

K 08
N 12

സ്നേഹസാധുജം

K 08
N 12

J. M. J.

സേഹസായുജം

രചയിതാക്കൾ

ഫാദർ മാത്യു നടയ്ക്കൽ,
ഫാദർ മാത്യു കണിപ്പിള്ളിൽ.

പ്രസാധകൻ

ഫാ. മാത്യു വടക്കേൽ.

മുതലിതജ
വികസ്ഥിര
മൃണം, സ.

രണ്ടാം പതിപ്പ്

വില 1 രൂ. 2 ണ.

കോപ്പി 1500.

(പകർപ്പവകാശം പ്രസാധകന്)

Printed at the
Mar Thoma Sleeha Press,
Alwaye. 1950.

1—00 പതിപ്പ് 1947. കേരളം 1000.

2—00 " 1950. " 1500.

Reimprimatur.

Mgr. J. Kallarakel,

Vicar Capitular.

Changanacherry, }
24—1—1950. }

അവതാരിക

മനുഷ്യൻ ഒരു അതുതകരസൃഷ്ടിയാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലേ അതുതങ്ങളുടെ ഒരു സംഗ്രഹമാണ് അവൻ. അവൻ ഒരു ചെറുലോകംതന്നെയാണ്. മനുഷ്യൻ, സസ്യങ്ങളെപ്പോലെയല്ല, പക്ഷികളെയും, വൃക്ഷങ്ങളെയും, പൈതൃകങ്ങളെയും ചെയ്യുന്നു; ഗുണങ്ങളെപ്പോലെ ഇന്ദ്രിയഗോചരമായ വസ്തുക്കളെ അറിയുകയും, ഐന്ദ്രിയവാസനകളാൽ നയിക്കപ്പെടുകയും സ്വയം മേവ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; അശരീരികളായ ദൈവദൂതന്മാരെപ്പോലെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ വിഷയങ്ങളെ അവൻ വ്യക്തികളാൽ ഗ്രഹിക്കുന്നു; അങ്ങനെ ഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളെ നസ്സുകൊണ്ട് യഥേഷ്ടം സ്വീകരിക്കുകയോ, ത്യജിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം സസ്യജീവനം, മൃഗജീവനം, മാനസികജീവനം എന്നും വിചിത്രമായി മനുഷ്യനിൽ ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.

എന്നാൽ പ്രകൃത്യനുസൃതമായ ഈ ജീവസമുച്ചയത്തിൽ നിന്നു തുലോം വ്യത്യസ്തവും അത്രമാത്രം ഉൽകൃഷ്ടവുമായ ഒരു പ്രകൃത്യതീതജീവൻകൂടി മനുഷ്യനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വാഭാവികസ്ഥിതിയിൽനിന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ട്, ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനും, സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിനവകാശിയും എന്ന ഉന്നതസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവികജീവനിൽ സിദ്ധിക്കുന്ന ഭാഗഭാഗിത്വമത്രേ പ്രകൃത്യതീതമായ പ്രസ്തുതജീവൻ. “അവിടുന്ന് (ദൈവം) നമ്മെ പുത്രന്മാരെന്നു വിളിക്കുകയും നമ്മെ അങ്ങനെ ആക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്തവല്ലോ” (1 യോഹ. 3: 1). ഇതു ശരിയായ ഭാഗഭാഗിത്വമാണെങ്കിലും ഇതുമൂലം നാം ദൈവങ്ങളാകുന്നില്ല; ദൈവികജീവനം സമുദയം ദൈവത്തോടു ദൃഢബദ്ധവുമായ ഒരു ജീവനിലേയ്ക്കു നമ്മുടെ സ്വാഭാവികജീവൻ ഉയർത്തപ്പെടുന്നുവെന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ.

ഈ അതിസ്വാഭാവികജീവന്റെ അടിസ്ഥാനവ്യക്തവുമായി നില്ക്കുന്നതു സ്ഥിരവരപ്രസാദമാകുന്നു. ഈ ദാനവഴിയാണു ദൈവികജീവിതത്തിലേയ്ക്കുള്ള ഒരു പുനർജനനമുണ്ടു ലഭിക്കുന്നതു്. ഇതേതുടൻ വിശ്വാസം, ശരണം ഉപവി, വിവേകം, നീതി തുടങ്ങിയ നിവേശിതപുണ്യങ്ങളും ആലോചന, ബുദ്ധിശക്തി, അറിവ് മുതലായ പരിശുദ്ധാത്മവിന്റെ ദാനങ്ങളും നമ്മിൽ ഉൽഭവമാകുന്നു. അതിസ്വാഭാവികജീവിതത്തിന്റെ പ്രവർത്തനശക്തികളായ (faculties) ഇവ നമ്മുടെ സ്വാഭാവികകഴിവുകൾക്കു പൂർണ്ണ നല്കയും ദൈവകവും സ്വഭാവതീതവും നിത്യസമ്മാനാർഹവുമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായ പ്രാപ്തി നമുക്കു തരുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവം യഥാവസരം പ്രദാനംചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തക പ്രസാദവരത്തിന്റെ (actual grace) സഹായത്തോടുകൂടി ഈ അതിസ്വാഭാവികശക്തികൾ പ്രവർത്തന നടത്തുന്നു.

ഇപ്രകാരം സ്ഥിരവരപ്രസാദത്തിൽ അടിസ്ഥാനമുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടു നിവേശിതപുണ്യങ്ങളിലും, ദാനങ്ങളിലും വികാസപ്രാപിച്ച പ്രവർത്തകപ്രസാദവരത്തിന്റെ സഹകരണത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ അതിസ്വാഭാവികജീവിതഘടനയുടെ (spiritual organism) സാരവും വാഹകുമാനായി അതിന്റെ ആരംഭവും അന്ത്യവുമായ പരിശുദ്ധാത്മത്വീതപരതന്നെ നമ്മിൽ എഴുന്നള്ളിവസിക്കുന്നു. “ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു; സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിലും ദൈവം അവനിലും വസിക്കുന്നു” (1 യോഹ. 4: 16).

