിപൂഷ്ടവുമായിരിക്കണം. പ്രിയ മകനേ, ഞാൻ നിന്നോടു ചോദിക്കട്ടെ; ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ ഓരോരുത്തനും സ്വയംവരിച്ച ആ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ എത്രയോ മുതക്കം കൈക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചുപോകുന്നതു? സർവ്വലോക ഉൽപാദിപ്പിക്കുവാൻ ശക്തിപിളർത്ത നിർജ്ജീവമായ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ജീവിതം നയിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സംഖ്യയ്ക്കു വല്ല കുറവുമുണ്ടോ? ഇവരിൽ എത്ര പേർ നാമമാത്ര ക്രിസ്ത്യാനികളായി ലജ്ജാവഹമായ ജീവിതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു! ജീവനുള്ളവരായി നമ്മുടെ മാംസമക്ഷസ്സുകൾക്കു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഇത്തരക്കാരിൽ എത്രയോ പേർ ദൈവ തിരുമുമ്പിൽ മുതലായരാകുന്നു! അതെ, ഇക്കൂട്ടർ പേരിനമാത്രം കൈക്കൊണ്ടുവരുന്ന എന്നാൽ അനുനിമിഷം ദൈവപ്രമാണങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നവരുമാകുന്നു. ഇവർ വിശ്വാസികളെന്ന് സ്വയം അഭിമാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ ക്രിസ്തീയവിശ്വാസത്തിൽ ഇവർ നാസ്തികരേക്കാൾ നികൃഷ്ടരും അധമരുമാകുന്നു. എന്തെന്നെയുമല്ല, ഈ വർഗ്ഗക്കാർ വചനംകൊണ്ടു ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കുന്നവരും പ്രവൃത്തികൊണ്ടു അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളുമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വി.യോഹന്നാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു

പോലെ “ഇദാനിത്തനകാലത്തും അനവധി അന്തി
ക്രിസ്തമാർ ആവിർഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.” (യോഹ. 2, 18.)

നിത്യരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിനു് അത്യന്താപേക്ഷി-
തമായ മറ്റൊരു സംഗതിയാണു് ജീവിതസംശുദ്ധി,
അഥവാ കളങ്കരഹിതമായ ജീവിതം. ജ്ഞാനസ്നാനം
വഴിയായി നിനക്കു സംലബ്ധമായിരിക്കുന്ന ഓ-
ര പ്രസാദവരത്തെ നി നഷ്ടമാക്കിക്കളഞ്ഞാൽ അ-
നുതാപം, പാപസങ്കീർത്തനം മുതലായ ദിവ്യമാർഗ്ഗ-
ങ്ങളാൽ അതിനെ വീണ്ടും പ്രാപിക്കണം. ജീവി-
തകാലം മുഴുവനും സത്യത്തേയും നീതിയേയും പാ-
ലിച്ചുകൊണ്ടു മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ സംഖ്യ
എത്രയോ തുച്ഛം! ജ്ഞാനസ്നാന വസ്തുത്തെ
മലിനമാക്കാതെ ഐഹികജീവിതം പശ്ചാത്താപ-
പിടിക്കുന്നവരുടെ സംഖ്യ എത്ര ചെറുതു്! വീണ്ടുപിറ-
ന്ന നാം വീണ്ടുപിറന്ന ദിവസത്തിൽ, അതേ, സ്വ-
ർഗ്ഗരാജ്യത്തിനു നാം അവകാശികളായിത്തീർന്നു ആ-
സൂദിനത്തിൽ, സ്വർഗ്ഗീയപിതാവു് നമ്മെ ധരിപ്പിച്ച
ആ വിലയേറിയ ശുഭവസ്ത്രം സദാ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന
വർ നമ്മിൽ എത്രപേരുണ്ട്? പ്രിയമകനേ, ക്രിസ്താ-
നികളിൽ ആയിരത്തിനൊന്നു വീതമെങ്കിലും അവരു-
ടെ ജ്ഞാനസ്നാന നിക്ഷേപത്തെ സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിട്ടു-
ണ്ടെന്നു് അറിയുന്നതു് എത്ര ആശ്ചര്യപ്രദം!
ജ്ഞാനസ്നാനക്കല്പിക്കൽവെച്ചു വൈദികൻ കയ്യിൽ

പിടിപ്പിച്ച ആ ദീപം ഇന്നും കെടുത്തതെ കാക്കുന്നുണ്ടെന്നു നമ്മിൽ ഒരുത്തനെന്നിലും സന്ധ്യയും പറയുവാൻ കഴിയുമോ?

പാപത്തിന്റെ നിഴൽപോലും തട്ടാതെ തങ്ങൾക്കു ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ ലഭിച്ച നിമ്ലതയെ എന്നും കാത്തുകൊണ്ടുപോരുന്നവരുടെ സംഖ്യ ഇത്ര ചെറുതെങ്കിൽ, ഒരിക്കൽ അതിനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏതല്ലാത്തതിനായി യഥാർത്ഥത്തിൽ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവരുടെ സംഖ്യ അതിലും എത്രയോ ചെറുതായിരിക്കും! ചെയ്തുപോയ കുറ്റത്തിന്മേൽ അനുതപിക്കയും അതിന്നു പരിഹാരമായി പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തയും ചെയ്യുന്നവരുടെ സംഖ്യ, പാപത്താൽ ഒരിക്കലും തങ്ങളുടെ ആത്മനൈർമ്മല്യത്തെ മലിമസമാക്കാത്തവരുടേതിലും ചെറുതാണെന്നത്രെ വി. അബ്രാഹാമിന്റെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഏതൽ സംബന്ധമായി ജെറമിയായ് ദീർഘദർശി സാക്ഷിക്കുന്നതു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ്. “ഞാൻ ദൈവത്തോടു മറ്റുതു പാപം ചെയ്തല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞ് സ്വപാപങ്ങൾക്കു പരിഹാരം ചെയ്യുന്ന യാതൊരുത്തനുമില്ല”. ഒരു കുതിര പോക്കുളത്തിലേക്കു നോക്കുന്നപോലെ പാപികൾ സ്വന്ത പാപത്തിന്റെ വഴിയെ പായുന്നു. അനേകം പേർ ദിവസം പ്രതി പാപസങ്കീർത്തനം കഴിക്കുന്നതായി നാം കാ

ഞന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ സുവിശേഷത്തിലെ ആ മൃ-
 ക്കാരനെപ്പോലെ അത്ര എളിമയോടും അന്നതാ-
 പത്തോടും കൂടെയാണോ അവർ തങ്ങളുടെ പാ-
 പങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നത്? പലപ്പോഴും പല-
 ആളുകളുടെയും മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് നാം സ-
 വിസ്മയം സംസാരിക്കാറുണ്ടു്. എന്നാൽ അവരിൽ
 എത്ര പേരാണു് തങ്ങളുടെ അതീത ജീവിതത്തിലെ
 അഴിമതികൾക്കു യഥായോഗ്യം പരിഹാരം ചെയ്യ-
 ന്നതെന്ന് നാം അറിയുന്നില്ല. ചളരെപ്പേർ തങ്ങ-
 ലുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സുപിക്കുന്നു. എ-
 ന്നാൽ ഈ മനസ്സാപം മശലേനമറിയത്തിന്റേതാ-
 പോലെ “ഉതകുന്നൊരു മാനസത്തോടും പെ-
 തകീടുന്നൊരു കണ്ണുനീരോടും” യഥാർത്ഥമായ
 താണോ? മേലാൽ ദോഷം ചെയ്തയില്ലെന്നുള്ള
 സ്ഥിരമായ പ്രതിജ്ഞ അവർക്കുണ്ടോ? പാപത്തിന്നു-
 ല്ല ഹേതുക്കളെ കഴിയുന്നിടത്തോളം അവർ ഉ-
 പേക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെക്കു-
 റിച്ച് വളരെ ആളുകൾ നിർവ്വാജം ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ടു്.
 എന്നാൽ അവരുടെ ദുഃഖം തന്റെ ഏകപാപ-
 തെ ഒാർത്ത് ആജീവനാന്തം കണ്ണുനീർചിന്തിയിരു-
 ന്ന ആ വിശുദ്ധ പത്രോസിന്റേതാപോലെ ഫലോ-
 ത്തപാദകമായിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ചുരുക്കംപേർമാത്രം
 രക്ഷപെടുന്നതിന്റെകാരണം ഇതത്രെ. “സപന്ത

പാപങ്ങളിന്മേൽ യഥാർത്ഥമായി അനുതപിച്ചു, പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നവർ ആരുമില്ല.” (ജെറ., 8, 6.)

സംക്ഷേപിച്ചു പറയുന്നതായാൽ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതിനു മിശിഹാ പറയുന്നതു “പോലെ, മനുഷ്യൻ തന്നെത്തന്നെ തൃജിക്കണം; തന്നെ സംബന്ധിക്കുന്ന സകലതും പരിവർജ്ജിക്കണം; തന്റെ ആശാപാശങ്ങൾക്കെതിരായി സദാ പോരാടണം; എന്നുമാത്രമല്ല, മിശിഹായുടെ കരിശും വഹിച്ചു” അങ്ങയെ അനുഗമിക്കുകയും വേണം. മിശിഹായെ അനുകരിപ്പാനും അവിടുത്തെ ഒരു പ്രതിമരായ തങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നമുള്ള ഒരു സൂക്തം സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിനായി മുൻനിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു അടയാളമായി വി. അപ്പോസ്തോലൻ പരിഗണിക്കുന്നു. ഈ സംഗതിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: “എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടുന്ന് മുന്നറിഞ്ഞവരെ സ്വന്ത പുത്രന്റെ ഛായയ്ക്കു് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻകൂട്ടി നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്തു.” (റോമ., 8. 29.) എന്നാൽ നമ്മിൽ ആർക്കാണ് നാം മിശിഹായുടെ പ്രതിമരായാവാഹികളാണെന്നു സന്ദേഹം പറയുവാൻ സാധിക്കുക? മിശിഹായുടെ യഥാർത്ഥ പിൻഗാമികളായി നാം എത്ര പേരുണ്ട്? അതെ, ഏറ്റവും ദരിദ്രാവസ്ഥയിൽ പിറന്നു്, ഏറ്റവും എളിയ ഒരു ജീവി

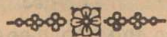
തം നയിച്ച്, ഒടുവിൽ മനുഷ്യർക്കുവേണ്ടി അവമാനകരമായ കുരിശുമാരണം അനുഭവിച്ച ആ ക്രിസ്തുരാജന്റെ ശിഷ്യരാനോ നാം?

ക്രിസ്തുപരകരണം സ്വയംനിഗ്രഹത്തിലും, തന്നോടു തന്നെയുള്ള പോരാട്ടത്തിലും, സകല ലൗകികവസ്തുക്കളിന്മേലുള്ള വൈരാഗ്യത്തിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ മിശിഹായെ പിൻചെല്ലുന്നവരുടെ സംഖ്യ വളരെ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതിൽ അത്ഭുതപ്പെടുവാനില്ല. അതുപോലെതന്നെ, കടന്നുപോകുന്ന ഈ പ്രാപഞ്ചിക നന്മകൾക്കുവേണ്ടി അഹോരാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഭോഷന്മാരുടെ സംഖ്യ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുമെന്നതും ഏവർക്കും ബോദ്ധ്യമുള്ള സംഗതിയത്രെ. ദാവീദുരാജാവിനോടു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൂതൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിച്ച സങ്കടവാർത്ത തന്നെ, ഇപ്പോൾ ലൗകിക നന്മകളെ സമാശ്രയിച്ച നിരന്തരം അവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചും നമുക്കു പറയാം. “ഇസ്രായേൽ ജനം അവരുടെ മുഴുവ്വായത്തോടുകൂടെ അബ്സലോമിന്റെ പിന്നാലെപോകുന്നു.” (1 രാജ., 15, 13.) സ്നേഹാനുകമ്പാസമ്പൂർണ്ണനായ ദൈവത്തേയും, അവിടുത്തെ ഏളിമയും ശാന്തഗുണവുമുള്ള അരുമകുമാരൻ ഈശോമിശിഹായേയും വിട്ട്, മനുഷ്യർ ദൈവത്തോടു മത്സരിച്ച് ആ ദുഷ്ടാരൂപിയെ, അതെ,

നരക വാസികളുടെ നാഥനായ ആ ലൂസിഫേറി നെത്തന്നെ, അനുഗമിച്ച് അവനധീനരായിത്തീരുന്നത് എത്ര മമ്മദേഹകമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ്!

നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൃഷ്ടതകളെക്കുറിച്ച് നമുക്കു മനസ്സുപിക്കാം. ലോകം മുഴുവനും ഇതാ അതിന്റെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന്റെ പരമേശ്വരവായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടാലും! മനുഷ്യർ എല്ലാവരും സത്യത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും വഴിയുപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു! വി. സിപ്രിയൻ സപസ്തേഹിതനായ ദൊനാത്തൂസ് എന്ന ദേഹം കയറണമെന്നാഗ്രഹിച്ച ആ മലമേൽത്തന്നെ നമുക്ക് അല്പനേരത്തേക്കു കീഴും കയറി, അവിടെ നിന്നു ഭൂഗോളത്തെ ഒന്നു ദർശിക്കാം. ആശിക്കുവാൻ ഒരു സ്വർഗ്ഗമാവട്ടെ, ഭയപ്പെടുവാൻ ഒരു നരകമാവട്ടെ ഇല്ലാത്തതുപോലെ മനുഷ്യവർഗ്ഗം മുഴുവനും അല്പകാലം ജീവിച്ച്, പിന്നെ പൊടിയായി പരിണമിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾക്കു സമം ഇതാ ജീവിതം നയിക്കുന്നു! ഭൂലോകത്തിന്റെ നാലുഭാഗത്തേയ്ക്കും നമ്മുടെ ദൃഷ്ടികളെ തിരിക്കാം. എവിടെ നോക്കിയാലും നിർദ്ദോഷികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, കുറ്റക്കാർ വിട്ടയക്കപ്പെടുന്നു; നല്ലവരും നീതിമാന്മാരും പരിത്യാജിക്കപ്പെടുന്നു; ദുഷ്ടന്മാർ മാനിക്കപ്പെടുന്നു, പുക

കുറച്ചു; എല്ലാസംഗതിയിലും സ്വാതന്ത്ര്യം അ
 നീതിയും മുന്നിട്ടുനില്ക്കുന്നു; സത്യം എല്ലാവരും വെറു
 കുന്നു; അനീതിയുടെയും അക്രമങ്ങളുടെയും വിജയപ
 താക ജനതാമധ്യത്തിൽ ഉയർന്നു സ്ഥിരം വി
 ഹരിക്കുന്നു; രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു നീതിയും ന്യായവും
 നിഷ്കാസിതമാകയാൽ സാമ്രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഭൂഷ്ടതയി
 ലാണ്ടുകിടക്കുന്നു; സ്വാതന്ത്ര്യപ്രതിപത്തിയും പക്ഷഭേ
 ദവും എല്ലാസമുദായങ്ങളിലും കർത്തവ്യം നടത്തുന്നു.
 എത്ര സങ്കടകരമായ ഒരു കാഴ്ച! മനുഷ്യഹൃദയത്തി
 ൽ സാത്താൻ, രാജാവായിരുന്നു യഥേഷ്ടം ഭരണം
 നടത്തുന്നു! തങ്ങളുടെ ദുഷ്കൃത്യങ്ങളിൽ അഭിമാനി
 ക്കുവാനും, നികൃഷ്ടതയിൽ മഹിമ കണ്ടെത്തുവാനും
 തക്കവണ്ണം മനുഷ്യഹൃദയം അത്രയ്ക്കു മലിനമായിരി
 കുന്നു! മനുഷ്യരുടെയിടയിൽ ഇത്ര വലിയ അധഃ
 പതനം സംഭവിച്ചിരിക്കേ, ചുരുക്കംപേർ മാത്രം ര
 ക്ഷപെടുന്നതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടുവാനില്ല. “തിര
 ണ്ണെടുക്കപ്പെട്ടവർ ചുരുക്കം”. (മത്താ. 16.)

ആറാം സന്ദേശം.

നിത്യരക്ഷ അനിശ്ചിതമാകുന്നു.

“താൻ സ്നേഹത്തിന്നോ അഥവാ ഭേദപ്രതിരോധത്തിന്നോ അർഹനെന്നു മനുഷ്യൻ അറിയുന്നില്ല. അവന്റെ സപ്ത അന്ത്യത്തെയും അറിയുന്നില്ല.”

(പ്രാസ 9., 1 & 2.)

നമ്മുടെ മുൻനിശ്ചയിച്ച (അഗ്രനിർദ്ദേശ) ത്തെ (predestination) പറ്റിയുള്ളവയെല്ലാം നമുക്കു കേവലം ദർശനമാത്രം. അതിനാൽ “ഹാ! ദൈവ ബോധത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും സമ്പത്തുകളുടെയും ആഴമെ! അയാളുടെ വിധികൾ എത്ര അഗ്രാഹ്യങ്ങളും, അയാളുടെ വഴികൾ എത്ര അശോധ്യങ്ങളാകുന്നു” (റോമാ, 11, 33.)വെന്ന് വി. അപ്പോസ്തോലനോടുകൂടി നമുക്കും വേലാഴിക്കാം. ഇത് ദർശനമായ ഒരു രഹസ്യമാണെങ്കിലും രണ്ടു സംഗതികൾ ഇതിൽനിന്നു സ്പെഷ്യൽ ആയി തെളിയുന്നുണ്ട് അതായത്: ഒന്ന്, എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷപെടണമെന്നു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു; രണ്ടാമത്, മനുഷ്യങ്ങളിൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും രക്ഷപെടാൻ കഴി

യും എന്നിവയാണ്. ഇവയെപ്പറ്റി ഒരു യഥാർത്ഥ കത്തോലിക്കൻ ഒരിക്കലും സംശയിപ്പാൻ പാടില്ല.

അതെ, പ്രിയ മകനേ, ദൈവം നമ്മുടെ നിത്യരക്ഷയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നത് നിസ്തർക്കമായ ഒരു സത്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, നന്മയായിട്ടുള്ള തല്ലാത്ത ഒന്നും താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. തന്റെ നന്മയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയുക്തങ്ങളായവയെല്ലാം താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിത്യരക്ഷയുടെ ദൈവമാണ്. ഈ ഏകോദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടിത്തന്നെയാണ് നമ്മെ താൻ സൃഷ്ടിച്ചതും. പാപംമൂലമുണ്ടായ ദാസ്യത്തിൽനിന്നു നമ്മെ വിണ്ടെടുത്തതും. ദൈവം തന്റെ വെറുംസന്തുഷ്ടിക്കായി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നിത്യരക്ഷയെ ഇച്ഛിക്കുന്നത്; പ്രത്യുത രക്ഷാപ്രാപ്തിക്കാവശ്യമുള്ള ദിവ്യദാനങ്ങളെയാതൊരു വ്യത്യാസവും കൂടാതെ സമൃദ്ധിയായി പ്രദാനംചെയ്യുകൊണ്ട് തദർത്ഥം നമ്മോടുകൂടെ ശക്തിയായി സഹകരിക്കുന്നുമുണ്ട്. രക്ഷാമാഗ്നം ഉപദേശിക്കുന്നതിനു ശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധന്മാരെ ദൈവം നമുക്കു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉറവകളായ കൂദാശകളെയും അവയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വൈദികരേയും താൻ സംസ്ഥാപിച്ചു. മുതക്കി പറയുന്നതായാൽ, സർവ്വപ്രാപ്തിക്ക് ഉപയുക്തമായത് ഒന്നും താൻ നമുക്കു നൽകാ

തിരുന്നിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഇനി ആരെങ്കിലും സ്വർഗ്ഗരാജ്യം നഷ്ടമാക്കിക്കളയുന്നുവെങ്കിൽ അത് അവരുടെ സ്വന്തകുറ്റംകൊണ്ടുമാത്രമായിരിക്കും; ഒരു പ്രകാരത്തിലും ദൈവത്തെ പഴിക്കുന്നതിനു നമുക്കു സാധിക്കയില്ല. ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളെ ദുഷ്പ്രയോഗിച്ചതിനാൽ നമ്മെത്തന്നെ നാം കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. “ഓ! ഇസ്രായേൽ! നിന്റെ നാശം നിന്നിൽനിന്നു തന്നെ! (ആകുന്നു). (ഓസി. 13, 9.) ഇതിൽനിന്നു നാം അനുമാനിക്കേണ്ടത്, സർവ്വാത്മനാ ശ്രമിക്കുന്നപക്ഷം എല്ലാവർക്കും രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാകുന്നു. എല്ലാവർക്കും അവരുടെ അന്ത്യപ്രാപ്തി സാധ്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ദൈവം അവർക്ക് ഒരു സ്വതന്ത്ര മനസ്സിനെ പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. “അദ്ദേഹം മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ വെള്ളത്തേയും അഗ്നിയേയും, ജീവനേയും മരണത്തേയും, നന്മയേയും തിന്മയേയും വെച്ചിരിക്കുവാൻ അവയിൽ മനുഷ്യൻ ഏതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമോ അതിനെ അവനു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും”. എല്ലാം സേപച്ഛരാനുസാരം വിനിമയം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്വതന്ത്ര്യം മനുഷ്യനു ദത്തമായിരിക്കുമ്പോൾ നാശം സംഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് അവന്റെ സ്വന്തകുറ്റമല്ലാതെ കുറ്റം ദൈവത്തിലാരോപിക്കാൻ പാടില്ല. ഓരോരുത്തനും സ്വ

പ്ലാത്തനാ ആഗ്രഹിക്കയും, സപർഗ്ഗപ്രാപ്തിക്കു വി
പ്ലാതങ്ങളാകുന്നവയെ ജയിക്കുന്നതിൽ നിഷ്കൃന്ദം
ശ്രമിക്കയും ചെയ്യുന്നതായാൽ നിത്യഭാഗ്യലബ്ധി
നിശ്ചയമായിരിക്കും. ദൈവദത്തങ്ങളായ പ്രമാണ
ങ്ങളെ ആചരിക്കുന്നതിനും, തദപാരാ സേവച്ഛര
യെ ദൈവഹിതത്തോടു് അനുരൂപപ്പെടുത്തുന്നതി
നും യഥാശക്തി ആജീവനാന്തം ശ്രമിക്കുവാൻ
നാം നിർബ്ബന്ധിതരാണ്.

