

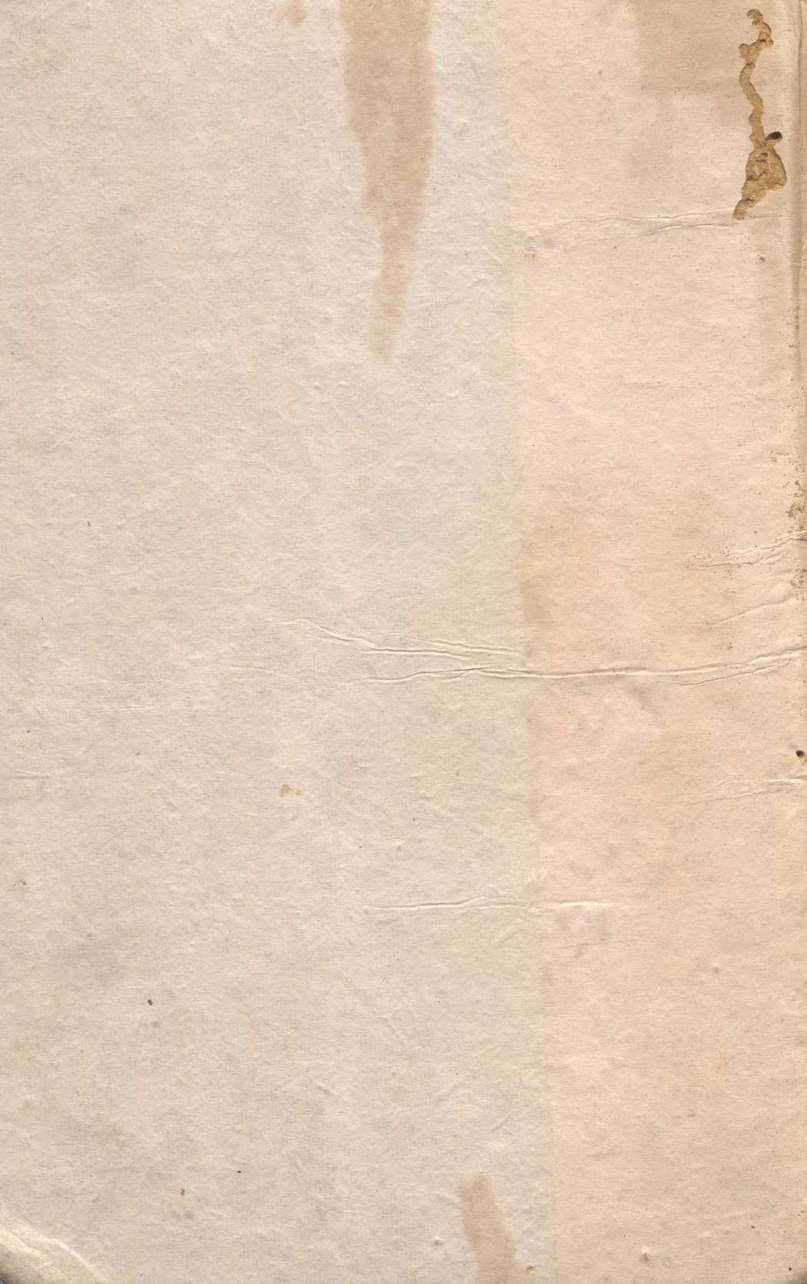
KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

Cali No. M.910.....

Acc. No. 125.53

Author... കെ. ബി. വാര. പി. ചന്ദ്രം .

Title... ശാന്തിനി. ഭ. ഭാരതനാടകം 1805.

1150

ശാന്തിനികേതന

ത്തിലേക്കു 255

മാർ എബ്രാഹം ഡി. മററം

(വകുപ്പുകാരും എസ്. എച്ച്. ലീഗിനും.)

പ്രസാധകൻ,

ജനാൽ സെക്രട്ടറി,

എസ്. എച്ച്. ലീഗ്, അലുവ

1950

കോപ്പി 1200

വില രൂ. 12-00

Printed at the Jubilee Memorial Press,
Mangalapuzha Seminary, Alwaye.

NIHIL OBSTAT

Fr. Aurelian O. C. D.,

Alwaye, 10-12-1949.

Ap. Seminary.

IMPRIMATUR

† Joseph Attipetty,

Ernakulam, 15-12-'49.

Abp. of Verapoly.

ഒ ഴ ള ഭ

ദൈവമാതാവായ

കന്യാകാമറിപ്പത്തിന്റെ

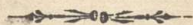
വിമലഹൃദയത്തിൽ

മാതൃഭക്തൻ

സമർപ്പിക്കുന്ന

വിനീതോപഹാരം.

മുഖവുര

മനുഷ്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യപ്രേമിയാണ്. ശാസ്ത്രപരോ
ഗതി അവനെ ഉദ്ധരണാക്കിയപ്പോൾ അവന്റെ സ്വാ
തന്ത്ര്യവാഞ്ഛയ്ക്ക് ഒരതിരില്ലാതായി. മതം സ്വാതന്ത്ര്യ
ത്തിനൊരു കൂട്ടുവിലങ്ങാണെന്ന് അവൻ ആക്രോശി
ച്ചു. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മുഖോട്ടുവന്നു. അവർ പഠിപ്പിച്ചു,
ശാസ്ത്രദൃഷ്ടിയിൽ മതത്തിന് നീല്ക്കക്കള്ളിയില്ലെന്ന്;
മതം ശാസ്ത്രീയമല്ലെന്ന്. ചിന്തകന്മാരുടെ ചിന്താരീതി
പാടേ മാറി. സത്യമെന്താണെന്നു കാണുവാനല്ല അവർ
ചിന്തിച്ചത്; സത്യമെന്നു ധരിച്ചതിനെ തെളിയിക്കു
വാനായിരുന്നു അവരുടെ പരിശ്രമം. സമുദായ പ
രിഷ്കർത്താക്കൾ വാദിച്ചു, സകല കഴപ്പങ്ങളുടേയും
കാരണം മതമാണെന്ന്. മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറു
പ്പാണെന്ന് എല്ലാവരുംകൂടി പ്രമേയം പാസ്സാക്കി. മത
ത്തോടുള്ള വിദ്വേഷത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യഭ്രമംപോലും വി
സ്മൃതമായി. മതത്തെ തകർക്കുവാൻവേണ്ടി, മനുഷ്യരെ
രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അടിമകളാക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു
സ്വാഗതമരുളുവാൻ അവർ മടിച്ചില്ല. മതം വേണമെ
ന്നുള്ളവർതന്നെ പറഞ്ഞു, എല്ലാ മതങ്ങളും ശരിയാ
ണെന്ന്. ചുരുക്കം ചിലർ പഴയ മതവിശ്വാസത്തിൽ
ഉറച്ചുനിന്നു.

കലഹങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും പെരുകി; അനീ
തിയും അക്രമവും മർദ്ദനവും എവിടെയും കളിയാടുവാൻ

തുടങ്ങി. മനുഷ്യൻ എന്തിനു ജനിക്കുന്നു, എന്തിനു ജീവിക്കുന്നു, എന്തിനു മരിക്കുന്നു എന്നു പലർക്കും ഒരു വിവരവുമില്ലാത്ത മട്ടായി.

മതങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരിടിവുതട്ടി. പല മതങ്ങളും നാമമാത്രങ്ങളും നിർജീവങ്ങളുമായിത്തീർന്നു. മതം അഭ്യസ്തവിദ്യർക്കു യോജിച്ചതല്ല എന്നൊരു ധാരണ കലാലയങ്ങളിൽ കടന്നുകൂടി. എന്നാൽ, ഈ കലാപങ്ങളുടേയും കോലാഹലങ്ങളുടേയും ഇടയ്ക്കു കത്തോലിക്കസഭ മാത്രം അക്ഷയഭാസ്സോടെ വിലസി. അവൾ ജൈത്രയാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു.

പലരുടേയും കണ്ണു തുറന്നു. സമുദായത്തിന് എന്തോ തകരാറു പറയിയിരിക്കുന്നുവെന്നു പലരും മനസ്സിലാക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ശ്രദ്ധിച്ചു, ശാസ്ത്രം മതത്തിൽ കൈവച്ചതു പിശകായി, ഭൂതാത്മകവസ്തുക്കളെപ്പറ്റി പറയുവാനേ ശാസ്ത്രത്തിനു കഴിയൂ എന്ന്. ചിന്തകന്മാർക്കു തിരിഞ്ഞു, തങ്ങളുടെ ചിന്ത തലതിരിഞ്ഞതായിരുന്നെന്ന്. സമുദായപരിഷ്കർത്താക്കൾ കററും സമ്മതിച്ചു, 'അയ്യോ ഞങ്ങൾക്കു തെറ്ററിപ്പോയി, ഭൗതികവാദം സമുദായത്തെ നാശത്തിലേക്കു വലിച്ചിഴക്കയാണെ'ന്ന്. എല്ലാ മതങ്ങളും ശരിയാണെന്നു വാദം, രണ്ടും രണ്ടും നാലാണെന്നും ആറാണെന്നും പറയുന്നതിനു തുല്യമാണെന്നു മതനിഷ്പക്ഷർക്കും ബോധപ്പെട്ടു. പലരും സഭയുടെ നേർക്കു ദൃഷ്ടികൾ തിരിച്ചു. സഭയിലേക്കുള്ള പ്രത്യാശ മതങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വർദ്ധിച്ചു. അജ്ഞായവാദികളും നിരീശ്വരന്മാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരും ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീമുകളും സ

യിൽവന്ന ശാശ്വതമായ സമാധാനവും ശാന്തിയും ആ സ്വപദിക്കയും ചെയ്തു.

ആ കവാടങ്ങളുള്ള ഒരു മഹാസമുദായമാണ് കത്തോലിക്ക സഭ എന്നു പറയുന്നതു് എത്രയ്ക്കും അത്ഭുതത്താണെന്നു ചുരുക്കം ചിലരുടേയെങ്കിലും സഭാപ്രവേശനത്തെ പഠിച്ചാൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഒരേവിധത്തിലുള്ള രണ്ടു മാനസാന്തരങ്ങൾ കാണുക സാധ്യമല്ല. മാനസാന്തരം പ്രസാദവരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണെന്നുള്ള വസ്തുത വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, മാനുഷികമായ ഒരു വശംകൂടി അതിനുണ്ട്. നിരീശ്വരത്വം നിമിത്തം നിരാശപ്പെടുമ്പോൾ ഒരാൾ സഭയുടെ നേർക്കു തിരിയുന്നു. കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ഭരണഘടനകളാണു മറ്റൊരാളെ സഭയിലേക്കുകർഷിക്കുന്നതു്. സ്വമതസിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ യുക്തിഹീനതയാണു മറ്റൊരാളെ സഭയിലേക്കു നയിക്കുക. അപ്രമാദമായ ഒരുധികാരത്തിന്റെ ആവശ്യകതയാണു വേറൊരാൾക്കു മാറ്റുഭർത്തം നൽകുന്നതു്.

അങ്ങിങ്ങായി ഒന്നോ രണ്ടോ പേരല്ല ശാന്തിയും സമാധാനവും അന്വേഷിച്ചു സഭയിലേക്കു് ആഗതരാകുന്നതു്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽത്തന്നെ പ്രതിവർഷം 1200-ലധികം മാനസാന്തരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നു കണക്കുകളിൽനിന്നു കാണാം. അമേരിക്കയിൽ ആണ്ടുതോറും 80,000-ലധികം മാനസാന്തരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടു്. ആഫ്രിക്കയിൽ കഴിഞ്ഞ 20 കൊല്ലംകൊണ്ടു കത്തോലിക്കരുടെ സംഖ്യ മൂന്നിരട്ടിയായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതരരാജ്യങ്ങളിലും സഭയിലേക്കുള്ള പ്രത്യാഗമനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒട്ടും കുറവല്ല.

മാർ ഇവാനിയോസ് ഒ. ടി.സി., എം. എ., ഡി. ഡി., എൽ. എൽ. ഡി. യുടെ സുധീരനേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന മാനസാന്തരങ്ങളുടെ സംഖ്യ ഏവർക്കും അറിവുള്ളതാണ്. 3 മെത്രാന്മാരും 75 ലധികം ബിരുദധാരികളുമുൾപ്പെടെ 60,000-ത്തോളം പേർ ഇതിനകം കത്തോലിക്കസഭയിലേക്കു പ്രത്യാഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എല്ലാ മതക്കാരെയും എല്ലാ രാജ്യക്കാരെയും എല്ലാ തരക്കാരെയും കത്തോലിക്കമതം എപ്രകാരം ആകർഷിക്കുന്നു എന്നു സൂചിപ്പിക്കുവാനായി വിവിധരാജ്യക്കാരും വിവിധമതസ്ഥരും വിവിധസ്ഥിതിക്കാരുമായ ആളുകളുടെ മാനസാന്തരകഥകളാണു തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സമകാലികരുമാണ് ഇവരെല്ലാവരും. ഇവരുടെ ജീവചരിത്രംമാത്രം നൽകാതെ അവസരമനുവദിക്കുന്നിടത്തു കത്തോലിക്കസഭാസഭാസഭയുടെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അനേകകൊല്ലത്തേക്കു നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന മാനസികപരിണാമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണു പലരും സഭയിലെത്തുക. കത്തോലിക്കസഭയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സ്ഥാനമാനങ്ങളേയും കുടുംബബന്ധത്തേയും ജീവിതത്തെത്തന്നെയും പണയപ്പെടുത്തുവാൻ അവർ സന്നദ്ധരാകുന്നതു ബുദ്ധിശൂന്യതയോ? സത്യത്തിനുവേണ്ടി ദാഹിച്ചുവലയുന്ന ഒരാളാവാൻ ദീനരോദനങ്ങൾ ഇവരിൽ ഓരോരുത്തരുടേയും ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തമായി കേൾക്കാം. സഭയിലേക്കു പ്രവേശിച്ചവരാരും നിരാശരായിട്ടില്ല.

സ്വർഗ്ഗീയസൗഭാഗ്യത്തിന്റെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള രൊസപദിനമാണു സഭയുടെ മടിയിൽ തങ്ങുക്കു സജ്ജമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നതു് എന്ന് അവർ ഉൽഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. നാനുജാതിജനങ്ങളേയും കത്തോലിക്കമതം ആകർഷിക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യമെന്തു് എന്നു ചിന്താശീലന്മാർ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണു്.

ലോകത്തിലുള്ള സകല മതങ്ങളേയും പരിശോധിച്ചതിനുശേഷം സത്യമതമേതാണെന്നു തീരുമാനിക്കുവാൻ അധികമാക്കും സാധിക്കയില്ല; മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ഹൃസ്വത അതിനനുവദിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഒരു സത്യാന്വേഷി ആരംഭത്തിൽത്തന്നെ തന്റെ ദൃഷ്ടികളെ കത്തോലിക്കസഭയുടെനേർക്കു തിരിക്കുവാൻ മതിയായ കാരണങ്ങളുണ്ടു്. ഇന്നു ലോകത്തിലുള്ള ജനങ്ങളിൽ അഞ്ചിലൊന്നഭാഗം (42 കോടി) സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു കത്തോലിക്കമതമാണു്. അമേരിക്കയിലേ ജനസംഖ്യയിൽ പകുതിയിലധികവും യൂറോപ്പിലേ ജനസംഖ്യയിൽ അഞ്ചിൽ രണ്ടുഭാഗത്തിലധികവും കത്തോലിക്കരാണ്. കത്തോലിക്കമതത്തിനു പ്രാബല്യം ലഭിക്കാത്ത യാതൊരു രാജ്യവും ഭൂമുഖത്തില്ല.

സത്യമതം ഏതെന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ എല്ലാ മതങ്ങളേയും പരിശോധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നു ക്രമേണ അയാൾക്കു ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും. രണ്ടും രണ്ടും നാലാണു് എന്നറിയുവാൻ രണ്ടുംമൂന്നും നാലാണോ എട്ടും രണ്ടും നാലാണോ, ഇങ്ങനെ അസംഖ്യം സാധ്യതകളെപ്പറ്റി ഒരാൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ.

എന്റെ വൈദികപദപ്രാപ്തിയുടെ അവസരത്തിൽ ഈ ലഘുഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകൃതമാകുന്നതിനു പ്രധാന കാരണക്കാർ വെരി. റവ. ഫാദർ സക്കറിയാസ് ഒ. സി. ഡി., റവ. ഫാദർ ജോൺ കുനപ്പള്ളി ഇവരാണ്. അവരുടെ നേർക്ക് ഈ വിനീതശിഷ്യൻ എന്നെന്നും കൃതജ്ഞനായിരിക്കും. മറ്റു പലരുടേയും സഹായങ്ങൾ ഇതിന്റെ രചനയിലും മുദ്രണത്തിലും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊരോരുത്തർക്കും ഘൃദയംഗമമായ കൃതജ്ഞത.

വിഷയവിവരം

സമർപ്പണം

iii

മുഖവുര

iv

1. സസെക്സിലേ അഖ്യാതികാകാരി,
ഷെയ്‌ലാ കെയ് സ്കീത്തൂ, ഇംഗ്ലണ്ട്

1
2. മന്ത്രിയുടെ കീഴടക്കം,
ഫെൻ‌ട്രി പീറ്റർ മർച്ചന്റ്, ഹോളണ്ട്

13
3. വത്തിക്കാനിലേ ഫ്‌റഞ്ചു സ്ഥാനപതി,
ജാക്ക് മാരിറൈയിൻ, ഫ്‌റാൻസ്

18
4. റാബി,
പ്രൊഫസർ ഇസ്രേൽ സോളി, ഇറ്റലി

37
5. വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി,
ഡോക്ടർ പോൾ കൊററാജോ ടാനകാ, ജപ്പാൻ

41
6. അഡ്‌മിറൽ,
ഷീൻജീജോ ഷ്വെഹാനോ യമാമോട്ടോ, ജപ്പാൻ

48
7. സന്യാസിയായ പ്രധാനമന്ത്രി,
ഡോം പിയർ സെലെസ്റ്റിൻ ലൂററിസെംഗ്
ററിസിയംഗ്, ചൈന

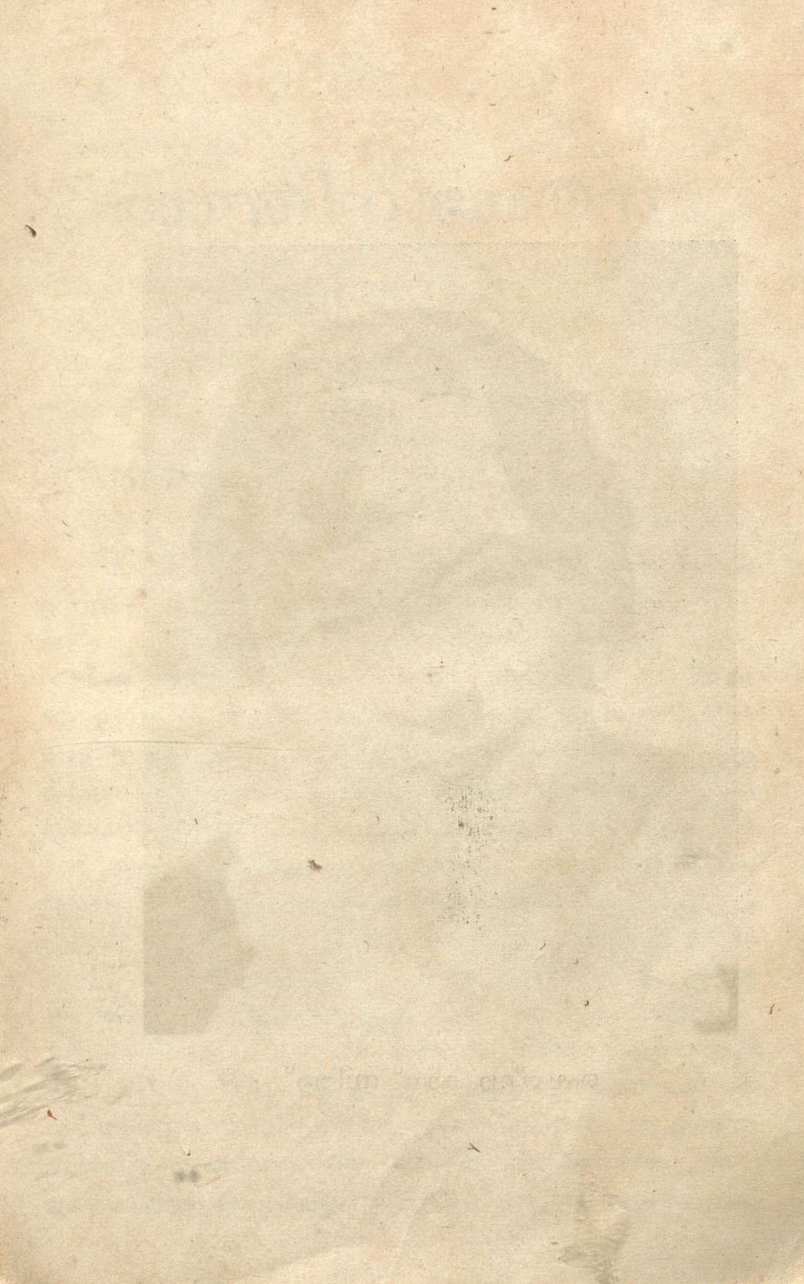
54
8. ചൈനീസ് മിനിസ്റ്റർ,
ഡോക്ടർ ജോൺ സി. എച്ച്. വു, ചൈന

63
9. റഷ്യൻ രാജവംശജൻ,
ഡിമിട്രി ഗലിറ്റ്‌സിൻ, റഷ്യ

77

10. ജർമ്മൻ വേദാന്തി,
ഡോക്ടർ എച്ച്. സി. ഇഴ. സക്കറിയോസ്,
പി. എച്ച്. ഡി., ജർമ്മനി 82
11. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റൂകാരി,
ക്ലെയർ ബുക്ക് ലൂസ്, അമേരിക്ക 96
12. വണിക് പ്രഭു,
ജോൺ മുഡി, അമേരിക്ക 102
13. ഓക്സ്ഫോർഡ് പണ്ഡിതൻ,
ഡോക്ടർ ഷെർവുഡ് ട്രെയിലർ എം. ഐ,
ബി. എസ്. സി., പി. എച്ച്. ഡി., ഇംഗ്ലണ്ട് 106
14. നോബൽ പ്രൈസ് നേടിയ നോവലെഴുത്തുകാരി,
സിഗ്രിഡ് അൺസെറ്റ്, നോർവെ 110
15. ഉപാദ്ധ്യായജി,
ഭവാനി ചരൻ ബാനർജി, ബംഗാൾ 121
16. പരമാനന്ദ മേവാറം, സിൻഡ് 126
17. ബ്രഹ്മചാരി സപാമി അനിമാനന്ദൻ,
റിവച്ചന്ദ് ഗയച്ചന്ദ്, സിൻഡ് 129
18. സ്ലീഫൻ നാരായണൻ, തൃശ്ശിവപേരൂർ 124
19. എഫ്. എക്സ്. ജെ. ഖാൻ, സൌത്തു് അക്ക്കോട്ടു് 161

ഷെയ്ലാ കായ് സ്മിത്തു്

ശാന്തിനികേതന തിലേക്ക്

I

സസെക്സിലേ ആഖ്യായികാകാരി

സുരഭിലസുമങ്ങൾ ആ മലർവാടിയിൽ സുലഭങ്ങളാണെന്നും, മുളിപ്പറക്കുന്ന തേനീച്ചകളെ ആ മോഹനകസുമങ്ങൾ മാടിവിളിക്കുന്നു, ആ മലർവാടിയിലേക്ക്. മധുരന്മാർക്ക് ഒരുത്സവമാണു പിന്നെ. അതേ, വിശുദ്ധിയുടെ പുതുമണം പരത്തുന്ന കസുമങ്ങളാണു പുണ്യാത്മാക്കൾ. മലർവാടി സഭാമാതാവ്, തേനീച്ചകൾ സത്യാന്വേഷികളായ ഗുജുബുലികൾ. സഭയിൽ സത്യത്തെക്കണ്ടെത്തി സംതുഷ്ടിയും സമാധാനവുമാസുപരിച്ച് അവർ ഉത്സവമായിക്കഴിയുന്നു.

സസെക്സിലേ ആഖ്യായികാകാരി എന്ന പേരിൽ വിഖ്യാതയായ ഒരു വനിതാമണിയാണു ഷെയ്ലാ കെയ് സ്കീത്തു് (Sheila Kaye-Smith) Sussex Gorse, Shepherds in Sackcloth, Superstition Corner, Rose Deeprose തുടങ്ങി ഇരുപതിൽപരം നോവലുകളും, The Faithful Stranger, Joanna Godden Married മുതലായ ചെറുകഥാസമാഹാരങ്ങളും, Three Ways Home എന്ന ആത്മകഥാകഥനവും അവർ ആംഗ്ലേയസാഹിത്യത്തിനു സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സസെക്സ് സംസ്ഥാനമാണു ഷെയ്ലായുടെ ജന്മദേശം. അവളുടെ പിതാവു ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്നു. 'എസ്റ്റാബ്ളിഷ്ഡ്' ചർ

ച്ച്" എന്ന പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുവിഭാഗത്തിൽ അവർ വളർത്തപ്പെട്ടു. പ്രായമായപ്പോൾ സ്വസഭയിൽ അവർക്ക് അസന്തുഷ്ടി തോന്നിത്തുടങ്ങി. 1918-ൽ അവർ ആംഗ്ലോ കത്തോലിക്ക (*) സഭയിൽ ചേർന്നു. താൻ ഒരു കത്തോലിക്കയാണെന്ന് അവർ പലപ്പോഴും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വിശുദ്ധർബാനയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം, ശുദ്ധീകരണമലം, ദിവ്യബലി മുതലായവയെപ്പറ്റി കത്തോലിക്കസഭ നൽകുന്ന പ്രബോധനങ്ങളാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. മരിച്ചവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും, വിശുദ്ധരുടെ മാർഗ്ഗസ്വരൂപം തേടുകയും പാപോച്ഛാരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുക അവരുടെ പതിവായിരുന്നു. ആംഗ്ലോ കത്തോലിക്കസഭയ്ക്കുവേണ്ടി അവർ മതപ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുകയും സഭയുടെ മതകർമ്മങ്ങളിൽ ക്രമമായി സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തുവന്നു. ഇക്കാലത്തു രചിച്ച കൃതികളിൽ ഹൈന്ദവർച്ച വിഭാഗത്തിന്റെ മനോഭാവങ്ങളെ അവർ സവിശേഷം പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1925-ൽ കൊച്ചുത്രേസ്യായെ പുണ്യവതി എന്നു നാമകരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആഘോഷങ്ങളിൽ സംബന്ധിച്ചതിനുശേഷം മടങ്ങിയെത്തിയ ഒരു ആംഗ്ലിക്കൻ സ്റ്റേഫിത വിശുദ്ധയുടെ ഒരു കാശുരൂപവും തിരുശേഷിപ്പും സ്വയംകൃതചരിതത്തിന്റെ ഒരു കോപ്പിയും ഷെയ്ലാക്കു സമ്മാനിച്ചു. അതാണ് അവരുടെ മാനസാന്തരത്തിന് അരംഭമിട്ട സംഭവം. വിശുദ്ധയുടെ വിശുദ്ധി വിശുദ്ധിയുടെ വിളളുമിയിലേക്കാണ് അവരുടെ ദൃഷ്ടികളെ തിരിച്ചത്. ലിസ്ബൂവിലേക്കു മഞ്ജുളകനു മത്തെ അനേപിച്ച് ആ അഖ്യായികാകാരി യാത്രതിരിച്ചു. അതിന്റെ പുതുമണം, അതിൽനിന്നു പ്രസരിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധിയുടെ പരിമളം അവരെ മതിമയക്കി. നാലുകൊല്ലത്തെ പ

(*) കത്തോലിക്കസഭയോടു വിശ്വാസത്തിലും ആരംഭനക്രമത്തിലുംകൂടുതൽ സാമ്യമുള്ള പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു വിഭാഗം.

രൂപേഷണത്തിനുശേഷം അവർ ഭർത്താവുമൊരുമിച്ച് അതിന്റെ ഉഭയസ്ഥാനത്തു ചെന്നുചേർന്നു— അതേ, കത്തോലിക്കസഭയാകുന്ന മലർവാടിയിൽ. ഉത്സവാഘോഷമാണ് അവർക്കുവിടെ.

കൊച്ചുഭരതസ്യായുടെ പുണ്യജീവിതം തന്നിൽ വരുത്തിയ ആദ്യ പ്രശ്യാഘാതങ്ങളെ ഷെയ്‌ലാ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു: “ഈ കൊച്ചുപുണ്യവതി എന്നെ എത്രമാത്രം ആകർഷിച്ചെന്നു വിവരിക്കുക; അസാധ്യമാണ്. അവളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മനോജ്ഞതയോ അവൾ കുറിച്ചിട്ടിട്ടുള്ള വാക്കുകളുടെ വശ്യതയോ പാണ്ഡിത്യമോ, അവളുടെ കറുക്കുവഴിയുടെ ആകർഷകമായ സാധാരണരൂപമോ അല്ല, പ്രകൃത, ആധുനിക ലോകത്തിനു പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്ന വിരോധിതമായ വിശുദ്ധിയെപ്പറ്റി, ഉന്നതമായ ഉപവിയെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധമാണ് എന്റെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചത്. നമ്മുടെ കാലത്തു ജീവിച്ച ഒരു വിശുദ്ധ! അവൾ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നും വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തുവാൻ നാളുകളായിട്ടില്ല! (1930-ലാണ് ഷെയ്‌ലാ ഇന്ത്യയിൽ.) അവളുടെ മുഖഭാവവും, ദേഹപ്രകൃതിയും, പുരാതനകാലത്തെ ഏതോ ചിത്രകാരനിൽനിന്നോ, രൂപം കൊണ്ടുകാരനിൽനിന്നോ അല്ല, ഫോട്ടോഗ്രാഫറിൽനിന്നു നമുക്കു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അവളുടെ സ്വന്തം സഹോദരിമാരും അവളെ പരിചയമുള്ളവരും ഇപ്പോഴും ലിസ്യൂവിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. അവൾക്കു വിശുദ്ധപദം നൽകുന്നതിനാവശ്യമായിരുന്ന അതുഭൂതങ്ങൾ ഐതിഹ്യങ്ങളിൽനിന്നോ, പഴയ ഏടുകളിൽനിന്നോ എടുത്തിട്ടുള്ളവയല്ല. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സാക്ഷികളുടെ അധരങ്ങളിൽനിന്നു നേരിട്ടു ലഭിച്ചവയാണ്. ഞാൻ അവളുടെ നേരെ ദൃഷ്ടി തിരിച്ചപ്പോൾ കണ്ടത് അവളെയല്ല, പ്രവഹിക്കുന്നതും വററാത്തതുമായ വിശുദ്ധിയുടെ ഉറവയെയാണ്, അവളെ സൃഷ്ടിച്ച സഭയെയാണ്”. (Dropping the Hyphen p. 4)

കത്തോലിക്കസഭയ്ക്ക് ആംഗ്ലിക്കൻ, റോമൻ, പൗരസ്ത്യം എന്നു മൂന്നു ശാഖകളുണ്ടെന്നും രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നാൽ മതിയെന്നും ഇംഗ്ലണ്ടിലേ കത്തോലിക്കസഭ ആംഗ്ലിക്കൻസഭയാണെന്നുമത്രേ ആംഗ്ലോകത്തോലിക്കരായിട്ടിയിലുള്ള വിശ്വാസം. ഷെയ്ലായും, ഈ "ശാഖാവാദ"ത്തെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. താൻ ഒരു കത്തോലിക്കയാണെന്നു അവർ അഭിമാനിക്കയും പ്രഖ്യാപിക്കയും ചെയ്തിരുന്നതു് ഈ അർത്ഥത്തിലാണ്. ഇപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടു ഷെയ്ലായുടെ ശാഖാവാദത്തിന്റെ യുക്തിയുക്തതയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി ലിസ്മുവിളേല വീരകന്യക അവരുടെ മുമ്പിൽ നിലകൊണ്ടു മുന്നൂറു കൊല്ലങ്ങൾക്കകം ഒരാളെയെങ്കിലും വിശുദ്ധരുടെ പട്ടികയിൽ ചേർക്കുവാൻ ആംഗ്ലിക്കൻസഭയ്ക്കു സാധിക്കാതെപോയതിന്റെ കാരണമെന്തു്? ഒരു പട്ടികയിൽ ചേർക്കുന്നതിൽ അല്ലല്ലോ വിശുദ്ധി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്. അതിനാൽ, ആംഗ്ലിക്കൻസഭയിലേ ഭക്തന്മാരേയും യോഗ്യന്മാരേയും, അവരുടെ സമകാലികരായി കത്തോലിക്കാസഭയിലുള്ള വിശുദ്ധരേയുംപറ്റി ഒരു താരതമ്യപഠനം നടത്തുന്നതിനു് അവർ ആരംഭിച്ചു. വീരോചിതമായ വിശുദ്ധി കത്തോലിക്കസഭയിൽമാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളുവെന്നു് അവർ സമ്മതിക്കേണ്ടിവന്നു.

"ആംഗ്ലിക്കൻസഭയിൽ തീർച്ചയായും യോഗ്യന്മാരായി പലരുമുണ്ടു്;" ഷെയ്ലായ എഴുതുന്നു: "അനേകരുടെ പേരുകൾ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു. ആൻഡ്റൂസ്, ഹെർബർട്ടു്, കേൻ, ജറേമി ടെയിലർ, ബിഷപ്പ് കിംഗ്, ഫാദർ ഡോളിംഗ്, ഫാദർ സ്റ്റാൻറൻ മുതലായ പലരും. ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ സേവിച്ചിരുന്ന പുണ്യപുരുഷന്മാരാണിവർ. ഇവരുടെ ഓർമ്മ ന്യായമായി ആദരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടുമൂന്നു വസ്തുതകൾ അവരെപ്പറ്റി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യമായി ചർച്ചു് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടു് അവരുടെ യോഗ്യതകളെ

അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ വിമുഖത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. കലണ്ടറിൽ അവർക്ക് സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടില്ല. അവരുടെ കാർമ്മക്കായി ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിക്കുന്നതിനു നടന്ന പരിശ്രമങ്ങൾ പ്രതിഷേധങ്ങൾനിമിത്തം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നു. രണ്ടാമത്ത് അവരെല്ലാവരും ഒരുവിധത്തിൽ അംഗ്യോ കത്തോലിക്കരാണ്. അതിനാൽ തങ്ങൾ പ്രചോദനം നൽകുന്ന അംഗ്ലിക്കൻസഭയുടെ പ്രാതിനിധ്യം അവർ വഹിക്കുന്നില്ല. . . . മൂന്നാമത്ത്, വിശുദ്ധരെന്നു നാമകരണം ചെയ്യുവാൻ കത്തോലിക്കസഭ നടത്തു പരീക്ഷണങ്ങളെ അവരിലാരെങ്കിലും വിജയപൂർവ്വം കടന്നുപോകയില്ല. പൂണ്ണവും ആഖ്യാതികവുമായ അത്മത്തിൽ അവരാരും വിശുദ്ധരല്ല.

“സൽസപ്താഭാവിനും ഭക്തനുമായ തുനിമിത്തം ഒരാൾ പുണ്യവാനാകുന്നില്ല. പൂണ്ണമായ അത്മത്തിൽ വിശുദ്ധി അവസ്യപ്പെടുന്നതു വീരോചിതമായ സുകൃതത്തെയാണ്, പരിപൂണ്ണമായ ആത്മാപ്പണത്തെയാണ്, ജീവിതത്തെ മുഴുവനും ദമനബലിയാക്കുന്ന ഒരു സമർപ്പണത്തെയാണ്. അതു രക്തസാക്ഷിതപത്തേക്കാൾ ഉന്നതവും തികച്ചും അലൗകികവും ദൈവികവരപ്രസാദത്തിന്റെ സമാപനവും വിജയമകടവുമാകുന്നു.

“സാധാരണമായ ഭക്തജീവിതത്തിന്റെ പരിധികളിൽ നിന്നു വളരെ വിദൂരമാണു വീരോചിതമായ ഈ വിശുദ്ധി. ആകർഷകമായ സന്മനസ്സല്ല രേസാധാരണതപമാണത്ത്. അംഗ്ലിക്കൻസഭയിലേ യോക്യന്മാരെ കത്തോലിക്കസഭയിലുള്ള അവരുടെ സമകാലികരോട് — ഫ്റാൻസിസ് ദെ സാലസ്, ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോള, ജോൺ വിയാനി, ആവിലായിലേ ത്രേസ്യ, ലിസ്സുവിലേ കൊച്ചുത്രേസ്യോ ഇവരോട് — തുലനം ചെയ്യുന്നതു്, അഡിസനെ ഷേക്സ്പിയറിനോടും വില്യം ഫെയിലിയെ വില്യം ഷ്ലേക്കിനോടും, ജോർജ്ജ് മാക്ക് ഡൊനാറ്റിനെ ചാറത്സ് ഡിക്കൻസിനോടും താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനു സമമായിരിക്കും. അഡിസനും ഫെയിലിയും

ജോർജ്ജ് മാക്ക്ഡൊനാൾഡും നല്ല സാഹിത്യകാരന്മാർതന്നെ. എന്നാൽ അവരാണ് ആംഗ്ലേയസാഹിത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളെന്നുവന്നാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ശീതോഷ്ണാവസ്ഥയിലോ, ആചാരമൂല്യങ്ങളിലോ, സമുദായികജീവിതത്തിലോ, മനഃസ്ഥിതിയിലോ സാഹിത്യകലയ്ക്കു പറ്റാത്തതായി എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് ഒരാൾക്കു ന്യായമായി അനുമാനിക്കാം. ഇതുപോലെതന്നെ ആൻഡ്റൂസ്, കേൻ, ഡോളിംഗ് തുടങ്ങിയവരാണ് വിശുദ്ധന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളെങ്കിൽ, ആ സഭയുടെ ശീതോഷ്ണാവസ്ഥയും മനഃസ്ഥിതിയും വിശുദ്ധിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കു പറ്റാത്തതാണെന്നു ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ സഭയുടെ നാലു ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നു കാണപ്പെടുന്നില്ല." (Idem p. 8)

റോമൻസഭയെപ്പോലെ ആംഗ്ലിക്കൻസഭ വിശുദ്ധമല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്ലിക്കൻസഭ സത്യസഭയാണോ? താൻ ശീശ്മയിലാണോ? എന്ന സംശയങ്ങൾ ഷെയ്ലായെ അലട്ടിത്തുടങ്ങി. "ഞാൻ ശീശ്മയിലാണോ?" എന്ന ചോദ്യത്തിന് "നിനക്കു കൂദാശകൾ നൽകപ്പെടുന്നുണ്ട്; മറ്റു കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു ക്ലേശിക്കേണ്ട" എന്നു മാത്രമായിരുന്നു ആംഗ്ലിക്കൻ അധികാരികളിൽനിന്ന് അവർക്കു ലഭിച്ച മറുപടി. ആംഗ്ലിക്കൻസഭ സത്യസഭയാണോ എന്ന പ്രശ്നം അതിന്റെ പട്ടം ശരിയാണോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് അവരിൽ പലരും ധരിച്ചിരുന്നത്. കത്തോലിക്കരും ആംഗ്ലോ കത്തോലിക്കരും തമ്മിലുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഈ വിഷയത്തിനു വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നതിനാൽ ആംഗ്ലിക്കരുടെ ഈ വിശ്വാസം ഒന്നുകൂടി പ്രബലമാകയാണു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പട്ടം വാസ്തുവമാണോ എന്നതിനെപ്പറ്റി ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു പര്യന്വേഷണം നടത്തുവാൻ സാധാരണക്കാർക്കു സാധിക്കാതിരിക്കെ സത്യത്തെ അറിയുന്നതിനു കാരണവാനായ

ദൈവം മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ലെന്നു വരുമോ എന്നു തന്നോടുതന്നെ അവർ ചോദിച്ചു.

ഈ ലോകത്തിലുള്ള വിവിധസഭകൾ സത്യസഭയുടെ വിവിധശാഖകളോ അഥവാ സഹോദരസഭകളോ ആണെന്നു മാത്രമേ അറിയണമെന്നു വാദിക്കാറുണ്ടു്. അടുത്തകാലത്തു യാക്കോബായക്കാരും ഈ വാദം സ്വീകരിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഷെയ്ലായുടെ വാക്കുകൾ തങ്ങളെ എപ്രകാരം ഖാധിക്കുന്നു എന്ന് അവർ പ്രത്യേകം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്.

ആംഗ്ലിക്കൻപട്ടം വാസ്തുവമാണോ എന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നതിനു താൻ പ്രാപ്തമല്ലെന്നു ഷെയ്ലായുടെ വാദമുണ്ടായിരുന്നു. അധികാരികളെ സമീപിക്കുന്നതും ഉപയോഗത്തുപ്രകാരം അവർക്കു തോന്നി. ആംഗ്ലിക്കൻപട്ടം വാസ്തുവമാണെന്ന് ആംഗ്ലിക്കൻസഭാധികാരികളും അല്ലെന്നു റോമൻസഭയും പഠിപ്പിച്ചു. അതിനാൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇരുസഭകൾക്കുമുള്ള അധികാരത്തെപ്പറ്റിയാണ് ആദ്യമായിത്തീരുന്നതിനേണ്ടതെന്ന് അവർ നിശ്ചയിച്ചു.

“സപാലാവികമായി എന്റെ സഭയുടെ അധികാരികൾ ഒരുപ്രകാരം പഠിച്ചു. റോമാസഭ മറ്റൊരുപ്രകാരവും. അതിനാൽ വേറൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്കു ഞാൻ ചെന്നുചാടി— അധികാരത്തിന്റെ കാര്യം. ആംഗ്ലിക്കൻസഭയുടെ പട്ടം വാസ്തുവമാണോ എന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുമുമ്പായി— അല്ലാതെ അതു കഴിഞ്ഞിട്ടായാൽ പോരാ— ആംഗ്ലിക്കൻസഭയുടെ അധികാരത്തെയാണു ഞാൻ ആരാജ്യങ്ങളു്. പട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ചു് എന്തിനുമുമ്പായിത്തീരുന്നതാണു ഞാൻ ആംഗ്ലിക്കൻസഭയുടെ അധികാരത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതു്? റോമൻ കത്തോലിക്കസഭയുടേതിൽനിന്നു ഭിന്നമായ ഒരു സിദ്ധാന്തം എന്നെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ എന്തവകാശമാണു് അവർക്കുള്ളതു്. എന്നെ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുമുമ്പെ അവർക്കുണ്ടാണു് അധികാരം? ഈ രാജ്യത്തെ കത്തോലിക്കസഭ തന്നാണെന്ന് അ

വർ അവകാശപ്പെടുന്നു. റോമാ അതു നിഷേധിക്കുന്നു; എങ്ങനെയാണ് ഈ അവകാശവാദത്തെ അവർ സ്ഥാപിക്കുന്നത്? സഭയുടെ അടയാളങ്ങൾ അവളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടോ? സഭ ഏകവും, വിശുദ്ധവും, കത്തോലികവും (സാമൂഹികവും) ഐക്യ ഹികവുമാണോ? “അവരുടെ ഫലങ്ങളിൽനിന്നു നിങ്ങൾ അവരെ വേർതിരിച്ചുറിയും. ഞെരിഞ്ഞിലുകളിൽനിന്നോ മുറുപ്പുടപ്പുകളിൽനിന്നോ ആളുകൾ മുന്തിരിങ്ങാ ശേഖരിക്കാറുണ്ടോ?” എന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. ശരിയായ മുന്തിരിച്ചെടിയുടെ അടയാളങ്ങൾ ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് വഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ആ ലക്ഷണം തഴച്ചുകൊഴുത്തുള്ള വളർച്ചയോ, വിസ്തുതമായ പടർച്ചയോ, കരുത്തേറിയ വേരുകളോ അല്ല, മുന്തിരിക്കലകളായിരിക്കണം.”

1924-ൽ പെൻറോസ്ഫ് റെയ് എന്നു പേരുള്ള ഒരാംഗ്ലിക്കൻ വൈദികനുമായി ഷെയ്ലാ വിവാഹബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ടു. ഷെയ്ലായുടെ മാനസാന്തരത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന ചില കത്തോലിക്കാസ്നേഹിതർ ഈ ബന്ധം മൂലം അവരുടെ മാനസാന്തരത്തിനുള്ള മാഗ്ഗം നിശ്ശേഷം അടയ്ക്കപ്പെട്ടു എന്നു കരുതി നിരാശരാകാതിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, അനുഭവം നേരെ മറിച്ചായിരുന്നു. ദൈവപരിപാലനയുടെ മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിഗ്രഹങ്ങളത്രേ. തന്റെ വിവാഹംനിമിത്തമല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്നും താൻ ആംഗ്ലിക്കൻസഭയിലായിരുന്നേനെ എന്നു ഷെയ്ലാ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ആംഗ്ലിക്കൻസഭയുടെ നയത്തേയും സിദ്ധാന്തങ്ങളേയും കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യമാണു തന്നിമിത്തം സംസൃഷ്ടമായത്.

ആംഗ്ലിക്കൻസഭയിൽ വിശുദ്ധി ഭ്രാന്തല്ലെന്ന് അവർ ഗ്രഹിച്ചുകഴിഞ്ഞു. തുടന്ന് മറ്റു ലക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് അവർ കടന്നു. സഭ ഏകമാണോ എന്നതിനെപ്പറ്റി ഒരു വിധി ചെയ്യുവാൻ അധികം വിഷമം നേരിട്ടില്ല. വ്യാസസത്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ പുരോഹിതനും തന്നിരിക്കുമു

ജ്ഞാനപ്രസംഗിക്കുന്നെന്നും വിശ്വാസികൾ തങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നെന്നും അവർ ദർശിച്ചു.

“ആംഗ്ലിക്കൻസഭയിലേ ഓരോ ഇടവകവൈദികനും സ്വന്തം ഇടവകയിൽ തെറ്റാവരുമുള്ള ഒരു പാപ്പായാണ്. അവിടുത്തെ ആരാധനക്രമങ്ങളെ അയാൾ യഥേഷ്ടം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. തനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു വിശ്വാസസംഹിത യഥേഷ്ടം തിരഞ്ഞെടുത്തു് അതിനെ പ്രസംഗപീഠത്തിൽനിന്നു് അയാൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു. എനിക്കേററം അടുത്തു സമ്പർക്കമുണ്ടായിരുന്ന മൂന്നു ആംഗ്ലോ കത്തോലിക്കദൈവാലയങ്ങളിൽ മൂന്നിലും മൂന്നു മതങ്ങളാണു പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതു് - ആരാധനക്രമങ്ങളിൽമാത്രമല്ല, പ്രബോധനത്തിലും മനോഭാവത്തിലും ഭിന്നങ്ങളായ മൂന്നു മതങ്ങൾ. ഈ വ്യവസ്ഥയില്ലായ്മയെപ്പറ്റി ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ചിന്റെ അധികാരികൾക്കു ബോധമുണ്ടു്. ഇതിന്നു് അവർക്കു കാണാവുന്ന ഏക പ്രതിവിധി ഇടവകവൈദികന്റെ അധികാരം ഇടവകയോഗത്തിനേല്പിച്ചുകൊടുക്കുകയാണു്. ആ യോഗമോ മതപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ മുൻവിധികൾമാത്രമുള്ള അജ്ഞന്മാരെക്കൊണ്ടായിരിക്കും നിറഞ്ഞിരിക്കുക. സർവ്വത്ര കഴപ്പം, കഴപ്പം, കഴപ്പംതന്നെ; നവീനലോകങ്ങളെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്ന ഗുണകരമായ കഴപ്പമല്ല, മറിഭത്തിന്റേയും ക്ഷയത്തിന്റേയും കഴപ്പം; ശരീരത്തിൽനിന്നു വിമോചിക്കപ്പെട്ടു നിശ്ചേഷ്ടമായ ദൈവയവത്തിന്റെ ചീച്ചിൽ!” (പുറം 15)

“ആംഗ്ലിക്കൻസഭയെക്കാൾ വിശ്വാസവൈവിധ്യങ്ങൾക്കു സ്ഥാനമുള്ള ഒരു മതസമൂഹമില്ലെന്നു തീർച്ചയാണു്” (പുറം 8)

കാത്തോലിക്കതപമാണു് അടുത്ത ലക്ഷണം. സമുദായത്തിലേ എല്ലാ ഗണങ്ങളേയും കത്തോലിക്കസഭ ആകർഷിക്കുന്നു. പ്രഭുവിനും കല്പവെട്ടിക്കും അവിടെ ഒരുപോലെ സ്വാഗതം ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ കത്തോലിക്കദൈവാലയങ്ങളിൽ ധനികരും ദരിദ്രരും സസന്തോഷം ഇടകലർന്നു് ഒരേനിലയിൽ നില്ക്കുന്ന കുതുഹലമായ രംഗങ്ങൾ ആംഗ്ലിക്കൻസഭയിൽ കാണ

വാൻ സാധിക്കയില്ലെന്നും ആംഗ്ലിക്കൻസഭ ധനവാന്മാരുടേയും സാധാരണക്കാരിൽ അല്പം ഭേദപ്പെട്ടവരുടേയും മതമാണെന്നും ഷെയ്‌ലാ പരാതിപ്പെടുന്നു. ആംഗ്ലോ കത്തോലിക്കർ ഇതിനൊരപവാദമാണ്. അവരുടെ ചില വൈദികന്മാർ സാധുക്കളുടെയിടയിൽ ധീരസേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കണം. എന്നാൽ അവരും ശാരീരികസേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്മീയാവശ്യങ്ങളെ പൊതുവേ വിസ്മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനും പുറമേ ആംഗ്ലിക്കൻസഭാവിഭാഗങ്ങളെല്ലാം മിക്കവാറും സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ സംരംഭമായിട്ടാണ് കഴിയുന്നത്. ദൈവാലയങ്ങളിൽ സന്നിധിതരാകുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ സംഖ്യ വളരെ നിരാശാജനകമാണ്. “ചുരുക്കത്തിൽ ആംഗ്ലിക്കൻസഭ ജോലിത്തീരക്കില്ലാത്തവർക്കും മോടിയായി വസ്ത്രമണിയുന്നവർക്കും സഭാചാരനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവർക്കും ഭക്തർക്കുംമാത്രം സ്വാഗതമരുളുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള സ്വാഗതം സഭയുടെ സാമ്പ്രദായികതയിൽ തീരെ യോജിച്ചതല്ലല്ലോ”.

സഭയുടെ ഔദ്യോഗികതയാണ് ഇനിയും ശേഷിക്കുന്ന ലക്ഷണം. ആംഗ്ലിക്കൻസഭയ്ക്ക് അപ്പസ്തോലിക പിന്തുടർച്ചയുണ്ടോ? അപ്പസ്തോലികസത്യങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളുമാണോ അതു പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഇതിനു സമാധാനം കണ്ടുപിടിക്കുക ഒഴുതന്നെ ക്ലേശകരമായിരുന്നില്ല. “ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കുറച്ചുമാത്രം മതബോധനം ലഭിക്കുന്ന മതക്കാർ പൊതുവേ ആംഗ്ലിക്കരാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സാധാരണയാംഗ്ലിക്കന്മാർ തന്റെ മതത്തെപ്പറ്റി യാതൊരു വിവരവുമില്ല. ഏതൊരു സിദ്ധാന്തത്തിന്റേയും വിഷക്കാരാൻ അയാൾ വീണുപോകുന്നു. തന്നിമിത്തമാണ് ‘തിയോസഫിയുടേയും’, ‘ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസിന്റേയും’ സ്പിരിച്ചുപലിസത്തിന്റേയും (ഭൂതവിദ്യയുടേയും) മറ്റു മതപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടേയും വളർച്ചയ്ക്ക് ഈ രാജ്യം വളക്കൂറുള്ളതായിരിക്കുന്നത്. ഇതിനും പുറമേ ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള അനേകം ആംഗ്ലിക്കൻ മതപ്രസംഗവേദികളിൽനിന്നു ശാസ്ത്രീയമെന്നും ദൈവശാസ്ത്രപരമെന്നുമുള്ള ഭാ

വത്തിൽ ചപ്പചവറുകൾ തുടർച്ചയായി പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രോതാക്കളും പ്രസംഗകരും അതു 'മോഡേണിസ (നവ്യതാവാദം) മാണെന്നു ഭാവിക്കുന്നു— ടിറൈലും ലോയിസിയും ആർക്കിന്റെ അനാശാസ്യമായ ഉപയോഗത്തെ പ്രതിഷേധിക്കുമെങ്കിലും. ഈ ചരക്കെല്ലാം പത്രപംക്തികളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ഒരൊച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തങ്ങളെക്കാൾ ബുദ്ധിമതികളായവർ പണ്ടേതന്നെ വിശ്വാസം പരിത്യജിച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ എന്നു സാമാന്യക്കാർ കരുതുകയും അവരിൽ ശേഷിച്ചിട്ടുള്ള അല്പവിശ്വാസംകൂടി നശിച്ചുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള മേച്ചിൽസ്ഥലത്തു് അംഗ്യേയമേജററന്നം എങ്ങനെ സംതുപ്തരാകും. . . . ?

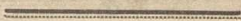
സത്യസഭയുടെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും അംഗ്യിക്കൻസഭയിൽ ദൃശ്യമായില്ല. "അവരുടെ ഫലങ്ങളിൽനിന്നു നിങ്ങൾ അവരെ വേർതിരിച്ചറിയും." മുന്തിരിങ്ങാകൾ അവിടെ കാണാനില്ലായിരുന്നു— അംഗ്യിക്കൻസഭ മുന്തിരിച്ചെടുത്തല്ല, അഥവാ ഒരുകാലത്തു മുന്തിരിയുടെ ഒരു ശിഖരമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നതു തായ്ത്തണലിൽനിന്നു വെട്ടിമാറ്റപ്പെട്ടു നിർജ്ജീവമായിരിക്കുന്നു. കത്തോലിക്കസഭമാത്രം സത്യസഭയുടെ മുദ്രകൾ വഹിച്ചിരുന്നു.

"മരോത്തൊന്നിന്റേയും അക്രമിയെ പരിശോധിക്കുന്നതിനു ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്ന മാറ്റുകളിൽക്കൂടിയുക്തിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വാദങ്ങളെ ഞാൻ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, താൻ ഈ രാജ്യത്തെ സത്യസഭയാണെന്ന് അവർ നടത്തുന്ന അവകാശവാദം അസഹ്യമാണെന്ന് എനിക്കു നിശ്ചയംവന്നു. സഭാമുദ്രയുടെ നാലു ഭാഗങ്ങളും ഞാൻ പരിശോധിച്ചു— ഒന്നുപോലും കാണപ്പെട്ടില്ല, അവർ ഒരു വ്യാജച്ചരക്കായിരുന്നു. അവർ ഏകയായിരുന്നില്ല, വിശുദ്ധയായിരുന്നില്ല, കാതോലികമായിരുന്നില്ല, ഐക്യമായിരുന്നില്ല. അംഗ്യിക്കൻസഭയിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതും അതിന്റെ രക്ഷാമാറ്റമായി പതിനൊന്നു കൊല്ല

ത്തേക്കു ഞാൻ കരുതിയിരുന്നതുമായ കത്തോലിക്ക സഭയോടും അവർ സത്യസഭയല്ലെന്നുള്ളതിന്റേന്നോമത്തെ തെളിവായി എനിക്കു തോന്നി.

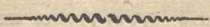
“ആംഗ്ലിക്കൻസഭയ്ക്കു തിരായി പൊതുവിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ തങ്ങളെ ബാധിക്കയില്ലെന്ന് ആംഗ്ലോ കത്തോലിക്കർ കരുതാറുണ്ട്. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ആ ആരോപണങ്ങളിൽനിന്ന് വിമുക്തരാകുവാൻ പാടില്ല. ആംഗ്ലിക്കൻ സഭ ഒരു സഭയേ അല്ലെങ്കിൽ, കത്തോലിക്കവിശ്വാസമോ, കത്തോലിക്കനടപടികളോ കുറേ കൂടുതൽ സ്വീകരിച്ചതു കൊണ്ട് അവർ കത്തോലിക്കരായിത്തീരുകയില്ല. ആംഗ്ലിക്കൻ പട്ടം ശാസ്ത്രീയമായ അർത്ഥത്തിൽ വാസ്തവമാണെന്നു സംശയരഹിതമായി തെളിയിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽതന്നെ ദൈവിക സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോടനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സഭ ബാഹ്യചടങ്ങിന്റെ ശക്തികൊണ്ട് എങ്ങനെ സത്യസഭയാകുമെന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ല.” (പുറം 12)

താൻ ശീശ്മയിലാണെന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ ദിവ്യജീവനാൽ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ അവിടുത്തെ ഭൗതികശരീരത്തിലേ ഒരു ഗ്രന്ഥമാകുകയാണു തന്റെ കടമയെന്നും ഷെയ്ലായ്ക്കു ബോധപ്പെട്ടു. എങ്കിലും ബുദ്ധിക്കെതിരായി പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്ന മനസ്സിനെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുന്നതിനും സഭയിൽ കർക്കശതപവും നിരന്വേദതയും അനുഭവപ്പെട്ടേക്കുമെന്ന വ്യർത്ഥമായ ഭീതിയെ ജയിക്കുന്നതിനും, പ്രതികൂലശക്തികളുടെ വാടി വിട്ടുവീക്കുന്നതിനും കുറച്ചു കാലതാമസം നേരിട്ടു. ഊദയത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ തകർത്തു “നമുക്കു ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിലേക്കു പോകാം, എന്ന് എന്നോടു പറയുകയിൽ, ഞാൻ ആനന്ദിച്ചു” എന്നു പറയുവാൻ കഴിയുന്ന ദിവസം സമാഗതമാകുവാൻ അവർ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ദിനം ഉദയം ചെയ്തു; ഷെയ്ലാ ഭർത്താവിനോടൊന്നിച്ചു ദൈവികഭവനത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു.