ദൈവത്തിന്റെ പൈതൃകവും സ്നേഹസമ്പന്നവും വിശുദ്ധീകരണം സാധിക്കുന്നതുമായ സഹായത്തിൽ ഈ സ്നേഹബന്ധം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയും ഒടുവിൽ സ്വർഗ്ഗം പ്രവേശിച്ച ദൈവദൂതൻ സാധിച്ചുകൊണ്ടു് അതു പരിപൂർണ്ണയോജിപ്പിൽ കലാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുതന്നെയാണു നമ്മുടെ ജീവിതസാഹചര്യമായ സ്നേഹസായുജ്യവും.

ഈ ശ്രേഷ്ഠവും സർവ്വപ്രധാനവുമായ അതിസാമാന്യീകരണത്തിന്, ആദിപാപംമൂലം അധഃപതിച്ച മനുഷ്യവംശത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ദൈവപുത്രസ്ഥാനവും സ്വർഗ്ഗഭാഗ്യത്തിനുള്ള അവകാശവും നമുക്ക് ഇല്ലാതായി. എങ്കിലും ദൈവസുതനായ മിശിഹാ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചുകൊണ്ടു നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവികജീവൻ വീണ്ടും നേടിത്തന്നു. അവിടുന്ന് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ പരിഹരിച്ചു; നമുക്കായി പുണ്യയോഗ്യത സമ്പാദിച്ചു; നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗയാത്രയ്ക്ക് ഒരു വഴിയും മാതൃകയും സജ്ജീകരിച്ചു; സർവ്വോപരി, നമുക്ക് ആദ്ധ്യാത്മികജീവനെ നിരന്തരം നല്കുന്നതിനായി തന്റെ മൗനികശരീരത്തിന്റെ അംഗങ്ങളായി നമ്മെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു; അതിന്റെ ശിരസ്സായി അവിടുന്ന് സഭാ വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ജീവൻ “ക്രിസ്തീയജീവൻ” — ക്രിസ്തുവഴി ലഭിച്ചതും പുലരുന്നതുമായ ജീവൻ — എന്നുകൂടി പേർ സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ ക്രിസ്തീയജീവൻ നാം പ്രാപിക്കുകയും അതിനെ പുലർത്തുകയും ചെയ്യുവാനായി ദിവ്യരക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിനോടു നമുക്ക് ഒരു ദൃഢബന്ധം സഭാ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദൈവമാതാവായ പരി. മറിയത്തിൽനിന്ന് അവിടുന്ന് സ്വീകരിച്ച മനുഷ്യരൂപം അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ യോജിച്ചു നില്ക്കുന്നതുപോലെ (Hypostatic union) കാരോ മനുഷ്യനും മിശിഹായോടു യോജിച്ചു വർത്തിക്കണം. നമ്മുടെ മനുഷ്യരൂപവും ക്രിസ്തുവും തമ്മിൽ ഈ യോജിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതു പ്രസാദവരം വഴിയാണെന്നുള്ള വ്യത്യാസമേയുള്ളൂ. (Physico moral union) ഈ സ്നേഹബന്ധത്തെപ്പറ്റി “ഞാൻ നിങ്ങളിലും നിങ്ങൾ എന്നിലും” എന്നു നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകനും “ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു; എന്നാൽ ഞാനല്ലാ പ്രത്യേക ക്രിസ്തു എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു” എന്നു പൗലോസ് ശ്ലീഹായും വ്യവഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.

പ്രസ്തുത സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെയും പ്രായോഗികവശങ്ങളേയുംപറ്റി ഏറ്റവും സുന്ദരമായും സുഗ്രഹ

മായും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തമഗ്രന്ഥമാണു “സ്നേഹ സായുജ്യം” എന്ന പേരിൽ ഇപ്പോൾ പ്രസാധനം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. പദോരിദ്യത്തിനു പ്രസിദ്ധീകൃതമായിട്ടുള്ള മലയാളഭാഷയിൽ, ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതത്തിലേ അതിഗഹനങ്ങളും, വിവരിക്കുവാൻ വളരെ വിഷമമുള്ളവയുമായ നിഗൂഢാനുഭവങ്ങളെ ഇത്ര വ്യക്തവും ഹൃദ്യവുമായി ചർച്ചചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കന്മാർ തികച്ചും അനുഭാവനാർഹരത്രെ.

പ്രശസ്തനായ അനേകം ആദ്ധ്യാത്മികഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടേയും, പുണ്യവാന്മാരുടേയും അനുഭവങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ധാരാളമായി ഈ കൃതിയിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഒട്ടുവളരെ മഹാഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ച പ്രയോജനം ഇതിന്റെ അനുവാചകന്മാർക്കും ലഭിക്കുന്നതാണെന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അക്രൈസ്തവർക്കു മാത്രമല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനുതന്നെയും ക്രൈസ്തവജീവിതത്തിന്റെ ആന്തരികവും, സാരവത്തും, അതിപ്രധാനവുമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അധികമൊന്നും അറിവില്ലെന്നുള്ളത് ഒരു പരമാർത്ഥം മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇന്ന് ഏതാണ്ടു സാധാരണമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള ഏകാന്തധ്യാനാവസരങ്ങളിൽപ്പോലും ജീവിതസാഹചര്യത്തിന് അവശ്യാവശ്യമായ ഈശ്വരവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടത്ര സൗകര്യം ഉണ്ടാകാറില്ല. ആകയാൽ, സ്നേഹസായുജ്യത്തിന്റെ പ്രകാശനം ഈ വലിയ കുറവിനെ കുറയ്ക്കുകിലും പരിഹരിക്കുന്നതാണ്. ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതത്തിന്റെ ആസ്വാദ്യത അനുഭവിക്കുവാനും അതിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലേ വിഷയങ്ങളെ പ്രതിദിന ധ്യാനത്തിനായി സ്വീകരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും.