ദൈവം നമ്മുടെ നിത്യരക്ഷയെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന
തുപോലെ നാമും നമ്മുടെ നിത്യരക്ഷയെ ഹൃദയപൂ
ർവ്വം കാംക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും നമുക്കു
രക്ഷപ്രാപിക്കാം. തദർത്ഥം ദൈവം നമുക്കു നിര
വധി പ്രസാദവരങ്ങൾ അനുക്ഷണം പ്രദാനം
ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആ സ്വഭാവതീതങ്ങ
ളായ ദാനങ്ങളെ ഫലപ്രദമാകുവണ്ണം വിനിയോ
ഗിക്കുന്നതിനു നമുക്കുകടമയുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ദൈ
വത്തിന്റെ ഔദാര്യമനുസ്സിന്റേതെന്നതിനേക്കാൾ,
നമ്മുടെ നിരന്തര പരിശ്രമത്തിന്റെ പ്രതിഫലമാ
യി നാം സപർഗ്ഗം കരസ്ഥമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

പിശാചു മനുഷ്യന്റെ നാശത്തിൽ സന്തോഷി
ക്കുന്നതുകൊണ്ടു്, നാം നമ്മുടെ നിത്യരക്ഷയുടെ കാ
യ്ക്കത്തിൽ സദാ ജാഗരൂകതം ആകുലചിത്തമായിരി
ക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യരേയും നാശകൂപത്തി

ൽ നിത്യമായി നിപതിപ്പിക്കുന്നതിന് അവൻ അശ്രാന്തപരിശ്രമം ചെയ്യുന്നു. “ആരേ വിഴുങ്ങേണ്ടവെന്നു നോക്കി അലരുന്ന സിംഹത്തെപ്പോലെ അവൻ പാഞ്ഞു നടക്കുന്നു.” മനുഷ്യന്റെ മുൻനിണ്ണയത്തെപ്പറ്റി ആ ദുഷ്ടാരൂപി ഒന്നുംതന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. തന്റെ ശ്രമത്തിൽ വിജയിയായിത്തീരുമോ ഇല്ലയോ എന്നതിനേക്കുറിച്ച് പിശാചിനു ലവലേശം സംശയമില്ല. എന്തുതരത്തിലായാലുംവേണ്ടില്ല, മനുഷ്യനെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനോ, പാപകൃത്യത്തിലേയ്ക്ക് വശീകരിക്കുന്നതിനോ അവനു കിട്ടുന്ന യാതൊരുവസരവും അവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്നു നാമറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്.

ആകയാൽ ദൈവം നമ്മുടെ രക്ഷയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും നാം നിരന്തരമായി പ്രയത്നിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ മുക്തിനമുക്ക് ലഭ്യമാകയുള്ളുവെന്നുമാണ് നാം അനുമാനിക്കേണ്ടത്. മുൻനിണ്ണയത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ യാതൊന്നും നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. അത് ഏറ്റവും ദുർഗ്രഹമായ രഹസ്യമത്രെ. ഉദാഹരണമായി, ഒരുത്തൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിന് യഥാശക്തി ശ്രമിക്കുന്നതായാൽ അവൻ ഇഹദശപരിശ്രമത്തിൽ നിലനിൽക്കുമോ? നേരേമറിച്ച് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കുള്ള ശ്രമം ഒരുത്തൻ ഇടയ്ക്കുവെച്ച് നിറുത്തിക്കളഞ്ഞാൽ അവൻ എന്നെന്നേക്കുമായി നശി

ചൂപോയെന്നുവരുമോ? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുത്തരം പറവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല.

മനുഷ്യൻ തന്നിൽതന്നെ ക്രമാതീതമായി വീശപ സിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും, എന്നാൽ എളിമയോടും അത്യാധികമായ ഭയത്തോടും വേപഥുവോടുംകൂടി തന്റെ രക്ഷാലബ്ധിക്കായി നിരന്തരയത്നം ചെയ്യുന്നതിനുംവേണ്ടി ദൈവം തന്നിക്കായിത്തന്നെ ഗോപനം ചെയ്തുവെച്ചിരിക്കുന്ന അഗ്രാഹ്യങ്ങളായ രഹസ്യങ്ങളാണ് ഇവ. നമ്മുടെ ഭൗമികജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ യാത്രയെ സംബന്ധിച്ച സർവ്വം — വഴിയുടെ സുരക്ഷിതാവസ്ഥ, നമ്മെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന്നു മാർഗ്ഗമേന്പെ പതിയിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കളുടെ സ്വഭാവമാദിയാവയെല്ലാം — രഹസ്യമാകുന്ന തിരശ്ശീലയാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ നിത്യരക്ഷ എത്ര സംശയഗ്രസ്തമാണെന്നു താഴെ പറയുന്ന ന്യായം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. മാവുദോഷത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുമ്പോൾ പൊടുന്നനെ വെ നീ മരിക്കുന്നതായാൽ എന്നുനേജ്ജമായി നീ നശിച്ചുപോകുന്നു. അതിനാൽ പാപത്തിലിരിക്കുന്ന നിനക്കു നിത്യരക്ഷ ലഭിക്കുമെന്നു ശരണപ്പെട്ടവാൻ കഴിയുന്നതെങ്ങനെ?

നിത്യരക്ഷയെ രണ്ടു വിധത്തിൽ — പ്രതിഫലമായും പിതൃസ്വപത്തായും — നമുക്കു പരിഗണിക്കാവുന്ന

താണ്ട്. പ്രതിഫലമായിട്ട് അതിനെ വിചാരിക്കുന്ന പക്ഷം അതു നമ്മുടെ യോഗ്യതകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. യോഗ്യതകളോ എന്നാൽ ദൈവവരപ്രസാദസ്ഥിതിയേയും അവലംബിക്കുന്നു. അതിനാൽ ദൈവവരപ്രസാദസ്ഥിതിയിലിരിക്കുന്നവർക്കുമാത്രമേ മോക്ഷരാജ്യത്തിന്നർഹതയുള്ളൂ. നിത്യരക്ഷയെ പിതൃസ്വത്തായി പരിഗണനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതു ദത്തപുത്രന്മാർക്കു മാത്രം കൊടുക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് പ്രായേണ കാണപ്പെടുന്നത്. അല്ലാതെ പരദേശികൾക്കോ, ശത്രുക്കൾക്കോ, അഥവാ വിദ്വേഷത്തിന്റെയും പ്രതികാരപ്രിയത്തിന്റെയും പുത്രന്മാർക്കോ അല്ല. വി. പൗലോസ് ചോദിക്കുന്നതു കേട്ടാലും! “ദുഷ്കൃതികൾ ദൈവരാജ്യം കൈവശപ്പെടുത്തുകയില്ലെന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ?” (I. കൊരി., 6, 9)

നീ ഒരിക്കൽ ഒരു പാപിയായിരുന്നെന്നും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പാപോച്ചാരണം വഴിയായി എല്ലാ പാപങ്ങളിൽനിന്നും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും ഒരുപക്ഷേ നീ പറയുമായിരിക്കും. എന്നാൽ നിന്റെ പാപോച്ചാരണം പരമാർത്ഥമായതായിരുന്നുവെന്ന് നിനക്കു വല്ല നിശ്ചയവുമുണ്ടോ? ഒരു നല്ല കുപസ്സാരത്തിന്റെ അവശ്ശൃംഗലങ്ങൾ അതു നിന്നിൽ ഉളവാക്കിയിരിക്കുമോ? യുദ്ധസി

ന്റെ വിശ്വാസവഞ്ചനയുടെ കമ്പസ്സാരത്തിന് യഥാർത്ഥതയുടേയും പരമാർത്ഥതയുടേയും സകല മിഥുനങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സങ്കടവും നിരാശയുമാണ് അവനെ ഇതിനു പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അതിന്റെ ഫലമോ മരണവും നരകവുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല. നീ പശ്ചാത്തപിച്ചു; എന്നാൽ നിന്റെ മനസ്സാപം പാപങ്ങളെ നീതിപ്പെടുത്തത്തക്കതായിരുന്നുവെന്നു നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ?

പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിന്റെ മനസ്സാപം അപ്രധാനങ്ങളായ അന്തരിന്ദ്രിയങ്ങളിൽനിന്ന് എന്നതിനേക്കാൾ ഹൃദയവേദികളിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്നതും, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രേരിതവുമായിരിക്കണം. അതിന്റെ ഉത്ഭവം പ്രകൃത്യതയായിരിക്കണം. കൂടാതെ അതു സർവ്വാപരിയുമായിരിക്കണം. അതായത്, എല്ലാ ലൗകികഭാഗ്യങ്ങളും അപ്രതീക്ഷിതമായി നശിച്ചുപോയാലുണ്ടാകാവുന്ന ഭൂഖം ഒരു മനുഷ്യനെ എത്ര മാത്രം വ്യാകുലീഭൂതനാക്കുമോ അതിനേക്കാൾ ശതമടങ്ങ് ഉപരിയായിരിക്കണം. തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചു കരയുകയും നെഞ്ഞത്തടിച്ചുകൊണ്ട് “കത്താവേ, കത്താവേ, എന്നു നിലവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെല്ലാവരും സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. അ

ന്തിയോക്രൂസ് തന്റെ പാപങ്ങളിന്മേൽ മനസ്സ് പിടക്കുകയും കരയുകയും അനുഗ്രഹം അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തുവെങ്കിലും അനുഗ്രഹം അയാൾക്കു നൽകപ്പെട്ടില്ല.” “പരമാർത്ഥമനസ്സാപമുള്ളവരേക്കാൾ പരിശുദ്ധ ഹൃദയമുള്ളവരെ കണ്ടുകിട്ടുന്നതിനാണ് അധികം എളുപ്പം.” ഓ! പ്രിയ മകനേ, അബ്രോസ് പുണ്യവാന്റെ ഈ വാക്കുകളുടെ ഗൗരവം ശരിയായി നാം ഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഹൃദയസമാധാനം നമുക്കുണ്ടാകുമായിരുന്നു! ഇതിൽനിന്നും പരമാർത്ഥമായ ഒരു മാനസാന്തരം എത്ര പ്രയാസമെന്നു വിശദമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ദൈവികദാനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങേപ്പക്കലേക്കുള്ള ഒരു ആകർഷണശക്തിയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഭൗമികമായിട്ടുള്ളവയിൽനിന്നു നാം വിമുക്തരാകുകയും സർവ്വനന്മയും നമ്മുടെ പരമാന്ത്യവുമായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിലേയ്ക്കു കൂടുതൽ അടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സാക്ഷാത്തായ മാനസാന്തരം ‘ഹൃദയത്തിന്റെ മുഴുവനായ പരിവർത്തനം’ ആകുന്നു. ഇപ്പോൾ നിന്റെ ഹൃദയം സൃഷ്ടികളിൽനിന്നു പൂർണ്ണ വിരക്തിപ്രാപിച്ചു സ്രഷ്ടാവിലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നു നിനക്കു തീർച്ചയു

ണ്ടോ? ഓ! എല്ലാ മാനസാന്തരവും ഒരു മഗ്ദലേനായുടേയോ, ചുങ്കക്കാരനായ ഒരു മത്തായിയുടേയോ, അഥവാ ഒരു പൌലോസിന്റെയോ പോലെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു! നിനിയയിലെ രാജാവു തന്റെ പ്രജകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുതന്നെ പലരുടെ മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ചും നമുക്കു പറയാം. “ദൈവം കടാക്ഷിക്കയും മാപ്പു തരികയും ചെയ്യുമെന്ന് ആർക്കു പറയുവാൻ സാധിക്കും?”

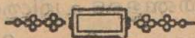
നിന്റെ മനസ്സാക്ഷി നിന്നെ ശല്യപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ നിന്റെ മനസ്സാക്ഷി യഥാർത്ഥമായതെന്ന് നി പറയുന്നു. എന്നാൽ മനസ്സാക്ഷിക്കുടിയുടെ അഭാവം, നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെടുവെന്നോ നിന്നിൽനിന്നു കഴുകപ്പെടുവെന്നോ ഉള്ളതിന്റെ വാസ്തവ ചിഹ്നമാണോ? ഓ! നിർഭാഗ്യമേ! ഒരു കളങ്കിതമായ മനസ്സാക്ഷിയിൽ സമാധാനമായി തോന്നുന്നതൊന്നും വാസ്തവത്തിൽ സമാധാനമല്ല. “പാപികളുടെ അഭിവൃദ്ധി കണ്ടിട്ടു ദുഷ്ടന്മാരോട് എനിക്കു് അസൂയ തോന്നി,” (സങ്കീ. 72, 3.) എന്നു നിലവിളിച്ചു പറയത്തക്കതിനുള്ള ദാവീദ് രാജാവിനെ അത്രയ്ക്കു ഭീരുവാക്കിത്തീർത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു സമാധാനമാണ് പാപിയുടേതു്. ഒരു രോഗിയിൽ ശാന്തിയെന്നും സുഖമെന്നും തോന്നുന്ന

ത്ത്, എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് വെറും മയക്കുമരുന്നത്തിന്റെ അവസാനമായ ഒരു പ്രകാശമോ ആയി കലാശിച്ചിട്ടുള്ളത്? എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് മനുഷ്യൻ പാപത്തിലുള്ള മനഃകാഠിന്യത്താലും വിചാരശൂന്യതയാലും തന്റെ പാപങ്ങളെ ശരിയായി കാണാതിരിക്കുന്നത്? എന്നാൽ നിന്റെ മനസ്സാക്ഷി അത്രയും മോശമല്ലെന്നിരിക്കുന്നതും ഭയത്തോടു വിറയലോടുകൂടി വി. പൗലോസിനോടൊപ്പം ഇപ്രകാരം പറയണം: “എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും എനിക്കു സങ്കല്പമില്ല. എന്നാൽ ഇതിൽ ഞാൻ നീതിപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്നെ വിധിക്കുന്നവൻ കർത്താവാണ്.” (I കൊറി., 4, 4.) അതെ, നമ്മുടെ ന്യായാധിപതി ദൈവമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ സർവ്വവസ്തുക്കളും നഗ്നമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഏറ്റവും അഗാധമായ അന്തർഭാഗത്തുകൂടെ കടക്കുന്നു. നമ്മുടെ രഹസ്യവിചാരങ്ങളും ഏറ്റവും ഗൂഢമായ മനോവ്യാപാരങ്ങൾക്കുടേയും അദ്ദേഹത്തിന്നു ഗോചരങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെ നമുക്കു തോന്നുന്ന പുണ്യയോഗ്യതയ്ക്കു തക്കപോലെ അല്ല; മറിച്ച്, നമ്മുടെ സാക്ഷാൽ യോഗ്യതയ്ക്കു തക്കതിനണ്ണം അദ്ദേഹം ന്യായത്തിലും സത്യത്തിലും വിധിക്കുന്നു. ന

മുടെ വിധികർത്താവ് പരിശുദ്ധനും നിർമ്മലനമാകുന്നു. പരിശുദ്ധരും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവരുമായ ദൈവഭക്തന്മാരിൽകൂടെ അവിടുന്ന് സ്പന്ദനം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നു തന്നെയല്ല, നീ വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ നിന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ടുവെന്നിരിക്കാലും ദൈവം ഇപ്രകാരം അതളിച്ചുയന്നില്ലയോ? “പൊറുക്കപ്പെട്ട പാപങ്ങളിന്മേൽ ഭയം കൂടാതിരിക്കയും പാപത്തിന്നുമേൽ പാപം കൂടുകയും വേണ്ട.” (പ്രാസ., 5, 5.)

നിന്റെ ന്യായങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ശരിയായവയായിരിക്കാം. എന്നിരിക്കാലും വിശുദ്ധ ലിഖിതം ഇപ്രകാരം നിന്നോടുപദേശിക്കുന്നു. “ആകയാൽ താൻ നിൽക്കുകയാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നവൻ വിഴാതിരിക്കാൻ നോക്കട്ടെ.” (I. കൊരി. 10, 12.) നിന്നേക്കാൾ ഹൃദയശുദ്ധതയുള്ളവരും പരിപൂർണ്ണതപ്രാപിച്ചവരുമായ എത്രയോ പേർ അധഃപതിച്ചിരിക്കുന്നു! ഏറിയ കാലത്തെ പരിശുദ്ധ ജീവിതത്തിനുശേഷം ദാവീദ് രാജാവു പാപത്തിൽ വീണു. സോളമൻ തന്റെ വാർദ്ധക്യകാലത്ത് ജഡഭോഗത്തിൽ മതിമറന്നു ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൽനിന്നു, ഒരുപക്ഷെ എന്നെന്നേക്കുമായി, തെറ്റിപ്പോയി. വാനരൂപികൾക്കു തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധവും പരിപാവനവുമായ മഹാഭാഗ്യം നിത്യമായി നഷ്ടിഭവിച്ചു.

നിന്റെ നീതിപ്പെടുത്തൽ ശരിയായിരിക്കാം. എന്നാൽ നീ വീണ്ടും വീണ്ടും പരിപൂർണ്ണനായി തീരുന്നതിനു ശ്രമിക്കുവാൻ ദൈവശാസനയാൽ നീ നിർബന്ധിതനാകുന്നു. “വിശുദ്ധൻ ഇനിയും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടട്ടെ.” (വെളി., 22, 11.) നാം നമ്മുടെ വാസസ്ഥലമായ പരമാനന്ദത്തിലെത്തുന്നതുവരെ നമ്മുടെ നിത്യരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി ഭയത്തോടും വിരയലോടുംകൂടെ ഇടവിടാതെ ഉണർന്നിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്നാൽ അവസാന സമയംവരെ സ്ഥിരതയോടെ ഉണർന്നിരുന്നു പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ആർക്കു തീർച്ചപറവാൻ കഴിയും? ആകയാൽ പ്രിയ മകനേ, സ്ഥിരത, അല്ലെങ്കിൽ ഒടുക്കത്തോളമുള്ള നിലനിൽപ്പ്, ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ദാനമാകുന്നു. “മനസ്സാകുന്നവന്റെയോ ഓടുന്നവന്റെയോ അല്ല; മറിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ ദൈവത്തിന്റേതാകുന്നു.” (റോമ., 9, 16.) എത്രയോപേർ മംഗളകരമാംവണ്ണം ആരംഭിച്ച് ഒടുവിൽ ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യത്തിൽ അവസാനിച്ചു! എത്രയോ കപ്പലുകൾ ഭയങ്കരമായ കോളിനുള്ളിൽ ഒരപകടവുടേതെ സഞ്ചരിച്ചു തുറമുഖത്തോടു സമീപിച്ചു ക്ഷണത്തിൽതന്നെ തകർന്നുപോയിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമായിരിക്കെ, പ്രിയ മകനേ, നിന്റെ രക്ഷ എത്ര നിശ്ചയമില്ലാത്തതായിരിക്കുന്നുവെന്നു മിനിക്കുക.

— 08 —
ഏഴാം സന്ദേശം.

മനുഷ്യനു മരണം ഒഴിച്ചുകൂട്ടുവാൻ
പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

“മനുഷ്യൻ ഒരിക്കൽ മരിക്കണമെന്നു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.”

(എബ്രാ., 9, 27.)

എത്രക്കാഴ്ചത്തിൽ സംശയലേശത്തിനുപോലും വകയില്ലെന്നു വി. അഗസ്റ്റീനോസ് പറയുന്നു. മരണമെന്നത്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനിടയ്ക്കു നേരിട്ടേക്കാനിയുള്ള മറ്റു പല സാഗതികളേപ്പോലെ, സന്നിദ്ധനിലയിൽ മാത്രം സംഭവിക്കാവുന്നതോ, അഥവാ സംഭവിക്കാതിരിക്കാവുന്നതോ ആയ ഒന്നല്ല. ഒരു തള്ള പൈതലിനെ ഗർഭം ധരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പ്രസവിക്കുമെന്ന് അവർക്കു നിശ്ചയമുണ്ടോ? ഒരുപക്ഷെ ആ പൈതൽ ലോകജാതനായേക്കാം. അഥവാ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വച്ചുതന്നെ മൃത്യുവടഞ്ഞുവെന്നു വരാനും ഇടയില്ലാതില്ല. എന്നാൽ ആ പൈതൽ ജനിച്ചുവെന്നതന്നെ നമുക്കു വിചാരിക്കാം. അവൻ എത്ര കാലത്തേയ്ക്കു ജീ

വിക്ഷമെന്നും അവന്റെ ജീവിതം ഏതു തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കുമെന്നും ആർക്കറിയാം? അവൻ ഒരു പക്ഷെ ദീർഘകാലത്തേയ്ക്കു ജീവിച്ച് അനവധി സന്താനങ്ങളുടെ പിതാവായിത്തീരുമോ? അല്ലെങ്കിൽ, ചോരത്തിളപ്പും പ്രസരിപ്പും വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന മെറുപ്രായത്തിൽത്തന്നെ പരലോകപ്രാപ്തനാകുമോ? ആ കുട്ടി വളർന്നുവന്നു ജീവിതാന്തസ്സു തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട കാലമായി എന്നു വിചാരിക്കുക. അവൻ വിവാഹം കഴിക്കുമോ, അതോ നിത്യബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് ആർക്കാണ് തീർത്തുപറയാൻ കഴിയുന്നത്? അവന്റെ ജീവിതാന്തസ്സു നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവൻ ധനവാനും ഭാഗ്യവാനുമായി ഭവിക്കുമോ എന്നു തീരുമാനിക്കുന്നതിലായിരിക്കും അനന്തര ശ്രദ്ധ പതിയുക. എന്നാൽ ഈ വക ഒന്നും തീരുമാനിക്കാനുള്ള കൈപ്പും വൈദിഷ്ട്യവും നമുക്കില്ല. ഒരുപക്ഷെ അവൻ ആരോഗ്യവാനും ഐശ്വര്യവാനും ആയിത്തീരാം. അഥവാ നിർഭാഗ്യവും രോഗവും അവനെ അനുസ്മൃതമായി പിടിപിിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നേക്കാം.

എന്നാൽ ഇവൻ യുവാവോ വൃദ്ധനോ, ധനവാനോ ദരിദ്രനോ, ബുദ്ധിമാനോ ബുദ്ധിഹീനനോ, എങ്ങനെയുള്ളവനായിത്തീർന്നാലും ശരി, ഒരിക്കൽ മരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ വാദമില്ലതന്നെ. ഇക്കാര്യം

ത്തിൽ സംശയത്തിനുമിടയില്ല. മനുഷ്യൻ നിശ്ചയമായും മരിക്കും. ഇതു നമുക്കു യോജിച്ചതും നീതിയ്ക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടുവാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു. പ്രകൃതിക്കു കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ടതായ ഒരു കടം നമ്മിൽ ഓരോരുത്തനുമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉത്ഭവദോഷത്തിനു ശിക്ഷയായിട്ടു നാം ഏവരും മരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നന്മതിനെയുടെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം ഭക്ഷിക്കരുതെന്നു് ദൈവം നമ്മുടെ ആഗിമാതാപിതാക്കന്മാരെ വിലക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ ദൈവാജ്ഞയെ അവഗണിച്ച് ആ ഫലം ഭക്ഷിച്ചു; ആക്ഷണം മുതൽക്ക് അവരുടെ സ്വാഭാവികജീവനം ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ഇപ്രകാരം മനുഷ്യവർഗ്ഗം മരണശിക്ഷയ്ക്കു കീഴ്പ്പെട്ടു. ദൈവത്താൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതാകയാൽ ഈ ശിക്ഷാവിധി ന്യായവിരുദ്ധമാവാൻ തരമില്ല. മനുഷ്യൻ ദോഷകമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ മരിക്കണമെന്നത് യുക്തിയുക്തമാണെന്നു വി. ബെർണ്ണാർഡ് സാക്ഷിക്കുന്നു. ദൈവകല്പനയെ അതിലംഘിച്ച് മനുഷ്യൻ നന്മതിനകളുടെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം ഭക്ഷിച്ചു. ആകയാൽ പ്രമാണലംഘനത്തിനു ശിക്ഷയായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മരണവും അവനു വന്നുകൂടി. അവന്റെ ആത്മാവിനു അതേവരെ ഉണ്ടാ

യിരുന്ന ദൈവപ്രസാദവരം നഷ്ടിഭവിച്ചതോടുകൂടി അതു ആദ്ധ്യാത്മികമായ മരണം പ്രാപിച്ചതായി പറയാം. അതുപോലെതന്നെ അവന്റെ ശരീരവും ഏതാണ്ടിപ്പോലെയുള്ള ഒരു ശിക്ഷതന്നെ അനുഭവിക്കുന്നതു ന്യായപൂർവ്വകമല്ലയോ? മനുഷ്യൻ സ്വപ്നസ്ഥാലെ ദൈവത്തിൽ നിന്നു വേർപിരിഞ്ഞതിനും വിലക്കുപ്പെട്ട ഫലം അനുഭവിച്ചതിനും പരിഹാരമായി അവന്റെ ദേഹത്തിൽനിന്നു ദേഹി വേർപിരിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദൈവ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അവന്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തെ അനാദരിച്ചതിനാൽ ആ ആത്മാവിനെ ശരീരത്തോടു ബന്ധിക്കുന്ന പാശങ്ങളും ഛേദിക്കുന്നതു യുക്തിയുക്തമല്ലയോ? പഃപം മരണത്തിന്നു കാരണമായി. ആദ്ധ്യാത്മിക മരണം ശാരീരിക മരണത്തെ ഉദ്ഭൂതമാക്കി. ഒറ്റവാക്യമായി പറയുന്നെങ്കിൽ, മനുഷ്യൻ ദൈവകല്പനയ്ക്കു വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ച് അവിടുത്തെ ശത്രുവായി തീർന്നതിനാൽ, അവൻ പൊടിയിലേക്കുതന്നെ പിൻതിരിയണമെന്ന് അവിടുന്ന് ആജ്ഞാപിച്ചു.