II

മന്ത്രിയുടെ കീഴടക്കം

നെതർലൻഡ്സ് രാജ്യത്തു വിദ്യാഭ്യാസം, കല, ശാസ്ത്രം എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ മന്ത്രിയായിരിക്കെ 1988- ഡിസംബർ 21-ാം തീയതി 65-ാ മത്തെ വയസ്സിൽ കത്തോലിക്കസഭയിൽ പ്രവേശിച്ച ഒരു മധാനാണ ഫെൻറി പിറർ മർച്ചൻറ്. (Hendrik Pieter Marchant)

ലെയിലണിൽ നിയമപഠനം നടത്തി, വളരെക്കാലത്തേക്ക് അഭിഭാഷകവൃത്തിയിലേർപ്പെട്ടിരുന്നതിനുശേഷം അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയരംഗത്തേക്കിറങ്ങി. 1917-ൽ നെതർലൻഡ്സിലെ 'ലിബറൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ ലീഡറായി. "കൗൺസിൽ ഓഫ് ഫേഗിലേക്ക്" (ജനപ്രതിനിധിസഭ) തുടർച്ചയായി അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 1933-ൽ ഒരു സംയുക്തമന്ത്രിസഭ രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം മന്ത്രിപദം സ്വീകരിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ വൈദികരും അവൈദികരുമായ അനേകം കത്തോലിക്കരോടു പരിചയപ്പെടുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനിടയായി. ഈ പരിചയമാണു കത്തോലിക്കവിശ്വാസത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നതിനും, ഒടുവിൽ കത്തോലിക്കവിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ആ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

മർച്ചൻറ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു: "കത്തോലിക്കരുമായുള്ള സമ്പർക്കം എന്നെ ജിജ്ഞാസുവാക്കി. കത്തോലിക്കമതത്തിന്റെ സാരംശമെന്തെന്നറിയുവാനുള്ള അഭിവാഞ്ഛയോടെ ഞാൻ കത്തോലിക്കഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചുതുടങ്ങി. കത്തോലിക്കവേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ വാദങ്ങൾ യുക്തിപൂർവ്കമാണെന്ന് എനി

ക്കു കാരണവാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ യാഥാസ്ഥിതികരെന്നോ പുരോഗമനവാദികളെന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസം കൂടാതെ സകല പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു ദൈവശസ്ത്രജ്ഞന്മാരേയും വാദങ്ങൾ യുക്തിഹീനമായി എതിക്കു തോന്നിയെന്നും സമ്മതിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പുരോഗമനവാദികളിൽ ചിലർ സത്യത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനം സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കയാണെന്ന ലെഡിംഗിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഒരു പടികൂടി കടന്നു സത്യം കണ്ടുപിടിക്കുക അസാധ്യമാണെന്ന് അവർ വാദിക്കുന്നു. സത്യത്തെ കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഒരാൾക്കു തീർച്ച തോന്നുന്നെങ്കിൽ അയാൾ വഴിതെറ്റിപ്പോയി എന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണതെന്ന് അവർ ശഠിക്കുന്നു. അയാൾ ഒരിക്കൽകൂടി ചുവടുകുറുപ്പുകൊടുക്കുന്നമത്രേ. ഈ അബദ്ധസിലാന്തം സ്വീകാര്യമായി എതിക്കു തോന്നിയില്ല. നേരേമറിച്ചു സത്യം ഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം നൽകി." (Through Hundred Gates- page 137)

അന്നത്തെ പരിതസ്ഥിതികളിൽ തന്റെ സഭാപ്രവേശനം പല രാഷ്ട്രീയകക്ഷികൾക്കും കാരണമാകുമെന്നു മർച്ചന്റു ദർശിച്ചു. നിയമസഭാഗങ്ങളിൽ ആറുശതമാനമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ. വലതുപക്ഷക്കാരായി കാത്തലിക് പാർട്ടിയും വിപ്ലവവിരുദ്ധപാർട്ടി-(Anti Revolutionary Party), ക്രിസ്ത്യൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പാർട്ടി എന്നു രണ്ടു പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു പാർട്ടികളുമാണ് അന്നു നിയമസഭയിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ മൂന്നു പാർട്ടികൾക്കുംകൂടി ക്രിസ്തീയ ദർശങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കുവാൻ ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നു. സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദംമൂലം ലിബറൽപാട്ടി 1933-ൽ ഇടതുപക്ഷത്തുചേർന്നു. ഈ നിലയിൽ വാമപക്ഷത്തുനിന്ന് ഒരു മന്ത്രി കണ്ടോലിക്കനാകണമെങ്കിൽ അതു രാഷ്ട്രീയകാര്യസിലിക്കുവേണ്ടിയാണെന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാതെയും അനേകം കക്ഷികൾക്കു വഴിതെളിക്കാതെ

യുമിരിക്കുവാൻ തരമില്ലല്ലോ. വിദ്യാഭ്യാസസംബന്ധമായി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വില്ലി എഴുതിയുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ അതു പുത്തിയാക്കി നിയമസഭയിൽ പാസാക്കുന്നതുവരെ ഉദ്യോഗത്തിൽ തുടരുന്നതിനും അത്രയും നാളത്തേക്കു തന്റെ മാനസാന്തരം മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു. എങ്കിലും സമപ്രവർത്തകർ തന്റെ നിഷ്കപടതയെ പിന്നീടു ചാർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മതസംബന്ധമായി തന്റെ മനോഭാവത്തിനു മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിലയവസരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടയ്ക്ക്, മർച്ചന്റു കത്തോലിക്കസഭയിലേക്കു മാനസാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ശ്രുതി പരന്നു. നിയമസഭയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമപ്രവർത്തകരെ ആ വാർത്ത അമർഷംകൊള്ളിച്ചു. ഉടനെ അദ്ദേഹം മന്ത്രിസഭയിൽനിന്നു രാജിവെച്ചു. രാഷ്ട്രീയമായ ലാക്കുകളോ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും പ്രേരണയോനിമിത്തമല്ല അന്തഃകരണപ്രേരണനിമിത്തമാണ് അദ്ദേഹം കത്തോലിക്കനാകുവാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നതുവരെ ലീർഘമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.

മാതൃസഭയിലേക്ക് ആഗതരാകുന്നതിനു ധൈര്യപ്പെടുന്നവരെ ഒറ്റുകാരെന്നും ദ്രോഹികളെന്നും അകത്തോലിക്കർ മുദ്രയടിക്കുക സാധാരണമാണ്. യാക്കോബായസഭയിൽനിന്നും വേർപിരിഞ്ഞു കത്തോലിക്കസഭയുമായി പുനരൊക്യപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരേയും അവരുടെ അനുയായികളേയും അകാരണമായി ഇപ്രകാരം തെറ്റിധരിക്കുകയോ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതു നാം കേൾക്കാറുള്ളതാണല്ലോ. മർച്ചന്റിനും ഇതേസമ്മാനമാണു സ്വമതക്കാർ നൽകിയത്. ഒറ്റുകാരനെന്നു തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് അദ്ദേഹം ചുരുക്കമായി ഇപ്രകാരം മറുപടി നൽകുന്നു:

“ . . . എന്തായാലും ‘എന്താണ് റേറ്റിംഗ് ക്ലാസ്സെന്നത്?’ എന്ന ചോദ്യത്തിനു സമാധാനം കാണുക വിഷമമാണ്. മത

പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന രോഗി സപസഭയെ 'ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു' എന്ന ആരോപണം അപകടകരമാണ്, എന്തെന്നാൽ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു മതവിപ്ലവത്തിന്റെ നേതാക്കൾ കത്തോലിക്കസഭയെ വിട്ടുപോയപ്പോൾ എന്താണ് 'ഒറ്റിക്കൊടുത്തത്' എന്ന ചോദ്യം ഉടനടിക്കുന്നു. തന്റെ പൂർവ്വികന്മാർ ഒറ്റിക്കൊടുത്തതിനെ ഒരു ദൃഢപുത്രൻ പരിഹരിക്കുന്നതു സൂത്ര്യർ ഫമല്ലേ?

“ഒറ്റുകാരൻ എന്ന ആരോപണത്തിന് ഒരു മറുപടിയേ നൽകുവാനുള്ള തന്റെയും തന്റെ പൂർവ്വികന്മാരുടേയും മതവിശ്വാസം തങ്ങൾ ലോകത്തെ ധരിപ്പിരുന്നതുപോലെ പക്ഷപാതരഹിതവും പരമാത്മവുമല്ലെന്നും സഭയോടു തങ്ങൾക്കുള്ള അത്രപ്തി അജ്ഞതയുടേയും മുൻവിധികളുടേയും ഫലമാണെന്നും മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന രോഗി “ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു.” കത്തോലിക്കരെക്കാൾ ബുദ്ധിമാണെന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന രോഗിക്കു തന്റെ ആ വിശ്വാസം കഴമ്പില്ലാത്തതാണെന്നു തെളിയുന്നത് അത്ര സുഖപ്രദമല്ലെന്ന് അനുവാചകന്മാർക്കു ഗ്രഹിക്കുവാൻ വിഷമമുണ്ടാകുകയില്ല. എന്നാൽ, തന്റെ ദ്രവ്യബോധത്തിനനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു ചെയ്യപ്പെടുന്നവനെ ഒരു മതവിഭാഗത്തിലും ഉൾപ്പെടാതെ മതനാഷ്ട്രക്കുരായിനടക്കുന്നവരും 'ഒറ്റുകാരനെന്ന്' മുദ്രയടിക്കുന്നു എന്നതു വിസ്മയനീയമാണ്.” (പുറം 135)

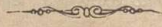
സഭയുടെ വാദങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ അവർക്കെതിരായി പലരും വിധി എഴുതുന്നു. അധികമാളുകളുടേയും സഭാപ്രവേശനത്തിനു വിഘാതമായി നില്ക്കുന്നത് ഈ മുൻവിധിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. “സഭയെ വിഗ്രഹാരാധികയെന്ന് ആക്ഷേപിച്ചു മതവിപ്ലവകാരികളുടെ വൈരാഗ്യബുദ്ധിയോടെ, മറ്റു പലരും തങ്ങൾ തെറ്റിലാണെങ്കിലും റോമാസഭയിൽ ചേരുകയില്ലെന്നു വ്രതമെടുത്തതുകൊണ്ടു സഭയിലേക്കു തങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാവുന്ന ചിന്തകളെ മനഃപൂ

വം ഞെക്കിക്കൊന്നുകളയുന്നു. കത്തോലിക്കസഭയുടെ സത്യാ
 വസ്ഥയെ അറിഞ്ഞിട്ടും തങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്ന ദിവ്യവരങ്ങളോ
 ടു സഹകരിക്കാത്തതിനാൽ സഭയിൽനിന്നു വേർപ്പെട്ടിരിക്കു
 ന്നവരും വിരളമല്ല. കത്തോലിക്കപ്രബോധനങ്ങളുടെ യുക്തി
 യുക്തതയെ സമ്മതിച്ചതിനുശേഷവും ചിലർ അവിശ്വാസിക
 ഭായി തുടരുന്നു. വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രകൃത്യതീതമായ വെളി
 ചും അവരിൽ കുറവായിരിക്കുമോ അതിനോട് അവർ സഹ
 കരിക്കാതിരിക്കുമോ ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയുടേയും മ
 നസ്സിന്റെയും മേൽ ദൈവത്തിനുള്ള നിഗൂഢമായ പ്രേരണാശ
 ക്തിയെ നിസ്സന്ദേഹം തെളിയിക്കുവാൻ സപാലോവികബുദ്ധിക്ക്
 ഒരിക്കലും സാധിക്കയില്ല. എന്നാൽ അന്ധകാരത്തിൽനിന്നു
 പ്രകാശത്തിലേക്കു ദൈവം വിളിക്കുന്നവർക്ക് അതിനെ അനു
 ഭവിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നു. നമ്മൾ അറിയാതെതന്നെ ദൈവ
 പ്രസാദവരം നമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ചെന്നുവരാം. കത്തോലിക്കവി
 ശ്വാസത്തെ പഠിക്കുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും പ്രേരിപ്പിച്ചതു പ്രസാദ
 വരമാണെന്നുള്ളതു നിസ്സംശയമാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ യഥാ
 ത്വമായ ആനന്ദത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കു കഴിവുള്ള സ
 ധായം ചെയ്യുക എന്റെ കടമയാണെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു'.

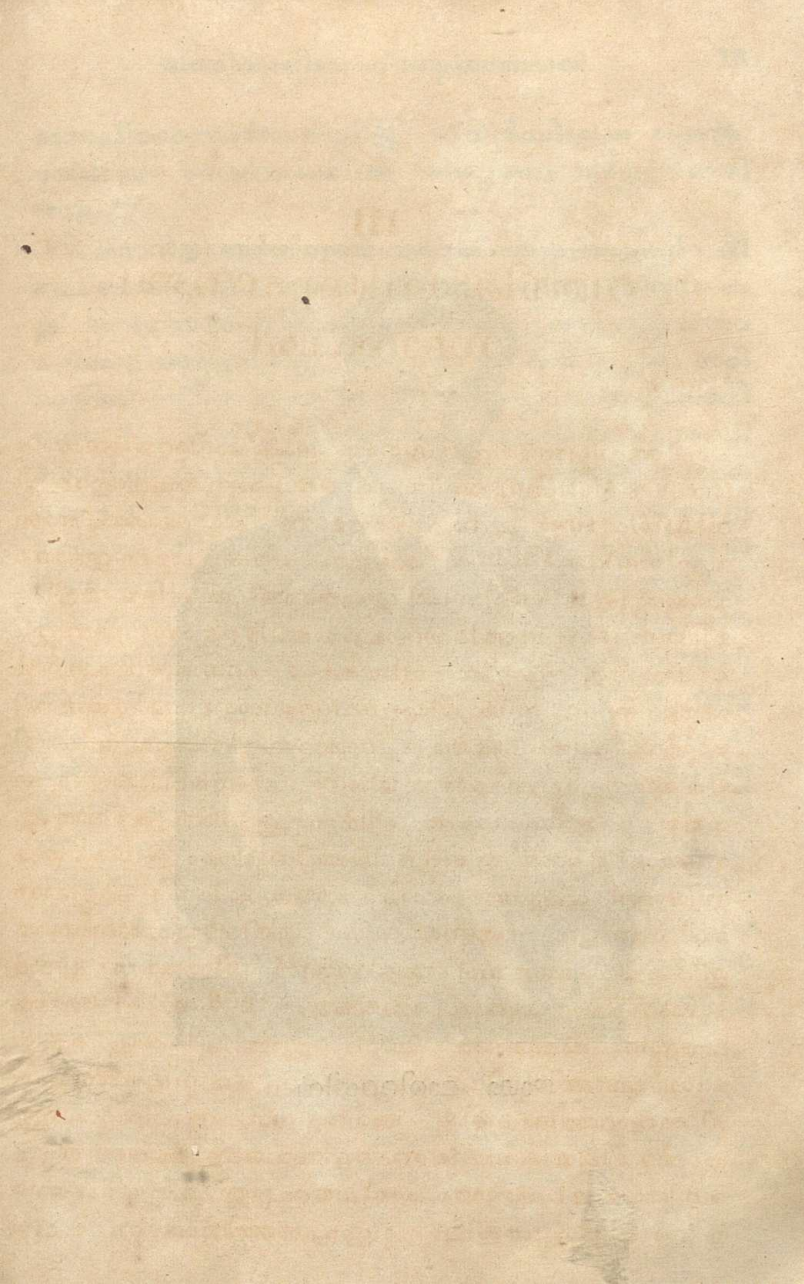

III

വത്തിക്കാനിലേ ഫ്റഞ്ചിസ്കാൻ സ്ഥാനപതി

അഖിലലോകപ്രശസ്തനായ ജാക്ക് മാരിറായിനെക്കാൾ (Jacques Maritain) വലിയ ഒരു തത്വശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇന്നു ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. യഹൂദമാതാപിതാക്കന്മാരിൽനിന്നു 1882-ൽ അദ്ദേഹം പരിഷ്കാരകേന്ദ്രമെന്നു പറയപ്പെടുന്ന പാരീസിൽ ഭൂജാതനായി. ലാസ്മെൻട്രിസ്റ്റിലിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാരംഭവിദ്യാഭ്യാസം നടന്നത്. അവിടെവെച്ചു പ്രസിദ്ധ ചിന്തകനായ റെനാന്റെ പൗത്രൻ എർനെസ്റ്റു സിക്കാരിയും മാരിറായിനും ഉറ്റമിത്രങ്ങളായിത്തീർന്നു. പാതാവിനേയും പിതാമഹനേയുംപോലെ സിക്കാരിയും ഒരു നല്ല ഗ്രന്ഥകാരനായിരുന്നു. മരണത്തിനുമാത്രമേ അവരുടെ മൈത്രിബന്ധത്തെ വേർപെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞുണ്ടു. സിക്കാരി തന്റെ സഭാപ്രവേശത്തിനുശേഷം അധികം താമസിയാതെ ആദ്യത്തെ ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യമാസത്തിൽത്തന്നെ ദാരുണമാംവിധം മുതിയടയുകയാണുണ്ടായത്. ഉപരിപഠനാർത്ഥം മാരിറായിൻ വിശുതമായ സൊർബോൺകലാലയത്തിൽ ചേരുകയും 1906-ൽ 24-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അവിടെത്തെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. സൊർബോണിൽനിന്നു വിദ്യാഭ്യാസമല്ല, ഒരു വിദ്വേഷിയേയുംകൂടി അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ചു. അവിടെ വെച്ചാണ് പിതാമഹന്റെ ദാർശനികവാദിനെന്ന രചിസായെന്നു പേരുള്ള യഹൂദവനിതയുമായി അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെട്ടത്. രഷ്യയിലേന്നു രയിസാ ജനിച്ചതെങ്കിലും ശിശുപ്രായത്തിൽത്തന്നെ അവൾ

ജാക്ക് മാരിററയിൻ

മാതാപിതാക്കന്മാരോടൊന്നിച്ചു ഫ്റാൻസിലേക്കു പോന്നു. റയിസായും സൊർബോണിൽ അദ്ധ്യയനം നടത്തുകയായിരുന്നു.

ഫ്രെൻറി ഖർഗ്സൺ എന്ന ഫ്റഞ്ചുചിന്തകന്റെ കീർത്തിലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു അതു്. ജ്ഞാനസമ്പാദനാസക്തി മാരിററയിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദങ്ങളിലേക്കുനയിച്ചു. ഖർഗ്സന്റെ തത്വശാസ്ത്രം മാരിററയിനു സ്പീകായ്മായി തോന്നിയില്ല. റഷണലിസത്തിന്റെ (*) അടിസ്ഥാനംതന്നെ അഖലജടിലമാണെന്നും റിലേററവിസ്ററുതത്വശാസ്ത്രം പരാജയമടഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നും പരമമായ ഒരു വസ്തുവിന്റെ അസ്തിത്വം സമ്മതിച്ചു മതിയാകൂ എന്നും ഖർഗ്സന്റെ ശാസ്ത്രത്തെ സസൂക്ഷ്മം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനു ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. മാനുഷികവിജ്ഞാനത്തിന്റെ പിന്നാലെയുള്ള ഓട്ടത്തിൽ നിരാശനായി വിശുദ്ധരൂടെ വിജ്ഞാനത്തെ പരിശീലിക്കുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടു ഓയ്യുയോടുക്ടി1906-ൽ അദ്ദേഹം കത്തോലിക്കസഭയിൽ പ്രവേശിച്ചു. മാരിററയിന്റെ ഒരാത്മമിത്രവും ഭക്തമകത്തോലിക്കനുമായിരുന്ന ലെയോൺ ബ്ലോയി (Leon Bloy) യാണ് ഈ പരിവർത്തനത്തിനു പ്രധാനകാരണക്കാരൻ. മാരിററയിന്റെ ജ്ഞാനസ്ഥാനത്തിൽ തലതൊട്ടപ്പനായിരുന്നതും അദ്ദേഹംതന്നെയാണ്.

തത്വശാസ്ത്രപഠനമുപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും പ്രകൃതിശാസ്ത്രപഠനം തുടരുന്നതിനായി ഫിഡെൻബർഗിൽ പോയി പ്രസിദ്ധ ജർമ്മൻശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഹാൻസ് ഡ്റെയിക്കുമൊരമിച്ചു

(*) മതപരമായ സത്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗമായി റഷണലിസം മനുഷ്യബുദ്ധിയെമാത്രം അംഗീകരിക്കുന്നു; ആവിഷ്കരണത്തെയും, യുക്തികൊണ്ടു തെളിയിക്കുവാനും സ്പഷ്ടമായി ഗ്രഹിക്കുവാനും പാടില്ലാത്ത സത്യങ്ങളേയും നിഷേധിക്കുന്നു.

(Hans Dreich) അദ്ദേഹം രണ്ടുവർഷം ചെലവഴിച്ചു. ഡ്വൈറ്റ് ഹിഗ്ഗിൻസ് ജീവാൽപത്തിസിദ്ധാന്തം (Vitalism) അന്നു ഫ്രാൻസിൽ അജ്ഞാതമായിരുന്നു. ഫ്രാൻസിലെ ചിന്തകന്മാരുടേയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടേയും ശ്രദ്ധയിൽ അതു കൊണ്ടുവന്നതു മാരിറ്റയിൻ ഡാർവിനിസവും നെയോ വൈറ്റലിസവും (Darvinism and Neo-Vitalism) എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ്.

ജർമ്മനിയിലെ താമസത്തിനിടയിൽ തത്വശാസ്ത്രപഠനത്തോടു് അദ്ദേഹത്തിനു സ്വതഃസിദ്ധമായുണ്ടായിരുന്ന താൽപര്യം പുനർജീവിച്ചു. അതിനാൽ ജർമ്മനിയിൽനിന്നു മടങ്ങിവന്നപ്പോൾ പിയെർ ക്ലേരിസാക് (Pere Clerissac) എന്ന മഹാൻ ശിക്ഷണത്തിൽ വി. തോമസ് അകപിനാസിൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ടു ദീർഘകാലം വെഴ്സെയിൽസിൽ കഴിച്ചു. അതുലചിന്തകനായ അകപിനാസിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അമൂല്യനിധികളാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. വിശ്വാസവും യുക്തിയും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളല്ലെന്നുമാത്രമല്ല, എത്രമാത്രം ഏകീഭാവത്തിലാണു രണ്ടും കഴിയുന്നതെന്നും ആ ആചാര്യപാദരുടെ വിശിഷ്ടകൃതികളിൽനിന്ന് അദ്ദേഹം ഗ്രഹിച്ചു. വിശ്വാസം യുക്തിയെ പല അവലംബങ്ങളിൽനിന്നും രക്ഷിച്ചു നിന്നിരുന്നതും യുക്തിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനു പുതിയ പാതകൾ വെട്ടിത്തെളിച്ച് അതിൻ്റെ പുരോഗമനസാധ്യതയെ നൂറു മടങ്ങു വലുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായും അദ്ദേഹത്തിനു കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ലോകത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യാധി മാനസികമാണെന്നും മാനസികമായ ഒരു ചികിത്സകൊണ്ടല്ലാതെ അതിനു ശമനമുണ്ടാകയില്ലെന്നും ഗ്രഹിച്ചു അകപിനാസിൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രത്തെ ഉപകരണമാക്കിക്കൊണ്ടു ഈ വ്യാധിക്കെതിരായി പോരാടുകയെന്നതു് അന്നുമുതൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതാദർശമായി സ്വീകരിച്ചു.

“അൻജേലിക് ഡോക്ടർ” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു: “ആധുനികലോകത്തെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്ന രോഗം

ഗം പ്രധാനമായി മാനസികമായ ഒന്നാണ്. മനസ്സിലുമാത്രമേ ഈ രോഗത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നതിനു സാധിക്കുകയുള്ളുവെന്നും പ്രത്യേകം ധരിക്കേണ്ടതാണ്. . . . മനസ്സിലുമാത്രമേ അതിനെത്തന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയൂ. എത്ര യേങ്കരമായവിധം രോഗാതുരമായാലും ശരി, യാതൊന്നിനും നശിപ്പിക്കുന്നതിനോ കേടുവരുത്തുന്നതിനോ സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു ശക്തിവിശേഷം എപ്പോഴും മനസ്സിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു. ആ രോഗം മുൻപുവന്നുവന്നിട്ടില്ലാത്ത അതിന്റെ ബാഹ്യലക്ഷണങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോഴാണ് സുഖപ്രാപ്തിയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ആശങ്ക വഴിയുള്ളത്” (Angelic Doctor pp. 90,95.) വീണ്ടും അദ്ദേഹം പറയുന്നു: “ഐഡിയലിസത്തിന്റെ (*) പിതാവായ ഡെസ് കാർട്ടസിൽനിന്നും ‘ആധുനികചിന്തയുടെ ഉത്ഭവപാപം’ ആധുനികമനസ്സിലു ജന്മാവകാശമായിക്കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ചിന്തയുടെ ഏതൊരു പ്രവർത്തനവും അതിന്റെ പകർച്ചയിൽനിന്നു കഠിന ശുദ്ധമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.”

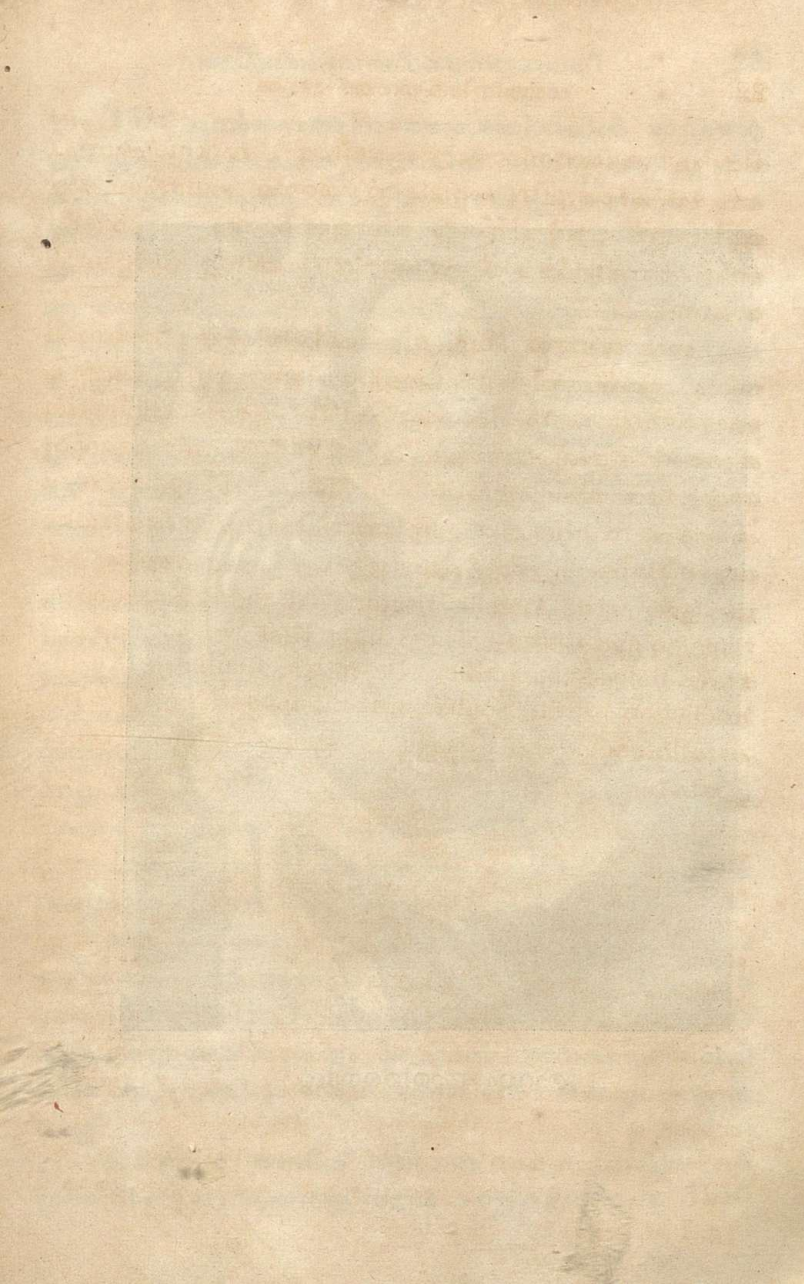
1913-ൽ ബർഗ്ഗ്സന്റെ ശാസ്ത്രത്തെ നിശിതമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം മാരിറയിൻ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. 1945-ലാണ് യഹൂദമതക്കാരനായിരുന്ന ബർഗ്ഗ്സന്റെ നിയന്ത്രണയത്ത്. താൻ ഒരു കത്തോലിക്കനാകുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതും യഹൂദമർദ്ദനം നടക്കുന്നതിനാൽ സ്വയം തേരാടുകൂടി സഹിക്കുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹംനിമിത്തം ഉടൻ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നതിനു നിവൃത്തിയില്ലെന്നും പാ

(*) 1596-ൽ ഫ്റാൻസിൽ ജനിച്ച 1660-ൽ മരിച്ച ഒരു ചിന്തകനാണ് ഡെസ് കാർട്ടസ് (ക്രേൽസിയസ്). സ്വന്തം അസ്തിത്വം മാത്രം അടിസ്ഥാനതത്വമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു പുതിയ ഒരു തത്വശാസ്ത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശ്രമം. ‘ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഞാൻ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ട്’. മറ്റു തത്വങ്ങളെ

രീസിലേ കത്തോലിക്കമെത്രാപ്പോലീത്താ അനുവദിക്കുന്നപക്ഷം ഒരു കത്തോലിക്കവൈദികൻ തന്റെ ശവസംസ്കാരത്തിനുവന്നു പ്രാർത്ഥനകൾ ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണപത്രികയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നതു പ്രസ്താവർഹമാണ്.

അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന റാഷണലിസവും, മോഡേണിസവും മാറിറയിനെ തുറിച്ചു കണ്ണുകളോടുകൂടി നോക്കിയിരിക്കയാണ്. 1914-മുതൽ പാരീസിലേ കത്തോലിക്കസർവ്വകലാശാലയിലും 1933-ൽ റോറോന്റെ സർവ്വകലാശാലയിലും (Institute of Mediaeval Studies) പ്രൊഫസർ എന്ന നിലയിൽ ഇന്നത്തേ ചിന്തകന്മാരുടെയിടയിൽ വളരെയധികം പ്രേരണ ചെയ്യുന്നവൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. The Angelic Doctor, Art and Scholasticism, Religion and Culture, The Things That Are Not Caesars, Three Reformers: Luther, Descartes, Rousseau, An Introduction to Philosophy മുതലായവയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കു വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതികൾ.

ഉള്ളാം- കായ്കാരണബന്ധത്തെപ്പോലും- സംശയിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രനിർമ്മിതി ആരംഭിച്ചതു്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു ഭൂതാത്മകമായ ബാഹ്യവസ്തുക്കളെ നേരിട്ടു ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു. ഇന്ദ്രിയസഹായംകൂടാതെ ജന്മനാ മനസ്സിൽ പല ആശയങ്ങളും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. ഇപ്രകാരം ഭൂതാത്മകവസ്തുക്കളെപ്പറ്റിയും നമ്മിൽ സ്വതഃസിദ്ധമായ ആശയങ്ങളുള്ളതു കൊണ്ട് അവ വാസ്തുവമല്ലെങ്കിൽ സത്യസ്വരൂപനായ ദൈവം നമ്മെ നിരന്തരം വഞ്ചിക്കുന്നു എന്നുവരും - ഇതാണു ഭൂതാത്മകവസ്തുക്കൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു എന്നതിനു കത്തേസിയസ് കണ്ട ഏക തെളിവു്. കത്തേസിയസിന്റെ ഇന്ദ്രേണസിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് ഐഡിയലിസത്തിനു് അടുത്തു നമ്മാനമിട്ടതു്. കത്തേസിയൻവാദങ്ങൾ അബദ്ധസമ്മിശ്രമെന്നു് 1663-ൽ സഭ വിധി പ്രസ്താവിച്ചു.

മാഡം മാരിറയിൻ

1940 ജൂൺമാസത്തിനുശേഷം മാരിറയിൻ ഭാര്യയോടു കൂടി അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ ചുറ്റിസ്സഞ്ചരിച്ച ഫ്റഞ്ചിസ്കൻമാരത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്കുവേണ്ടി പ്രചരണവേല നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 1945-ൽ അദ്ദേഹം വത്തിക്കാനിൽ; ഫ്റഞ്ചിസ്കൻമാരുടെ പ്രതിനിധിയായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ആ ജോലി രാജിവെച്ച് അദ്ദേഹം തപശ്ശാസ്ത്രപ്രൊഫസർസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു. നല്ലൊരു ഗ്രന്ഥകർത്രിയായ റെയിസാ മാരിറയിൻ തന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ഹൃദയാവർജ്ജകമായ മാനസാന്തരകഥ 'Adventures In Grace' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മനോഹരമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹൃദയംഗമമായ ആ വിവരണം അവരുടെ വാക്കുകളിൽ അന്നെ ഇവിടെ പകർത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

“റഷ്യയിൽ ആരെങ്കിലും യഹൂദമതത്തിൽനിന്നും കത്തോലിക്കമതത്തിൽ ചേർന്നാൽ അതു മറ്റു പൗരന്മാരോടൊപ്പം രാഷ്ട്രീയാവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനാണെന്നാണ് ഏന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ധരിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ മതം മാറുന്ന യഹൂദരെപ്പറ്റി അവർക്കു വലിയ അവജ്ഞയുമായിരുന്നു. ഫ്റഞ്ചിസ്കൻമാരിൽ ഏതെങ്കിലും യഹൂദൻ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കുന്നതു മുൻകൈയെടുത്തു സഹായം നൽകുന്നതിനായി റെറ്റിറേഷൻ കോളേജ് അവരിൽനിന്നു വേർപെടുന്നതിനാണെന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം അവർക്കു മുൻപ്രാപിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയൊരു കാര്യം കേൾക്കുകയായി അവർ അതിനെ കണക്കാക്കി.

അന്നും ഏന്റെ സഹോദരി വേരായും കത്തോലിക്കസഭയിൽ ചേർന്നതു ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കു നിസ്സീമമായ വ്യസനത്തിനും നിരാശയ്ക്കും കാരണമായി. ഏകദേശം മൂന്നു കൊല്ലങ്ങൾക്കുശേഷം മാത്രമാണ് അവരുടെ മനഃസ്ഥിതിക്ക് അല്പമെങ്കിലും മാറ്റം വന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടത്.

ഏന്റെ പിതാവിന് ഓർഗൺവായന (വലിയ ഹർമ്മോണിയം) കേൾക്കുന്നതു വളരെ കൗതുകമായിരുന്നു. 1910

82251

ആരംഭത്തിൽ പലപ്പോഴും ഓർഗൺ കേറിക്കുവാനായി അദ്ദേഹം കത്തോലിക്കന്മാരുടെ വാലയത്തിൽ പോകുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെയുള്ള ഒരു യഹൂദൻ സ്വമനസാ ഒരു കത്തോലിക്കന്മാരുടെ വാലയത്തിൽ പോകുക എന്നതു ക്രിസ്തുമതത്തെ താത്പര്യമായിട്ടെങ്കിലും അംഗീകരിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണമായിരുന്നു. അക്കാലം വലിയ ശനിയാഴ്ചദിവസം വേരായോടു കൂടി അമ്മയും വെഴ്സെയിൽസിൽ നോട്ടർഡാം ദൈവാലയത്തിൽപോയി. ഉയിർപ്പുണ്ടായൊട്ട് അപ്പനെ അതേ ദൈവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയത് എന്റെ ഭർത്താവു ജാക്ക്തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചുരുക്കംചിലയവസരങ്ങളെയൊഴിച്ചാൽ മതസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു ഞങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണമായ മൗനമവലംബിച്ചുതെയുള്ളൂ.

പല കൊല്ലത്തേക്കു സ്വച്ഛമായ യാതൊരു വ്യതിയാനവും അവരിൽ ഒഴുതുമായില്ല. 1911-ൽ എന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ വെഴ്സെയിൽസിൽവന്നു ഞങ്ങളുടെ അടുത്തു താമസമാക്കി. അടുത്തകൊല്ലം അപ്പൻ ഒരു കത്തോലിക്കനായിട്ടു മരിച്ചു. എന്നാൽ, ഇതിനെപ്പറ്റി പിന്നീടു പറയാം.

പിതാവിന്റെ മരണത്തിനുശേഷം ഞങ്ങളോടൊരുമിച്ചാണ് അമ്മ താമസിച്ചിരുന്നത്. വൈദികരും അവൈദികരുമായ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതരെക്കാണുന്നതു പ്രത്യേക സൗമ്യമായ അമ്മയ്ക്കു വളരെ സന്തോഷകരമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചിരുന്നതുപോലെ അമ്മയും അവരെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്കു സ്വന്തമായി ഒരു കപ്പലുണ്ടാക്കുവാൻ കിട്ടിയതിനുശേഷം അവിടെ ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ അമ്മയും അതിൽ സംബന്ധിച്ചുവന്നു. എങ്കിലും കുരിശടയാളം വരയ്ക്കുകയോ മുട്ടുകുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഭക്തിപൂർവ്വം, ഞങ്ങളിൽനിന്നകലെയല്ലാതെ എഴുന്നേറ്റുനിന്നു സ്വന്തമായ രീതിയിൽ ഹൃദയംകൊണ്ടുമാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കും. പതിമൂന്നു കൊല്ലം മുഴുവനും ഇപ്രകാരം ഞങ്ങളോ

12553

ടൊന്നിച്ചു താമസിച്ചെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ നേരിട്ടു മതപരമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അമ്മയോടു യാതൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും അമ്മ ഒരു കത്തോലിക്കയായിക്കാണുവാൻ ഞങ്ങൾ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കയും മരണവക്രത്തിലകപ്പെടുന്നതിനുമുമ്പെ ആരോഗ്യാവസ്ഥയിൽത്തന്നെ ഈ അനുഗ്രഹം അമ്മയ്ക്കു നൽകണമെന്നു ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സംഭവിച്ചതും അപ്രകാരംതന്നെ. ലാങ്കോർണവേയുടെ വികാരിയായിരുന്ന ഫാദർ ലാമി എന്ന ഭക്തനായ ഒരു വൈദികനാണ് - ഒരു വിശുദ്ധനെന്നുതന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കേണ്ടതാണ് - ആദ്യം സ്പഷ്ടമായിട്ട് അമ്മയോടു ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചത്. അദ്ദേഹവുമായി ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടതു 1921-ലെ പെസമാവ്യാഴാഴ്ചയാണ്. മൂഡോണിൽ ഞങ്ങൾ താമസിച്ചുകാലത്തു വലിയ തിരനാളുകളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ കപ്പേളയിൽവന്നു കുർബാന ചൊല്ലിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഡിസംബർ 24-ാം തീയതിയും 25-ാം തീയതിയും അദ്ദേഹത്തിന് അതിഥ്യം നൽകുവാൻ ഞങ്ങൾക്കു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. അതിനു രണ്ടാഴ്ചമുമ്പ് അമ്മ തനിച്ചായിരുന്ന ഒരവസരത്തിൽ, 'എന്നാണു കത്തോലിക്കയാകുവാനുദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയും 'കറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞു' എന്ന് അമ്മ മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തു വിവരം അന്ന് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്കു വെളിപ്പെടുത്തി. ഈ സംഭാഷണത്തെക്കുറിച്ച് അമ്മ ഞങ്ങളോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഞങ്ങളോടു ചോദിച്ചതുമില്ല.

രണ്ടുമാസത്തിനുശേഷം അപ്പൻറെ ചരമവാർഷികമായ ഫെബ്റുവരി 24-ാം തീയതി വീട്ടിൽ കുർബാന ചൊല്ലണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടേ പ്രിൻസ് ലാഡിമിൽ ഗീക്കോ റോമിൽനിന്നു തിടുക്കത്തിൽ വീട്ടിലെത്തി. അതിന് ഒന്നരക്കൊല്ലം മുമ്പായിരുന്നു അദ്ദേഹം റോമിൽവെച്ചു വൈദികപട്ടം സ്വീകരിച്ചത്. ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരണത്തെപ്പറ്റി അമ്മയോ

ടു സംസാരിക്കട്ടയോ എന്ന് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോടു ചോദിച്ചു. ഇപ്രാവശ്യം അമ്മ അതിനെപ്പറ്റി കാര്യമായി ചിന്തിച്ചു. എന്നോടും അതേപ്പറ്റി അമ്മ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. 'ദൈവേഷ്ടം നിറവേറു'മെന്നു അമ്മ ഫാദർ ഗീക്കായോടു മറുപടി പറഞ്ഞു.

മൂന്നുമാസത്തിനുശേഷം മേയ് 26-ാം തീയതിയാണ് അമ്മ ഖണ്ഡിതമായ ഒരു വാക്കു പറഞ്ഞത്: "ഞാൻ ഒരുങ്ങണമല്ലോ, വേണ്ടേ? അതിനാൽ ഇതൊക്കെ (ചില പ്രാർത്ഥനകളെ ഉദ്ദേശിച്ച്) ഞാൻ വായിക്കുവാൻ പോകയാണ്". പരിശുദ്ധാത്മീയതയുടെ തിരുന്നാളായ ജൂൺ 7-ാം തീയതി, തലേരാത്രിയുണ്ടായ ഒരു സപ്തമണിപ്പറ്റി അമ്മ ഇപ്രകാരം എന്നോട് പറഞ്ഞു. "വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ചു മാർപ്പാപ്പാ എന്റെ മുമ്പിൽ നില്ക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്കു തരുവാനായി അദ്ദേഹം ജാക്കിന്റെ കൈവശം വെള്ളത്തു എന്തോ ഒരു സാധനം കൊടുത്തു. അത് ഒരു പക്ഷിയാണെന്നു തോന്നി, എന്നാൽ, മൂന്നായിരുന്നു. (ഒന്ന്, മൂന്ന് എന്ന അക്കങ്ങൾ അമ്മ പ്രത്യേകം ഉച്ചരിച്ചു.) ജാക്ക് അതെനിക്കു തരുവാൻ ഭാവിച്ചു. ജാക്കിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഞാൻ നിന്നിരുന്നത്." അന്നു വിശുദ്ധാത്മീയതയുടെ തിരുന്നാളാണെന്ന് അമ്മ നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പിന്നീടറിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കു വളരെ വിസ്മയം തോന്നി. അമ്മ ആ സപ്തമണിപ്പറ്റി പ്രത്യേകമായ യാതൊരു രർത്ഥവും കല്പിച്ചില്ലെങ്കിലും അമ്മയെ അതു പ്രത്യേകവിധത്തിൽ ആകർഷിക്കാതിരുന്നില്ല.

അവസാനം ജൂലൈ 29-ാം തീയതി വൈകിട്ടു അമ്മ താഴത്തെ നിലയിൽ ഉഴുതു മുറിയിൽ ഇരുന്നു. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം വായിക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു. സന്തോഷവും സമാധാനവും അമ്മയുടെ മുഖത്തു നിഴലിച്ചുകാണാമായിരുന്നു. ഈ വാക്യങ്ങളായിരുന്നിരിക്കണം അമ്മ വായിച്ചത്: "നല്ലതും പുണ്യവുമായ ഏതു ദാനവും മുകളിൽനിന്ന് - മാറ്റമോ പകർച്ചയുടെ നിഴലോ ഇല്ലാത്തവനായ പ്രകാശങ്ങളുടെ പിതാവിൽനിന്ന് - ഇറങ്ങിവരുന്നു."

“ഇതു വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു,” അമ്മ എന്നോട പറഞ്ഞു.

“നേരാനമ്മേ, അമ്മയ്ക്കിപ്പോൾ പലതും അറിയാം.”

“അങ്ങനെ നിനക്കു തോന്നുന്നുണ്ടോ? അമ്മ വീണ്ടും ചോദിച്ചു; “അപ്പോൾ എന്റെ ഭരണം മതിയെന്നാണോ നിന്റെ വിചാരം?”

ആനന്ദത്താൽ മതിമറന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും അമ്മയുടെ ചുറ്റും കൂടി. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിൽ പല ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവപ്പെട്ടെന്നും എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ വിഷമതകളെല്ലാം വിട്ടുമാറിയിരിക്കുന്നെന്നും മാമ്മോദീസാ സ്വീകരിക്കുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചുകഴിഞ്ഞെന്നും അമ്മ അറിയിച്ചു. വെഴ്സെയിൽസിലേ വകാരി ജനറാളും ഞങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്തുമായിരുന്ന ഫാദർ മില്ലോട്ടിൽനിന്നു ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കണമെന്നായിരുന്നു അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം. മാലാഖായെപ്പോലെ നിഷ്കളങ്കനും വി. ഖർണാർദിനെപ്പോലെ ദൈവമാതൃഭക്തനുമായ ഒരു വൈദികനാണ് അദ്ദേഹം. അമ്മ അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തതു ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിരുന്നു. മാമ്മോദീസാ സ്വീകരിക്കുന്നതിനു രണ്ടുദിവസത്തിലധികം താമസിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു; ജാക്ക് തലതൊട്ടപ്പനും ഞാൻ തലതൊട്ടമ്മയുമാകണമെന്നായിരുന്നു തീരുമാനം. എലിസബെത്തെന്നുള്ള സ്വന്തം പേരിനോടുകൂടി മേരിയെന്ന നാമംകൂടി അമ്മ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അപ്രകാരം ആഗസ്റ്റ് രണ്ടാം തീയതി ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് രണ്ടാം നിലയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ കല്ലെളയിൽവെച്ച് അമ്മ മാമ്മോദീസാ സ്വീകരിച്ചു. താഴത്തെ നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേഫിതർ പലരുമുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് ഇതുസംബന്ധിച്ചു യാതൊരു മുന്നറിവും കൊടുത്തിരുന്നില്ല. മുകളിൽ നടക്കുന്നതെന്താണെന്ന് അവരൊട്ടറിഞ്ഞുമില്ല. അതിനാൽ ഞങ്ങളു

ടെ താമസമുറിയിൽ റോസപ്പുക്കൾ വിതറിയിരിക്കുന്നതു കണ്ടു അവർ വിസ്മയിച്ചു.

അമ്മയ്ക്കു വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു, അമ്മ നല്ല ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിലായിരുന്നുതാനും. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു വിസ്മയനീയമാംവിധം ദൈവം മറുപടി നൽകി; പിതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും ചെവിക്കൊള്ളപ്പെട്ടു: "നീയും എന്നോടുകൂടിയായിരിക്കുവാൻ ഞാൻ നിനക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും" എന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ മരണത്തിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മുമ്പു ഭായ്യയോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തോടുകൂടി അമ്മയും ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സഭയിലായി. തന്റെ മക്കൾക്കുവേണ്ടി നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടു ജ്ഞാനസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിച്ച വിശ്വാസത്തിലും നിർമ്മലതയിലും അനുഗ്രഹീതമായ ഏഴു വർഷക്കാലംകൂടി അമ്മ ജീവിച്ചു.

തനിക്കു ലഭിച്ച പുതിയ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് അപ്പൻ വളരെ കുറച്ചുസമയമേ ലഭിച്ചുളു. എങ്കിലും വളരെക്കൊല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പത്തേ ആ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ അമ്മയെ എന്തെന്നില്ലാതെ സ്റ്റർശിച്ചു. 1911-ൽ പിതാവും അമ്മയുംകൂടി വെഴ്സെയിൽസിൽ ഞങ്ങളുടെ സമീപ താമസമാക്കിയതിനുശേഷം ചിലപ്പോഴെല്ലാം സന്ദർഭവശാൽ അദ്ദേഹം പറയുവാനിടയായ ചില വാക്കുകളിൽനിന്നു മതകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയാണെന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലായി. തക്കസമയത്തുള്ള ഒരു നടപടിയാണോ എന്നു ഭയപ്പെട്ടു വിറച്ചുകൊണ്ടെങ്കിലും അവസാനം റഷ്യൻ ഭാഷയിലുള്ള ഒരു വേദോപദേശഗ്രന്ഥം അപ്പൻ കൊടുക്കുന്നതിനു ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. അദ്ദേഹം അതു വായിക്കുന്നുണ്ടെന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങൾ സ്പഷ്ടമാക്കി. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായുള്ള പാപങ്ങൾ എന്നാൽ എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോടു ചോദിക്കുകയുണ്ടായി.

1912 ഫെബ്റുവരി രണ്ടാം തീയതി അപ്പൻ കഠിനമാ

യ സുഖക്കേട് പിടിപെട്ടു കിടപ്പിലായി. രക്ഷയ്ക്കു മാറ്റമൊന്നു മില്ലെന്നു ഡോക്ടർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾക്കു സങ്കടവും ആശങ്കയും നിറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അവ. ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്നവരിൽ ഒരാൾക്കു മരണം നേരിടുന്നത് അതാദ്യമായിട്ടായിരുന്നു. എത്രമാത്രം ഞാൻ അപ്പനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു! അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ എപ്പോഴും എന്റെ ജീവനായിരുന്നെന്നും ഇപ്പോൾ നിരാശ്രയാവസ്ഥയിലെത്തിയിരിക്കുന്ന സുശീലനും നിഷ്കളങ്കനുമായ പിതാവിനെ രക്ഷിക്കുക എന്റെ കടമയാണെന്നും എനിക്കു തോന്നി. മരണത്തിലും മരണത്തിന്റെ വ്യാകുലതകളിലുംനിന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കു മൂന്നുപേർക്കും അപ്പനെ എത്ര കാര്യമായിരുന്നു! ഞങ്ങളെ അപ്പനും എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു! ജ്ഞാനസ്താനത്തെക്കുറിച്ച്. അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകുമോ?— തന്റെ മക്കൾ അനന്ദവും സത്യവും കണ്ടെത്തിയ ആ ജ്ഞാനസ്താനത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം എന്തായിരിക്കാം.? രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് അദ്ദേഹം യാതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഒരുപക്ഷേ, സുഖമാകുമെന്ന് അപ്പൻ വിചാരിച്ചിരിക്കാം. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നതുമൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണവ്യാകുലതകളേയും, രോഗവിഡകളേയും ഞങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയില്ലേ? അത്രയും നിഷ്കരുണമായ ധൈര്യം ഞങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുമെന്നോ? ഒരുവേള അദ്ദേഹം മരണത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും വിശ്വാസവരം നല്കിക്കൊണ്ടു മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ ദൈവംതന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയല്ലയോ?

സപ്തത്തിലുള്ള സകല വിശുദ്ധരോടും വിശിഷ്യ, മാമ്മോദീസായിൽ ഞങ്ങളുടെ മദ്ധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ ഖർണബാസിനോടും പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിനോടും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു— അപ്പനെ സുഖപ്പെടുത്തണമെന്നും സത്യം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം അദ്ദേഹത്തിനു പ്രദാനം ചെയ്യണമെ

നും കഠിനവ്യാധിയാൽ ഞെരുക്കപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതുപോലും എത്രമാത്രം അസഹ്യം!

അദ്ദേഹത്തിനുവേണ്ടി ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവേണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാശയം ആശ്ചര്യവും അനുഭവപ്പെട്ടു; പ്രസാദവരത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ലെന്നു ജാക്കിനു തീർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു.

അപ്പന്റെ സുഖക്കേടു ഭേദമാകാനുള്ളതായിരുന്നില്ല. ഫെബ്രുവരി 21- തീയതി രാവിലേ ജാക്ക് അപ്പന്റെ മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ മരണലക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തു പ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതനായിരുന്നു ഡോക്ടർ ലെഗ്രെയിന് അദ്ദേഹം അളയച്ചു; ഞാനും അപ്പോഴേക്കും വന്നെത്തി. അപ്പൻ വളരെ വിഷമിച്ചാണു ശ്വാസിച്ചിരുന്നതു്; കണ്ണുകളിൽ നേരിയ ഒരുപടലവും ഭ്രശ്മമായിരുന്നു. ബോധം മിക്കവാറും മറഞ്ഞതായിത്തോന്നി.

പത്തുമണിയോടുകൂടി ഡോക്ടർ വന്നെത്തി. ഡോക്ടറെഴുകെ മററല്ലാവരും അല്പസമയത്തേക്കു മുറിയിൽനിന്നു പുറത്തുപോകുന്നതിന് അപ്പൻ ഞങ്ങളോടാവശ്യപ്പെട്ടു.

ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഡോക്ടർ ലെഗ്രെയിൻ മുറിതുറന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖഭാവം വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരുന്നു. "അകത്തേക്കു വരിക, നിങ്ങൾക്കു വളരെ നല്ല ഒരു പിതാവാണ് ഇതു്." എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഗൗരവവും സമാധാനവും കളിയാടുന്ന മുഖത്തോടുകൂടി അപ്പൻ കട്ടിലിൽ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവിച്ചതെന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദമാക്കി. "എന്റെ സുഖക്കേടിന്റെ വാസ്തവസ്ഥിതി എന്താണെന്നു പറയുവാൻ ഞാൻ ഡോക്ടറോടു് അപേക്ഷിച്ചു. 'ഒരുതുടന്തംകൊണ്ടല്ലാതെ ഇതു സു

ഖപ്പെടുത്തിയില്ല' എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചു: 'ഡോക്ടർ നിങ്ങളുടെയും അഭിപ്രായം അങ്ങനെയെന്നതുകൊണ്ടാണോ?' എന്ന്. എന്റെ അരികിൽ മുട്ടുകുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: 'അങ്ങനെയാണ്.'

“എന്റെ സുഖക്കേടിനെപ്പറ്റിയുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ മരണത്തിന് ഒരുങ്ങുവാൻ ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു; മാമ്മോദീസാ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഞാനഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.”

അനന്തരം, അനുവാദം ചോദിച്ചുകൊണ്ടെന്നപോലെ അദ്ദേഹം ഭാര്യയുടെനേക്കു തിരിഞ്ഞു. ഇത്രമൂലം അവരെ വേദനപ്പെടുത്തുകയല്ലെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യാതൊന്നിനും താൻ എതിരല്ലെന്നു കണ്ണൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അമ്മ മറുപടി നല്കി.

മരണം അത്യാസന്നമെന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിശ്ചയിച്ചു. ഡോക്ടർ ലെഗ്രെയിൻ തന്റെയും എന്റെയും ആത്മീകപുത്രനാകുവാൻപോകുന്ന രോഗിയുടെ അരികത്തു മുട്ടുകുത്തി. “ലാസലേറോ”യിൽനിന്നുള്ള ഒരു കുപ്പി വെള്ളമെടുത്തു ജാക്ക് “ബാവായുടെയും, പുത്രന്റെയും, റോമക്കുടുംബത്തിന്റെയും നാമത്തിൽ” ജ്ഞാനസ്നാനം നല്കി. യൂലാ ബർണബാസ് എന്ന് അപ്പൻ പേരിട്ടു. സ്വർഗ്ഗീയസമാധാനം ഞങ്ങളിലേക്കു ഇറങ്ങിപ്പോകയും ഞങ്ങളെ ആനന്ദപൂരിതരാക്കുകയും ചെയ്തു.

ജാക്ക് വേരായുടെ പക്കലേക്കോടി. അവർക്കു സുഖമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ വിശ്രമിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ അവളെ അനുവദിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. സംഗതികൾ അത്ര വേഗം ആ നിലയിലെത്തുമെന്നു ഞങ്ങൾ കരുതിയില്ല. അവളെ കണ്ടപ്പോൾ അപ്പൻ പറഞ്ഞു. “എന്റെ കൊച്ചുമകളേ, നിനക്കു സന്തോഷമാണോ?” സന്തോഷത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വദനം പ്രകാശിച്ചിരുന്നു. ഒരു നിമിഷമുന്മുൻ നിശ്ചേഷ്ടമായിരുന്ന ആ കണ്ണുകളിൽ മന്ദമായ ഒരു പ്രകാശം രിളങ്ങുന്നതു കാണാമായിരുന്നു.

“എനിക്കു സന്തോഷമായി” എന്നു വേദാ അമ്മയോടു പറഞ്ഞു. എന്റെ ഹൃദയത്തിൽനിന്നു് ഒരു വലിയ ഭാരം നീങ്ങിയതുപോലെ തോന്നി. അന്നു 1912 ഫെബ്റുവരി 21-ാം തീയതി വിഭൂതിത്തിരുനാളായിരുന്നു.

ഞങ്ങൾക്കു വലിയ ഉൽക്കണ്ഠയു കാരണമായ ആ സംഗതി— അപ്പന്റെ ജ്ഞാനസ്നാനസപീകരണം— പ്രാർത്ഥനയാൽ സഫലമായി. അപ്പന്റെ സുഖപ്രാപ്തിക്കായി കഴിവുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലും പരിശ്രമിക്കുകയാണു ശേഷിച്ചിരുന്നതു്. താമസിയാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുഖസ്ഥിതിക്കു വളരെ മാറ്റം കണ്ടുതുടങ്ങി. സുഖപ്പെടുമെന്നുതന്നെ ഞങ്ങൾക്കു തോന്നി.

ആത്മീയമായി ഞങ്ങൾ മരണാനന്ദം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ നിമ്ബലതയുടെ വരും അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒരു ശിശുവിലെന്നതിൽക്കവിഞ്ഞു ബാഹ്യഫലങ്ങളൊന്നും തൽക്കാലം മാമ്മോദീസാസപീകരണം അദ്ദേഹത്തിൽ പുറപ്പെടുവിക്കയില്ലെന്നു ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു.

എന്നാൽ പെട്ടെന്നു ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നു ശ്രവിച്ചതു്, സഭ രോഗികൾക്കു കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം തനിക്കും സപീകരിക്കണമെന്നും ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നതിനു ദീർഘസമയം തന്നോടൊന്നിച്ചു സംസാരിക്കുവാൻ ഒരു വൈദികനെ കാണണമെന്നുമാണ്. വിനോദഭാവത്തോടുകൂടിയാണു് അദ്ദേഹം അപ്രകാരം പറഞ്ഞതു്. വെഴ്സെയിൽസിലെ മെത്രാനായ മോൺ ഗ്രിബിഷയറെ കാണുന്നതിനും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. പിന്നീടു അപ്പൻ പറഞ്ഞു: “ഇനി എന്റെ കാതുകൂപ്പങ്ങൾ എന്റെ കഴുത്തിലിടുവിൻ” (‘അതുകൂപ്പുകാതുകൂപ്പം’ എന്നു വിളിക്കുന്ന മാതാവിന്റെ ഒരു കാതുകൂപ്പവും. വിശുദ്ധ ഖനഡിക്ലിന്റെ ഒരു കാതുകൂപ്പവും അദ്ദേഹം പേഴ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഒരു ചെറിയ കുരിശും, ലാസലേറോ(*)കാതുകൂപ്പവുംകൂടി ഞങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു.

(*) ഫ്റാൻസിൽ മാതാവു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം

അനന്തരം അപ്പൻ പറഞ്ഞു: “ഞാൻ എങ്ങനെയാണു പ്രാർത്ഥിക്കുക. വായിക്കുവാൻ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ?” (ഫ്റഞ്ചുഭാഷ വായിക്കുന്നതിന്.) ‘ആകാശങ്ങളിലിരിക്കുന്ന നമസ്കാരവും ദൈവസ്തേയപ്രകരണവും ഫ്റഞ്ചുഭാഷയിൽ റഷ്യൻ ലിപികളിൽ എഴുതിയ ഒരു കടലാസു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയിൽ കൊടുത്തു. അപ്പന്റെ സമീപം ഞാൻ മുട്ടുകുത്തിനിന്നു. അദ്ദേഹം കണ്ണടയെടുത്തുവെച്ചു ഭക്തിപൂർവ്വം ആജപങ്ങൾ ചെയ്തി. ഉച്ചരിക്കുന്നതിനു വളരെ ക്ലേശമുണ്ടായിരുന്നു. ചില ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ തർജ്ജമ ചെയ്തുകൊടുത്തു. “ശത്രുക്കളോടു ക്ഷമിക്കുന്നോ?” എന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ, “പിന്നെ, തീർച്ചയായും” എന്നു സുന്ദരവദനനായി അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായി.

അദ്ദേഹം തന്റെ അഭ്യപ്രായംകളടങ്ങിയ ആ തുണ്ടുകടലാസു മാറ്റോടുചേർത്തു പിടിക്കുകയും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. രാത്രിയിൽ അതന്വേഷിച്ചു. മരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അതെടുക്കുവാനായി അദ്ദേഹം കരങ്ങൾ നീട്ടി. മരിച്ചപ്പോഴും അതു മാറ്റോടണച്ചുപിടിച്ചിരുന്നു.

അവസാനമായി, വിളിത്തിരുനാൾ രാവിലേ, കരിശടയാളം വരയ്ക്കുന്നതിനു പഠിപ്പിക്കുവാൻ അപ്പൻ എന്നോടാവശ്യപ്പെട്ടു. ക്രിസ്തീയജീവിതത്തിലേക്കുള്ള അഭ്യപതിയായിരുന്നു അത്. “ബാവായുടേയും പുത്രന്റേയും ദയാദക്ഷമയുടേയും നാമത്തിൽ” എന്നു ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടു സാവധാനം തന്റെമേൽത്തന്നെ കരിശടയാളം വരുത്തുവാൻ അദ്ദേഹം പ്രേർശിപ്പിച്ചു ഭക്തിപാരവശ്യം ഒരനാളം ഞങ്ങൾക്കു മറക്കാവതല്ല. അപ്പന്റെ അഗ്രഹമനുസരിച്ചു കത്തിലുപരിനിന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതനായ ഫാദർ കേർട്ടലോമോണ്ടിനെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ജാക്ക് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം വന്നു ദീർഘനേരം അപ്പനുമായി സംഭാഷണത്തിലേപ്പെട്ടു. അവസാനം അദ്ദേഹത്തിൽനിന്ന് അപ്പൻ പാപമോചനം സഹിക്കുകയും

ചെയ്തു. രോഗിക്കു മതസത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു നല്ല അറിവുണ്ടെന്നും അന്ത്യകൃദാശകളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുവേണ്ട ഒരുക്കമുണ്ടെന്നും മുറിയിൽനിന്നു പുറത്തേക്കു വന്നപ്പോൾ ആ യുവവൈദികൻ വികാരഭരിതനായി പറഞ്ഞു. അടുത്തദിവസംതന്നെ വിശുദ്ധകർമ്മാനയും അന്ത്യലേപനവും നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം താൽപര്യപ്പെട്ടു.