ലോകപരിത്രാതാവായ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തേയും, അങ്ങനെ ക്രിസ്തീയജീവിതത്തേയും അകറ്റിനിറുത്തിക്കൊണ്ട്, ആധുനികലോകത്തിൽ ക്രിസ്തുമതം പരാജയം അടഞ്ഞുവെന്നു ജല്പിക്കുന്ന ഇന്നത്തേ ചില ചിന്തകന്മാരുടേയും അവരെ അനുകരിച്ചു വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന സാമാന്യജനങ്ങളെ

ഭേദം കണ്ണു തുറപ്പിക്കുവാൻ “സ്നേഹസായുജ്യ” പഠനം പ്രയോജനപ്പെടും. വൈദ്യനെ സമീപിക്കുകയോ, ഭരണയം സേവിക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കാതെ, തങ്ങൾക്കു രോഗശാന്തി നല്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ലെന്നു ബഹുളം കൂട്ടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്ന ഇവർ ക്രിസ്തീയജീവിതത്തിന്റെ സാക്ഷാത്തായ സ്വഭാവം പഠിക്കുകയും, പരിശീലിക്കുകയുമാണല്ലോ വേണ്ടത്.

കൈരളിയും കത്തോലിക്കാസഭയും ഒന്നുപോലെ അഭിമാനംകൊള്ളുന്ന മംഗലപ്പുഴ സെമ്മിനാരിയിലേ തിരുഹൃദയ ലീഗിനെ കരുപ്പിടിച്ച് ദിവ്യശ്രീ ഫാദർ മാത്യു വടക്കേൽ അവർകളുടെ കരുത്തേറിയ കൈകൾതന്നെ ഈ വിശിഷ്ട കൃതിയേയും പ്രസാധനം ചെയ്യുന്നത് അതിമാത്രം സമീപീനമായിരിക്കുന്നു. സകല സൽക്കാര്യപ്രസക്തനായ അദ്ദേഹം ഭാഷാപ്രണയികളും പണ്ഡിതന്മാരുമായ തന്റെ വൈദികശിഷ്യന്മാരുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി ഇതിനകം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള “ആ കരകുവഴി” “ഫാദർ ഡാമിയൻ” “തെയോഫിൻ വെനാർഡ്” തുടങ്ങിയ ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽ “സ്നേഹസായുജ്യ”ത്തിന് അതിപ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടെന്നു തൽക്കത്താക്കുക്കു അഭിമാനം കൊള്ളാവുന്നതാണ്. ഈയുള്ളവന്റെ പേരുകൂടി ഇതിനോടു ബന്ധിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിലുള്ള ചാരിതാർത്ഥ്യവും, കൃതജ്ഞതയും ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് “സ്നേഹസായുജ്യത്തെ” മഹാജനസമക്ഷം സാദരം അവതരിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നിത്യസ്നേഹസായുജ്യത്തിലേയ്ക്കു് അതു സകലരേയും ആനയിക്കുമാറാകട്ടെ.

Archbishop's house,
Ernakulam,
8-3-1947.

ഫാ. മാത്യു ജെ. മങ്കഴിക്കരി.

പ്രസ്താവന

ആബ്രെ മൊക്കറാദിനാൽ വിരചിതമായ 'The Life of Union with our Divine Lord' എന്ന കൃതിയുടെ ഒരു നകരണമാണ് 'സ്നേഹസായുജ്യം.' സന്യാസികൾക്കും സന്യാസിനികൾക്കും, വൈദികർക്കും, അഭൈദികർക്കും, എന്നല്ല, ഏതൊരു ജീവിതാവസ്ഥയിൽപ്പെട്ടവർക്കും, ആധ്യാത്മികോൽ കഷ്ഠത്തിനും പുണ്യപരിപൂർണ്ണതയ്ക്കും ഈ ലഘുഗ്രന്ഥം സഹായകമായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ. "സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവു പരിപൂർണ്ണനായിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളും പരിപൂർണ്ണരായിരിക്കവിൻ" എന്നുള്ള നമ്മുടെ ദിവ്യ രക്ഷകന്റെ അനുശാസനത്തെ അനുദിനജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിന് അസന്നിദ്ധമായ ഒരു കടമ ഏതൊരു വിശ്വാസികളുമുണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുത അനുവാചകരെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിലേ ഓരോ വാചകത്തിന്റേയും ഉദ്ദേശ്യം. ഞങ്ങളുടെ പൗരോഹിത്യസപീകരണത്തിന്റെ സ്മാരകമായി ഇങ്ങനെയൊരു ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്.

ഈ കൃതിയുടെ പ്രസാധകത്വം സസന്തോഷം ഏറ്റെടുത്ത പെ. ബ. വടക്കേൽ മത്തായിഅച്ചനോടും ഞങ്ങളുടെ പരിശ്രമം വിജയലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുവാൻ നിസ്സാർത്ഥമായി പല ത്യാഗങ്ങളും സഹിച്ച വിദ്വാൻ കുന്നപ്പിള്ളിൽ ബ. ജോണച്ചനോടും ഞങ്ങൾക്കുള്ള കൃതജ്ഞത എങ്ങനെയൊരു പറഞ്ഞറിയിക്കുക? അഭിവന്ദ്യന്മാരായ ഈ ഗുരുഭൂതന്മാരുടെനേക്ക് ഇതാ ഈ വിനീതശിഷ്യന്മാരുടെ കൃപ്തകൈ.