ഈ കല്പന ദൈവദത്തമായിരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രത്യക്ഷരും നിവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. “മനുഷ്യൻ ഒരിക്കൽ മരിക്കണമെന്നു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടി

രിക്കുന്നു.” ദൈവം യാതൊന്നും ഒരിക്കൽ സ്ഥാപിച്ചുവോ അതു സാർവ്വത്രികമായി എന്നും അനുസരിക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. ‘ഉണ്ടാകട്ടെ’ എന്ന തന്റെ ഏക വാക്കാൽ സർവ്വസാധനങ്ങളും, ഒരു ജാലചിദിക്കാരന്റെ മായാവടിപ്രയോഗംകൊണ്ടെന്നപോലെ, അവയുടെ ആസ്തിക്യത്തെ പ്രാപിച്ചു. ‘വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ’ എന്നു താൻ കല്പിച്ചു; ഉടനെ വെളിച്ചമുണ്ടാകയും ചെയ്തു. വീണ്ടും തന്റെ കല്പനയനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷം വെള്ളങ്ങളുടെ മദ്ധ്യേ സംസ്ഥാപിതമായി. ദൈവകല്പനാനുസരണം വെള്ളങ്ങളെല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏകോപിക്കുകയും റൂഘ്ചന്ദ്രനക്ഷത്രാദികൾ പ്രകാശിപ്പാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അവസാനമായി ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിപ്പാൻ തീരുമെന്നു കയും ഉടനെ അവൻ ആസ്തിക്യാ ഉണ്ടാകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ദൈവനിശ്ചയങ്ങൾക്കു ഇത്രത്തോളം ശക്തിയുണ്ടായിരിക്കെ, മനുഷ്യൻ മരിക്കണമെന്നു കല്പിച്ചപ്പോൾ ആ കല്പന വ്യമാവിലായിപ്പോകുമെന്നു വിചാരിക്കാമോ? ഒരിക്കലുമില്ല; മനുഷ്യൻ മരിക്കണമെന്ന ആ കല്പന ഇതുപോലെയോ അക്ഷരംപ്രതി നിറവേറിക്കൊണ്ടിരുന്നു, ഇപ്പോൾ നിറവേറുന്നു, ഇനി അനവരതം നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ, സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്നെന്നപോലെതന്നെ സം

ഹരിക്കുന്നതിനും, രക്ഷിക്കുന്നതിനും എന്നപോലെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും ശക്തിയുള്ളവയാണ്. ദൈവം തിരുമനസ്സാകയും കല്പിക്കയും ചെയ്തുകൊണ്ട് സമസ്ത സാധനങ്ങളും അവയുടെ ആസ്തികൃതെ പ്രാപിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടുന്ന് കല്പിച്ചു, അപ്പോൾ എല്ലാം ഭാവാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചു. അതുപോലെതന്നെ വെറും പൂഴികൊണ്ടു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആ പൂഴിയിലേക്കു തന്നെ പിൻതിരിയണമെന്ന് അവിടുന്ന് തിരുമനസ്സായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ 'മരണത്താൽ മരിക്ക'മെന്ന് അവിടുന്ന്തളിച്ചെഴുതു. "ജീവിക്കയും എന്നാൽ മരണം കാണാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ ആർ?" (സങ്കീ., 88, 49.) എന്നു രാജകീയ ദീർഘദർശിയോടുകൂടി നീ ചോദിച്ചാൽ, "നിത്യം ജീവിക്കുന്നവനായി ആരുമില്ല" (പ്രാസ., 9, 4.) എന്നു ഞാൻ സോളമനോടുകൂടി നിന്നോടുത്തരം പറയും. ഇരുപതുനൂറ്റാണ്ടു ലോകചരിത്രം നോക്കുന്നപക്ഷം ഈ സംഗതിയിൽ പ്രകൃതിയ്ക്കു കീഴ് പെടാത്തവനായി യാതൊരു മനുഷ്യനേയും ഭൂമുഖത്തു കണ്ടെത്തുകയില്ല. ആദം തൊള്ളായിരത്തിമുപ്പതു കൊല്ലം ജീവിച്ചു, എന്നിട്ടു മരിച്ചു. സേത്ത് തൊള്ളായിരത്തിപന്ത്രണ്ടു വത്സരം ജീവിച്ച് ഒടുവിൽ കാലഗതി പ്രാപിച്ചു. എന്നോക്ക് തൊള്ളായി

രത്തിനുവെച്ചു കൊല്ലം ജീവിച്ചെങ്കിലും അയാളും മൃത്യുവടഞ്ഞു. ഇപ്രകാരമാണ് ആദം തുടങ്ങി ലാമക്ക് വരെയുള്ള നമ്മുടെ പൂർവ്വിതാക്കന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം മോയിസസ്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ലാമക്ക് തുടങ്ങി കാലത്തിന്റെ അവസാനം വരെയുള്ള ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ചരിത്രവും ഇതിൽനിന്ന് ഒട്ടും വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടതായിരിക്കുകയില്ല. സീസർ, ഷിപ്പിയോ, അലക്സാണ്ടർ മുതലായ മഹാന്മാർ, എന്നിവേണ്ട എല്ലാവരും യാതൊരു സ്ഥിതിഭേദവും കൂടാതെ പൊടിയിലേയ്ക്കു പിന്തിരിഞ്ഞു. എന്തിന്? നമുക്കു ഇത്ര പിന്നോക്കം ത്തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത്രമാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി; നമ്മുടെ പിതാമഹന്മാർ ഇപ്പോൾ എവിടെ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരും സ്നേഹിതന്മാരുമെവിടെ? നാം ചവിട്ടിനടക്കുന്ന ഈ ഭൂമിതന്നെ അവരെയെല്ലാം ആമരാദനം ചെയ്തു കൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കിത്തേർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലയോ? എന്തിനേറെ; നമ്മെത്തന്നെ പരിശോധിക്കുന്നപക്ഷം നാം ഏതാനുമൊക്കെ മരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു വി. അഗസ്റ്റിനോസിനോടു കൂടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നാം വാർദ്ധക്യത്തെ പ്രാപിച്ചവരാണെങ്കിൽ യൗവനം നമുക്ക് ഇങ്ങിനിവരാത്തവണ്ണം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

യുവാക്കളാണെങ്കിൽ ഇതാ നമ്മുടെ ശൈശവവും കൗമാരവും ശവകുടീരത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ജാതരായ നിമിഷമുതൽ ദൈവനിശ്ചിതമായ നമ്മുടെ ഒടുവിലത്തെ ആ ദീർഘനിദ്രയുടെ ഭയങ്കരക്ഷണം വരെയും ഓരോ നിമിഷവും, ഓരോ മണിക്കൂറും, ഓരോ ദിവസവും, ഓരോ മാസവും എന്നുവേണ്ട ഓരോ വർഷവും നമ്മോടു അന്ത്യയാത്ര ചൊല്ലിയല്ലേ പിരിയുന്നതെന്നു നാം വല്ലപ്പോഴും സ്മരിക്കാറുണ്ടോ?

ചില നിയമങ്ങൾ, ദൈവികങ്ങളെങ്കിലും, സാമ്പത്തിക ദിവസത്തെ പരിശുദ്ധമായി ആചരിക്കേണ്ടുന്ന കല്പനയെപ്പോലെ, ഏതാനും കാലാനുസൃതമായ അപവാദങ്ങൾക്ക് അധീനമാണ്. വേറെ ചില നിയമങ്ങൾ, വിവാഹബന്ധമോചനനിയമത്തെപ്പോലെ, കാലാന്തരത്തിൽ ദുർബലമായി പരിണമിക്കുകയും, എന്നാൽ മറ്റു ചിലത്, ചേലകമ്നിയമത്തെപ്പോലെ, ഭേദപ്പെടുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ മരിക്കണമെന്ന ആ കല്പനയിൽനിന്ന് യാതൊരു മനുഷ്യനേയും ദൈവം യാതൊരു കാരണത്താലും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല. മരണത്തോടു സാമ്യമുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലും ഭയങ്കരമായതോ ആയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശിക്ഷയെപ്പറ്റി ഇതേവരെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഭൂമിയിലുള്ള ധനമെല്ലാം

കൊടുത്താലും ‘ചാകാവരം’ സ്ഥാപിക്കുന്നവനായി ഇവിടെ ആരുണ്ട്? ‘എനിക്കു മരണമില്ല’ എന്നു പറഞ്ഞ് അഹങ്കരിക്കാനുള്ള പ്രത്യേകാനുമതി ആർക്കു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? എത്രതന്നെ നിഷ്ഠുരകവും പരിപാവനവുമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചവനായിരുന്നാലും വേണ്ടതില്ല, ഈ മരണത്തിന്റെ വിധിയിൽനിന്ന് അവനും വിമുക്തനാകയില്ല. ഓ! എന്റെ പ്രിയ മകനേ, ആ അനാദിപിതാവിന്റെ ഏക പുത്രൻ തന്നെയും, അങ്ങേ മാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യാസ്രീ മറിയവും ഇതിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുവരയിരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയിരിക്കെ ‘ഈ നിയമം എന്നെ ബാധിക്കുന്നതല്ല’ എന്നു ഘോഷിക്കുന്നതിന് ആർക്കു സാധിക്കും?

ആയതുകൊണ്ട്, മനുഷ്യൻ മരിക്കണമെന്നുള്ളതു പ്രമാദരഹിതമായ ഒരു സംഗതിയെന്നു സിദ്ധം. അവനെ മരണത്തിനു വിധിച്ചിരിക്കുന്നു; അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും അവന്റെ ശവകുടീരത്തിലേയ്ക്കുള്ള ഓരോ അടികളല്ലാതെ മറ്റൊന്നാണ്? മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ഒരു ചുരുങ്ങിയതോ ദീർഘമായതോ ആയ ജീവിതം നയിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവൻ തന്റെ പരമാശ്വാസത്തിൽ ചെന്നുചേരുന്നതുവരെയും ഇതെല്ലാം ഒരു വെറും മായതന്നെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ അക്ഷര

ങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുന്ന നിന്റെ ആ രൂക്ഷാക്ഷി-
കൾ മങ്ങിപ്പോകയും, ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഇലക-
ളെ മറിക്കുന്ന നിന്റെ ആ കൊഴുത്ത കൈകൾ നി-
ശ്ചലമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം തീ-
ർച്ചയായും വരാതിരിക്കയില്ല. നീ ഒരു പ്രേതത്തെ
കാണുന്ന മാത്രയിൽ ഭയവിഹ്വലനായിത്തീരുന്നി-
ല്ലേ? എന്നാൽ നീയും ഏറെ താമസിയാതെ അ-
പ്രകാരം ഒരു ശവമായി പരിണമിക്കുമെന്ന് ഓർക്ക-
ുന്നില്ലേ? ഒരു ശുശ്രൂഷ സ്ഥലത്തെ എത്തി നോക്ക-
ുന്നതിനുപോലും നിനക്കു മനസ്സുവരുന്നില്ല. എ-
ന്നാൽ നീയും ഒരു ദിവസം അവിടെ അകപ്പെട്ട്
പുഴുക്കൾക്കു ഭക്ഷണമായിത്തീരുകയും, യോബി
നോടുകൂടി “നിങ്ങൾ എന്റെ പിതാവകുന്നുവെ-
ന്നു മാമ്പലിനോടും, നിങ്ങൾ എന്റെ മാതാവും
സഹോദരിയുമാകുന്നുവെന്നു പുഴുക്കളോടും ഞാൻ
പറഞ്ഞു,” (യോബ്., 17, 14.) എന്ന് നിലവിളി-
ക്കേണ്ടിവരുമെന്നും ഓർത്തുകൊൾക.

എട്ടാം സന്ദേശം.

മരണസമയം നിശ്ചയമില്ല.

“ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്തു മനുഷ്യപുത്രൻ വരും.”

(ലൂക്കാ., 12, 40.)

മനുഷ്യൻ നിശ്ചയമായും മരിക്കും; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവേഷ്ടം അപ്രകാരമായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ എപ്പോൾ, എവിടെവെച്ച്, എങ്ങനെ മരിക്കുമെന്നു നിശ്ചയമില്ല. ഈ നിശ്ചയമില്ലായ്മയാണ് മരണത്തെ ഇത്ര ഭയാനകമാക്കിത്തീർക്കുന്നത്. മരിക്കുമെന്നു മനുഷ്യനു തീർച്ചയുണ്ടെങ്കിലും, യാക്കോബിനെപ്പോലെ സ്വപ്നാലത്തിൽ തന്റെ ഭാര്യയുടെ കരുണാമന്ദനമായ പരിചരണമേറോ, അരുമസന്താനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമനുഭവിച്ചോ, യോശേലിന്റെ ഭവനത്തിൽവെച്ച് സിസ്താരയ്ക്കു സംഭവിച്ചതുപോലെ സ്വപ്നങ്ങളാൽ തൃപ്തിപ്പെട്ട് അന്ത്യകുടുംബത്തിൽവെച്ചോ, ഹൊളോഹെർണസിനെപ്പോലെ മദ്യപിച്ച് മദോന്മത്തനായി നിദ്രമെയ്യുമ്പോഴോ, അ

തോ ജാബ്രയെപ്പോലെ മേദിയൻ ബാലികമാരുടെ ജുഗുപ്സാവഹവും ജഡഭോഗജടിലവുമായ കൂടാരങ്ങളിൽവെച്ചോ, എജീപ്തിലെ രാജാവായ ഫറവോനെപ്പോലെ സമുദ്രത്തിലെ തിരമലകളുടെ അന്തരാളത്തിൽ അകപ്പെട്ടോ, മോയിസസ്സിനേപ്പോലെ മരുഭൂമിയിൽവെച്ചോ, അഥവാ റാക്കേലിനെപ്പോലെ യാത്രാമദ്ധ്യത്തിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂരയായ ജസബെല്ലിനെപ്പോലെ ഒരു തെരുവീഥിയിൽവെച്ചോ ആയിരിക്കുമോ എന്നു നിശ്ചയമില്ല. അജയ്യമായ ഈ മരണത്തിൽ നിന്നും, ഭയങ്കരമായ അതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽനിന്നും വിമുക്തനാകുന്നതിന്നു മനുഷ്യനു സാദ്ധ്യമല്ല. നാം ഓരോരുത്തരും, ദൈവസ്ഥാപിതവും പ്രകൃതിസിദ്ധവുമായ ഈ മരണത്തന്നെ കീഴ്പ്പെടാതെ ഗതാന്തരമില്ല. ഇതിൽനിന്നൊഴിഞ്ഞു സൈപരവാസം ചെയ്യുക അസാദ്ധ്യംതന്നെ.

വി. ലിഖിതങ്ങളിൽ മരണത്തെ നിരയുധനായ യാത്രക്കാരനെ പിടികൂടുന്നതിനു കുറിക്കാടുകളിൽ പതിയിരിക്കുന്ന കള്ളനോടും, സമുദ്രത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പലുകളെ നശിപ്പിച്ച് അതിലുള്ള സാധനങ്ങളെ അപഹരിക്കുന്നതിനുപയോഗിക്കാറുള്ള ഒരു അന്തർവാഹനത്തോടും, നിരയുധനായ ഒരു വഴിപോക്കന്റെ മേൽ പൊടുന്നനവെ എയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഒളിയമ്പിനോടുമാണ് സാമ്യപ്പെടുത്തിക്കാ

ഞന്നു്. കരയിലാവട്ടെ കടലിലാവട്ടെ, അന്തരീ
 ക്ഷത്തിലാവട്ടെ മരണം പ്രവേശിക്കാത്ത യാതൊ
 റിടവും പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല. ദിവസത്തിൽ ഓരോ
 വിനാഴികയിലും നാശപരമായ അതിന്റെ ഘോര
 കൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു കേൾക്കാനുള്ള ഒരുത്തൻ
 ആട്ടക്കളിയിൽ മരിച്ച നിലംപതിച്ചുവെന്നും, വേ
 റൊരുത്തൻ ബന്ധുക്കളും സ്നേഹിതന്മാരുംഒന്നിച്ചു
 കേമമായ ഒരു വിതനനിൽ പങ്കുകൊണ്ട് ഉല്ലസിച്ച്
 റിക്കവെ അന്ത്യശ്വാസം വിട്ടുവെന്നും, ഒരുവൻ നാ
 ടകശാലയിൽ അഭിനയം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ ന
 ൂതനായെന്നും, കുറ്റപത്രം എഴുതിക്കൊണ്ടിരു
 ന്ന ഒരു ന്യായാധിപനും, തന്റെ കക്ഷിയുടെ ഭാ
 ഗം വാദപ്രതിവാദം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ
 ക്കിലും ചരമംപ്രാപിച്ചുവെന്നും, ഒരു വൈദികൻ
 വി. ബലി അർപ്പിക്കുന്നതിനായി ബലിപീഠത്തി
 ലേയ്ക്കു കയറിയക്ഷണം പരലോകപ്രാപ്തനായെന്നും,
 ഒരു പ്രാസംഗികൻ തന്റെ പ്രസംഗമദ്ധ്യേ മൃത്യു
 അടഞ്ഞെന്നും മറ്റും ഓരോ സംഭവങ്ങൾ അനു
 നിമിഷം നാം കേൾക്കയും ചിലപ്പോളെല്ലാം ന
 മുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് വിഷയമാകയും ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും,
 എത്രയോ മഹാപാപികൾ ദോഷം പിഴിച്ച ആ സ
 മയത്തിലും സ്ഥലത്തിലും വച്ചുതന്നെ മരണത്തിനു
 ധീനരായിത്തീരുന്നു!

ഓ! ഭയങ്കരം! മരണം എല്ലായ്ക്കും ഒരു മന്ത്രിയെന്നപോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. “മരണം ദൈവതിരുമുമ്പാകെ ചരിക്കുന്നു” (ഹബ., 3, 5.) ദൈവസാന്നിധ്യമില്ലാത്ത യാതൊരു സ്ഥലവുമില്ലാതിരിക്കെ അവിടുത്തെ മന്ത്രിയായ മരണത്തിന് എന്തുപെടാത്തതായി യാതൊരിടവുമില്ല. ആകയാൽ തന്റെ പ്രജകളായ മനുഷ്യരുടെ മേൽ അധികാരം നടത്തുന്നതിനു മരണത്തിനു നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ മരണസമയം നമുക്ക് അജ്ഞാതമായിരിക്കുന്നതും അതിൽ നമുക്കു വലിയ ഭയമുണ്ടാകുന്നതും.

നാം എങ്ങനെ മരിക്കുമെന്നുള്ളതും അനിശ്ചിതമായിരിക്കുന്നു. ദാവീദിനെപ്പോലെ ശാന്തതയോടും ഹൃദയ സമാധാനത്തോടുംകൂടിയൊ, അതോ സാവധ്യം രാജാവിനെപ്പോലെ നിർഭാഗ്യമായൊ, ഹേലിയെപ്പോലെ അവിചാരിതമായൊ, അഥവാ നായിമിലെ യുവാവിനെപ്പോലെ യൗവനത്തിലൊ, എന്നു സൂക്ഷ്മമായി ഉത്തരം പറയുന്നതിനു മനുഷ്യനു സാധ്യമല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മരണത്തിനു നമ്മുടെമേൽ കർതൃത്വം നടത്തുന്നതിനു പല മാർഗ്ഗങ്ങളുമുണ്ട്. നെഞ്ചിൽ ഒരു ഞരമ്പു പൊട്ടൽ, ഒരു കാസശ്വാസം, ഒരു ചുമ, ഇവ ഓരോന്നും മരണ

ത്തിന് ധാരാളം മതിയായിരിക്കുന്നു. വേറെ കാരണങ്ങൾ വേണമെന്നില്ല. വിശേഷിച്ച് മരണഹേതു കമായ വിവിധരോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വല്പം ചിന്തിക്ക. എന്നാൽ ആരോഗ്യസ്വന്മാദനാത്മം നാം അനുഭവിക്കുന്ന രോഗങ്ങളും, ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും നാം സ്വീകരിക്കാറുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും പലപ്പോഴും മരണഹേതു കങ്ങളായി പൂർവ്വസാന്നിദ്ധ്യ കാണുന്നതിലാണ്. നമുക്ക് അതിയായ ഭയവും ആശ്ചര്യവും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭക്ഷണം പ്രകൃത്യാ ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു; എന്നാൽ എത്രയോ പേരാണ് ഭക്ഷ്യം തങ്ങളുടെ അധരങ്ങളിൽ വച്ചു ക്ഷണം നിശ്ചേഷ്ടരായിത്തീരുന്നത്! സുഖനിദ്ര നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾക്ക് ഓജസ്സ് നൽകുന്നുവെങ്കിലും എത്രയോ മനുഷ്യരാണ് ആ നിദ്രയിൽതന്നെ ഒരിക്കലും ഉണരാത്തവരായി അന്തരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഔഷധങ്ങൾ രോഗത്തെ പാടെ വിപാടനം ചെയ്ത്, സൗഖ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്നിരുന്നാലും എത്രയോ പ്രാവശ്യം അവയ്ക്കു വിരുദ്ധമായ ഫലം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു! ആകയാൽ പ്രിയ മകനേ, മരണത്തെ നമ്മിൽനിന്നു വിദൂരമാക്കുന്നതിന് ഔഷധങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടും ഉദ്ദിഷ്ട ഫലപ്രാപ്തിയുണ്ടാകുന്നില്ല. നാം എങ്ങനെയെങ്കിലും മരിച്ചേ തീ.

രൂ. എന്നാൽ ഏതുവിധത്തിലാണെന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. നാം എത്രകാലമാണ് ജീവിക്കുവാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്കു നിശ്ചയമുണ്ടോ? നമ്മുടെ മരണസമയമെങ്കിലും മുൻകൂട്ടി കണ്ടറിയുന്നതിന്നു സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ!! ആ! പ്രിയ മകനേ, ഒരിക്കലുമില്ല. നിനക്കു തെറ്റിപ്പോയി; എവിടെവെച്ച്, എങ്ങിനെ, എപ്പോൾ എന്നുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്നും അജ്ഞാതമായിരിക്കുന്നു. “മനുഷ്യന്റെ ദിവസങ്ങൾ ക്ഷണികങ്ങളും അവന്റെ മാസങ്ങളുടെ എണ്ണം നിന്നോടു (ദൈവത്തോടു) കൂടെയുമാകുന്നു; അഴിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത കെട്ടുകൾ അവനു നീ നിശ്ചയിച്ചു.” (യോബ്. 14, 5.) ദൈവ അവിടുത്തെ ദാസനായ ദാവീദിനു നിരവധി രഹസ്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അയാളുടെ മരണത്തെപ്പറ്റി യാതൊന്നുംതന്നെ അയാളെ ഉൽബോധിപ്പിച്ചില്ല. മരണം മനുഷ്യനെ യാദൃച്ഛികമായി പിടികൂടുന്നു. ഓ! ദൈവമെ! ഇതെന്തൊരു രഹസ്യം! എത്ര ഭയങ്കരം!