അപ്പൻ! അന്ന് അച്ഛം ആശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്തദിവസം, ഫെബ്റുവരി 22-ാം തീയതി, അദ്ദേഹം വിശുദ്ധകർമ്മാനയും അന്ത്യലേപനവും സ്വീകരിച്ചു. സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനയോടു് എങ്ങനെയൊന്നു യോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്നും തന്റെ വിശ്വാസത്തെ എപ്രകാരമാണു പ്രത്യക്ഷമാക്കേണ്ടതെന്നും അറിയാതെ അന്ത്യലേപനം സ്വീകരിക്കുന്ന സമയം മുഴുവനും അദ്ദേഹം തന്റെമേൽത്തന്നെ വലിയ കരിശു യാളങ്ങൾ വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

ധാരധാരയായി കണ്ണുനീർ വാർത്തുകൊണ്ടു് അമ്മ സമീപം നിന്നിരുന്നു. അമ്മയോടായി അപ്പൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു; "നീയും ഏന്നോടുകൂടിയിരിക്കുവാൻ ഞാൻ നിനക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും". അച്ഛൻസമയം കഴിഞ്ഞു് അദ്ദേഹം തുടർന്നു; "മക്കളാരുമില്ലാതെ നിന്നോടൊന്നും പറയുകയില്ല." അവർ എന്തെങ്കിലും "പറയുക" അവശ്യമില്ലായിരുന്നു താനും; അപ്പന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ധാരാളം കേൾക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ അമ്മയുടെ മതപരിവർത്തനം ശാന്തമായി സാവധാനം നടന്നു.

ഈ ദിവസവും രോഗിക്ക് ആശ്വാസമാണു കണ്ടതു്. അടുത്തദിവസം വെഴ്സെയിൽസില കത്രോൽവൻ അദ്ദേഹത്തിനു സൈന്യലേപനം നൽകി. ഈ മരണാസനന്റെ വിശ്വാസലാഭസ്യവും ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയവും കണ്ടു ഊർമ്മിളകി മോൺസിഞ്ഞാർ ഗിമ്പിയേർ ഞങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടി പറയാതിരിക്കാഞ്ഞു. "നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കൈ

പടയാളിയാണ്" എന്നു തിരുമേനി അദ്ദേഹത്തോടു പറഞ്ഞു.

അത്യാവശ്യമായ ക്രമസങ്കല്പങ്ങളും മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപ്പൻ സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ക്രമസങ്കല്പങ്ങളുടെ പ്രയോജനം അദ്ദേഹം പൂരിതനായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം ശക്തി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടു് എന്റെ വത്സലപിതാവു നിർഭയം തന്റെ അവസാനനാഴികയെ സമീപിച്ചു. ഇടയ്ക്കിടെ ബോധമാന്ദ്യമുണ്ടായപ്പോൾ സുഖപ്പെടുന്നതിനുള്ള അഗ്രഹം അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. തനിക്കു സന്തോഷമാണെന്നും ഞങ്ങളും സന്തുഷ്ടരായിരിക്കണമെന്നും അപ്പൻ പലപ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു.

അമ്മയോടൊന്നിച്ചു ഞങ്ങളെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്തുതന്നെനിന്നു് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതു കണ്ടുനിലു വാൻ ശക്തിയില്ലാതെ ഒരു മുറിയിൽനിന്നു മറ്റൊരു മുറിയിലേക്കു ഞാൻ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു.

ജാക്ക് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുകലാതെ കട്ടിലിനോടു ചേർന്നുനിന്നിരുന്നു. അവസാനവിനാഴികകളിൽ, ഫെബ്രുവരി 24-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ച രാവിലേ, നാലുമണിക്ക് അല്പം മുമ്പായി, അപ്പൻ ഇപ്രകാരം ചൊല്ലുന്നതായി അദ്ദേഹം കേട്ടു. "എന്റെ ദൈവമേ! എന്നെ സന്തോഷിക്കണമേ!" ജാക്ക് സാവധാനം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു: "എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ ജീവനെ അങ്ങക്കു ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു." അപ്പൻ അതെടുത്തുചൊല്ലി: "എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ ജീവനെ അങ്ങക്കു ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു." അങ്ങനെ അവസാനശ്വാസവും കഴിഞ്ഞു.

പ്രഭാപുണ്ണവും, പ്രതാപസമനപിതവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖഭാവം. അ മുറിയിലെങ്ങും ഒരു ശുശ്രൂഷം വീശിയിരുന്നു. മനസ്സിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും സകല കഴിവുകളും പ്രയോജിച്ചു ഒരു സമരം കഴിഞ്ഞാലെന്നപോലെ അങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചു തളർന്നിരുന്നു. അവസാനംവരെ പിതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊണ്ടിരുന്ന സപ്തീയസമാധാനം

മാത്രമാണെങ്ങട്ടെ സങ്കടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജാക്ക് അപ്പന്റെ ശവസംസ്കാരം വളരെ മോടിയായിട്ടു നടത്തി. എന്റെ വത്സലപിതാവ് ആദ്യമായി ഒരു ദൈവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത് ഓർഗൺവായന കേൾക്കുന്നതിനാണ് എന്നോർമ്മിച്ചുകൊണ്ടു മനോഹരമായ ഗാനാലാപങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണു സംസ്കാരകർമ്മം നടത്തിയത്."

ദീർഘകാലത്തേ ഉൽക്കണ്ഠയുടേയും പ്രാർത്ഥനയുടേയും ശേഷം, അവസാനം തന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കു വിശ്വാസവെളിച്ചം ലഭിച്ചതിനെപ്പറ്റി റയിസാ നൽകുന്ന വിവരണം ഇത്രയുമാണ്. ജാക്കിന്റെയും റയിസായുടേയും പ്രാർത്ഥനയും മാതൃകയും മറ്റു പലരേയും പ്രകാശത്തിലേക്കു നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനു സംശയമില്ല.

"ജാക്ക് മാരിറായിന്റെ കൃതികളിൽനിന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിയുടെ സൂക്ഷ്മതയേയും ചിന്തയുടെ അഗാധതയേയും ഉപവിയുടെ തീക്ഷ്ണതയേയും വിലമതിക്കുന്നതിനു ലോകത്തിനു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ സുപർസ്റ്റീയഗുരുവിനെപ്പോലെ അദ്ദേഹം 'എതിര്പറയപ്പെടുന്ന ഒരടയാളമാണ്' അദ്ദേഹം സ്റ്റേഫ്ത്തിനോ വിദ്വേഷത്തിനോ, വിസ്മയത്തിനോ ഭയത്തിനോ, അനുകമ്പയ്ക്കുവേണ്ടി അക്രമണത്തിനോ പാത്രമാണ്. എന്നാൽ, ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം അവഗണിക്കപ്പെടുകയോ വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. തന്റെ മാനുഷികഗുരുവായ വി. തോമസ് അക്വിനാസിനെപ്പോലെ അദ്ദേഹം സത്യത്തെയും മനുഷ്യവംശത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. പാവത്താൽ പ്രണിതവും പ്രസാദവരത്താൽ ശമിതവുമായ മനുഷ്യമനസ്സിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം തന്റെ കഴിവുകളും ജീവിതവും സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു." (Jacques Maritain by Gerald B. Phelan p. 5)

എന്നും മറ്റും അദ്ദേഹം തന്റെ കൃതികളിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ കൃതികളിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ കൃതികളിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

IV

റാബി

ഇറാഖിലൻജനതയെ ആകമാനം വിസ്മയംകൊള്ളിച്ച രൊകസ്കികസംഭവമാണു റോമിലേ റാബിയായിരുന്ന പ്രൊഫസർ ഇബ്രഹീംസോളിയുടെ മാനസാന്തരം. റോമാനഗരത്തിലേ റാബി എന്ന നിലയിൽ ഇറാഖിലിലേ സകല യഹൂദപുരോഹിതന്മാരും സോളിയുടെ കീഴിലായിരുന്നു. 1945-ൽ റോമിലേ ഒരു ഖസീലിക്കായിൽവെച്ച് ഒരു വേദപുസ്തകപണ്ഡിതൻ ഭായ്യാമൊരമിച്ച കത്തോലിക്കസഭയിൽ പ്രവേശിച്ചു. റോമിൽ സ്ഥാപിക്കുവാനിരുന്ന യഹൂദകലാലയത്തിന്റെ (Rabbinical College) ഡയറക്ടറായി പ്രൊഫസർ സോളിയുടെ നാമം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത് അതിനല്ല മുമ്പുമാത്രമായിരുന്നു.

“അസ്സഹൃദായ ആരംഭേത്താടുക്ടിയ ഒരു പരിവർത്തനമാണു സാവധാനം എന്നിലുണ്ടായത്. എന്റെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ പലതി ഇന്നതരത്തിലുള്ളതെന്നു വിവരിക്കുക പ്രയാസമാണ്. അതു സ്വാഭാവികമായ ഒരു മാനസികവളർച്ചയായിരുന്നു” എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. യുദ്ധകാലത്തു റോമിലേ കത്തോലിക്കർ പരിശുദ്ധപിതാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യഹൂദർക്കു നല്കിയ സഹായങ്ങളും സേവനങ്ങളുമാണു കത്തോലിക്കസഭയ്ക്കു കീഴടങ്ങുന്നതിന് അന്തിമതീരുമാനം ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. സങ്കലിതസൈന്യം റോമിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ യഹൂദസമുദായത്തിന്റെ പേർക്കു പ്രൊഫസർ സോളി പരിശുദ്ധപിതാവിനു നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പരിശുദ്ധപിതാവിനോടുള്ള ഖഹ്ശമാനത്തിന്റെയും കൃതജ്ഞതയുടേയും അടയാളമായി എവുജേനി

യോ മരിയ എന്ന നാമമാണു ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്നാനിച്ചത്. എവുജനിയോ പച്ചെല്ലി എന്നായിരുന്നു വല്ലോ പ. പിതാവിന്റെ നേർത്തെയുള്ള പേര്.

1939-ലാണു പ്രൊ. സോളി റോമിൽ ചെന്നത്. അരി നമുവു ട്രിസ്റ്റിലേ പ്രധാനപുരോഹിതനായിരുന്ന അവസരത്തിൽ കത്തോലിക്കവൈദികാദ്ധ്യക്ഷന്മാരുമായി സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെടുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വൈവിധ്യസംബന്ധിച്ചുള്ള 'പൊൻറഫിക്കൽ കമ്മീഷൻ'യും ഇറ്റാലിയൻഭാഷയിലുള്ള 'കത്തോലിക് എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയ'യുടേയും ജോലിയിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

സഭയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു പന്ത്രണ്ടുകൊല്ലം മുമ്പു പ്രൊഫസർ സോളിക്കു കത്തോലിക്കമതത്തിൽ താല്പര്യം തുടങ്ങിയതാണ്. നശീകരണശക്തികളെ എതിരിടുന്നതിനും യൂറോപ്പിന്റെ പുനഃസംവിധാനം സാധിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഏക മാർഗ്ഗം ക്രിസ്തുവഴി ദൈവത്തിലും മനുഷ്യസാമോദയ്ക്കുമുള്ള വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയാണെന്നും, എല്ലാക്കാലത്തും മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ ഐക്യത്തിൽ നിറുത്തുന്നതു സാമോദയ്ക്കുമാണെന്നു മതവും നിയമസംഹിതകളും യുക്തിയും സമർത്ഥിക്കുന്നുവെന്നുമുള്ള ദൃഢബോധത്തെ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്.

“ലാ കൂവാ” എന്ന ഹർബുദിനപത്രത്തിനു നൽകിയ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ തന്റെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ കാരണങ്ങളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു:

“പതിനൊന്നാം പീയൂസ് മാർപ്പാപ്പാ നാസിസത്തെ അപലപിച്ചു വിധിപ്രസ്താവിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കത്തോലിക്കമതത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണമതിയായ ഭരണയായി ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. എങ്കിലും റോമിലേ യൂറോപ്യന്മാരുടെയും റാബി എന്ന സ്ഥാനം ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. ജർമ്മൻ റഫസ്യൂപ്പാലീസിന്റെ മേധാവിയായിരുന്ന ഫിംലർ യൂറോപ്യൻ നാമാവശേഷരാക്കു

വാൻ 1942 അവസാനത്തിൽ ജൂറോലിയിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്കു അവലംബമായിരുന്നതു കത്തോലിക്കവൈദികശ്രേഷ്ഠന്മാർമാത്രമാണ്. അവർ എനിക്കു മേൽ നൽകിയതിനുപുറമേ നാസികളുടേയും ഫാസിസ്റ്റുകളുടേയും ക്രൂരതയ്ക്ക് ഇരയാകുമായിരുന്ന അനേകം യഹൂദരെ രഹസ്യമായി രക്ഷിക്കുവാനും സന്നദ്ധരായി.

“1943-ൽ ഇറാലിയൻ യഹൂദരെ നാടുകടത്തുവാൻ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്ലാനിനെപ്പറ്റി എനിക്കറിവു നൽകിയതും വത്തിക്കാൻതന്നെയാണ്. അങ്ങനെ അറിവു കിട്ടിയതു നിമിത്തം അനേകശതം കുടുംബങ്ങൾ നാശത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.

“1944 ജൂൺ 4-ാം തീയതി സങ്കലിതസൈന്യം റോമിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അവിടെ വലിയ പത്തം പിടിപെട്ടു. ജീവസന്ധാരണത്തിനു മാറ്റമില്ലാതെ പട്ടണവാസികൾ കഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോഴും കത്തോലിക്കവൈദികരാണ് സംഘടിതമായി ഭൂരിതനിവാരണം നിർവഹിച്ചത്. വൈദികരും സന്യാസികളും ഏർപ്പാടുചെയ്തിരുന്ന ഭക്ഷണശാലകളിൽ ദരിദ്രരും അതുവരെ വിശപ്പടഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവർക്കും അവർതന്നെ ഭക്ഷണം വിളമ്പിക്കൊടുക്കുന്നത് എനിക്കു കാണാമായിരുന്നു.” യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ താൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിക്കൊള്ളാമെന്നു 1943-ൽ ദൈവത്തോടു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നവെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

റോമാനഗരം ശത്രു വിമുക്തമായശേഷം പ്രൊഫസർ സോളിയെ ഒരു പത്രലേഖകൻ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം നഗരത്തിലേ ഒരു സന്യാസമന്ദിരത്തിൽ ധ്യാനം കഴിക്കുകയായിരുന്നു. അനാഡംബരമായ ഒരു മുറിയിൽ ഒരു ചെറിയ മേശയുടെ പിന്നിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അയാൾ സോളിയെ കണ്ടത്. മേശപ്പുറത്ത് ഒരു വേദോപദേശഗ്രന്ഥവും മറ്റു ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒരു കുരിശുരൂപവുമുണ്ടായിരുന്നു. “പ്രശ്ന

നന്നം, പ്രസന്നവദനനും വെളുത്ത താടിമീശയോടുകൂടിയവരും
മായ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും സൗഹാർദ്ദമായി അഭിവാ
ദനം ചെയ്തു എന്ന് ആ പത്രലേഖകൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

റോമിലേ ചില പത്രങ്ങൾ സോളിയുടെ മാനസാന്തരം
ത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന വസ്തുത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി
യിൽപെടുത്തിയപ്പോൾ പ്രൊഫസർ ആ പത്രലേഖകനു ന
ൽകിയ മറുപടി ഇപ്രകാരമാണ്: "അതെന്നിക്കുറിയും. ചില
പത്രങ്ങളുടെ വിമർശനങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടു. ജസപിറുവൈലി
കരുടെ പ്രേരണനിമിത്തമാണ് എന്റെ മാനസാന്തരമെന്നു
ചില ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, സത്യത്തെപ്രതി ഇ
ത്രയും പറയുവാൻ ഞാൻ അഗ്രഹിക്കുന്നു. ജസപിറുവൈലിക
രുമായുള്ള എന്റെ ബന്ധം വളരെ പരിമിതമായിരുന്നു. പഴയ
നിയമത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം സംബന്ധിച്ചു ചില നോട്ടുകൾ
കൈമാറ്റം ചെയ്യുക, ചിലപ്പോൾ അച്ചടിച്ച പ്ലം തിരുത്തു
ക, നവവത്സരംഗളങ്ങൾ പരസ്പരം ആശംസിക്കുക എന്നിവ
യിൽ കവിഞ്ഞ ബന്ധമൊന്നും അവരുമായി എനിക്കുണ്ടായി
രുന്നില്ല. എന്നെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ
ആരും ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല."

"ഇസ്രായേൽജനത്തോടു് എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം
അഭംഗമായി ഞാൻ പാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരെ ഖ്യാ
ച്ചിരിക്കുന്ന ദുർഭാഗ്യത്തിൽ എനിക്കുള്ള സഹതാപം അഭംഗ
മായിരിക്കും" എന്ന് അവസാനമായി അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു.

ശാന്തിനീകേതനത്തിലേക്ക്

V

വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി

“പതിനൊന്നുകൊല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് (*) ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഞാൻ ഒരു കത്തോലിക്കനായി; ഇഴലോക ജീവിതത്തിലേ സമാധാനവും സൗഭാഗ്യവുമല്ല മതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമെങ്കിലും, എന്റെ മാനസാന്തരത്തിനുശേഷം, മുഖിലത്തേതിലും വളരെയധികം സമാധാനവും സന്തോഷവും ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു— എന്റെ മാനസാന്തരത്തെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും എനിക്കു പറയുവാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിത്രമാത്രമാണ്. വിവിധമാതൃക്കളിലൂടെയാണു ദൈവം തന്നെ സേവിക്കുവാൻ നമ്മെ ആകർഷിക്കുന്നത്.... ദൈവം ബലമായി എന്നെ പിടികൂടി, ഞാൻ അങ്ങയേയും മുറുകെ പിടിച്ചു. എന്റെ പൂർവ്വജീവിതത്തെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ കത്തോലിക്കസത്യങ്ങളെ അറിയുന്നതിനും അവയുടെ സമൃദ്ധിയാൽ സമ്പന്നനാക്കപ്പെടുന്നതിനുമുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കുവാൻ ഞാൻ അർഹനല്ലെന്നുള്ള ഖോധമാണ് എന്റെ മനസ്സിലുദിക്കുന്നത്”. (Dr. Tanaka, Through Hundred Gates p. 260) ശരിയാണ്, ഒരു ടനായിരുന്ന ഒരാൾക്കു കഴിയു കഴിയുടെ വില്പന ശരിക്കറിയുവാൻ. ആഖ്യാതികമായ അന്ധത അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവർക്കു കഴിയു വിശ്വാസവരത്തിന്റെ അമൂല്യതയെ ശരിക്കു ഗ്രഹിക്കുവാൻ.

ഇപ്പോൾ ജപ്പാനിലെ ദേശീയവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സാരമ്യം വഹിക്കുന്നതു മന്ത്രി ഡോക്ടർ പോൾ കൊററാറോ ടാന

(*) 1937-ലാണ് ഡോക്ടർ ടാനകാ ഇതെഴുതുന്നത്.

കാ (Paul Kotaro Tanaka) യാണ്. 1920 മുതൽ അദ്ദേഹം ടോക്കിയോയിലേ ഇംപീരിയൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിയമം പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അഞ്ചു യൂറോപ്യൻ ഭാഷകൾ അദ്ദേഹത്തിനു വശമാണ്. റോം, ഫ്രാൻസ്, ബൽജിയം, തെക്കേ അമേരിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ ടാനകാ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1926-ൽ അദ്ദേഹം കത്തോലിക്കസഭയിൽ പ്രവേശിച്ചു.

പോസിറ്റിവിസത്തിന്റെ (*) അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഡോക്ടർ ടാനകായുടെ കോളേജുവിദ്യാഭ്യാസം നടന്നത്. പ്രസ്തുത തത്വചിന്ത യുക്തിമീനമെന്നു കണ്ട് അദ്ദേഹം 'നെയോകാൻഷ്യനീസം' അംഗീകരിച്ചു. കാൻറിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം പല രാജ്യങ്ങളിലും പല രൂപങ്ങൾ പ്രാപിച്ചു. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യഭാഗത്ത് കാൻഷ്യൻ തത്വശാസ്ത്രത്തെ അതിന്റെ തനിരൂപത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു സാരം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ തലവെക്കി. അതാണ് നെയോകാൻഷ്യനീസം എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്നത്. ജപ്പാനിലും കരോളൈൻകളിലും നെയോകാൻഷ്യനീസത്തിനു പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചു.

ഇത് എന്ന ആംഗ്ലേയചിന്തകന്റെ സന്ദേശവാദത്തിന്റെ ദൂരന്തഫലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ശാസ്ത്രീയജ്ഞാനത്തെയും സാമൂഹികനിയമങ്ങളേയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് ഒരു പുതിയ മാർഗ്ഗം താൻ അന്വേഷിച്ചതെന്നു കാൻറു

(*) പോസിറ്റിവിസം സന്ദേശവാദത്തിന്റേയും അജ്ഞേയവാദത്തിന്റേയും ഒരു വകഭേദമാണ്. അറിവ് ഇന്ദ്രിയഗോചരമായവയെപ്പറ്റിമാത്രമാണെന്നും അവശ്യവും സാർവത്രികവുമായ (Universal and necessary) തത്വങ്ങളേയോ വസ്തുക്കളുടെ ആന്തരികമായ പ്രകൃതിയേയോ ഗ്രഹിക്കുവാൻ മനസ്സിനു പ്രാപ്തിയില്ലെന്നും പോസിറ്റിവിസം പഠിപ്പിക്കുന്നു.

പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അസാമാർത്ഥികതയ്ക്കും മതനിഷ്ഠ ക്ഷതയ്ക്കുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്പശ്ചാസ്ത്രം വഴിതെളിച്ചത്. ആധുനികകാലത്തേ അവലംബിച്ഛാസനങ്ങളുടെ 'കാരണ വർണ്ണനം' കാൻഷ്യനിസത്തിനു കൊടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റിപ്പെന്നു തോന്നുന്നു.

മതത്തെയും സന്മാർഗ്ഗത്തെയും സംബന്ധിച്ചു കാൻറുപറിച്ചിട്ടുള്ള വാദങ്ങൾ ഇപ്രകാരം സംഗ്രഹിക്കാം. മനസ്സു സ്വതന്ത്രമാണെന്നും ആത്മാവ് അമർത്യമാണെന്നും നന്മതിന്മകൾക്കു പ്രതിസമ്മാനം നൽകുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്നും പ്രായോഗികബുദ്ധി നമുക്കുറപ്പുതരുന്നു. എന്നാൽ ഈ സത്യങ്ങളെപ്പറ്റി ശാസ്ത്രീയജ്ഞാനം ലഭിക്കുക സാധ്യമല്ല. ശാസ്ത്രീയജ്ഞാനം വ്യതിയാനങ്ങൾക്കു വിധേയമായ വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചുമാത്രമാണ്. അന്യവസ്തുക്കളെ വസ്തുപരമായി നാം ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പ്രപഞ്ചം, അവയുടെ മാനസികരൂപങ്ങളെയാണു ബുദ്ധി ഗ്രഹിക്കുന്നതു്. സാമാന്യീകനിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം അവനവന്റെ മനസ്സുതന്നെയാണു്. ഖാമ്യമായ ഏതെങ്കിലും വസ്തുവോ ഒരു നിയമകർത്താവോ അല്ല. അവിഷ്കൃതങ്ങളെന്നവകാശപ്പെടുന്ന മതങ്ങൾ, ദൈവരാജ്യത്തെ ഒരു നിശ്ചിതരൂപത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമാണു്. മനുഷ്യവാംശത്തിന്റെ ശൈശവദശയിൽ അവയാവശ്യമായിരുന്നു. അതുളതങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ തെളിയിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. കാരണം, തെറ്റുപറ്റാവുന്ന ഒരധികാരത്തെ ആസ്പദമാക്കിയെ അവയെ വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയും. ക്രിസ്തുമതതത്വങ്ങൾ മറ്റു മതങ്ങളുടേതിനെക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടമാണു്. എന്നാൽ യുക്തവിചിന്തയോടെയും അലങ്കാരികാത്മത്തിലാണു് അവയെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു്. മതം ഒന്നുമാത്രമേയുള്ളൂ. അതു പ്രകൃത്യനസ്തുതവുമാണു്. പ്രായോഗികബുദ്ധിക്കു സ്പഷ്ടമായ സാമാന്യീകനിയമങ്ങൾ അതിലുൾപ്പെടുന്നു.

കാൻഷ്യൻവേദാന്തമനുസരിച്ചു ദൈവനിർദ്ദിഷ്ടമായ സപാലാവികനിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ലെന്നു ടാനകു വിശ്വസിച്ചു. ജപ്പാനിൽ പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന സാന്നാർഗ്ഗീകനിയമസംഹിത കൺഫ്യൂഷ്യനിസത്തിന്റെ വൃദിചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട രൂപമാണ്. അതു നിഷിദ്ധമായി അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. സന്നാർഗ്ഗത്തിന്റെ അപ്രമാദഭണ്ഡമായി സ്വബുദ്ധിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ആ മാനദണ്ഡം വച്ചുളന്നപ്പോൾ തന്റെ സാന്നാർഗ്ഗീകനില സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ടതാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു സംതൃപ്തിതോന്നി. സന്നാർഗ്ഗമേതു്, അസന്നാർഗ്ഗമേതു് എന്നു തീരുമാനിക്കുന്നതിനുള്ള പരമാധികാരം സ്വന്തം ബുദ്ധിക്കു വിട്ടുകൊടുത്താലത്തെ സ്ഥിതി ഉഘ്രമാണല്ലോ.

ഡോക്ടർ ഉഷിമുറാ എന്നൊരു പണ്ഡിതൻ കുറെ യുവജനങ്ങളെ ചേർത്തു ജപ്പാനിൽ ഒരു പുതിയ സഭ സ്ഥാപിച്ചു. കാൻറു പഠിപ്പിക്കുന്നതു മതം ഉപകാരപ്രദമാണെന്നാണല്ലോ. അതിനാൽ ടാനകായും ഉഷിമുറായുടെ പുതിയ സഭയിൽ ചേർന്നു. നിലവിലുള്ള പ്രോട്ടസ്റ്റൻറു സഭകളൊന്നും അവർക്കു തൃപ്തികരമായിരുന്നില്ല. ലൂതറിയനെപ്പറ്റി ഉഷിമുറായ്ക്ക് അസാമാന്യമായ മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പ്രവൃത്തികൂടാതെ വിശ്വാസംകൊണ്ടുമാത്രം രക്ഷപെടാമെന്നും വേദപുസ്തകത്തെ അതിന്റെ വാചുചാർമ്മത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ. കൂദാശകൾ അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചില്ല. എന്നാൽ അതേസമയം ജപ്പാനിലേ പ്രോട്ടസ്റ്റൻറുകാരിലധികഭാഗവും വിശ്വസിക്കുന്നതിനെതിരായി ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്നും അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു അതുഭൂതങ്ങൾ യഥാർത്ഥങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹം ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചു. ഓരോരുത്തരും തോന്നിയതുപോലെ വേദപുസ്തകത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചതിനാൽ അംഗങ്ങളുടെയിടയിൽ വിശ്വാസസൈക്യം പാലിക്കുക സാധ്യമായിരുന്നില്ല. പ്രായോഗികപ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി പശ്ചാത്യലോചിഷ്കണിവിരുദ്ധന്മാർ ഈ അഭിപ്രായഭിന്നതകൾ പല

പ്ലോഴം വഴക്കിലാണവസാനിച്ചിരുന്നത്.

ടാനകാ തന്റെ സാമ്പത്തികജീവിതത്തിനും അടിസ്ഥാനമായി വേദപുസ്തകത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. എന്നാൽ, ഇവിടേയും വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനുള്ള അപ്രമാദമാനദണ്ഡമായി സ്വബുദ്ധിയെ സ്വീകരിച്ചു. അതു നന്മതിന്മകളെ വിഭവചിക്ഷണത്തിനുള്ള പരമായികാരം സ്വന്തം മനസ്സിനു വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനു സമമായിരുന്നു. പാരമ്പര്യവും ദൈവശാസ്ത്രവും വേദപുസ്തകഭാഷ്യങ്ങളും ബൈബിളിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു പ്രതിബന്ധങ്ങളായിക്കരുതി അവയെ അദ്ദേഹം അകറ്റി നിറുത്തി. ഇതിന്റെ ഫലം എന്തായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ഏറ്റുപറയുന്നു: "ഒരു യേശുതീകവ്യാഖ്യാനത്തിന്റെയോ ശാസ്ത്രീയപരിശോധനയുടേയോ സഹായം സ്വീകരിക്കാതിരുന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തെ എന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരണമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനുള്ള അപകടത്തിലാണു ഞാൻ ചെന്നുചാടിയത്. സാമ്പത്തികനിയമരായിത്വമായിരുന്നു അതിന്റെ അവശ്യഫലം; പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ കാര്യത്തിൽ, എന്റെ ദുരാശകളോടും ബലഹീനതകളോടും തിന്മയിലേക്കുള്ള ചാച്ചിലുകളോടുംകൂടി പാപ്പായുടെ ഉദ്യോഗത്തെ നിവൃത്തിക്കുവാൻ ഞാൻ തുനിഞ്ഞതിനാൽ. അനുഭവജീവിതത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന സാമ്പത്തികപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു സമാധാനം കാണുക നീട്ടിവെക്കുവാൻ പാടില്ലാതിരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് എന്റെ ഈ അഹംഭാവം എന്റെ അധഃപതനത്തെ ത്വരിതമാക്കുകയായു ചെയ്തു. എന്റെ തത്വശാസ്ത്രം തീരെ അപ്രായോഗികമെന്നു മനഃശ്ലേഷത്തോടെയെങ്കിലും ഞാൻ സമ്മതിക്കേണ്ടിവന്നു. സാമ്പത്തികതത്വപഠനത്തിൽ ഒരു കടിഞ്ഞാൺപാലെ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു മാനദണ്ഡം, നന്മയും തിന്മയും ക്ഷണപ്ലവയരേതിൽ നിണ്ണയിക്കുന്ന രേധികാരം എന്നിങ്ങില്ലാതെപോയി."

ഇപ്രകാരം നെയോകാൻഷ്യനിസവും പ്രോട്ടസ്റ്റൻറിസവും കൊണ്ടു ഗതികെട്ടിരുന്നവസരത്തിൽ ഭാഗ്യവശാൽ കത്തോലിക്കതപങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു ടാനകായ്ക്കിടയാച്ചി. സ്വപ്നലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കാൻഷ്യനിസത്തിനും മതത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം വെലമീനമായ മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ തോന്നുസൗന്ദീന വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പ്രോട്ടസ്റ്റൻറിസത്തിനും ഒരു പ്രതിവിധി കത്തോലിക്കതപമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു വ്യക്തമായി. അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു: “അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റേയും സ്റ്റോളാസ്റ്റിക്ക ചിന്തകന്മാരുടേയും കാലം മുതൽ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കത്തോലിക്ക തത്വശാസ്ത്രം നൽകുന്ന പ്രബോധനം നെയോകാൻഷ്യനിസത്തിന്റെ അഖലവാദങ്ങളിൽനിന്ന് (സബ്ജക്റ്റിവിസവും ഫോർമലിസവും) എന്നെ സ്വതന്ത്രമാക്കി. നന്മയ്ക്കും തിന്മയ്ക്കും ക്ഷമപൂർവ്വമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന സ്വാഭാവികന്യായത്തിനെതിരായി എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന മുൻവിധിയെ ജയിക്കുന്നതിനും എനിക്കു സാധിച്ചു. ശാസ്ത്രീയജ്ഞാനവും മതവിശ്വാസവും തമ്മിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും എനിക്കു കഴിഞ്ഞു”.

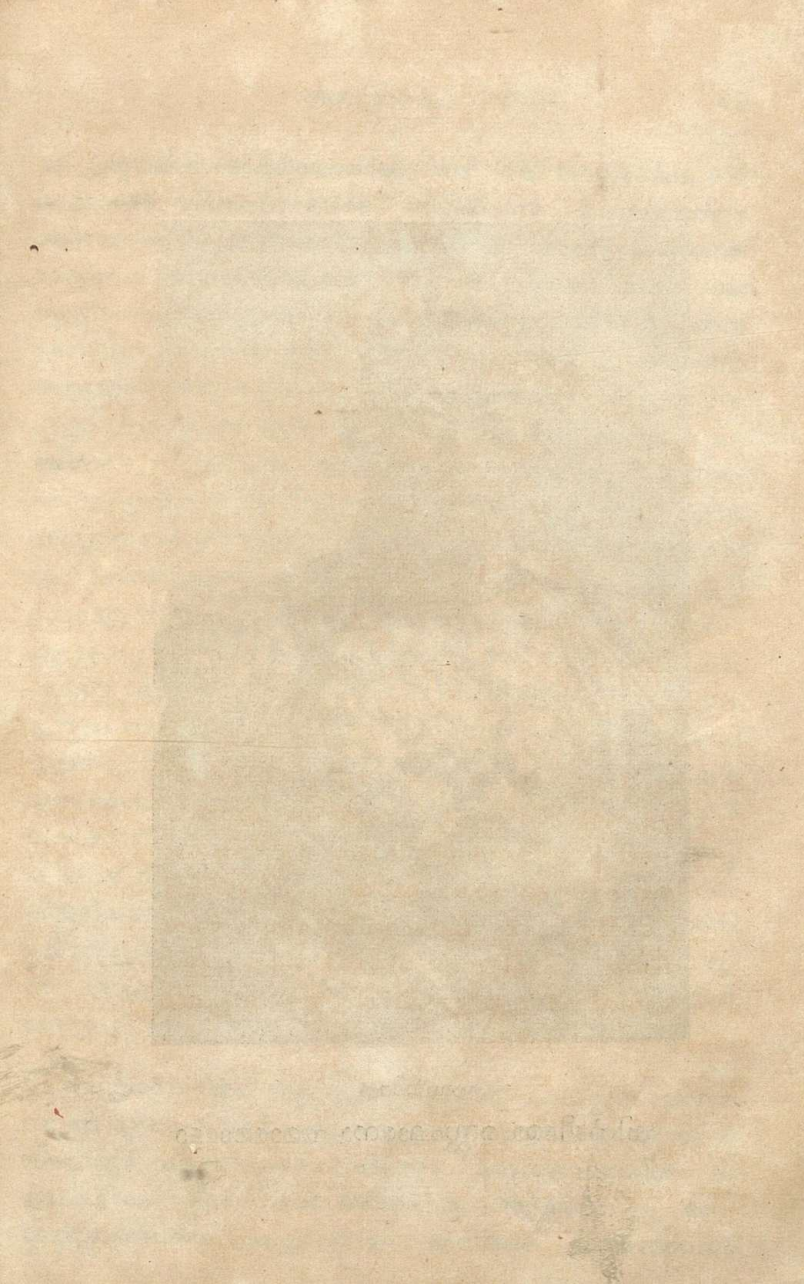
“കടുംവത്തേയും സമുദായത്തേയും ലോകത്തേയും ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യാധികൾ ശമിപ്പിക്കുവാൻ കത്തോലിക്കസഭയുടെ സാമൂഹികപ്രമാണത്തിനും സേവനതല്പരതയ്ക്കും മാത്രമേ സാധിക്കൂ” എന്ന ബോധത്തോടെ കത്തോലിക്കസീലാന്തങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു സാമൂഹികസേവനം നടത്തുവാൻ ടാനകാ ഉൽസുകനാണ്. ടോക്കിയോയിലേ കത്തോലിക്ക സർവ്വകലാശാലയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ജപ്പാൻ ഭാഷയിൽ പഠിപ്പിച്ചുപെടുത്തുന്ന “കാത്തലിക് എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയാ”യുടെ ചീഫ് എഡിറ്റർ ഡോക്ടർ ടാനകായാണ്. ജപ്പാനിലെ ചക്രവർത്തിയും രാജകടുംബാംഗങ്ങളുമായി നേരെ കണിക്കുറോളം കത്തോലിക്കമതത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം സംസാരി

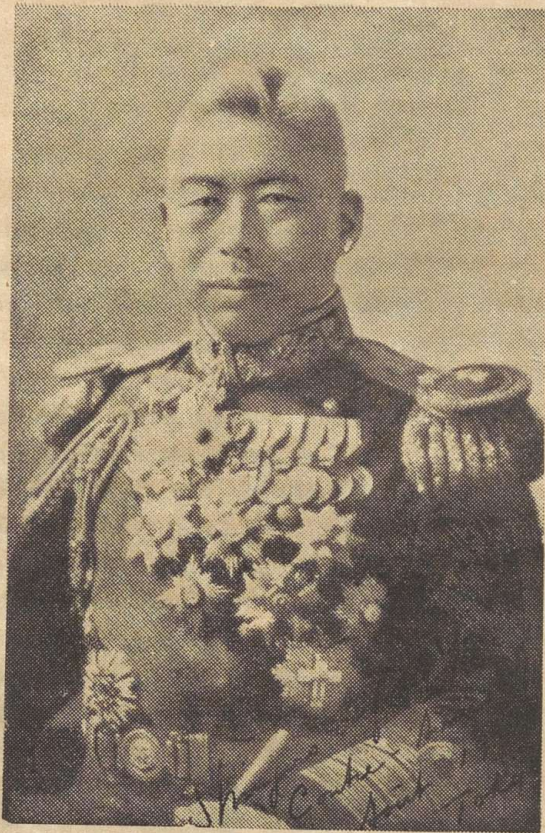
“...നികേതനത്തിലേക്ക്

VI

അഡ്മിറൽ

ജപ്പാന്റെ തലസ്ഥാനനഗരിയായ ടോക്കിയോയിൽനിന്നും ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ തീവണ്ടിയായ ചെയ്യുന്ന ഒരു രാൾക്കു കുറാസി എന്നൊരു ചെറുഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നെത്താം. മൂന്നു യുദ്ധങ്ങളിൽ പോരാടി പേരെടുത്ത ഒരു പോരാളിവിന്റെ ജന്മനാടാണ് ആ കൊച്ചുഗ്രാമം. ആ നാവികസേനാനി എപ്രകാരം "ശാന്തിനികേതനത്തി"ലെത്തി എന്ന് ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ നമുക്കു കാണാം. അഡ്മിറൽ ഷിൻജിരോ സ്റ്റേഫാനോ യമാമോട്ടോ(Admiral Shinjiro Stefano Yamamoto) 1877-ൽ ജനിച്ചു. ഒരു കൊച്ചു വികൃതിയായിട്ടാണ് അവൻ വളർന്നുവന്നത്. ശൂദ്രളിലേക്കു വിട്ടാൽ സമീപത്തുള്ള കുറിക്കാടുകളിൽ കൂട്ടുകാരമൊന്നിച്ചു കളിച്ചുനടക്കുകയായിരുന്നു പലപ്പോഴും അവന്റെ തൊഴിൽ. എങ്കിലും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം നടത്തി ഒരു നാവികസേനാധിപനോ ജപ്പാനിലെ മന്ത്രിയോ ആയിത്തീരണമെന്നുള്ള ആകാംക്ഷ അവന്റെ ഖാലഹൃദയത്തിൽ സ്ഥലം പിടിച്ചിരുന്നു. പ്രാരംഭവിദ്യാഭ്യാസം അങ്ങനെ ഒരു വിധം കഴിഞ്ഞു. ഉപരിപഠനത്തിനായി ടോക്കിയോയിൽ പോകുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷേ, ഈ വികൃതിച്ചെറുക്കനെ അകലെയൊരു സ്ഥലത്തു തനിയെ സ്വതന്ത്രനായി വിടുന്ന കാര്യം അപ്പൻ അത്ര സഹിക്കാതുമായിരുന്നില്ല. പോരെങ്കിൽ അവന്റെ ജേജുൻ ടോക്കിയോയിലെ പഠനവും നിറുത്തി പിതാവിന്റെ സൽപ്പേരിനെ കളങ്കപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു മടങ്ങിയിരിക്കുമായിരുന്നു.

അഡ്മിറൽ
ഷിൻജിരോ സ്റ്റോഫാനോ യമാമോട്ടോ

ആയിടെ ടോക്കിയോയിൽനിന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു വെള്ളക്കാരൻ ഷിൻജിരോയുടെ വീട്ടിൽവന്നു. തലസ്ഥാനഗരത്തിലേ ഒരു സെക്കണ്ടറിസ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വേനൽക്കാലവാസത്തിനായി അവരുടെവക ഒരു കെട്ടിടം വാടകയെടുക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗമനോദ്ദേശ്യം. വന്ന കാര്യം സാധിച്ചുകൊണ്ട് ഉടൻതന്നെ അദ്ദേഹം മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. വേനൽ അതിക്രമിച്ചപ്പോൾ പത്തുപത്തുണ്ടു വെള്ളക്കാരേയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മടങ്ങിവന്നു. എല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ കുറുത്ത സൂട്ടും കുറുത്തതടയും ധരിച്ചിരുന്നു. "സ്കൂൾ ബ്രദേഴ്സ് ഓഫ് മേരി" എന്ന സന്യാസസംഘത്തിന്റെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും. ഷിൻജിരോയുടെ പിതാവിന്റെ ജിജ്ഞാസയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് അവർ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി ഇപ്രകാരം ഒരു ചുരുങ്ങിയ വിവരണം നൽകി: "ചെറുപ്പക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസവും ശിക്ഷണവും നൽകുകയാണു തങ്ങളുടെ കൃത്യം. തങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ചേരുന്നവരൊക്കെ വിദ്യാലയനിയമങ്ങളെല്ലാം കണിശമായി പാലിക്കണം. ചുരുക്കംചിലയവസരങ്ങളിൽമാത്രമേ പുറത്തു പോകുവാൻ അവരെ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. കൃത്യനിഷ്ഠയുടെ കാര്യത്തിൽ തങ്ങൾക്കു പ്രത്യേക നിഷ്കർഷയാണ്. ആഴ്ചയിൽ മൂന്നു ദിവസം ഇംഗ്ലീഷും രണ്ടുദിവസം ഫ്രഞ്ചും സംസാരിക്കണം." ക്രമാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെയും വിദേശഭാഷാഭ്യസനത്തിന്റെയും കാര്യം അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവെന്നു കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനു വളരെ സംതൃപ്തി തോന്നി.

പ്രസന്നതയും നല്ല പ്രസരിപ്പുമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു ആ യൂറോപ്യന്മാർ. അക്കൊല്ലത്തേ അവധിക്കാലം ഷിൻജിരോയ്ക്കും വളരെയുല്ലാസമായിരുന്നു. മലകയറ്റത്തിനും വള്ളംകളിക്കും മീൻപിടുത്തത്തിനും അവരോടൊന്നിച്ച് അവനുമുണ്ടായിരിക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും. അവരുടെ പെരുമാറ്റവും

കൃത്യനിയുയും കണ്ടു അവന്റെ പിതാവിന് അവരോടു് അതിയായ മതിപ്പു തോന്നി. അതിനാൽ അവധികഴിഞ്ഞു സെപ്റ്റംബർ ആരംഭത്തിൽ അവർ മടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഷീൻജീരോയെ ടോക്കിയോയിൽ കൊണ്ടുവെന്ന് അവരുടെ ശിക്ഷണത്തിനെപ്പിച്ചു.

ദേശഭക്തരും ധനികരുമായ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ മക്കളായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളിലധികവും. മിക്കവരും പ്രായംകൂടിയവരുമായിരുന്നു. മുട്ടാളത്തരവും ഒട്ടും കുറവായിരുന്നില്ല. 'യാസോമതത്തെയും' (ക്രിസ്തുമതം) യാസോമതക്കാരെയും അവർ കഠിനമായി വിദ്വേഷിച്ചിരുന്നു. ഒരു പടികൂടി കടന്നു ഷീൻജീരോ തന്റെ വിദ്വേഷവും അവജ്ഞയും ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതിനു മടിച്ചില്ല. എന്നാൽ, ആ സമ്പ്രദായസമോദരന്മാരുടെ ത്യാഗനിയുമായ ജീവിതവും പരസ്പരവും കണ്ടു അവരെ ഖുളമാനിക്കുന്നതിനു കാലക്രമത്തിൽ അവൻ നിർബന്ധിതനായി. ഈ ഗുണവിശേഷങ്ങൾക്കു കാരണം അവരുടെ മതമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമാകുവാൻ വഴിയില്ലെന്ന് അവൻ തീരുമാനിച്ചു: "അവരുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തെയും ആധ്യാത്മികജീവിതത്തെയും ക്രമേണ ഞാൻ പഠിച്ചുതുടങ്ങി. അവരോരുത്തരും ശ്രേഷ്ഠനെ എപ്രകാരം അനുസരിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വംശമോ വയസ്സോ യോഗ്യതയോ നോക്കാതെ എത്ര പരിപൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കുന്നത് ഞാൻ ദർശിച്ചു. കർക്കശമായ ഒരു നിയമാവലി കണിശമായി അവർ പാലിക്കുന്നതും വ്രതങ്ങളെടുത്തു് അവയ്ക്കനുസൃതമായി ജീവിക്കുന്നതും തങ്ങളെക്കാളുമധികം തങ്ങളെ അവർ സ്നേഹിക്കുന്നതും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ഇവയ്ക്കെല്ലാം നിദാനമായി അവരുടെ മതംമാത്രമേ കാണാനാണായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ ആശയം ആദ്യമായി എന്നിൽ അങ്കുരിച്ചപ്പോൾത്തന്നെ ഒരു കാലത്തു് ഒരു കത്തോലിക്കനാകുകയല്ലാതെ ഗത്യന്തരമില്ലെന്ന് എനിക്കു ദൃഢബോധം വന്നു. ഉദ്ഭവത്തെയും മാതൃരാജ്യത്തെയും സേവി

ക്കമെന്നു ഞാൻ പ്രതമെടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്റെ നിശ്ചയങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാൻ ദൈവപരിപാലന എന്റെ ചുവട്ടുകൾക്കു നയിക്കുകയും എനിക്കു സഹായമരുളുകയും ചെയ്തു." (Through Hundred Gates p. 257).|

ജപ്പാനിലേ ഒരു പ്രസിദ്ധ ബുദ്ധക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഷിൻജീരോയുടെ പിതാവ്. സ്വഗൃഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധബലിപീഠവും (ബുദ്ധുലാൻ) ഷിൻറോക്ഷേത്രവും (കമിദന) മുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാദിവസവും പ്രഭാതത്തിൽ കടുംബപാരമ്പര്യപ്രകാരം അവിടെ കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുകയും പതിവായിരുന്നു. പിതാവ് ഇപ്രകാരം ഷിൻറോമതത്തിന്റെ തിക്ഷ്ണതയുള്ള ഒരനുയായി ആയിരുന്നതിനാൽ ഷിൻജീരോ തന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കുന്നതിന് ആദ്യം യോഗ്യപ്പെട്ടു. ഒടുവിൽ ധൈര്യമവലംബിച്ച്, കത്തോലിക്കമതബോധനം സ്വീകരിക്കുവാൻ തന്നെ അനുവദിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ പിതാവിനോടു കത്തയച്ചു. എഴുത്തു കിട്ടിയ ഉടനെ നിരാശയോടും ഹൃദയവ്യഥയോടുംകൂടി പിതാവു ടോക്കിയോയിലെത്തി. ഈ ദുഃഖപ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അവസരം അനുവദിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം മകനെ ഗുണഭോഷിച്ചു. മകന്റെ അഭ്യർത്ഥനകളും വാദങ്ങളും വനരോദനമായി കലാശിച്ചതേയുള്ളൂ. യാസോമതം രാജ്യത്തിനു ധാനികരമാണെന്നും, യാസോമതം സ്വീകരിച്ചാൽ ശോഭനമായ ഒരു ഭാവിയിലെ ആരംഭദശയിൽ ആണെന്നു നശിപ്പിച്ചുകൊടുക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പുത്രനോടു പറഞ്ഞു.

മധ്യവേനൽ അവധിക്കു വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ സമക്ഷം ഷിൻജീരോ തന്റെ അപേക്ഷയെ അവർക്കു നൽകുന്നതിനു ധൈര്യപ്പെട്ടു. ഇപ്രാവശ്യവും പിതാവു ഖണ്ഡിതമായി അനുവാദം നിഷേധിച്ചു. എന്നാൽ, അവൻ ഭഗ്യാശനായില്ല. തന്റെ വാഗ്ദാനം മുഴുവൻപയോഗിച്ചു

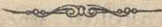
പിതാവിന്റെ സമ്മതം ലഭിക്കുവാൻ ഒരിക്കൽക്കൂടി ശ്രമിക്കുന്നതിന് അവൻ നിശ്ചയിച്ചു. പരിശുദ്ധാത്മാവു പ്രത്യേകമായ വിധത്തിൽ ഇപ്രാവശ്യം തന്നെ സഹായിച്ചിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “ജ്ഞാനസ്താനം ലഭിക്കാത്ത അവിശ്വാസിയായ ഒരു സാധുവിന്റെ നാവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവു ശക്തിപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം.”

അവൻ പിതാവുമായി എന്താണിപ്രകാരം വാദം നടത്തി: “എനിക്കു പ്രായമായിവരുകയാണെന്നും എന്റെ ഭാവിയിെപ്പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണെന്നും അപ്പച്ചന്റിയാം. ഇപ്പോഴത്തേ നിലയ്ക്കു ഞാൻ ഏതെങ്കിലുമവസരത്തിൽ സൽപഥത്തിൽനിന്നു വ്യഭിചരിക്കയും അങ്ങയുടെ ദുഷ്കീർത്തിക്കു കാരണമാകുകയും ചെയ്തയില്ലേ എന്നു പ്രബലമായി ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. കത്തോലിക്കനായെങ്കിൽമാത്രമേ എന്റെ ആത്മാവിനെ തിന്മയിൽനിന്നു കഠിനീകൃതവാൻ സാധിക്കൂവെന്ന് എനിക്കു തീർച്ചയുണ്ട്. അതുതന്നെയാണു കത്തോലിക്കമതസിദ്ധാന്തങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നതിന് അങ്ങയുടെ അനുവാദം അപേക്ഷിച്ചതിന്റെ കാരണവും. അപ്പച്ചൻ അതു നിരാകരിച്ചു. അവിടുന്ന് കീർത്തിയെ എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായി വിലമതിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എനിക്കുതന്നെ അപകീർത്തിക്കു കാരണമായിത്തീരുകമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഇനി എനിക്കായിരിക്കയില്ല.”

ഇത്രയും ശ്രവിച്ചശേഷം അപ്പൻ പറഞ്ഞു: “കൊള്ളാം, ഞാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്ലിൻസിപ്പാളിന്റെ പേർക്ക് എഴുതിക്കൊള്ളുക.”

അവധി കഴിഞ്ഞു സെപ്റ്റംബറിൽ, ഫ്രൂളിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഉടനെ യാമാമോട്ടോ മതബോധനം സ്വീകരിച്ചുതുടങ്ങി. അക്കൊല്ലംതന്നെ ക്രിസ്റ്റുമസ്സിന്റെ തലേദിവസം ഫ്രൂറുവക കപ്പേളയിൽവെച്ചു അദ്ദേഹം മാമ്മോദീസാ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

വർഷങ്ങൾ അമ്പതിലധികമായിരിക്കുന്നു ആ സുദിനം കടന്നുപോയിട്ട്. വഴിയവാദത്തിന്റെ ചവിട്ടേറ്റു വശ ലപുത്രന്റെ ഭാവി അപകടത്തിലാകുമെന്നായിരുന്നു ആ പിതാവിന്റെ ഭയം. അതിനിടയായില്ല. ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ അവൻ സാഹസികസേനയിൽ ചേർന്നു. ക്രമേണ അഡ്മിറൽ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്തു. ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം യുദ്ധത്തിനിടയിൽ മരണാപകടത്തിൽനിന്ന് അതുതകരമായി അദ്ദേഹം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജപ്പാൻചരിത്രത്തിൽ ഇദംപ്രഥമമായിട്ടു ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഒരു സന്ദേശവും വഹിച്ചുകൊണ്ടു പരിശുദ്ധപിതാവിന്റെ പക്കലേക്കു പോകുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. ഹിരോമിതോ ചക്രവർത്തി രാജ്യഭാരമേല്ക്കുന്നതിനുമുമ്പു യൂറോപ്യൻപയ്യടനം നടത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്നതന്നുള്ള ഖണ്ഡമതിയും ഷിൻജീരോയ്ക്കു നൽകപ്പെട്ടു. രാജകൊട്ടാരത്തിൽത്തന്നെയാണ് അതിൽപിന്നീട് അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത്. അഡ്മിറൽസ്ഥാനത്തുനിന്നു വിരമിച്ച് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം 'സെയ്നെങ്കവായ്' എന്ന കത്തോലിക്കപ്രവർത്തനസംഘത്തിന്റെ പ്രസിഡൻറുസ്ഥാനം വഹിച്ചുവരുന്നു.

VII

സന്യാസിയായ പ്രധാനമന്ത്രി

ലഭകികണ്ഠേമത്തിന്റെ ക്ഷണികതയേയും നശപരവസ്തുക്കളുടെ ശൂന്യതയേയും ലോകത്തോടു് ഉപന്യസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സന്യാസജീവിതത്തിന്റെ സമാപനദിനമായിരുന്നു 1949 ജനുവരി 15-ാം തീയതി. ചൈനയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി, വിദേശകാര്യമന്ത്രി, റഷ്യയിലേയും നെതർലണ്ട്സിലേയും വത്തിക്കാനിലേയും ചൈനീസ് സ്ഥാനപതി, സർവ്വരാജ്യസഖ്യത്തിൽ ചൈനയുടെ പ്രതിനിധിസംഘാലയക്ഷൻ എന്നീ നിലകളിൽ വിശ്രുതനായതിനുശേഷം സമസ്തവും പരിത്യജിച്ച ഖനഡിക്റ്റൻ സന്യാസസഭയിൽ ചേരുകയും അവസാനം ഒരു അഞ്ചായി അഭിഷിക്തനാകുകയും ചെയ്ത ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ വേർപാടിനെപ്രതിയാണ് അന്നു ലോകം കണ്ണുനീർ വാർത്തു്. പണ്ഡിതനും ചിന്തകനും രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്ന ഡോംപിയർ സെലസ്റ്റിൻ ലൂ റിസെംഗ് - റിസിയംഗിനെ (Dom Pierre Celestin Lou Tseng-Tsiang) എഴുന്നടക്കമായി അന്നു നമുക്കു നഷ്ടപ്പെട്ടു.

പരോപകാരതല്പരനായിരുന്ന ഒരു പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് ഉപദേശിയായ ലൂവിന്റെ പിതാവു്. ലൂവിന് എട്ടുവയസ്സുമാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ത്യാഗസമ്പന്നയായ മാതാവു പരലോകപ്രാപ്തയായി. റഷ്യയിലേ ചൈനീസ് അംബാസഡറായിരുന്ന ക്ഷു കിംഗ് ചെനോടുക്രടി (Shu King Chen) 21-ാമത്തെ വയസിൽ അദ്ദേഹം പീറോട് സ്ഖർഗിലെത്തി (ലെനിൻഗ്രാഡ്). ക്ഷു കിംഗിന്റെ ഭാഷ്യകാരൻ, സെക്രട്ടറി, ഉപദേഷ്ടാവു് എന്നീ ഉദ്യോഗങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ടു പതിനാലുവർഷം അദ്ദേഹം അവിടെ താമസിച്ചു. അഗ്രാധപണ്ഡിതനായിരുന്ന ക്ഷു

കിംഗ് ചെന്നായയുള്ള പരിചയം ലൂവിന്റെ സപഭാവസംസ്കരണത്തിലും ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിലും വലിയൊരു പങ്കുവഹിച്ചു. അദ്ദേഹത്തോടു കൂടി കഴിച്ച കാലങ്ങൾ പേതൻതപശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതിനു ലൂവിനു പ്രത്യേകം ഉപകാരപ്രദമായി.

പാശ്ചാത്യസംസ്കാരത്തെ വളരെയധികം വിലമതിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണു ഷൂകിംഗ്. ക്രിസ്തുമതമാണ് അതിന്റെ അസ്ഥിവാമമെന്ന് അദ്ദേഹം ദർശിച്ചു. "യൂറോപ്പിന്റെ ശക്തി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സൈനികസന്നാഹങ്ങളിലോ അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയപുരോഗതിയിലോ അല്ല, പ്രത്യേകം, അതിന്റെ മതത്തിലാണ്" എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. കുടുംബത്തിലും സമുദായത്തിലും കത്തോലിക്കന്മാരുടേ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധാർമികവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ പ്രേരണാശക്തിയുടേയും വത്തിക്കാന്റെ സാമൂഹ്യസഹായസഹായകര്യങ്ങളും ആന്തരികകാരണങ്ങളെ ആരായുന്നതിനു യുവാവായ റാസിയാംഗിനെ ഷൂകിംഗ് പ്രേരിപ്പിച്ചു.

ലനിൻഗ്രാഡിൽ വെച്ചു റഷ്യയിലേ ഖൽജിയൻ അംബാസഡറിന്റെ ഭാഗിനേയിയായ മിസ് ഖേർത്തു ബോവി എന്ന കത്തോലിക്കവനിതയിൽ ലൂ അനുരക്തനായി. അവർക്കു ജനിക്കുന്ന സന്താനങ്ങളെ കത്തോലിക്കവിശ്വാസത്തിൽ വളർത്തുമെന്ന വാഗ്ദാനത്തോടു കൂടി വിവാഹബന്ധത്തിലേർപ്പെടുന്നതിനു സഭ അവരെ അനുവദിച്ചു.

ആ നവദമ്പതിമാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടു ഷൂകിംഗ് ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു: "അനന്ദപൂർണ്ണമെങ്കിലും സന്താനരഹിതമായ ഒരു വൈവാഹികജീവിതം ഭായ്യഭയത്താൽ ന്നാരിലൊരാളുടെ മരണത്തിൽ അവസാനിച്ചാൽ മറ്റൊരാൾ സന്യാസജീവിതം അവലംബിക്കുക അസാധാരണമല്ല. നിങ്ങളും ഈ പാഠവ്യക്തത സ്ഥിരീകരിച്ചേക്കാം. . . . അതിനിടയാകുന്നകിൽ ക്രൈസ്തവചിന്തയാകുന്ന ഉറവയുടെ ഉൽപത്തി സ്ഥാനത്തുനിന്നുതന്നെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുവാൻ ഏറ്റവും പൂരാ

തനമായ സന്യാസസഭയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു ശ്രമിക്കുക." ജ്യോതിഷിന്റെ വാക്കുകൾ ദീർഘദൂരനമായിട്ടാണു കലാശിച്ചത്.