ചുരുങ്ങിയ ഒരു കാലത്തിനിടകൊണ്ട് കേരളത്തിലേ 'മത്തേയോ ക്രൂളി' എന്ന അപരനാമം സമാജ്ജിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതവാശിയായ ബ. ഫാ. മാത്യു മങ്കുഴിക്കരി

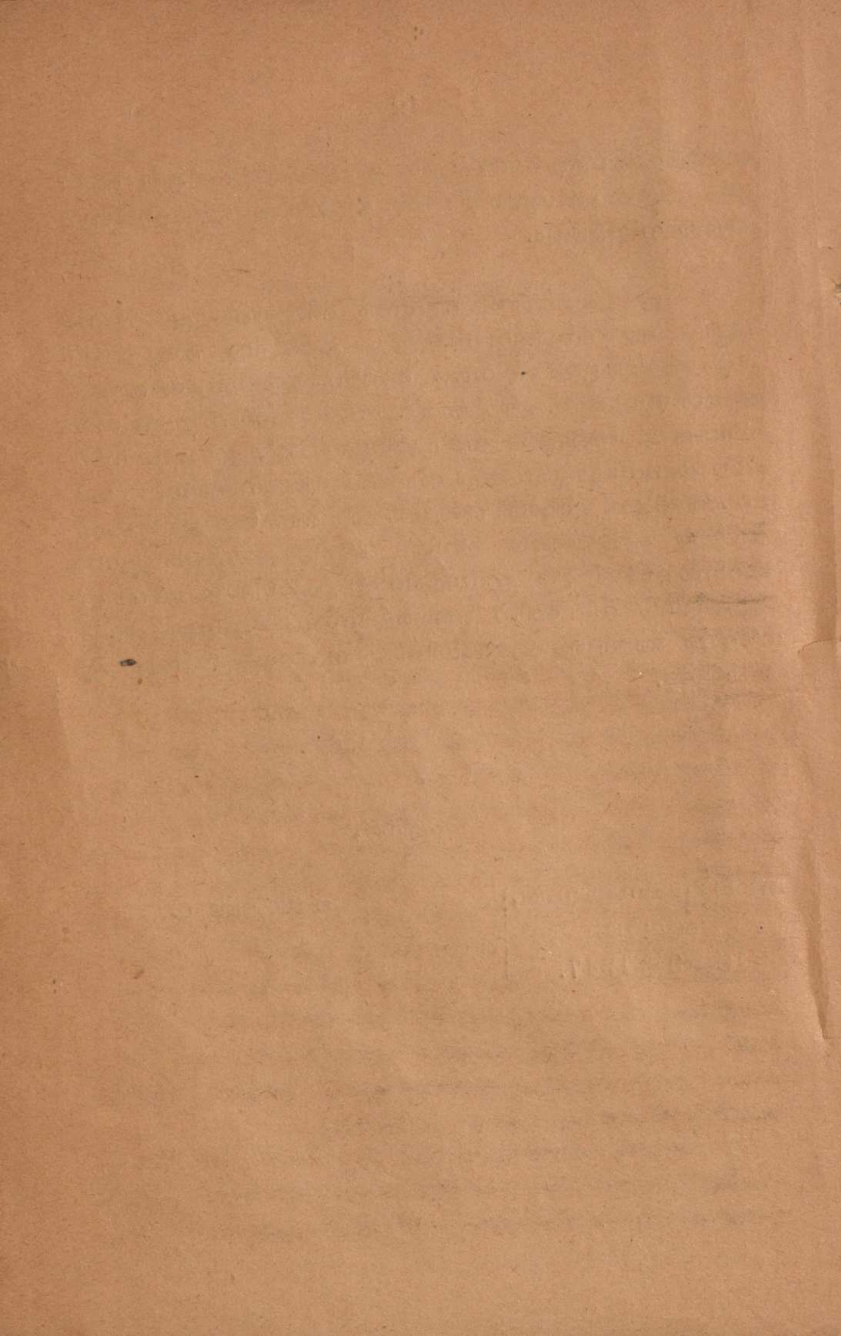
അവർകളിൽനിന്നു വിശിഷ്ടമായ ദൈവതാരിക ലഭിച്ചതു ഞങ്ങളുടെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ്; അദ്ദേഹത്തോടു ഞങ്ങളുടെ കടപ്പാടോ നിസ്സീമവും.

ഈ ഉദ്യമത്തിന് ആദ്യന്തം ഞങ്ങൾക്കു പ്രചോദനം നല്കിയ ആ വന്ദ്യവൈദികന്റെ — റവ. ഫാ. മാത്യു ആലക്കുളം അവർകളുടെ — നാമം ഭക്തിനിർഭരമായ ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങൾ സ്തുരിക്കുന്നു. ഈ കൃതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉള്ളഴിഞ്ഞു സഹായിച്ച ഞങ്ങളുടെ ഒരു പുവ്വസഹപാഠി, ഇപ്പോൾ സർവ്വകലാശാലാവിദ്യാഭ്യാസാത്മം വിദേശത്തു താമസിക്കുന്ന, പാലമററത്തിൽ ബ. മത്തായി ശമ്മാശനോടു ഞങ്ങൾക്കുള്ള അകൈതവമായ കൃതജ്ഞതയെ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അവസാനമായി ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയംഗമമായ നന്ദിയെ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

എന്നും,

മംഗലപ്പുഴ സെമ്മിനാരി,
ആലുവാ,
18—3—1947.

രചയിതാക്കൾ.

സ്നേഹസായുജ്യം

അദ്ധ്യായം 1.

ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ജീവിതൈക്യം.

ഈശോ ആത്മാക്കളുടെ മണവാളനാണ്; സമാകർഷകനാണ്; സൗന്ദര്യധാമമാണ്. സ്വർഗ്ഗീയ ഗാനങ്ങളാലപിച്ച നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നതിനു നിത്യപിതാവു തന്റെ ദൈവസ്വഭാവത്തിനു സ്വായത്തമായ ശാന്തിയുടേയും ജ്ഞാനത്തിന്റേയും സൗന്ദര്യത്തിന്റേയും മോഹനവരങ്ങൾ നല്കിക്കൊണ്ടു സ്വസുതനെ നമ്മുടെ പക്കലേയ്ക്കുയച്ചു. വിണ്ണിൽ നിന്ന് മണ്ണിലേയ്ക്കുവന്ന പുത്രനാകട്ടെ, നമ്മുടെ സ്നേഹം യാചിക്കുന്ന ഒരു ദിവ്യഭിക്ഷുവിന്റെ വേഷമണിഞ്ഞു. അവിടുത്തെ ജീവിതം, മരണം എന്നുവേണ്ടാ, സകല പ്രവൃത്തികളും ഉത്തമ മാംവിധം നിർവ്വഹിക്കപ്പെട്ടു. അവ ഈശോയുടെ സ്നേഹ മന്യനായ ഹൃദയാഭിലാഷങ്ങളെ നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. “എന്റെ പിതാവ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു. നിങ്ങൾ എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുക” (യോഹ. 15:9). അതായത്, എന്നോട് ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുവിൻ. ഹാ! എത്ര അധികമായി അവിടുത്തെ നന്മയും കരുണയും നമ്മിലേയ്ക്കു പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു! ആദ്യമായി ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ഐക്യം എന്താകുന്നുവെന്നും, അനന്തരം ഏതുതരത്തിലുള്ള ആത്മാക്കളാണ് അതിനു വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും നമുക്കു ചിന്തിക്കാം.