നമ്മുടെ മരണത്തിന്റെ സമയവും സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്കു ദുർഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പുണ്യപൂർണ്ണതയ്ക്കായിട്ടാണെന്നു നാം ധരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു വൈദ്യൻ അയാളുടെ പ്രേഷ്യസ്സേഹിതന്റെ പതക്കേറാ ഭാഗത്തു ശസ്ത്രക്രിയ നട

ത്തുവാൻ ഭാവിക്ഷപോൾ അതിദുസ്സഹമായ ആ
ക്രിയയ്ക്കുള്ള കരുക്കളെ അയാളിൽനിന്നു മറച്ചുവയ്ക്കു
വാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കൊലക്കുളത്തെയും, തുക്കമര
ത്തെയും, ഘാതകന്മാരെയും വീക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്ന
തിനായി വിധിക്കപ്പെട്ടവന്റെ കണ്ണുകൾ കെട്ടുന്ന
തിന്നു ന്യായാധിപൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. നാം സ
ദാ ഉണർന്നിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും മരണത്തെ
ഭയപ്പെടുന്നതിനും നാം നമ്മിൽതന്നെ ക്രമാതീത
മായി വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നതിനാണു് മരണ
ത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളും അതിന്റെ സമയവും
നമ്മിൽനിന്നു നിഗൂഢനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്.
ഭൗമിക ജീവിതം സദാ പുണ്യമായി നയിച്ചു് മരണ
ത്തിനു് എപ്പോഴും സന്നദ്ധരായിരിക്കുന്നതിനാണു്
നമ്മുടെ അന്ത്യസമയം നമ്മിൽനിന്നു ദൈവം ഗോ
പനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതു്.

പ്രിയ മകനേ, ശത്രുക്കൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി
വന്നു് ആക്രമിച്ചേയ്ക്കുമൊ എന്ന ശങ്കയാൽ സമാ
ധാനകാലത്തുപോലും കോട്ട ഭദ്രമായി കാത്തുസൂ
ക്ഷ്മിക്കപ്പെടുന്നു. മരണം വരികയില്ലായെന്നു് ഉറപ്പു
പറയത്തക്ക വല്ലാതെ സമയവും ഉണ്ടോ? പിന്നെ
എന്തുകൊണ്ടാണു് നീ മരണത്തിനു് ഒരുങ്ങാതെ
യിരിക്കുന്നതു? സദാ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതിന്നു ശ്രീ
യേശുനാഥൻതന്നെ തന്റെ സുവിശേഷംമുഖേന

നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ മരണ സമയം നിശ്ചയമില്ലാത്തതു തന്നെ. “ഉണർന്നിരിക്കു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഗൃഹനായകൻ എപ്പോൾ വരുമെന്നു നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. സായംകാലത്തിലോ, അർദ്ധരാത്രിയിലോ, പ്രഭാതത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യാഹ്നത്തിലോ; ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നതെന്തോ ആയതു ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്നു; ഉണർന്നിരിക്ക”. (മാർക്ക്., 13, 35- 37.)

നാം ഉണർന്നിരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് രക്ഷാനാഥനായ ഈശോ ഇടവിടാതെ ഇത്രയൊക്കെ നമ്മെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരമാന്യമായ രക്ഷാമാർഗ്ഗത്തെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ നാം ഇത്ര ഉദാസീനന്മാരും മന്ദന്മാരായി ജീവിക്കും? സാരമായ ആശാഭംഗത്തിനിടവരാതിരിക്കുന്നതിനു നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ—ചേരാത്തകാര്യങ്ങൾ തോരാത്തകണ്ണുനീരിന് ഇടയാക്കിത്തീർക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ—ഈ ക്ഷണത്തിൽതന്നെ മരിക്കുന്നതിന് ആവലാതി പറയുന്നതെന്തിന്? ഒരു ഹർമ്മോണിയത്തിന്റെ കട്ടുകളിൽ വിരൽ പതിക്കുന്നത് അതിന്റെ ക്രമമനുസരിച്ചല്ല, പിന്നെയൊ സംഗീതത്തിന്റെ ആവശ്യംപോലെയാകൊട്ടുകാരന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണമോ ആയിരിക്കും. ഗായകൻ സംഗീതത്തെ

മധുരമാക്കി ചെയ്യുന്നതിന്നു വിരലുകളെ ചിലപ്പോൾ ആട്ടത്തേതിലും മറുസമയങ്ങളിൽ മദ്ധ്യേയുള്ളതിലും മാറിമാറി കുത്തുന്നതായി നാം കാണുന്നു. ഏകദേശം ഇപ്രകാരമാണ് മരണത്തിന്റെ വിരൽ മനുഷ്യന്റെ മേൽ പതിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അങ്ങനെ പതിക്കുന്നത് അവന്റെ പ്രായമനുസരിച്ചല്ല; ദൈവത്തിനിഷ്ടമായ ക്രമത്തേയും അങ്ങേ കല്പനകളേയും അപേക്ഷിച്ചത്രെ. ഒരു യുവാവ് ജരണരക്തോടു കൂടിയ ഒരു കിഴിവനേക്കാൾ മുമ്പായി മരിക്കണമെന്ന് ദൈവം തീരുമാനസ്സായാൽ ഈ ഷർട്ടേദമെന്തെ അവൻ മരണത്തിന് അധീനനായിത്തീരുന്നു.

നീ നിന്റെ യൗവനത്തിൽ എങ്ങനെ ശരണപ്പെട്ടിരിക്കും? യൗവനം ജീവാപായകരമായ വിവിധ ദുർഘടങ്ങളാൽ ആവൃതമായ ഒരു പ്രായമാണെന്നു നീ അറിയുന്നുവോ? കാരണം ഈ പ്രായത്തിലാണ് ദുരിച്ഛരകൾക്കും അസാമാന്യ ജീവിതത്തിനും നാം വശംവദരാകുന്നത്. ഓ, മ്ളേച്ഛരപരങ്ങളായ ആചാരങ്ങളെ! അനിയന്ത്രിതങ്ങളായ ആശകളെ! യുദ്ധാപായമെ! പ്രഖ്യാതിക്കുള്ള ഇച്ഛയെ! എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് നിങ്ങൾ നരകഗർഭത്തിലേയ്ക്കു തള്ളിവിടുന്നത്! 'അദോനാ

യി'യെ അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയേമര അകാലമരണത്തി
നിരയാക്കി. കത്തിക്കാളുന്ന പ്രതികാരേമരയും അ
തിമോഹവുംകൊണ്ട് അബ്സലോം പിഞ്ചിൽത
ന്നെ ചരമം പ്രാപിച്ചു. സൗന്ദര്യവതിയായ ദിയാ
നായിലുണ്ടായ അമിതമായ അനുരാഗത്താൽ സി
ക്കാനിലെ രാജകുമാരൻ യൗവനത്തിൽതന്നെ മൃത്യു
അടഞ്ഞു. ബഹുമതിയും പുകഴ്ചയും സമ്പാദിക്കുവാ
നുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ യുവാവായ യോനത്താൻ
ജൈബൊ എന്ന പദ്മതാഗ്രത്തിൽവെച്ചുതന്നെശവ
ക്കുഴിക്കിരയായി.

നിനക്കൊ, പ്രിയ മകനേ, നിന്റെ കായികശ
ക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കാമോ? നിസ്സാരമായ ഒരു പ
നി ഏതു് അരോഗദുഃഖഗാത്രനേയും ആരോഗ്യവി
ഹീനനാക്കുന്നു. “ഈ മനുഷ്യൻ ശക്തനും, ധന
വാനും, സന്തുഷ്ടനുമായിരിക്കുന്നു. അവന്റെ ശരീ
രം കൊഴുത്തതും അസ്ഥികൾ മജ്ജാപൂരിതവും ആ
കുന്നുവെങ്കിലും അവൻ മരിക്കുന്നു,” എന്നു ജോബി
ന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. ഇതിനാൽ
നിന്റെ ശക്തിയിൽ നിനക്കു ശരണപ്പെടുവാൻ
കഴിയുമോ? ദൈവം ആമോസ് ദിർഘദർശി വഴി
യായി നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നതു കേട്ടാലും:
“അതുകൊണ്ട് വേഗതയുള്ളവരിൽനിന്നു് ഓട്ടം ന
ശിക്കും.....ശക്തിമാൻ തന്റെ ജീവനെ

രക്ഷിക്കുമില്ല” (ആമോസ്., 2, 14.) ആകയാൽ
ഒരുത്തനും മരണത്തിൽനിന്നു രക്ഷപെടുക സാധ്യ
മല്ല. കായികബലം കൂടുതൽ അപകടമല്ലാതെ
അതിൽനിന്നു യാതൊരു ഗുണവും ഉളവാകാനില്ല.
മിന്നൽപിണരിന്നു ശക്തിയായ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ
നേരിട്ടാൽ, നാശം ദപിഗുണീഭവിപ്പിക്കുകയാണ് അ
തിന്റെ പതിവ്. ഇതുതന്നെ മരണത്തെപ്പറ്റിയും
പറയാവുന്നതാണ്. പ്രിയ മകനേ, ഇതേവരെ
പ്രസ്താവിച്ച സംഗതികൾ നീ അവധാനപൂർവ്വം
ചിന്തിച്ചാലും.

CANCELLED!

ഒമ്പതാം സന്ദേശം.

മനുഷ്യനു മരണം ഒന്നേയുള്ളൂ.

“മനുഷ്യൻ ഒരിക്കൽ മരിക്കണമെന്നു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.”

(എബ്രാ , 9, 27.)

മനുഷ്യൻ ഒരു ജനനമുള്ളതുപോലെ മരണവും ഒന്നേയുള്ളൂ. “ആയുസ്സിലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒന്നുതന്നെ. അങ്ങനെതന്നെ (അതിൽനിന്നുള്ള) പുറപ്പാടും” (ബോധ., 7, 6.) ലോകരംഗത്തിലേയ്ക്കുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രവേശനം ഒന്നുമാത്രമാകുന്നു; അതു അവന്റെ ജനനമാണ്. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ കൈകാലുകളോ, കണ്ണുകളോ, കൂടാതെയാണു് അവൻ ജാതനായതെങ്കിൽ അംഗ പരിപൂർണ്ണതയോടുകൂടിയ പുതിയ ഒരു ജനനം അവനു സാദ്ധ്യമല്ല. ഒരുത്തൻ അവന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വീണ്ടും പ്രവേശിച്ചു പുനർജ്ജനിക്കുമോയെന്നു് അത്ഭുതപാരവശ്യത്തോടുകൂടി നികൊദെമൂസ് എന്ന എബ്രായ പണ്ഡിതൻ നമ്മുടെ ദി

വൃ രക്ഷകനോടു ചോദിച്ചു. ‘ഇല്ല, പ്രിയ മകനേ, പ്രവേശനം ഒന്നേയുള്ളൂ,’ എന്നാണ് അവിടുന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്.

“അങ്ങനെതന്നെ (അതിൽനിന്നുള്ള) പുറപ്പാടും.” മനുഷ്യൻ ഒരിക്കൽ മാത്രം മരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവൻ പുണ്യങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെടാതെയും ദൈവതിരുസ്സന്നിധിയിൽ ഹാജരാകുമ്പോൾ അവശ്യം ധരിച്ചിരിക്കേണ്ട ദിവ്യവസ്ത്രമായ പ്രസാദവരത്താൽ വിഭൂഷിതനാകാതെയും ആണ് മൃത്യു അടയുന്നതെങ്കിൽ അവനു തന്റെ അബദ്ധം പിന്നീടു പരിഹരിച്ചുകൊള്ളാമെന്നുള്ള ശരണത്തിനു വഴിയില്ലതന്നെ. മൃതനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇഹത്തിലേയ്ക്കു തിരിച്ചുവന്ന് സ്വജീവിതത്തെ നവീകരിക്കുവാനോ, കുറ്റങ്ങളെ ശരിപ്പെടുത്തുവാനോ, പാപങ്ങൾക്കു പാരിഹാരം ചെയ്യുവാനോ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല, പ്രിയ മകനേ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മനുഷ്യൻ ഇഹത്തിൽനിന്നു ഒരിക്കൽ മാത്രമേ വേർപെടുവാൻ കഴികയുള്ളൂ. “നമ്മുടെ അന്ത്യത്തിനു പ്രത്യാഗമമില്ല. കാരണം: അതു മുഖേയ്ക്കു പ്പെട്ടതത്രേ. ആരും പിന്തിരിയുന്നുമില്ല.” (ബോധ., 2, 5.) മൃത്യു മനസ്സാപത്തിന്റെ വാതിലിനെ അടച്ചുകുടയുന്നു.

ഹാ! മരണം ഒന്നുമാത്രം! അത് ഒന്നേയുള്ളുവെ

ന്ന വസ്തുത അതിന്റെ കരോരതയെ ശതഗുണീഭവിപ്പിക്കുന്നു. പേശറടിക്കുന്ന മഹാ സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകൾപോലെ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി ഇഹത്തിലെ മറ്റു നിർഭാഗ്യങ്ങളും കഷ്ടാരിഷ്ടതകളും വർദ്ധിച്ചു മനുഷ്യനെ ക്ലേശിപ്പിക്കുകയും, ജീവിതത്തെതന്നെ ഭയങ്കരവും അസഹനീയവുമാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. “ഞാൻ നിന്റെ സങ്കടങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കും” (ഉല്പത്തി., 3, 16.) എന്നു ദൈവം ഓവാ യോടു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മരണത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ ശതമുഖഭൂരിതങ്ങളും വെറും നിഴൽ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതിന്റെ ഏകതപമാണ് അതിനെ അത്യാധികം ഘോരവും ദുസ്സഹവുമാക്കിച്ചെയ്യുന്നത്. ദൈവം ആദത്തിനോടു, “നീ രണ്ടു പ്രാവശ്യം മരണത്താൽ മരിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, മൃത്യുസഹജമായ എല്ലാ കഷ്ടതകളും സങ്കടങ്ങളും അയാൾ രണ്ടു പ്രാവശ്യം സഹിക്കേണ്ടിവരുമായിരുന്നു. എന്നുവരികിലും ദേഹത്തിൽനിന്ന് ഒരിക്കൽ മാത്രം വേർപെടേണ്ടിയിരിക്കുകയും, വാസ്തവത്തിൽ വേർപെടുകയും ചെയ്യുന്ന ആത്മാവിനുണ്ടാകുന്ന വ്യസനത്തോടും വ്യാകുലതയോടും ഇവക സങ്കടങ്ങളെ തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ, അവ കേവലം നിസ്സാരങ്ങളായേ പരിണമിക്കയുള്ളൂ.

എതെങ്കിലും വിധത്തിൽ, നമ്മുടെ ദേഹത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക മരണം ദേഹിയുടെ ആജ്ഞാത്മിക മരണത്തേക്കാൾ ഭയങ്കരതരമായി വിചാരിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം ഇതാണ്. ആജ്ഞാത്മിക ജീവനെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് ദൈവം ജീവദായകങ്ങളായ അനേകം ഔഷധങ്ങൾ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ശാരീരികമരണം ഒരിക്കൽ മാത്രമേയുള്ളൂവെന്ന് അവിടുന്ന് വ്യവസ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പശ്ചാത്താപം പങ്കാളിതമായ ആത്മാവിനെ പ്രക്ഷാളനം ചെയ്യുകയും നഷ്ടഭവിച്ച വരപ്രസാദത്തിന്റെ സ്വാഭാവാതിതമായ ജീവനെ അതിൽ പുനഃജാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രസാദവരത്തിന്റെ പുനർലബ്ധിയിൽ ആത്മാവിന് ആദ്യ മരണത്തിൽ നേരിട്ട നഷ്ടത്തെ സൽപ്രവൃത്തികളാൽ പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ സ്വാഭാവിക മരണത്തിനു യാതൊരു ഔഷധവും ദൈവം എല്പിച്ചിട്ടില്ല; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പശ്ചാത്താപത്തിനോ, മനസ്സാപത്തിനോ മരിച്ചവനെ ശവകുടീരത്തിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിക്കുന്നതിനു സാധ്യമല്ല.

പ്രിയ മകനേ, നമുക്കു ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധികളുടെ അത്യുഗ്രമായ അളന്നറിയുന്നതിനോ, അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തിനിരൂപണങ്ങളെ ശോ

ധന ചെയ്യുന്നതിനോ കഴികയില്ല. എന്നാൽ അവിടുത്തെ അനന്ത കാരുണ്യത്തെ സ്തുതിക്കുകയും, ദൈവനീതിയെ നമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്നു നമുക്കു പാടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രസാദവരനഷ്ടവും ആത്മനാശവും നമുക്കു ദേഹവിയോഗത്തേക്കാൾ ദോഷകരങ്ങളാകുന്നു. കാരണം, ദേഹിയുടെ നിത്യസുഖലബ്ധി, പ്രസാദവരലാഭത്തെയത്രെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്മൂലം നമുക്കു വീണ്ടും ആ പരമപിതാവിന്റെ അതിരറ്റ കാരുണ്യത്തെ വാഴ്ത്തുകയും ഒരു സിദ്ധൗഷധം പ്രദാനം ചെയ്യുകൊണ്ട് ആദ്ധ്യാത്മിക നിർമ്മാണത്തിൽനിന്നു നമ്മെ ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന്നു തിരുമനസ്സായ അത്യുന്നതനെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യാം. ആ സിദ്ധൗഷധം ക്രിസ്തുവിന്റെ അമൂല്യമായ തിരുരക്തവും നമ്മിൽ പശ്ചാത്താപത്തെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് പൊഴിയുന്ന ദാനവും ആകുന്നു. എങ്കിലും ദൈവസംരക്ഷണയിലും അവിടുത്തെ നിരീനിർദ്വന്ദ്വതയ്ക്കുള്ള നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടുന്ന നിത്യരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തെ നാം വിസ്മരിച്ചു കളയരുത്; നമ്മുടെ പാപം കാരണത്താലും മറ്റു ദുഷ്കൃത്യങ്ങളാലും നാം ദൈവകോപത്തിന്നും നിത്യശിക്ഷയ്ക്കും പാത്രീഭൂതരായിരിക്കയിൽ, മരണത്തിന്നു വിധേയമാകുന്ന മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ യഥാകാല നാശത്തിന്നു പ്രതി

വിധിയായി ഒന്നുതന്നെ നിർദ്ദേശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധികളെ ഭയന്നുകൊണ്ട് ആത്മഭീതിയോടെ നമുക്ക് ഈ വാക്യങ്ങളെ ഉച്ചരിക്കാം. “ഒരിക്കൽ ഞാൻ മരിക്കണം; അതിൽ ഞാൻ തെറ്റിപ്പോകുന്നതിൽ എനിക്കു ഭീതി.”

പരമാന്യതെപ്പറ്റി ഒരു വിചാരമെങ്കിലും മനുഷ്യനു വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ! താപസവൽക്കനായ മക്കാരിയൂസ് പുണ്യവാൻ തന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ സർവ്വം എത്തുപെടത്തക്ക ഒരു സ്ഥലത്ത് ‘ഒരു ദൈവം,’ ‘ഒരാത്മാവ്,’ ‘ഒരു മരണം’ എന്ന മൂന്നു ചെറുവാക്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു ചെറുപെട്ടകം വെച്ചിരുന്നു. ഹാ! എത്ര കഠിന ഹൃദയനേയും ഇളക്കത്തക്ക മർദ്ദഭേകമായ വാക്യങ്ങൾ! ഏക ദൈവം! ഓ, സ്വർഗ്ഗസ്ഥിതനായ എന്റെ പിതാവേ, ഞാൻ അങ്ങയാൽ നരകശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ ഞാൻ ആരോടു സഹായം അപേക്ഷിക്കും? ഏകാത്മാവ്! ഞാൻ ആ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ വേറൊരാത്മാവിനെ എനിക്കു തത്വവാൻ മറുവാർക്കു കഴിയും? ഏകമരണം! ഒരിക്കൽ തെറ്റിപ്പോയാൽ എങ്ങനെ എനിക്കു അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും?

ക്രിമിനൽ കേസ്സുകളുടെ വിചാരണനടപടികൾ

ഇത്ര സാവധാനത്തിലും എന്നാൽ സിവിൽ നടവ
 ടികളുടെ സ്ഥിതി നേരെമറിച്ചും ആയിരിക്കുന്നതി
 ൻറെ കാരണമെന്തു് എന്നു പ്രസിദ്ധനായ ഒരു അ
 ഭിഭാഷകനോടു ചോദിച്ചപ്പോൾ, “മരണശിക്ഷയ്ക്കു
 ഭേദമില്ലാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ” എന്നാണു് അയാൾ
 പ്രതിവചിച്ചതു്. സിവിൽ സംഗതികളെപ്പറ്റി തെ
 റായവിധി ഒരിക്കൽ ഉച്ചരിച്ചുപോയാൽതന്നെയും
 അതിനെ പിന്നീടു പിൻവലിക്കാം. എന്നാൽ മര
 ണത്തിനു വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരുത്തന്റെ കൊല നട
 ന്നതിന്നുശേഷം ആ മരണവിധിയെ പിന്നെ ഭേദ
 പ്പെടുത്തുക അസംഭാവ്യമായിരിക്കുമല്ലോ; എന്നാണു്
 ഈ മറുപടിയുടെ സാരം. ശിക്ഷാർഹനായിട്ടുള്ളവ
 ന്നു് സ്വന്തമായി ഒരു ജീവൻ മാത്രമേയുള്ളു എന്നി
 റിക്കു അതിനെ അന്യായമായി അവനിൽനിന്നെ
 ടുത്തുകളഞ്ഞാൽ അവന്റെ തെറ്റിനു പരിഹാരം
 ചെയ്യാൻ അസാദ്ധ്യമായിത്തീരുന്നു. ഇത്തരണ
 ത്തിൽ, “രണ്ടു പ്രാവശ്യം യുദ്ധത്തിൽ തെറ്റി പ്രവ
 ത്തിക്കുന്നതു് ന്യായവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണു്;” എ
 ന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് കേവലം അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ളതുത
 ന്നെ. ഈ ആപ്തവാക്യം, ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതായാ
 ൽ, മരണമാകുന്ന സമരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒ
 ന്നാണു്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മറ്റനേക തരത്തി
 ലുള്ള സമരങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ അബദ്ധപൂർവ്വകം പ്ര

വർത്തിച്ചെന്നിരുന്നാലും അവയെല്ലാം മറ്റു യുദ്ധങ്ങളിൽ ക്രമപ്പെടുത്താവുന്നതാണല്ലോ. അപ്രകാരംതന്നെ ആദ്യപോരാട്ടങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദുർഗ്ഗങ്ങളും പ്രാകാരങ്ങളും എന്നിവേണ്ട അപഹൃതവസ്തുക്കൾ തന്നെയും രണ്ടാമത്തെ യുദ്ധത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കാവുന്നതുമാകുന്നു. പക്ഷെ മരണസമരം ഇപ്രകാരമല്ല; ഈ മഹൽ സമരത്തിൽ ഒരാൾ നാശഗർത്തത്തിലാണ്ടുപോകുന്നതായാൽ അവൻ അവിടെത്തന്നെ എന്നന്നേയ്ക്കും വസിക്കേണ്ടിവരും. “അതിനാൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം യുദ്ധത്തിൽ തെറ്റു ചെയ്യുന്നതുന്യായവിരുദ്ധംതന്നെ.”