ലൂവിന്റെയും ബേർത്തിന്റെയും ദാവത്വജീവിതം സ്നേഹഭരിതമായിരുന്നു. "ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹബന്ധം ദൃഢതമവും സമാധാനപരമായിരുന്നു. കർമ്മവ്യതിചലനത്തിലും സമാധാനത്തിലും ഞങ്ങൾ ഒരു ഹൃദയവും ഒരാത്മാവുമായി വർത്തിച്ചുവന്നു" എന്നാണ് അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. സ്നേഹസിന്ധുവിലൂടെ ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും ഓടിക്കടന്നുപോകുന്നത് അവർ അറിയുന്നില്ല. വർഷങ്ങൾ പലതു കഴിയുന്നു. ഇരുവരുടേയും മുഖകമലങ്ങളെ ഒരു കരിനിഴൽ, ഒരു മ്ളാനത നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്നു. അവരുടെ ആശാസനം നിലംപതിക്കുവാൻപോകയാണ്. ദാവത്വവല്ലരി കസുമരഹിതമാണെന്ന്!

മതനിഷ്പക്ഷതയ്ക്കും അനാശാസ്യഫലങ്ങൾക്കുമാണു മിശ്രവിവാഹം വഴിതെളിക്കാറുള്ളത്. എങ്കിലും ബേർത്തു-ലൂബന്ധം അതിനൊരപവാദമായിരുന്നു. കൃത്യമായും ശാന്തമായും ബേർത്തു ബോവി തന്റെ മതകൃത്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിയിരുന്നു. എങ്കിലും ഒരിക്കൽപോലും മതപരിവർത്തനത്തെപ്പറ്റി അവർ ഒന്നാവിനോടു സംസാരിച്ചിട്ടില്ല; അതിനാവശ്യവുമില്ലായിരുന്നു. കാരണം, അവരുടെ ജീവിതം അദ്ദേഹത്തോടു നിരന്തരം ധർമ്മോപദേശം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കത്തോലിക്കമതത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിബിംബനമായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം. ലൂപ്രസ്താവിക്കുന്നു: "എന്റെ പ്രിയതമയുടെ ആത്മാവിലും ജീവിതത്തിലുംനിന്നാണു കത്തോലിക്കമതത്തിന്റെ ജീവനും ശക്തിയും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്."

സന്താനരഹിതമായ ജീവിതം ലൂവിനെ ആകുലചിത്തനാക്കി. തങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെ കത്തോലിക്കവിശ്വാസത്തിൽ വളർത്തുമെന്ന് വിവാഹവേളയിൽ ചെയ്ത വാഗ്ദാനം നിറവേ

ററുവാൻ ഒരുവസരം ഉണ്ടാകുന്നില്ലല്ലോ എന്നും അദ്ദേഹം ചേരിച്ചു. ഈ അവസ്ഥയിലാണ് കത്തോലിക്കസഭയിൽ ചേരുന്നവൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചത്. സന്യാസരചോദ്യംനിമിത്തം സന്തപ്തനായ തന്റെ ജീവിതത്തെ ഉന്മേഷപ്പെടുത്തുന്നതിനു കത്തോലിക്കമതത്തിനുമാത്രമേ സാധിക്കൂവെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുമതം അദ്ദേഹത്തിനു കത്തോലിക്കമതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കോണിപ്പടിയായിരുന്നു. സഭയെയെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം ദേവപ്പെടുത്തുന്ന ചില വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കാം:

“അപ്പസ്തോലികകാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ സഭ(കത്തോലിക്കസഭ) എല്ലാ ക്രിസ്തീയസഭകളിലുംവെച്ചു പുരാതനവും പരിപൂർണ്ണവുമാണെന്നും, ഒരു ധൈര്യമുള്ള സത്യാഭിപ്രായം മാറ്റമില്ലാത്തതും എന്നാൽ, കാലാനുസൃതമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു തക്കപ്രതിവിധി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതുമായ ഒരു വിശ്വാസസംഹിതയുംവഴി അംഗങ്ങളെ ഏകീകരിക്കുന്നതാണെന്നും പണ്ടുമുതൽക്കേ എനിക്കുതോന്നിയിരുന്നു. ഈ വിധ ചിന്തകൾ ദീർഘകാലം എന്റെ മനസ്സിൽ സ്ഥലംപിടിച്ചു. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു; പരിശുദ്ധവും കത്തോലിക്കവും അപ്പസ്തോലികവുമായ റോമാസഭയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രസാദവരം എനിക്കു ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വരം എന്നെ സഭയുടെ അധ്വാനത്തിനു വിധേയനും അവളുടെ പ്രബോധനങ്ങളനുസരിച്ചു ജീവിക്കുവാൻ ഉൽസുകനാക്കി. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന് ഈ അധ്വാനത്തെപ്രതി സ്തുതിയും സ്തോത്രവും.” (Through Hundred Gates p. 266). ഇങ്ങനെ വിവാഹാനന്തരം പത്തു കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ലൂററിസെംഗ് “ശാന്തിനികേതനത്തി”ലെത്തി.

നിലവിലിരുന്ന ഗവണ്മെൻറു നിലംപതിച്ചതോടെ 1912-ൽ ചൈന ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കായിത്തീർന്നപ്പോൾ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ ഉദ്യോഗം വഹിക്കുന്നതിനു ലൂററിസെംഗ്

ററിസിയാംഗ് തിരികെവിളിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രിസഭ തകർപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയായി. 1915-ൽ വീണ്ടും അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 1917 മുതൽ 20 വരെ രണ്ടാം പ്രാവശ്യവും വിദേശകാര്യമന്ത്രിയായി നിയമിതനായി; 1922-ൽ സപിററ് സർലണ്ടിലേക്കു ചൈനീസ് സ്ഥാനപതിയായി അയക്കപ്പെട്ടു. വെഴ്സെയിൽസ് സമാധാനസമ്മേളനത്തിൽ ചൈനീസ് പ്രതിനിധിസംഘത്തിന്റെ നായകത്വം വഹിച്ചിരുന്നതു ലൂവാൺ. അക്ഷേപാർഹമായ ഈ സമാധാനയുടമ്പടിക്ക് ഒപ്പുവയ്ക്കുവാൻ അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചു എന്നതും പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്.

1928 മുതൽ മൂന്നു കൊല്ലത്തേക്കു ലൂവിന്റെ ഭാര്യ കഠിനമായ ഒരു രോഗത്തിന് അധീനയായി. ഇക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം സർവാർജ്യസഖ്യത്തിൽ സേവനം നടത്തിക്കൊണ്ടു ബേൺപട്ടണത്തിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. ഭാര്യയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഒന്നിനൊന്നിനു നിരാശാജകമായിക്കണ്ടു. സുഖപ്രാപ്തി അസാധ്യമായിരുന്നു. അവർ വേർപെട്ടതിനുശേഷവും അജീവാനന്തം അവളുടെ സ്തരണയെ നിലനിറുത്തുന്നതിന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. ഈ തീരുമാനം ഭാര്യയെ അറിയിക്കുകയും എന്നാൽ അവളുടെ രോഗം അപകടകരമായ നിലയിലാണെന്നതിന് അതൊരു സൂചനയാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹം ഒരു പായം കണ്ടുപിടിച്ചു.

രോഗശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന പ്രിയതമയെ അദ്ദേഹം ദിവസവും പത്രം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, പരേതയായ എലിസബത്തു ലെസിയേറിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു നിരൂപണം കാണുവാനിടയായി. എലിസബത്തു് അക്കാലമുതലു അടയുകയും .ഭർത്താവായിരുന്ന ലസിയേർ അനന്തരം സഭയിലേക്കു പുനരാഗമിക്കുകയും ഒടുവിൽ ഒരു വൈദികനായിത്തീരുകയും ചെയ്തതാണ് അവരുടെ കഥ. എലിസബത്തിന്റെ.

ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ചതായി കാണുകയാൽ അവയെ വാങ്ങിക്കുന്നതിനു ലൂ ഏർപ്പാടുചെയ്തു. "Journel et Pensees)" എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് അവയിൽ ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായി ഖേർത്തുലൂമാർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. എലിസബത്തു തന്റെ പ്രേമത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പല ഭാഗങ്ങളും സ്വന്തം ഹൃദയ രഹസ്യങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനമായി അവർക്കു തോന്നി. ദിവസവും അതിൽനിന്നു കുറെ ഭാഗം ലൂ ഭായ്കയെ വായിച്ചുകേൾപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. അതോടൊപ്പം എലിസബത്തിന്റെ പ്രേരണയും മാർദ്ദന്ത്യശക്തിയും ആ ഭവനത്തിൽ പ്രബലമായി വന്നു.

ഉററമിത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേക സമ്പ്രദായങ്ങളും രീതികളും അനുകരിക്കുക എന്നത് ആ ദമ്പതിമാരുടെ ഒരു വിനോദമായിരുന്നു. അതനുസരിച്ചു ലൂ റിസെംഗ് ഭായ്കയെ 'എലിസബത്തു' എന്നു വിളിച്ചുതുടങ്ങി. 'ഫാദർ ലൂ' എന്നായിരിക്കും എപ്പോഴും ഖേർത്തിന്റെ മറുപടി. ഇങ്ങനെ പ്രിയതമയെ തന്റെ ഇംഗിതങ്ങൾ ആദ്യം അവ്യക്തമായിമാത്രം ഗ്രഹിപ്പിക്കുവാനാണ് അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചത്. ഖേർത്തിന്റെ അന്ത്യവിനാഴികവരെ ഈ വിധത്തിലാണ് പിന്നീട് അവർ പരസ്പരം സംബോധന ചെയ്തിരുന്നത്.

ഒരു ദിവസം പതിവനുസരിച്ചു വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭാര്യയോടു പറഞ്ഞു: "പ്രിയേ, നീ എലിസബത്തിനെ പൂർണ്ണമായി അനുകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വേറൊരു ഫാദർ ലസിയാർ ആകുന്നതിന് എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്കു കഴിയുമോ എന്നു ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായി അവർ പുഞ്ചിരിതൂകിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു: "എന്തുകൊണ്ടു പാടില്ല? അങ്ങയുടെ സമ്പന്നസ്വം ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടെങ്കിൽ." ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപായം ഫലപ്രദമായി.

ലസിയാറിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി പരിചയപ്പെട്ട് അധികം കഴിയുന്നതിനുമുമ്പു ഖേണിൽ "എലിസബത്തു ലസിയാർ

സർക്കിൾ" എന്ന പേരിൽ ഒരു സംഘം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. അതിന്റെ പ്രസിഡൻറായിരുന്ന മിസ് ഹെർകിംഗ് അവിടെ ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്യുന്നതിനു ഫാദർ ലസിയറിനെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി. ആ പ്രസംഗത്തിൽ ലൂവും സംബന്ധിച്ചു എന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടല്ലോ. ആദ്യമായി ഫാദർ ലസിയറിനെ അനുമാദിച്ചതും അദ്ദേഹംതന്നെയാണ്.

അസമീക് ഞ്ഞതയുടെയോ അസംഗ്രഹിയുടെയോ യാതൊരു ലാഭമനയംകൂടാതെ സമാധാനത്തോടെ 1926 ഏപ്രിൽ 16-ാം തീയതി ബേത്തു ബോവി തന്റെ പ്രിയതമനോടു് അന്ത്യയാത്ര പറഞ്ഞുപിരിഞ്ഞു.

“ലസിയർ തന്റെ ഭർത്താവു കത്തോലിക്കസഭയിലേക്കു തിരിച്ചുവരുന്നതിനു കാരണക്കാരിയായി. ബേത്തുബോവി, തന്റെ ഭർത്താവു സഭയുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നതിനും, ലസിയറിനു ഭർത്താവു സഭയിലേക്കു പുനരാഗമിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ബേത്തുലൂവിനു ഭർത്താവു സന്യാസസഭയിൽ പ്രവേശിക്കും എന്ന ഉറപ്പോടെ ശവകുടീരത്തിലേക്കു യാത്രതിരിക്കുന്നതിനു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഭർത്താവിൽനിന്ന് അങ്ങനെയൊരു വാഗ്ദാനം അവർക്കു ലഭിച്ചിരുന്നു.”

പ്രിയതമയുടെ വേർപാടിനെപ്പറ്റി ലൂ വിങ്ങുന്ന ഹൃദയത്തോടെ ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു: “എന്റെ സന്യാസജീവിതത്തെ അറ്റം തന്നോടുകൂടി ശവകുടീരത്തിലേക്കു സംവഹിച്ചു. അവളുടെ നിത്യജീവിതത്തെ എങ്ങനാടുകൂടി ഞാൻ സ്വയം കൈവരിച്ചു ഏകാന്തതയിലേക്കും. ഇതിലുപരിയായി എന്താണു ഞങ്ങൾക്കു പരസ്പരം കൈമാറുവാനുണ്ടായിരുന്നതു്? ദൈവം ഞങ്ങൾക്കു പ്രദാനം ചെയ്തിരുന്നവ സമസ്തവും— ശരീരത്തിനു ശരീരത്തേയും, ഹൃദയത്തിനു ഹൃദയത്തേയും, ആത്മാവിന് ആത്മാവിനേയും, സന്യാസജീവിതത്തിനു നിത്യജീവിതത്തേയും— ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറി, മരണം ഞങ്ങളെ വേർ

തിരിച്ചു. എന്നാൽ സന്യാസജീവിതത്തിന്റെ പരിപാവനത, ഞങ്ങളെ വീണ്ടും നിത്യമായി യോജിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോഴാകട്ടെ വേറൊരു ഖണ്ഡം കൂടി— ദിവ്യകാരണ്യസപീകരണം— ഞങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ഖണ്ഡം ദുഃഖതരമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു."

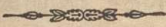
ഒന്നരകൊല്ലത്തെ ദുഃഖചരണത്തിനുശേഷം ബ്രസൽസിനു സമീപം ലോമെം എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള വിശുദ്ധ അന്ത്രയോസിന്റെ ആശ്രമത്തിൽ ചേർന്നുകൊണ്ടു കൃത്യതന്റെ പ്രതിജ്ഞയെ നിറവേറ്റി. 1927 ഒക്ടോബർ 4-ാം തീയതി അദ്ദേഹം വി. ഖനഡിക്ലിന്റെ സന്യാസവസ്ത്രം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ബെന്തൂബോവി സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു തന്റെ പ്രിയതമനെ നോക്കി മന്ദസ്മിതം തൂകിയിരിക്കണം.

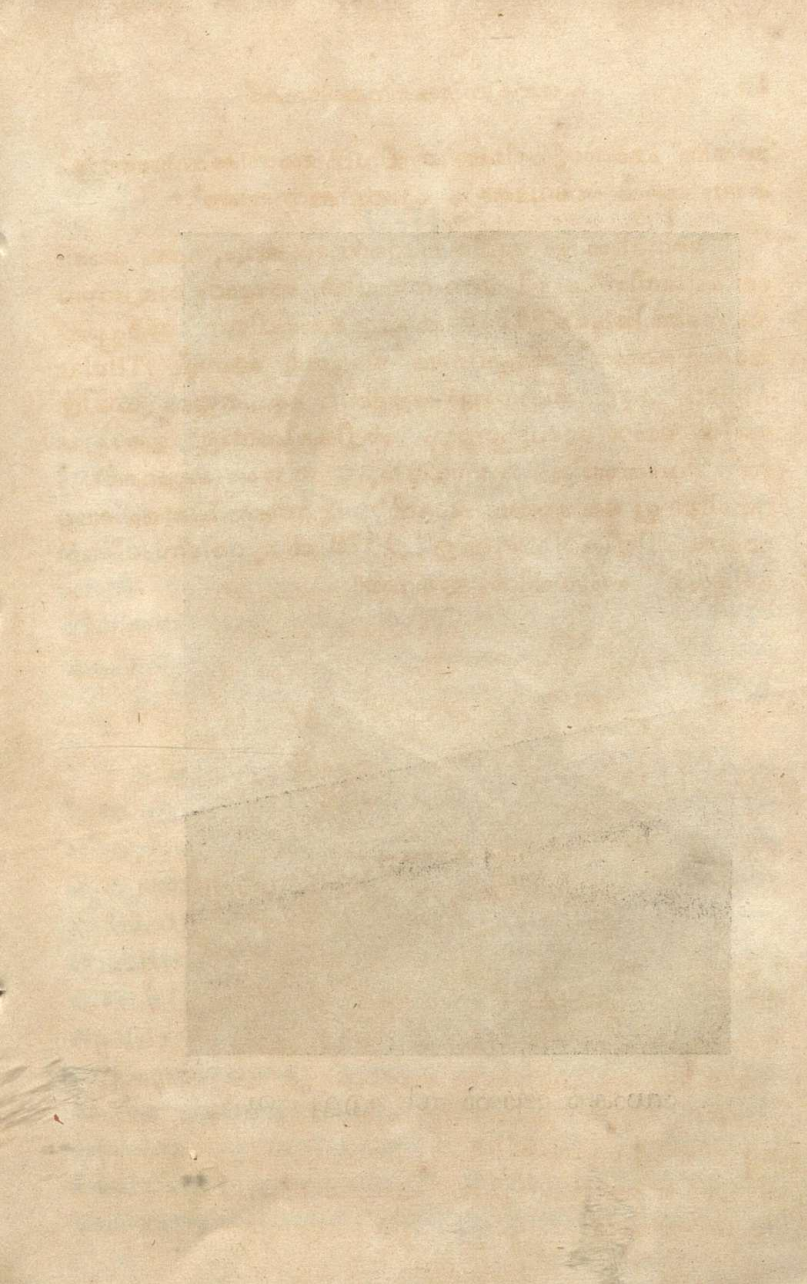
പീറ്റർ സെലസ്റ്റിൻ എന്ന നാമത്തിൽ 1928 ജനുവരി 14-ാം തീയതി അദ്ദേഹം 'നോവിഷിയേറ്റിൽ' പ്രവേശിച്ചു. നാലുവർഷങ്ങൾക്കുശേഷം നിത്യവ്രതവാദനം നടത്തി. 1935 ജൂൺ 29-ാം തീയതി ചെൽസസ് കോൺസ്റ്റൻറീനി മെത്രാപ്പോലീത്തായിൽനിന്നു വൈദികപട്ടം സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ 'സന്മനസും ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹവും വഴി' ലൂവേറോരു "ഫാദർ ലെച്ചിസർ" ആയിത്തീരുകയും ചെയ്തു. മോസ്കോയിലേയും പാരീസിലേയും മാസ്റീഡിലേയും ചീനരാജ്യപ്രതിനിധികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുപുട്ടസ്വീകരണചടങ്ങുകളിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിനായി ബെൽജിയത്തിലെത്തിയിരുന്നു. അനുമാദനസന്ദേശങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടു മിരുന്നു.

ഗുരുപുട്ടസ്വീകരണദിനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ചൈനീസ് പത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു കേബിൾസന്ദേശം അയച്ചു. "പുതിയ ഭരണഘടന സൃഷ്ടിക്കുകയും നീതിയുടേയും സാമോദയ്ക്കത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമുദായത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന ചൈനയുടെമേൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്ക

ന്നതിന് എന്റെ ശരീരത്തിൽ ജീവൻ ശേഷിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഞാൻ ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്."

വൈദികപട്ടം സ്വീകരിച്ചതിനുശേഷവും, വത്തിക്കാനിലെ ചൈനീസ് മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം രാജ്യസേവനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1946-ൽ പന്ത്രണ്ടാംപീയൂസ് മാർപ്പാതിരുമനസ്സുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ടിറ്റുലർ ആബ്ബട്ട് (Titular Abbot) എന്ന സ്ഥാനത്തേക്കുയർത്തി. ചൈനയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരാൾ ആബ്ബട്ടസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. "വംശത്തിലും വാസനയിലും സർവ്വരാജ്യസ്തേയത്തിലും 'അടിയറച്ച ഒരു ചൈനാക്കാരൻ'" എന്നാണ് പലരും അദ്ദേഹത്തെ ചിത്രീകരിക്കാറുള്ളത്. 1872-ൽ ലൂ റിസെംഗ് റിസിയാംഗ് ഷാംഗെയിൻ ഭൂജാതനായി.

ഡോക്ടർ ജോൺ സി. എച്ച്. റൂ

VIII

ചൈനീസ് മിനിസ്റ്റർ

നീണ്ടുനിവന്നു കിടക്കുന്ന ഹിമാലയത്തിനുകളിൽക്കൂടി വടക്കോട്ടു ദൃഷ്ടികളൊന്നു പായിക്കുക. വിശാലമായ ആ ടിബറ്റിനും അപ്പുറത്തായി മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന ഒരു വെന്നിക്കൊടി അവിടെ കാണാറാകും. വേദസാക്ഷികളുടെ രക്തത്താൽ സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്കു വളക്കൂറുകൂടിയ ചൈനയുടെ മണ്ണിൽ ക്രിസ്തുരാജൻ നാട്ടിയിരിക്കുന്ന ജയക്കൊടിയാണതു്. അതിനുകീഴേ അണിനിരന്നിട്ടുള്ള ധർമ്മഭടന്മാരോ അസംഖ്യം. അവരിൽ ഒട്ടും അപ്രധാനനല്ല ഡോക്ടർ ജോൺ സി. എച്ച്. വു - രാജ്യത്തിന്റേയും സഭയുടേയും അഭിമാനസ്തംഭമായ ആ പണ്ഡിതശ്രേഷ്ഠൻ.

ചൈനയിലേ ചെക്യാംഗ് പ്രോവിൻസിൽ നിംഗ്പോ എന്ന സ്ഥലത്തു ഡോക്ടർ വു ഭൂജാതനായി. കൺഫ്യൂഷ്യൻമതത്തിൽ അദ്ദേഹം വളർത്തപ്പെട്ടു. 20-ാമത്തെ വയസ്സിൽ കൺഫ്യൂഷ്യൻമതവ്യപേക്ഷിച്ച്, അദ്ദേഹം പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു മതം സ്വീകരിച്ചു. 1921-ൽ ജോൺ വു ഷാംഗേയിലേ നിയമപാഠശാലയിൽനിന്നു് എൽ. ബി. ബിരുദവും 1922-ൽ അമേരിക്കയിലേ മിച്ചിഗൺ സർവ്വകലാശാലയിൽനിന്നു. ജെ. ഡി. ബിരുദവും സമ്പാദിച്ചു. അനന്തരം സൊർബോണിലും ഖർലിൻ സർവ്വകലാശാലയിലും അദ്ദേഹം പഠനം നടത്തി. 49 വയസ്സു മാത്രമേ പ്രായമുള്ളവെങ്കിലും ഉന്നതമായ പല ഉദ്യോഗങ്ങളും ഇതിനകം വു വഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 1929-ൽ പ്രൊവിഷനൽ കോർട്ടിന്റെ പ്രസിഡൻറായി അദ്ദേഹം നിയമിക്കപ്പെട്ടു. കുറെക്കഴിഞ്ഞു തൽസ്ഥാനം രാജിവച്ചു ചിക്കാഗോയിൽ നോട്ട്രു

വെസ്റ്റേൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലോ സ്കൂളിൽ ലക്ചർസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു. ഭാര്യയുടെ സുഖക്കേടുകൊണ്ട് 1930-ൽ ചൈനയിലേക്കു മടങ്ങുവാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനായി. അടുത്തകൊല്ലം ഷാംഗേ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവായി അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. 1933 മുതൽ ഡോക്ടർ വു ചൈനയിലെ ലെജിസ്ലേറ്റീവു യൂവാന്റെ (നിയമസഭയുടെ) ഒരംഗമാണ്. സംസ്കരത്തിന്റെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും അഭിവൃദ്ധിക്കായി സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്ന സൻ യത് സേൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ (Sun-Yath Sen institute) എഡിറ്റോറിയൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷസ്ഥാനവും അദ്ദേഹത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു.

ഫർവാൾ സർവ്വകലാശാലയിൽ പ്രൊഫസറായും അദ്ദേഹം ജോലിനോക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1945ൽ ചൈനീസ് ഡലഗേഷന്റെ ഉപദേഷ്ടാവെന്ന നിലയിൽ ഡോക്ടർ വു സാൻഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ സർവ്വരാഷ്ട്രസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. നാലഞ്ചുകൊല്ലം മുമ്പു ചൈനീസ് നാഷനൽ അസംബ്ലി പാസ്സാക്കിയ പുതിയ ഭരണഘടന എഴുതിയങ്ങാക്കിയതു മിക്കവാറും ഡോക്ടർ വുവിന്റെ പരിശ്രമഫലമായിട്ടാണ്. "വുവിന്റെ കരടനിയമങ്ങൾ" (Wu's Draft) എന്നാണ് അതു് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതുതന്നെ. 1947-ൽ വത്തിക്കാണിലെ ചൈനീസ് സ്ഥാനപതിയായി അദ്ദേഹം നിയമിക്കപ്പെട്ടു. 1949-ൽ പ്രസ്തുത രാജ്യം രാജിവച്ച് ഹാവായിലെ സർവ്വകലാശാലയിൽ ചൈനീസ് തത്വശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ജോലി ഭരമരംഭിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചൈനയിൽ മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ പുതിയ മന്ത്രിസഭയിൽ നിയമവകുപ്പിന്റെയോ വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിന്റെയോ മന്ത്രിയാകുന്നതിനു പ്രധാനമന്ത്രി സൺ ഫോ വുവിനെ ക്ഷണിച്ചു. എന്നാൽ സർവ്വകലാശാലക്കാക്കു നേരത്തെ വാക്കുകൊടുത്തുപോയതിനാൽ സൺ ഫോയുടെ ക്ഷണം അദ്ദേഹം നിരാകരിക്കയാണു ചെയ്തതു്.

ഡോക്ടർ വു പ്രോട്ടസ്റ്റന്റിസം സ്വീകരിച്ചിട്ടു വർഷങ്ങൾ ഇരുപതോളമായി. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുമതത്തിന്റെ അന്ധകാരമയമായ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടു നിരീശ്വരത്വമെന്ന അഗാധഗർത്തത്തിന്റെ വക്കുവരെ ചെന്നെത്തിയിരിക്കയാണല്ലോ. ഒരു പെൺകിടാവു് അവിടെനിന്നും അല്ലേമത്തെ രക്ഷപെടുത്തുൻ- അശ്രമഭിത്തികൾക്കുള്ളിൽ അജ്ഞാതവാസം നയിച്ച ഒരു പെണ്ണു്. അക്കാലം ഡോക്ടർ വുവിനു തന്റെ ഭാരതസുഹൃത്തായ യുവാൻകിയാ യോംഗ് എന്ന ഒരു കത്തോലിക്കനു മൊരുമിച്ച് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതിനിടയായി. യുവാൻകിയാംഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുകൂടി ഭക്തിപൂർവ്വം കൊണ്ട് ജപിക്കുന്നത് അല്ലേമത്തിനു വളരെ ആകർഷകമായിത്തോന്നി. അവിടെ വി. കൊച്ചുതേമ്പ്ലായുടെ ഒരു ചിത്രം വച്ചിരുന്നതുകണ്ടു വു സ്നേഹിതനോടു ചോദിച്ചു:

- “ഇതാണോ കന്യകാമറിയം?”
- “അല്ല, ഉണ്ണിയിശോയുടെ ചെറുപുഷ്പമാണ്.”
- “അതാണ് ഉണ്ണിയിശോയുടെ ഈ ചെറുപുഷ്പം?”

“കൊള്ളാം, ചെറുപുഷ്പത്തെപ്പോലും നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടെന്നോ?” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു വിശുദ്ധയുടെ ഒരു ജീവചരിത്രസംഗ്രഹം യുവാൻ സ്നേഹിതനു കൊടുത്തു. ചെറുപുഷ്പത്തിന്റെ പല വാക്യങ്ങളും അതിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നു. അവളുടെ അഭിപ്രായം, ക്രിസ്തുമതത്തെപ്പറ്റി തനിക്കുള്ള ചിന്താഗതിയുമായി യോജിച്ചിരിക്കുന്നതുകണ്ടു് അല്ലേമത്തിനു വിസ്മയം തോന്നി. കത്തോലിക്കസഭയെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു വെളിപാടുപോലെയാണ് അതനുഭവപ്പെട്ടതു്. ആ ലഘുഗ്രന്ഥം വായിച്ചശേഷം അല്ലേമം ഇപ്രകാരം ആത്മഗതം ചെയ്തു: “ഈ പുണ്യവതി കത്തോലിക്കസഭയുടെ പ്രാതിനിയ്യം ഹരിക്കണമെന്നതിനാൽ ഒരു കത്തോലിക്കനാകാതിരിക്കുവാൻ യാതൊരു കാരണവും കാണുന്നില്ല.” ഡോക്ടർ വു തുടരുന്ന: “ഞാനൊരു പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരനായിരുന്നതുകൊണ്ടു് എന്റെ ബുദ്ധിക്ക് ഏ

ററവും യുക്തമായിത്തോന്നിയ വ്യാഖ്യാനം സ്വീകരിക്കുവാൻ എനിക്കു സഹായശ്രമമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, പുണ്യവതിയുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് എനിക്കു ഏറ്റവും സമുചിതമായിത്തോന്നിയതു്. അതിനാൽ ഞാൻ ഒരു ക്ഷണമാലിക്കനായി". (The Science of Love- Preface).

ക്ഷണമാലിക്കസഭയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു വൃതീരമാനില്ല എന്നു ഭക്തപ്പോരും യുവാൻ സന്തോഷാധികൃത്താൽ മുതിരുന്നപോയി. പത്തുകൊല്ലമായിരുന്നു ആ അന്തായപ്രേഷിതൻ സ്റ്റേഫിതന്റെ മാനസാന്തരത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു്. അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇപ്പോൾ വൃവിനെ സഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അതു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസാന്തരത്തിന് അവസരമാകുന്നതിനും ഇടയായതിന്റെ രഥസ്യം മരൊന്നുമായിരുന്നില്ല.

തെരേസായെ പരിചയപ്പെട്ട ക്ഷണത്തിൽത്തന്നെ വൃവിന് അവളുടെപേരിൽ വിസ്മയവും വാത്സല്യവും തോന്നിയതാണ്. അവളുടെ ജീവിതത്തെയും പ്രബോധനങ്ങളേയും കൂടുതലായി പഠിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസ്മയവും സ്റ്റേഫാദരങ്ങളും ശതഗുണീഭവിച്ചുതെയുളു. ആശ്രമഭിത്തികൾക്കുള്ളിൽ ജീവിതം പാഴാക്കിയ പേപിടിച്ച ഒരു പെണ്ണല്ല അവൾ; അവൾ ഏതൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെയുംകാൾ അഭിജ്ഞയും നാശത്തിൽ നിപതിച്ചിരിക്കുന്ന ലോകത്തിനു രക്ഷാമാർഗ്ഗം ഉപദേശിച്ചുകൊടുക്കുവാൻമാത്രം സമർത്ഥമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഗ്രഹിച്ചു. വിതുലയുടെ ആഖ്യാതികപ്രബോധനങ്ങളെ അധികരിച്ചുള്ള "സ്റ്റേഫാശാസ്ത്രം" (The Science of Love) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു:

"തെരേസാ ഇതരവിതുലരെ പിന്നിലാക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ, അവൾ വിതുലിയെ കാലാനുസൃതമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പരിവർത്തനംവഴി പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുവാനറിയാവുന്ന ഒരു വിപ്ലവകാരിയാണവൾ. ക്ഷണമാലിക്കസഭ എന്നും

സജീവയാണ്. ശതാബ്ദങ്ങളോടൊപ്പം അവർ വളരുകയും ചെയ്യുന്നു. മന:ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനത്തിന്റെ ദശയെന്നു വിളിക്കപ്പെടാവുന്ന ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിനു തെരേസായെപ്പോലുള്ള ഒരു വിശുദ്ധയെയാണുവാശ്യാം. എന്നെന്നാൽ അവളാണ് എനിക്കറിവുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ മന:ശാസ്ത്രപട്ടവും വിശകലനവിദഗ്ദ്ധയും. അവളുടെ കരങ്ങളിൽ വിശുദ്ധി ഉന്നതമായ ഒന്നായി അകന്നുനില്ക്കാതെ അധോമണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഒഴുകിവന്നിരിക്കുന്നു. ഓരോ കാലത്തിന്റേയും ആവശ്യങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് അവയ്ക്കനുസൃതമായ വിശുദ്ധരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 'ഇൻഡിവിഡുവലിസ്'ത്തിന്റെ അരംഭദശയായ പനിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പുരഷനനുസമാനമായ ഒരു സ്ത്രീയെ, ആവിലായിലേ തെരേസായെ അവിടുന്നു പ്രദാനം ചെയ്തത് അകസ്മികമായിട്ടല്ല. "വയോവൃദ്ധന്റെ പകുപതയുള്ള ഒരു ചെറുബാലികയെ" നമ്മുടെ കാലത്തിന് അവിടുന്നു പ്രദാനം ചെയ്തതും ഉദ്ദേശ്യമില്ലാതല്ല. എന്നെന്നാൽ നമ്മുടെ ശതാബ്ദം ഒരു വയോവൃദ്ധനു സമാനമാണ്. ഒരു ബാലികയെപ്പോലെയാകുകയാണ് അതിനാവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. ചെറുപ്പപ്പം അതിനുള്ള മാറ്റം കാണിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു. മൃദലഹൃദയവും സരളസ്വഭാവവും, സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷികയും വിനോദാത്മകയും, ഗഹനമതിയും സൗമ്യയും സ്വസ്ഥിയയുമായ അവർ ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതസരണിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളവ സമകാലികരായ മഹാമതികൾ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമണ്ഡലത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളവയെക്കാൾ ഒട്ടും അപ്രധാനങ്ങളല്ല."

നമ്മുടെ അനുഭവജീവിതത്തിനു തെരേസായുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരർത്ഥം ലഭിക്കുന്നു. അതാണ് അവളുടെ പുതിയ വഴിയുടെ വൈശിഷ്ട്യം. "തന്റെ ദിവ്യമണങ്ങളനെപ്രതി ഏതൊരു രൂപത്തിലുള്ള രക്തസാക്ഷിത്വവും കൈവരിച്ചതിനുശേഷം അത് ഏറ്റവും നിസ്സാരമായിക്കരുതുന്നതിന് അവർ

ക്ക് ഒരുക്കമാണ്. ജീവിതം അവർക്കു നിരന്തരമായ ഒരു രക്തസ്രാവത്തിലും ചെറു ത്യാഗകൃത്യങ്ങളുടെ ഒരു ക്രമാവലിയിലും ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രക്തസ്രാവത്തിലായിരിക്കണം. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അപ്രകാരം ആയിരിക്കുമെന്ന്. അസാധാരണമായതുകൂടി സാധാരണമെന്നു തോന്നത്തക്കവിധം അവരുടെ അസാധാരണത അതിന്റെ ഉച്ചിയിലെത്തുന്നു. പ്രയോധനവും മാതൃകയും വഴി രക്തസ്രാവത്തിലേക്കു വന്നപ്പോൾ ആശയം കൂടുതൽ ഉന്നതവും സാരവത്തും വ്യാപകവുമാക്കുവാൻ അവർക്കു സാധിച്ചു. സമസ്തവും സ്നേഹത്തിനു കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു അവർ ആ ഉന്നതപദവി, തനിക്കും മറ്റൊരാൾക്കുമായി കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു. “ബാല്യകാലം മുതൽ നാനാതരം തപ:ക്രിയകൾ പരിശീലിക്കുന്ന ധീരാന്മാരുടെ മിന്നൽപാടേ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ എന്റെ പരിശ്രമം അടങ്ങിയിരുന്നതു്, ഒരാഗ്രഹത്തെ വലികഴിക്കുക, തിരിച്ചടിയായി പ്രയോഗിക്കുവാൻ തോന്നുന്ന ഒരു വാക്കു പുറത്തുവിടാതിരിക്കുക, നിസ്സാരമെന്നു കരുതിക്കൊണ്ടു ചെറിയ ചെറിയ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, എന്നിതുപോലെയുള്ള ഒരായിരം നിസ്സാരസംഗതികളിലാണ്,” അവർ എഴുതുന്നു.

“അവർക്കു രക്തസ്രാവത്തിലേക്കു തല വെട്ടപ്പെടുകയോ അഗ്നികണ്ഡത്തിൽ ദഹിക്കുകയോ തിളച്ചുകിടക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്കു എടുത്തുചാടുകയോ അല്ല. അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ വളരെ വിരളമാണ്. ചുരുക്കം ചില അനുഗ്രഹീതർക്കുമാത്രം അവ ദത്തവുമാണ്. എന്നാൽ ദൈനംദിനജീവിതമുണ്ടു് എല്ലാവർക്കും. അത്പരിശ്രമങ്ങളാൽ സ്നേഹം പരിപുഷ്ടമായി വളരുന്നതുപോലെ വലിയ ത്യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾമാത്രം നോക്കിയിരുന്നാൽ അതു പട്ടിണിമൂലം നശിക്കുന്നതിനിടയാകും. അവരുടെ കരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ അനുദിനജീവിതത്തിനു ന.വമായ ഒരു മഹത്വവും അത്ഥമുണ്ണുതയും ലഭിക്കുന്നു. . . .” (The Science of Love p. 22).

ചൈനയുടെ ററാവോമതത്തെയും കൺഫ്യൂഷ്യൻമതത്തെയും ചെറുപ്പപ്പതിന്റെ ക്രിസ്തുമതത്തോടു ഡോക്ടർ വു താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു: "ഇശശോയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, ഞാനോ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല," എന്ന് അവർ ഏറ്റുപറയുന്നു. ഒരു പക്ഷേ, ലാവോ സു പറയുമായിരുന്നു, "ററാവോയാണ് (വചനമാണ്) സകലതും നിർവ്വഹിക്കുന്നത്, ഞാനോ, ഞാൻ യാതൊന്നും നിർവ്വഹിക്കുന്നില്ല." എന്ന്. പക്ഷേ, ററാവോ തങ്ങളുമരച്ച ഒരു നിർജീവവസ്തുവായിട്ടാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. ഇശശോയോ, എന്നാൽ, എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഓരോ സിരയേയും ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന സജീവസ്തോമാഗിയാണ്. ഒരു ചൈനക്കാരനെന്ന നിലയിൽ ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ശ്രേഷ്ഠത അതു ലാവോ സുവിന്റെ (Lao Tzu) അഗാധമായ മിസ്സിസിസത്തെ കൺഫ്യൂഷ്യസിന്റെ (*) തീവ്രമായ മാനുഷികസുപഭാവവുമായി യോജിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ററാവോ അഥവാ വചനം ശരീരവും സ്തോഹപുണ്ണമായ ഒരു ഹൃദയവും സപീകരിച്ചുവെന്നതാണ് ക്രിസ്തു മതത്തിനു ററാവോമതത്തിൽനിന്നുള്ള വ്യത്യാസം. ദൈവവചനംതന്നെയാണ്, വചനത്തിൽ താഴ്ന്ന രോളല്ല മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചത് എന്നതാണ് കൺഫ്യൂഷ്യനിസത്തിൽനിന്ന് അതിനുള്ള വ്യത്യാസം. കൺഫ്യൂസ് പറയുന്നു: "ദൈവത്തെ ദ്രോമിച്ച ഒരു വന്റെ പ്രാർത്ഥന വുമായാണ്" എന്ന്. ലാവോസു പറഞ്ഞു: "ററാവോയെ പുച്ഛിക്കാൻ വിലമതിച്ചത് എന്തിന്? ററാവോ വഴി അന്വേഷിക്കുന്നവരേവരും കണ്ടെത്തുകയും തെറ്റുചെയ്യുവാൻ ശിക്ഷയിൽനിന്നു വിമുക്തരാകുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊ

(*) കൺഫ്യൂസ് ബി. സി. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചൈനയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മതസ്ഥാപകനാണ്. ബി. സി. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ചൈനയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വേറൊരു മതാദ്ധ്യാപകനാണ് ലാവോസു. ററാവോ ആകാശത്തിന്റേയും ഭൂമിയുടേയും കാരണക്കാരനും നിത്യനുമായ ഒരു വസ്തുവാണ് ലാവോസു പഠിപ്പിച്ചു.

ണ്ടല്ലയോ?" കൺഫ്യൂഷ്യൻമതപ്രകാരം ദൈവം പുരുഷാത്മകനാണ്. പക്ഷേ, വിശാലഊദയനല്ല. റാവോമതപ്രകാരം ദൈവം വിശാലനാണ് പക്ഷേ, പുരുഷാത്മകനല്ല. എന്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായത്തിൽ പുരുഷാത്മകതപത്തെക്കാൾ വലിയവനാണ് ദൈവം. അക്കാരണത്താൽ അന്നെ പുരുഷാത്മകതപം സ്വീകരിക്കുന്നതിനു ശക്തനാണവിടുന്ന്. നേരേമറിച്ചു വിചാരിക്കുന്നവർ സ്വയം ദൈവത്തെക്കാൾ ഉന്നതമായ ഒരു നില ഭാവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യർക്കുമാത്രമേ പുരുഷാത്മകതപം സ്വീകരിക്കുന്നതിനു സാധിക്കൂ, ദൈവത്തിനു സാധ്യമല്ല എന്നാണ് അവരുടെ ഭാവം. ക്രിസ്തു മതത്തിനു മാത്രമേ എന്റെ ഊദയത്തെ സംരൂപിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളുവാൻ സാധിക്കൂ. എന്തെന്നാൽ ക്രിസ്തു മതപ്രകാരം ദൈവം ഒരേസമയം വിശാലഊദയനും പുരുഷാത്മകനുംകൂടിയാണ്. തെരേസാ എന്റെ മതവിശ്വാസത്തെ ഖലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അവളുടെ മനസ്സു ലാവോസുവിന്റെതുപോലെ ഗന്ധവും വിരക്തവും, അവളുടെ ഊദയം കൺഫ്യൂഷ്യസിന്റെതുപോലെ സ്നേഹോജ്ജ്വലവും വാത്സല്യപൂർണ്ണവുമാണ്."

മക്കൾക്ക് ആരാണൊരാശ്രയം അമ്മയല്ലാതെ. അമ്മയെ ശത്രുക്കൾ ആക്രമണത്തിനടുക്കുവോൾ സ്വപ്നത്തിലുള്ള അമ്മയെല്ലാതെ ആരെയൊന്നും സമാശ്രയിക്കുക. ശാന്തിപ്രദമായ മാതൃസംരക്ഷണത്തിന്റെ മഹനീയത! എന്നാൽ എന്തുപറയട്ടെ, സഭാകവാടങ്ങൾക്കുമുമ്പിൽ ഒരു വിലങ്ങുതടിയായി മരിയെ കത്തി പലർക്കും കാണപ്പെടുന്നു. കല്പചരണങ്ങളുടേയും ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളുടേയും ദയനീയപരിണാമം! കത്തോലിക്കരുടെ ദൈവമാതൃകേതിയെപ്പറ്റി അകത്തോലിക്കരുടെ ഇടയിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ചില്ലറയൊന്നുമല്ല. നോക്കുക, സഭയെ എങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു! "ഈ ശതകത്തിന്റെ അവസാനത്തിലോ അടുത്ത ശതകത്തിലോ കന്യകാമറിയം ദൈവംതന്നെയോണെന്നു പാപ്പാ തീരുമാനിക്ക

യില്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ ആർക്കും ഉറപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ല.
റോമൻകത്തോലിക്കർ മറിയത്തിനു ദൈവത്തെക്കാൾ കൂടിയ സ്ഥാനം നൽകുന്നു. മറിയം ദൈവത്തെക്കാൾ വലിയവൾ ആണെന്നും കത്തോലിക്കർ വിശ്വസിക്കുന്നു." (കെ. എൻ. 30 നിയേൽ).

പക്ഷേ, പരമാത്മമെന്താണ്? ക്രിസ്തു ദൈവമാണ് എന്ന വിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയെന്നപോലെ മറിയം ദൈവമല്ലെന്നും ദൈവികാരാധന അവർക്കു കൊടുത്തുകൂടാ എന്നുമുള്ള സത്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയും രക്തസാക്ഷിത്വം തന്നെ കൈവരിക്കുവാൻ ഒരു കത്തോലിക്കൻ മടിക്കുകയില്ല.

കത്തോലിക്കസഭയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്രതിബന്ധം ദൈവമാതൃഭക്തിയാണ്. വി. കൊച്ചുതെരുവന്മാരെന്ന അദ്ദേഹത്തെ മറിയംഭക്തി അഭ്യസിച്ചിട്ടു. "ഈശ്വരായെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും നമ്മുടെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധകന്യകയെ എങ്ങനെയാണു സ്നേഹിക്കേണ്ടതെന്നും അവർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു." യൂറോപ്പിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മറിയംഭക്തിയെപ്പറ്റി ഡോക്ടർ വു പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. 'ഷീൽഡ്' (Shield) എന്ന മാസികയുടെ 1948 ഫെബ്രുവരി ലക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം മറിയംഭക്തിയെപ്പറ്റി ലീർഖമായ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മാതാവിനോടു കത്തോലിക്കർ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തി എത്രമാത്രം യുക്തിപൂർവ്വകമാണെന്ന് അതിൽ അദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കുന്നു.

" പത്തൊൻപതുകൊല്ലത്തേക്കു ഞാനൊരു പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരനായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പത്തുകൊല്ലമായിട്ടു ഞാനൊരു കത്തോലിക്കനാണ്. ദൈവമാതാവിനോടുള്ള ഭക്തിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എന്റെ മതപരീവർത്തനം നടന്നത്. എന്റെ മാനസാന്തരത്തിനുശേഷം ഈ ഭക്തി, ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ കൂടുതൽ ദൃഢവും സജീവവുമായിരിക്കുന്നു. ദൈ

വജനനിയോടു് എന്നിങ്ങുള്ള ഭക്തി തനി വിഗ്രഹാരാധനയാ യി മുദ്രയടിക്കുന്നതിനു് എന്റെ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു സ്നേഹിതന്മാർ മടിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, സൂക്ഷ്മമായ പരിചിന്തനത്തിന്റേയും ദീർഘമായ ധ്യാനങ്ങളുടേയും ഫലമായി, പരിശുദ്ധകന്യകയോടുള്ള ഭക്തി യഥാർത്ഥമായ ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ മാറ്റററിയുന്നതിനുള്ള ഉരകല്ലാണെന്ന തീരുമാനത്തിൽ ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അതിനു ഞാൻ കാണുന്ന കാരണങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നവയാണ്:

1) ഒരു ചൈനക്കാരുടെയും എനിക്കു പരിശുദ്ധ കന്യകയെ വണങ്ങാതെ ക്രിസ്തുവിനെ അരാധിക്കുക സാധ്യമല്ല. ഒരു ചൈനീസ് പഴമൊഴിയുണ്ട്: "അമ്മ മകനെ പ്രതി ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. മകൻ അമ്മയെ പ്രതിയും." അമ്മയേയും മകനേയും തമ്മിൽ വേർപെടുത്താവുന്നതല്ല. മകനെ ബഹുമാനിക്കുകയും അതേസമയം അമ്മയെ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതു വകതിരിവില്ലായ്മയും വിഡ്ഢിത്തവുമാണ്.

2) ഈശോ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ "ഫലത്തിൽനിന്നു വൃക്ഷത്തെ അറിയാം." ഈശോ മരിയയുടെ ഉദര ഫലമാണ്. അതിനാൽ മരിയയുടെ നന്മയെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ നമുക്കു വിഷമമില്ല. ചൈനക്കാരുടെ ശൈലിയിൽ പറഞ്ഞാൽ "അമ്മ എങ്ങനെയോ, മകനും അങ്ങനെ." ചൈനക്കാരുടെ ജീവിതസിദ്ധാന്തത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന വേറൊരു ചൊല്ലുണ്ട്: "വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തെ കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം നീ അനുസ്മരിക്കണം." സകല നന്മകളുടേയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം പരിശുദ്ധ ത്രിത്വമാണെന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ, മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ മാനുഷികമായ ഒരു ഉത്ഭവസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുവാൻ ദൈവവചനം തിരുവുള്ളമായി. ആ ഉത്ഭവസ്ഥാനമാണു പരിശുദ്ധ കന്യകാ മരിയ. ഈശോ നമ്മുടെ രക്ഷകനാണെങ്കിൽ ഈശോയെ നമുക്കു പ്രദാനം ചെയ്യുവഴിയാട്ടു നാം എത്രമാത്രം കൃതജ്ഞത കാ

ണിക്കണം. 'മനുഷ്യന്റെ പ്രഥമകൃത്യം കൃതജ്ഞത പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ്,' എന്നു വി. അബ്രാഹാം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കൃതജ്ഞതയുള്ള ഒരാളാവിനെക്കാൾ ദൈവത്തിനു സഹായമായി യാതൊന്നുമില്ല എന്നു വി. ജോൺ ക്രിസ്തോസ്റ്റോം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു ചൈനാക്കാരനെന്ന നിലയിൽ ഈ സൂക്തികളെ വിലമതിക്കാതിരിക്കുവാൻ എനിക്കു കഴിവില്ല.

(8) ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാകുകയെന്നതു ക്രിസ്തുവിന്റെ രേഖയവമാകുകയാണ്. ശിരസ്സു വെളുമാനിക്കുന്നതിനെ കാലുകൾ തൊഴിച്ചുകളയുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടതു്. ഈശോയുടെ അമ്മയാകുവാൻ യോഗ്യതയുള്ളവർ നമ്മുടെയും അമ്മയാകുവാൻ യോഗ്യയാണ്.

4) ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാകുകയെന്നതു വേറൊരു മറിയതാകുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ഈശോയുടെ ശരീരം മറിയത്തിൽ ഉൽപാദിതമായതുപോലെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ഈശോയുടെ അരൂപി റമ്മിൽ ഉൽപാദിതമാകുന്നു. പുതിയ മനുഷ്യന്റെ നമ്മിലുള്ള ജനനം പലപ്പോഴും ക്രൈസ്തവരും വേദനാജനകവുമാണ്. ക്രിസ്തുനാഥൻതന്നെ എന്താണ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നതു്: 'ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ, പ്രസവത്തിന്റെ ദിവസം വന്നതുകൊണ്ട് അവൾ ദുഃഖിക്കുന്നു. എന്നാൽ, പുത്രനെ പ്രസവിച്ചശേഷം ഒരു മനുഷ്യൻ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചു എന്ന സന്തോഷംനിമിത്തം അവൾ തന്റെ ക്ലേശത്തെ വിസ്മരിക്കുന്നു.' സഹനവും സ്നേഹവും തമ്മിലുള്ള നിഗൂഢമായ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സംഗതി പല മക്കളുള്ള ഒരു ചൈനീസുകാരി എന്നോടൊരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി: "ഒരു മാതാവു ഗർഭധാരണത്തിൽ എത്രയധികമായി സഹിക്കേണ്ടിവരുന്നുവോ അത്രയും അധികം ജനിക്കുന്ന കുട്ടിയോടു് അവൾക്കു സ്നേഹം തോന്നുന്നു." [ഇതുപോലെ ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും തന്നിൽ ക്രിസ്തു രൂപമെടുക്കുകയും, പുതിയ മനുഷ്യൻ ജാതനാ

ധിച്ചിരിക്കുന്നതു ശക്തിയായ ന്യൂമോണിയായാണെന്നു മനസ്സിലായി. സുഖക്കേടു ഭേദമാകുന്നതിനു കുറഞ്ഞപക്ഷം ഒൻപതു ദിവസം വേണ്ടിവരുന്നെന്നും അത്രയും ദിവസത്തേക്കു പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. വൂവിന്റെ ഭാര്യ പുണ്ണഗർഭിണിയായിരുന്നതിനാൽ പല ദിവസത്തേക്കു രോഗിണിയെ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടിവന്നാൽ അധ്വാനത്താലും ആധിയാലും തുള്ളയുടെ സ്ഥിതിയും അപകടത്തിലാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ടു. കുട്ടിയുടെ പനി ശക്തിയായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതു രോഗത്തിന്റെ ആരംഭം മാത്രമാണെന്നും തുടർന്നുള്ള സ്ഥിതി കണ്ടിട്ടു സുഖപ്രാപ്തിയെപ്പറ്റി തീർച്ച പറയുവാൻ പാടുള്ളുവെന്നും ഡോക്ടർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഭാര്യയോടടുപ്പമായിരിക്കുന്നവർക്കും അദ്ദേഹം മാദർ മെസ് ട്രീനിയെ വരുത്തി ശിശുവിനു ജ്ഞാനസ്നാനം നല്കി. അതിനുശേഷം കഞ്ഞിനെ കൈയിലെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വി. കൊച്ചുത്രേസ്യയുടെ ഒരു രൂപത്തിൽ മുഖിൽ മുട്ടുകുത്തി വിശ്രദ്ധയോടു ഊദയം തകർന്നുപേക്ഷിച്ചു. പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ, എന്താണ് അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതെന്നു വ്യക്തമായി ചോദിച്ചു. “ഓ, ലാൻഡീയനെ വളർത്തുന്നതിന് എനിക്കു തീരെ നിവൃത്തിയില്ലെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവളുടെ അമ്മയാകുവാൻ യോഗ്യയല്ല, അതുകൊണ്ടു വി. കൊച്ചുതൈരേസതന്നെ അവളുടെ അമ്മയാകണമെന്നു ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു,” എന്നായിരുന്നു മറുപടി. പിറ്റേദിവസം ഡോക്ടർ വന്നു കുട്ടിയുടെ പനി അളന്നുനോക്കി. പനി നൂറു ഡിഗ്രിയിൽ താഴെ നില്ക്കുന്നു! തലേദിവസമോ നൂററഞ്ചും! കരൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ രോഗം പാടേ വിട്ടുമാറിയിരിക്കുന്നു! “അതുതരം!! അതുതരം!!” എന്നു ഡോക്ടർ വിളിച്ചുപറഞ്ഞുപോയി. തലേദിവസത്തേ സംഭവമെല്ലാം അപ്പോൾ വൃ അദ്ദേഹത്തെ വിവരിച്ചുകേൾപ്പിച്ചു. തൈരേസ ശിശുവിന്റെ അമ്മയാകുവാൻ തന്നെ സമ്മതിച്ചു. മാത്രമല്ല അതോടൊപ്പം ആ മാതാവിനു

ക്രിസ്തുവിൽ പുണ്യവിശ്വാസവും അവർ പ്രദാനം ചെയ്തു.
 ഡോക്ടർ ജോൺ വു വത്തിക്കാനിൽ ചൈനയിലെ ദേശീയ
 ഗവണ്മെന്റിന്റെ പ്രതിനിധിയായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
 പതിമൂന്നു മക്കളിൽ പന്ത്രണ്ടുപേരും അദ്ദേഹത്തോടൊരുമിച്ചു
 റോമിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആധിക്യം നി
 മിത്തം ഭക്ഷണത്തിനും മറ്റുമായി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുകൂടേ
 ണ്ട സമയങ്ങളിൽ സന്യാസാശ്രമങ്ങളിലേപോലെ ഒരു മണി
 കിലുക്കും. ദിവസേന അദ്ദേഹം ദിവ്യപുജയിൽ സംബന്ധിക്കും.
 റോമിൽ താമസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ വി. ആഗസ്റ്റിന്റെ ദൈവാ
 ലയത്തിൽ മാതാവിനു പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന അർത്ഥാരയിൽ
 കുർബാന കാണുന്നതിനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനു കൂടുതൽ
 താല്പര്യം. കൊച്ചുശത്രുംഗം റോമാ സന്ദർശിച്ചയവസരത്തിൽ
 ഒരിക്കൽ അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചുവെന്നതാണ് അതിന്റെ
 പ്രാധാന്യം. വി. കൊച്ചുതെരസായുടെ, ആ മഹാവിപ്ലവകാരി
 നിയുടെ ആദ്ധ്യാത്മികവിദ്യാലയത്തിൽ ശിക്ഷണം ലഭിക്ക
 യാണ് ഇന്നത്തെ വികൃതസംസ്കാരത്തിനു ഡോക്ടർ വു കാണ
 ന്ന ഏക പ്രതിവധി.

IX

റഷ്യൻ രാജവംശജൻ

ഏറെ പുരാതനമായ ഒരു രാജകുടുംബമാണ് 'ഗലിറ്റ്സിൻ.' സ്വന്തിഗോദോഡിയല പട്ടിക്കേയി, ഗ്രീക്ക് കാർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം തനിക്കു തന്റെ സന്താനങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുന്നതിനു 1408-ൽ റഷ്യയിലേക്കു പോയെന്നും അവിടെ ഗലിറ്റ്സിൻകുടുംബത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചുവെന്നുമാണ് അവരുടെ കുടുംബപാരമ്പര്യം. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ റഷ്യൻ ചരിത്രവും ഗലിറ്റ്സിൻ കുടുംബചരിത്രവും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടിരുന്നിട്ടുള്ളതു്. അനേകം യുദ്ധവീരന്മാരും രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാരും സാഹിത്യീസേവകന്മാരും ആ കുടുംബത്തിൽനിന്നും ജന്മമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുരാതനമായ ഈ രാജകുടുംബത്തിലെ ഒരംഗമാണു ഡിമിട്രി ഗലിറ്റ്സിൻ. റഷ്യൻ കാർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസത്തിൽത്തന്നെ അദ്ദേഹം വളർത്തപ്പെട്ടു. ബാല്യത്തിൽ ഡിമിട്രിക്ക് മതകാര്യങ്ങളിൽ പറയത്തക്ക താൽപര്യമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. റഷ്യയുടേയും സ്വകുടുംബത്തിന്റേയും ചരിത്രപഠനമാണു മതകാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തെ ജിജ്ഞാസുവാക്കിയതും ഒടുവിൽ കത്തോലിക്കസഭയെ ആശ്ശിക്കുവാനു് അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചുതും. സമ്പത്തുകളേയും കുടുംബത്തേയും സ്ഥാനമാനങ്ങളേയും പണയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുപോയും ഗലിറ്റ്സിൻ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ പലരും കത്തോലിക്കസഭയിൽ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നെന്നും റഷ്യൻ കാർത്തഡോക്സ്സഭ ശീശ്യയിലാണെന്നു ബോധത്തോടെ റോമായുമായി പുനരൈക്യോപ്പുടുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഓരോരോ ശതകങ്ങളിലും നടന്നിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു. പുനരൈക്യപ്രസ്ഥാനത്തെ

പിന്നിലേക്കു തള്ളുകയും അനേകരെ കഴത്താലിക്കു സഭയിൽ നിന്ന് അകറ്റിനിത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നതു്, തുടൻ രാജ്യഭാരമേറ്റിരുന്ന സേപ്താപ്രളക്കളുടെ മർദ്ദനയമാണെന്നു റഷ്യൻ ചരിത്രം സാക്ഷ്യം നല്കി. "റഷ്യൻ ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള മുഴിഞ്ഞുനോട്ടമാണ് എന്റെ മാനസാന്തരത്തിനു കാരണമായതു്. എന്റെ പൂർവ്വികന്മാരിൽ പലരും റഷ്യയിൽ കഴത്താലിക്കമതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ചിരുന്നു എന്നതു് എനിക്ക് ഉത്തേജകമായിരുന്നു," എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു. (Through Hundred Gates p.253)

സാർ ചക്രവർത്തിമാരായ മൈക്കൾ ഫെയോഡൊറോവിച്ചും അലക്സെയി മിക്കെയിലോവിച്ചും റോമായുടെ ബുദ്ധവൈദികളായിരുന്നു. പോളണ്ടിലേ ലഡിസ്ലാ എന്ന കഴത്താലിക്കരാജകുമാരനെ റഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയായി വാഴിക്കുവാൻ പ്രളവംശക്കാർ നടത്തിയ ശ്രമത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സ്മരണ അവരുടെ നയത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കി.

സറിനാ (ചക്രവർത്തി) സോഫിയാ തന്റെ ഉപദേശ്യവായ വസിലീജിയുടേയും റഷ്യൻ പ്രളക്കളുടേയും സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു പുനരൈക്യശ്രമം നടത്തി. ഈ അവസരത്തിൽത്തന്നെ ടർക്കികർക്കെതിരായുള്ള ഐക്യനിരയിൽ ചേരുന്നതിനെപ്പറ്റി അലോചിക്കുവാൻ ഒരു ഈശോസഭാവൈദികനെ മാർപ്പാപ്പാ വസിലീജിയുടെ പക്കലേക്ക് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, പുനരൈക്യശ്രമങ്ങൾ വിജയത്തിലെത്തുന്നതിനുമുമ്പേ സോഫിയായുടെ ഭരണകാലം അവസാനിച്ചു.