ഐക്യം എന്നു പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹകനും സ്നേഹിതനും ഏകീഭവിക്കത്തക്കവിധം വിചാരത്തിലും വികാരത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും അവർ തമ്മിലുള്ള പരിപൂർണ്ണസാദൃശ്യമാണ്. ഇപ്ര

കാരമുള്ള ഒരൈക്യം സാധ്യമെന്നു മാത്രമല്ല, “നിങ്ങൾ എ
ന്നിൽ വസിച്ചിൻ” എന്നു ദിവ്യരക്ഷകൻ അരുളിച്ചെയ്ത സമയം
മുതൽ, അതു നമ്മുടെ സാക്ഷാൽ ജീവിതലക്ഷ്യം കൂടിയിായിത്തീ
ന്നിരിക്കുന്നു.

I വിചാരത്തിലുള്ള ഐക്യം.

ദൈവം ചിന്തിക്കുന്നതുപോലെ നാമും ചിന്തിക്കണ
മെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾ നല്ലവയായിരിക്കണം. ദൈവം
സ്നേഹമാണെന്നു നാം പറയുന്നു. അപ്രകാരമെന്ന ദൈവം
ജ്ഞാനവുമാകുന്നു: അനന്തമായ ജ്ഞാനം — അസ്പഷ്ടമായ ജ്ഞാ
നം. “ദൈവത്തിന്റെ വദനത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുകയും നമ്മു
ടെമേൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു
പ്രകാശമാകുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സ്” (സങ്കീ. 4:7). ഈ ഭൂമിയി
ലേയ്ക്കു വരുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരേയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ
മായ പ്രകാശം” (യോഹ. 1:9) എന്നു വി. യോഹന്നാൻ
ഈശോയെ അഭിസംബോധനം ചെയ്യുന്നു. ജന്മപാപത്തിന്റെ
ഇരുട്ടടഞ്ഞ നിഴലുകൾ ആദത്തിന്റെ പരിനിർമ്മലമായ ആത്മാ
വിനെ സമാവരണം ചെയ്തതുവരെ എത്ര മഹത്തായ ദിവ്യ
ദീപ്തിയാണ് അതിൽ പ്രകാശിച്ചിരുന്നത്! ദൈവത്തിന്റെ
പ്രതിഫലനത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഈശോയുടെ — രണ്ടാമത്തെ
ആദത്തിന്റെ — പരിശുദ്ധതയായ ആത്മാവിൽ എത്ര അലോ
കസുന്ദരമായ തേജസ്സാണ് പ്രകാശിച്ചിരുന്നത്! ഇഹലോക
ത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾത്തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ മഹാരഹ
സ്യങ്ങളിലേയ്ക്കു ആഴമായി ചൂഴ്ന്നിരുന്നതിനുള്ള ഭാഗ
ധേയം സിദ്ധിച്ച വിശുദ്ധരുടെ മുഖത്തുനിന്നു എത്ര നിസ്സീമ
മായ ദീപ്തിയാണ് പ്രസരിക്കുന്നത്! ആത്മാർത്ഥതയോടും
തീർക്കുതയോടുംകൂടി ഞാൻ ഈ ധ്യാനങ്ങൾ കഴിക്കുന്നപക്ഷം,
ദൈവത്തേയും ദൈവവചനമായ ഈശോയേയും പററി നവ
നവങ്ങളായ അറിവുകൾ എനിക്കു ലഭിക്കുകയും തദ്വചനം
എന്റെ ചേതോവികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതു് എങ്ങനെ
യെന്നു ഞാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും. സർവ്വോപരി, “എനിക്കു

വേണ്ടി മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത കർത്താവിനെ കൂടുതൽ ഹൃദയ പൂർവ്വം സ്നേഹിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച ഗാഢമായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അനുഗ്രഹം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും.” (വി. ഇഗ്നേഷ്യസ്)

II വികാരത്തിലുള്ള ഐക്യം.