ദാവിദ് ഗോലിയാത്തുമായി മല്ലയുദ്ധത്തിനു പുറപ്പെട്ടത് അഞ്ചു ചെറു കല്ലുകൾ ആയുധമാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഇടയബാലൻ ആ രാക്ഷസവീരനെ യഥാസമയം എറിഞ്ഞുവീഴിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ആ ‘കാട്ടുമൃഗ’ത്തിന്നിരയാകുമായിരുന്നു. ദുർഗ്ഗത്തിൽ നടന്ന ആ ദഹനയുദ്ധത്തിൽ ദാവിദ് ഒരു പാറക്കുഷണം കൊണ്ടുമാത്രം എതിരിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ആ പ്രവൃത്തി എത്ര കൂടുതൽ ആശങ്കാജനകമാകുമായിരുന്നു? ഹാ! പ്രിയ മകനേ, മനുഷ്യൻ മൃത്യുവാകുന്ന രാക്ഷസനെ ഒരു കല്ലു കൊണ്ടു മാത്രം യുദ്ധത്തിൽ എതിരിടണം. ആ യുദ്ധത്തിൽ പരാജിതനായാൽ, സൗഭാഗ്യ സമ്പൂർണ്ണമായ

ഒരു നിത്യതപം നഷ്ടിഭവിച്ചു പോകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ നമുക്കു ബോധജ്ഞാനിയോടു കൂടി ഇ പ്രകാരം മുറവിലിക്കാം: “സത്യത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിന്നും നാം തെറ്റിപ്പോയി; നിതിയുടെ ജോതി സ്സ്മ് നമുക്കു പ്രകാശിച്ചുമില്ല”.....(ബോധ., 5, 6.) എന്നാൽ, അസ്മനമായ വാക്യങ്ങളിൽ ഈ അബദ്ധം ഏറ്റുപറയുന്ന കൂട്ടർ ആരാണു്? “നമുക്കു റോസപുഷ്പങ്ങൾ വാടുന്നതിനുമുമ്പു അവ കൊണ്ടു നമ്മെത്തന്നെ കിരീടധാരണം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സുഖഭോഗം പ്രവേശിക്കാത്ത ഒരു മൈതാനവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. നമ്മിൽ ആരും നമ്മുടെ സുഖഭോഗത്തിന്റെ ഭാഗരഹിതനാകാതിരിക്കട്ടെ; എവിടെയും നമുക്കു സന്തോഷലക്ഷ്യങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിക്കാം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ ഓഹരിയും അദൃഷ്ടവും ഇതാകുന്നു.” (ബോധ., 2, 8-9.) എന്നു പറയുന്നവരായി ബോധജ്ഞാനിയാൽ വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഗണത്തിൽ പെട്ടവരാണ് ഇവർ. പ്രിയ മകനേ, വേഗത്തിൽ നിന്റെ കുറ്റങ്ങളെ സമ്മതിക്കുകയും അവകളെ ശരിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ നി ബദ്ധശ്രദ്ധനായിരിക്കണം. റോസപുഷ്പങ്ങളായുള്ള കിരീടം നി ഉപേക്ഷിക്കുകയും, തൽസ്ഥാനത്തു് ഒരു മുൾകിരീടം അണിയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടു്, പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്റെ

യും അനുതാപത്തിന്റേയും വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും, സ്വപ്നഗ്രഹത്തിന്റെ ചാമ്പൽ പൂശുകയും ചെയ്യുക. നീ ഒരിക്കൽ സ്വർഗ്ഗീയ കിരീടാവകാശിയായി മൃത്യുവടയുന്നുവെങ്കിൽ, പിന്നീടു മുറക്കിരിയായിരായി രണ്ടാമതും മരിക്കേണ്ടി വരികയില്ലെന്നുള്ള സ്മരണ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അപ്രകാരംതന്നെ ഒരു യുദ്ധസായി കാലഗതിപ്രാപിക്കുന്നവനു പിന്നീടു ഒരു പൗലോസിന്റെമരണം ലഭ്യമാകുന്നില്ല; ഒരു കള്ളനായിട്ട് ഇഹലോകവാസം വെടിയുന്നവനു രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ഒരു താപസവർച്ചനായി മരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല; ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, പ്രിയ മകനേ, ചാവുദോഷസ്ഥിതിയിലുള്ള ഒരു മരണം പ്രസാദവരസ്ഥിതിയിലുള്ള മരൊന്നായിത്തീരുവാൻ അസാധ്യമത്രെ.

പത്താം സന്ദേശം.

നിത്യതപം.

“അവിടുത്തെ നീതി എന്നന്നേക്കും നീതിയാകുന്നു.”
(സങ്കീ., 118, 142.)

നമ്മുടെ മരണസമയം അനിശ്ചിതമെങ്കിലും അ
വസാന വിനാഴികയെ ആശ്രയിച്ചാണ് നാം ഏ
വരുടെയും ഭാവിജീവിതം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അ
തെ, പ്രിയ മകനേ, കുറച്ചുകൂടി വിശദമായി പറയു
ന്നതായാൽ രണ്ടു നിത്യതപങ്ങൾ ആ വിനാഴിക
യെ സമാശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് നമ്മുടെ പരമാ
ന്ത്യമായ ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ആ നിത്യസൗഭാഗ്യം. മറേറതൊ എന്നാൽ, ദൈ
വസന്നിധിയിൽനിന്നു നിത്യമായി ബഹിഷ്കൃതരാ
വുന്ന ആ അനന്ത ദൈർഭാഗ്യം. ഈ ഒടുവിൽ പ
റഞ്ഞതിനെപ്പറ്റി നമുക്കു കുറഞ്ഞൊന്നു വിചിന്ത
നാചെയ്യാം. എത്രതന്നെ അപൂർണ്ണമായാലും ഇതി
നെപ്പറ്റി ഒരു ഏകദേശജ്ഞാനമെങ്കിലും സമ്പാ
ദിപ്പാനായി നമുക്കു ശ്രമിക്കാം. ഈ വിഷയത്തെ
പ്പറ്റിയുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ ഹൃദയകവാടങ്ങളെ

ഇടിത്തീവീണാലെന്നപോലെ കിടകിടെ വിറപ്പിക്കു
ത്തക്ക ശക്തിയുള്ളതാകുന്നു. പ്രിയ മകനേ, നീ ഇ
തിനെപ്പറ്റി ഗാഢമായി ചിന്തിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കി
ലും നിത്യതപം സദാ ഭയങ്കരം തന്നെ. പുണ്യസോ
പാനത്തിന്റെ അത്യുച്ചത്തിലെത്തിയപുണ്യപുരുഷ
ന്മാർപോലും ഇതിന്റെ ഭയങ്കരതപത്തെ സശിരഃ
കമ്പം സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതുതന്നെയാണ്
അപ്രമാദ വരത്താൽ മുദ്രിതമായ വി. ലിഖിതങ്ങൾ
നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നതും. ആകയാൽ, പ്രി
യ മകനേ, നരകഗർഭത്തിൽ നിപതിക്കാതിരിപ്പാ
ൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഭയാനകമായ നിത്യ
തപത്തെപ്പറ്റി നീ അവധാനപൂർവ്വം ചിന്തിച്ചുകൊ
ൾക. നിത്യതപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ശരിയായ
ജ്ഞാനം കേവലം പരിമിതമായ മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക്
പ്രാപ്യമല്ലെന്നു വി. അഗ്നിഹോസ പഠയുന്നു.
“നിങ്ങൾ നിത്യതപത്തെക്കുറിച്ച് എത്രതന്നെ വാഗ്
ധാടിയോടുകൂടി പ്രസംഗിച്ചാലും വളരെ തുച്ഛ
മായിട്ടെ പറയുന്നുള്ളു” എന്നാണ് ഈ വിശുദ്ധൻ
തന്നെ ഏതദപിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അന്യത്ര അഭി
പ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

നിത്യതപമെന്നു പറയുന്നത് മദ്ധ്യഭാഗം സദാ ദ
ഷ്ടിഗോചരവും എന്നാൽ വൃത്തപരിധി മനുഷ്യർക്കു
കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുമായ ഒരു വൃത്തമാ

കുന്നു. എല്ലാജ്യോഴും ആരബ്ധദശയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ഏതൽക്കാരണത്താൽ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്തതുമായ ദിവസങ്ങളുടേയും, സംവത്സരങ്ങളുടേയും, യുഗങ്ങളുടേയും നിരന്തരമായ ഒരു പരിവർത്തനമാണ് നിത്യതപം. അതേ, പ്രിയ മകനേ, എല്ലാജ്യോഴും ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് അത്യന്തം മമ്മഭേദകമായ പീഡകൾ ഉളവാക്കത്തക്ക മുർച്ചയുള്ള പല്ലുകളോടുകൂടിയ ഒരു ചക്രമാണ് നിത്യതപം. ദാരിദ്ര്യം, അരിഷ്ടത, യുദ്ധം, സാമൂഹിക രോഗങ്ങൾ എന്നിവേണ്ട, മരണംതന്നെയും ദൈവ നിയന്ത്രിതങ്ങളായ ചെറുശ്രുലങ്ങളെങ്കിലും അവ താൽക്കാലികമായി മത്രം നമ്മെ വേദനിപ്പിച്ചശേഷം കടന്നുപോകുന്നു. എന്നാൽ, പ്രിയമകനേ, നരകത്തിലെ ദൈവനീതി ഏറ്റവും കഠിനവും ഇടിനാദംകണക്കെ നരകപാതാളത്തിന്റെ ബാഹിരന്തർഭാഗങ്ങളിലും മാറ്റൊലിക്കൊള്ളുന്നതുമായ ഒന്നാണ്. "...നിന്റെ അശ്രുങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നു, നിന്റെ ഇടിനാദം മുഴലിക്കാറ്റിൽ മുഴങ്ങി." (സങ്കീ., 76, 18, 19.) ഇവിടെ നിത്യമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ പീഡകൾക്ക് ഒരു കൈയും കണക്കുമില്ല. എന്നു തന്നെയുമല്ല, അവയ്ക്കു നരകവാസികൾ ഒരു അവസാനവും കാണുന്നില്ല എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകാലുകൾ തളന്ന്

വശാകുന്നില്ലയോ? ഓ! ഭയങ്കരം!! ഇതു നമുക്കും ഒരുപക്ഷേ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്നതാണ്.

വീണ്ടും, നിത്യതപം കഠിന വേദനകളുടേയും ദുഃഖങ്ങളുടേയും ഒരു നിസ്സിമമായ സമുദ്രമാകുന്നു. പുറത്തേയ്ക്കുപോകുവാൻ യാതൊരു മാർഗ്ഗവുമില്ലാത്ത ഒരു അതിഗുരുസ്ഥലമാണ് നിത്യതപം. പിന്നെയും അതു കൊടുത്ത തീർപ്പാൻ അസാധ്യമായ ഒരു വമ്പിച്ച കടമാകുന്നു. അതു സൃഷ്ടാദയമില്ലാത്ത ഒരു അനന്ത രാത്രിയാണ്. എന്നുതന്നെയുമല്ല, പ്രിയ മകനേ, ഏക സമയത്ത് വർത്തമാനം, ഭൂതം, ഭാവി എന്നീ ത്രികാലങ്ങളെ സംഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളുന്ന അനന്തമായ ഒരു വർത്തമാന കാലമാകുന്നു നിത്യതപം. “സകല സമയ വിഭാഗങ്ങളും അടക്കിക്കൊള്ളുന്നതിന്റെ ഒരു സാദൃശ്യമാണ് നിത്യതപം”.

അതിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഏകദേശജ്ഞാനമെങ്കിലും നമുക്കു ലഭിച്ചാൻ നിത്യതപം ‘എന്താണ്’ എന്നറിയുന്നതിനേക്കാൾ ‘എന്തല്ല’ എന്നു ഗ്രഹിച്ചാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. പ്രിയ മകനേ, നിത്യതപം ഒരു വൃത്തമല്ല; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വൃത്തം നാനാഭാഗങ്ങളുടെ സംയോഗത്തിൽനിന്ന് ഉദ്ഭവമാകുന്നു. ഏതൽക്കാരണത്താൽ അതു വിഭജിക്കപ്പെടാവുന്ന

താകുന്നു. എന്നാൽ നിത്യതപം എല്ലാറ്റിലും എല്ലാം ആയിരിക്കുന്നതിനാലും ഓരോ ഭാഗത്തും എല്ലാം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും അവിഭാജ്യമാകുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ നിത്യതപം ഒരു ചക്രമാണോ? അതു മല്ല. കാരണം, ഒരുചക്രം അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിന്മേൽ നിരന്തരം ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിത്യതപമോ എന്നാൽ, ദൈവം സ്ഥിതിഗതികൾക്ക് എപ്രകാരം വശംവദനാകാതിരിക്കുന്നുവോ, അപ്രകാരം അചരവും നിർദ്വീകാരവും ആകുന്നു. നിത്യതപത്തെ നിസ്സിമമായ ഒരു സമുദ്രത്തോടു താരതമ്യപ്പെടുത്താമോ? അതും കേവലം സാധ്യമല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, സമുദ്രത്തിൽ തിരമാലകൾ സദാ പവ്വതസമാനം ഇളകി ഉയരുകയും വീഴുകയും കീഴ്മേൽ മറിയുകയും, കോളം, പെശറും, ശാന്തതയും ഓരോന്നോരോന്നായി ആവിർഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യുത, നിത്യതപത്തിൽ വിശ്രമ കാലമാകട്ടെ, ഘോരദുരിതങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വിമോചനകാലമാകട്ടെ ലഭിക്കാവുന്നതല്ല. കൂടാതെയും, നിത്യതപം ഒരു അതി ഗുഡസ്ഥലമല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ സ്ഥലം നിരവധി ദുർഘടങ്ങളുടെ ഒരു സംയോഗമാണെങ്കിലും എവിടെയോ ഒരു സ്ഥലത്തു് അതിനു് ഒരു അവസാനമുണ്ടു്. നേരെമറിച്ച് നിത്യതപം അനന്തമാകുന്നു. അതേ, പ്രിയ മക

നേ, നിത്യതപം ആദ്യന്തവിഹീനവും മനുഷ്യബുദ്ധിക്കു കേവലം അഗ്രാഹ്യമാണ്. അവസാനമായി, നിത്യതപം ഒരു രാത്രിയാണോ? അല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാത്രിയെ പകൽ അവശ്യം അനുഗമിക്കയും അതിന്റെ നിബിഡാസ്ഥകാരം സൂര്യോദയത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇഹത്തിൽ നമുക്കനുഭവപ്പെടുന്നതുപോലെ, നിത്യതപത്തിൽ രാത്രിയെ തുടർന്നു പകലാവട്ടെ, അസ്ഥകാരത്തെ തുടർന്നു പ്രകാശമാവട്ടെ, ഉണ്ടാകുന്നില്ല. വീണ്ടും പ്രിയ മകനേ, നിത്യതപം സമയമോ, സമയവിഭാഗമോ അല്ല. എന്നാൽ നിത്യതപത്തിൽ എല്ലാം നിശ്ചലവും നാശഹീനവുമാകുന്നു. നരകശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കപ്പെട്ടവർ അവിടെ പ്രവേശിക്കുന്ന മാത്രയിൽ എത്ര കഠിനമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവോ, അത്ര ഭയങ്കരതപത്തോടും കാഠിന്യത്തോടുംകൂടെ ആ ദുരിതങ്ങൾ അനന്തമായി നിലനിൽക്കും. ഒറ്റ വാക്കായി പറയുന്നതായാൽ പ്രിയ മകനേ, മുൻ പ്രസ്താവിച്ച യാതൊന്നിനോടും നിത്യതപത്തെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സീമയുള്ളതും സീമയില്ലാത്തതും തമ്മിൽ യാതൊരു സാമ്യവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ, അനുപരമായതിനെ അനുപരമായതുകൊണ്ടോ, നിത്യമായതിനെ അനിത്യമായതുകൊണ്ടോ അളക്കുവാ

നൊ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനോ ഉള്ള ശ്രമം കേവലം
 സാഹസികംതന്നെ. ഒരു ദിവസവും സംവത്സരവും
 തമ്മിൽ സാരമായ ഒരു സാമ്യമുണ്ടെന്നു പക്ഷേ നി
 ങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കും. എന്നാൽ ലക്ഷോപല
 ക്ഷം സംവത്സരങ്ങളേയൊ യുഗങ്ങളേയൊ നിത്യ
 തപത്തോടു സാദൃശ്യപ്പെടുത്താവുന്നതല്ല. അല്ലയോ
 നിത്യതപമേ! “നിന്റെ മുമ്പിൽ ആയിരം വർഷം
 തന്നെയും കടന്നുപോയ ഇന്നലത്തെ (ദിവസം)
 പോലെയാകുന്നു.” (സങ്കീ., 89, 4.) സസ്യലതാദി
 കൾ വളരുന്ന ഒരു ഭൂവിഭാഗത്തെ ഇതര ഭാഗങ്ങ
 ലോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിച്ചു എന്നു വ
 ന്നേയ്ക്കാം. പ്രിയ മകനേ, നിന്റെ ഭാവനാശക്തി
 ൽ സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ഏവംവിധങ്ങളായ ഭൂ
 വിഭാഗങ്ങളെ ഒന്നോടൊന്നു ചേർത്താലും അവയെ
 ല്ലാംകൂടി ഏറ്റവും ചെറുതായ ഒരു ഘനവസ്തുവാ
 യി പരിണമിക്കുന്നതല്ലല്ലോ. ഭൂമിയിലെ തുലോം
 ചെറുതായ ഒരു സ്ഥലത്തിൽനിന്ന് ആകാശത്തി
 ന്റേറയും ഭൂമിയുടേയും വിസ്തീർണ്ണതയെപ്പറ്റി ഒരു
 ഏകദേശജ്ഞാനമെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നതിനു നമു
 ക്കു സാധിക്കുന്നതാണെങ്കിലും, അതേ വസ്തുക്കൊണ്ടു
 ദൈവത്തിന്റെ അപരിമേയമായ പരിമാണത്തെ
 അളക്കുവാൻ തുനിയുന്നതു ക്ഷന്തവ്യമല്ലാത്ത ഒരു
 അവിവേകമാകുന്നു.

ഇപ്രകാരംതന്നെ, പ്രിയമകനേ! നിനക്കു സുസാധമെങ്കിൽ അനേക ശതാബ്ദങ്ങളെ ഒന്നായി ചേർക്കുക; എന്നാലും നിത്യതപത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഒരിക്കലും ലഭിക്കുന്നതല്ല. ഈ തത്വത്തെ എത്ര നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ‘ഏലിയ’ ഇപ്രകാരം പറയുന്നത്. “നമുക്കു ഗ്രഹിക്കാൻ വഹിയാത്തതിനുള്ള ദൈവം അത്ര അത്യുന്നതൻ; അവിടുത്തെ സംവത്സരങ്ങളുടെ സംഖ്യ അമിത്വം.” (ജോബ്., 36, 26.)

അല്ലയോ! അനുപമേയമായ നിത്യതപമേ! നിന്റെ പരിമാണം ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾപോലെ അഗ്രാഹ്യമാകുന്നു. പ്രിയ മകനേ! ഫാബക്രൂക്ക് ദീർഘദർശിയുടെ വാക്കുകൾ നിത്യതപത്തെപ്പറ്റിയഥാർത്ഥമായി നമുക്കു പറയാവുന്നതാണ്. “...അവൻ നോക്കുകയും, രാജ്യങ്ങൾ തകൻപോകയും ചെയ്തു. അവന്റെ നിത്യതപത്തിന്റെ യാത്രകൾ കൊണ്ടു പുരാതന പൂർവ്വതങ്ങൾ തകർന്നു വീഴുന്നു.” (ഫാബക്രൂക്ക്., 3, 6.) അതേ, പ്രിയ മകനേ! നിത്യതപത്തിന്റെ പ്രഥമ വിനാശിക കഴിയുന്നതിന്നു മുൻപു അനേക കൊല്ലങ്ങളും യുഗങ്ങൾതന്നെയും അത്യുന്നത പൂർവ്വതപംക്തികൾക്കുടേയും അനാസ്തികൃത്തിന്റെ അഗാധത്തിൽ ആണ്ടുപോകുന്നു. ഓ! നിത്യതപമേ! ഓ! ഭയാവഹമായ നിത്യതപമേ!

പതിനൊന്നാം സന്ദേശം.

നിത്യരൂപത്തിന് അവസാനമില്ല.

“അവിടുത്തെ രാജ്യത്തിന് അവസാനമുണ്ടാകയില്ല.”

(ലൂക്കാ., 1, 33.)

ദൈവരാജ്യത്തെ ‘കരുണയുടെ രാജ്യം’, ‘നീതിയുടെ രാജ്യം’ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി വിഭാഗിക്കാം. ആദ്യത്തേതിൽ ദൈവം തന്റെ നന്മകളേയും അമൃതപ്രാണഗ്രഹങ്ങളേയും സ്വർഗ്ഗവാസികളുടെമേൽ സമൃദ്ധമായി വർഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തേതിൽ ദൈവം തന്റെ നീതിയാകുന്ന വാഗ്ദാനം നിർഭാഗ്യരായ നരകവാസികളെ കരുണാലേശമെന്തെ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം പറഞ്ഞ ഗണത്തിൽ പെട്ടവരെ താൻ അനന്തമായി സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ, രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരെ നിത്യമായി ദേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വർഗ്ഗവാസികൾക്കു താൻ നൽകുന്ന അനന്ത ഹങ്ങൾ നിരവധിയത്രെ. എന്നാൽ നരകവാസി

കളായ ദുഷ്ടാരൂപികളേയും അവരുടെ അനുയായികളേയും അവിടുന്ന് ഉഗ്രമായി ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്വർഗ്ഗം, കരുണ, ആനന്ദം, നിത്യസൗഭാഗ്യം എന്നിവയെല്ലാം എത്ര അശുഭസമ്പ്രദായങ്ങളായ വാക്കുകൾ! മറിച്ച് നരകം, നീതി, അനന്തദുരിതം എന്നിവ എത്രയോ ഭയാനകങ്ങൾ!

എന്നാൽ നിത്യതപം, സ്വർഗ്ഗവാസികൾ അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷത്തേയും, നരകവാസികൾ അനുഭവിക്കുന്ന സങ്കടങ്ങളേയും എത്രമാത്രം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു നമുക്ക് അല്പമൊന്നു വിചിന്തനം ചെയ്യാം.