അതിനുശേഷം ഭർണമേറ്റ മഹാനായ പീറ്റർ ഒരു തികഞ്ഞ നിരീശ്വരനായിരുന്നു. തന്മൂലം അദ്ദേഹം സഭയെ പല പ്രകാരത്തിലും പീഡിപ്പിച്ചു.

പീറ്റർ രണ്ടാമന്റെ കാലത്താണ് വീണ്ടും ഒരു പുനരൈക്യശ്രമം നടന്നതു്. വിധേനായിൽ റഷ്യൻ അംബാസഡറായിരുന്ന ഐറിനി സോൾ ഗൊറേക്കി പുനരൈക്യത്തെ

സംബന്ധിച്ച മാർപ്പാപ്പായുടെ പ്രതിനിധിയുമായി ഒരു സംഭാഷണം നടത്തി. 1727-ൽ അവർ കത്തോലിക്കസഭയിൽ ചേരുകയും റോമാസഭയോടു യോജിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി റഷ്യയിലേക്കു മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. രാജകുടുംബത്തിൽനിന്നുതന്നെ ഒരാളെ റഷ്യയുടെ പാത്രിയർക്കീസും മാർപ്പാപ്പായുടെ പ്രതിനിധിയുമായി നിയമിക്കുന്നതിനും ആലോചനയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, പീറ്റർ ചക്രവർത്തിയുടെ അകാലമരണം ഈ പുനര്രെകൂട്ടലുമെത്തിനു വിരാമമിട്ടു.

പീറ്ററിന്റെ കാലശേഷം റീജൻറായി ഭരണം നടത്തിയ സറിനാ അന്നജോനോവ്നാ സഭയുടെ ബലശക്തി വായിരുന്നു. കത്തോലിക്കസഭയിൽ ചേന്നതുനിമിത്തം ഒരു മൈക്കിൾ ഗലിറ്റ്സിനെ അവർ കൊട്ടാരവിദ്വേഷകനാക്കി ആക്ഷേപിക്കുകയും നാനാപ്രകാരത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും മരണംവരെ ഒരു വേദസാക്ഷിയെപ്പോലെ അദ്ദേഹം വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരമായിനിന്നു. “എന്റെ ദൈവമേ, അവസാനമായി ഒരനുഗ്രഹംകൂടി ഞാൻ യാചിക്കുന്നു. എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെല്ലാം സത്യവിശ്വാസത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കട്ടെ!” എന്നതായിരുന്നു അ ദൈവദാസന്റെ അന്ത്യപ്രാർത്ഥന. ളഭയും തകർന്നുള്ള ഈ പ്രാർത്ഥന തിരസ്കൃതമായതുമില്ല.

പോർച്ചുഗൽ കത്തോലിക്കസഭയുമായി മൈത്രിയിലാണു കഴിഞ്ഞത്. 7-ാം പീയൂസ് പാപ്പാ സാമ്രാജ്യമോഹിയായ നെപ്പോളിയന്റെ മർദ്ദനത്തിൽ ഇരയായപ്പോൾ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തെ റഷ്യയിലേക്കു ക്ഷണിക്കുകപോലും ചെയ്തു. പോർച്ചുഗൽ കത്തോലിക്കനായിട്ടാണു മരിച്ചത്. എന്നാൽ, വിദേശശക്തികളുടെ പ്രേരണനിമിത്തം അദ്ദേഹം നിർദ്ദയം വധിക്കപ്പെടുകയാൽ റഷ്യൻസഭ ശീശ്മയിൽത്തന്നെ നീണ്ടുനിന്നു.

വീണ്ടും അലക്സാണ്ടർ ഒന്നാമൻ തന്റെ ഭരണകാലത്തു് ഇറ്റാലിയൻസ്കി എന്നൊരാളെ അംബാസിഡറായി വത്തിക്കാ

നിലേക്ക് അയക്കുകയും, റഷ്യൻസഭയുടേയും ലത്തീൻസഭയുടേയും വൈദികാലൃക്ഷണന്മാരെ വെനീസിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി പുനരൈക്യം സാധിക്കുന്നതിനു 7-ാം പീയൂസ് മാർപ്പാപ്പായോടു് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയുമുണ്ടായി. പക്ഷേ, രാജകീയോപദേശാക്കളുടെ ദുഷ്പ്രേരണക്കടിനനായി അലക്സാണ്ടർ തന്റെ നയത്തിനൊരു മാറ്റം വരുത്തുവാനിടയായി.

1787-ൽ ഡിമിട്രി അഗസ്റ്റിൻ ഗലിറ്റ്സിൻ കത്തോലിക്കസഭയിൽ പ്രവേശിച്ചു. മാത്രമല്ല, സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ ജന്മാവകാശം നഷ്ടമാക്കിക്കൊണ്ടു് അദ്ദേഹിക്കയിലേക്കു പോകയും എട്ടുകൊല്ലത്തിനുശേഷം ഖാരാട്ടിമുറിലെ മെത്രാനിൽനിന്നു പൗരോഹിത്യപട്ടം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫാദർ പീറ്റർ സ്കിത്ത് എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതു്.

കത്തോലിക്കസഭയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവരെ നാടുകടത്തുകയോ മരണശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്ന കാലത്താണ് പ്രൊട്ടസോഫ് പ്രഭുവു കത്തോലിക്കസഭയുമായി രമ്യപ്പെട്ടതു്. ഇതിൽ രോഷാകുലയായ അവളുടെ മകൾ എലിസബത്തു ഗലിറ്റ്സിൻ താൻ ഒരനാളും കത്തോലിക്കസഭയിൽ പ്രവേശിക്കയില്ലെന്നു സത്യംചെയ്തു. പക്ഷേ, മാതാവിന്റെ വിശ്വാസസ്ഥിരത കണ്ടു കത്തോലിക്കസഭയെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നതിനും നാലു വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം എലിസബത്തു് മാതാവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതിനുമാണിടയായതു്. അവിടെയു മവസാനിച്ചില്ല; എലിസബത്തു 1826-ൽ തിരുഹൃദയസഭയിൽ ചേർന്നു സന്യാസജീവിതമാരംഭിച്ചു.

ഗ്രീക്കുസഭ തീയ്യയ്ചെയ്കിൽ, സത്യസഭ കത്തോലിക്കസഭമാത്രമെങ്കിൽ ധീരാത്മാക്കളായ ഐറീനിയേയും പോർചക്രവർത്തിയേയും അഗസ്റ്റിനേയും പ്രൊട്ടസോഫിയേയും എലിസബത്തിനേയും മറ്ററനേകരേയുംപോലെ സഭയെയും കത്തോലിക്കസഭയ്ക്കു കീഴടങ്ങുവാൻ ഡിമിട്രി നിശ്ചയിച്ചു. സത്യത്തിനേറെ

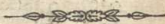
കണ്ണടച്ചുകളയുവാൻതക്കിട്ടുയ്യദയകാഠിന്യമോ ഭീരുത്വമോ അ
 ഭേദത്തിനില്ലായിരുന്നു. "ഈ (ചരിത്ര) വസ്തുതകളെപ്പറ്റി ചി
 തിരിക്കുകയും എന്റെ പൂർവ്വികന്മാരും ചാർച്ചക്കാരുമായ പലരും
 കത്തോലിക്കസഭയെ വിശ്വസ്തതാപൂർവ്വം സേവിച്ചിരുന്നു എ
 ന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ അവരെപ്പോലെ ഒരു ക
 ത്തോലിക്കനാകുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു."

"മനുഷ്യപുത്രൻനിമിത്തം മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ ദേവങ്ങളെ
 യും ഭൂമിദൈവങ്ങളെയും നിന്ദിക്കുകയും ദുഷ്ടന്മാരെന്നു നിങ്ങളെപ്പ
 ററി അപകീർത്തി പരത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാ
 ന്മാർ. ആ ദിവസത്തിൽ ആനന്ദിച്ചു കഴിച്ചുചാടുവിൻ. എ
 ന്തെന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വർദ്ധിച്ചിരി
 കുന്നു." (വി. ലൂക്കാ. vi 22, 23).

X

ജമ്നൻ വേദാന്തി

ഇൻഡ്യാക്കാക്കു സുപരിചിതനായ ഒരു ജമ്നൻകാരനാണു ഡോക്ടർ എച്ച്. സി. ഇ. സക്കറിയാസ്. അദ്ദേഹം ഇൻഡ്യയ്ക്കു ചെയ്തിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ വളരെയൊണ്. ഇൻഡ്യയ്ക്കു അദ്ദേഹത്തോടുള്ള കടപ്പാടും വളരെയൊണ്. ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോക്കലേയാൽ സ്ഥാപിതമായ 'സേർവൻറ് ഓഫ് ഇൻഡ്യാ' എന്ന സംഘത്തിൽ ചേർന്നു അഞ്ചുകൊല്ലത്തോളം അദ്ദേഹം പുനായിൽ ജോലിചെയ്യുകയും സംഘത്തിന്റെ ഔദ്യോഗികനാവായ 'സേർവൻറ് ഓഫ് ഇൻഡ്യായുടെ' പത്രാധിപത്വം വഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൽക്കട്ടായിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടിരുന്ന 'ഗാർഡിയൻ' എന്ന പ്രതിവാരികയുടെ പത്രാധിപരായും അദ്ദേഹം ജോലിനോക്കിയിട്ടുണ്ടു്. 'വീക്ക്' എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ സ്ഥാപകനും ഡോക്ടർ സക്കറിയാസ് ആണ്.

കത്തോലിക്കസഭയുടെ ശീതളച്ഛായയിൽ വന്നു വിശ്രമം കൊള്ളുന്നതിനുമുമ്പു നിരീശ്വരൻ, അജ്ഞയവാദി, പ്രകൃതിമതവാദി, ഫ്റീമേസൺ, വേദാന്തി, അംഗ്ലിക്കൻ എന്നീ അവസ്ഥകൾ അദ്ദേഹത്തിനു തരണം ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. ജമ്നൻ ലൂതറൻമതത്തിൽ അദ്ദേഹം വളർത്തപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, കോളേജുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആരംഭദശയിൽത്തന്നെ സകലമതങ്ങളേയും അപരിഷ്കൃതരുടെ പഴഞ്ചരക്കുകളായി അദ്ദേഹം പുറംതള്ളി. ഫ്റീമേസനായിരിക്കേത്തന്നെ അദ്ദേഹം വേദാന്തമതം സ്വീകരിച്ചു. അതിനുശേഷം ഫൈനേവ മിസ്സിസി സത്തെപ്പാറി പഠിച്ചുതുടങ്ങി. ക്രൈസ്തവമിസ്സിസിസുവന്ദനാ

യി ഒരു താരതമ്യപഠനം നടത്തുന്നതിന് ഇതിടയാക്കി. അങ്ങനെയൊണ് അനേകകൊല്ലങ്ങൾക്കുശേഷം ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ സ്ഥലം പിടിച്ചത്. അജ്ഞന്മാർക്കുമാത്രം പററിയതെന്നു പുറംതള്ളിക്കളഞ്ഞ ക്രിസ്തുമതത്തിൽ വിശിഷ്ടമായി വല്ലതുമുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം. അത്ഭുതം അവിടെ ശമിച്ചെങ്കിലോ എന്നൊരു പ്രശ്നം. ഏതായാലും ശാസ്ത്രീയമായി ഒന്നു പരിശോധിക്കുകതന്നെയെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ, ഏതൊരു നയമാണു സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? ക്രിസ്തു മതം സത്യമാണെന്ന് അങ്ങു സമ്മതിക്കുകയാ? ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെപ്പോലെ ജീവിച്ചു പരീക്ഷണം നടത്തുകയോ?

അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകോളനിയിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെയുള്ളവർക്കു ക്രിസ്തുമതാനുഷ്ഠാനം ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടു പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിലാണ് അടങ്ങിയിരുന്നത്. അതിനാൽ അടുത്തൊരു ഞായറാഴ്ച പതിവുപോലെ ക്ലബ്ബിലേക്കു പോകുന്നതിനുപകരം അംഗീകർപ്പള്ളിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം നടക്കൊണ്ടു. ക്ലബ്ബിൽ പോകുന്നതിനുപകരം പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിൽ വലിയ തരക്കേടൊന്നും കണ്ടില്ല. കൂടെക്കൂടെ അദ്ദേഹം ദൈവാലയചടങ്ങുകളിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഒരു മതവുമില്ലാതെ നടന്നതിനുശേഷം ഹിന്ദുമതം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ മുപ്പിലുപള്ളിയിലേക്കു നേരെവെച്ചു പിടിക്കുന്നതു കാണികൾക്കൊരു രസമായിരുന്നു.

ശാസ്ത്രീയപരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയപ്രദമാകണമെങ്കിൽ അതിനനുക്രമമായ സാഹചര്യങ്ങൾകൂടി സൃഷ്ടിക്കണമല്ലോ. അതിനാൽ ക്രൈസ്തവതത്വങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തികൾ തല്ലാലത്തേക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനും അത്ഭുതസായമനം അഭ്യസിക്കുന്നതിനുമായിരുന്നു അടുത്തു പുറപ്പാട്. ആദ്യപരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയപ്രദമായിരുന്നു, നിഷ്പ്രയാസങ്ങളുമായിരുന്നു.

ന്നു. ദുർഗ്ഗങ്ങളെ ഓരോന്നായി കീഴടക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. അപ്പോൾമാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിനു മനസ്സിലായത്, താൻ പാപത്തിന്റെ അടിമയായിരിക്കയാണെന്ന്. കാൽശതാബ്ദമായി അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടിയിരുന്ന ഒരു ദുഃസ്വഭാവത്തെ ജയിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു നിരാശയും നഷ്ടങ്ങളുമായി. അദ്ദേഹം ഒരു ശാസ്ത്രീയപരീക്ഷണം നടത്തുവാനാണ് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, ദൈവപ്രസാദവരം തന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു മനസ്സിലായില്ല.

ഡോക്ടർ സക്കറിയസ് യൂറോപ്പിൽനിന്നു പോന്നിട്ടു പത്തുകൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനാൽ യൂറോപ്പിലേക്കൊരു യാത്ര കഴിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു. മാക്മുയ്യെ വിശുദ്ധസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ജരൂസലേമിലെത്തി. ജിജ്ഞാസയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻമാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ജരൂസലേം സന്ദർശിച്ചത്. പക്ഷേ, ഒരു മയക്കവിദ്യയ്ക്കുപുറമെ അനുഭവമാണു വിശുദ്ധസ്ഥലദർശനം അദ്ദേഹത്തിലുളവാക്കിയത്. 'കവറിദൈവാലയത്തിൽ' പ്രവേശിച്ചു നിർവ്വീകാരനായി അങ്ങുമാങ്ങു നോക്കിക്കൊണ്ടു കരേന്ദനരംനിന്നു. അപ്പോഴേക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതരംഗങ്ങൾ തന്റെ മുമ്പിൽ അവർത്തിക്കപ്പെടുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നി. കണ്ണീർപ്രവാഹം തട്ടിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം അശക്തനായി വേിച്ചു.

അവിടെനിന്ന് അദ്ദേഹം ലണ്ടനിലെത്തി. പല കൊല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ലണ്ടൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭവനമായിരുന്നു. പക്ഷേ, അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ജീവനായിരുന്നില്ല. ഇന്നാകട്ടെ, അവിടെ എത്തിയതിനുശേഷം ആദ്യത്തെയൊഴുതന്നെ ഒരു ദൈവാലയമന്ദിരം പണിയിച്ചു പുറപ്പെട്ടു. സ്വെയിനിൽ പ്രേക്ഷിതജാലി നടത്തുവാൻ ഒരു ഐറീഷ് മെത്രാൻ പണം ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു 'ലോ ചർച്ച്' ദൈവാലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ചെ

ന്നകപ്പെട്ടത്. പേഴ്സിൽ തപ്പിയിട്ടു കിട്ടിയ ഏറ്റവും ചെറിയ നാണയം ഒരു അരപ്പെനിയായിരുന്നു. അതിടുകൊടുത്തിട്ട് അവിടെനിന്നും അദ്ദേഹം കടന്നുകളഞ്ഞു. യാതൊന്നും കൊടുക്കാതെ പോകുവാനുള്ള ധൈര്യം തനിക്കുണ്ടായില്ലല്ലോ എന്നു പിന്നീടദ്ദേഹം വേദിച്ചു.

വേദാന്ത ഞായറാഴ്ച മാർഗരറ്റുതെരുവിലേ ഒരു ഹൈ ചർച്ച ദൈവാലയത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെന്നെത്തി. അവിടെ ജനങ്ങൾ വിശുദ്ധകർമ്മവായ ഭക്തിപൂർവ്വം ആരാധിച്ചുകൊണ്ടുനില്ക്കുന്ന കാഴ്ച ആകർഷകമായിരുന്നു. അവരോടൊപ്പം മുട്ടുമടക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം പ്രേരിതനായി. കുറെക്കഴിഞ്ഞു അവിടത്തെ വികാരിയച്ചന്മാരായി അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെട്ടു. അംഗ്ലോകത്തോലിക്കസഭയെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നു പല പാഠങ്ങളും പഠിക്കുകയും ചെയ്തു.

ലണ്ടനിൽവെച്ച് അംഗ്ലിക്കൻസഭയിലേ ബനഡിക്റ്റൻ ആശ്രമശ്രേഷ്ഠനായ ആബട്ട് കാൽഡിയുമായി പരിചയപ്പെടുന്നതിനും അവരുടെ ആശ്രമത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഏതാനും ദിവസത്തേക്കു നീണ്ടുനിന്ന ഒരു ധ്യാനം കഴിക്കുന്നതിനും സക്കറിയാസിനു സാധിച്ചു. (ആറു മാസങ്ങൾക്കുശേഷം കാൽഡിയും കൂട്ടരും കത്തോലിക്കസഭയിൽ പ്രവേശിച്ചു.) ആദ്യസംഭാഷണത്തിൽത്തന്നെ ആബട്ട് കാൽഡി അദ്ദേഹത്തെ തെല്ലൊന്നു വിരട്ടി. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കാരനല്ലാത്ത താൻ റോമാസഭയിൽ ചേരാതെ അംഗ്ലിക്കൻസഭയുടെ കാര്യവുമായി തല പുകയ്ക്കുന്നതിന്റെ കാരണമെന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ധ്യാനത്തിന്റെ അവസാനം കമ്പസാരം കഴിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം സക്കറിയാസിനോടു് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നല്ല കാര്യം! കമ്പസാരമെന്നു കേട്ടിട്ടുള്ള ഓർമ്മപാലുമില്ലാതിരിക്കയാണിവിടെ! എങ്കിലും അദ്ദേഹം സമ്മതം മുളി.

ധ്യാനാവസരത്തിൽ കാൽഡി പല കത്തോലിക്കഗ്രന്ഥങ്ങളും സക്കറിയാസിനു വായിക്കുവാൻ കൊടുത്തു. അംഗ്ലിക്കൻ

ഗ്രന്ഥങ്ങൾമാത്രം വായിക്കാതെ കത്തോലിക്കരുടെ കൃതികളും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണെന്നു അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നിയത്. റോമൻപ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ കത്തോലിക്കഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഒന്നു സൂക്ഷിച്ചു വായിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് അംഗ്ലോകത്തോലിക്കർ പറയാറുണ്ട്. മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ അവ വിശ്വസനീയങ്ങളാണെന്ന് അവർക്കും സമ്മതമാണ്.

ധ്യാനത്തിന്റെ അവസാനം തകർന്ന ഊദയത്തോടെ പൂർവ്ജീവിതത്തിലേ സകല പാപങ്ങളെയും സക്കറിയാസ് ആ സത്യാസശ്രേഷ്ഠന്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞു മോചനം യാചിച്ചു.

അംഗ്ലോകത്തോലിക്കമതത്തിന്റെ ആകർഷകത വർദ്ധിച്ചുവന്നു. ഫ്രീമേസനറിയോടൊരു വെറുപ്പും രണ്ടു സംഘടനകളുമായുള്ള ബന്ധം ഒന്നിച്ചു തുടരുക സാധ്യമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടു. അതിനാൽ ഊദയവ്യഥയോടെയെങ്കിലും ഫ്രീമേസനറിയുമായുള്ള സംബന്ധം അദ്ദേഹം പരിത്യജിച്ചു.

കത്തോലിക്കഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫാദർ മാഫെറുടെ 'മന:ശാസ്ത്രം' എന്ന ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയലെത്തുപെട്ടു. അല്പം വൈമനസ്യത്തോടെയാണ് അതു വായിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത്. ഗഹനമായ യാതൊരു പ്രശ്നത്തെപ്പറ്റിയും പത്തിരപതു കൊല്ലത്തേക്കു ഗാഢമായി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഒരു വിധം 'തുരുമ്പിടിച്ചിരുന്ന' തന്റെ മനസ്സ് ആ താത്പരികഗ്രന്ഥം പാരായണം ചെയ്യുവേ 'ഓരോ ഇണക്കിനും' കറുക്കുശബ്ദത്തോടെ തെരിയുകയും തകരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. മാഫെറുടെ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം സക്കറിയാസിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ വിസ്മയാവഹങ്ങളായിരുന്നു. 'കത്തോലിക്കതത്വശാസ്ത്രം വൃഥാ ജല്പനങ്ങളല്ലെന്നും, ഒരുത്തൻ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള- ലോകത്തേയും മനുഷ്യനേയും ദൈവത്തേയും കുറിച്ചുള്ള- യഥാർത്ഥമായ വിശദീകരണമാണെന്നും ആ വിശദീക

രണം സാമാന്യം സ്പഷ്ടവും യുക്തിയുക്തവുമാണെന്നും' അദ്ദേഹം ഗ്രഹിച്ചു.

മാഥറുടെ 'മന:ശാസ്ത്രം' പഠിക്കുവാൻ സക്കറിയാസിന് ഒരു കൊല്ലത്തോളം വേണ്ടിവന്നു. തുടർന്നു സ്കോളാസ്റ്റിക്കൽ തത്വശാസ്ത്രപരമായ ഇതരഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടന്നു. വി. തോമസ് അക്വിനാസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നവ്യ സഹചാരികളായിത്തീർന്നു. "ഞാൻ വി. തോമസ് അക്വിനാസിന്റെ ഒരു സജീവപ്രേഷിതനായിത്തീർന്നു. കഴുത്തിന്റെ ഇണക്കം നോക്കി തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട കണ്ണാഭരണങ്ങളല്ല തത്വശാസ്ത്രങ്ങളെന്നും ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത ഒരു തത്വശാസ്ത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ വിട്ടുന തകരാറുപിടിച്ചു പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുസബ്രിയായം കൈവെടിഞ്ഞാലല്ലാതെ, ചിന്താശീലന്മാർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ആംഗ്ലോകത്തോലിക്കർക്കു യാതൊരു രക്ഷയുമില്ലെന്നും സമയത്തും അസമയത്തും ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചുവെങ്കിൽ അതിലെന്താണ് അതുതപ്പെടുവാനുള്ളത്? ഇത്രയും ഗതികെട്ടിരുന്ന എനിക്കു 'നെയോസ് കൊളാസ്റ്റിസിസം' ഇത്രമാത്രം ഗുണം ചെയ്യുകിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഏത്രയധികം ആശയ്ക്കാണ് വഴിയുള്ളത്?" (Dominus Illuminatio Mea pp. 9,10).

പത്രോസിന്റെ പരമാധികാരം തുടങ്ങി ആംഗ്ലോകത്തോലിക്കരുടേയും കത്തോലിക്കരുടേയും വാദങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സക്കറിയാസ് പരിശോധിച്ചു. അല്പം പക്ഷപാതത്തോടെ വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഏതൊരു കഷ്ടിയുടേയും വാദങ്ങൾ സപീകാർത്ഥമായിത്തോന്നണം എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനം. ഒരു ഭാഗത്തേയും അദ്ദേഹം അനുകൂലിച്ചില്ല. അപ്രമാദിതപത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം മരക്കൊമ്പിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ചരിത്രപരമായ വാദങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം നല്കാതെ താത്വികമായ ഒരു വാദം അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സു സപതശ്രമാണ്. അപ്രമാദമായ ഒരധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അ

നസരിക്കുക ആവശ്യമാണെന്നുവരും. മനസ്സിന്റെ ചിന്താശക്തിയേയും സത്യാന്വേഷണത്തേയും അതു ഹനിക്കും. അതിനാൽ സഭയ്ക്കോ, പാപ്പായ്ക്കോ, സുനഹദോസുകൾക്കോ അപ്രമാദവരം നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പല സഭകളിലായിട്ടു സത്യം നിലനില്ക്കുമെന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ വാഗ്ദാനത്തിന് അർത്ഥമുള്ള എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനിച്ചു. ഒരു സഭയും പൂർണ്ണമായി എല്ലാ വിശ്വാസസത്യങ്ങളേയും പാലിക്കുന്നില്ല. 'ഒരു സഭയിൽ ഒരു രൂപാന്തരക്കം പ്രബോധനങ്ങളിൽ ഒരണത്തരക്കം അബദ്ധമായിരിക്കും ഉള്ളതു്. മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിൽ ഒരണത്തരക്കം സത്യമായിരിക്കുമുള്ളതു്. ചുരുക്കത്തിൽ എല്ലാ സഭകളും പാഷണ്ഡതയിലാണ്. എന്നാൽ, സാവധാനം ഒരു പുനര്രെകും സാധിതമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചു.

റോമാകത്തോലിക്കസഭയിൽ സക്കറിയായ്ക്ക് ദർശിച്ച പ്രധാന 'തെറ്റു്,' ഒരു പക്ഷേ, ഏക തെറ്റു് പാപ്പാധിപത്യമായിരുന്നു. അതു സ്വച്ഛമായ ഒരു 'പാഷണ്ഡത'യെന്നു വിധിച്ചതിനാൽ അതിനെപ്പറ്റി അല്പമെങ്കിലും ചിന്തിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു ക്ഷമയുണ്ടായില്ല. സകല സഭകളുടേയും മാതൃകയായിട്ടു് അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നിയതു കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ സഭയാണ്. അതിനാൽ, അംഗ്ലോകത്തോലിക്കരിൽ റോമായെ ഉപേക്ഷിച്ചു കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിനെ ആദരിച്ചിരുന്ന കൂട്ടരോടാണ് അക്കാലത്തു് അദ്ദേഹം യോജിച്ചുനിന്നതു്. താമസമെന്യേ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾസഭയിലും ഒരു നൂനത കണ്ടുപിടിച്ചു. അവർ 'എരാസിയാനിസം' (സഭ രാഷ്ട്രത്തിനു കീഴിലാണെന്ന വാദം) പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രസ്തുത പൗരസ്ത്യസഭയുടെ വിശ്വാസപ്രമാണത്തെ 'പുത്രന്റേയും' (Filioque) എന്നു ചേർത്തു റോമാ 'പാഷണ്ഡമാക്കിയതിനാൽ' അംഗ്ലിക്കൻസഭ 'പുത്രന്റേയും' എന്ന ഭാഗം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം വിധിച്ചു. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചു കാൻറർബറി മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ അഭിപ്രായം വളരെവിനോദപ്രദമായി സക്കറിയായ്ക്കു തോന്നി. നീസിയൻ വിശ്വാസപ്രമാണം ഇംഗ്ലീഷിൽ

ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ 'പുത്രനേറയും' (and the Son) എന്നു ചേർത്തു ചൊല്ലണം, ഗ്രീക്കുഭാഷയിൽ ചൊല്ലുമ്പോൾ അതു വിട്ടുകളയാം!

ഇൻഡ്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഉടനെ സക്കറിയായ് രാജ്യമൊട്ടു ക്കു ഒരു സഞ്ചാരം നടത്തി. കേരളത്തിലേ യാക്കോബായസഭ അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ചു. പല കാര്യങ്ങളിലും അതു കോൺസ്റ്റന്റിനോപ്പിൾ സഭയോടു സാധമ്യം വഹിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ, അംഗ്ലോകത്തോലിക്കസഭയുടെ അംഗത്വം ഉപേക്ഷിക്കാതെതന്നെ യാക്കോബായസഭയിൽ ചേരുകയും സ്ഥിരീകരണക്രമം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഒരു കൊല്ലത്തോളം കേരളത്തിലേ അകത്തോലിക്കസഭയിനാരികളിലും ആശ്രമങ്ങളിലും പഠിച്ചും പഠിപ്പിച്ചുംകൊണ്ടു അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചു. പൗരസ്ത്യസഭകളെ അടുത്തറിയുവാനുള്ള ഒരവസരമായിരുന്നു അതു്. അവിടെ പാത്രിയർക്കീസാകാതോലിക്കാസഭാ മെത്രാപ്പോലീത്തായോ ഓരോരോ കൊച്ചുമാപ്പാപ്പാമാരായി വാഴുന്നതായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടതു്. അവർക്കു പുണ്യമായ അധികാരമില്ലാത്തപ്പോൾ സഭ പല വിഭാഗങ്ങളായിത്തീരിഞ്ഞു വഴക്കം വക്കാനും. നേരേമറിച്ചു റോമൻസിറിയൻ വീത്തിലാകട്ടെ പുരാതനത്വവും ഐനത്വവും ഒന്നിച്ചു വളങ്ങുന്നതായിത്തോന്നി. അവർ റോമായ്ക്കു കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ, പുരാതനമായ സുറിയാനിക്രമങ്ങൾതന്നെ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു!

ഇൻഡ്യയിലേക്കുള്ള മടക്കത്തിൽ മലയാളിൽവെച്ചു അദ്ദേഹം വി. തോമസ് അകപിനാസിന്റെ "സുമ്മാ തെയോളോജിക്കാ" എന്ന വിസ്മയാവഹമായ വേദശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങി. ത്രിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രതിപാദനം അദ്ദേഹത്തിനു നവമായ ഒരു വെളിപാടായിരുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവു പിതാവിൽനിന്നെന്നപോലെ പുത്രനിൽനിന്നുകൂടിയായുണ്ടു പുറപ്പെടുന്നതെന്നു സമ്മതിക്കാത്തപക്ഷം ത്രിത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസം തന്നെ അടിസ്ഥാനരഹിതമാകുമെന്ന് അനിഷേധ്യമായവിധം അ

കപിനാസ് തെളിയിക്കുന്നു! പരസ്യസഭകളിൽ സക്കറിയോസ് ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന വിശ്വാസത്തിനും 'ഫീലിയോകേപ' യോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്വേഷത്തിനും അടിയോടെ ഇളക്കം തട്ടി. 'സേവൻറ്സ് ഓഫ് ഇൻഡ്യാ സൊസൈറ്റിയിൽ' ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്തു വിശ്രമസമയം മുഴുവൻ 'സുമ്മാ' പഠിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വ്യാപൃതനായിരുന്നു. അകപിനാസിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽനിന്നു വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസുമുതൽ റോമാസഭ വ്യതിചലിച്ചെന്നും, പകരം സത്യത്തിന്റെ നൈമല്ലം സംരക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവപരിപാലന സൃഷ്ടിച്ചതായിരിക്കാം ആംഗ്ലിക്കന്മാർ അലിക്കസഭയെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു.

അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് മാലിനായിൽ 'പുനരെക്യൂസം ഭാഷണങ്ങൾ' ആരംഭിച്ചത്. പാപ്പാസ്ഥാനത്തേപ്പറ്റി ഗാഢമായി ചിന്തിക്കുവാൻ അതവസരം നൽകി. പാപ്പാസ്ഥാനം ദൈവപരിപാലനയുടെ ഫലമാണെന്നു ധാലിമാക്സു പ്രള അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പാപ്പായ്ക്കു നൽകപ്പെട്ടുപറയുന്ന പരമാധികാരം, ആ ദൈവപരിപാലന, എന്തിലാണടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? ആ കീറാമുട്ടി വീണ്ടും വഴിയിൽവന്നു വിലങ്ങി.

ഇൻഡ്യായിലേ പരിഷ്കൃതവർഗ്ഗങ്ങളുടെയിടയിൽ സന്താനനിയന്ത്രണമെന്ന ദുർഭൂതം കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നതായി ഡോക്ടർ സക്കറിയോസ് കണ്ടു. പ്രസ്തുത വിഷയത്തെക്കുറിച്ചു സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം കത്തോലിക്കസഭയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവന്നു. നിന്ദ്രവും നിത്യജീവനുമായ ഈ തിന്മയ്ക്കെതിരായി സപരമുയർന്നുനിൽക്കുന്നതിനും ഖണ്ഡിതമായ പ്രബോധനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും റോമാമാതൃമേ ധൈര്യപ്പെടുള്ളൂ. ആംഗ്ലിക്കന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ആരാധകയിൽ സന്താനനിയന്ത്രണത്തെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും വളരെപ്പറയുവാൻണ്ടെന്ന് ഒരു മെത്രാനും സന്താനനിയന്ത്രണത്തെ ഇന്നത്തേ സകല സാമുദായിക കഴപ്പങ്ങൾക്കും പ്രതിവിധിയായി ഊദയപുവും സപീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നു മറ്റൊരു മെത്രാനും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു! എന്നാൽ

സന്താനനിയന്ത്രണം കൊലപാതകവും വ്യഭിചാരവുമാണെന്നു സക്കറിയാസിനു സ്പഷ്ടമായിരുന്നു. “ഇത്ര സ്പഷ്ടമായ ഒരു സാമ്പത്തികപ്രശ്നത്തിൽപോലും സത്യസന്ദർശിക്കുകയായി കത്തോലിക്കസഭയല്ലാതെ മറ്റാരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവർ സത്യത്തെ പൂർണ്ണമായും കളങ്കരഹിതമായും പഠിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു വളരെ മുന്പുതന്നെ എനിക്കു മനസ്സിലായിരുന്നു. . . . ഇപ്പോൾ സന്താനനിയന്ത്രണത്തെസ്സംബന്ധിച്ചും.”

സോഷ്യലിസം വലിയ ഭയപ്പെടുത്താക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്നും. പുറയിൽവെച്ചു മറ്റെങ്ങോക്കിലും ജർമ്മൻഭാഷയിലുമുള്ള കത്തോലിക്കപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനു സുലഭങ്ങളായിരുന്നു. അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യൻ ട്രെയിഡിയൂണിയനുകളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം അറിയുവാനിടയായി. വ്യാവസായികപരിവർത്തനത്തിന്റെ വിനാശഫലങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുതുടങ്ങിയപ്പോൾതന്നെ 18-ം ലെയോ മാർപ്പാപ്പാ തൊഴിലാളിപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ‘റേരും നൊവാരും’ എന്ന വിശ്വപ്രഖ്യാനത്തിന്റെ വില അദ്ദേഹം ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കി. “ഒരിക്കൽക്കൂടി കത്തോലിക്കസഭയുടെ ഔദ്യോഗികപ്രഖ്യാനങ്ങൾ, ആ പ്രഖ്യാനങ്ങൾമാത്രം, കുറിക്കുകൊള്ളുന്നവയായിരുന്നു.” റഷ്യയിലും ഇതരരാജ്യങ്ങളിലും നടന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് റൂപരീക്ഷണങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നതായും അദ്ദേഹം ദർശിച്ചു.

ഒന്നാമത്തെ ലോകമഹായുദ്ധം ഒരുവിധമവസാനിച്ചു. ഒരു സമാധാനസന്ധിയും എല്ലാവരുംകൂടി ഒപ്പിട്ടു. സർവ്വേശീയതപമാണു ലോകസമാധാനത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഡോക്ടർ സക്കറിയാസ് കണ്ട ഏക മാർഗ്ഗം. എന്നാൽ, ഏതൊരു പ്രമാണമാണ് ഒരു സർവ്വരാജ്യസഖ്യത്തെ നിലനിറുത്തുവാൻപോകുന്നത്? ജനതതിയെ സമാധാനത്തിൽ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം, വിശ്വാസയോഗ്യമായ ഒരു സംഘടന ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേതു? ‘വീണ്ടും ഒരു മറുപടിമാത്രമേ ലഭിച്ചു. — കത്തോലിക്കസഭ.’ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമോ പാപ്പാസ്ഥാനവും. മറ്റു സ

കേളെല്ലാം ദേശീയമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒന്നു മറ്റൊന്നിനെതിരായി വഴക്കം കൊല്ലാപ്പുമായി കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു. 'ഹിന്ദുമതം ഇൻഡ്യയുടേതെന്നപോലെ ആംഗ്ലിക്കൻസഭ ആംഗ്ലോസാക്സൻരാജ്യത്തിന്റെ മതമായിരുന്നു. ഒന്നു ക്രിസ്തീയവും മറ്റത് അക്രൈസ്തവവുമാണെന്നുമാത്രം'. പേർഷ്യൻസഭ പേർഷ്യരുടേതും ഖർഗോരിയൻസഭ ഖർഗോരിയാക്കാരുടേതും റഷ്യൻസഭ റഷ്യാക്കാരുടേതുമായിരുന്നു. ദോമാക്കുമാത്രമാണു സാവലതകീകതപമുള്ളതെന്നും കത്തോലിസിസത്തിന്റെ ഗോപുരമാണു പാപ്പാസ്ഥാനമെന്നുമുള്ള ബോധം ഇപ്പോൾ തന്റെ തലയിൽ കയറുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ദർശിച്ചു.

“സുമായിൽ” അമലോത്ഭവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഭാഗത്തു ഡോക്ടർ സക്കറിയസ് എത്തിച്ചേർന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു അകപിനാസിന്റെ അഭിപ്രായത്തെപ്പോലും അഖലമെന്നു മാർപ്പാപ്പാ നിവിശങ്കം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനു വിസ്മയജനകമായിരുന്നു. പക്ഷേ, ആധുനികകത്തോലിക്ക ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെ കൃതികൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിലും പാപ്പാസ്ഥാനത്തിന്റെ തീരുമാനമാണു യഥാർത്ഥമെന്നു സമ്മതിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനായി. എല്ലാ വിശ്വാസസത്യങ്ങളെസ്സംബന്ധിച്ചും എല്ലായ്പ്പോഴും പാപ്പാസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രബോധനമാത്രം സത്യമെന്നു കാണുന്നു!

ഒരു വിഷമംകൂടി, അപ്പോൾ ചിന്താസപാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സ്ഥാനമോ? അപ്രമാദമായ ഒരധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചിന്താസപാതന്ത്ര്യമെവിടെ? അതിനുള്ള സമാധാനം ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ തെളിവാക്കിയിട്ടുണ്ടുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞു. ശാശ്വതമായ ഒരു തത്വശാസ്ത്രവും വേദശാസ്ത്രവും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അപ്രമാദമായ ഒരു പരമാധികാരം കൂടിയേ കഴിയൂ. അല്ലാത്തപക്ഷം കത്തോലിക്കസഭയ്ക്കുപുറമെയുള്ള അനുഭവമായിരിക്കും, 'ഓരോ തലയ്ക്കും ഓരോ തത്വശാസ്ത്രവും ഓരോ വേദ

ശാസ്ത്രവും: ഏതെങ്കിലും ഒരു സത്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള തക്കം ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ ഒരുപ്രമാദവിധി ആവശ്യമാണ്. എങ്കിൽമാത്രമേ ശാശ്വതമായ ഒരു വേദശാസ്ത്രസൗധം നിർമ്മിതമാകയുള്ളൂ. ഓരോ പണിക്കാരനും കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിത്തറമാന്തി പണി ആരംഭിക്കണമെന്നുവെച്ചാൽ കെട്ടിടം രേഖിക്കലും ഉയരുകയില്ല “പാപ്പായുടെ അധികാരങ്ങളെപ്പറ്റി ഖണ്ഡിക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളെക്കുറിച്ചു കത്തോലിക്കസഭനേല്ക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനംമാത്രമാണു ശരിയായിട്ടുള്ളതു് എന്ന നിഗമനം അനിഷേധ്യമായി എനിക്കു തോന്നി.”

അവസാനപടിയേ ഇനി കടക്കുവാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ: “അതിനാൽ ഒന്നുമാത്രമേ എനിക്കു ചെയ്യുവാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, മരക്കൊമ്പത്തു പിടിച്ചു തുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നില ഉഴുപക്കിച്ചു ധൈര്യസമതം താഴേക്കിറങ്ങി, കത്തോലിസിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണു പാപ്പായുടെ അപ്രമാദിതപമെന്നു സമ്മതിക്കയും ദൈവികവും തന്മൂലം തെറ്റാപിണയുവാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ അധികാരത്തിനു് അല്പീയസായ എന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തി വിശ്വാസം കൈവരിക്കുവാൻ സന്നദ്ധമാകുകയും ചെയ്യുക.” 1926-ലെ ദുഃഖശനിയാഴ്ച കെഴ്സിദ്ധയാങ്ങിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം ദിവ്യവും അപ്രമാദവുമായ ആ അധികാരത്തിനു കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

മാനസാന്തരത്തിനുശേഷം കുറെക്കഴിഞ്ഞു ഡോക്ടർ സക്കറിയോസ് യൂറോപ്പിലേക്കു മടങ്ങി. ചൈനയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നതിനുശേഷം ഖനഡിക്ലയിൻ സന്യാസിഗണത്തിൽ ചേർന്നു ലൂററിസെംഗ് റി.സിയാംഗിനെ ഖൽജിയത്തിൽവെച്ചു പരിചയപ്പെടുന്നതിനും അവരുടെ അശ്രമത്തിൽ കുറെനാൾ താമസിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിനു സൗകര്യപ്പെട്ടു. അനന്തരം അദ്ദേഹം ചൈനയിൽ പിപ്പിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചരിത്രപ്രൊഫസ്സറായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. അമേരിക്കയിലേക്കു പോകുവാൻ ശ്രമിക്കവേ 1941-ൽ ഫിലിപ്പൈൻസിൽവെച്ചു ജ

പ്ലാൻഡെന്ത്യക്കാരും സക്കറിയായിനെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കി. 1944 ഡിസംബറിൽ ജനറൽ മാക്ക് ആർതറിന്റെ സേന അദ്ദേഹത്തെ വിമുക്തനാക്കി. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലാണ്.

കത്തോലിക്കസഭയിലേ, തന്റെ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചു സക്കറിയായ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ സ്മരണീയങ്ങളാണ്: ഡോ. "അന്യസ്ത്രീകളാൽ വളർത്തപ്പെട്ട ഒരു ശിശുവിന് അതിന്റെ അമ്മയെ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുപത്തുകൊല്ലങ്ങളായിരിക്കുന്നു. (1936-ൽ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നതാണ്.) സപ്തമീയസൗഭാഗ്യത്തിന്റെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള ഒരാസപദനമാണ് അവളുടെ മടിയിൽ അവനു സജ്ജമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇത്രയേ നീയായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ തനിക്കുള്ള അയാഗ്ര്യതയെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധത്തെയോ സ്മരണീതാവസ്ഥയിലേക്കും ശാന്തിയിലേക്കും വലുതായതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിലേക്കും തന്നെ നയിച്ചതിനു ദൈവത്തോടു് അവനുള്ള നിസ്സീമമായ കൃതജ്ഞതയെയോ ശരിയാംവണ്ണം പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ അവൻ അശക്തനാണ്." (Dominus Illuminatio Mea p: 30)

കത്തോലിക്കസഭയുടെ സാമൂഹികകൃത്യങ്ങളും ഐക്യത്തേയും തുടർച്ചയായുള്ള വിദേശപര്യടനങ്ങളിൽ എപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിനു സ്പഷ്ടമായിക്കൊണ്ടുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് നോക്കുക: "കഴിഞ്ഞ പത്തുകൊല്ലത്തേക്കു രാജ്യങ്ങൾതോറും ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾതോറും ഞാൻ ചുറ്റിനടക്കുവാനിടയായി. കത്തോലിക്കനമാത്രം അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന ഒരു വാസ്തവം ആ അവസരങ്ങളിൽ എനിക്കും അനുഭവപ്പെട്ടു; വിവിധഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവരുടേയും വിവിധസംസ്കാരങ്ങൾ പൂലത്തുണവരുടേയും ഇടയിൽ വസിക്കുവാൻ എനിക്കു സന്ദർഭങ്ങൾ ലഭിച്ചു. എന്നാൽ, പുനായിലാകട്ടെ റോമിലാകട്ടെ, കൽക്കട്ടായിലാകട്ടെ, ബ്രൂക്ലിനിലാകട്ടെ, ജനീവായിലാകട്ടെ ലണ്ടനിലാകട്ടെ, പാരീസിലാകട്ടെ വിയന്നായിലാകട്ടെ, കരയ്കാകട്ടെ കപ്പലിലാകട്ടെ — ഞാൻ ചെന്നിടത്തെല്ലാം എ

നിക്കു സപാതമരുളുവാൻ ഒരു സഭ, ഏകസഭ, എന്റെ സഭ, തയ്യാറായി നില്പുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലായിടത്തും ദിവ്യബലിയും കർമ്മാനയിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവും, പാപമോചനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും അരാധകസംഘങ്ങളും സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ഏകസ്വരത്തിൽ ഉയരുന്ന കൂട്ടപ്രാർത്ഥനകളും ഒന്നുപോലെ! വിദൂരത്തിൽനിന്നു വരുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരൻ എപ്പോഴും ഒരു വിദേശത്തു ലഭിക്കുന്ന ഈ സാന്ത്വനത്തെ വിവരിക്കുവാൻ ആർക്കാണ് സാധിക്കുക! ഒരുവന്റെ സംസാരഭാഷയോ സംസ്കാരമോ ഏതുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ലൗകികകാര്യങ്ങളിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഈ അപരിചിതരുടെയിടയിലും സ്വഭവനത്തിലാണെന്ന് അവനു തോന്നിപ്പോകുന്നു. ഏറ്റവും ഗഠനവും ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ അവർ ഒരു ഹൃദയമാണെന്ന് അവനറിയാം. ഇന്നലെവരെ അവൻ കണ്ടിട്ടുപോലുമോ കേട്ടിട്ടുപോലുമോ ഇല്ലാതിരുന്ന പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും പൈതങ്ങളും ഇന്ന് അവന്റെ ഉറമിത്രങ്ങളായിത്തീരുന്നു.

“വിസ്തൃതനിയമായ ഈ സാഹോദര്യം, ക്രിസ്തുവിന്റെ മൗതികശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഐക്യത്തിന്റെ ഈ കോരിത്തരിപ്പ് അസ്വദിക്കുവാൻ ഒരു കത്തോലിക്കനമാത്രമേ കഴിയൂ. എന്തെന്നാൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഏകാധികാരത്തിനുള്ള അനന്ദപുണ്ണമായ വിധേയത്വവും അനുസരണവുമാണ്; ആ അധികാരമോ അണുപ്രായനായ മനുഷ്യന്റെ ദുർബലകരങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതല്ല, കാരണികനായ സ്രഷ്ടാവിന്റെ സർവ്വശക്തവും സർവ്വജ്ഞവും സ്വേച്ഛാജ്ജപലവുമായ തിരുച്ചിരണം സംസ്ഥാപിച്ചതത്രേ! (Dominus Illuminatio Mea pp. 32- 33).

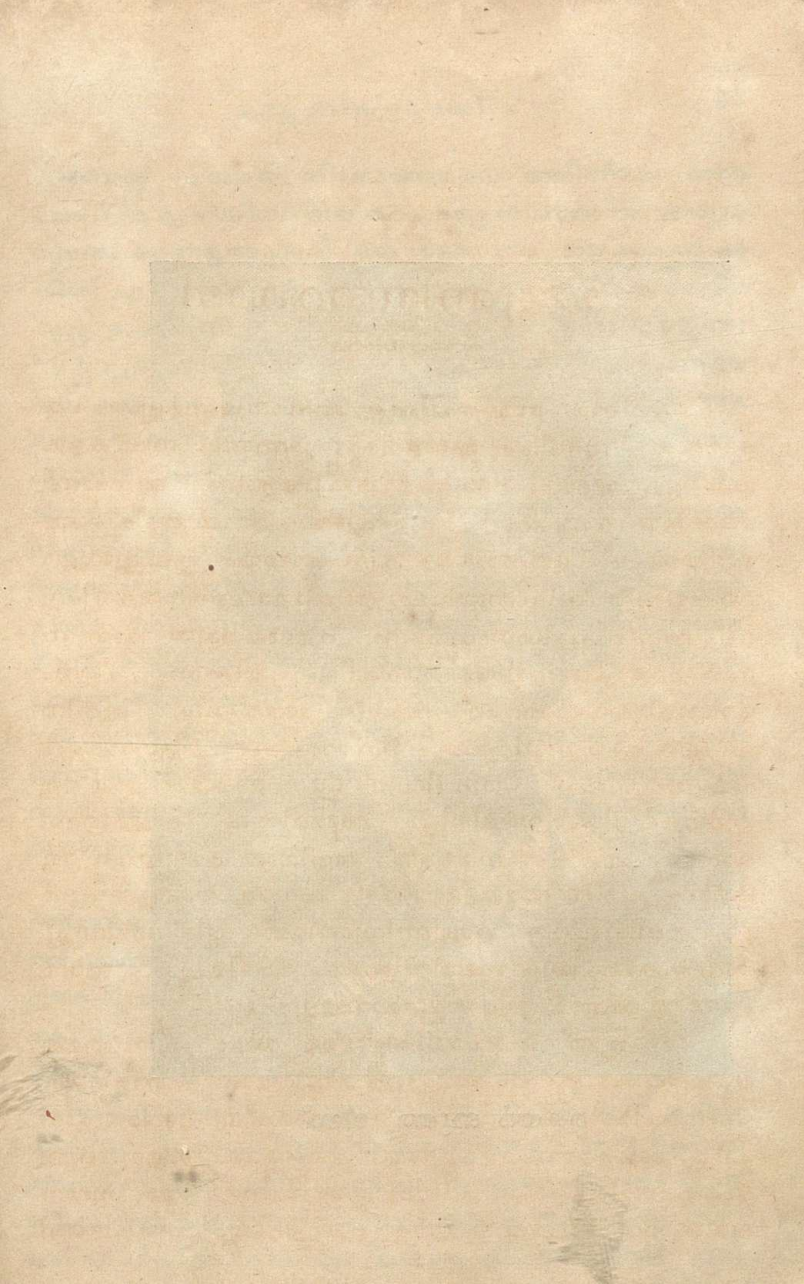
XI

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർഡ്

ക്ഷമിക്കുക. സഹതപിക്കുക. അസാധാരണമല്ലാത്ത ഒരു ദുർഭാഗ്യം ലൂസിനും അനുഭവപ്പെട്ടെന്നുളളു. നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു ഹൃദയം വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുപോയതാണ്. ആ പെൺകൊടിയെ കമ്മ്യൂണിസം ചതിപ്രയോഗത്താൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാണ്. മതക്കാരെയും പണക്കാരെയും തുലച്ചാലല്ലാതെ ലോകത്തിനു സമാധാനമോ ശാന്തിയോ കൈവരുകയില്ലെന്ന് അവർ പ്രസംഗിച്ചുനടന്നു. സമുദായത്തിൽ കാണുന്ന സകല കഴപ്പങ്ങളുടേയും വിഷബീജം വമിക്കുന്നതു മതവും മുതലാളിത്തവുമാണെന്ന് അവർ എഴുതിവിട്ടു. അതിനുള്ള എക പ്രതിവിധി കമ്മ്യൂണിസമാണെന്നും. മിസിസ് ക്ലെയർ ബൂത്ത് ലൂസ് (Clare Boothe Luce) സുസ്ഥതയായ ഒരു ഗ്രന്ഥകർത്രിയും വാചിനിയും അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ്-മെമ്പറുമാണ്. അതിനാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർഡ് വലിയ അമോദമായിരുന്നു അവളെ തങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കു ലഭിച്ചപ്പോൾ. കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ പിടി വിടിവിച്ച് അവർ കത്തോലിക്കസഭയിൽ അഭയം തേടിയപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായ നൈരാശ്യവും അല്പമൊന്നുമല്ല.

“മനുഷ്യൻ ഔത്മാവുണ്ടെന്നുള്ള വാദം ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ ഒരു തട്ടിപ്പും സ്വപ്നവും മിഥ്യയുമാണ്” എന്നു കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ കാരണവരായ കാൾ മാർക്സ് ലൂസിനെ പഠിപ്പിച്ചു. ലോകത്തെ സ്വർഗ്ഗസമാനമാക്കുമെന്നും സമുദായത്തെ സമതപത്തിന്റേയും സാഹോദര്യത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നവീകരിക്കുമെന്നുമാണു കമ്മ്യൂണിസം വാദം നടത്തി

ക്രൈസ്റ്റ് ഐസ്

യിരുന്നത്. എന്നാൽ, വിദ്വേഷത്തിനോ അനീതിക്കോ അക്രമത്തിനോ പ്രതിവിധി നൽകുക കമ്മ്യൂണിസത്തിനു സാധ്യമല്ലെന്നും മരണമനുഷ്ഠി ഒരു സമാധാനം നൽകുവാൻ അതിന് ഏതുമാവില്ലെന്നും കാലക്രമത്തിൽ അവർക്കു വേണ്ടിയല്ല. മാർക്സിസം മാസികയിൽ ലൂസ് ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു: “വക്രവൃത്യാസമില്ലാത്ത ഒരു സമുദായത്തിന് ഉൽപാദനത്തെ വളരെയധികം വളർത്തിയതിനും ധനത്തെ കൂടുതൽ സമമായ തോതിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും സാധ്യമായേക്കാം. എന്നാൽ, വിദ്വേഷം നീങ്ങി പരസ്പരവും ഭ്രാന്തായും നീങ്ങി ഉദാരമനസ്കതയും വഞ്ചനനീങ്ങി സത്യസന്ധതയും അനീതിനീങ്ങി നീതിയും ഭൂതനീങ്ങി ജീവകാരുണ്യവും കളിയാടുന്നവരുള്ളതിനു വർഗ്ഗരഹിതമായ ഒരു സമുദായം എന്തുമാണു നൽകുന്നത്? തീക്ഷ്ണതനിമിത്തം തങ്ങളെത്തന്നെ മറന്ന് മാർക്സിന്റെ അനുയായികൾ വാദിക്കുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തെ സ്തംഭിപ്പിക്കുന്ന സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വർഗ്ഗവ്യത്യാസമില്ലാത്ത സമുദായം പ്രതിവിധി നൽകുമെന്ന്. എന്നാൽ മരണത്തിനോട് സമാധാനം നൽകുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുവാൻ അവരാരും ധൈര്യപ്പെടുകയില്ല. ആ പ്രശ്നം വീണ്ടും നിലനില്ക്കും.”

റഷ്യയിലും ജർമ്മനിയിലും ദൈവത്തെ അകറ്റിനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുവാൻ, നിരീശ്വരപരമായ ഒരു സംസ്കാരം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ, പരിശ്രമങ്ങൾ നടന്നു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും അതിന്റെ ഫലമെന്തെന്നു ലോകത്തിനു സാധനപാഠം നൽകി. അസാമാന്യീകരണങ്ങളും, അനീതികളും, ധനമന്ദഗതങ്ങളായിത്തീർന്നു ആ ദുർഭഗരാജ്യങ്ങൾ. “ഒസെൻ” എന്ന മാസികയിൽ മിസ്സസ് ക്ലൈൻ ബുത്തു് ലൂസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “ദൈവവിശ്വാസം മനുഷ്യന്റെ പുരോഗമനത്തെ തടഞ്ഞുനിർത്തി എന്ന വാദം സഹിക്കാതെയോ അല്ലയോ എന്നറിയുവാനുള്ള പരീക്ഷണശാലകളായിരുന്നു ജർമ്മനിയും റഷ്യയും. സാർവ്വത്രികപിതാവിനെ കൂടാതെ ജീവിക്കുവാനുള്ള പരി

ക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലം ആ സന്തോഷാവഹമായിരുന്നില്ല. മതത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ നീതിയും സന്മാർഗ്ഗവും അതിവേഗം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു.

“സകല മതങ്ങളിലും എല്ലാക്കാലത്തും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന സാന്മാർഗ്ഗികനിയമങ്ങൾക്കോ സമന്വൃഷ്ടങ്ങളുടെ നേർക്കുള്ള സമഭാവനക്കോ സന്മനോഭാവത്തിനോ ആ രണ്ടു സേപമരായിപത്യാജ്യങ്ങളുടേയും ഔദ്യോഗികാദർശങ്ങളിൽ സ്ഥാനമില്ലായിരുന്നു.

“‘നീ കൊല്ലരുത്’ എന്നു പുരാതനയഹുദേയമാണം പഠിപ്പിച്ചു. ‘മർദ്ദനത്തിനു കോപ്പുകൂട്ടുന്നവൻ സ്വഭാവനത്തെ നിലംപരിശാക്കുന്നു’ എന്നു ബാബിലോണിയർ താക്കീതു നൽകി. ‘അന്യനെ വേദനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാക്കുപോലും ഉച്ചരിക്കരുത്’ എന്നു ഹിന്ദുക്കൾ ഉൽഖ്യായിപ്പിച്ചു. “നന്മയിൽ യുദ്ധമുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവൻ അന്യനെ ദേഹിക്കയില്ല” എന്നു ചൈനക്കാർ ഉപദേശിച്ചു. ഹിന്ദു ലേറിയൻസന്മാർഗ്ഗത്തിലോ മാർക്സിസ്തസന്മാർഗ്ഗത്തിലോ ഈ സൂക്തികൾക്കു സ്ഥാനം ലഭിച്ചില്ല. . . . ലെനിൻ പഠിപ്പിച്ചു: “നമ്മുടെ ആശയങ്ങളോടു വിരോധിക്കുന്നവരുടെനേർക്കു ജനങ്ങളുടെയിടയിൽ വിദ്വേഷവും വൈരാഗ്യവും അത്രുച്ഛിയം ഇളക്കിവിടുന്ന രീതിയിൽ എഴുതുവാൻ നമുക്കു കഴിയും, അങ്ങനെ എഴുതുകയും ചെയ്യണം. . . . ചതിയും വഞ്ചനയും നിയമനികേഷവും സത്യഗോപനവും പ്രയോഗിക്കുവാൻ നാം മടിച്ചുകൂടാ,” എന്ന്.

“ശ്രീപുരുഷവന്ധനെയും സത്യസന്ധതയേയും മാതാപിതാക്കന്മാരോടും അധികാരികളോടുമുള്ള കടുമകളേയും ബലഹീനരോടും നിരാലംബരോടും പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ട കാരണങ്ങളേയും കീഴടക്കപ്പെട്ടവരോടുംനായിരിക്കേണ്ട വിശാലമനസ്കതയേയും സംബന്ധിച്ചുള്ള പുരാതനനിയമങ്ങളെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായി.”