വി. അപ്പസ്തോലൻ പറയുന്നു: “ഈശോമിശിഹായിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ മനസ്സ് നിങ്ങളിലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ” (ഫിലി. 2:5). “അങ്ങനും എന്നെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹം അവരിൽ ഉണ്ടാകുവാനും ഞാനും അവരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുവാനും ആയിട്ട്”, അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഞാൻ അവർക്കറിയിച്ചു” (യോഹ. 17:26) എന്നു നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ സ്വപിതാവിനോടു പറയുകയിൽ, നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾതന്നെ തന്റെ ദിവ്യഹൃദയംപോലെ ആയിത്തീരുന്നതിനുവേണ്ടി അവിടുന്ന് അവയെ സ്വന്തമാക്കുകയും പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനാലത്രേ അവിടുന്ന് നമ്മെ സ്നേഹിതന്മാരെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങളെന്നും “വിശുദ്ധരുടെ സഹപാഠന്മാരെന്നും ദൈവഭവനത്തിലേ അംഗങ്ങൾ”ളെന്നും (എഫേ. 2:19) വിളിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആത്മാക്കളുടെ മണാളനായി ഈശോ തന്നെത്തന്നെ പരിഗണിക്കുന്നു. “മകുടാലംകൃതനായ ഒരു മണാളനെ”പ്പോലെ “ഞാൻ നിന്നെ എന്നേയ്ക്കും എന്റെ മണവാട്ടിയായി സ്വീകരിക്കും” (ഓസി. 2:19). ആത്മാക്കളുടെ മണാളനോട് ഈശോ തന്നെത്തന്നെ ഉപമിക്കുമ്പോൾ ആ ഉപമയിൽ നമ്മുടെ പരിമിതമായ കല്പനാശക്തിയെ അതിശയിക്കുന്ന എത്ര ഗഹനങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ അവിടുന്ന് സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്! അമേയമായ മാധുര്യവും ഐക്യവും അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തേയും മനുഷ്യാത്മാവിനേയും, പരസ്പരബന്ധിതരും വിശ്വസ്തരമായ രണ്ടു മിത്രങ്ങളായി പരിഗണിക്കുന്നതിലത്രേ യഥാർത്ഥമായ ഭക്തി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി, അവിടുത്തെ നന്നായി അറിഞ്ഞു സ്നേഹിക്കുന്നതിനുള്ള പരിഷ്കാരവും, സാക്ഷാത്തായ ആനന്ദത്താൽ നമ്മെ

നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ നാം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലെല്ലാം “ഇനിയും അപ്പറത്തു കൂടുതൽ ഗഹനവും അഗാധവും ഒരു നാളും ഗ്രാഹ്യമല്ലാത്തതുമായ എന്തോ ഒന്നു മറഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്” എന്നു നമുക്കു അനുഭവപ്പെടാറില്ലേ? (Ven. M. Marie de sales chappuis.)

I പ്രവൃത്തിയിലുള്ള ഐക്യം.

ഈശോ നമ്മുടെ ഉത്തമമാതൃകയാകുന്നു. അവിടുത്തെ സ്നേഹംപോലെ നമ്മുടെ സ്നേഹവും പ്രവൃത്തിപരമായിരിക്കട്ടെ. ഏതുസമയത്തും എന്തുജോലിയിൽ ഏപ്പെട്ടിരുന്നാലും ശരി, മിശിഹായോടുകൂടി ഇപ്രകാരം പറയുവാൻ നമ്മളും ശ്രമിക്കണം. “ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ ജോലിയിൽ ഉത്സുകനായിരിക്കണം” (ലൂക്കാ 2: 49). അപ്പോൾ നാം മുഴുവനായി ദൈവിക കാര്യത്തിൽ വ്യാപൃതരാകും. ഈശോ നമ്മിൽക്കൂടിയും ദൈവം നമ്മോടു സഹകരിച്ചും പ്രവൃത്തിക്കും. അങ്ങനെ വി. ഫ്രാൻസിസ് സാലേസു പറയുംവണ്ണം ഈശോ നമ്മുടെ ശിരസ്സിലും ഹൃദയത്തിലും കരങ്ങളിലും നാവിലും കണ്ണുകളിലും കണ്ണങ്ങളിലും പാദങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. എങ്കിലും ദിവ്യരക്ഷകനമാത്രം ചെയ്യാവുന്ന പല അമാനുഷിക കൃത്യങ്ങൾ — രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുക, മരിച്ചവരെ ഉയിർപ്പിക്കുക ഇത്യാദി അതുഭൂതകൃത്യങ്ങൾ — നമ്മുടെ ശക്തിക്ക് അതീതമായി അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ “എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾതന്നെ ചെയ്യും. അവയെക്കാൾ ഉപരിയായവയും അവൻ ചെയ്യുമെന്നു സത്യംസത്യമായിട്ടു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിന്റെ പക്കലേയ്ക്കു പോകുന്നു”. (യോഹ. IV-12) നമ്മുടെ ദിവ്യഗുരുവിന്റെ ഈ വാക്കുകളെ നമുക്കു വിസ്തരിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? ഇന്നു ലോകത്തിൽ അതുഭൂതങ്ങൾ തുലോം വിരളമെങ്കിൽ, അതിനുള്ള കാരണം, ദൈവത്തിന്റെ ഉപകരണമായിത്തീരുവാനും ദൈവത്തിന്റെ വേലചെയ്യു

വാനും സന്നദ്ധതയുള്ളവരുടെ അഭാവമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതം മുറടിച്ച് ഫലശൂന്യമായിത്തീരുന്നെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഹേതു നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതൽപരതയാകുന്നു. “എല്ലാ ജോലികളിലും നമ്മോടു സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം അഭിലഷിക്കുന്നുവെന്ന് എപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ വിശുദ്ധന്മാർ പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ നാം പ്രവർത്തിക്കും” (Chappuis)

II ഈശോയുടെ ജീവിതൈക്യത്തിനു വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ.

പുരോഹിതന്മാർക്കും സന്യാസികൾക്കും വിശുദ്ധർക്കും, വിശേഷവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർക്കും, ദൈവവുമായി ബന്ധത്തിൽ ലയിച്ച് അസാധാരണമായ തപോനിഷ്ഠയിൽ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്കും മാത്രമായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ദൈവവിളിയാണോ ഇത്? ഒരിക്കലുമല്ല. വിശ്വസ്തവും സ്നേഹമസ്സന്നവുമായ ഈ ഐക്യബന്ധം ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ സാക്ഷാൽ അസ്ഥിവാഹം തന്നെയാണ്. “എന്റെ പക്കൽ വരുവിൻ” (മത്താ. 11:28). എന്ന ദിവ്യരക്ഷകന്റെ ആ ആഹ്വാനത്തിൽനിന്ന് ആരും ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഈലോകജീവിതത്തിലേ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും, കൃത്യബഹുലതകളും ക്ലേശങ്ങളും തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിലങ്ങിച്ച് നിന്നേക്കുമെന്ന ഭയപ്പെടുന്നവരോട് അവിടുന്ന് വീണ്ടും പറയുന്നു: “അലപാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായ നിങ്ങൾ എന്റെ പക്കൽ വരുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം” (മത്താ. 11:28). നാമെല്ലാം ദൈവവുമായി നിഗൂഢബന്ധത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. ദുഃഖങ്ങളും അനർത്ഥങ്ങളും “ദൈവത്തിന്റെ പ്രഹര”മെന്നോണം (കരി. വി. യോഹന്നാൻ) നമ്മെ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തോ ആന്തരികവാസനയാൽ പ്രചോദിതരായി നാം ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിൽ ആശ്രയം തേടുന്നു. നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങളെ ഭദ്രമായ ഒരഭയസ്ഥാനത്തെത്തിക്കുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും ഇപ്രകാരം ചെയ്യാറുണ്ട്.