സൗഭാഗ്യത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതായ ഒരു സാധനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ വില നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് അത് എത്രകാലം നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് അറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണല്ലോ. മനുഷ്യന്റെ ലാലസകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഏതു സാധനവും നല്ലതായിട്ടാണ് പ്രായേണ ഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ അതേ സാധനത്തിനതന്നെ ഒരുത്തനെ എന്നേയ്ക്കും സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് എത്രമാത്രം വിലമതിക്കത്തക്ക ഒന്നായിരിക്കണം! അതിനാൽ നശപരങ്ങളായ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷങ്ങളെ പരി

പൂർണ്ണമായി വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് അനന്തരമായ ഒന്നിനെ സ്വാധീനിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഇതിൽനിന്നു സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. ആകയാൽ ഇഹലോകസുഖങ്ങളെ തൃജിച്ചുകൊണ്ട് ആ നിത്യ സൗഭാഗ്യലാഭത്തിനായി സർവ്വാത്മനാ നാം ശ്രമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

സ്വർഗ്ഗഭാഗ്യം അനന്തമായിരിക്കുന്നതുപോലെ നരകദുരിതങ്ങളും അനന്തങ്ങളാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലേശം എത്ര നിസ്സാരമായിരുന്നാലും ഭീർഘകാലത്തേയ്ക്കു നീണ്ടനിൽക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നാണെന്ന് അറിയുന്ന മാത്രയിൽത്തന്നെ വലുതായ ഭയവും അസഹ്യതയും നമ്മിൽ ഉളവാകുന്നില്ലേ? എന്നാൽ ഒന്നുകിൽ മുതങ്ങിയ ഒരു കാലത്തേയ്ക്ക് സകല വിധ കഷ്ടപ്പാടുകളും അനുഭവിക്കുകയൊ, അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സാരമായ ഏതെങ്കിലും ശിക്ഷ നിത്യമായി കൈവരിക്കുകയൊ ചെയ്താൽ എന്ന് ദൈവം നരകവാസികളോടു കല്പിക്കുന്നതായാൽ, നിശ്ചയമായും ആദ്യം പറഞ്ഞതിനെ അവർ സമ്പന്നോഷം സ്വീകരിക്കും. അതിനാൽ അവസാനമില്ലാത്തതായ ഈ അവസ്ഥ അവരുടെ ക്ലേശങ്ങളെ അപരിമിതമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.

പ്രിയ മകനേ, നിത്യതപം, അതേ, അവസാനമില്ലാത്തതായ നിത്യതപം, എന്നു കേൾക്കുന്ന മാത്ര

യിൽത്തന്നെ ഭയത്താൽ വിറകൊള്ളാത്തവരാരാണ്? നിത്യതപത്തെ വിവരിക്കുന്നതെന്ന സുസാധമായ ഒരു കാര്യമല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി പരിമിതവും നിത്യതപം അപരിമിതവുമാകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അതിന്റെ അവസാനമില്ലാത്ത സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി ഒരേകദേശജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതു നമുക്കു ശക്തമാണ്. നരകശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ ആയിരം കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു തുള്ളി കണ്ണനീർ വീതം വീഴുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കുക. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ബിന്ദുവും കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു സമുദ്രമായി പരിണമിക്കണമെങ്കിൽ എത്രായിരം സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾതന്നെ വേണ്ടിവരുമെന്ന് ഉപഹിച്ചുനോക്കുക! മേൽപറഞ്ഞ വിധമാണെങ്കിൽ നരകഗർത്തത്തിൽ നിപതിച്ചതിൽപ്പിന്നെ 'കായിൻ' ആരും, 'യൂദാസ്' രണ്ടും കണ്ണനീർതുള്ളികൾ മാത്രമേ വീഴ്ത്തിയിട്ടുള്ളുവെന്നു നമുക്കു കണക്കാക്കാം. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള തുള്ളികൾ കാലക്രമംകൊണ്ട് ഒരു സമുദ്രമായി പരിണമിക്കുന്നതായാലും, നിത്യതപം പിന്നെയും ആരാദിക്കുന്നതല്ലാതെ ഒരു വിധത്തിലും അവസാനിക്കുന്നതല്ല.

നിത്യതപത്തിന്റെ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്തതായ ആ യഥാർത്ഥസ്ഥിതിയെ ധരിപ്പിക്കുന്നതി

നായി നമ്മുടെ കർത്താവ് സുവിശേഷത്തിൽ ശക്തി
മത്തായ ഒരു വാക്യം അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ട്: “യാതൊ
രുത്തൻ എന്നിൽ വസിക്കാതെയിരുന്നാൽ, അവൻ
ഫലശ്രുതമായ മിനപ്പുറപോലെ പുറത്ത് എറിയ
പ്പെട്ട് ഉണങ്ങിപ്പോകും, പിന്നെ അവർ അവനെ
കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അഗ്നിയിൽ ഇടുകയും (അവൻ അവി
ടെ കിടന്നു) എറിയുകയും ചെയ്യും.” (യോ
ഹ., 15, 6.) എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യാതൊരുത്ത
ൻ സജീവമായ വിശ്വാസവും സ്നേഹവുമൊക്കെ
എന്റെ ഇഷ്ടപ്രസാദത്തിൽ നിലനിന്ന് “എന്നി
ൽ വസിക്കാതിരുന്നാൽ, അവൻ, ഫലശ്രുതമായ
വൃക്ഷശാഖപോലെ പുറത്തേറിയപ്പെടുകയും, രക്ഷ
യ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഇഷ്ടപ്രസാദമാകുന്ന നിരോധി
ല്ലാതെ “ഉണങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്യും,” “പിന്നെ
അവൻ (പിശാചുക്കൾ) അവനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത്”
ശേഷം ദുഷ്ടരോടൊന്നിച്ച് നിത്യ നരകത്തിനായി
ഒരുക്കി നിറുത്തും; മരണശേഷം അവരെ നിത്യാഗ്നി
യിൽ ഇടുകയും, “അവിടെ എന്നേയ്ക്കും എറിയുക
യും ചെയ്യും,” എന്നാണ് ഈ വാക്കുകളുടെ താ
ല്പര്യം.

ഹാ! എത്ര ഭിത്തിജനകമായ വാക്കുകൾ! എത്ര
പരിതാപകരമായ ഒരവസ്ഥ!! ഒരു പാപി നരക
ത്തിൽ തള്ളപ്പെടുന്ന നിമിഷം മുതൽ അവിടെ കി

ടന്ന് എറിയുന്നു. എന്നാൽ ഒരു നൂറുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും ആ അഗ്നികുണ്ഡത്തിൽ അവന്റെ സ്ഥിതി ഭേദപ്പെടുമോ? ഇല്ല. ഒരായിരം സംവത്സരം കഴിഞ്ഞിട്ടൊ? എന്നിട്ടും അവൻ അവിടെ കിടന്നു പൊരിയുകതന്നെ ചെയ്യും. വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇലകളും, സമുദ്രതീരങ്ങളിലെ മണൽതരികളും, സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തുള്ളികളും ഒന്നിച്ചുകൂട്ടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഭീമമായ തുകയോളംവരുന്ന വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ വല്ലൊരു മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്നു വിചാരിക്കാമോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഇല്ല; പിന്നെയും അവിടെ കിടന്ന് എറിയുകയല്ലാതെ അവനു യാതൊരു നിർപ്പാഹവുമില്ല. ചുരുക്കി പറയുന്നതായാൽ ദൈവം ദൈവമായിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം പാപി നരകത്തിൽ കിടന്നു ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം. എന്നാൽ, പ്രിയ മകനേ, നീ ചോദിക്കുമായിരിക്കും: നമ്മുടെ ശരീരം അഴിഞ്ഞു നശിച്ചുപോകുന്ന ഒന്നല്ലേ? തീയാണെങ്കിൽ കാലക്രമംകൊണ്ടു കെട്ടുപോകുന്ന ഒരു വസ്തു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കാത്ത അഗ്നി കൊണ്ടു മനുഷ്യദേഹത്തെ എന്നേയ്ക്കുമായി ദഹിപ്പിക്കുന്നതിന്നു ദൈവത്തിന് എങ്ങനെ സാധിക്കും? പ്രിയ മകനേ, ദൈവം സർവ്വശക്തനും അവിടുത്തെ തൂക്കരം ശിക്ഷിക്കുന്നതിന്നും രക്ഷിക്കുന്നതിന്നും ഒരു

പോലെ ശക്തിയുള്ളതും ആണെന്നു നീ കാമിക്കുന്നു. ഒന്നുപരമായ ആത്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിനു് ഒരക്ഷയമായ ശരീരത്തെയും രൂപവൽക്കരിച്ചു്, പരിണാമശ്രുത്യവും നാശരഹിതവുമായ സാക്ഷാദഗ്നികൊണ്ടു് അവ ഭംഗിനേയും ഒരുപോലെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനു യാതൊരു പ്രയത്നവുമില്ല. ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നു് അഗ്നിയെ നിമ്മിച്ച ദൈവത്തിനു് കത്തുന്ന വസ്തുക്കൾ ഭവിക്കാതെ എരിയുന്നതിനുള്ള ശക്തിയും അതിന്നു പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടോ? തന്റെ അതി കറോരമായ കോപത്തിന്റെ ഉപകരണമായി അഗ്നിയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവത്തിന്നു വിരക്ത കൂടാതെ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്നും അതിന്റെ ശക്തിയെ ക്ഷയിപ്പിക്കാതെ അതിൽ കിടക്കുന്ന പാപികളെ നിന്ദനരമായി വേദനപ്പെടുത്തുന്നതിന്നും സാധിക്കും. എന്നുതന്നെയല്ല അതു താൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയുമാകുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽക്കൂടെയും ദൈവകോപം, വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളിൽ പറയപ്പെടുന്നതുപോലെ, തുള്ളിതുള്ളിയായി വർഷിച്ചാൽ തന്നെയും അസഹനീയമായി ഭവിക്കുന്നു. “എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കയും അവരുടെ സകല പ്രവൃത്തികൾക്കൊണ്ടും എന്നെ കോപാക്രാന്തനാക്കുന്നതിന്നു് അവർ അന്യ ദേവന്മാർക്കു ബ

ലി അർപ്പിക്കയും ചെയ്തു; അതുകൊണ്ട് എന്റെ കോപം ഈ സ്ഥലത്തിന്മേൽ പതിക്കും.” (II നാളാഗമം., 34, 25.) ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ കോപാവിഷ്ടമായ ആ ദൈവതൃക്കരം എത്ര കഠിനമായിട്ടായിരിക്കും നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നവരുടെമേൽ പതിക്കുന്നത്! “ഞാൻ എന്റെ കോപം മുഴുമാക്കി എന്റെ ക്രോധം അവരിൽ നിറച്ചുകഴിയുമ്പോൾ കർത്താവായ ഞാൻ ഇത് എന്റെ തീക്ഷ്ണതയിൽ അരുളിച്ചെയ്തതാണെന്ന് അവർ അറിയും.” (എസ്സക്കിയേൽ., 5, 13.)

ദൈവം അറുതിയില്ലാത്ത നീതിമാനായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരു നിമിഷംകൊണ്ടു ചെയ്യപ്പെട്ടതായ പാപത്തെ നിത്യദുരിതങ്ങളാൽ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനു തനിക്കു സാധിക്കയില്ലെന്നോ അഥവാ തനിക്കു യോജിച്ചതല്ലെന്നോ ഒരുപക്ഷേ നീ വാദിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ പ്രിയ മകനേ, വാസ്തവം നേരെമറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് ഒരു നിത്യശിക്ഷ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ദൈവം നീതിമാനായിരിക്കുകയില്ല. ശിക്ഷ കുറഞ്ഞിനു യോജിച്ചതായിരിക്കണമെന്നു പ്രതികാരന്ത്രായം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പൂണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി നിയമലംഘനം ചെയ്യുന്നത് അതിരറ്റ ദൈവത്തിന്റെ നേർക്കുള്ള ഒരു ദ്രോഹമാകുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ ഒരു അറുതിയില്ലാത്ത ദുഷ്ടത അ

ടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്നു നീ ധരിക്കണം. അതിനാൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷയും ഒരു വിധത്തിൽ അറുതിയില്ലാത്തതായിരിക്കണമെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ശിക്ഷയുടെ ആധിക്യം അറുതിയില്ലാത്തതായിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതിനാൽ അതിന്റെ നിലനില്പിൽ അതു ശാശ്വതമായിരിക്കാതെ ഗത്യന്തരമില്ല. പ്രതികാരന്യായം ഇപ്രകാരമുള്ളതൊന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലെന്നു ന്യായമായി പറയുന്നതിന്നു് ആർക്കും സാധിക്കയില്ല. പാപം നിലനില്ക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അതിനുള്ള ശിക്ഷയും അവശ്യം നിലനില്ക്കേണമെന്നു നിതിന്യായം ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലേ? എന്നാൽ പാപത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിനു സാക്ഷാത്തായ അനുതാപവും തക്കതായ പരിഹാരവും അത്യാവശ്യമാണ്. പക്ഷെ പാപത്തിന്മേലുള്ള ദുഃഖമാവട്ടെ, പാപപരിഹാരമാവട്ടെ നരകത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് പാപത്തിന്റെ അറുതിയില്ലാത്ത കുറുക്കലും മാഞ്ഞുപോകുന്നതല്ല. ഇപ്രകാരം അറുതിയില്ലാത്ത ഒരു പാപം ദൈവത്തിന്റെ അവസാനമില്ലാത്ത പ്രതികാരത്തിന്നും കോപത്തിന്നും പാത്രമായിരിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് അർത്ഥം! വി. ബർണ്ണാർഡ് ഇതിനെപ്പറ്റി ന്യായമായി ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: “ഒരിക്കലും നിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത

ഒരു കുററം എന്നേയ്ക്കുള്ള ഒരു ശിക്ഷയെ ന്യായമായി അർഹിക്കുന്നു.”

പാപിയുടെ ശിക്ഷാർഹതയെക്കുറിച്ച് ഒരു ശരിയായ അറിവുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവൻ അനുഭവിച്ച (അന്യായമായ) സന്തോഷം എത്രനേരത്തേയ്ക്കു ദീർഘിച്ചുനിന്നുവെന്നുമാത്രം ആലോചിച്ചു തുച്ഛപ്പെട്ടാൽ പോര, പ്രത്യുത അവന്റെ ഹൃദയവികാരങ്ങളുടെ നിലയും സ്ഥിതിയും കൂടെ നോക്കേണ്ടതാണ്. വികാരസംതൃപ്തി ഒരു വിനാഴിക മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളുവെന്നതു വാസ്തവമായിരിക്കാം; എന്നാൽ അതിലേയ്ക്കുള്ള ചാച്ചിൽ ഒരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അറുതിയില്ലാത്തതാകുന്നു. ഒരു പാപിയുടെ ജീവിതാവസ്ഥയിൽ, എപ്പോഴും ഒരു പാപിയായിരിപ്പാനും, തന്റെ ആശകൾക്കു വിഷയമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളവയെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ എന്നേയ്ക്കും അനുഭവിക്കുന്നതിനും ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും, ഉത്സാഹവും പ്രത്യക്ഷമായിട്ടല്ലെങ്കിൽ പരോക്ഷമായിട്ടെങ്കിലും അവനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏതൽക്കാരണത്താൽ പാപങ്ങൾ പ്രവൃത്തിയിൽ ക്ഷണിക്കുകയായി പരിണമിക്കാമെങ്കിലും ആത്മാവിന് അവയിലേയ്ക്കുള്ള ആകർഷണം അറുതിയില്ലാത്തതായിരിക്കുന്നതിനാൽ ദൈവം അവയെ ഒരു കെടാത്ത തീയ്ക്കാൽ ശിക്ഷിക്കുന്നതു ന്യായാനുസൃതമല്ലയോ? ആ

യതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ആഗുസ്തീനോസിനോടുകൂടെ സന്യാസം നമുക്കും ഇപ്രകാരം പറയാം: “ആഗ്രഹങ്ങളുടെമലം അവയെ പിൻതുടരുന്നില്ലെങ്കിലും ഭിരാഗ്രഹങ്ങൾ ന്യായമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.”

നിശ്ചയമായും ദൈവത്തിന്റെ വഴികളെയും ന്യായവിധികളെയും നിതിപ്പെടുത്തേണ്ട യാതൊരാവശ്യവും നമുക്കില്ല; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജകീയ പ്രവാചകൻ പറയുന്നതുപോലെ “അവ അവയിൽ തന്നെ നിതിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.” വളരെ കാരണങ്ങൾ ഈ സംഗതിയെ തെളിയിക്കുന്നതിനുണ്ടെങ്കിലും അവയിൽ ഒന്നു മാത്രം താരതമ്യരൂപേണ ഇവിടെ എടുത്തു കാണിക്കാം. ദൈവം മിലപ്പോൾ ഒരു വിനാഴിക നേരത്തേക്കു മാത്രം ഗുണസമ്പുണ്ണമായിരുന്ന ഒരാത്മാവിനെ അനന്തമായ ഒരു മഹിമപ്രതാപംകൊണ്ടു സമ്മാനിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പാപത്തിൽ കഴിച്ചതിന്റെ ശേഷം മരണക്കിടക്കയിൽ സകല പാപങ്ങളിന്മേലും വാസ്തവമായി അനുതപിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ഏക അനുതാപപ്രകരണം അവനെ നിത്യമായി രക്ഷിക്കുമെന്നത് എന്റെ മകനേ, നീ അറിയുന്നതും വിശ്വസിക്കുന്നതുമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇതെല്ലാം സമ്മതിക്കുന്നു; എങ്കിലും

ദൈവം ഏകസൽക്കർമ്മത്തിന്നു നിത്യാനന്ദഭാഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ന്യായവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നു നീ വാദിക്കുന്നില്ലല്ലോ. മുമ്പിലത്തെപ്പോലെ ഒരു സൽക്കർമ്മവും നിത്യാനന്ദഭാഗ്യവും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നി എന്തുകൊണ്ടു ചോദിക്കുന്നില്ല? ഇവിടെ നാം യാതൊരു അസാംഗത്യവും കാണുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു നിമിഷത്തെ അനുതാപംകൊണ്ട് ഒരനശ്വരമായ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നതു നമുക്കു നല്ലതും ഗുണകരവുമാകുന്നു. എന്നാൽ ഒരു നൊടിയിടകൊണ്ടു ചെയ്ത പാപത്തെ ദൈവം അവസാനമില്ലാത്ത ദുരിതങ്ങൾകൊണ്ടു ശിക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ന്യായാന്യായതയെ നാം അപലപിക്കുന്നു, കാരണം അതു നമുക്കു ദോഷകരമായതുകൊണ്ടു തന്നെ. ഇക്കൂട്ടരെയത്രെ തെർത്തുചിയൻ ന്യായമായി ശാസിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തെ പാലിക്കുവാൻവേണ്ടി അവർ തന്റെ ദയദായ്ക്കത്തെ പഴിക്കാതിരിക്കുന്നതിന്നു ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ തന്നെ കള്ളനാക്കാൻ അവർ ഒട്ടും മടിക്കുന്നില്ല. “ദൈവം കരുണ കാണിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ സമ്മതിക്കുന്നു; എന്നാൽ അവിടുന്ന് കള്ളനെ പ്രസംഗിക്കുന്നതിൽ അവർക്കു യാതൊരു ലജ്ജയുമില്ല.”

പന്ത്രണ്ടാം സന്ദേശം.

നിത്യതപം മാറമില്ലാത്തതാകുന്നു.

“വൃക്ഷം തെക്കോട്ടോ വടക്കോട്ടോ വീണാൽ,
അത് എത്ര സ്ഥലത്തു വീഴുന്നുവോ അവിടെത്തന്നെ
കിടക്കുകയും ചെയ്യും.”

(പ്രാസ., 11, 3.)

നിത്യതപം അതിന്റെ ഭയങ്കരമായ അറുതിയില്ലായ്മയിൽ നിസ്സാരമായ വല്ല മാറ്റമോ ഭേദഗതിയോ അനുവദിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ അതു നമ്മുടെ പലവിധ പീഡകളുടെയും ഞെരുക്കങ്ങളുടെയും മദ്ധ്യേ എത്ര വലിയ ആശ്വാസത്തിനു കാരണമാകുമായിരുന്നു! എന്നാൽ പ്രിയ മകനേ, അതുമില്ല; ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ഈ അല്പാശ്വാസത്തിനുപോലും നരകവാസികൾക്കു വഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നരകശിക്ഷ മാറമില്ലാത്തതാകുന്നു.

ലോകവും അതിലെ സകലവസ്തുക്കളും അനുദിനമെന്നോണം നവനവങ്ങളായ മാറ്റങ്ങൾക്കും പരിവർത്തനങ്ങൾക്കും അധീനപ്പെട്ടവയാണല്ലോ. അതു നന്മയായ പൂർവ്വതങ്ങളും, വിസ്തൃതനീയങ്ങളായ

കലാവിദ്യകളും, കുടുംബപുരാതനതപവും, കലീന പദവികളും, സ്ഥാനമാനങ്ങളും, ധനസംപുഷ്ടങ്ങളായ രാജ്യങ്ങളുമൊക്കെ കാലത്തിനനുരൂപമായഭേദഗതി പ്രാപിക്കുന്നു. ഇന്നു നീ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ക്രൂര മർദ്ദനമേൽക്കുന്നു; നാളെ സൗഭാഗ്യം നിന്നെ നോക്കി പുഞ്ചിരി തൂകുന്നു. ഇന്നു നീ ആനന്ദസംപൂർണ്ണനും അരോഗദുഃഖഗാത്രവാനുമായിരിക്കുന്നു; നാളെയോ ആകുലചിത്തനും രോഗബാധിതനുമായി പരിണമിക്കുന്നു. ഇന്നു സകലവിധ ലൗകിക സന്തോഷങ്ങളിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന നീ ഒരിക്കൽ കഷ്ടാരിഷ്ടതകൾ നിറഞ്ഞ കൈപ്പേരുന്ന പാപപാത്രത്തെ വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അധരപുടങ്ങളിൽവെച്ച് തമിഴ്കേണ്ടിവരികയില്ലെന്നാരറിഞ്ഞു! ഇന്നു നീ ചുറ്റച്ചുറ്റവും പ്രസരിപ്പമുള്ള ഒരു യൗവനയുക്തൻ; നാളെ നീ മരിച്ചവരുടെ നീണ്ട പട്ടികയിൽ എണ്ണപ്പെടുന്നു. “ഒരു സന്തതി കടന്നുപോകയും മറ്റൊരു സന്തതി അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.” (പ്രാസ., 1, 4.)

പകൽ രാത്രിയേയും വെളിച്ചം അന്ധകാരത്തേയും അനുഗമിക്കുന്നു. നന്മയും തിന്മയും, സന്തോഷവും സന്താപവും, ഐശ്വര്യവും അരിഷ്ടതയും എല്ലാം പരിണാമത്തിന്നു വശംവദങ്ങളാണ്. എന്നാൽ നിത്യതപം ഒന്നു മാത്രം സ്ഥലകാലസാഹ

ചയ്ക്കുങ്ങൾക്കൊ സ്ഥിതിഭേദങ്ങൾക്കൊ വിഷയമാകാതെ സുസ്ഥിരമായും ശാശ്വതമായും നിലനിൽക്കുന്നു.