ശേതികവാദത്തിന്റെ പരാജയം സ്വഭാവവികമായി ലുസി

ന്റെ ശ്രദ്ധയെ മതങ്ങളുടെനേർക്കു തിരിച്ചുവിട്ടു. “ക്രിസ്തുമതം, നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ മതം, യോനകമായ ഈ വിനാശകാലത്തു നമുക്കു രക്ഷ നൽകുമോ? ദയനീയസ്ഥിതിയിലെത്തിരിക്കുന്ന ആധുനികമനുഷ്യന് ഈ വിശ്വാസം ഉപകാരപ്രദമാണോ?” എന്നു മിസ്സസ് ലൂസ് തന്നോടുതന്നെ ചോദിച്ചു. “ഞാൻ വഴിയും ജീവനും സത്യവുമാണ്” എന്നരുളിച്ചെയ്തു ക്രിസ്തുമതം ഇതരമതസ്ഥാപകരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം സ്നേഹയോഗ്യമാണെന്ന് അവർക്കു തീർച്ചയായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ദരിദ്രജീവിതവും കാരണകൃത്യങ്ങളും, സ്നേഹത്തിന്റെയും ക്ഷമയുടേയും മാതൃകയും ഹൃദയം കവരുന്നവയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, അമേരിക്കൻ സംസ്കാരത്തിൽ വിശിഷ്ടമായ വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം ക്രിസ്തുമതമാണെന്നും ജനതതികൾ ജീവിതത്തെക്കാളും വിലമതിക്കുന്ന പ്രജാധിപത്യം ക്രൈസ്തവ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽനിന്നു ജന്മമെടുത്തിട്ടുള്ളതാണെന്നും ആ സത്യനേപക്ഷണിക്കു കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു:

“നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ജീവിതതത്വത്തിൽ അമൂല്യങ്ങളായി നാം വിലമതിക്കുന്നവയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമേതെന്നു നാം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ—സാഹോദര്യത്തോടുള്ള കേരിയും സഹിഷ്ണുതയും, പ്രസംഗസ്വാതന്ത്ര്യവും മനഃസാക്ഷിസ്വാതന്ത്ര്യവും, സമാധാനപ്രിയവും സമഭാവനയെപ്പറ്റിയുള്ള നിഷ്കർഷയും, ചുരുക്കത്തിൽ, നമ്മുടെ പ്രജാധിപത്യാശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും ഏതൊരു തത്വസംഹിതയിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു എന്നു നാം അറിയുമ്പോൾ, നമുക്കു കാണുവാൻ കഴിയും അവ മനുഷ്യനെപ്പറ്റി ക്രിസ്തുമതം നൽകുന്ന പ്രബോധനങ്ങളിൽനിന്നാണെന്ന്. നാം സത്യസന്ധരെങ്കിൽ, നമ്മുടെ പ്രജാധിപത്യത്തിൽ നന്മയായിട്ടുള്ളതിന്റെ ഉപകർത്താക്കൾ എന്നും ക്രിസ്തുമതതത്വങ്ങളിൽനിന്നു നാം കടഞ്ഞെടുത്ത രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവും

കവുമാൗ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണെന്നു സമ്മതിക്കണം.

“സപാതശ്ശ്രമെന്നും, സാഹോദര്യമെന്നും സമതപമെന്നും നാം വിളിക്കുന്നവ— പ്രജാധിപത്യത്തിന്റെ അമൂല്യപ്രമാണങ്ങളെല്ലാം—ജനിക്കുകയും വളരുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതു “നിക്കളുടെ യജമാനൻ ഏകനാണ്; നിക്കളെല്ലാവരും സഹോദരന്മാരും” എന്ന അവിടുത്തെ വാക്കുകളിൽനിന്നല്ലേയാ?”

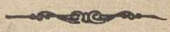
അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയെ കടഞ്ഞെടുത്തവർക്കു മാറ്റുപ്രദീപമായിരുന്നതു സുവിദേശപ്പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു. ക്രിസ്തുമതവും പ്രജാധിപത്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അദ്ദേഹമാണെന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്കു തെല്ലും സംശയമില്ലായിരുന്നു. മിസ്സസ് ലൂസ് തുടരുന്നു: “ക്രിസ്തുമതത്തിനു ഡെമോക്രസിയോടുള്ള ഗാഢമായ ബന്ധത്തെ നമ്മുടെ പിതാമഹന്മാർ ശരിക്കു ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 1776-ൽ ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ആരബ്ധമായ നവീനവും മഹനീയവുമായ ഈ രാഷ്ട്രീയപരീക്ഷണത്തിനു ഉപോൽബലകമായി അവർ ദർശിച്ചതു സുവിദേശസുന്ദരങ്ങളാണെന്നു “സപാതശ്ശ്രമപ്രഖ്യാപനത്തിൽ” ഒപ്പുവച്ച അൻപത്തൊരൂപരോടുകൂടിയും പ്രസ്താവനകളിൽനിന്നു സ്സഷ്ടമാണ്.

“പുരരക്ഷമത്തെ സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ പ്രജാധിപത്യത്തെ സ്ഥാപിച്ച പിതാക്കന്മാർ ക്രിസ്തുമതത്തിന് എത്രമാത്രം പ്രധാന്യമാണു കല്പിച്ചതെന്നു തെളിയിക്കുവാൻ വാഷിംഗ്ടന്റെ ഉപസംഹാരപ്രസംഗത്തിലേ ഒരു ഭാഗം ധാരാളം മതിയാകും.

“നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റെ പ്രസ്താവിച്ചു: ‘രാഷ്ട്രീയരക്ഷാം പുലർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിലും വ്യവസ്ഥകളിലുംവെച്ച് അവശ്യാവശ്യം മതത്തിന്റെയും സമാഗ്ഗത്തിന്റെയും പിൻതുണയാണ്. സൗഭാഗ്യലബ്ധിക്കുള്ള ഈ രണ്ടടിസ്ഥാനങ്ങളെ, പുരന്മാർക്കും ജനങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ കടമകളെ നിവ്ഹിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റം ശ

കുതിമത്തായ ഈ പ്രേരണകളെ തകിടംമറിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവന്റെ സ്വരാജ്യസ്നേഹം വെറും മിഥ്യയാണ്. മതത്തെക്കൂടാതെ സന്മാർഗ്ഗത്തെ നിലനിറുത്താമെന്നുള്ള മിഥ്യാവാദത്തെ വകവെച്ചുകൊടുക്കാമെന്നിരിക്കട്ടെ. എന്നാൽ, മാനസികശിക്ഷണംകൊണ്ട് എന്തുമാത്രം സാധിച്ചാലുംശരി, മതശാസനങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ സമുദായത്തിന്റെ സാമൂഹികരൂപം സംരക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതിനു യുക്തിയും അനുഭവവും നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നില്ല."

'മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പാണെന്നു' മാർക്സിസ്റ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അനുഭവം നേരേമറിച്ചായിരുന്നു. "മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പാണു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്" മെന്നു പറയേണ്ടിവന്നു. മനുഷ്യനിൽനിന്നു മനുഷ്യരൂപത്തെ എടുത്തുകളഞ്ഞു് അവനെ മൃഗതുല്യനും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അടിമയുമാക്കുകയും അസന്മാർഗ്ഗത്തെയും അനീതിയേയും അഴിച്ചുവിടുകയും ചെയ്യുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് വാദമുപേക്ഷിച്ചു സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സഹായത്തിന്റെയും സമതപത്തിന്റെയും വിളനിലവും, ശാന്തിയുടേയും സമാധാനത്തിന്റെയും മണിയറയുമായ കത്തോലിക്കസഭയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ലൂസു തീരമാനിച്ചെങ്കിൽ എന്താണു വിസ്മയത്തിനവകാശം.

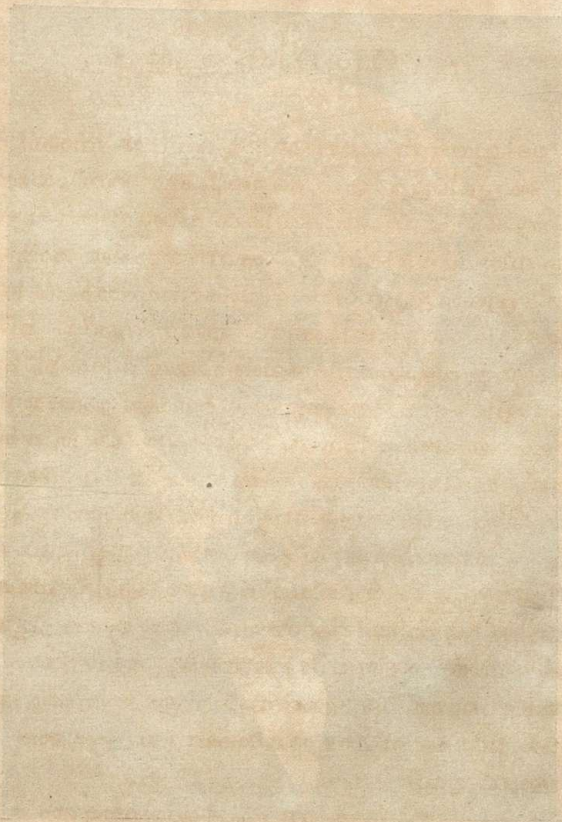

XII

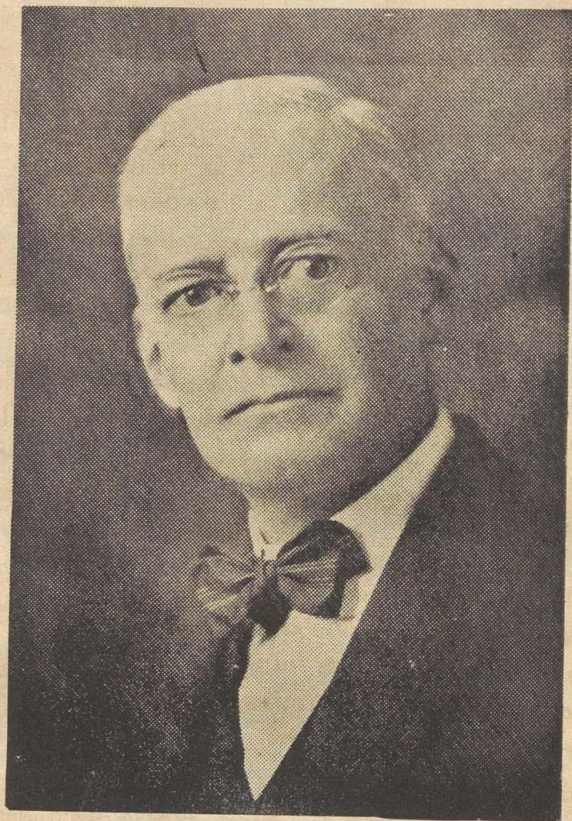
വണിക് പ്രഭ

'ഉദിച്ചയരുന്ന ഖാലാക്കൻ കവിയെ നോക്കി പുഞ്ചിരി തൂകും, അസ്തമിച്ചെരിയുന്ന ഭാനുവിംബം കവിയെനോക്കി കണ്ണിരൊഴുക്കും' എന്നാണു കവികൾ പറയുന്നതു്. എന്തോ? നമുക്കത്ര വിശ്വാസമാകുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്. പ്രതാപപുണ്ണനായ ദിവാകരനും പാലോളിവിതരുന്ന പനിമതിയും മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന താരഗണങ്ങളും വിസ്മയാവഹങ്ങളായ ജീവജാലങ്ങളും ലോകത്തോടു നിരന്തരം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു: 'ഞങ്ങളാലും തനിയെയുണ്ടായവരല്ല. ഞങ്ങൾക്കൊരു പരമനാഥനുണ്ടു്. ഞങ്ങൾ പരിമിതനാണ്. അവിടുന്ന് അപരിമിതനാണ്. അവിടുത്തെ സർവ്വജ്ഞമായ മനസ്സിനാൽ ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്നതു നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? നിങ്ങളുടേയും പരമനാഥനാണവിടുന്ന്. ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അവിടുന്നു സൃഷ്ടിക്കയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു' എന്ന്. ലൗകികതപത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവൻ ആ സന്ദേശപ്രഖ്യാപനം കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നുണ്ടു്. നിരീശ്വരതപത്തിലും അജ്ഞതയവാദത്തിലും എറെ നാൾ നട്ടും തിരിഞ്ഞു നിരാശയിലാണപ്പോൾ ആ സ്വരം കേൾക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണമി. ജോൺ മൂഡി.

ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷകനും ചിന്താശീലനുമായിരുന്നു ജോൺ മൂഡി. എങ്ങനെ തന്റെ ചെറുശരീരം വളരുന്നു എന്നു കണ്ടു് അവനു വിസ്മയം തോന്നി. അതിനു കാരണവാനും, കേൾക്കുവാനും കഴിയുന്നു! അപ്പന്റെ വാഴ്ച അവൻ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിനു ദിവസേന ചാവി കൊടുക്കണം. എന്തൊരു വിസ്മയം. ശരീരമാകട്ടെ ചാവികൊടുക്കാതെ

Long Street

ജോൺ മുഡി

തന്നെ നിരന്തരം 'ജീവിക്കുന്നു'. പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും എല്ലാം വിസ്മയകരങ്ങൾതന്നെ. സൗന്ദര്യധാമങ്ങളായ ഖാലികാഖാലന്മാർ! അവരും തന്നെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്നു, വളരുന്നു. ഇവരെല്ലാം എങ്ങനെയുതടവിക്കുന്നു. കുറെക്കഴിഞ്ഞു അവരെല്ലാം മരിക്കുമെന്നു പറയുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥമെന്തു്, കാരണമെന്തു്?

ഗന്ധമായി ചിന്തിക്കുവാൻ അവന്റെ ബുദ്ധിക്ക് വികാസം വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. 'ശരീരത്തിൽ ആത്മാവുള്ളപ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നതു്; കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു്', എന്നു ചിലർ പറഞ്ഞുകേട്ടു. 'സകലത്തേയും സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സർവ്വശക്തനാണു്, ദൈവം' എന്നു ചിലർ പറഞ്ഞു. ഞ്ഛാ! എന്നാൽ, ആ ദൈവം എത്ര ശക്തനും, ബുദ്ധിമാനമാണു് എന്നുവൻ വിസ്മയിച്ചു.

ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിലേക്കുവൻ കയറി. കോളേജിലെത്തി. അവൻ 'രേഖ്യസ്തുവിദ്യാനായി.' വിസ്മയമൊക്കെ മാറിത്തുടങ്ങി. ഒരു സ്രഷ്ടാവും ദൈവവുമൊന്നുമില്ല. എല്ലാം പ്രകൃതിനിയമങ്ങളാണു്. "അജ്ഞേയവാദവും സന്ദേഹവാദവുമെന്ന നവീനനരകത്തിലേക്കു്" അവൻ ചെന്നുചാടി.

നിരാശയിലെത്തിയപ്പോൾ അവൻ വീണ്ടും ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ചെറുപ്പകാലത്തേ ചിന്തകളും വിസ്മയങ്ങളും ധാരണകളുമായിരുന്നു കൂടുതൽ വിജ്ഞമെന്ന് അവൻ ഗ്രഹിച്ചു. 'ജാനബിംഖത്തിന്റേയും പനീമതിയുടേയും ജീവജാലങ്ങളുടേയും പ്രഖ്യാപനത്തെ' അവൻ ശ്രവിച്ചു.

ലോകം പരിമിതമാകയാൽ ഒരു അപരിമിതവസ്തു ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രപഞ്ചവസ്തുക്കൾ താനേ ഉണ്ടായവയല്ലാത്തതിനാൽ താനേ ഉണ്ടായ ഒരു വസ്തു കൂടിയേ കഴിയൂ. പ്രപഞ്ചത്തിൽ വിസ്മയാവഹമായ ക്രമപരിപാലന കാണുന്നതിനാൽ ഒരു ക്രമീകരണകർത്താവുണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു മതം വേണമെന്നുള്ളിടത്തോളമായി.

ഇനിയും ഏതായിരിക്കണം ആ മതം. നിർമ്മതവാദികൾ, ഒരാൾ പറയുന്നതിനെതിരായിട്ടു മറ്റൊരാൾ പറയും. പല വാദങ്ങൾതമ്മിൽ ഒരു ഗുസ്തിപിടുത്തംതന്നെ. മതക്കാരും പലരും പലവിധത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ, അധികാരപുവും, ഖണ്ഡിതമായി, പ്രമാദേഹിതമായി മതസത്യങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വസനീയമായ ഒരധികാരമുണ്ടോ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിനറിയേണ്ടിയിരുന്നത്. കന്യാലിക്കസഭമാത്രമേ അങ്ങനെയൊരവകാശവാദം നടത്തിയിരുന്നുള്ളൂ — തനിക്ക് അപ്രമാദിതപമുണ്ടെന്ന്. അതിനാൽ, സഭയുടെ അവകാശവാദത്തെ അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചുതുടങ്ങി. സഭാചരിത്രത്തിന്റെ പക്ഷങ്ങൾ മറിച്ചുനോക്കി. അവസാനം സഭ ഏകമാണെന്നും, സഭയുടെ സത്യങ്ങൾ മാറ്റമില്ലാത്തവയാണെന്നും സഭയുടെ അധികാരം അപ്രമാദമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിനു ബോധപ്പെട്ടു.

“അപ്രമാദധികാരമെന്ന പാഠമൽ സ്ഥാപിതമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുമതം പണ്ടുപണ്ടു ലോകത്തിൽനിന്നു തിരോടേറിക്കുമായിരുന്നു എന്നു ചിന്താശക്തി അല്ലമെങ്കിലും ഉള്ള ഒരുവനു ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാം. മറ്റു നിരവധി മതസമൂഹങ്ങളോടൊപ്പം പുരാതനകാലങ്ങളിലേ ഒരു ചെറിയ മതവിഭാഗമായി അതും ഇന്നെണ്ണപ്പെട്ടുമായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവന്റെ ദൈവികതപുണ്യവും തന്മൂലം അവിടുത്തെ സഭയുടെ അപ്രമാദിതപുണ്യവും നിഷേധിക്കുന്ന മതവിഭാഗങ്ങൾ മുളക്കുന്നതുപോലെ നശിക്കുന്നതായി ഇന്നു നാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ കന്യാലിക്കസഭയുടേയും വിധി അതുതന്നെ ആകുമായിരുന്നു,” എന്നു മി. മൂഡി എഴുതുന്നു.

“The Long Road Home” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ജോൺ മൂഡി തന്റെ മാനസാന്തരത്തെ ഹൃദ്യമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. 1932-ലാണ് അദ്ദേഹം കന്യാലിക്കമതം ആഴ്ന്നുപിടിച്ചത്. കന്യാലിക്കവിശ്വാസം തന്നിലുളവാക്കിയ ആനന്ദാനുഭൂതികളെ വിശദമാക്കിക്കൊണ്ടു പത്തു കൊല്ലങ്ങൾക്കുശേഷം ‘Fast

By the Road' എന്നൊരു ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. "അനേകകൊല്ലത്തേക്കു താൻ ആണ്ടുകിടന്ന അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും - സന്ദേഹങ്ങളുടേയും അന്ധതയുടേയും അനിശ്ചിതാവസ്ഥയുടേയും അടിമത്തത്തിൽനിന്നും -" കഴിഞ്ഞാലിരിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ സപതന്ത്രനാക്കി എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. മി. മുഡി ഉത്തമമായ ഒരു കാത്തലിക്കർജീവിതം നയിക്കുന്നു. അന്ധനും ദിവ്യപുഷ്പയിൽ സംവന്ധിക്കുന്നതിനും ദിവ്യവിരുന്നിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതിനും അദ്ദേഹം മുടക്കം വരുത്താറില്ല. 'ദീർഘനാളത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ന്യൂയോർക്കിലേ 'കാത്തലിക്ക് കോൺവർട്ട് ലീഗി'ന്റെ പ്രസിഡൻറായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസാന്തരത്തിനുശേഷം എട്ടു വർഷമായപ്പോൾ ഓർത്തുവും സഭയിൽ പ്രവേശിച്ചു.

ലോകപ്രസിദ്ധനായ ഒരു ധനതത്വശാസ്ത്രജ്ഞനും വനിതപരനുമായ മി. ജോൺ മുഡി. ന്യൂയോർക്കിലും ലണ്ടനിലും ചിക്കാഗോയിലും ബോസ്റ്റണിലും ഫിലാഡെൽഫിയയിലും ലോസ് ആൻജലീസിലും ശാഖകളുള്ള "മുഡീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് മെൻറ് സർവീസിന്റെ" സ്ഥാപകനും പ്രസിഡൻറും ഡയറക്ടറും ജോൺ മുഡിയാണ്. പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ കൂടിയാണദ്ദേഹം.

XIII

ഓക്സ്ഫോർഡ് പണ്ഡിതൻ

കത്തോലിക്കസഭ ശാസ്ത്രത്തിനെതിരാനെന്നാണുപോലും ഒരു കൂട്ടരുടെ ആക്ഷേപം. എന്നാൽ, അച്ചടിയന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ച ജോൺ ഗട്ടൻബെർഗ്, റേഡിയോയുടെ ഉപജ്ഞാതാവായ മർക്കോണി, കത്തിവയ്പ്പുസമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയ ലൂയി പാസ്റ്റർ, ശാസ്ത്രലോകത്തിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠയായ അമ്പിയർ, വോൾട്ടാ, മാഡംകുരിയേ, കോപർണിക്കസ്, ലപ്ലാച്ച്, ഫ്റ്റെഡെസ്നെൽ, ഗ്രിമാർഡി, ഫബ്രീഷിയസ്, മരിയോട്ടി, പാസ്കൽ, കൊളോണാ, കർണോയി തുടങ്ങിയുള്ളവർ കത്തോലിക്കസഭയുടെ വിശിഷ്ടസന്മാന്മാരുടെല്ലാണെന്ന് അവർ അനുസ്മരിക്കുന്നില്ല. സാക്ഷരതപത്തിന്റേയും ശാസ്ത്രത്തിന്റേയും കലയുടേയും മതത്തിന്റേയും പുരോഗതിക്കായി പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുമതവിപ്ലവത്തിനു മുമ്പു 90-ലധികം സർവ്വകലാശാലകൾ അവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടത്തിയിരുന്നെന്നും കോബ്രിഡ്ജ്, ഓക്സ്ഫോർഡ് മുതലായ കലാലയങ്ങൾ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റധികാരികൾ സഭയുടെ പക്കൽനിന്നും തട്ടിയെടുത്തതാണെന്നും പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുവിലുവത്തിനുശേഷം 115-ലധികം യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ കൂടി അവർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുത അവർ മറക്കുകയോ മറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു.

സഭയുടെ രണ്ടായിരം കൊല്ലത്തെ ചരിത്രത്തിനിടയ്ക്ക്, വകഞ്ഞുകെട്ടിയ ഒരു ഗലീലിയോക്കഥമാത്രമേ അവർ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശത്രുവാണെന്നു "സ്ഥാപിക്കുവാൻ" സഭയുടെ ശത്രുക്കൾക്കു കണ്ടുകിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്ന സംഗതിയിൽനിന്നു ചിന്താശീലന്മാർ അനുമാനിക്കേണ്ടതു സഭ ശാസ്ത്രത്തിനെതിരല്ലെന്നാണ്. ഗലീലിയോക്കഥതന്നെ യുക്തിവാദിയായ ഒരു ശാസ്ത്ര

ജനനെ- പ്രൊഫസർ ഷേർവുഡ് ടെയിലർ എം. എ., ബി. എസ് സി., പി എച്ച്. ഡി. യെ- കത്തോലിക്കസഭയിലേക്ക് അനയിച്ചു എന്നതു വിസ്മയകരമല്ലേ? ഗലീലിയോക്കേസിന്റെ യഥാർത്ഥവിവരണം നൽകുന്നതു കത്തോലിക്കരാണെന്നു കണ്ടപ്പോൾ സഭയുടെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിനു വലിയ മതിപ്പുതോന്നി. സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നോടുകൂടിയും അവസാനം അവർക്കു കീഴടങ്ങുവാനും അതു കാരണമാക്കി.

പ്രൊഫസർ ടെയിലർ ഓക്സ്ഫോർഡ് മ്യൂസിയത്തിലേ ശാസ്ത്രചരിത്രവിഭാഗത്തിന്റെ ക്ലറേറ്റ് റാങ്ക്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ "Month" എന്ന പണ്ഡിതമാസികയുടെ 1944 മാർച്ച്-ഏപ്രിൽ ലക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നു:

ഞാൻ ഈ രാജ്യം സന്ദർശിച്ചത് ഏഴുകൊല്ലം മുമ്പാണ്. "ഗലീലിയോയും ചിന്താസപാതന്ത്രവും" എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച യൂക്രിവാദി പ്രസിദ്ധീകരണസംഘത്തോടു (Rationalist Press Association) ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ഗ്ലാസ്ഗോയിലേക്കു യാത്രചെയ്തു അവസരത്തിലായിരുന്നു അതു. ഗലീലിയോ പ്രശ്നത്തിൽ ഞാൻ ഒരു വിദഗ്ധനായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ആ വിഷയം ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനിടയായി. തത്സംബന്ധമായി കൂടുതൽ പഠിക്കുകയും മൂലരേഖകൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കു വിസ്മയമാണുണ്ടായത്. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരും യൂക്രിവാദികളും ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അധികവും മനഃപൂർവ്വമെന്നു വിചാരിക്കേണ്ട അവസ്ഥവ്യവസ്ഥാവനകൾകൊണ്ടു നിറഞ്ഞതാണെന്നും നേരേമറിച്ചു, കത്തോലിക്കർ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പക്ഷപാതരഹിതമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവയെക്കാൾ വളരെയധികം യഥാർത്ഥമാണെന്നും എനിക്കു മനസ്സിലായി. പ്രസ്തുത പ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ ഹ

ക്ലിപ്തനായതുപോലെ (കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു അവിശ്വാസിയായ 'ശാസ്ത്രജ്ഞൻ') "മാപ്പാപ്പായും കർദ്ദിനാളന്മാർക്കുമാണ് ആകെക്കുഴിപ്പറഞ്ഞാൽ നീ തീകരണത്തിന് അർഹതയുള്ളതു്" എന്ന് എനിക്കും തോന്നി. പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ എനിക്കു് അതിയായ താല്പര്യമുണ്ടായതിനാൽ അതെപ്പറ്റി ഞാൻ ഒരു ഗ്രന്ഥംതന്നെ എഴുതി. ഒരു കത്തോലിക്കനെന്ന നിലയിൽ വളരെ നിസ്സാരമായ സംഗതികളിൽമാത്രമേ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും ഭേദഗതി വരുത്തേണ്ടതായി ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുള്ളൂ. യുക്തിവാദിപ്രസിദ്ധീകരണസംഘത്തിൽനിന്നു് അതു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ നീതിബോധം അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചെങ്കിലും അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം അവരുടെ പ്രതീക്ഷക്കനുസരിച്ചതോ അവരുടെ രുചിക്കു യോജിച്ചതോ ആയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഹക്ലിപ്തനായപ്പോലെ ഞാൻ എന്റെ പഴയ അഭിപ്രായം മുറുകെ പിടിച്ചില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, സഭയുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും പ്രബോധനങ്ങളേയും കുറിച്ചു ലഭിച്ച അല്പമായ ഈ സൂക്ഷ്മജ്ഞാനം ക്രമേണ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി ഏഴുകൊല്ലങ്ങൾക്കുശേഷം സഭയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഞാൻ പ്രേരിതനാകുകയും ചെയ്തു."

വിനാശകരമായ ലൗകികതത്വം കൈവെടിയിണയ്ക്കുന്നതായിലർ ലോകത്തോടുപദേശിക്കുന്നു. സാമുദായികസമുദായത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പറപ്പെടുന്നവൻ മനുഷ്യന്റെ അദ്ധ്യാത്മികസുഖാവത്തെ നിഷേധിക്കുന്നതിൽ അതു് 'ഇരിക്കുന്ന കോമ്പു വെട്ടുന്നതിൽ' സമമായിരിക്കും. കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെയും ഭൗതികവാദത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇതരനവീകരണപദ്ധതികളുടേയും തകരാറു് ഇവിടെയാണ്. വ്യക്തി ഒരു ദ്രവ്യസഞ്ചയം മാത്രമാണെന്നിൽ, ഒരു മണ്ണാംകട്ടയാണെന്നിൽ അവൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മണ്ണാംകട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ കൂടുതൽ അവകാശങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുക? ഒരു ആനയ്ക്കു കഴിയുന്നതിന്റെ

നരിലൊന്നു ജോലിമാത്രം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രത്തിൽ ഒരു മുഗരാക്ഷസനുള്ളതിന്റെ നരിലൊന്നുവകാശംമാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളുവെങ്കിൽ തെല്ലും വിസ്കുയിക്കാനില്ല. മനുഷ്യനെ മുഗതുല്യനും യന്ത്രസമാനനും ആക്കുന്നതിന്റെ അവശ്യഫലമാണത്. ഭൗതികജീവിതതത്വത്തെയും ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതതത്വത്തെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു ഡോ. ടെയിലർ രണ്ടുകൊല്ലംമുമ്പുരച്ച ഒരു കൃതിയിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: “ചുരുക്കത്തിൽ വ്യക്തിഗതമായ ജീവിതത്തിലോ സാമൂഹികജീവിതത്തിലോ ഭൗതികവാദംകൊണ്ടു യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. ശാസ്ത്രംകൊണ്ടു പ്രയോജനമുണ്ട്; ശാസ്ത്രം മനുഷ്യനു നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്; മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ശാസ്ത്രം വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ശാസ്ത്രത്തിൽനിന്നു ഭൗതികവാദം യുക്തിയുക്തമാണെന്നു തെളിയുന്നില്ല. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് ഭൗതികവാദം ഒട്ടാവശ്യകവുമല്ല. വല്ല ദുർഭഗന്മാരും നേരെ വിപരീതമായി വാശിപിടിച്ചാൽ പക്ഷേ, അവരുടെ വിശ്വാസം വ്യക്തമാണെന്നുമാത്രം. വ്യക്തിപരമോ സാമൂഹികമോ ആയ ജീവിതത്തിൽ മാനുഷികപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു ഭൗതികവാദം മാറ്റുമാറ്റം നൽകുകയോ മനുഷ്യനെ പ്രബുദ്ധനാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല; ജീവിതസുഖത്തെക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടമായ രോഗദർശനം ആതു മനുഷ്യർക്കു പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുമില്ല. മനുഷ്യക്കുടുംബങ്ങളുടെ വഞ്ചനയും കളവും കൊലപാതകവും നടത്തുന്നതിനു മനുഷ്യനെ ശക്തനാക്കുന്നു എന്നതുമാത്രമാണു ഭൗതികവാദത്തിന്റെ മെച്ചം.

“കത്തോലിക്കസഭയുടെ തത്വസമിതിയാകട്ടെ പുരിപ്പുണ്ണമായ ഒരു ജീവിതമാറ്റം നമുക്കു കാണിച്ചുതരുന്നു.” (Two Ways of Life, p. 109)

XIV

നോബൽപ്രൈസ് നേടിയ നോവലെഴുത്തുകാരി

ടോർസ്റ്റോയി, ഡിക്കൻസ്, ഡോറോവിസ്കി മുതലായവരോടൊപ്പം എണ്ണപ്പെടുന്ന സിഗ്രിഡ് അൻസെറ്റ് (Sigrid Undset) നോർവേയുടെ അഭിമാനസ്തംഭമാണ്. ധർമ്മോപദേശത്തിൽ ജോർജ് ഇലിയട്ടിനോടും ചരിത്രവണ്ണനയിൽ സ്കോട്ടിനോടും അവർ കിടന്നില്ല. നോബൽസമ്മാനമായി ലഭിച്ച 8000 പവനം സാധുജനസംരക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി, പ്രത്യേകിച്ചു ദാരിദ്ര്യനിമിത്തം ശിഥിലമാകാറായിരുന്ന കുടുംബങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അവർ വിനിയോഗിച്ചു. “ക്രിസ്റ്റൻ കർച്ചർ അവാർഡ് മെഡൽ” നൽകി അമേരിക്കർ അവളുടെ സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചു തങ്ങൾക്കുള്ള അഭരണം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1947-ൽ നോർവേയുടെ രാജാവായ ഹാക്കൺ ഏഴാമൻ “ഗ്രാൻഡ് ക്രോസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് സെൻറ് ഓളോഫ്” എന്ന കീർത്തിമുദ്ര നൽകി സിഗ്രിഡിനെ ബഹുമാനിച്ചു. രാജവംശത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കു മാത്രമേ ഈ ബഹുമതി നൽകിയിരുന്നുള്ളൂ എന്നതും പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്.

സിഗ്രിഡിന്റെ പിതാവു നോർവ്വേയിലെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു; മാതാവ് ഒരു ഡാനിഷ് വനിതയും. സപരാജ്യസ്തേഹം സിഗ്രിഡിൽ രൂഢമൂലമാക്കുന്നതിന് അവളുടെ പിതാവു വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു. പുരാതനവസ്തുഗവേഷണത്തിനായി രാജ്യത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും നട

സിഗ്രിഡ് അൺസെറൂ

അറുണ്ടായിരുന്ന യാത്രകളിൽ പിതാവിനെ അനുഗമിക്കുക സിഗ്രിഡിന്റെ ഒരു പതിവായിരുന്നു. മാതാവ് ഇതിന് അനുവദിച്ചുവെന്നുമാത്രമല്ല, അവളെ നിരന്തരമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയുമുണ്ടായി. എന്നാൽ, ഈ യാത്രകൾ അധികകാലത്തേക്കു നീണ്ടുനിന്നില്ല. അവർക്കു പതിനൊന്നു വയസ്സുമാത്രം പ്രായമായിരിക്കുമ്പോൾ പിതാവ് ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു. ഈ ദാരുണസംഭവം അവളുടെ ജീവിതഗതിയെ സാരമായി ബാധിക്കാതിരുന്നില്ല. വിധവയായിത്തീർന്ന മാതാവിനേയും ഇളയ രണ്ടു സഹോദരിമാരേയും സഹായിക്കുകയാണു തന്റെ കർത്തവ്യമെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി. അതിനാൽ പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഒരു വ്യാവസായികവിദ്യാലയത്തിൽ ചേർന്നു.

ജീവിതത്തെപ്പറ്റി അവർ കൂടുതൽ കണ്ടും കേട്ടും തുടങ്ങി. എവിടേയും ഒരു നവീനതപം. “തന്നത്താൻ ചിന്തിക്കുക”— ഇതായിരുന്നു അദ്ധ്യാപകന്മാരിൽനിന്നും അവർ ആവർത്തിച്ചു കേട്ടിരുന്ന മുദ്രാവാക്യം. എന്നാൽ, അവളുടെ സ്വതന്ത്രചിന്ത അദ്ധ്യാപകന്മാർ ആഗ്രഹിക്കാത്ത മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ അവളെ നയിക്കുന്നതായി കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ മടുമാറി. അവരുടെ അതുപ്ലിക്കും അതുപോലെതന്നെ വിസ്മയത്തിനും അവർ കാരണമായി. അജ്ഞതരം വഞ്ചകരുമായ ആളുകളുടെ പ്രേരണാശക്തിയിൽനിന്നുമുളവാക്കിയ യിക്കാരവും മത്സരബുദ്ധിയും മാത്രമേ അവളുടെ ജീവിതരീതികളിൽ അവർ ദർശിച്ചുള്ളൂ. “പുരോഗമനം, പരിഷ്കാരം, സ്വാതന്ത്ര്യം”— സുന്ദരാദർശങ്ങൾ! ഇവയായിരുന്നു ആ സ്ത്രീയുടെ ആരാധനാവിഷയങ്ങൾ. ‘ലിബറൽ’ മനഃസ്ഥിതിക്കേ ആവിടെ പ്രവേശനം കിട്ടിയിരുന്നില്ല. ‘പക്ഷേ, അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഏറ്റവും അസാധിഷ്ണക്കർ ‘ലിബറൽ’ എന്നും പുരോഗമനവാദികൾ എന്നും മറ്റും പറഞ്ഞു സ്വയം അഭിമാനിക്കുന്നവരാണെന്നു സ്ത്രീകളുടെ അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നു അവർ

വരുക സൃഷ്ടമയേഭവന്നു.

മറുവശത്തു വേറൊന്ന് അവരുക കാണാറായി - യാഥാസ്ഥിതികമനഃസ്ഥിതി. അതിന്റെ ഗതി മറ്റൊന്നായിരുന്നു. പേരിനുമാത്രം ഒരു മതം, വിഷമമില്ലാത്ത ചില മതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ- ഇവയൊക്കെ അവർക്കു നിർവ്വന്ധമായിരുന്നു. ഈ അശയഗതിയെപ്പറ്റി അവർ ആദ്യമായി ഗ്രഹിച്ചതു തനിക്കു സ്വൈര്യലേപനം നൽകിയ വൈദികനാൽന്നാണ്. അദ്വൈതത്തിനു വലിയ വിഷമമില്ലാത്ത ചില പുണ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആ യാതൊന്നും ദൈവം നമ്മിൽനിന്നും അവശ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന ബോധമാണ് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. അറം പ്രമാണത്തെ സ്സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം നൽകിയ പ്രബോധനങ്ങൾ അവർക്കു തീരെ അത്രപ്രിയകരമായിരുന്നു. കന്യാതപത്തിന് എന്തെങ്കിലും വിലയോ മഹനീയതയോ കല്പിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതെപ്പറ്റി ലുതറിനുണ്ടായിരുന്ന അഭിപ്രായവും അവർ വായിക്കുവാനിടയായി. തൽഫലമായി ലുതറൻ അഭിപ്രായത്തോടു് അവർക്കു കഠിനമായ അവജ്ഞയും പ്രതിഷേധവുമാണ് എന്നു മുണ്ടായിരുന്നതു്.

സ്ഥിരീകരണത്തിനു മുമ്പുള്ള പ്രസ്തുത പ്രബോധനങ്ങളിൽ സുപ്രസാദമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്രിസ്തു മതത്തെയാണ് അവരുടെ വികാരി എടുത്തുകാണിച്ചതു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കു് അവർ വലിയ പ്രാമാണികതപരമാണെന്നും കല്പിച്ചില്ല. ചെറുപ്പത്തിൽ അവർ വളർത്തപ്പെട്ടിരുന്ന മതവിഭാഗത്തിന്റേതിന് എതിരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവരുടെ വിശ്വാസം എന്നു സ്പഷ്ടമാക്കുന്നതിനുമാത്രം അതുപകരിച്ചു. താൻ അവലംബിച്ചിരുന്ന പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഓരോ വ്യക്തിക്കും ക്രിസ്തു മതത്തെപ്പറ്റി ഓരോ അഭിപ്രായമാണുള്ളതെന്ന് അവർ ദർശിച്ചു.

ശ്രദ്ധിച്ചേല മതബോധനക്ലാസ്സുകളിൽ ദൈവത്തെപ്പറ്റിയും ചിലതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവിടേയും ഒരു നൂതനതപം.

മാനുഷികനായ ഒരു ദൈവം! എത്രം ചെയ്യുവാൻ അംഗീകരണം നൽകുന്ന ഒരു ദൈവം! അവിടുത്തെക്കു മാനുഷികമായ സകല ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നാൽ, ഭാവനാനീതമായ യാതൊരു ശ്രേഷ്ഠതയും അവിടുത്തെക്ക് അവർ നൽകിയില്ല. അവിടുന്ന് ബുദ്ധിമാനാണ്, എന്നാൽ അവിടുത്തെ ബുദ്ധി മാനുഷികമാണെന്നുമാത്രം.

മനുഷ്യരുടെ ആശയങ്ങൾക്കും ആദർശങ്ങൾക്കും കീഴ്വഴങ്ങുന്ന—മനുഷ്യരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന—ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യമേ അവർ കണ്ടില്ല. പരിപൂർണ്ണനായ ഒരു ദൈവത്തെ— തന്റെ പ്രമാണങ്ങളാൽ നമ്മെ നയിക്കുകയും തന്റെ നന്മയുടെ ആധിക്യത്താൽ തന്നിലേക്കു നമ്മെ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ— വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതിനുപോലും തനിക്ക് അന്നു കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് അവർ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. 'സ്വപന്ത്രാചിന്താഭൂമി'യിൽ വളരുന്ന മറ്റനേകം യുവാക്കളെപ്പോലെ മതവിശ്വാസം ഒരുത്തന്റെ സ്വപനം കാര്യമാണ്, അഭിരുചിയനുസരിച്ചു ശരിപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നായിരുന്നു അവളുടേയും അഭിപ്രായം. തന്മൂലം സ്വപനമായ രീതിയിൽ ഒരു വിശ്വാസം അവളും പുലർത്തിവന്നു.

പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ അൺസെററ്റ് വ്യാവസായികകോളേജിലേ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി. അധികം താമസിയാതെതന്നെ അവർ ഒരു ക്ലാക്കിന്റെ ജോലി സ്വീകരിച്ചു. ആ ജോലി അവർക്കു തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എങ്കിലും കുടുംബത്തോടുള്ള കടപ്പാടുനിമിത്തം പത്തു കൊല്ലത്തേക്ക് ആ ഉദ്യോഗത്തിൽ അവർ തുടർന്നു. ഇക്കാലത്തു ലഭിച്ച പരിചയത്തിൽനിന്നും അവിടുത്തെ യുവതികളുടെ ജീവിതരീതിയും നലയും ഒട്ടും അശാസ്ത്രമല്ലെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി. ഇതുതന്നെയാണ് അവളുടെ ആദ്യകൃതികളിലേ പ്രതിപാദ്യവിഷയവും.

ഈശ്വരവിശ്വാസത്തെ മാറ്റിനിറുത്തിക്കൊണ്ടുപോകുമാണു ചില നൂതനമതങ്ങൾ നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി. ഇവ പുരാതനമതങ്ങളെക്കാൾ യാതൊരു വിധത്തിലും ശാസ്ത്രീയമല്ല. പോരെങ്കിൽ, അവ മിക്കവാറും അഭിരുചിയേയും ശാസ്ത്രസങ്കല്പങ്ങളേയും അധാരമാക്കിയാണു നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതു്. ഇവ ഓരോന്നും തൽകർത്താക്കളുടെ ഭ്രാന്തത്തങ്ങളുടെ ഒരു പ്രകടനമായി അവർക്കു തോന്നി. അതിനാൽ ഓരോരോന്നായി ഇവയെല്ലാം അവർ പാടെ പരിത്യജിച്ചു. എന്നാൽ, സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും ഇതേ ന്യൂനതകളേതന്നെ വാസ്തവം താമസിയാതെ അവളുടെ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടി. എന്തിന്? അവസാനം ഈശ്വരവിശ്വാസത്തെ അവളിൽ ഇല്ലാതായി. എന്നാൽ, അതിലുമധികമായി സ്വന്തം അവിശ്വാസത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെത്തന്നെയും അവർ സംശയിച്ചു.

1919-ൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഒരു കൃതിയിൽ അബ്സെറു് തന്നിൽ നടമാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന അധ്യാത്മികസമരങ്ങളേയും അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്ന അത്മീയാനുഭവങ്ങളേയും വിശദമാക്കി. ഈ അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നു വിമുക്തയാകുന്നതിനുവേണ്ടി അറുകൊല്ലംകൂടി അതിൽകിടന്നുഴലേണ്ടിയിരുന്നു. സത്യം അറിയാതിരിക്കുക പരമമായ അനുഭവമാണെന്നും സ്രഷ്ടാവിൽനിന്നും വിമുക്തയാകുന്നതിനുള്ള ശ്രമം സ്രഷ്ടിയുടെ അടിമത്തത്തിലേക്കുള്ള പന്ഥാവുമാണെന്നും സ്വന്തം ഉപദേശത്തിൽനിന്നുതന്നെ അവർ ശ്രമിച്ചു.

പുരാതനവും പരിശുദ്ധവുമായ ക്രിസ്തുമതം അപ്രായോഗികമായി പലരും ഉപേക്ഷിച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി അവർ മർശിച്ചു. മനുഷ്യനും അതേസമയം ദൈവവുമായ ക്രിസ്തുവില്ലാത്ത വിശ്വാസവും അവർ പരിത്യജിച്ചിരുന്നു. അധ്യാത്മികാനുഭവങ്ങളെക്കൊണ്ടുപോകുന്നതോ മതബോധകരമായോ മാത്രം അവിടുന്ന് അറായിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ആവിഷ്കൃതസത്യം

ങ്ങൾ — ദൈവം മനുഷ്യർക്കു വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ള സത്യങ്ങൾ — അക്കൂട്ടർക്കു സപീകാർത്ഥമായിരുന്നില്ല.

എന്നാൽ, മറ്റൊരാളുടെ അനുഭൂതിയിൽ അൺസെന്ററിനു വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു. “നിങ്ങൾ എന്നിൽനിന്നു പ്രവിക്കുവിൻ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ ശാന്തശീലനും വിനീതഹൃദയനും ആകുന്നു,” എന്നു ക്രിസ്തു പറിപ്പിക്കുന്നു. ഭരണാധാരണപുരുഷൻ എന്നതിൽ കൂടുതലായ സ്ഥാനമാണും അവർക്കുണ്ടാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ശത്രുക്കൾക്കെതിരായി അവിടുന്ന് ഉപയോഗിച്ചു വാക്കുകൾ ഈ ഉൽബോധനത്തിനു വിരുദ്ധമാണെന്നു മാത്രമല്ല ഉദ്ധരവുമാണ്. വീണ്ടും, “നിങ്ങളിൽ ആർക്കു ഏന്നിൽ കുറ്റം അരോപിക്കുവാൻ കഴിയും” എന്ന് അവിടുന്ന് ശത്രുക്കളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. അതിനാൽ പാപമെന്തെന്നു അതിന്റെ നിത്യജന്മയോടു അതിൽനിന്നു തളവിടുന്നു. അസമാധാനമാ എന്നെന്നോ അവർ പറയുന്നതുപോലെ അനുഭവത്തെ അസ്സഭമാക്കി പറിപ്പിക്കുവാൻ അവിടുത്തെക്കു സാധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു യുദ്ധവ്യവസ്ഥ പത്തൊൻപതു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പു സ്വപ്നങ്ങളുടെയിടയിൽ അവരുടെ പാപങ്ങൾ വിചോദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു പ്രസംഗിച്ചു നടന്നെങ്കിൽ ‘എനിക്കൊതു കാര്യം’ — ഇതായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുഭൂതിയെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കുന്നവരോടു അവരുടെ മനോഭാവം. ക്രിസ്തു സ്രഷ്ടാവ് ദൈവവുമായാൽ സകലരുടേയും പാവങ്ങൾ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് അവിടുന്ന് ശക്തനാണെന്നു മെഴിതുകാലങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു മതം പറിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു എന്നു ഹർഗ്രാവിച്ചു. ക്രിസ്തുവിനെ കേവലം ഒരു മെഴിതുകാലക്കാഴ്ചയെന്നായിരുന്നു നെഞ്ചേൻറയും കൂട്ടരുടേയും പരിശ്രമം. അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ യിസ്രായേൽ സാഗതി അൺസെന്ററി നിഗമനം ചെയ്തു — ക്രിസ്തു അമാനുഷികമായി അവകാശങ്ങൾ തന്നിക്കൊണ്ടു പറിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെക്കു

പുസ്തകമാരെ അവർ ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലും പ്രദർശിപ്പിച്ച അസാധാരണ ധീരതയ്ക്കു പ്രേരിപ്പിക്കുക സാധ്യമായിരുന്നില്ല.

ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ കേന്ദ്രമാക്കിയതല്ലെന്നു സാഗ്രി ഡിനു ബോധപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, ക്രിസ്തുവിന് ഒരു സഭ സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള അധികാരമുണ്ടായിരുന്നുവോ, അവിടുന്ന് ദൈവമായിരുന്നുവോ എന്നവർ സംശയിച്ചു. “കേന്ദ്രമാക്കിയ സഭ ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച സഭ തന്നെയാണെന്ന് എപ്പോഴും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രശ്നമാണ് എന്നെ അലട്ടിയിരുന്നത്. നവീകരണപ്രസ്ഥാനം ക്രിസ്തു മതത്തിനെതിരായി നടത്തപ്പെട്ട ഒരു വിപ്ലവം - ചില വിശ്വാസികളാൽത്തന്നെ നടത്തപ്പെട്ടതെങ്കിലും - ആയിട്ടേ ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ” എന്നവർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

സുകൃതത്തിന്റേയും വിജ്ഞാനത്തിന്റേയും അഭാവത്തെ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ബലഹീനത മനുഷ്യർക്കു സാധ്യമാണ്. അതിനാൽ, ഒരുവന് ഏതെല്ലാം വ്യക്തിമാന്മാരുടേയും യോഗ്യതകളും ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി അവൻ മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കുന്നതിൽ അത് അപകടത്തിലേക്കായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കുന്നതിനുമുമ്പായി അയാൾ സ്വയം ഈ അധഃപതനത്തിൽ നിന്ന് ഉയരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സകല മനുഷ്യരുടേയും മേൽ കർതൃത്വമുള്ള ഒരാളോട് അവൻ ഉത്തരവാദിത്വബോധമില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ നായകത്വം വഴി അവൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ തന്റെ അനുയായികൾക്ക് ഒരുപറ്റവകാരിയായിരിക്കും. ഈ സ്ഥിതിയിൽ അഭ്യർത്ഥനയായ ഒരു ശക്തിയുടെ ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണെന്ന് അവർ യുക്തിവാദം ചെയ്തു. ക്രിസ്തുവാണ് ഈ ശക്തി എന്നു സഭ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഈ ചിന്തയാണ് ക്രിസ്തു മതത്തിന് എന്തെങ്കിലും സ്ഥാനവും സാധ്യതയും കല്പിക്കുവാൻ അവളെ നിർബന്ധിച്ചത്. സ്വന്തം മനുഷ്യാനന്തി

രായി ക്രിസ്തുമതത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തെളിവുകൾ — ബോട്ടണിയിലും മറ്റും പരീക്ഷണങ്ങളിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്നതുപോലെയുള്ളവ — ആരായുന്നതു് അസ്ഥാനത്താണെന്നു് അവർ നിശ്ചയിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ക്രിസ്തുമതത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചുവന്നതു്: “വിശ്വസിക്കുകയും മാമ്മോദീസാ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കും; വിശ്വസിക്കാത്തവൻ കുറ്റക്കാരനായി വിധിക്കപ്പെടും” എന്ന്. ഇതു നിശ്ചയമായും യേശു ക്രിസ്തു ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽനിന്നു് ഭയമുണ്ടെന്നല്ല, അവസാനതീരുമാനം ചെയ്യേണ്ടതു മനസ്സാണെന്നുമാത്രം.

പിന്നെയുമുണ്ടായിരുന്നു പ്രതിബന്ധങ്ങൾ പലതും തരണം ചെയ്യുവാൻ. സഭയ്ക്കെതിരായി ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപവാദങ്ങളെല്ലാം അവർ കണ്ണമടച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ പിടി വിടിവിടുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ഇക്കാലത്തു് അൺസെറു് തന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ‘Christin Lavransdatter’ എന്ന ചരിത്രപരമായ നോവൽ രചിക്കുകയായിരുന്നു. അതിന്റെ നിർമ്മിതിക്കുവേണ്ടി നടത്തിയ വിസ്തീർണ്ണമായ അന്വേഷണങ്ങളാണു കഴുത്തുപുസ്തകങ്ങളെപ്പറ്റി അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന പല തെറ്റിദ്ധാരണകളും നീക്കിയതു്.

വിശ്വാസത്തെ വണക്കുകയായിരുന്നു ഒരു പ്രധാനപ്രതിബന്ധം. സഭ ആരംഭിച്ചതിൽ പുലർത്തിയിരുന്ന ഈ പരിവൃ മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ ഒരവശ്യവശ്യം മാത്രമാണെന്നു് അൺസെറു മനസ്സിലാക്കി. യിസ്രായേൽ നമുക്കു സഹജമാണു്. രണ്ടുതരന്മാരെയും പരാക്രമികളെയും കുലാകാരന്മാരെയും സിനിമാതാരങ്ങളെയും നാം ആദരിക്കുന്നു. നാം വിലമതിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം മറ്റൊരാളിൽ അസാമാന്യമായ പൂർണ്ണതയോടെ പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ നാം വിസ്മയഭരിതരാകുന്നു; നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അയാളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു; അയാളെ നാം അനുകരിക്കുന്നു. മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിൽ ദൈവത്തിനുള്ള ഉദ്ദേശ്യം അതിന്റെ സമ്യക്തത്തിൽ പ്രകടമായി നാം ദർശിക്കുന്നതു വിശ്വാസം.

രിലാണ്. അതിനാൽ മനുഷ്യർക്കു സഹജമായ ധീരമായ നീതിയോടുകൂടി യോഗ്യവിഷയങ്ങളായി വിശുദ്ധരെ മാത്രമേ നാം കണ്ടെത്തുകയുള്ളൂ എന്ന് അൻസെറു പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

ദൈവമാതൃവണക്കമായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രതിബന്ധം. ഇക്കാര്യത്തിലും സഭയുടെ നില ഏറ്റവും യുക്തിപൂർവ്വമാണെന്ന് അവർക്കു മനസ്സിലായി. "മാംസരകരുങ്ങൾ സചികരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിച്ചുവെന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ അവിടുന്ന് അരിൽനിന്നു തന്റെ ശരീരം രൂപീകരിച്ചുവോ ആ മറിയത്തെ കേവലം മനുഷ്യനായ മറ്റൊരാൾ വ്യക്തിയുടേയും നേർക്കുള്ളിൽ നിന്നു പാടെ വ്യത്യസ്തമായ വികാരങ്ങളോടെ—അഗാധമായ വണക്കത്തോടും ഉജ്ജ്വലമായ ഭക്തിയോടും, ഭൂമിയിൽ അവർ സമിച്ചു അവർണ്ണമായ പീഡകളിൽ ഹൃദയപൂർവ്വമായ സഹതാപത്തോടും സപ്തരാജ്യത്തിൽ അവർക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അചിന്ത്യമായ മഹിമയിൽ മനം കവരുന്ന കളിർമ്മയോടും—വീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്നതിൽ വിവാദത്തിന് എന്തു സ്ഥാനമാണുള്ളത്? എന്തെന്നാൽ, മറിയയുടെ പുത്രൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവവും യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യനുമെങ്കിൽ ആ പുത്രൻ അവളുടെ പുത്രനാണ്; ആ മാതാവ് അവിടുത്തെ മാതാവുമാണ്— എന്നേക്കും. അതേസമയം അവിടുന്നു സ്രഷ്ടാവും അവർ സൃഷ്ടിയും. ദൈവത്തിനു നൽകുന്ന വണക്കവും (ആരാധനയും) അവിടുത്തെ മനോഹര സൃഷ്ടിയായ മറിയത്തിനു നൽകുന്ന 'വണക്കവും' പാടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണെന്ന് ഏതൊരു കരുതാലിക്കനും മനസ്സിലാക്കുന്നു.

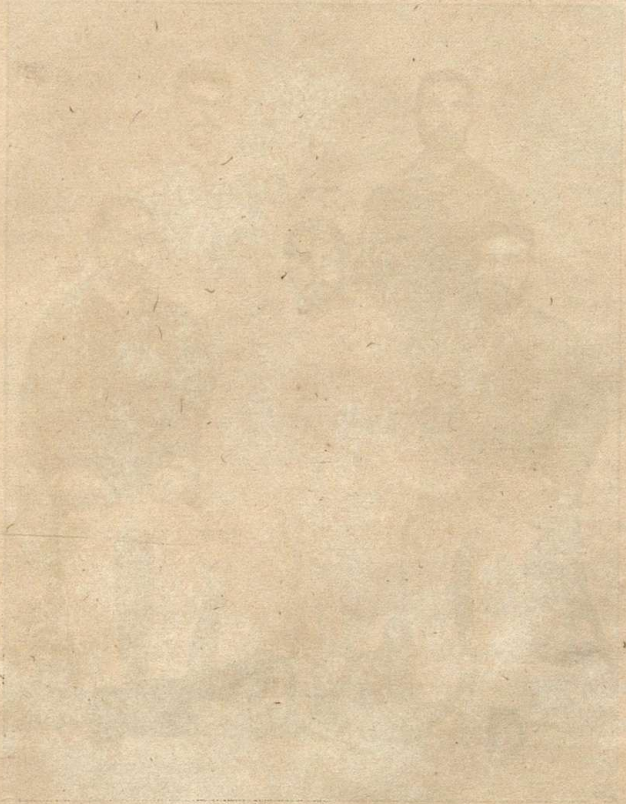
ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയുടെ അധികാരം ദൈവികമാണെന്നും സഭയ്ക്കു തിരായുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ, അർത്ഥശൂന്യങ്ങളും വിദ്വേഷജന്മങ്ങളുമാണെന്നും അൻസെററിനു സ്പഷ്ടമായി. അനന്തരകരണീയമെന്തെന്ന് ആ അരികപ്രദമാദനം അവളുടെ ചെവിയിൽ മന്ത്രിച്ചു. അതിനു

വരും കീഴ്പ്പെടുകയും ഫാമർ കത്തിലിൽവച്ചു 1925-ൽ അവരും തന്റെ നാലു സന്താനങ്ങളോടുകൂടി സഭാകവാടങ്ങൾ കടക്കുകയും ചെയ്തു. ദീർഘനാത്രയാൽ തളർന്നു തുടങ്ങിയ പഥികളു മദമാതന്തന്റെ കളിർമ്മയിൽ വിശ്രമമേറ്റുന്ന കമനീയമായ ഒരു ശാബ്ദപ്രദേശം പ്രത്യക്ഷമായി.

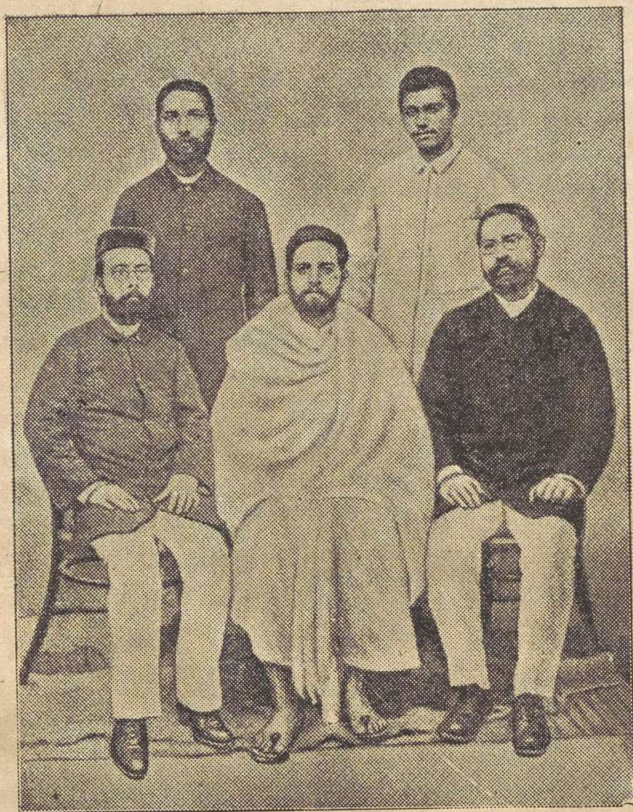
യോനകമായ കോളിളക്കത്തിനുശേഷം തന്റെ അന്തരാത്മാവിൽ അനുഭവഭേദമായ പ്രത്യാശാജനകമായ പ്രശാന്തതയെ വർണ്ണിക്കുവാൻ അവളുടെ തുലിക തരപ്പെടുന്നു: "ശ്രീയേശുക്രിസ്തു എന്റെ സ്രഷ്ടാവായ ദൈവമാണെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനാൽ, മനുഷ്യൻ അവശ്യമായിരിക്കുന്ന സഭയെ അവിടുന്നു സ്ഥാപിച്ചുവെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവം തന്റെ തിരുസ്സഭയെ എന്നിൽ വർഷിച്ചിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെ വിവരിക്കുവാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അശക്തങ്ങളാണ്. അങ്ങയുടെ അധരങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ, അവിടുത്തെ സമാധാനം നമുക്കു പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്നു നമ്മോടു് അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്. എന്നാൽ, ലോകത്തിനടുത്തു സമാധാനമല്ല അവിടുന്നു നൽകുന്നതു്. മഹാനുഭൂതികളുടെ അഗാധതയിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന പ്രശാന്തതയോടു് ഒരുപക്ഷേ, അതിനെ ഉപമിക്കാം. അതു മോയ കാലാവസ്ഥയോ പരസ്പരം വെട്ടി വിഴുങ്ങുന്നതിനു് അഴത്തിൽ ബഹളംകൂട്ടുന്ന ഭീകരജന്തുക്കളോ ആ പ്രശാന്തതയെ ഭഞ്ജിക്കുന്നില്ല. വസ്തുതകളിലും ലോകത്തിന്റെ മിഥ്യകളിലുമായി അർദ്ധശ്രദ്ധയോടെ കഴിയുന്ന അസ്വസ്ഥമായ നമ്മുടെ പ്രകൃതിതന്നെ നമ്മെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നെങ്കിലും നമുക്കനുഭവപ്പെടുന്നു, ദൈവരാജ്യം നമ്മിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെന്നു്. അഭൗമികമായവിധം ദൈവം നമ്മിൽ സന്നിധികൊള്ളുന്നെന്നും, നമ്മുടെ കയ്യേറ്റങ്ങളിൽനിന്നുതന്നെ സാരമായിച്ചുകൊണ്ടിട്ടു ദൈവരാജ്യത്തെ അവിടുന്നു നമ്മിൽ നിലനിർത്തുന്നുവെന്നും അനുഭവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു." (Through Hundred Gates p. 165)

1940-ൽ നാസികൾക്കെതിരായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അൺസെററിന്റെ മുത്ത പുത്രൻ അൻഡേഴ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. നോർവെ ജർമ്മനിക്കു കീഴ്പ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ രാജ്യംവിട്ടുപോയി. സപീഡനം റഷ്യയും ജപ്പാനും കടന്ന് അമേരിക്കയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നതിന് അവർക്കു സാധിച്ചു. അമേരിക്കയിലെ പ്രധാനപട്ടണങ്ങളിലെല്ലാം അൺസെററി പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി. സ്വജനങ്ങളുടെ ശിഥിലീകൃതമായ സന്മാർഗ്ഗബോധത്തെ പുനർജീവിക്കുന്നതിനായി യുദ്ധം അവസാനിച്ചപ്പോൾ അവർ നോർവെയിലേക്കു മടങ്ങി. നോർവീജിയൻ പർവതപ്രാന്തങ്ങളിൽ ലിഡ്ലെഹാമർ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള പ്രസിദ്ധമായ ഭവനത്തിൽവെച്ചു 1949 ജൂൺ 10-ാം തീയതി അൺസെററി ഇഹലോകവാസംവെടിഞ്ഞു.