സർവസംഗർഭവിമുക്തരായ മുന്നിരന്മാരുടെ അസാ

ധാരണവും ക്ലേശകരവുമായ ജീവിതചക്രം ദൈവം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. എല്ലാ സമുദായത്തിലും വിവിധ ജീവിതാവസ്ഥകളിൽപ്പെട്ടവരുടെയിടയിലും വിശുദ്ധരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വി. ഫ്രാൻസിസ് സാലെസ് പറയുന്നു: “രാജകുമാരനും, ക്രൂലിക്കാരനും വിധവയും കന്യകയും വിവാഹിതയും ഭിന്നരീതികളിലാണു പുണ്യം അഭ്യസിക്കേണ്ടത്. ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും പുണ്യാഭ്യാസം അവന്റെ ശാരീരികശക്തിക്കും, ജീവിതകർമ്മവ്യങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി വേണം നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടവൻ. എന്നാൽ നാം ഏതു ജീവിതാവസ്ഥയിൽപ്പെട്ടവരായാലും ശരി, പുണ്യപുണ്ണത പ്രാപിക്കാൻ നമുക്കേവർക്കും കഴിയുന്നതും, അതിനായി നാമേവരും യത്നിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.”

സീയന്നായിലേ വി. കത്രിനാ തന്റെ അനിതരസാധാരണമായ ക്ഷമാശീലത്താലും, ആദ്ധ്യാത്മികപാരവശ്യങ്ങളാലും പ്രണിധാനങ്ങളാലും തന്റെ സ്വർഗ്ഗീയ മണവാളനെ പ്രീണിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, വി. കത്രിനായെ തപസ്വിയായി ദർശിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും കുറയാത്ത ഒരാനന്ദമാണ്, തന്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്കളയിൽ തീ ഉഴുകുകയും മാംസം പാകം ചെയ്യുകയും അപ്പം ചുട്ടുകയും ദാസോപിതമായ മറു ഗൃഹജോലികൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാലികയായി അവളെ ദർശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അവൾക്കു പിതാവ് ദിവ്യനാമനും, മാതാവ് പരിശുദ്ധ കന്യകയും, സഹോദരന്മാർ അപ്പസ്തോലന്മാരുമായിരുന്നു. അവളുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ദൈവസന്നിധിയിലും സ്വർഗ്ഗീയ ഭവനത്തിലും അർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഓരോ ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു.

ആകയാൽ, ദൈവത്തോട് ഐക്യപ്പെടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനു പ്രായമോ ജീവിതാവസ്ഥയോ അനാരോഗ്യമോ ഏതെങ്കിലും കടമയോ ഒരിക്കലും ഒരാൾക്കു പ്രതിബന്ധമായിത്തീരുന്നില്ല. വിശിഷ്ട, പുണ്യപുണ്ണതയിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ കടപ്പെട്ടവരായ സന്യാസികൾക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചുകൂടുവാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ചുമതലകൂടിയാണ്. മനുഷ്യബലഹീനതയുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ, പാടുള്ളിടത്തോളം ഊശോയെ അനുകരിച്ചു ജീവിതം നയിക്കുന്നതിലാണു ജീവിതപരിപൂണ്ണത അടങ്ങിയിരിക്ക

ന്നത്. ഈ ആശയം വെച്ചുകൊണ്ടാണു നമ്മുടെ കർത്താവു തന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോട് “എന്നെ അനുഗമിക്കുവിൻ” (മർക്കോ. 10:21) എന്നു പറയുന്നത്. ഈശോയുടെ മാധുര്യമുള്ള ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച്, അവർ ലോകത്തേയും ലോകപാശങ്ങളേയും—മാതാപിതാക്കന്മാരേയും സഹോദരീസഹോദരന്മാരേയും—വിട്ടുപോകുകയും, തങ്ങളുടെ പ്രാണാധിപിയായ ആത്മാനാമനെ പ്രാപിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളേയും ഹൃദയങ്ങളേയും തങ്ങളെത്തന്നെയും ഈശോയ്ക്കു സമർപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സകല ഭൗമികബന്ധങ്ങളേയും അവർ സസന്തോഷം പരിത്യജിക്കുന്നു. “ഓരോ ആത്മാവും ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി ആകുന്നു, അഥവാ ആയേക്കാം; എങ്കിലും ആ പേരിനു കൂടുതൽ അർഹതയും അവകാശവും ഉള്ളതു കന്യകാജനങ്ങൾക്കത്രേ” (പാടുവായിലേ വി. അന്തോനീസ്).

പുണ്യപുണ്ണതയ്ക്കു പല പദവികളുണ്ട്. മറിയം ധ്യാനനിരതയെങ്കിൽ മർത്യാ കൃത്യാന്തരങ്ങളിൽ വ്യാപൃതയാകുന്നു. ഒരുവൻ വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗം, അനുസരിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ, നിർവഹിക്കേണ്ട ചുമതലകൾ മുതലായവയല്ല പുണ്യസമ്പാദനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രധാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ. ഒരാൾ പ്രാർത്ഥനാപരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ ബാഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഒരുവൻ ഭരണാധികാരിയെങ്കിൽ അപരൻ ഭരണീയനായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ജോലികളാണ് ഓരോരുത്തർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഓരോ ആത്മാവും എപ്പോഴും ഈശോയുടെ മണവാട്ടിയാണ്; അത് അവിടുത്തോട് ഒന്നിച്ചു വസിക്കേണ്ടതത്രേ. അതാണ് അതിന്റെ ജീവിതധർമ്മം.