നിത്യതപത്തിന്റെ പരിണാമരഹിത്യം നരകഭരിതങ്ങളുടെ കാരിന്ദ്രത്തെ എത്രമാത്രം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു നമുക്കിപ്പോൾ കുറഞ്ഞൊന്നു വിചിന്തനം ചെയ്യാം. ജീവിതദശയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷങ്ങൾതന്നെയും ശാശ്വതങ്ങളായിത്തന്നാൽ മനുഷ്യർ അവയെ കഷ്ടാരിഷ്ടതകളായി പരിഗണിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങിനെയെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മാറ്റം വരാത്തതായ നരകത്തിലെ കഠിന പീഡകൾ നിത്യമായി — അതേ, ഒരിക്കലും അവസാനമില്ലാതെ — അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന ഒരുതന്റെ കഥ എന്തായിരിക്കും? നരകശിക്ഷ അവസാനമില്ലാത്തതാകുന്നുവെന്നുള്ള ഏക വിചാരം ഒരു നരകചാസിയുടെ പീഡയെ എത്രകണ്ടു വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നു ബോധനവെന്തോ പുണ്യവാൻ ഭയപ്പെട്ടുവെന്നു തെളിയിക്കുന്നതിനെ ശ്രവിച്ചാലും! ആനന്ദദായകങ്ങളായ കാഴ്ചകളും, തമിരങ്ങളായ ഭക്ഷ്യപേയാദികളും, കർണ്ണപീഡയുണ്ടായ ഗാനങ്ങളും ഉള്ള മനോഹരമായ ഒരു അരമനയിൽ ഒരുത്തനെ ഒരിക്കലും പുറത്തു വിടാതെ ഇട്ടുവെക്കുവെന്നു വിചാരിക്കുക. യാതൊരു മാറ്റവും കൂടാതെ അവ

കൾ ശാശ്വതങ്ങളായിരിക്കുമെന്നും അവനോടു പറയുക. അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഗ്യവാനായിരിക്കുമോ? ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യവാൻ താനാണെന്ന് അവൻ സമ്മതിച്ചുപറയും. ആ മനോഹരമായ അരമനയും അതിലെ സന്തോഷങ്ങളും ഒരു അസഹ്യമായ പാറാവിനെപ്പോലെ അവൻ അനുഭവപ്പെടും. സന്തോഷദായകങ്ങളായ അതിലെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഹൃദയത്തെ കത്തിമുറിച്ചെടുത്തുനിൽക്കുന്ന അശ്രുങ്ങളായി അവനു തോന്നും. ശ്രദ്ധിമധുരങ്ങളായ ഗീതങ്ങളും മറ്റും ഇപ്പോൾ കർണ്ണകോരങ്ങളായിത്തീരുന്നു. സുഖഭോഗങ്ങളിലുള്ള ആശ നിരാശയായി പരിണമിക്കും. വി. വേദപാരംഗതൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നതുപോലെ ‘ജീവിക്കുന്നതിൽ ഭേദം മരിക്കയാണെന്ന് അവൻ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യും.’

ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ നിർഭാഗ്യരായ ആ നരകവാസികളെപ്പറ്റി എന്തുപറയട്ടെ! അവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയ്ക്കു യാതൊരു ശമനമില്ലെന്നും, അവരെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന അരിഷ്ടതകളും വേദനകളും, അവിടെയുള്ള മറ്റു സകലവും ദൈവം ദൈവമായിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അവർ അനുഭവിക്കേണമെന്നും വരുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന നിരാശ എത്രമാത്രമായിരിക്കും! അസഹനീയവും അശാ

മുഖം അനവരതവും ആയ ദുരിതങ്ങളെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്ത് എന്തൊരാശ്വാസമാണ് ഒരുത്തന് ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ളത്? എന്നു പ്രസ്തുത വേദപാരംഗതൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു. പ്രിയ മകനേ, ഇതിനെപ്പറ്റി നീ വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും ഗാഢമായി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ?

ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമായ ഇസ്രായേൽക്കാർക്കു മരുഭൂമിയിൽ കൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ അവരുടെ ഭക്ഷണമായിരുന്ന സ-'ഗ്ലിയ മന്ന' പോലും വൈവിധ്യമോ യാതൊരുഭേദമോ കൂടാതെ ദീർഘകാലത്തേയ്ക്കു തുടർന്നിരുന്നതുകൊണ്ട് അത് അരോചകമായിത്തീരുകയും എജിപ്തിലെ ഭക്ഷണത്തെ അതിയായി കാക്കിക്കയ്ക്കും ചെയ്തു. പോഷകമല്ലാത്തതും കേവലം തമിയില്ലാത്തതുമായ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളെക്കൊണ്ട് അനേകായിരം സംവത്സരങ്ങൾ അവരെ തീറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ അസന്തുഷ്ടിയും നൈരാശ്യവും എത്രമാത്രമായിരുന്നേനെ! എന്നാൽ ആയിരം കൊല്ലത്തേയ്ക്കു മാത്രമല്ല, പിന്നെയൊ എന്നേയ്ക്കും കത്തിക്കാളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഗ്നിയിൽ മറ്റു പലവിധ ദുരിതങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണമായിത്തീരുന്ന ഈ നരകവാസികളുടെ പീഡ എത്ര കഠിനം. ഓ! മാറ്റമില്ലാത്ത നിത്യതപമേ!!!

അനുതാപിയായ മക്കാരിയൂസ് പുണ്യവാന്റെ

ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസം തന്റെ ജോലികളുടെ വിവിധതപര്യയിരുന്നുവെന്നു വി. പെരുളിൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു ജോലി കരേസമയം ചെയ്തിട്ട്, അതിൽ കൂടുതൽ പ്രയാസമേറിയ മറ്റൊന്നിലേക്കു പോലും പ്രവേശിക്കുന്നത് ഒത്തു വലിയ ആശ്വാസവും ഹൃദയാനന്ദവും നൽകുമെന്നതു തർക്കമറ്റ സംഗതിയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ആശ്വാസം കൂടെയും നരകവാസികൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. 'വൃക്ഷം എവിടേയ്ക്കു വീഴുമോ അവിടെ എന്തേയ്ക്കും യാതൊരു ഭേദവും കൂടാതെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും.'

എസക്കിയേൽ ദീർഘദർശിക്ക് ദൈവം കല്പിച്ച പ്രായശ്ചിത്തത്തെപ്പറ്റി നാം വായിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു മനഃക്ഷോഭം നമ്മിൽ ഉൽഭൂതമാകുന്നു. കുറഞ്ഞൊരു കാലത്തിനുള്ളിൽ നിശ്ശേഷം ശൂന്യമാക്കപ്പെടുവാനിരുന്ന ജെരൂസലേം പട്ടണത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തു ദീർഘദർശി 390 ദിവസത്തോളം അതേ സ്ഥിതിയിൽ തന്നെ തന്റെ ഇടത്തുഭാഗം വെച്ചു നിലത്തു കിടക്കുന്നതിനും, അതിന്റെ ശേഷം വലത്തുഭാഗം വെച്ചു 40 ദിവസം കഴിക്കുന്നതിനും ദൈവം അദ്ദേഹത്തോടു ആജ്ഞാപിച്ചു. അത്ര അസുഖകരമായ വിധത്തിൽ കഷ്ടിച്ചു 30 ദിവസം മാത്രം കഴിച്ചപ്പോൾ അ

ദേഹം അനുഭവിച്ച സങ്കടവും ബുദ്ധിമുട്ടും എന്തുമാത്രമായിരിക്കണം! എത്ര വലിയ ആകാംക്ഷയോടെ അദ്ദേഹം ആ ഭയങ്കര ദിവസങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ സംവീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നുവെന്നു നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻപോലും വഹിയാ.

എന്നാൽ പ്രിയ മകനേ, ഇവയെല്ലാം എന്ത്? ഒരു പാപി നരകത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളുടെ കേവലം തുച്ഛമായ ഒരു മരായമാത്രമാണ് ഇത്. ഒരിക്കലും കെടാത്ത തീയിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ദണ്ഡനങ്ങളോടു് എസക്കിയേൽ ദീർഘദർശിയുടെ സങ്കടങ്ങളേയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളേയും തുലനം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അവയെത്ര നിസ്സാരം! നീ പാപം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ സ്വന്തം കുറ്റത്താൽ നിനക്കു നഷ്ടിഭവിച്ച സ്വർഗ്ഗീയ ജൈത്രസലത്തെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു കത്തിജ്വലിക്കുന്ന നരകാഗ്നിയിൽ നിന്റെ ഇടത്തുഭാഗം പതിച്ചിട്ട് — അതായത് ആശാഭഗനായി --- 390 ദിവസം മാത്രമല്ല, പിന്നെയൊ എന്നേയ്ക്കും നീ കിടക്കേണ്ടിവരും.

ഓ! അറുതിയില്ലാത്ത നിത്യതപമേ! ഓ! അനുപമേയമായ നിത്യതപമേ! ഏക നിമിഷത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന നിത്യതപമേ! നിന്റെ പിടിയിൽവന്നു പെടുന്നതുവരെ നിന്നെപ്പറ്റി വിചാരിക്കാത്തവർ എത്രയധികം!!!

പതിമൂന്നാം സന്ദേശം.

നാം മരണത്തിനു സദാ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം.

“ഉണർന്നിരിപ്പിൻ; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാത്ത നാഴികയിൽ ദൈവപുത്രൻ വരും.”

(ലൂക്കാ., 12, 40.)

ഇതിനേക്കാൾ ശക്തിമത്തായി നമ്മുടെ ദിവ്യ രക്ഷകൻ നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്ന വേദാന്തം സുവിശേഷങ്ങളിൽ നാം കാണുകയില്ല. “സമയാ നിങ്ങൾക്കു അജ്ഞാതമായിരിക്കുന്നതിനാൽ എപ്പോഴും ഉണർന്നിരിപ്പിൻ.” എന്നിത്യാദി ഉപദേശപരമ്പരകൾ ഈ സംഗതിയെ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. നിത്യരക്ഷ നമ്മുടെ നിരന്തരമായ ശ്രദ്ധയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാൽ, ആപൽക്കരവും അനിശ്ചിതവുമായ മരണസമയത്തെപ്പറ്റി നമുക്കെപ്പോഴും വലുതായ മുൻകരുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നതാണ് നമ്മെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത്. “യജമാനൻ വരുമ്പോൾ, ഉണർന്നിരിക്കുന്നവരായി കാണപ്പെടുന്ന ഭൃത്യന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ.” (ലൂക്കാ., 12, 37.)

ആകയാൽ മരണത്തിനെപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ അവന്റെ ജാഗ്രതയ്ക്കും സൂക്ഷ്മതയ്ക്കും പ്രതിഫലമായിട്ടെന്നു തോന്നുമാറ് ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും കർത്താവായ ദൈവം തന്റെ പ്രസാദവരങ്ങളെ ധാരാളമായി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. പത്തു കന്യകകളുടെ ഉപമകൊണ്ടും ഇരസംഗതി തന്നെയാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിപ്പാൻ ദിവ്യരക്ഷകൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അർദ്ധരാത്രിയിൽ അസാധാരണമായ ആർപ്പുവിളി കേൾക്കുന്നു. മണവാളന്റെ ആഗമനമായി. ജ്ഞാനികളും ബുദ്ധിമതികളുമായ കന്യകകൾ തങ്ങളുടെ കൊളുത്തിയ വിളക്കുകളോടുകൂടി ചെന്നു മണവാളനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിഹീനകളായവർ കല്യാണവിരുന്നിൽനിന്നു ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ പ്രിയമകനെ, നമ്മുടെ ദിവ്യ മണവാളന്റെ ആഗമനത്തെ നാം സദാ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. “യജമാനൻ വരുമ്പോൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്നവനായി കാണപ്പെടുന്ന ഭൃത്യൻ ഭാഗ്യവാൻ,” എന്ന വാക്കുകളാൽ നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതും ഇതുതന്നെയാണ്. എന്നാൽ കുറച്ചുപേരെങ്കിലും ആ അത്യാപൽക്കരമായ സമയത്തു ധീരധീരം പോരാടുന്നതിന്നു സ്വയം തയ്യാറാകുന്നുണ്ടോ? ന

ജുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു ഘട്ടമാണ് മരണസമയം. നമ്മുടെ ഭാവിയിലെ നിത്യ ഭാഗ്യമെങ്കിലും നിത്യനിർഭാഗ്യമെങ്കിലും അതിനെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും നാം ആ ഭയങ്കര സമയത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും മിന്നിക്കാതെയും അതിനെ അത്ര കാര്യമാക്കാതെയും ഇരിക്കുന്നതു കഷ്ടാത്കഷ്ടതരമല്ലയോ? ആകയാൽ പ്രിയ മകനേ, നിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികമാന്ദ്യം ഭൂരികരിച്ച് നന്മരണലബ്ധിയിക്കു പര്യാപ്തമായ ഒരു ജീവിതരീതിയെ രൂപവൽക്കരിക്കേണ്ട സമയം അത്യാസന്നമായിരിക്കുന്നു. ഒരുത്തൻ വിദേശസഞ്ചാരം ചെയ്യുന്നതിനോ, അഥവാ മറ്റു വല്ല മഹൽ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനോ നിശ്ചയിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അതിനുവേണ്ട സമസ്തവും ആയാൾ സശ്രദ്ധം ഒരുക്കുന്നില്ലയോ? ഒരു വക്കീൽ തന്റെ കക്ഷിക്ക് ഉപയുക്തങ്ങളായ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ എത്ര ജാഗരൂകനായിരിക്കുന്നു? പ്രശാന്തമായ സമുദ്രത്തിൽ കൂടി അതിശീഘ്രം പായുന്ന ഒരു കപ്പലിലെ കപ്പിത്താൻ, ജലാന്തർഭാഗത്ത് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പാറയിന്മേൽ ഓടിക്കയറി കപ്പൽ ഉടഞ്ഞു തകരാതിരിപ്പാൻ സദാ ഉദ്ബുദ്ധനായിരിക്കുന്നു. ഒരു കോട്ടയുടെ ഭരണാധികാരിയാവട്ടെ യാദൃച്ഛികമായി ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന നിരോധനത്തെ

തട്ടക്കുവാൻ ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ കാലേക്കൂട്ടി ശേഖരിച്ചു സൂക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഞാനെന്നു ചോദിച്ചുകൊള്ളട്ടെ! കോട്ടയിലെ പ്രധാനി ദുർഗ്ഗത്തിന്റെ കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനു ശ്രവക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണസമയംവരെ താമസിക്കുമോ? കപ്പൽ കൊടുങ്കാറ്റിൽപെട്ടു നശിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമാണോ കപ്പിത്താൻ ശ്രദ്ധയുള്ളവനായിത്തീരുന്നത്? തന്റെ ഭാഗക്കാക്കി അനുകൂലമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനു വക്കിൽ കേസിന്റെ അവസാനക്ഷണംവരെ ഉദാസീനനായിരിക്കുമോ? അഥവാ, യാത്രക്കാരൻ അതുവരെ ഉറങ്ങിക്കഴിച്ചുകൂട്ടിയതിന്റെ ശേഷം യാത്രക്കിറങ്ങുന്ന സമയത്താണോ അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്? ഇല്ല; മകനേ ഒരിക്കലുമില്ല. മനുഷ്യൻ ഒരു ബുദ്ധിമൽ ജീവിയായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശസംധ്യത്തിനു വേണ്ടുന്ന ഉപകരണങ്ങളും മാർഗ്ഗങ്ങളും അവൻ കാലേക്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

എന്നാൽ പ്രിയ മകനേ, മരണമെന്നു പറയുന്നത് അവസാനമില്ലത്ത നിത്യതപത്തിലേക്കുള്ള ആപൽക്കരവും അജ്ഞാനമേറിയതുമായ ഒരു യാത്ര എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്? ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു യാത്രയൊക്കെക്കൂടുന്നതിനു അവസാന ക്ഷണംവരെ

കാത്തിരിക്കുന്നതു യോഗ്യമോ? ഒരുത്തൻ മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം ദൈവതിരുമുമ്പാകെ നിറുത്തി വിസ്തരിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ വിസ്താരത്തെയാണ് അവൻ അനുഭവിപ്പാനിരിക്കുന്ന നിത്യഭാഗ്യമെങ്കിലും നിത്യ നിർഭാഗ്യമെങ്കിലും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജകീയ ഫീർഫുദർശി പറയുന്നതുപോലെ “കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഇളകിമറിയുന്ന ഒരു സമുദ്രത്തിൽ കൂടിയുള്ള ആപൽക്കരമായ ഒരു യാത്ര”യുടേതാണ് നമ്മുടെ മരണം. എന്നാൽ വി. ലൂക്കാ മരണത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നതെന്തെന്നു നോക്കുക: “മരണം ആത്മാവിന്റെ ഒരു നിരാധനമാകുന്നു” എന്ന്. ആകയാൽ നമ്മുടെ നിത്യരക്ഷയുടെ വൈരിയായ പിശാച് മരണനേരത്ത് ആത്മാവിനെ കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതിനു ശ്രമിക്കുമെന്നതു നാം വിസ്മരിച്ചുകളയരുത്. നിത്യതപത്തിലേയ്ക്കുള്ള നമ്മുടെ ഈ യാത്രയ്ക്കു നാം യഥാർത്ഥം ഒരുങ്ങാതിരിക്കുകയും, ശത്രുക്കൾ അവിചാരിതമായി നമ്മോടൊത്തു നമ്മെ പരാജിതരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു നമുക്ക് എത്ര ലജ്ജാവഹം! “ആകയാൽ എല്ലാവരും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ.” എന്ന വി. ലൂക്കായുടെ ഉപദേശാനുസരണം നമുക്കു പ്രവർത്തിക്കാം. ജീവിതാവസാനംവരെ മരണത്തിന്നു് ഒരുങ്ങാതെയിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ആപൽക്കരമായിപ്പോകും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നാം

വിചാരിക്കാത്ത സമയത്തു മരണം സംഭവിക്കുകയും തന്മൂലം നാം നിത്യനരകത്തിലേയ്ക്കു് എന്നേയ്ക്കുമായി തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയുള്ള വരേക്കുറിച്ചു ദാവീദു ദീർഘദർശി വഴിയായി ദൈവം പറയുന്നത് അവിചാരിത സമയത്തു് “അവർക്കു മരണം സംഭവിച്ചു്, അവർ ജീവനോടെ നിത്യനരകാഗ്നിയിലേക്കു പോകട്ടെ” (സങ്കീ., 54, 16.) എന്നാണു്. ഈ വാക്യത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനു വേദപാരംഗതന്മാരായ വി. പിതാക്കന്മാർക്കുപോലും പ്രയാസമായിരുന്നുവത്രെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരുത്തൻ ജീവനോടെ നരകത്തിലേയ്ക്കു് ഇറങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു് അവർ സ്വയം ചോദിച്ചു അതുതപ്പെട്ടിരുന്നു. നരകത്തിലേയ്ക്കു പോകുന്ന വിധമെങ്ങനെയെന്നു ദാവീദു ദീർഘദർശി ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നില്ല. മരണംവന്നു പിടികൂടുന്നതെങ്ങനെയെന്നു മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളു. ആകയാൽ തങ്ങളുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചു കാര്യമായ ചിന്തയൊന്നും കൂടാതിരിക്കുന്നവർ ജീവനോടെ നരകത്തിലേയ്ക്കു പോകുന്നവരാണെന്നു പറയാം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ഇഹലോക സന്തോഷങ്ങളിൽ മുങ്ങിത്തുടിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി മരണംവന്നു് അവരെ പിടികൂടുന്നു. മറ്റു ചിലർ മരണത്തെപ്പറ്റി സദാ ധ്യാനിക്കുന്ന

തിനാൽ ആ അന്ത്യസമയത്തെ അവർ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവരെയാണ് “കത്താവിൽ മരിക്കുന്നവരായ പരേതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ” (വെളിപാട്; 14, 13.) എന്നു മിശിഹാ അഭിസംബോധനം ചെയ്യുന്നത്. അതേ, പ്രിയ മകനേ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവരാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്വപനസ്സാലെ അവർ ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച്, ജഡത്തെയും അതിന്റെ ദുരാശകളെയും കീഴടക്കി ഉന്മൂലനം ചെയ്തതിനാൽ, മരണസമയത്തു മറുജീവർക്കുണ്ടാകുന്ന മനോഭവദന ഇവർക്കുവേണ്ടിയില്ല. പ്രത്യുത, നശപരങ്ങളായ പ്രാപഞ്ചിക സുഖങ്ങളിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും സർവ്വഭാ ലോകാധിപന്മാർക്കുവേണ്ടി അത്യാസക്തിയോടെ ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നവരെയും മരണം അതേ അവസ്ഥയിൽ പിടികൂടുന്നു. തൻനിമിത്തം ഇത്തരക്കാർ നരകപാതാളത്തിന്റെ അഗാധത്തിൽ ജീവനോടുകൂടെ ആണ്ടുപോകും. എന്നാൽ, പ്രിയ മകനേ, അനിത്യമായ നരകദുഷ്ടതകളാൽ പൊടുന്നനവെ ഇവർ ആവൃതരാകുമ്പോൾ ഇവരുടെ വ്യസനാധിക്യം എത്ര നിസ്സീമം! അതേ, ആ ദുഃഖം അനിവാര്യം തന്നെ!

പരിനാലാം സന്ദേശം.

നന്മരണത്തിന്നു സൂക്തജീവതം

അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

“എല്ലാം നന്നെന്നു നീ നീതിമാനോടു പറയുക;
എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ അവന്റെ പ്രവൃത്തി
യുടെ ഫലം അനുഭവിക്കും.”

(ഇസ., 3, 10.)

ഒരു നല്ല ജീവിതമത്രേ നന്മരണലബ്ധിക്കു സർവ്വ
പ്രധാനമായി നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതു. മരണക്കു
ട്ടിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് സംബന്ധികളോടും സ്നേ
ഹിതന്മാരോടും മറ്റു ലൗകിക വസ്തുക്കളോടും അ
ന്ത്യയാത്ര പറയുന്നതായ ആ അവസരത്തെ ഓർ
മ്മയിൽ നിറുത്തിക്കൊണ്ട്, ‘ഏതുമാതിരിജീവിതം
നയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നെന്ന് അ
പ്പോൾ നാം ആഗ്രഹിക്കും’ എന്ന ചോദ്യം ഇ
പ്പോൾ നമ്മോടുതന്നെ നാം ചോദിക്കണം. നി
ന്റെ മനസ്സാക്ഷിക്കനുസരണമായി ജീവിച്ചുവെങ്കി
ൽ ഒരിക്കലും നി മരണത്തെ ഭയപ്പെടുകയില്ല. “മ
രണത്തിന്റെ തർജ്ജനം പാപമാകുന്നു” എന്നാ

൯ വി. അപ്പോസ്തോലൻ പറയുന്നത്. ആത്മീയ വൈരിയെ ജയിച്ചവൻ ശാരീരിക ശത്രുവിനെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. “ജയിക്കുന്നവൻ രണ്ടാം മരണത്താൽ ബാധിക്കപ്പെടുകയില്ല” (വെളിപാട്., 2, 11.) ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ മരണമെന്നു വി. യോഹന്നാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ താൽക്കാലിക മരണത്തെപ്പറ്റിയാണ്. ആത്മീയമരണത്തെ ജയിക്കുന്നവർ അതിനാൽ ഭാഗ്യവാന്മാരാകുന്നു; അവർക്കു ശാരീരിക മരണത്തിൽനിന്നും ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല.