Faint, illegible text or markings at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

ഇരിക്കുന്നവർ ഇടത്തുനിന്നു-
ഖോചൻ, ഉപാദ്ധ്യായജി, പരമാനന്ദ
നില്ക്കുന്നവർ-
അനിമാനന്ദ, ഡൂലമാൾ

ഉപാദ്ധ്യായജി

അടുത്തകാലത്തു ഹിന്ദുമതത്തിൽനിന്നു കഴുത്താലിക്ക സഭയിൽ പ്രവേശിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഭാരതീയൻ ഭവാനി ചരൻ ഖാനർജിയാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ദേശഭക്തനും ദേശീയനേ താവുമായ ഖാനർജി 1861-ൽ ബംഗാളിലേ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യപ്രേമവും നേതൃത്വഭാവവും തീർന്നുവന്ന മതഭക്തിയും ചെറുപ്പം മുതലേ അദ്ദേഹത്തിൽ വിളങ്ങിയിരുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണവുമായി ജീവിതം കഴിക്കുന്നതിനും സർവ്വകലാശാലാബിരുദം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും ഭാരതമാതാവിനുവേണ്ടി ജീവിതം വലിയർപ്പിക്കുന്നതിനും ഇരുപതുവയസ്സു തികയുന്നതിനു മുമ്പെ ഖാനർജി ദുഃഖപ്രതിജ്ഞചെയ്തു.

ഒരു വേദഗുരുവായി ഇൻഡ്യയെ സേവിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ അദ്ദേഹം ബംഗാളിയും സാംസ്കൃതിയും വശമാക്കി. കേരളചന്ദ്രസേനൻ, സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ മുതലായവരായിരുന്നു അക്കാലത്തു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ. കേരളത്തിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനായ ഹിരാനന്ദൻ കൽക്കട്ടായണി വേഴ്സിറ്റിയിൽനിന്നു ബിരുദമെടുത്തശേഷം സ്വദേശമായ സിൻഡിക്കേട്ട് മടങ്ങി നാട്ടുകാരുടെ സാഹായ്യവും സാമൂഹികവുമായ സമുദ്ധാരണത്തിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. കൽക്കട്ടായിൽ തന്റെ സ്റ്റേജിംഗിനും ബ്രാഹ്മണസമാജത്തിന്റെ ഒരു സജീവ പ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന ഖാനർജിയെ അദ്ദേഹം സഹായത്തിനു ക്ഷണിച്ചു. ഖാനർജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപേക്ഷയെ നിരസിച്ചില്ല.

1888-ൽ ഖാനർജിയും കേശവിന്റെ ഒരു ഭാഗിനേയനായ ഖാബു നൻഡലാൽ സേനാനംകൂടി സിൻഡിൽ "യൂണിയൻ അക്കാഡമി" എന്ന പേരിൽ ഒരു സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചു. മാനുഷികമായിപ്പറഞ്ഞാൽ സിൻഡിലേ വലിയ പ്രേഷിതപ്രസ്ഥാനത്തിനു വഴി തെളിച്ചത് ഈ സംഭവമാണ്. സ്കൂളിൽ യഥാർത്ഥമായ മതചൈതന്യം പാലിക്കുന്നതിൽ അവർ ദത്തശ്രദ്ധരായിരുന്നു. കേശവചന്ദ്രസേനനെപ്പോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തിമാമാത്മ്യം ഖാനർജിയെ അനല്പമായി ആകർഷിച്ചിരുന്നു. സിൻഡിൽ അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനം തുടർന്നുകൊണ്ടാണിരുന്നത്. കത്തോലിക്കവൈദികന്മാരും പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു പുരോഹിതന്മാരുമായി അദ്ദേഹം വാദപ്രതിവാദങ്ങളിലേർപ്പെട്ടുചിരുന്നു. 1891 ഫെബ്രുവരിയിൽ അദ്ദേഹം പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുമതം സ്വീകരിച്ചു. "ഞാൻ ഒരു റോമൻ കത്തോലിക്കനോ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റോ അല്ല, ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡ്യക്കാരനാണ്" എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. കത്തോലിക്കാഗ്രന്ഥങ്ങൾ തുടർന്നു പഠിച്ചതിന്റെ ഫലമായി 1891 സെപ്റ്റംബറിൽ അദ്ദേഹം കത്തോലിക്കാസഭയിൽ പ്രവേശിച്ചു. തിയോഫിലോസ് എന്ന പേരു സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇൻഡ്യയെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പാദങ്ങളിലേക്കാനയിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിനെ ഇൻഡ്യയ്ക്കു സമ്മാനിക്കുകയുമായിരുന്നു അന്നുമുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏക ലക്ഷ്യം. ഇൻഡ്യൻജനതയ്ക്കു വേണ്ടി തനിക്കുചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സേവനം അതാണെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി. "ഞാൻ കത്തോലിക്കനായതുമുതൽ എന്റെ ഏകലക്ഷ്യം ഇൻഡ്യയെ വിശ്വാസത്തിലേക്കു നയിക്കുകയായിരുന്നു" എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുക പതിവായിരുന്നു. ഒരു മഹാന്റെ ജീവിതം ഏകലക്ഷിയമായിരിക്കണമല്ലോ. എന്നാൽ, തന്റെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച മാർഗ്ഗങ്ങൾ അനർത്ഥങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും തന്റെ തലയിൽ വരുത്തിവെക്കുന്നതിനാണിടയാക്കിയത്.

ബോംബെ, കൽക്കട്ട, മദ്രാസ്, ലാഹോർ, തൃശിനാപ്പിള്ളി മുതലായ ഇൻഡ്യയിലെ പ്രധാനപട്ടണങ്ങളിലെല്ലാം മതപരമായ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രസംഗങ്ങളും പരസ്യമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇൻഡ്യയൊട്ടു ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു. 1899-ൽ "The Sophia" എന്ന പേരിൽ ദൈവശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു മാസിക ആരംഭിച്ചു. തിഷയാമിഷലാസ് എന്ന സ്വന്തം പേരമാറി അതിന്റെ ഇൻഡ്യൻ രൂപമായ 'ബ്രഹ്മബാസവ്' എന്ന പേരു സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ സാരാംശത്തെ ബാധിക്കാത്ത പാശ്ചാത്യബാഹ്യവേഷങ്ങൾ മാറി ക്രിസ്തു മതത്തെ ഭാരതീയ വേഷത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചെങ്കിലെ ഇൻഡ്യൻ ജനതയെ അതാകർഷിക്കുവാൻ എന്ന് അദ്ദേഹം ഗ്രഹിച്ചു. അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ തത്വശാസ്ത്രത്തെ പാശ്ചാത്യർ ക്രൈസ്തവചിന്തയ്ക്ക് ഉപകരണമാക്കിയതുപോലെ വേദാന്തീകഭാഷയിൽ ക്രിസ്തു മതത്തെ ഹൈന്ദവപണ്ഡിതന്മാർക്കു പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനാണ് അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചത്. മിസ് ആനിബസൻറും ബാൻജിയുടെ പൂർവ്വമിത്രമായിരുന്ന വിവേകാനന്ദസവാമിയും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഇൻഡ്യയെ അവലംബത്തിലേക്കും അജ്ഞതയവാദത്തിലേക്കും നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിനുള്ള ഏക പ്രതിവിധി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കത്തോലിക്കമതപ്രചരണമായിരുന്നു. രാജ്യമാകെ ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ച മതപ്രസംഗം നടത്തുന്ന ഒരു സന്യാസസഭ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു. മതപ്രചരണത്തിന് ഇൻഡ്യയിൽ വേദഗുരുകന്മാർ എന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗം മതംപ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടു ദേശാടനം നടത്തുകയായിരുന്നെന്ന് അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു.

നാഗപ്പൂർ മെത്രാന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി ഉപാദ്ധ്യായജിയും

ആനിമാനന്ദനംകൂടി ജീവൽപ്പരിൽ ഒരു സന്യാസശ്രമം തുറന്നു. വളരെ കർശമായ ഒരു ജീവിതമാണ് അവർ നയിച്ചത്. ഹൈന്ദവസന്യാസികളുടെ വസ്ത്രം ധരിച്ചു. ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രം കീറിപ്പോയിട്ടില്ലാതെ പുതിയവസ്ത്രം വാങ്ങുമായിരുന്നില്ല. അവരുടെ കിടക്ക വെറും തറ മാത്രമായിരുന്നു. രാവിലെ നാലുമണിക്കെഴുന്നേറ്റു 10 മണിവരെ തുടർച്ചയായി ധ്യാനവും പഠനവും കഴിച്ചിരുന്നു.

ഇൻഡ്യയിൽ അന്ന് അപ്പസ്തോലിക ഡലിഗേറ്ററായിരുന്ന മോൺ. സലെയ്യി ഈ പുതിയ പ്രസ്ഥാനത്തോടു് അനുകൂലം പ്രദർശിപ്പിച്ചില്ല. അതിനാൽ ആവശ്യമായ വൈദികാനുമതി വാങ്ങുന്നതിനു നേരിട്ടു റോമിലേക്കു പോകണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ബാനർജി ബോംബയിൽനിന്നു കപ്പൽ കയറുവാൻ പുറപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ബോംബയിലെത്തിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനു സുഖക്കേടു പിടിപെടുകയാൽ റോമായാത്ര ഉപേക്ഷിക്കയും ആശ്രമം അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. 'സോമിയാ'യുടെ പോക്കു വഴി പിഴച്ചതാണെന്നു കരുതി ആതു വായിക്കരുതെന്നു മോൺ. സലെയ്യി വിശ്വാസികളെ ഉൽബോധിപ്പിച്ചു. ഉപാധ്യായജിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇന്നു പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അന്നത്തെ ചിന്താഗതി അതായിരുന്നില്ല. വേണ്ടത്ര ആലോചനയും ശാന്തതയും കൂടാതെയാണു പുതിയ സന്ദേശങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടുവാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചതു് എന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മോൺ. സലെയ്യിയും തന്റെ നയത്തെപ്പറ്റി ചേദിക്കാതിരുന്നില്ല.

ജീവിതത്തിന്റെ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ ഉപാധ്യായജി മന്ദേകതനാകുവാനിടയായി. എങ്കിലും, അവസാനംവരെ അദ്ദേഹം കത്തോലിക്കാവിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നു. സഭാപ്രവേശത്തിനുശേഷം ഉത്തമനായ ഒരു കത്തോലിക്കനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നതു്. ദിവസേന അദ്ദേഹം ധ്യാനം കഴിക്കുകയും ദിവ്യപുജയിൽ സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആട്ടു

തോറും പാപമോചനം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഭക്തിപൂർവ്വം വിശുദ്ധ കുർബാന കൈക്കൊള്ളുന്നതിനും മുടക്കം വരുത്തിയില്ല. 1899-ലെ തപസ്സുകാലത്ത് ഒരു മലയിലേക്കു പോയി 40 ദിവസം അവിടെ പ്രാർത്ഥനയിലും തപസിലും കഴിച്ചുകൂട്ടി. പകൽ മുഴുവൻ പൂർണ്ണമായ ഉപവാസമനുഷ്ഠിച്ചു. തനിയെ പാകപ്പെടുത്തിയ അല്പം ചോറുമാത്രം രാത്രിയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഭക്ഷിച്ചിരുന്നതേയുള്ളൂ. പെസന്മാ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി മുഴുവൻ ദിവ്യസക്രാരിയുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി ആരാധനാനിമഗ്നനായി ചെലവഴിച്ചു.

ഭാരതസംസ്കാരത്തിനോ മാതൃരാജ്യസേവനത്തിനോ കത്തോലിക്കമതം യാതൊരുവിധത്തിലും അപകടമല്ലെന്നും നേരേമറിച്ച് ഒരു കത്തോലിക്കൻ ഒരേസമയം തികഞ്ഞ ദേശഭക്തനും ദേശീയസംസ്കാരപ്രണേതാവുമായിരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നും സ്വമാതൃകകൊണ്ടു തെളിയിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഉപാഖ്യായജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം.

XVI

പരമാനന്ദ മേവാരം

സിൻഡിക്കേറ്റ് പുരാതനമായ ഒരു ക്ഷത്രിയകുടുംബത്തിലാണു പരമാനന്ദ മേവാരം ജാതനായതു. വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു പരമാനന്ദ 1866-ൽ ബംഗാൾ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായി ജോലി സ്വീകരിച്ചു. കുറെക്കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഉപാദ്ധ്യായജിയുടെ 'യൂണിയൻ അക്കാഡമി' എന്ന ബ്രഹ്മസമാജംവക സ്കൂളിലേക്കു മാറി.

അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു നവീനപരനായിരുന്നു. എങ്കിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ 'ബ്രഹ്മമന്ദിരത്തി'ലേ പ്രാർത്ഥനകളിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. യൂണിയൻ അക്കാഡമിയിൽവെച്ചു ക്രിസ്ത്യാനകരണം പഠിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിനുവസരം ലഭിച്ചു. കുറെക്കഴിഞ്ഞു റവ. ജോസഫ് റെഡ്ഫീൽ എന്നു പേരുള്ള പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുമിഷനറി നടത്തിയിരുന്ന ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ അദ്ദേഹം സംബന്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഇംഗ്ലീഷുനല്ലവണ്ണം വശമാക്കണമെന്നതായിരുന്നു പരമാനന്ദിന്റെ ലക്ഷ്യം. യുത്തപത്രന്റെ ഉപമ അദ്ദേഹത്തെ എന്തെന്നില്ലാത്ത അകർഷിച്ചു. അപ്പോൾമുതൽ ക്രിസ്തുമതത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം പഠിച്ചുതുടങ്ങി. ഉപാദ്ധ്യായജിയുടെ മാതൃക പ്രോട്ടസ്റ്റന്റിസം വിട്ടു കത്തോലിക്കമതത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ബ്രൂണോ, മാറിംഗ്, മെഡുറിൻ മുതലായവരുടെ ചില കൃതികൾ പരമാനന്ദ പരിശോധിച്ചുനോക്കി. ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ കത്തോലിക്കസഭയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു ബോധപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

27-ാമത്തെ വയസ്സിൽ പരമാനന്ദ കത്തോലിക്ക

മതം സ്വീകരിച്ചു. ഉപാദ്ധ്യായജിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'തലതൊട്ടപ്പൻ'. ബംഗാളിലേക്ക് ഉപാദ്ധ്യായ ബ്രഹ്മബാസവ തന്റെ പ്രവർത്തനം മാറ്റിയപ്പോൾ പരമാനന്ദസിൻഡിക്കൽ കത്തോലിക്കാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തു. അനേകർക്കു സഭയുടെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നുകൊടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചു. 1896-ൽ പരമാനന്ദം ഉപാദ്ധ്യായജിയും ബോംബെന്റുകൂടി 'ജോട്ടു' എന്നൊരു വാരിക പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിത്തുടങ്ങി. സിൻഡിക്കൽ ആദ്യപത്രമായിരുന്നു അത്. സിൻഡിക്കലിലുള്ള ഭാഗം പരമാനന്ദം ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഭാഗം ഉപാദ്ധ്യായജിയും ബോംബെന്റുകൂടിയും എഴുതിയിരുന്നു. 1900 മുതൽ പരമാനന്ദത്തിന്റെ മരണംവരെ (1938) അദ്ദേഹം തനിക്കാണ് 'ജോട്ടു' നടത്തിയിരുന്നത്. ക്രൈസ്തവതപങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനു പരമാനന്ദപത്രമായി പ്രധാനോപകരണമായിരുന്നു 'ജോട്ടു'.

സിൻഡിക്കലിലുള്ള ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെയിടയിൽ പരമാനന്ദിനു നിസ്തലമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. സിൻഡിക്കൽ ഏറ്റവും നല്ല നിഘണ്ടു അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. 28 കൊല്ലത്തെ പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായി 1932-ൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്-സിൻഡിക്കലിഘണ്ടുവും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി.

കത്തോലിക്കാമതം സ്വീകരിച്ചുതുനിമിത്തം പരമാനന്ദിനു സപജനങ്ങളിൽനിന്നു വളരെയധികം സഹിക്കേണ്ടിവന്നു. പരമാനന്ദിന്റെ ദിനചര്യയെക്കുറിച്ച് അനിമാനന്ദൻ ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു: "പരമാനന്ദിന്റെ അനുഭവജീവിതത്തിൽനിന്ന് അദ്ദേഹം എത്രയും ക്രിസ്തീയമായ ജീവിതമാണു നയിച്ചിരുന്നതെന്നു സ്പഷ്ടമാണ്. രാവിലെ ആറുമണിക്ക് അദ്ദേഹം പതിവായി ഉണരും. ഉടനെതന്നെ മുട്ടിന്മേൽനിന്നു കുരിശടയാളം വരയ്ക്കുകയും തന്നെത്തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ജപം ചൊല്ലുകയും ചെയ്യും. കുളിയും മറ്റും കഴിഞ്ഞു കുർബാന കാണുന്നതിനും കൈക്കൊള്ളുന്നതിനും പള്ളിയിലേക്കു പോകുന്നതിനും

കും. പള്ളിയിൽനിന്നു കടയിൽപോയി ആവശ്യമുള്ള സാമാനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങും. കാപ്പി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഏഴുത്തോ വായനയോ തുടങ്ങുകയായി. സന്ദർശകർ വരുമ്പോൾ പഠനം നിറുത്തി അവരുമായി സംഭാഷണങ്ങളിലേയ്ക്കു കഴിയുന്നതിന് അദ്ദേഹം മടിക്കുകയില്ല. 12 മണിക്കു ത്രികാല ജപം ചെയ്യും. പിന്നീടു കളിയും ഭക്ഷണവും. ഭക്ഷണം ആരംഭിക്കുന്നതും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയായിരിക്കും. അല്പസമയം വിശ്രമിച്ചതിനുശേഷം അഞ്ചുമണി വരെ വീണ്ടും പഠനത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കും. അതു കഴിഞ്ഞാൽ വി. കുർബാന സന്ദർശിക്കുവാൻ പള്ളിയിലേക്കു തിരിക്കും. അവിടെനിന്നു സിവിൽ അശുപത്രിയിലേക്കാണ് പോകുക. രോഗികളെ സന്ദർശിച്ചു അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുവാൻ ശ്രമിക്കും; ഒരുവൻ ഒരു സിഗററ്റു സമ്മാനിക്കും; മറ്റൊരാൾക്കു വെള്ളം ഒഴുത്തുതന്നു; വേറൊരാൾക്കു ധനസഹായം നൽകും; മറ്റൊരാളുടെ ആവശ്യം ഡോക്ടറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തും. . . വീട്ടിൽ മടങ്ങിയതിനുശേഷം കൊന്നു ജപിക്കും; അതിൽ സഹപ്രവർത്തകരെല്ലാവരും സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. അത്താഴം കഴിഞ്ഞു അല്പസമയം നടക്കും. നിശ്ചാപ്രാർത്ഥനകൾക്കുശേഷം പത്തുമണിയോടുകൂടിക്കിടക്കും.” (Paramananda Mewaram p. 40)

XVII

ബ്രഹ്മചാരി സപാമി ആനിമാനന്ദൻ

കൽക്കട്ടായിൽ കോസിപ്പോർ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ബോയിസ് ഓൺ ഹോം (Boys Own Home) എന്ന മാതൃകാവിദ്യാലയത്തിന്റെ സ്ഥാപകനും പ്രിൻസിപ്പാളുമായിട്ടാണ് ആനിമാനന്ദൻ അറിയപ്പെടുക. പ്രാചീന ഹൈന്ദവസമ്പ്രദായങ്ങളോടും വിശേഷാൽരമായ ക്രൈസ്തവചൈതന്യത്തോടുംകൂടിയതായിരുന്നു ആ സ്കൂളിലേ ശിക്ഷണം. 44 കൊല്ലത്തോളം ആനിമാനന്ദൻ അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പാളായിരുന്നു. അക്കാലംകൊണ്ട് ഉത്തമരും സത്യസന്ധരും കൃത്യനിഷ്ഠരമായ അനേകായിരം പൗരന്മാരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാലയം ഭാരതത്തിനു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വിദ്യാലയത്തെപ്പറ്റി സുപ്രസിദ്ധ വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തകനായ മൈക്കൾ സാററ് ലർ പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ്: “ഖംഗാളത്തുള്ള സകല സ്കൂളുകളും ഇതുപോലെയുള്ളതായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസപ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ആനിമാനന്ദനേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ധ്യയനരീതിയേയുംമാത്രമേ ഞാൻ ഇൻഡ്യയിൽ കണ്ടിരുന്നുള്ളുവെങ്കിലും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ നാട്ടിലേക്കുള്ള എന്റെ യാത്ര പ്രയോജനകരമായിരുന്നേനെ.” കൽക്കട്ടായൂണി വേഴ്സിറ്റിയിൽനിന്നു നിയുക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസപരിഷ്കരണസമിതി ആനിമാനന്ദന്റെ ബോയിസ് ഓൺ ഹോമിനെ മാതൃകാവിദ്യാലയമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉപാദ്ധ്യായജിയുടെ ഒരുത്തമശിഷ്യനും വലംകൈയുമായി

രുന്ന അനിമാനന്ദൻ. 1868-ൽ അദ്ദേഹം സിൻഡിൽ ജനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്നത്തെ പേരു റിവച്ചുദ് എന്നായിരുന്നു.

അറുകൊല്ലം റിവച്ചുദ് ഒരു പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. ക്ലാസ്സു തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പു കുട്ടികൾ കൂട്ടമായി 'സ്വപ്നസ്ഥനായ പിതാവേ,' എന്ന പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുക പതിവായിരുന്നു. ക്രിസ്തുമതത്തോടുള്ള വിരോധംനിമിത്തം പല കൊല്ലത്തേക്കു 'പിതാവേ' എന്നതിനുപകരം 'സ്വപ്നസ്ഥനായ കിടാവേ' എന്നു പരിമാസപൂർവ്വം അവൻ ചൊല്ലിയിരുന്നു.

ചെറുപ്പത്തിൽ റിവച്ചുദ് സിക്ഷമതനിയമങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി പാലിച്ചുവന്നു. ഒരവസരത്തിൽ ദക്ഷിണത്തിൽ പോയപ്പോൾ കുറെ മണ്ണു അവനു നൽകപ്പെട്ടു. ഒരു കൊല്ലത്തിനകം അതു സ്വപ്നക്കൂട്ടയാകുമെന്നാണു പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഒരു കൊല്ലത്തിനുശേഷവും അതു പഴയ മണ്ണുതന്നെയായിരുന്നു. അവനു പരിചയപ്പെടുവാൻ ഇടയായ ഫൈനലുപദേശാധിതന്മാരും സന്യാസികളും ദുർമ്മാതൃകാപരമായ ജീവിതമാണു നയിച്ചിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടു ഹിന്ദുമതത്തിലുള്ള വിശ്വാസം റിവച്ചുന്ദിനു നഷ്ടപ്പെട്ടു.

അതിനുശേഷം ബൈബിൾക്ലാസുകളിൽ അവൻ സംബന്ധിച്ചുവന്നു. മൂന്നു ബാലന്മാരെ തീച്ചുളയിൽ എറിഞ്ഞതും അതുതാവഹമായി അവർ രക്ഷപെട്ടതുമായ പഴയനിയമകഥ ഒരു ഞായറാഴ്ച അദ്ധ്യാപകൻ വിവരിച്ചുകേൾപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസദാർശ്യവും തീക്ഷ്ണതയും കണ്ടു അതൊരു വാസ്തവസംഭവംതന്നെയെന്നും ക്രിസ്തുമതം സത്യമാണെന്നും റിവച്ചുന്ദിനു തോന്നി. രണ്ടുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ 'നടപടി' എന്ന ഗ്രന്ഥം പാഠപ്പുസ്തകമായി അവനു പഠിക്കേണ്ടിവന്നു. വി. പൗലോസിന്റെ മാനസാന്തരം അദ്ദേഹന്റെ ഹൃദയത്തെ വല്ലാതെ സ്തർശിച്ചു. ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ബലശക്തി വായിരുന്ന പൗലോസ് ക്രിസ്തുവിന്റെ തീ

ഷണ്ണതയുള്ള പ്രേഷിതനായിത്തീർന്നുകണ്ടു ക്രിസ്തുമതം ദൈവികമാണെന്ന് അവൻ തീരുമാനിച്ചു. ഒരുകാലത്തു ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അവൻ നിശ്ചയിക്കയും ചെയ്തു.

“ക്രിസ്തുമതം ദൈവികമാണോ എന്ന സംശയം നിശ്ശേഷം എന്നിൽനിന്നകലുന്നതായി ഞാൻ ദർശിച്ചു; വി. പൗലോസിന്റെ മാനസാന്തരം അത്രയും അപ്രതിഫലതമാംവിധം എന്നെ ആകർഷിച്ചു. ഞാൻ ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്കു തിരിയുന്ന ഒരു ദിവസംവരും എന്ന്, നടക്കുന്നതിനായി പോയപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേമിതനോടു പറഞ്ഞതു ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. (The Ways of Divine Grace p. 42). പൗലോസ് എന്നതിന്റെ ഇൻഡ്രൻരൂപമായ ആനിമാനന്ദ എന്ന നാമം ജ്ഞാനസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചതു വിശുദ്ധന്റെ മാനസാന്തരം സ്വന്തം മാനസാന്തരത്തിനു കാരണമായതുനിമിത്തമാണ്.

ഉപാദ്ധ്യായജി പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുമതം സ്വീകരിച്ചത് അയിടെയായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സ്ഥാനമാനങ്ങളും ഉദ്യോഗവും വലിച്ചെറിയുവാൻ ഉപാദ്ധ്യായജി മടിച്ചില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെപ്പറ്റി ഉപാദ്ധ്യായജി ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തതു കേട്ടപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു പ്രേഷിതനാകുവാൻ റിവച്ചുണ്ടും തീരുമാനിച്ചു. അധികം താമസിയാതെ ഉപാദ്ധ്യായജി കത്തോലിക്കസഭയിൽ പ്രവേശിച്ചു. എന്നാൽ, റിവച്ചുണ്ടിനെ ഈ സംഭവം രോഷാകുലനാക്കി. ക്രിസ്തുമതനവീകരണകർത്താവായ ലൂതറിന്റെ പ്രബോധനങ്ങൾക്കെതിരായി കത്തോലിക്കമതം സ്വീകരിച്ചതു മഹാവാഡിത്തമായി അദ്ദേഹം കരുതി. ഉപാദ്ധ്യായജിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ഒരു യോഗത്തിൽ ലൂതറിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടു റിവച്ചുണ്ട് ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി. അദ്ധ്യക്ഷൻ അതെപ്പറ്റി യാതൊന്നും സംസാരിച്ചില്ല. എന്നാൽ, പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉപാദ്ധ്യായജിയുടെ ഒരു സ്റ്റേമിതനായിരുന്ന പരമാന

അദ്ദേഹം രഹസ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോടു പറഞ്ഞു ലൂതർ അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു നവീകരണകർതാവല്ല, നേരേമറിച്ച് ഒരു മതത്യാഗിയായെന്നും. റിവച്ചുനിന്ന ചില കത്തോലിക്കഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുവാൻ പരമാനന്ദം കൊടുക്കയും ചെയ്തു. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയം നീങ്ങിയില്ല. അനന്തരം ചില കത്തോലിക്കവൈദികന്മാരെ കണ്ടു കത്തോലിക്കസിദ്ധാന്തങ്ങളെപ്പറ്റി വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തിയതിന്റെ ഫലമായി സഭയുടെ യുക്തിയുക്തമായ നിലയെ അദ്ദേഹം ഗ്രഹിച്ചു.

എങ്കിലും ചാർച്ചക്കാരിൽനിന്നുണ്ടായ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നിമിത്തം തൽക്ഷണം റിവച്ചുനിന്ന കത്തോലിക്കസഭയിൽ ചേരുവാൻ സാധിച്ചില്ല. അവസരം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹം കത്തോലിക്കമതത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ച് അന്യരോടു സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്രകാരം ഒരവസരത്തിൽ ക്രിസ്തുമതത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം തന്റെ ഒരു ശിഷ്യനോടു സംസാരിച്ചു. ക്രിസ്തുവിനു പുണ്യമായി ഹൃദയത്തെ സമർപ്പിച്ചതിനുശേഷം മാത്രം തന്നോടു ക്രിസ്തു മതത്തെപ്പറ്റി പ്രസംഗിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ആ ശിഷ്യൻ റിവച്ചുനിന്നു എഴുതിയയച്ചു. ശിഷ്യന്റെ കത്തു കുറിക്കുകൊണ്ടു, 8 മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു 1898-ൽ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ തിരുനാളിൽ റിവച്ചുനിന്ന കത്തോലിക്കമതം സ്വീകരിച്ചു.

1849-ൽ അദ്ദേഹം ഉമർകോട്ട് എന്ന സ്ഥലത്തു് ഒരു പുതിയ വേദപ്രചരണകേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കയും ഫാദർ ഫെഗ്ളിൽ എന്ന ജസപിററുവൈദികനു മൊരുമിച്ചു സുവിശേഷപ്രസംഗം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 1900-മാണ്ടു് ഉപാദ്ധ്യായജിയും റിവച്ചുനിന്നു കൽക്കട്ടായിൽവന്നു് ഒരു ചെറിയ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചു. രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ ശാത്തിനികേതനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും ഇവർക്കു പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഉപാദ്ധ്യായജിയുടെ ഉജ്ജ്വലപ്രകൃതിയും ടാഗോറിന്റെ പ്രശം

അപ്രകൃതിയും തമ്മിൽ യോജിച്ചുപോകുക സാധ്യമായിരുന്നില്ല.

അയ്യപ്പ് കാലം മുഴുവൻ ദിവസംപ്രതി ദിവ്യകാരണ്യം ഉൾകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഭക്താത്മാവായിരുന്നു അനിമാനന്ദൻ. പള്ളിയിൽപോയി, വി. കുർബാന സപീകരിക്കുവാനുള്ള ശക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവു തന്റെ വിശ്വസ്തദാസന്റെ പക്കലേക്ക് എഴുന്നള്ളുവാൻ തിരുമനസ്സായി. അനിമാനന്ദന്റെ ബോയിസ് ഓൺ ഡോമിനു സമീപം ഒരു പുതിയ സ്കൂൾ (സെൻറ് ലോറൻസ് ഹൈസ്കൂൾ) സ്ഥാപിതമായി. അവിടെ എന്നും ദിവ്യപുജ അർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അഞ്ചുമാസക്കാലത്തേക്ക് അനിമാനന്ദൻ പതിപ്പിടിപ്പെട്ടു കിടന്നിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാനുഭവങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരന്തരധ്യാനവിഷയം. അന്ത്യകാലത്തു വി. ഫ്റാൻസിസ് അസീസിയുടെ ജീവചരിത്രം അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും വായിച്ചിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി ഭിക്ഷുവായ ഫ്റാൻസിസിനെ അനുകരിച്ച് അദ്ദേഹം ദരിദ്രോചിതമായ ഒരു മുറിയിൽ തറയിലാണു ശയിച്ചിരുന്നത്. 1945 ജൂനുവരി 12-ാം തീയതി ആ ഇൻസ്ത്യൻ അസീസി ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു.

XVIII

സ്റ്റീഫൻ നാരായണൻ

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജനിച്ചവർക്കു തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മിൽനിന്നു കന്നു ജീവിക്കുവാൻ ഇടയായ ഒരു മലയാളിയുടെ അനുഭവകഥ നമുക്കു പ്രത്യേകം രസാവഹമായിരിക്കണം. അയാളുടെ സന്തോഷങ്ങളും സന്താപങ്ങളും നമ്മുടേതെന്നപോലെ അനുഭവപ്പെടുണമെങ്കിൽ അതിൽ വിസ്മയം കൊള്ളേണ്ടതില്ല. സമ്പൽസമൃദ്ധമായ തൃശിവപേരൂരും വ്യവസായ കേന്ദ്രമായ അലുവായും പ്രകൃതിരമണീയമായ പീരുമേടും വാണിജ്യകേന്ദ്രമായ കോട്ടയവും മറ്റുമായിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ നാരായണന്റെ ബാല്യകൗമാരരംഗങ്ങൾ. ബാംഗളൂരും കൽക്കട്ടായിലുമുള്ള കോളേജുകളിലാണ് പിന്നീടദ്ദേഹത്തെ കാണുക. പുരാണങ്ങളിലേ രസകരമായ കെട്ടുകഥകൾ വണ്ണിക്കുന്ന ലങ്കാദീപിൽ ഒരിംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലായിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം കത്തോലിക്കാമതം സ്വീകരിച്ചത്. അനന്തരം ബാറിക്കലോവായിലേ കോളേജിൽ അദ്ദേഹം ദീർഘനാൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഷിപ്പോംഗിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ താമസം. ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുമുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏക പുത്രി കൃഷ്ണനഗർമിസത്തിലേ ഒരു സന്യാസസഭയിൽ ചേർന്നു എന്നതും പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്.

തൃശിവപേരൂരെ ഒരു അദ്ധ്യ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ 1898 മേയ് 2-ാം തീയതി നാരായണൻ ഭൂജാതനായി. നാരായണന്റെ ബാല്യത്തിൽത്തന്നെ പിതാവ് ഇഹലോകവാസം വെടിയുകയാൽ മാതാമഹന്റെ സംരക്ഷണയിലാണ് അവൻ വളർന്നുവന്നത്. തിരുവിതാംകൂറിലേ ഒരു പ്രധാന ക്ഷേത്രത്തിൽ

ന്റെ പ്രധാനപുരോഹിതനും മഹാരാജാവിന്റെ ഒരു സുഹൃത്തു മായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ്. നാരായണന്റെ ശിവ ഭക്തയായ മാതാവ് പുത്രനേയും ശിവഭക്തിയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. പ്രഭാതസ്നാനംനടത്തി, സമീപമുള്ള ശിവക്ഷേത്രത്തിൽപോയി ശിവവന്ദനം കഴിച്ചുല്ലാതെ മറ്റു ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ അവർ മകനെ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. രാമായണത്തിലേയും ഭാഗവതപുരാണങ്ങളിലേയും കഥകൾ സുശീലയായ ആ മാതാവു നാരായണനെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക പതിവായിരുന്നു. അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണനോടും ചെറുപ്പത്തിൽ അവനു വലിയ ഭക്തിയായിരുന്നു. "ഇശഗപരാ, എനിക്കു സത്യജ്ഞാനം നൽകേണമേ" എന്നു ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആ മഹതി സ്വപുത്രനെ അഭ്യസിപ്പിച്ചു. ആ പ്രാർത്ഥന ക്രമാനുഗതം എപ്രകാരം സാധിതമായി എന്നതിന്റെ വിവരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത കഥ.

ആറുവയസ്സു പ്രായമായപ്പോൾ നാരായണനെ തൃശിവപേരൂര സി. എം. എസ്. സ്കൂളിൽചേർത്തു. 1912-ൽ അയാൾ നാലാംഘാത്തിൽ കയറി. ഹൈന്ദവവിദ്യാർത്ഥികളും അവിടെ ബൈബിൾക്ലാസ്സിൽ സംബന്ധിക്കണമെന്നായിരുന്നു നിബന്ധന. ഹൈസ്കൂൾക്ലാസ്സുകളിൽ ബൈബിൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ടി. ഡി. ജോർജ്ജ് എന്നൊരാൾയാകുന്നുണ്ട്. നാരായണന്റെ മാതൃലൻ ആ സ്കൂളിലേ മുൻഷിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹവുമായുള്ള പരിചയംനിമിത്തം നാരായണനോടു മി. ജോർജ് പ്രത്യേക വാത്സല്യം കാണിച്ചിരുന്നു. ക്രിസ്തുമതത്തെപ്പറ്റി പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുകയും പതിവായിരുന്നു. ബൈബിൾക്ലാസ്സുകളിൽ ക്രിസ്തുമതത്തെപ്പറ്റി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനും എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു സുപാതന്ത്ര്യം നൽകിയിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളിലധികഭാഗവും. അതിനാൽ പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽവെച്ച് ക്രിസ്തുവിനേയും ക്രിസ്തുമതത്തേയുംകുറിച്ച് വലിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇവയുടെ ഫലമായി ഹിന്ദുമത

ത്തെക്കുറിച്ചു നാരായണൻ ചിലസംശയങ്ങൾ തോന്നിത്തുടങ്ങി. എങ്കിലും സ്വന്തം മതത്തിനുവേണ്ടി പോരാടുകതന്നെയെന്ന് അയാൾ തീരുമാനിച്ചു. തൃശിവപേരൂർ പബ്ലിക്കു ലൈബ്രറിയിൽ അംഗമായിച്ചേർന്ന് ഹിന്ദുമതത്തെപ്പറ്റി സ്വാമി വിഭവകാനന്ദനും മറ്റും എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുവാനാരംഭിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണമിഷൻ നടത്തിയിരുന്ന മതപഠന ക്ലാസ്സുകളിൽ സംബന്ധിച്ചുവന്നു. ഇംഗർസോളിന്റേയും മറ്റു നിരീശ്വരഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടേയും കൃതികളിൽ വൈഖിളിനും ക്രിസ്തുമതത്തിനും എതിരായുള്ള വാദങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുനോക്കി. ഇതൊക്കെയായിട്ടും ഹിന്ദുമതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സംശയങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നാരായണനെ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഹിന്ദുമതം ഒരു മതമെന്ന നിലയിൽ ശരിയാണെങ്കിലും ഒരു സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതി എന്ന നിലയിൽ സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് അയാൾക്കു തോന്നി. തന്റെ സന്ദേഹങ്ങൾക്കു നിവാരണം വരുത്തണമെന്നു കരുതി ഫൈനലവാചാരങ്ങളുടെ മൂന്നുതരങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു ദിവസം അയാൾ മാതാവിനോടു സംസാരിക്കുവാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ വിപ്ലവപരമായ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനു പുത്രനെ ശകാരിക്കുകയും ഈവക സംഗതികളെപ്പറ്റി മേലാൽ തന്നോടു സംസാരിച്ചുകൂടാ എന്നു കല്പിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത്. മതവിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചു മാതാവുമായുള്ള സംസാരം അന്നു കൊണ്ടുവസാനിച്ചു.

ഈ മനഃക്ലേശങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതിനോ തന്നെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കു സമാധാനം നൽകുന്നതിനോ ആരേയും കാണാതെ നാരായണൻ ഒരു നിരാശ്രയാവസ്ഥയിലെത്തി. തന്റെ ഹൃദയകവാടങ്ങളിൽ ആരോ മുട്ടിവിളിക്കുന്നതായി അയാൾക്കു തോന്നി. മണിയറയിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ ക്രിസ്തുനാഥൻ വന്നു മുട്ടിവിളിക്കുകയായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തിമാഹാത്മ്യത്തിന്റെ പ്രതിഭാവില്പാ

സത്തിനുമുമ്പിൽ കൃഷ്ണന്റെ രൂപം നിഷ്പ്രഭമാകുന്നതായി അയാൾക്കനുഭവപ്പെട്ടു.

“ഇപ്രകാരം, എന്നെ സഹായിക്കുന്നതിന് ആരുമില്ലാതെ ഞാൻ അവശനും ദുഃഖിതനുമായിത്തീർന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ വെറു മൊരു കല്പിതപുരുഷനായി എനിക്കു തോന്നി. എന്റെ ക്ലേശങ്ങളിൽ അല്പമെങ്കിലും എന്നെ സഹായിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ല. മാത്രമല്ല, കൃഷ്ണന്റെ സ്വഭാവത്തോടു് എനിക്കു വളരെ വെറുപ്പു തോന്നിത്തുടങ്ങി ക്രിസ്തുവിന്റെ മൃദലതയും സ്നേഹമന്യുണതയും എന്റെ ഹൃദയത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുനിൽക്കുന്നു! ദിവസംചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം എന്റെ മാനസികക്ലേശം ഉഗ്രതരമാകുകയും എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനെതിരായിത്തന്നെ എന്റെ ഹൃദയം ക്രിസ്തുവിനെ കാംക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടുത്തെ മൃദലരൂപം കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തെക്കാൾ എന്റെ മനസ്സിൽ യഥാർത്ഥവും സജീവവുമായിത്തീർന്നു. എന്റെ സവാരികളിലും പഠനത്തിലും സ്വപ്നത്തിലും, എല്ലാസ്ഥലത്തും എല്ലാ ജോലികൾക്കിടയിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപം എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതായി എനിക്കു തോന്നി. അവസാനം അവിടുത്തെ തടഞ്ഞുനിറുത്തുവാൻ കെല്പില്ലാതെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാകുവാൻ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചു. പക്ഷേ, എന്റെ പഠനം പൂർത്തിയായി, എനിക്കു പ്രായമായി, അമ്മയുടെ മരണശേഷംമാത്രം അതു പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുവാനാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അല്ലാതെ, ലോകത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും വാത്സല്യപൂർവ്വം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന എന്റെ അമ്മയെ എങ്ങനെ ഞാൻ വേർപിരിയുവാനാണ്?” (From Hinduism To Catholicism Via Anglicanism p. 5.)

ഒരു കാമുകനോ കാമുകിയോ തന്റെ സ്നേഹഭാജനത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ മുഴുവനായി ലഭിക്കാതെ തൃപ്തിയടയുകയില്ല. അത്ഭവപ്പെടുന്നതായ ക്രിസ്തുവും അവിഭക്തമായ ഹൃദയത്തെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതായി നാരായണൻ തോന്നി. ഒരു കാലത്തു ക്രി

സ്തുവിനെ അനുഗമിക്കാമല്ലോ എന്ന പ്രത്യാശയോടെ സമാധാനമായിക്കഴിയുവാൻ അയാൾ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ, ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കപ്പുറം ആ സമാധാനം നീണ്ടുനിന്നില്ല. മനഃക്ലേശങ്ങൾ വീണ്ടും പീഡിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റി തനിക്കു ലഭിച്ച അറിവു വാസ്തുവമാണോ എന്നൊരു സംശയം അങ്ങനെ. താൻ ഹിന്ദുമതം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന സംശയിച്ച സംബന്ധികളിൽനിന്നും ഫൈനവസ്റ്റേമിതരിൽ നിന്നുമുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ മറുവശത്തു്. മി. റി. ഡി. ജോർജ്ജിന് അവസാനം നാരായണൻ തന്റെ ക്ലേശങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തി. മി. ജോർജ്ജ് അയാളെ ആലുവായിൽ മിഷൻ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിരുന്ന റവ. ജോൺ ഫെൻട്രി കാസ് മാസ്റ്റർ എന്ന സി. എം. എസ്. വൈദികന്റെ പക്കലേക്കുപറഞ്ഞു. 1916 ജനുവരി 30-ാം തീയതിയാണ് ആദ്യമായി കാസ് മാസ്റ്ററെ നാരായണൻ സന്ദർശിച്ചതു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽവെച്ചു് നാരായണൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുപോയി. മനസ്സമാധാനം ലഭിക്കുവാൻ തന്നെ സഹായിക്കണമെന്നും ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്കു തന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അയാൾ അപേക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ, നിയമപ്രകാരം പ്രായപൂർത്തി വന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അമ്മയുടെ സമ്മതംകൂടാതെ ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്നും അതിനാൽ ഒരു കൊല്ലംകൂടി ക്ഷമിച്ചിരിക്കണമെന്നും റവ. കാസ് മാസ്റ്റർ നാരായണനെ ഉപദേശിച്ചു. അടുത്ത മൂന്നുനാലു മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പല പ്രാവശ്യം അയാൾ ആലുവായിൽവന്ന് കാസ് മാസ്റ്ററെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ചില വ്യവസ്ഥകളിന്മേൽ ഈ സന്ദർശനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊള്ളുവാൻ അമ്മ അയാളെ അനുവദിച്ചു. ക്രിസ്ത്യാനികളോടുകൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കരുതു്; സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞാൽ സമീപമുള്ള ആലുവാപ്പുഴയിൽ മുങ്ങിക്കളിച്ചു് വിശുദ്ധി വരുത്തിയതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണ ഘോട്ടലിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊള്ളണം. ഒന്നരണ്ടു സന്ദർശനങ്ങളിൽ ഈ വ്യവസ്ഥക

ഉള്ളൊരു അയാൾ പാലിച്ചു. എന്നാൽ ജാതിയും ഭക്ഷണവുമല്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന ബോധത്തോടെ പിന്നീട് റവ. ഓസ്മാസ്സനോടുകൂടിയാണ് അയാൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നത്.

1915-ൽ നാരായണൻ മട്രിക്കുലേഷൻ പരീക്ഷ ജയിച്ചു. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസാത്മകം അദ്ദേഹത്തെ കോളജിൽ വിടണമെന്നായിരുന്നു ചാർച്ചക്കാരുടെ അഭിലാഷം. തൃശ്ശിവപേരൂർ കോളജ് അന്നു സ്ഥാപിതമായിരുന്നില്ല. വിദ്യാഭ്യാസത്തു് പുത്രനെ തനിച്ചയയ്ക്കുവാൻ അമ്മയ്ക്കു സമ്മതവുമില്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ വിദ്യാഭ്യാസസൗകര്യത്തിനുവേണ്ടി നാരായണന്റെ വലച്ചൻ കുടുംബസമേതം തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു താമസം മാറി. എന്നാൽ അവരവിടെയെത്തിയപ്പോഴേക്കും മഹാരാജാസ് കോളജിൽ പ്രവേശനത്തിനുള്ള ദിവസം കഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ അടുത്ത സ്കൂൾവർഷംവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നു.

അക്കാലം തിരുവനന്തപുരത്തു പല പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റു മിഷനറിമാരുമായി പരിചയപ്പെടുന്നതിന് നാരായണൻ അവസരം ലഭിച്ചു. ഏകാകിയായി കടൽത്തീരംവരെ സായാഹ്നസവാരിക്കുപോകയും അവിടെ പ്രാർത്ഥനയിലും മതസത്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ഗ്യാനത്തിലും വളരെ സമയം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിവായിരുന്നു. ആ ഫെബ്റുവരിയിൽ നാരായണനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമായ ഒരു സംഭവം നടന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാർച്ചയിൽപ്പെട്ട അച്ചുതൻ പാഷാരടി എന്നൊരാൾ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്തു സ്വദേശത്തിൽനിന്നു ഒളിച്ചൊഴിഞ്ഞുപോയിട്ടുള്ളതും ഓസ്മാസ്സനിൽനിന്നു മാമ്മോദീസാ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ പരിണതഫലമായിരുന്നെന്ന് അന്നു നാരായണൻ റവ. ഓസ്മാസ്സനെഴുതിയ കത്തിൽനിന്നു സ്പഷ്ടമാണ്. ഇംഗ്ലീഷിലെഴുതിയ ആ എഴുത്തിൽനിന്നു ചില ഭാഗങ്ങൾ തർജ്ജമചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ

ന്നതിനും അമ്മ എന്നെ നിർവസിക്കുന്നു . . . എന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങളെ അമ്മ ശ്രദ്ധയോടെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയാണ്. വീട്ടിൽവെച്ച് അങ്ങേക്ക് എഴുതുന്നതിന് എനിക്കനുവാദമില്ലാത്തതിനാൽ കടൽത്തീരത്തുവെച്ചാണ് ഞാനിഴെഴുതുന്നത്. പേനയോ മഷിയോ കിട്ടുവാൻ മാറ്റമില്ല

എന്നു നിങ്ങളുടെ സുപന്തം”

ഈ സ്ഥിതിയിൽ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. മേയ് രണ്ടാംതീയതി ഇൻഡ്യാൻ നിയമപ്രകാരം നാരായണൻ പ്രായപൂർത്തിയായി. സപാലിഷ്ടമനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സുപന്തനായി. രണ്ടുദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം ആലുവായിക്കുകടക്കുവാൻ വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തു. എന്നാൽ, നിശ്ചിതദിവസം സമീപിച്ചതോടുകൂടി ക്രിസ്തുമതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സംശയങ്ങളാൽ അദ്ദേഹം അസുസ്ഥനായിത്തീർന്നു. ക്രിസ്തുമതം ആശ്ലേഷിച്ചാലത്തെ അനുഭവങ്ങളെന്താണെന്നോത്തപ്പോൾ നാഡികൾ തളരുന്നതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നി. അമ്മയുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കുമെന്നു വിചാരമാണ് ഏറ്റവുമധികം അദ്ദേഹത്തെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ ദിവസങ്ങളിൽ മരണവേദനയാണു താൻ സഹിച്ചിരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

മേയ് 4-ാംതീയതി അസാധാരണമായ ഡൈര്യവും സമാധാനവും അദ്ദേഹത്തിനനുഭവപ്പെട്ടു. അന്നു പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു പത്തുമണിക്ക് ഒരു സ്റ്റേഫിതനെ കാണുവാൻ പോകയാണെന്നുമാത്രം അമ്മയോടു പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽനിന്നിറങ്ങി. തന്റെ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശ്യം വിവരിക്കുന്ന ഒരു കത്തു് അമ്മയുടെപേർക്കെഴുതി അഞ്ചലിൽ ഇട്ടതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ആലുവായിക്കു തിരിച്ചു. എഴുത്തു വായിച്ചപ്പോൾ അവസല മാതാവിന് അനുഭവപ്പെട്ട വ്യസനം നിസ്സീമമായിരുന്നു. നിരാശനിമിത്തം സമീപത്തുള്ള ഒരു കളത്തിൽ ചാടി അത്ഥമത്വ ചെയ്യുന്നതിനുപോലും അവർ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ, അ

യൽക്കാർ അവളെ ഒരു മുറിയിലിട്ടു പൂട്ടി ആ സാഹസകൃത്യത്തിൽനിന്നു തടഞ്ഞു. എറണാകുളത്ത് എത്തുമ്പോൾ നാരായണനെ പിടിക്കണമെന്നു കാണിച്ച് വീട്ടുകാർ അവിടെയുള്ള ചില സ്റ്റേഫിതന്മാർക്കു കമ്പിയടിച്ചു. ഈ സംഭവവികാസങ്ങളൊന്നുമറിയാതെ പിറേറ്റിവിസം ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിലെത്തി. അവിടെനിന്ന് എറണാകുളത്തേക്കു പോകുകയുവാൻ നോക്കിനില്ക്കുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി റവ. ഓസ്മാസ് അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായി. ഇരുവരുംകൂടി ഒരു ചെറുവഞ്ചിയിൽ കയറി രഹസ്യമായി എറണാകുളത്തേക്കു കയറിയപ്പോൾ അവിടെനിന്ന് ആദ്യമായിലേക്ക് ഉടനെ തിരികയുപയോഗിച്ചു. എറണാകുളത്തുവെച്ചു നാരായണനെ പിടികൂടുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുകാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓസ്മാസ് തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് ഒരു സ്റ്റേഫിതയുടെ കമ്പി കിട്ടിയിരുന്നതു നിമിത്തമാണ് ഈ മുൻ കരുതലുകൾ ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചത്. നാരായണനെ ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോകണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ചിലർ രണ്ടു മൂന്നു ദിവസത്തിനുശേഷം ആദ്യമായി മി. ഓസ്മാസിന്റെ ബംഗ്ലാവിലെത്തി. എങ്കിലും അവർ നിരാശരായി മടങ്ങേണ്ടിവന്നു. ഒരു ക്ലേശം ഒരുക്കത്തിനുശേഷം അവിടെവെച്ചു നാരായണൻ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുമതം സ്വീകരിച്ചു.

നാരായണന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികതീർത്ഥയാത്രയുടെ അവസാനമായിരുന്നില്ല അത്. ആരംഭംമാത്രമേ ആയാരുന്നുള്ളൂ. കത്തോലിക്കസഭയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു പല കൊല്ലങ്ങൾ പാഞ്ഞു സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയിർപ്പിനെപ്പറ്റി യഹൂദപ്രമാണികൾ ഒരു കളവു പറഞ്ഞുപരത്തി; ക്രിസ്തു ഉയിർത്തില്ല, അവന്റെ ശരീരം ശിഷ്യന്മാർ രാത്രിയിൽ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി മറയ്ക്കുകയെന്നു തിരുശേഷം അവൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റാൻ അവർ പ്രസംഗിക്കുകയാണെന്ന്. ഇന്നും യഹൂദരുടെയിടയിലുള്ള വിശ്വാസം ഇങ്ങനെയാണ്. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു

മതവിപ്ലവകാരികൾ സഭയെപ്പറ്റി ഒരു വ്യാജസംഘിതതന്നെ പറഞ്ഞുപറഞ്ഞി, സഭ മറിയത്തേയും വിശുദ്ധരേയും ആരാധിക്കുന്നെന്ന്, സഭയിൽ ഒരു പെൺപാപ്പാ ഭരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന്, സഭ അഖലങ്ങളെ ആവിഷ്കൃതസത്യങ്ങളായി പഠിപ്പിക്കുന്നെന്ന്. ഇന്നും പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരുടെ ഇടയിലുള്ള വിശ്വാസം ഇങ്ങനെയാണ്. ഇങ്ങനെ വ്യാജസമ്മതിതമായ ഒരു ക്രിസ്തീയതപമാണു നാരായണൻ ഗ്രഹിക്കുവാനിടയായത്. ക്രിസ്തുമതത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ച അറിവുമുഴുവൻ അംഗീകാർ ലോചർച്ചിൽപ്പെട്ട മിഷനറിമാരിൽനിന്നാണ്. ക്രിസ്തുമതത്തെപ്പറ്റി അവഗാഢമായ പഠനം നടത്തുന്നതിനുമത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി വികസിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ അഖലവിശ്വാസങ്ങളിൽനിന്നു വിടുതൽ ലഭിക്കുന്നതിനും സത്യസഭയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും കൊല്ലങ്ങൾ പലതു വേണ്ടിവന്നു. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുമതത്തിൽ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച കാലത്തു തന്റെ വിശ്വാസമെന്തായിരുന്നെന്ന് അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം സംക്ഷേപിച്ചെഴുതുന്നു:

“ബൈബിൾ അനുപദമെന്നോണം ദൈവനിവേശിതമാണെന്നും ക്രിസ്താനികളുടെ അപ്രമാദമായ മാർഗ്ഗദർശിയും പ്രമാണവും ബൈബിൾമാത്രമാണെന്നും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. ലോകത്തിലേ വിവിധസഭാവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട യഥാർത്ഥക്രിസ്താനികളുടെ അദൃശ്യമായ സമൂഹമാണു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ. രണ്ടു കൂദാശകൾമാത്രമേ ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മാമ്മോദീസാ ഒരുവന്റെ വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനവും ഭൂമിയിലേ ദൃശ്യസഭയിലേക്കുള്ള ഔദ്യോഗികപ്രവേശനവുമാണെന്നു പറയാം. മാമ്മോദീസായിൽ വസ്തുപരമായി ലഭിക്കുന്ന പ്രസാദം വരത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ യാതൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. വി. കുർബ്ബാന എന്ന കൂദാശയെപ്പറ്റി എന്നെ യാതൊന്നും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ രൂപം അപ്പസ്തോലികകാലത്താണ്. ശതാബ്ദങ്ങൾ കഴിയുന്നോടും ദൃ

ശൃംഗഭാസമൃദ്ധം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദുഷിക്കയും മതനവീകരണകാലത്തു പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാർ വൈവിധ്യം പ്രോക്തമായ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ശുദ്ധരൂപം തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. മധ്യശതകങ്ങളിലേ ദുഷിച്ച സഭയുടെ തുടർച്ചയാണു റോമൻസഭ. പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെയും വിശുദ്ധന്മാരെയും അവരുടെ പ്രതിമകളേയും കുത്തോലിക്കർ ആരാധിക്കുന്നു വിഗ്രഹാരാധനാപരവും അന്ധവിശ്വാസപൂർണ്ണവുമാണ് അവരുടെ മതം. എല്ലാക്കാലങ്ങളിലും പാപ്പായ്ക്കു തെറ്റാവരുമെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ബാഹ്യചടങ്ങുകൾ വിഗ്രഹാരാധനാപരമാണ്, ശരിയായ ആരാധന ബാഹ്യവസ്തുക്കളുടെ സഹായംകൂടാതെ തികച്ചും ആത്മീയമായിരിക്കണം. സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയാണു യഥാർത്ഥക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പ്രധാനകൃത്യം, നാം ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കേണ്ട ആരാധനയുടെ പ്രധാനരൂപവും അതുതന്നെ. മരിക്കുന്നവർ നിദ്രാവസ്ഥയിലാണ്. ഉയിർപ്പിലിറങ്ങാൻ അവർ എഴുന്നേൽക്കുകയും പൊതുവിധിക്കുശേഷം ശിഷ്യന്മാർ നിത്യസ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കും ദുഷ്ടന്മാർ നിത്യനരകത്തിലേക്കും പോകുകയും ചെയ്യും. ഒരു പ്രോട്ടസ്റ്റന്റായി ജീവിതമാരംഭിച്ചപ്പോഴത്തെ എന്റെ വിശ്വാസം ചുരുക്കത്തിൽ ഇപ്രകാരമായിരുന്നു." (From Hinduism to Catholicism Via Anglicanism pp. 14-15).

നാരായണനെ കോട്ടയത്തെ സി. എം. എസ്. കോളേജിന്റെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാളായിരുന്ന റവ. ജെ. ആർ. മാക്ക് വിക്കറിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാക്കിയതിനുശേഷം 1916 മേയ് അവസാനം മി. ഓസ്മാസ്സൺ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് അവധിയെടുത്തുപോയി. അതിനാൽ ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞു കോളേജു തുറന്നപ്പോൾ കോട്ടയത്തു് ഇൻറർമീഡിയറ്റുകുസ്സിൽ ചേർന്നുപഠനം തുടരവാൻ നാരായണനു സൗകര്യം ലഭിച്ചു.

കോളേജിലും പുറത്തും ആദ്യം പരിചയപ്പെടുവാൻ കഴി

ഞെ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരുടെ ജീവിതം ഞെരണീയമായി അദ്ദേഹം തിനു തോന്നിയില്ല. സപഭവനത്തിലേ ദൈവഭയവും ഭക്തിതീ ക്ഷ്ണതയും കോളെജിൽ കാണാനില്ലായിരുന്നു. ഹൈന്ദവഭവ നത്തിൽ വളരെ സമയം പ്രാർത്ഥനയും ധ്യാനവുംവഴി ദൈവവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചിരുന്നു. അല്പാത്മികമായ ആനന്ദത്തെ ആസ്പദിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങളായിരുന്നു അവ. ഇപ്പോഴാകട്ടെ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ അല്പസമയം കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ചെലവഴിച്ചാൽ കപടഭക്തനെന്നും ഭക്തിഭ്രാന്തനെന്നും സഹപാഠികൾ അക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടും. ഏറെത്താമസിയാതെ, പ്രോട്ടസ്റ്റന്റിനു നിർജ്ജീവവും അനാകർഷകവുമായി നാരായണൻ അനുഭവപ്പെട്ടുതുടങ്ങി. ക്രിസ്തുമതത്തിന് ഇതിലും വിശിഷ്ടമായ രൂപങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് ഈയവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം മാക്വിക്കറിൽനിന്നു ശ്രവിച്ചതു വളരെ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടുകൂടിയാണ്.

ഏഴുമാസത്തോളമേ മാക്വിക്കറുമൊരുമിച്ചു നാരായണൻ താമസിച്ചുള്ളൂ. എങ്കിലും ആ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തേ പരിചയം നാരായണന്റെ വിശ്വാസത്തിനു വളരെ മാറ്റം വരുത്തി. മതത്തെപ്പറ്റി പഠിപ്പിക്കുവാനല്ലാതെ ഭൂമിശാസ്ത്രമോ, രസതന്ത്രമോ പഠിപ്പിക്കുവാനല്ല ഖൈഖിറും എഴുതപ്പെട്ടതെന്നും വേദപുസ്തകത്തിലേ വാക്കുകളല്ല ആശയങ്ങളാണു ദൈവനിവേശിതങ്ങളെന്നും മാക്വിക്കർ പഠിപ്പിച്ചു.

കർബാനയെ സംബന്ധിച്ച്, അറുത്താരിൽ ക്രിസ്തു പ്രത്യേകമായവിധത്തിൽ സന്നിഹിതനാണെന്നും നാരായണൻ വിശ്വസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഖാഹ്യാക്രമങ്ങളോടുകൂടിയുള്ള ദൈവാരാധന ആകർഷകമായും അനുഭവപ്പെട്ടു. ഇരുന്നേറുസ്, തെർത്തുല്യൻ മുതലായ സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ പേരുകൾ മാക്വിക്കറിൽനിന്ന് അദ്ദേഹം കേൾക്കുവാനിടയായി. ആ ആദിമരക്തസാക്ഷികളുടേയും ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടേയും വിശ്വാസം എന്തായിരുന്നെന്നും അവർ വേദപുസ്തകത്തെ എല്ല

കാരം വ്യാഖ്യാനിച്ചെന്നും പറിക്കുവാൻ നാരായണൻ വളരെ കഴുതുക തോന്നി.

ഓമനപ്പുത്രനെ വേർപെട്ടു ജീവിക്കുക അസാധ്യമായിത്തോന്നിയതിനാൽ നാരായണനെ അനുഗമിച്ചു പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുമതം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവു തീരുമാനിച്ചു. 1917-ജനുവരിയിൽ അവർ മി. അച്ചുതൻ പിഷാരടിയോടു കൂടി പീരുമേട്ടിൽ താമസമാക്കി. അവരോടൊരുമിച്ചുണ്ടാകാൻ നാരായണൻ അക്കൊല്ലത്തേ അവധിക്കാലം കഴിച്ചു. ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു മതത്തിൽ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഭരതജനതീനുവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് ആലുവായിലേക്കു താമസം മാറ്റി. അവിടെച്ചെന്ന് അധികം താമസിയാതെ ഭയങ്കരമായ മസൂരി പിടിപെട്ടു അവർ ഇഹലോകവാസം വെടിയുവാൻ ഇടയായി. എങ്കിലും മരണത്തിനു മുമ്പു സുഖോദയത്തോടെ സസന്തോഷം ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചു. അമ്മയുടെ മരണാവസരത്തിലോ സംസ്കാരസമയത്തുപോലുമൊ സന്നിഹിതനാകുവാൻ നാരായണൻ സാധിച്ചില്ല. ഖാല്യകാലത്തു ദൈവം കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ സർവ്വസംപന്നമായിരുന്ന വത്സലമാതാവിന്റെ വേർപാട് അദ്ദേഹത്തിനു ഹൃദയഭേദകമായിരുന്നു.

മരണാനന്തരം ആത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്നതിനെപ്പറ്റി ഗാഢമായി ചിന്തിക്കുവാൻ മാതാവിന്റെ വേർപാട് നാരായണനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കയിൽ നിത്യവും അവർക്കുവേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. ഇനി പ്രാർത്ഥനയിൽ അവരെ സ്മരിക്കേണ്ടെന്നോ? തനിക്കു ലഭിച്ച ദിവ്യപ്രകാശമനുസരിച്ചു മാമ്മോദീസാ സ്വീകരിച്ചതിനുശേഷമാണ് അവർ ലോകത്തോടു യാത്രപറഞ്ഞത്. അതിനാൽ കാരണ്യുവാനായ ദൈവം അവരെ നിത്യമായി ശിക്ഷിച്ചു എന്ന് ഭരതജം വിചാരിക്കുവാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ, നേരെ സ്വർഗ്ഗത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ തക്കവിധം മാലിന്യരഹിതവും പ

രിശുദ്ധവുമായിരുന്നു അവരുടെ ആത്മാവ് എന്ന് എങ്ങനെയാണു വിചാരിക്കുക? അതിനാൽ, കത്തോലിക്കസഭ പഠിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ അല്ലമായ മാലിന്യങ്ങളിൽനിന്നു ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മധ്യസ്ഥലവുമുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. തന്നിമിത്തം, അമ്മയുടെ അത്മശാന്തിക്കായി ക്രിസ്തുവിന്റെ തൃപ്താദങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുവാനും തുടങ്ങി.

ഇൻറർമീഡിയറു പരീക്ഷ ജയിച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ഖിരദമെടുത്തു് ഒരാംഗ്ലിക്കൻവൈദികനാകണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ 1920-ൽ നാരായണൻ ഖാംഗളുരുള്ള 'യുണൈറ്റഡ് തിയോളജിക്കൽ കോളെജിൽ' ചേർന്നു. അദിമശതകങ്ങളിലെ ക്രിസ്തീയത്വമാണ് ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ രൂപത്തിലുള്ളതെന്നു പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരിൽനിന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു. അതിനാൽ അദിമക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്തുവാശ്ചസിച്ചു, എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നു സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു നേരിട്ടു ഗ്രഹിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം കോളെജിലേ ഗ്രന്ഥശേഖരങ്ങളെല്ലാം തിരഞ്ഞുനോക്കി. ക്രിസ്തുതത്വത്തെയും വേദപുസ്തകത്തെയും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന് ഇക്കാലത്തു ജീവിക്കുന്ന പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരെക്കാൾ യോഗ്യതയുള്ളതു തീർച്ചയായും അപ്പോസ്തലകാലത്തോടുത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും വിശുദ്ധന്മാരും, സഭയ്ക്കുവേണ്ടിജീവൻ വലിയൊഴിച്ചുവരുമായ സഭാപിതാക്കന്മാരാണ്ല്ലോ. പക്ഷേ, ദൈവശാസ്ത്രഖിരദത്തിനു വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിൽ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടില്ല എന്നു കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനനുഭവപ്പെട്ട നിരാശ അല്ലമായിരുന്നില്ല.

ഖാംഗളർവച്ചു് നാരായണൻ പണ്ഡിതനായ ഡോക്ടർ എച്ച്. സി. ഇ. സക്കറിയായുമായി പരിചയപ്പെടുന്നതിനിടയായി. കോട്ടയത്തുവെച്ചു മുഖ്യാരികൾ അദ്ദേഹത്തെ നാരായ

ന്നൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അക്കാലത്തു ഡോക്ടർ സക്കറിയായ് ആംഗ്ലോകത്തോലിക്കസഭയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. സക്കറിയായുടെയും പരിചയം നാരായണന്റെ ഭാവിജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനത ചെലുത്തുന്നതായി നമുക്കു കാണാം. വിശ്വാസസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ പലപ്പോഴും സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. പ്രസിദ്ധരായ ചില ആംഗ്ലോകത്തോലിക്കദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി നാരായണനെ അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. വിശ്വഭക്തന്മാരിൽ ക്രിസ്തു യഥാർത്ഥമായി സന്നിഹിതനാണോ എന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇക്കാലത്തു നാരായണനെ കൂടുതലായി അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്.

ഖാംഗളരിലേ ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായിത്തുടങ്ങി. അവിടത്തേ ശുഷ്കമായ ആരാധനക്രമങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയില്ല, അതിനാൽ ഇന്ത്യൻ അവധിക്കുശേഷം കൽക്കട്ടായിലേ 'ബിഷപ്പ്സ് കോളേജി'ലാണ് അദ്ദേഹം പഠനം തുടർന്നത്. 'കത്തോലിക്കസഭയ്ക്കു പുറമേ കഴിച്ചു വർഷങ്ങളിൽ ഏറെ ഉപകാരപ്രദവും സൗഭാഗ്യകരവുമായവ' എന്നാണ് കൽക്കട്ടായിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നത്.

ആംഗ്ലിക്കരുടെ പ്രാദേശികസുനഹദോസ് ക്രമമായി കൽക്കട്ടായിൽ സമ്മേളിച്ചിരുന്നതിനാൽ ഇൻഡ്യയിലേയും ബർമ്മയിലേയും സിലോണിലേയും വിവിധ മിസ്സങ്ങളിൽനിന്ന് ആംഗ്ലിക്കൻ മെത്രാന്മാരും വൈദികരും അന്ത്യപ്രമുഖരും അവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. സുനഹദോസിന്റെ ചില സമ്മേളനങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിന് ദൈവശാസ്ത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളേയും അനുവദിച്ചിരുന്നു. ആംഗ്ലിക്കൻസഭയിൽപ്പെട്ട വിവിധഭാഗക്കാരുടെ വിശ്വാസത്തെയും ആരാധനക്രമത്തെയുംപറ്റി കൂടുതലായി പഠിക്കുന്നതിന് ഈ സുവർണ്ണാവസരം അദ്ദേഹം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി.

കൽക്കട്ടായിൽ നാരായണന്റെ ശ്രദ്ധയെ ഏറ്റെടുക്കുകയായി ആകർഷിച്ചത് 'ഓക്സ്ഫോർഡ് മിഷൻമാഗേഴ്സ്' എന്ന ആംഗ്ലിക്കൻ സന്യാസവൈദികനാണ്. അവിടെ ചെന്ന കൊല്ലം മുതൽക്കേ അവരുടെ പ്രേരണയ്ക്കു വശഗനായി അദ്ദേഹം 'പാപമോചനം' പതിവായി സ്വീകരിച്ചുതുടങ്ങി. ആംഗ്ലിക്കൻപട്ടം അവാസ്തവമാകയാൽ കൂദാശാപരമായ യാതൊരു ഫലവും ആ പാപമോചനസ്വീകരണംകൊണ്ടുണ്ടായില്ലെങ്കിലും ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതിന് അതു വളരെ സഹായകമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. 'ഓക്സ്ഫോർഡ് മാഗേഴ്സ്' വിശ്വാസത്തിലും ആചാരത്തിലും 'ആംഗ്ലോകത്തോലിക്ക'രായിരുന്നു. അവരിൽനിന്നു കത്തോലിക്കസഭയുടെ പല പ്രബോധനങ്ങളും അദ്ദേഹം ഗ്രഹിക്കുവാനിടയായി. എങ്കിലും കത്തോലിക്കസഭയെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന മുൻവിധിയും അവജ്ഞയുംനിമിത്തം സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങളെ ആരായുവാൻ അദ്ദേഹം ഉത്സാഹിച്ചില്ല.

ആദിമസഭാപിതാക്കന്മാരുടെ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് അവിടെ സൗകര്യം ലഭിച്ചു. കോട്ടയത്ത് പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഇരുന്നൂറുവർഷം തെർത്തുല്യനേയും മറ്റും പഠി കേട്ടപ്പോൾ മുതൽ അദ്ദേഹം പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാഗ്രഹമായിരുന്നു അത്. പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരുടേതുപോലെ അവ്യവസ്ഥമായിരുന്നില്ല ആദിമക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വാസമെന്നും മനുഷ്യാന്റേ ആത്മാവും ശരീരവും ഒന്നുപോലെ സമകരിച്ച ദൈവത്തെ ആന്തരികമായും ഖാഹ്യമായും മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ആകർഷകമായ ഒരാധനക്രമമായിരുന്നു അവരുടേതെന്നും, കൂദാശകളുടെ വസ്തുപരമായ ഫലദായകത്വത്തിൽ അവർ, വിശ്വസിച്ചിരുന്നെന്നും ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു സ്സഷ്ടമായി. സഭയുടെ ആ വിശ്വാസശുശ്രൂഷകരുടെ കൃതികൾ വായിച്ചതിന്റെ ഫലം നാരായണൻ സംക്ഷേപിച്ചെഴുതുന്നു:

“ആദിമപിതാക്കന്മാരുടെ മതം തിരുവിതാംകൂറിൽ ഞാൻ ദർശിച്ചു തൃഷ്ണകമായ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റിസമല്ലെന്നും എന്റെ അത്മാവു ലാഘിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന യുക്തിയുക്തവും സമാശ്വാസദായകവുമായ കത്തോലിസിസമാണെന്നും കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ എന്റെ ആനന്ദത്തിന് അതിരില്ലായിരുന്നു. ആദിമക്രൈസ്തവർ പാപമോചനമെന്ന കൂദാശയിലും മരിച്ചവർക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളുടെ ഫലത്തിലും വിശുദ്ധകർമ്മങ്ങളിലേ യഥാർത്ഥസാന്നിദ്ധ്യത്തിലും ഖാമ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടു കൂടിയ അരാധനയിലും വിശുദ്ധരുടെ മാർഗ്ഗസ്വരൂപത്തിലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നു ഞാൻ ദർശിച്ചു. അവരുടെ കൃതികളിൽ നിന്ന് എന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം ഞാൻ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചവയെല്ലാം നല്ലതാണ്. പദാർത്ഥം പ്രകൃത്യാ തിന്മയല്ല— ചില ആദിമപാപങ്ങളും അധുനിക പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരും ഇതിനെ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടാവാം. പാപം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലാണ്. മനുഷ്യനേയും ലോകവസ്തുക്കളേയും ഉപകരണമാക്കിയാണു ദൈവം ഈ ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാറുള്ളത്. ആവിഷ്കൃതമതത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളെ തേടി ഇങ്ങോട്ടു വരുന്നു. അവിടുന്ന് വരപ്രസാദങ്ങളും തന്റെ യഥാർത്ഥ സാന്നിധ്യവും മനുഷ്യർക്കു നൽകുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗമായി കൂദാശകളെ സ്ഥാപിച്ചു. നമ്മിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സ്വതന്ത്രമനസ്സുകൊണ്ട് കൂദാശകളുടെ പ്രസാദവരങ്ങളുപയോഗിച്ചു തന്റെ സ്നേഹത്തിനു കീഴ്പ്പെടുകയും തന്നോടു സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നമാത്രമാണ്. ശരീരബന്ധമില്ലാത്ത അരൂപികളല്ല നമ്മൾ; നമുക്കൊരു ശരീരവുമുണ്ട്. നമ്മുടെ അനുഭവനജീവിതത്തിൽ മറ്റൊല്ലാക്കാർയ്ക്കുള്ളിലും ശരീരത്തേയും ഖാമ്യപദാർത്ഥങ്ങളേയും നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനാൽ നമ്മുടെ ദൈവാരാധനയും, പുണ്യവും അന്യനവുമായിരിക്കണമെ

കിൽ, ആന്തരികവും ബാഹ്യവുംകൂടിയായിരിക്കണം" (From Hinduism p. 28, 29).

ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും തനിക്കു യുക്തമെന്നു തോന്നുന്ന ഒരു ദൈവശാസ്ത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു കോളെജിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഖണ്ഡിതമായ ഒരു ദൈവശാസ്ത്രം അവിടെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. ബ്രഹ്മാജ്ഞിതപശാസ്ത്രവും തോമസ് അക്വിനാസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും രേഖകാരദശയിലേ അന്യ വിശ്വാസങ്ങളെന്ന മട്ടിൽ ക്ലാസ്സിൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ടു. അന്നു സ്ലീഫൻ നാരായണന്റെ ഏകാഭിലാഷം അസന്ദിഗ്ധവും നിശ്ചിതവുമായ ഒരു വിശ്വാസസംഹിത ലഭിക്കുന്നതിനായിരുന്നു. അതിനാൽ ഏതെങ്കിലും സന്യാസശ്രമത്തിൽ ചേർന്നു അംഗീകാർത്ഥത്തിൽ ഇൻഡ്യൻ വിഷ്ണുണത്തിനു യോജിച്ചതും യുക്തിപൂർവ്വകവും സുനിശ്ചിതവുമായ ഒരു ക്രിസ്തീയവിശ്വാസസംഹിത സൃഷ്ടിക്കുവാൻവേണ്ടി ജീവിതം ചെലവഴിക്കണമെന്നു അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു.

സ്ലീഫൻ നാരായണന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഇക്കാലത്തു നടന്നു. 1924-ൽ കൽക്കട്ടായിൽ കോളെജുവിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ടിൽഡാ എന്നുപേരുള്ള ഒരു ഷില്ലോംഗ് കാരിയുമായി നാരായണൻ പരിചയപ്പെട്ടു. ഇരുവരുടേയും വിശ്വാസവും അഭർശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഐക്യം അവരുടെ പരിചയത്തെ പ്രണയമായിപ്പകർത്തി. പഠനം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ വിവാഹബന്ധത്തിലേർപ്പെടുന്നതിനു് അവർ പരസ്പരം വാശാനം ചെയ്തു.

അക്കാലംതന്നെ, അഹമ്മദ് നഗറിൽ റവ. വിൻസ്റ്റോ എന്നയാൾ ആയിടെ സ്ഥാപിച്ച ആശ്രമത്തിൽ നാരായണൻ ചേർന്നു. വൈവാഹികരേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മി. വിൻസ്റ്റോയുടെ അഭർശങ്ങളുമായി യോജിച്ച തുടരുക സാധ്യമല്ലെന്നു കാണുകയാൽ അദ്ദേഹം വിൻസ്റ്റോയുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച് ആശ്രമം വിട്ടുപോകുവാൻ നിർബന്ധിതനായി.

1924 സെപ്റ്റംബറിൽ സ്റ്റീഫൻ ഡീക്കൻപട്ടം സ്വീകരിച്ച 'കുളി ഫാദേഴ്സ്' എന്ന സന്യാസവൈദികരുടെ കീഴിൽ പുനായിൽ ജോലിയാരംഭിച്ചു. ഇതിനകം അദ്ദേഹം ആംഗ്ലോക്കത്തോലിക്കമതഃസ്ഥിതി ആർജ്ജിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ദണ്ഡവിമോചനം, പരിശുദ്ധകന്യകയുടെ അമലോത്ഭവം, പാപ്പായുടെ അപ്രമാദിതപം മുതലായ ചുരുക്കം ചില വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസമാണ് അദ്ദേഹത്തെ കത്തോലിക്കസഭയിൽനിന്ന് അകറ്റി നിറുത്തിയിരുന്നത്. ഈ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി അധികം ആലോചിക്കുവാൻപോയാൽ തനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത കത്തോലിക്കസഭയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഇടയേക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഭയപ്പെടാതിരുന്നില്ല. കൂടാതെ, ആംഗ്ലിക്കൻസഭയും ഗ്രീക്കുസഭയും റോമാസഭയും കത്തോലിക്കസഭയുടെ മൂന്നു ശാഖകളാണെന്നുള്ള വാദവും അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. മാലിനെസിൽ കർദ്ദിനാർ മെർസിയറിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ പുനരെകൃശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി ഭിന്നതകളെല്ലാം അവസാനിച്ചു മൂന്നു സഭകളും യോജിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചു.

പുനായിൽ 'സേർവൻറ്സ് ഓഫ് ഇൻഡ്യാ' സൊസൈറ്റിയുടെ വസതിക്കു സമീപമാണ് നാരായണൻ താമസമാക്കിയിരുന്നത്. ഡോക്ടർ സക്കറിയാസും സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരംഗമായിച്ചേർന്ന് അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു. അന്നദ്ദേഹം സ്നോളാസ്റ്റിക്ക് തത്വശാസ്ത്രവും വി. തോമസ് അകപിനാസിന്റെ 'സുമ്മാ തിയളോജിക്കാ' എന്ന പ്രസിദ്ധ വേദശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും സനീഷ്കർഷം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അധികം താമസിയാതെ വിശ്വാസവിഷയകമായ സംശയങ്ങളും മതഃക്ലേശങ്ങളും സക്കറിയാസിനെ അലട്ടിത്തുടങ്ങി. വാസ്തവശാക്രമികളിൽ ഈവക പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി നാരായണൻ സക്കറിയാസുമായി ദീർഘനേരത്തേക്കു പ്രതിപാദിച്ചുവന്നു. പുനായിൽവെച്ച് നാരായണൻ റവ. ജോൺ ലോഡർ എന്നൊ

ര ജസപിററു വൈദികനുമായി അടുത്തു പരിചയപ്പെടുന്നതിനു സൗകര്യം ലഭിച്ചു. ഫാദർ ലോഡരുടെ നി:സപാത്മതയും പാണ്ഡിത്യവും മി. നാരായണനെ ഫറാദാകർഷിച്ചു. കത്തോലിക്കവൈദികർ അജ്ഞരും അസംസ്കൃതരുമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം ധരിച്ചുവെച്ചിരുന്നത്!

1926-ലേ ഉയിർപ്പു തിരുന്നാളിൽ ഡോക്ടർ സക്കറിയായ് കത്തോലിക്കസഭയ്ക്കു കീഴടങ്ങി. നാരായണനെ ആ സംഭവം വളരെയധികം അസപസ്ഥനാക്കി. ആംഗ്ലിക്കൻസഭയിൽ അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന വിശ്വാസത്തിന് ഇളക്കം തട്ടുകയും ചെയ്തു.

അക്കാലം റവീൽഡായുടെ കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയായി. ഏപ്രിൽ 24-ാംന- നാരായണനും റവീൽഡായും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം ബോംബെയിൽ വെച്ച് ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടു. മൂന്നുമാസങ്ങൾക്കുശേഷം പുനായിൽ വെച്ചു സ്ലീഫൻ നാരായണൻ വൈദികപദത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഒരു ദിവസം ഭാര്യയുമായി ആംഗ്ലിക്കരുടെ ശാഖാവാദത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കവെ സഭ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ വിശ്വാസങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നു ഗണങ്ങളായി പിളർന്നിരിക്കെ എങ്ങനെയാണു മൂന്നും കത്തോലിക്കസഭയുടെ സജീവശാഖകളായിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തോടു ചോദിച്ചു. ഈ ചോദ്യത്തിനു ശരിയായ സമാധാനം നൽകുവാൻ കഴിയാതെ അദ്ദേഹം കഴങ്ങി. സക്കറിയായസിന്റെ മാനസാന്തരത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സ്മരണ മനസ്സിൽനിന്നു മായാകിരുന്ന ആ അവസരത്തിൽ അതു പ്രത്യേകം അസപസ്ഥമുജനകമായിരുന്നു.

ആയിടെത്തന്നെ ഫാദർ ലോഡർ നാരായണനുമായി നടത്തിയ ഒരു സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ ആംഗ്ലിക്കൻപട്ടം ശരിയായ നിയോഗമില്ലാത്തതിനാൽ അവാസ്തവമാണെന്നു സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. കൽക്കട്ടായിൽ വെച്ചു പ്രസ്തുത പ്രശ്നത്തെ സംബന്ധിച്ച ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആംഗ്ലിക്കൻസഭയിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന് ഇളക്കം തട്ടിയിരുന്ന ഈ

അവസരത്തിൽമാത്രമേ അതിന്റെ ഭവിയ്ക്കൽഫലങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ഭയനകരമായ ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടിയുള്ളൂ. അംഗ്ലിക്കൻപട്ടം വാസ്തുവമല്ലെങ്കിൽ അംഗ്ലിക്കൻ വൈദികർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കൂദാശകളുടെ സ്ഥിതി എന്ത്? ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമില്ലാത്ത വെറും കാസ്സിയെയോ താനാരാധിച്ചിരുന്നതു്? അംഗ്ലിക്കൻപട്ടത്തിന്റെ വാസ്തുവികതയെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കഴുതിമാറ്റേഴ്സിന്റെ പക്കൽനിന്നും അദ്ദേഹം വാങ്ങി വായിച്ചു. അവയൊന്നും ശരിയായ സമാധാനം നൽകിയില്ല. അവസാനം ഈ സംശയങ്ങൾ പിശാചിന്റെ പരീക്ഷകളാണെന്ന് അല്പാന്തികപിതാവു് ഉപദേശിച്ചതനുസരിച്ചു് അവയെ മനസ്സിൽനിന്നു തള്ളിക്കളയുവാൻ അദ്ദേഹം പരിശ്രമിച്ചു. അതും നിഷ്ഫലമായി.

1927-ൽ സിലോണിലേക്കു സ്ലീഫനു സ്ഥലമാറ്റം കിട്ടി. അവിടെ ബാറ്റിക്കലോവായിലേ ഇടവക വൈദികന്റെ സഹായകനും ഒരു സ്ത്രീകളുടെ പ്രിൻസിപ്പലുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നിയുക്തനായതു്. പുതിയ നിയമനം അദ്ദേഹത്തിനു വളരെ സന്തോഷകരമായിരുന്നു. അവിടെ ധാരാളം ജോലികളുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ദൈവശാസ്ത്രപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുന്നതിനു് അവസരം ലഭിച്ചില്ല. അങ്ങനെ സംശയങ്ങളും വിഷമതകളും മറക്കുന്നതിനു് അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചു. മനസ്സമാധാനം വീണ്ടും കരഗതമായി.

പക്ഷേ, അഞ്ഞടിക്കുവാൻപോകുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ നാടിനായിരുന്നു അതു്. "ലോചച്ചി"ൽപ്പെട്ടതായിരുന്നു ബാറ്റിക്കലോവായിലേ ദൈവാലയം. നാരായണനും വികാരിയും തമ്മിൽ വിശ്വാസസംബന്ധമായ പല കാര്യങ്ങളിലും യോജിച്ചില്ല. വി. കുർബ്ബാനയിലേ വസ്തുഭേദത്തെ നാരായണൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നു ഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ഈ തത്ത്വങ്ങളൊന്നും പള്ളിയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയോ സ്ത്രീകളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുകൂടെന്ന് അദ്ദേഹം മുടക്കി. ദൈവാലയത്തിൽ പറയുവാനുള്ള

ശിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ നേരത്തേ എഴുതിക്കാണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനും അദ്ദേഹം മടിച്ചില്ല.

അംഗ്ലിക്കൻസഭയിൽ ഉടലെടുത്തിരുന്ന ചില സംഭവങ്ങളും നാരായണന്റെ ഊദയത്തെ കരണ്ടു തുടങ്ങി. ഖർമിങ്ങാമിലേ മെത്രാനായിരുന്ന ഡോക്ടർ ഖാർനെസ് കൃത്രിമമായ സന്താനനിയന്ത്രണത്തെ അനുകൂലിച്ചു പരസ്യമായി പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തു നിന്നുകൊണ്ടു പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ മറാംഗ്ലിക്കൻ മെത്രാന്മാർ മൂകരായിരുന്നതേയുള്ളൂ. റോമാസഭ മുഷിച്ചപ്പോഴെന്നു കുറപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവർക്ക് ഇപ്പോൾ യാതൊന്നും പറയുവാനില്ല! പരിശുദ്ധ കുർബാന ഒരു തന്ത്രമാണെന്നു പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അക്ഷേപിച്ചപ്പോഴും അംഗ്ലിക്കൻ മെത്രാന്മാർ മിക്കവരും കണ്ണടച്ചുകുളയുകയാണു ചെയ്തത്. അക്രൈസ്തവരേയും നിരീശ്വരന്മാരേയുംകൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോമൺസ് സഭ അംഗ്ലിക്കരുടെ ആരാധനക്രമങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചത് ലജ്ജാവഹമായി സ്റ്റീഫൻ തോന്നി.

ഫാദർ ലോഡർവഴി ഖൊറാക്കിലോവായിലേ കത്തോലിക്ക കോളെജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്ന റവ. ബെന്ദിക്ട് എസ്. ജെ. യുമായി നാരായണൻ പരിചയപ്പെട്ടു. ഈ പരിചയം പുനായിൽവെച്ച് അദ്ദേഹത്തിനു വിശ്വാസസംബന്ധമായി അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്ന വിഷമതകൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുവാൻ കാരണമായി.

മാലിനസിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സഭാഷണങ്ങളുടെ ഫലമായി റോമായുമായുള്ള ഐക്യം കൈവരുമെന്ന് നാരായണൻ അത്യാശയോടെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അതു പരാജയത്തിലവസാനിക്കുകയോ ചെയ്തത്. പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഐക്യത്തെപ്പറ്റി പരസ്യപ്പെടുത്തിയ വിശ്വലേഖനം അദ്ദേഹം വായിച്ചപ്പോൾ ക്രിസ്തുവും ആദിമസഭയും വിശ്വാസസത്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു സഹീകരിച്ചുവന്ന ഉറച്ച നിലയാണ് അതിൽ നിഴലിച്ചുകണ്ടത്. സത്യസഭയ്ക്കു വെളിയിലായിരിക്കുമോ താൻ എന്ന് അദ്ദേഹം ഭയപ്പെടാതെയുമിരുന്നില്ല.

ന്നില്ല. എങ്കിലും ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയുടെ പട്ടവും ക്രിസ്തുമതവും വാസ്തവമാണെന്നും അതിനാൽ താൻ സത്യസഭയിൽത്തന്നെ യാണെന്നും സ്വയം സമാധാനപ്പെടുവാൻ ശ്രമിച്ചു.

ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ നാരായണൻ വി. ആഗ്രസ്സീനോസിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരു ഭാഗം വായിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനുമുമ്പും പല പ്രാവശ്യം ആ ഭാഗം അദ്ദേഹം കടന്നു പോയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ, അന്നൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയെ അതാകർഷിച്ചില്ല. സ്ലീഫന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം വരുത്തിയ ആ ഭാഗം ഇപ്രകാരമാണ്:

“ആത്മാവു മനുഷ്യശരീരത്തിനെപ്പോലെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയ്ക്ക്. ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ ഉള്ളവരെന്ന ഫലങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവു സഭയ്ക്കുവന്നിലും ഉള്ളവരെന്നു. അതിനാൽ എന്താണ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതു്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതു്, എന്താണ് ഭയപ്പെടേണ്ടതു് എന്നു സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക. മനുഷ്യശരീരത്തിൽനിന്ന് ഒരു വയവം—ഒരു കൈയോ കൈവിരളോ കാലോ—വിച്ഛേദിക്കപ്പെടാൻ ഇടയാക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്ന ആ അംഗത്തെ ആത്മാവ് അനുഗമിക്കുന്നുണ്ടോ? ശരീരത്തോടു യോജിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ആ അവയവത്തിനു ജീവനുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അതു വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി സഭയുടെ അംഗമായിരിക്കുന്നിടത്തോളംകാലം അതിന്റെ ജീവൻ അവന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട്; അവൻ ഒരു കത്തോലിക്കനാണ്. അവൻ എപ്പോൾ സഭയിൽനിന്നു വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നുവോ, അപ്പോൾ അവൻ ഒരു പാഷണ്ഡിയായിത്തീരുന്നു; വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട അംഗത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അനുഗമിക്കുന്നില്ല” (Sermon 247).

നാരായണൻ തുടരുന്നു: “ആദിമ സഭാപിതാക്കന്മാരിൽ ആഗ്രഗണ്യനായ ആ മഹാപണ്ഡിതന്റെ വാക്കുകൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആ പ്രഭാതത്തിൽ ആഴമായി തറച്ചു കയറി. വി. ആഗ്രസ്സീനോസ്, ഡൊനാറ്റിസ്റ്റുകൾക്കേയും തന്റെ കാലത്തു

ണ്ടായിരുന്ന ഇതര പാഷണ്ഡശീൽമസഭകളേയും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ വാക്കുകൾ എഴുതിയത്. അതിനാൽ ഡൊണാറ്റിസ്റ്റുകൾക്കു പക്കലേക്ക് ആ പ്രഭാതത്തിൽ എന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞു. ഡൊണാറ്റിസ്റ്റുകൾക്കു വാസ്തവമായ പട്ടവും വാസ്തവമായ കൂദാശകളുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ വി. ആഗസ്റ്റീനോസാകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തേ കത്തോലിക്കസഭയോടു അവരെ സത്യസഭയുടെ ഒരു വിഭാഗമായി അംഗീകരിച്ചില്ല. അതിനാൽ ആംഗ്ലിക്കൻസഭയ്ക്കു വാസ്തവമായ പട്ടവും കൂദാശകളുമുണ്ടെങ്കിൽത്തന്നെ അതുനിമിത്തം വി. ആഗസ്റ്റീനോസിന്റെയും അഭിമതസഭയുടേയും വേദശാസ്ത്ര പ്രകാരം ആംഗ്ലിക്കൻസഭ കത്തോലിക്കാസഭയുടെ സജീവശാഖയാകുകയില്ലെന്നു ഞാൻ അനുമാനിച്ചു”

ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ചതും ഏകവും ദൃശ്യവും അപ്രമാദവും അഭിമരകതസാക്ഷികളെ ഉൽപാദിപ്പിച്ചതുമായ സഭയെന്നു അവകാശപ്പെടുവാൻ ആംഗ്ലിക്കൻസഭയെക്കാളും അർദ്ധതയുള്ളതു റോമസഭയ്ക്കുണ്ടെന്നു നേരത്തേതന്നെ നാരായണൻ ഖോധപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ആംഗ്ലിക്കരുടെ പട്ടം വാസ്തവമാണെങ്കിൽ ആംഗ്ലേയസഭയും കത്തോലിക്കസഭയുടെ സജീവവിഭാഗമാണെന്നുള്ള വാദത്തെ മുറുകെപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു് ഒരു പരിവർത്തനം അവശ്യമില്ലെന്ന ഉറപ്പോടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വി. ആഗസ്റ്റീനോസിന്റെ വാക്കുകൾ ആ വാദത്തെ തകർക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം ദർശിച്ചു. “ഇത്രയുംനാൾ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയുടെ ഒരംഗമല്ലായിരുന്നവെന്നോ? എന്റെ അമ്മരക്ഷതന്നെ അപകടത്തിലോ?” അദ്ദേഹം ഭയംകൊണ്ടു വിറച്ചു. 1928 ഫെബ്റുവരിമാസത്തിലാണ് ഈ സംഭവം നടന്നതു. അന്നുതന്നെ നാരായണൻ തന്റെ വിഷമതകളെ വിവരിച്ചുകൊണ്ടു സ്വന്തം മെത്രാന്റെ പേർക്ക് ദീർഘമായ ഒരു കത്തയച്ചു. ദൈവഭക്തന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്ന ചില ആംഗ്ലിക്കൻ വൈദികന്മാർക്കും അദ്ദേഹം എഴുതി. എഴുത്തു കിട്ടിയ ഉടനെ, കൊളംബോയിൽ തന്റെ അമ്മനയിലേക്കു ചെല്ലുവാൻ അവശ്യപ്പെട്ടു

കൊണ്ട് മെത്രാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കമ്പിയടിച്ചു. അദ്ദേഹം മെത്രാനെ ചെന്നു കണ്ടു ദീർഘനേരം സഭയുടെ ശാഖാവാദത്തെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു. എങ്കിലും സംശയങ്ങൾക്കു യാതൊരു പരിഹാരവുമുണ്ടായില്ല. ഒടുവിൽ, ഡാർവൽസ്റ്റോൺ എന്ന അംഗ്ലിക്കൻ വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹം നാരായണനു കൊടുത്തു. റോമാസഭയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനാണു തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഖാറിക്കലോവായിലേ ക്രൈസ്തവരെ അസഹനരംഭിക്കാതിരിക്കുവാൻ അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു തിരുശേഷമേ അപ്രകാരം ചെയ്യാവൂ എന്ന് അദ്ദേഹം നാരായണനോടഭ്യർത്ഥിച്ചു. അദ്ദേഹം അതിനു സമ്മതിക്കയും ചെയ്തു.

ഖാറിക്കലോവായിലെത്തിയതിനുശേഷം, സ്റ്റോണിന്റെ വാദങ്ങളെല്ലാം സ്ലീഫൻ പരിശോധിച്ചുനോക്കി. സംശയങ്ങളെ അതു് ഒന്നുകൂടി പ്രബലമാക്കിയതേയുള്ളൂ. യാതൊന്നും പുതിയതായിട്ടു കണ്ടില്ല. നാരായണനെ മെത്രാനച്ചൻ കമ്പിയടിച്ചു് അരമനയിലേക്കു വിളിച്ചെന്നും അദ്ദേഹത്തെ ജോലിയിൽനിന്നു സസ്പെൻഡു ചെയ്യിരിക്കയാണെന്നും ഇടവകയിലെങ്ങും ശ്രുതി പരന്നു. സ്റ്റേഫിതന്മാർക്കയച്ച കത്തുകൾക്ക് മറുപടികൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഷമ്യങ്ങൾക്കു സമാധാനം നൽകുവാൻ അവർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല.

ഓരോരുത്തി: “നമ്മൾമാത്രമല്ല ശീശ്യയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ. റോമാക്കാരുടെ ശീശ്മയിലാണെന്ന്, നിരാശയും ഭീതിയും സന്ദേഹങ്ങളും നിമിത്തം ഹൃദയം വെന്തുനീറുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന, അശപാസം!

വേദോരാൾ പറഞ്ഞു: “ശവക്കഴിക്കിപ്പറ്റത്തു നമുക്കു പരിപൂർണ്ണമായ തീർച്ചയുണ്ടാകുന്നതെങ്ങനെയാണു്?” “അപ്പോൾ, എന്റെ വത്സല ഭവനത്തെയും ഏറ്റവും വത്സലയായ എന്റെ മാതാവിനെയും എനിക്കു പ്രിയംകരവും മോഹനവുമായിരുന്ന സകലതിനെയും ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചതു വെറും സംശയാസ്പദമായ ഒരു വിശ്വാസത്തിനു വേണ്ടിയോ?” എന്ന് അദ്ദേഹം ഹൃദയം വിടറി അരുഗതം ചെയ്തു.

റോമാസഭയിൽ ചേരുന്നവക്കും മാമോളീസാസ്ഥികരണമുതൽ സകലവും ആവർത്തിക്കേണ്ടിവരും എന്നൊരാൾ വാദിച്ചു. ആത്മരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി, സത്യത്തെ അറിയുന്നതിനുവേണ്ടി, അതും അതിലധികവും ത്യാഗം സഹിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം സന്നദ്ധനാണ്.

യാതൊന്നിനെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിനു തീർച്ചയില്ലെന്നായി. 'ദൈവമെന്നൊരാൾതന്നെയുണ്ടോ? അവിടുന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മതം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ദ്രശ്യവും ലോകോത്തരവുമായ ഒരു സഭയെ അവിടുന്ന് സ്ഥാപിച്ചുവോ? സ്ഥാപിച്ചെങ്കിൽ അതെവിടെ?' ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്നതായും നില്ക്കുന്ന സ്ഥലം പിളർന്നുപോകുന്നതായും അന്ധകാരം മറസ്സിനെ മൂടുന്നതായും അദ്ദേഹത്തിനു ഭ്രാന്തി. യാതൊരുതരം, യാതൊന്നിനും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനു സാധിച്ചില്ല. അവസാനം പരിപൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിൽ സമാശ്രയിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. അന്ധകാരത്തെ ഭേദിച്ച് ദൈവപ്രസാദത്തിന്റെ ഒരു നേരിയ കിരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു.

ഏതായാലും ആംഗ്ലിക്കൻ വൈദികന്റെ ജോലി തുടരുക സാധ്യമല്ലെന്നു നിശ്ചയിച്ചു നാരായണൻ രാജി സമർപ്പിച്ചു. ആംഗ്ലിക്കൻസഭയുമായുള്ള ബന്ധമെല്ലാം വിടർത്തി. ആദിമരക്തസാക്ഷികളുടെ സഭയെന്ന്, ഏകവും ദ്രശ്യവും അപ്രമാദവുമായ സഭയെന്ന്, അവകാശപ്പെടുവാൻ ആംഗ്ലിക്കൻസഭയെക്കാളും അർഹതയുള്ളത് റോമാസഭയ്ക്കുമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു ബോധപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ റോമാസഭ അപ്പുടസ്കാലിക വിശ്വാസസംഹിതയോടു ചില പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾകൂടി ചേർത്തുവെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭയം. ആത്മരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി ഏതു ത്യാഗവും അധികമായിപ്പോകയില്ലെന്ന സമാധാനത്തോടെ കത്തോലിക്കാസഭയുടെ തത്വങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. "പരദേശമായ ഇജിപ്തിലേക്കു പരദേശികളുടെയിടയിൽ വസിക്കുവാൻ ഒരിക്കൽ ഒളി

ച്ചോടേണിവന്ന വി. യുസേപ്പിപിതാവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനു" തങ്ങളുടെ ഭാവിയെ ഏല്പിച്ചുകൊണ്ട് നാരായണൻ ഭാര്യയോടുകൂടി വിശുദ്ധൻ്റെ തിരുനാളായ മാർച്ച് 19-ാം തീയതി ഖാറിക്കലോവായിൽനിന്നു ട്രിങ്കൊമാലിയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു

ട്രിങ്കൊമാലിയിൽ എത്തിയ ഉടനെ മാ. ഡ്യൂപ്പോണ്ടു എന്ന വൈദികനുമായി നാരായണൻ സംസർഗ്ഗത്തിലേപ്പെട്ടു. പ്രാർത്ഥനയിൽ സമാശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് മാ. ഡ്യൂപ്പോണ്ടു മായി വിശ്വാസസത്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ അവിടെ കഴിച്ചു. ഖാറിക്കലോവാ വിട്ടുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ കാർഡിനൽ ഗ്ലൂമാന്റെ "Development of Christian Doctrine" എന്ന ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. അവസാനം കത്തോലിക്കസഭയെപ്പറ്റി ശേഷിച്ചിരുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകളും മുൻവിധികളും നീങ്ങി. പാപ്പായുടെ അപ്രമാദിത്വത്തേയും ദിവ്യജനനിയുടെ അമലോത്ഭവത്തേയും പറ്റിയുള്ള സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ ആദിമസഭയുടെ വളർച്ചയെ കുറിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഗ്രഹിച്ചു. 1928 മാർച്ച് 31-ാം തീയതി ഫാദർ ഡ്യൂപ്പോണ്ടിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ട്രിങ്കൊമാലിയിലേ ഭദ്രാസന ദൈവാലയത്തിൽ വെച്ചു സ്റ്റീഫൻ നാരായണനും ഭാര്യയും കത്തോലിക്കസഭയിലേക്കു പ്രവേശിച്ചു. ശാശ്വതമായ ശാന്തിയും സമാധാനവും ലബ്ധമാകയും ചെയ്തു.

പതിനഞ്ചുകൊല്ലങ്ങൾക്കുശേഷം നാരായണൻ ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു: "ഏതൊരു വാക്കുകളാണ് (കത്തോലിക്കസഭയിൽ കഴിച്ചു) കഴിഞ്ഞുകൊല്ലങ്ങളിലേ എന്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ ചിലതെങ്കിലും വിവരിക്കുന്നതിനു ശക്തമാകുക? . . . ഈ ശോഷേ, അങ്ങുനു മാത്രമേ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ കത്തോലിക്കസഭവഴി എന്നിൽ ചൊരിഞ്ഞിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ചിലതെങ്കിലും വിശ്വസ്തമായും ആത്മാർത്ഥമായും ശരിയായും വിവരിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി എന്റെ നാവിനു നല്കുവാൻ ശക്തനായുള്ളൂ." (From Hinduism...p. 61)

XIX

എഫ്. എക്സ്. ജെ. ഖാൻ

കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ അഫ്ഗാനിസ്താനിൽനിന്നു കൈമാറ്റം ചെയ്തവരിൽ വന്നു താമസമുറപ്പിച്ച പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് എഫ്. എക്സ്. ജെ. ഖാൻ ഭൂജാതനായത്. മുസ്ലീം പാരമ്പര്യങ്ങളനുസരിച്ചു ഖാനീനെ വളർത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവു ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു. കുടുംബത്തിലേ പതിവനുസരിച്ച് അദ്ദേഹവും പത്തു വയസ്സു തികയുന്നതിനുമുമ്പു കുറാൻ റോവുത്തി വായിച്ചുതീർത്തു. അമേരിക്കൻ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാർ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു വിദ്യാലയത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫൈസ്റ്റ് വിദ്യാഭ്യാസം നടന്നത്. ക്രിസ്തുമതത്തോടുള്ള നൈസർഗ്ഗികമായ വിരോധംനിമിത്തം ഹൈന്ദവർക്കിടയിൽ അദ്ധ്യാപകനെ ഖാൻ നിരന്തരം ശല്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഒരു മാതൃകാമഹമ്മദീയനായി അദ്ദേഹം വളർന്നുവന്നു. പതിവായി പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിനും ദിവസവും രാവിലേ കുറാൻ വായിക്കുന്നതിനും ഇസ്ലാംവിധിപ്രകാരമുള്ള ഉപവാസങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനും ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം മുടക്കംവരുത്തിയില്ല. സ്ത്രീകൾവെച്ച മാതൃഭാഷയായ ഉർദുവിനുപുറമെ ഇംഗ്ലീഷും തമിഴും അദ്ദേഹം വശമാക്കി.

യുദ്ധം വരുത്തിവെച്ച വിനാശങ്ങളിൽനിന്നു രാജ്യത്തെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ ഗവണ്മെന്റ് യുവാക്കന്മാരുടെ സേവനം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അതനുസരിച്ചു ഖാൻ പേരു കൊടുക്കുകയും 1919 മേയ് 22-ാം തീയതി ബോംബെയിൽനിന്നു കപ്പൽകയറി ഇറാക്കിലേക്കു പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കപ്പലിൽവെച്ചു എഡ്വേർഡ് സാമുവേൽ എന്നൊരു പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരനുമായി ഖാൻ മൈത്രിബന്ധം സമ്പാദിച്ചു. സാമുവേലിന്റെ സ്വഭാവവൈശിഷ്ട്യവും സത്യസന്ധതയും നിമിത്തം ഖാനിനു ക്രിസ്തുമതത്തോടു ബഹുമാനം തോന്നാതിരുന്നില്ല.

ബാഗ് ഡാഡ് നഗരത്തിലേക്കാണ് ഖാൻ നിയുക്തനായത്. നഗരവാസികൾ അധികവും കത്തോലിക്കരായിരുന്നു. അവരുടെയിടയിൽ ഭ്രമ്യമായ സഭാമാറ്റങ്ങളും സേവനതൽപരതയും അദ്ദേഹത്തെ വളരെയാകർഷിച്ചു. ഒരു പക്ഷേ, ക്രിസ്തുമതമല്ലയോ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ മതം എന്നൊരു സംശയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ സ്ഥലം പിടിച്ചു ഇൻഡ്യയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെയും ബുദ്ധമതത്തിന്റെയും ജൈനമതത്തിന്റെയും സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അല്ലമായെന്നു പരിശോധിച്ചതിന്റെ ഫലമായി അവയെല്ലാം യുക്തിമീനങ്ങളെന്ന് അദ്ദേഹം ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു.

യഹൂദമതത്തെയും ക്രിസ്തുമതത്തെയും കുറുന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നതിനാൽ അവയെപ്പറ്റിയും പഠിക്കുന്നതിനു ഖാൻ നിശ്ചയിച്ചു. അദ്ദേഹം മഹമ്മദിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം കൂടുതലായി പഠിച്ചുതുടങ്ങി. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഡോക്ടർ ഗോർഡ് സാക്ക് രചിച്ച "Muhammed In Islam" എന്നൊരു ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയിൽ കിട്ടി പ്രവാചകശ്രേഷ്ഠനും ദിവ്യനുമെന്നു താൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന മഹമ്മദ് ഒരു വഞ്ചകനെന്നു് ആ "കഫീർ" ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മുഖവുരയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തം തിളച്ചു. പുസ്തകം മേശയിലേക്കു വലിച്ചെറിഞ്ഞു. സാമൂഹ്യമായുള്ള മൈത്രിബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനും ക്രൈസ്തവപ്രാബല്യമുള്ള ആ പട്ടണം വിട്ടുപോകുന്നതിനും അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു.

ഗോർഡ് സാക്കിന്റെ വാദങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ഏതാനും അക്സകർക്കുശേഷം വീണ്ടും ഖാൻ ആ പുസ്തകം കൈയിലെടുത്തു. പക്ഷേ, അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അനുഭവമാണുണ്ടായത്. ഗോർഡ് സാക്ക് കുറഞ്ഞൊന്നെ ആധാരമാക്കിയാണ് തന്റെ വാദം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. ബാഗ് ഡാഡിലേ താമസത്തിനിടയ്ക്ക് ഖാൻ അറബിഭാഷ നല്ലൊണ്ണു വശമാക്കിയിരുന്നു. അതിനാൽ ഗോർഡ് സാക്ക് നൽകിയ ഉദ്ധരണികൾ എത്രമാത്രം വാസ്തവമാണെന്നു

മുലകൃത്യമായി ഒത്തുനോക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനുകഴിഞ്ഞു.

മഹമ്മദീയൻറയും ക്രിസ്തുവിടൻറയും ജീവിതവും പ്രബോധനങ്ങളും തമ്മിൽ ഖാൻ താരതമ്യപ്പെടുത്തിനോക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് ഒരു സമരരംഗമായിത്തീർന്നു. അവസാനം ഗോൾഡ് സാക്കിന്റെ വാദം ശരിയെന്നു സമ്മതിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനായി. മഹമ്മദുമതത്തിലേ ഉൽകൃഷ്ടതകൾ പലതും യഹൂദമതത്തിൽനിന്നും ക്രിസ്തു മതത്തിൽനിന്നും വാങ്ങിച്ചതാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരം അനീഷേധ്യസത്യമാണെന്നും ഖാൻ ഗ്രഹിച്ചു.

1921 മെയ് 22-ാം തീയതി ഖാൻ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റിസം സ്വീകരിച്ചു. ഇൻഡ്യയിൽനിന്നു കൂടെപ്പോന്ന മഹമ്മദീയരുടെ ആക്ഷേപങ്ങളോ ഉപദ്രവങ്ങളോ അദ്ദേഹത്തിനനുഭവപ്പെട്ട അന്തരീകസമാധാനത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തുവാൻ ശക്തമായില്ല.

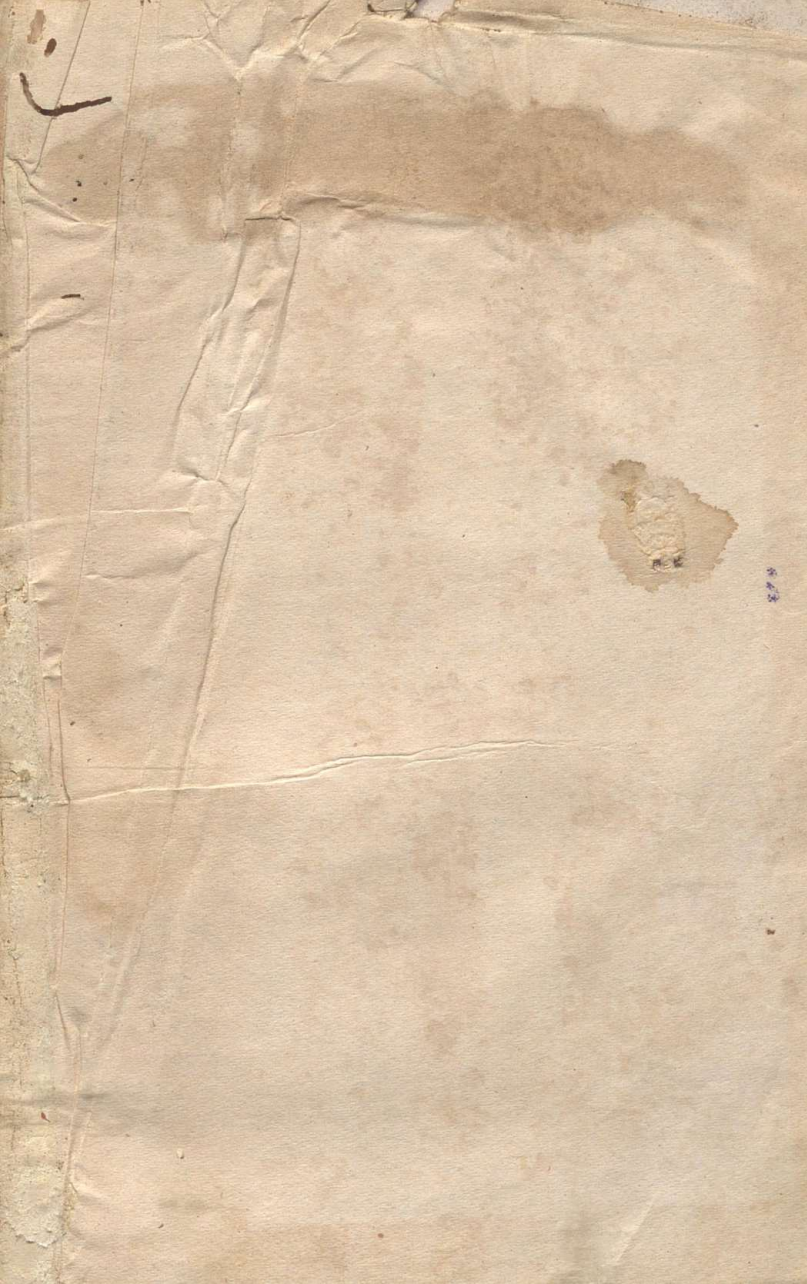
കത്തോലിക്കമതവും പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുമതവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നും പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുസഭയിൽ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ പ്രബോധനങ്ങൾ പറിപ്പിക്കുന്ന അനേകം വിഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്നും ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഖാൻ കേൾക്കുവാനിടനായി. ഉടനെതന്നെ അദ്ദേഹം ഇരുഭാഗക്കാരടേയും വാദങ്ങൾ പഠിക്കുവാനാരംഭിച്ചു. അനേകം പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരും കത്തോലിക്കരുമായി മതത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനു ധാരാളം ലഭിച്ചിരുന്നു. വരുദ്ധങ്ങളായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പറിപ്പിക്കുന്ന പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു സഭകൾ ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ചവയായിരിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കി.

1922 അവസാനം കിങ്ക്സ് എന്ന സ്ഥലത്തു ക്കു ഖാൻ മാറ്റപ്പെട്ടു. കൽദായരീത്തുകാരായ കത്തോലിക്കരുടെ കത്തിളവിനു സമീപമാണ് അദ്ദേഹം കൂടാരമെടുത്തിരുന്നത്. ഒരു കത്തോലിക്കനെന്ന മട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഭദ്രാസനമെടുത്തുവെച്ചിട്ടുള്ള മതകർമ്മങ്ങളിൽ സംബന്ധിച്ചുവന്നു. കിർക്കക്കിലേ കത്തോലിക്കരെ അവിടത്തെ മഹമ്മദീയർ പലപ്രകാരം പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ താൻ ഒരു മഹമ്മദീയനായി ജനിച്ചുവളർന്നുവന്നാണെന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം പള്ളിയിൽ പോയി ഷീർഖാനരും ധ്യാനനിമഗ്നനായി നില്ക്കുന്നതു കാണുമായിരുന്നു.

1926-ൽ ഖാൻ ബോംബെയിൽ രീരിച്ചെത്തി. മി. സദ്ദുഖേൽ അന്നു പാറ്റ്നായിലായിരുന്നു. പൂർവ്വമിത്രത്തെക്കാണ് ഖാൻ ഉടൻതന്നെ ഖാൻ അങ്ങോട്ടു തിരിച്ചു. ഫാദർ സജീവൻ എന്നൊരു ജസാഹിറു വൈദികനാണ് (ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം മെത്രാനാണ്) അന്നു പാറ്റ്നായിൽ ഇടവകകൾ നടത്തിയിരുന്നതു്. പാറ്റ്നായിലെത്തിയതിന്റെ അടുത്തദിവസം ഫാദർ സജീവനെ ഖാൻ സന്ദർശിച്ചു. രണ്ടു കഥ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തെ വിവരിച്ചുകേൾപ്പിച്ചു. ആദ്യമൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനു ഖാനിന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസം തോന്നിയില്ല. എന്നാൽ, തുടർച്ചയായുള്ള അദ്വൈതമതകളിൽനിന്നു ഖാനിന്റെ ആത്മാവ് തന്റെ ഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഖാനിനെ സ്നേഹപൂർണ്ണരും സ്വീകരിച്ചു. ആവശ്യമായ മതബോധം ലഭിച്ചതിനുശേഷം 1926-ലെ വലിയ ശനിയാഴ്ച ഖാൻ കത്തോലിക്കസഭയിൽ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

സ്വപക്ഷ ബന്ധനവും സത്യസഭയിലേക്കു നയിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ എന്താനും മാസങ്ങൾക്കുശേഷം ഖാൻ തെക്കേ ഇൻഡ്യയിലേക്കു മടങ്ങി. പക്ഷേ, സ്വജനങ്ങളുടെ പീഡനങ്ങളും ഉപദ്രവങ്ങളുമാണ് അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ കാത്തുനിന്നതു്. അപ്പോസ്തലന്മാരെപ്പോലെ ക്രിസ്തുവിനെപ്രതി സഹിക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ അദ്ദേഹം ആനന്ദിച്ചുനേരയുള്ളു. ഖാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു: "ഇപ്രകാരമുള്ള ഞെരക്കങ്ങൾനിമിത്തം എന്റെ ജീവിതം സഹതാപജനകമല്ല എന്നു ചോദിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രേരിതനായേക്കാം. എന്നാൽ, അപ്രകാരമല്ലെന്നൊൻ തീർത്തുപറയുന്നു. ഈ ത്യാഗങ്ങളെല്ലാം സഹിക്കുന്നതു കൊണ്ടു വല്ല ലാഭവുമുണ്ടോ? തീർച്ചയായും ഉണ്ടു്. മാത്രമല്ല, സ്വമനസാ നിന്ദ്യമായ കരിയുമാരണം കൈവരിച്ചു അലോകരക്ഷകനോടുള്ള വിശ്വാസ്യതയെ തെളിയിക്കുന്നതിനായി, വേണ്ടി വന്നാൽ, എന്ന മുഴുവനും ബലികഴിക്കുവാൻപോലും ഞാൻ ഭയക്കമാണ്" (From, Prophet of God to Son of God, p. 23).

U. N. S. M.

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

110

Acc. No. 1253

This book should be returned on or before the date last stamped below.

228
16 JUN 1969

4 MAR 1983

1 OCT 1985

23 FEB 1991

M910

12553

ശ്രീ ബ്രഹ്മം ഡി. 2000.
ശാന്തി നീതേ നന്ദി ലേ 303