ദൈവം നീതിമാന്മാരുടെ വിജയത്തിൽ ആനന്ദം പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അനുഭവാനുഭവം ആയിത്തീർന്നു. “എല്ലാം നന്നു എന്നു നീതിമാനോടു പറയുക.” എല്ലാം അവൻ ഭാഗ്യമായി പരിണമിക്കും. ആനന്ദവും ആശ്വാസവും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ മരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജീവിതകാലത്തിൽ അവൻ വിതച്ചിരുന്നത് സകലവിധ സങ്കടങ്ങളും പീഡകളുമായിരുന്നു. “കണ്ണുനീരോടെ വിതയ്ക്കുന്നവൻ സന്തോഷത്തോടെ കൊയ്യും” (സങ്കീ., 125, 5.) ‘അവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടു വിത്തു വിതറുകയും സന്തോഷത്തോടെ കററുകെട്ടി ചുമന്നുകൊണ്ടു മടങ്ങുകയും ചെയ്യും’, എന്നു

സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. യൗവനത്തിൽത്തന്നെ കാലഗതിപ്രാപിച്ചുവെങ്കിലും ആജീവനാന്തം പരസ്സേഹപ്രവൃത്തികളിലും താപസകൃത്യങ്ങളിലും ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ദീർഘായുഷ്ഠനായി മരിക്കുമെന്നു നീതിമാനോടു പറയുക. മനുഷ്യദൃഷ്ടിയിൽ അസുഖകരമായി കാണപ്പെട്ടാലും, “നീതിമാന്റെ മരണം സമാധാനകരവും ദൈവതിരുമുമ്പിൽ വിലയേറിയതും ആകുന്നു” (സങ്കീ., 115, 15.) എന്നു വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള സമാധാനദായകമായ ഒരു സന്ദേശമാണ് ദൈവം തന്റെ വിശ്വസ്ത ശുശ്രൂഷികൾക്കയക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ഒരു പാപിക്കു ദൈവം അയക്കുന്ന സന്ദേശം ഇതിൽനിന്ന് എത്ര വ്യത്യസ്തം. “ദൃഷ്ടനു ഭൂരിതം.....” (ഇസ., 3, 11) എന്ന് ഇസയ്യാസ് ദീർഘദർശി വഴിയായി ദൈവം പാപികളെ അറിയിക്കുന്നു. അതേ, പാപിക്കു നാശം; നിർഭാഗ്യവാനായി അവൻ ഈലോകവാസം വെടിയുന്നു. അവന്റെ അവസാന നാഴികയിൽ അവൻ എന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു സമാധാനപ്പെടുന്നതിന്നു ശ്രമിക്കും. എന്നാൽ ഞാൻ അവനെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല. അവൻ അവന്റെ പാപങ്ങളിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്യും,” എന്നത്രേ ദൈവം ഒരു പാ

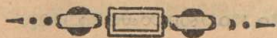
പിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇതിനാലത്രെ “...നിങ്ങളുടെ പാപത്തിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും...” (യോഹ., 8, 21.) എന്നു സുവിശേഷകൻ പ്രബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും. അവന്റെ വിഷയാസക്തമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഫലം അവൻ അനുഭവിച്ചു കഴിയും. സാവുളിനെപ്പോലെ വലിയ നിരാശയിലും അസമാധാനത്തിലും അവൻ മരിക്കുമെന്നു ദൈവം വീണ്ടും അവനെ അറിയിക്കുന്നു. ഒരു പാപി ദീർഘകാലം ജീവിക്കുമെന്നിരുന്നാലും, ജീവിതത്തിൽനിന്നു യാതൊരു ഫലവും പ്രാപിക്കാതെ, യാതൊരു നന്മപ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാതെ അസാതുപൂനായി അവൻ ഇഹലോകജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കും എന്ന് ഇസയ്യാസ് ദീർഘദർശി പാപിയെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. “എന്റെ ദിവസങ്ങളുടെമദ്ധ്യേ നരകവാതിൽക്കലേയ്ക്കു ഞാൻ പോകും.....” (ഇസ., 38, 10.) ഭൂഷന്റെ മരണം ഏറ്റവും പരിതാപകരമായ ഒന്നാണ്. “പാപികളുടെ മരണം തീരെ മോശമായത്.....” (സങ്കീ., 33, 22.) ഒരു പാപിയോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണെന്ന് എന്റെ മകനേ! നീ നല്ലപോലെ ധ്യാനിക്കുക.

അതേ, പ്രിയ മകനേ, ജീവിതത്തെപ്പോലെതന്നെ മരണവും. ചിത്തജീവിതം നല്ല മരണത്തിൽ

അവസാനിക്കുകയല്ല. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തസ്താവുത്തിയിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്നത്, മരണനേരത്തു പൂർണ്ണമനസ്സാപംവഴിയായി മോക്ഷം കരസ്ഥമാക്കിയ ഒരു കള്ളനെ മാത്രമേ വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നുള്ളൂവെന്ന് വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റീനോസ് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ പാപത്തിൽ നിമഗ്നനായിരിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ മരണക്കുട്ടിലിൽ പാപപ്പെറ്റുതി ലഭിക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണെന്നാണ് പ്രസ്തുത സംഭവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത്ര ഞെരുക്കത്തോടെ നരകത്തിൽനിന്നു രക്ഷ പ്രാപിച്ച സംഭവം ഒന്നു മാത്രമാണ്; ഇതു അതിസാധാരണമായ ഒരു സംഭവമാണെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. ആകയാൽ ഈ സംഭവം പാപിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ യാതൊരു ആശ്വാസത്തിന്നും കാരണമാകാതിരിക്കട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ “മരണനേരത്തിൽ ദൈവത്തെ കാണുന്നവനും, നരകത്തിൽ അങ്ങയോടു ഏറ്റുപറയുന്നവനും ഒരുത്തനുമില്ല.” (സങ്കീ., 6, 6.) എന്നത്രേ ദാവീദ് ദീർഘദർശി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്. നരകത്തിൽ ദൈവത്തോടു ഏറ്റുപറയുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയല്ല; നിശ്ചയം. എന്നാൽ പ്രസ്തുത പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകളെ നാം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നുവെങ്കിൽ, മരണനേരത്തിൽ ദൈവത്തെ കാർക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിക

യില്ല എന്നതു വാസ്തവമാണ്. ഭൂസ്സഹമായ വേദനയുണ്ടാകുന്ന ആ സമയത്ത്, ദീനത്തിന്റെ മർദ്ദഭേകമായ അനവധി പീഡകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആ അശുഭകരമായ സമയത്ത്, പുറത്തുനിന്നും അകത്തുനിന്നും അനിവാര്യമായ പരീക്ഷകൾ തിക്കിക്കയറുന്ന ആ ഭയങ്കരാവസ്ഥയിൽ, ബന്ധുമിത്രങ്ങളേയും പുത്രകുത്രാദികളേയും വിട്ടുപിരിയേണ്ട ആ ഉഗ്രമായ ഭയത്തിന്റെ സമയത്ത്, അനേക ഹീനവിചാരങ്ങളെ പിശാചു നമ്മുടെ ബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതായ ആ ക്ഷണിക വിനാശികയിൽ, നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ ഒന്നു കടന്ന് ദൈവത്തിനും സഹോദരങ്ങൾക്കും വിരോധമായി വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അല്പം ആലോചിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കു കഴിവുണ്ടാവുക?

അതിനാൽ സമയമുള്ളപ്പോൾ സംഗതികൾ ശരിപ്പെടുത്താം. പകൽസമയത്തു മാത്രമേ ശരിയായി ജോലി ചെയ്യാവൂ. രാത്രി വരുമ്പോൾ പ്രയാസമായ ഒരു ജോലി ശരിയായി നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. ആകയാൽ ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിച്ചു നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ നിത്യരക്ഷയുടെ കാര്യം നിശ്ചയമുള്ളതാക്കുക.

പതിനഞ്ചാം സന്ദേശം.

മരണചിന്ത.

“നല്ല ദിവസത്തിൽ നീ നന്മകൾ അനുഭവിച്ചു കൊൾക; ഭർത്സനത്തെ നീ മുൻകൂട്ടി കരുതുകയും ചെയ്യ; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവത്തിന്നു വിരുദ്ധമായി മനുഷ്യൻ ന്യായമായ ആവലാതികൾ കണ്ടെത്താതിരിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി അവിടുന്ന് ഇതിനെ എന്നപോലെ അതിനേയും ഉണ്ടാക്കി.”

(പ്രാസ , 7, 15.)

ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവന്റെ ശ്രദ്ധയെ സവിശേഷം ആകർഷിക്കേണ്ടത് മരണത്തിന്മേൽ കൂടക്കൂടെയുള്ള ധ്യാനമാകുന്നു. നമ്മുടെ ഐഹിക പ്രവാസം സമംഗളം പൂർവ്വസാന്നിധ്യം എറ്റവും ഉത്തമമായ മാർഗ്ഗവും ഇതുതന്നെ. മരണത്തേക്കാൾ സുനിശ്ചയമായ മറ്റൊരു സംഗതി ലോകത്തിൽ ഇല്ല. എന്നാൽ അതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളാവട്ടെ ഉപദേശപോഹങ്ങൾക്കുപോലും അതീതമായ

അനിശ്ചിതനിലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തും ചെയ്യുന്നു. അവ സമസ്തവും മനുഷ്യബോധത്തിൽനിന്നും അതി ഗുഡമായി ഗോപനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. രാജകീയ ദീർഘദർശി ഈ സത്യത്തിന്മേൽ പ്രതിഭിന്നം ധ്യാനിക്കുകയും, തന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറയും ചെയ്ത പതിവായിരുന്നു: “അപ്പംകണക്കെ ഞാൻ ചാരം ഭക്ഷിക്കയും, എന്റെ പാനീയത്തിൽ ഞാൻ കണ്ണീർ കലർത്തുകയും ചെയ്തു.” (സങ്കീ., 101, 10.) ഈ ഒരു ചിന്തയാണ് രാജോചിതങ്ങളായ ആഡംബര കോലാഹലങ്ങളുടെയും സുഖവിനോദവൈവിധ്യങ്ങളുടെയും പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെടാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചത്. “എന്റെ കൂട്ടിനുള്ളിൽ ഇരുന്നു ഞാൻ മരിക്കും.....” (യോബ്., 29, 18.) എന്നുള്ള യോബിന്റെ പ്രസ്താവവും പ്രസ്തുത ധ്യാനത്തെയത്രേ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ മരണ ചിന്തതന്നെയാകുന്നു നമ്മുടെ അരകളിൽ വരിയേണ്ട തുകൽവാർ. നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ എറിഞ്ഞു കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ദീപവും ഇതുതന്നെ. “നിങ്ങളുടെ അരകൾ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കണം; നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ എറിയുന്ന വിളക്കുകളും (ഉണ്ടായിരിക്കണം)” (ലൂക്കാ., 12, 35.)

മാർപ്പാപ്പായായിരുന്ന എവുജേനിയൂസ് ത്രിതീയ

ന്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിരുന്ന വി. ബെർണാർഡ് പതിവായി എഴുതാറുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ എഴുത്തുകളിലും മരണത്തെപ്പറ്റി സദാ ഓർത്തുകൊള്ളണമെന്ന് ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. “സിംഹാസനത്തിൽ ആരെ നീ പിന്തുടർന്നുവോ, നിശ്ചയമായും മരണത്തിലും അയാളെ നീ പിന്തുടരും.” തുംഗശ്രീ കേളിയാടുന്ന തന്റെ അരമനയിലെ പ്രതാപത്തിലും, ഭാസുരമായ സിംഹാസനപ്പകിട്ടിലും അന്ധാളിച്ചു സ്വശിഷ്യൻ അന്ധകൂപത്തിൽ നിപതിച്ചേക്കുമോ എന്നു ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആ വിശുദ്ധൻ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുവന്നതെന്നു വിശേഷാൽ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അതിനാൽ പ്രിയ മകനേ, ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന്നു നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ അന്ത്യത്തിന്മേൽ കൂടക്കൂടെ നീ ധ്യാനിച്ചുകൊൾക.

മരണത്തിന്മേലുള്ള ഓർമ്മ മനുഷ്യനെ അകാലമുത്സവിൽനിന്നു സംരക്ഷിക്കയും അന്ത്യസമയം അവൻ അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന സങ്കടങ്ങളെ അത്യാധികം ലഘൂകരിക്കയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഭൗമിക സന്തോഷങ്ങളിൽ ആകണ്ഠം മുങ്ങിത്തുടിക്കുന്ന ലോകസുഖാസക്തന്മാർക്കു മരണശ്രവണംപോലും കർണ്ണാന്തരൂപമായി ഭവിക്കുമെന്നതും വാസ്തവംതന്നെ. “സ്വപനീക്ഷേപങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ സമാധാനം വ

ച്ചിരിക്കുന്നവർക്കു്, ഓ, മരണമെ! നിന്റെ ഓർമ്മ എത്ര കൈപ്പുള്ളതു്!” (പ്രാസംഗി, 41, 1.) ലോകപ്രിയന്മാർക്കു മരണത്തിന്റെ സ്മരണ കൈപ്പുള്ളതായിത്തന്നേക്കാം. എങ്കിലും ക്ഷണികമാത്രമായ ആ അരോചകതപം നിത്യ ദുരിതങ്ങളിൽനിന്നു നമ്മെ അകറ്റി നിറുത്തുന്നു. മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത “ചൊപ്പുള്ള മാഗ്ഗ്ത്തെ വിട്ടു് അന്ധകാരപഥങ്ങളിൽ നടക്കയും പാപം ചെയ്താൽ സന്തോഷിച്ചു് അത്യന്തം നിമമായ വിഷയങ്ങളിൽ ആനന്ദിക്കയും ചെയ്യുന്ന” വഴക്കു (സുഭാഷി, 2, 13 & 14.) ദുഃഖഹേതുക്കുമായി ഭവിക്കുന്നുള്ളു. അന്തിയോക്രമസിനേപ്പോലെ നിരാശയിൽ മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭദ്രമായിട്ടുള്ളതു് ദാവീദിനെപ്പോലെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പരിതപിച്ചുകൊണ്ടു കഴിക്കുന്നതല്ലേ? അവസാനമായി, മരണചിന്ത ഹൃദയമൂലം ന്നാരെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു. തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുയോജ്യമായ ഒരു വിധി കല്പിക്കുന്ന ന്യായാധിപനായ ദൈവംതന്നെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹൃദയമൂലന്മാർക്കു മരണവിചാരം അസഹ്യമായി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അതു ഒരു വലിയ അത്ഭുതമാണോ?

മരണചിന്ത നമ്മെ ആകലചിത്തരാക്കുകയും തന്മൂലം നമ്മുടെ ആയുഷ്കാലംപോലും ചുരുക്കിക്കള

യുക്തം ചെയ്യുമെന്ന് ഒരുപക്ഷേ നീ പറയുമായിരി-
 ക്കും. എന്നാൽ വാസ്തവം നേരെ മറിച്ചാണ്. പ്ര-
 തീക്ഷ്ണിക്കാത്ത സമയം മരണം വരുമെന്നാണല്ലോ
 നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കു-
 ന്നത്. അതിനാൽ കൂടക്കൂടെ മരണത്തെപ്പറ്റി
 ധ്യാനിച്ചു അതിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
 താണ് മരണത്തെ തടഞ്ഞു നിറുത്തുന്നതിനുള്ള
 ഉത്തമോപായമെന്ന് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ്.
 പ്രിയ മകനേ, നീ നിന്നെത്തന്നെ ചതിക്കാതി-
 രിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കണം. എങ്ങനെയായാലും നി-
 ന്റെ അവസാന സമയം ഒരിക്കൽ ആസന്ന
 മാകാതിരിക്കയില്ല; നിശ്ചയം. ഒരുപക്ഷേ, കുറെ
 താമസിച്ചിട്ടായെന്നുവരാം. അതിനാൽ, പ്രിയ
 മകനേ, നീ സദാ മരണത്തെ പാത്തിരിക്കണം.
 വി. ഗ്രിഗോറിയൂസ് പറയുന്നു: “ഒരുത്തൻ കരു-
 തലോടുകൂടിയിരിക്കവെ, അവന്റെ നേരെ ശത്രു
 വിന്റെ ഒരുമ്പും പാഞ്ഞു ചെല്ലുന്ന പക്ഷം, അ-
 പകടം കൂടാതെ അവൻ അതിൽനിന്ന് എളു-
 പ്പത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞുമാറാം. പ്രത്യുത, അവൻ ഉദാസീ-
 നനായി ഒന്നും വിചാരിക്കാതിരിക്കയിലാണെങ്കി-
 ലൊ? ആ അമ്പ്രം നിശ്ചയമായും അവനെ അ-
 പായപ്പെടുത്തും.” മരണവും ഇതുപോലെതന്നെ.
 അതിന്റെ ആകസ്മികമായ ആഗമം ഏറ്റവും

നാശകരമായിരിക്കും. എന്നാൽ മരണചിന്തയെ സം
ഭാ മുൻനിർത്തി ജീവിതം നയിച്ച ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി
യെ മരണം ഒരിക്കലും ഉപദ്രവിക്കയില്ല; പ്രത്യുത,
ആദരിക്കയത്രെ ചെയ്യുന്നത്. സമീപഗതമായ മ
രണത്തെ സന്തോഷപൂർവ്വം സംവിക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു
വി. പ്രേഷിതനോടുകൂടെ മരണത്തോടു് ഇപ്രകാ
രം ചോദിക്കാൻ അവനും കഴിയും: “ഓ, മരണമെ,
നിന്റെ വിജയം എവിടെ? ഓ, മരണമെ, എവി
ടെയാകുന്നു നിന്റെ തർജ്ജനം? മനുഷ്യനു ഭീതി
ജനകമായ നിന്റെ ആ ഭയങ്കരതയും ഭീഷണതപ
വും നിന്നിൽ ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ. അതെ, നി
ന്നെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടക്കൂടെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടി
രുന്നതിനാൽ ഇവയെല്ലാം നിന്നിൽനിന്നു ഞാൻ
അപഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.”

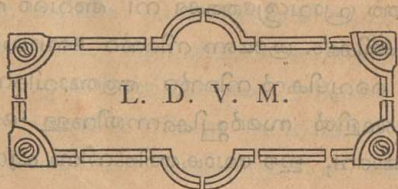
എന്നാൽ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെറും ഫലശ്രു
സ്തമായ ചിന്തയിൽ കാലംകഴിക്കുന്നതായാൽ അ
തു മരണത്തിനുള്ള മതിയായ ഒരുക്കമാകുന്നതല്ല.
പ്രത്യുത, മനുഷ്യസഹജമായ അലസതയിൽനിന്നും
അത് അവനെ തട്ടിയുണർത്തി, ഈ ജീവിതത്തിൽ
സാധിച്ചിരിക്കേണ്ട നിജധർമ്മങ്ങളെ യഥാവിധി
നിർവ്വഹിക്കുവാൻ അത് അവനെ പ്രോത്സാഹി
പ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ മാത്രമേ ധ്യാനത്തി
ന്റെ നിർദ്വിഷ്ട ഫലം അവനു ലഭ്യമാകയുള്ളൂ. മര

ണത്തിനു പ്രായോഗികമായി എങ്ങനെ ഒരുങ്ങണമെന്ന് ഒരു മല്ലാളിയുടെ ദൃഷ്ടാന്തം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വി. പൗലോസ് നമുക്കു നിർദ്ദേശിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാസ്യഭൃതത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പായി ഒരു മല്ലാളി എത്രെല്ലാം മുൻകരുതലുകളാണു ചെയ്യുന്നത്. അവൻ സ്വദേശം നന്നായി പരിശോധിച്ചു കായബലം വേണ്ടപോലെ ദൃഢപ്പെടുത്തുന്നു. അനന്തരം അനവധി പരീക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചു സ്വന്തം വൈദഗ്ദ്ധ്യത്തെ നിർണ്ണയപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, തന്റെ ശത്രുവിനെ മനസ്സിൽ നിരൂപിച്ചു പലപ്രാവശ്യം അവനുമായി സങ്കല്പസമരങ്ങൾ നടത്തി വിജയം സുനിശ്ചിതമാക്കുന്നു. ഇതിനുശേഷം മാത്രമേ അവൻ സാക്ഷാൽ പോരിനു് ഇറങ്ങുന്നുള്ളൂ.

ഇതുപോലെതന്നെയാണ്, പ്രിയ മകനേ, നീയും നിന്റെ അന്ത്യയുദ്ധത്തിനു് ഒരുങ്ങേണ്ടതു്. പ്രസ്തുത മല്ലാളിയെ അനുകരിച്ചു നീയും പല തവണ നിന്റെ മരണക്കിടക്കയിൽ പ്രവേശിക്കണം. മരണസംഭ്രമം പൂണ്ട് അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചുകൊണ്ടു നീ ഒരു കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്നതായി വിചാരിക്കുക. നിന്റെ രോഗം ആപൽക്കരമാണെന്നു ഡോക്ടർമാർ വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിന്റെ ഈ അവസാന യാത്രയിൽ നിന്നെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഒരു വൈദികനെ വിളിക്കുന്നതിനു് ആളെ വി

ടുകഴിഞ്ഞു. അനിശ്ചിതമായ ഏതോ ഒരു നിത്യ
 തപത്തിൽ പ്രവേശിക്കാറായി എന്ന ഭയങ്കരവിചാ
 രത്താൽ നീ ചഞ്ചലപ്പെട്ടു ഭയപരവശനായി ഭവി
 ച്ചിരിക്കുകയാണ്. കട്ടിലിനു ചുറ്റും ചാർച്ചക്കാരുടെ
 യും ബന്ധുക്കളുടെയും ബഹളവും തിരക്കും അതങ്ങ
 നെ. ഇതിനിടയിൽ വൈദികനും വന്നെത്തി. നി
 ന്റെ പാപസങ്കീർത്തനം കേൾക്കുന്നതിനും തുച്ഛ
 മേയം നൽകുന്നതിനുമായി അദ്ദേഹം നിന്റെ അ
 രികിൽ നിൽക്കുന്നു. കൂശിക്കപ്പെട്ട റംശോയുടെ
 ഒരു സ്വരൂപം അദ്ദേഹം നിനക്കടുത്തു നിടുന്നു.
 എങ്കിലും ചൈതന്യഹീനങ്ങളായ നിന്റെ നയന
 ങ്ങൾ അതു ദർശിക്കുന്നില്ല. നിന്റെ മുമ്പത്തും
 നെററിയിലും വിയർപ്പു തുള്ളികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട
 ന്നു. നിന്റെ അന്ത്യസമയം അടുത്തുകഴിഞ്ഞു. നി
 ന്റെ പ്രാണൻ പിരിയുന്നതു കാണുന്നതിനായി
 തുടിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടും ചൊരിയുന്ന കണ്ണുനീരോ
 ടുംകൂടി ബന്ധുമിത്രങ്ങൾ കട്ടിലിന്നരികിൽ നിൽപ്പു
 ണ്ടു്. അടച്ചിരുന്ന നിന്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു് ഒ
 ടുവിലത്തെ പ്രാവശ്യത്തേക്കു നീ അവരെ എല്ലാം
 ഒന്നു വീക്ഷിക്കും. ക്രമേണ നിന്റെ ബോധവും ന
 ശിക്കും. വൈദികൻ നിന്റെ ആത്മാവിനെ ദൈ
 വതൂക്കങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 'ഓ, ക്രി
 സ്തീയാത്മാവേ, ഈ ലോകത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട

കു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന നമസ്കാരം ആരംഭിക്കുകയാ
യി. ഒടുവിൽ ഇതാ പ്രാണസങ്കടത്തോടുകൂടി ദേഹി
ദേഹത്തിൽനിന്നു വേർപെടുന്നു. പട്ടക്കാരൻ നി
നക്കു് ഒടുവിലത്തെ ആശീർവാദവും നൽകി. ത
ൽക്ഷണം തന്നെ ദൈവനീതി നിന്നെ വിധിക്ക
യും ചെയ്യുന്നു. പ്രിയ മകനേ, ഈ സംഗതിയെ
വിറയൽക്കൂടാതെ ഓർക്കുക. നിനക്കു കഴിയുമോ?
എങ്കിലും എത്ര ഫലപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ. എ
വംവിധങ്ങളായ സ്മരണകൾ ആരെയൊന്നു സമാഗ്ന
ത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കാത്തതു്? ആകയാൽ, പ്രിയ മക
നേ, സദാ മരണത്തെ ഓർത്തു ജീവിക്കുന്നതിനും
തൽഫലമായി നന്മരണം പ്രാപിച്ചു് അനന്തമായ
സ്വർഗ്ഗസൗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുന്നതിനും നീ ആ
ജീവനാന്തം ശ്രമിച്ചുകൊൾക. ഇതായിരിക്കണം
പ്രിയ മകനേ, ഈ പുസ്തകപാരായണത്തിൽനി
ന്നു നിനക്കുണ്ടാകേണ്ടുന്ന പ്രായോഗികഫലം.

K 04
S 39