“ഏറ്റവും പരിശുദ്ധനും കരുണാനിധിയുമായ എന്റെ ദിവ്യപിതാവേ, എന്നെപ്പറ്റിയുള്ള അങ്ങേ പാവനോദ്ദേശ്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനുള്ള ബോധജ്ഞാനവും നിന്റെ ഹൃദയവികാരങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതിന് ഒരു ഹൃദയവും നിന്നെ മാത്രം തേടുന്നതിനുള്ള ധൈര്യവും നിന്റെ മഹത്വം വലിപ്പിക്കുന്നതിനു പര്യാപ്തമായ ഒരു ജീവിതരീതിയും എന്നിക്കു തന്നുരുളേണമേ. എന്റെ ദൈവമേ, നിന്നെമാത്രം ദർശിക്കുന്ന

കണ്ണുകളേയും നിന്നെക്കുറിച്ചു മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു നാവിനേയും നിന്റെ തിരുമനസ്സിനു പുണ്യമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തേയും എനിക്കു പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. അവസാനമായി, എന്റെ രക്ഷകാ, നിന്റെ വിശുദ്ധരൊക്കെയോടും കൂടി നിത്യമഹിമയിൽ നിന്നെ ഒരിക്കൽ അഭിമുഖമായി ദർശിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യവും എനിക്കു തന്നരുളേണമേ” (വി. ബനദിക്ടോസ്)

അദ്ധ്യായം 2.

സൃഷ്ടി.

“ദൈവത്തോടുള്ള യഥാർത്ഥമായ സ്നേഹം ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അങ്ങിൽനിന്നു സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ നന്മകളേയും ഞാൻ അനുസ്മരിക്കും. സൃഷ്ടി, മനുഷ്യാലാരണം മുതലായി മനുഷ്യവംശത്തിനു പൊതുവായുള്ള ദാനങ്ങളേയും ദൈവം എനിക്കായിമാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ചെയ്യുന്നതുമായ നിരവധി അനുഗ്രഹങ്ങളേയും പറി ഞാൻ സ്മരിക്കും” (വി. ഇഗ്നേഷ്യസ്) സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപനായ ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതികർത്താ വായും സൃഷ്ടവസ്തുക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതസുഖത്തിന്റേയും ജീവിതലക്ഷ്യത്തിന്റേയും ഉപകരണങ്ങളായും ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ “വാക്കുകളിലെന്നതിനെക്കാൾ പ്രവൃത്തികളിൽ അന്തർവേദിച്ചിരിക്കുന്ന” സാക്ഷാത്തായ സ്നേഹത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അഭ്യസിക്കുവാൻ നാം ആരംഭിക്കുന്നു. സ്നേഹത്താൽ ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നതിനെപ്പറ്റി ആദ്യമായി നമുക്കു ചിന്തിക്കാം. രണ്ടാമതായി ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രാഥമികകൈകൃതത്വപ്പറ്റിയും ധ്യാനിക്കാം.

I ദൈവം സ്നേഹത്താൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു.

“ദൈവം സകലത്തേയും തനിക്കുവേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു” (സുഭാഷി. 16:4). “നമുക്കിവയെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും നാം

അപൂർണ്ണസൃഷ്ടികളാകയാൽ, നമുക്കു വേണ്ടവ സമ്പാദിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറുന്നതിനും ആത്മസ്നേഹത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ജോലി ചെയ്യുക നമുക്ക് ആവശ്യകമായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ദൈവം പരിപൂർണ്ണനാകുകൊണ്ട്, തന്റെ പരിപൂർണ്ണതയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയെന്നല്ലാതെ മറ്റു യാതൊരുദ്ദേശ്യവും അവിടുത്തേയ്ക്കില്ല” (വി. തോമ്മാ മല്ലാൻ). വി. ആഗസ്റ്റിനോസു പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “ദൈവം നിന്നോടുകൂടിയില്ലെങ്കിൽ നീ ദരിദ്രനാകുന്നു. നീ ദൈവത്തോടുകൂടിയാണെങ്കിൽ അവിടുന്നു കൂടുതൽ ധനവാനാകുന്നുമില്ല.” ദൈവം സർവ്വഗുണസമ്പൂർണ്ണനാണ്. അവിടുത്തേ പൂർണ്ണതയെയോ സൗഭാഗ്യത്തെയോ വലിപ്പിക്കുവാൻ യാതൊന്നിനും സാധ്യമല്ല.

ആകയാൽ ദൈവത്തിന് ആരേയും ആവശ്യമില്ലെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. എന്നാൽ, വി. തോമ്മാമല്ലാൻ പറയുന്നു: “ഒരൊരാൾക്കു മറെറൊരാളിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടാകുന്നതു രണ്ടു വിധത്തിലാണ്: സ്വീകരിക്കുവാൻ കരം നീട്ടുന്ന ദരിദ്രന്റെ ആവശ്യവും, നല്ലവൻ ഹൃദയം തുറക്കുന്ന ധനവാന്റെ ആവശ്യവും.” ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു. അവിടുത്തേ പ്രഥമകൃത്യം “ആയിരിക്കുക” എന്നതും രണ്ടാമത്തേതു, തന്നെത്തന്നെ മനുഷ്യക്കു നല്കുക എന്നതുമാണ്. “ദൈവത്തിനു പ്രകൃത്യം ഉള്ള ചാപ്പിൽ തന്റെ സൃഷ്ടികളുടെനേക്കു നല്ലവനായിരിക്കുവാനും, അവക്കു തന്നെത്തന്നെ നല്കുവാനുമാകുന്നു” (മറിയെ ദെ സാലെസ്). ഇതു തികച്ചും വാസ്തവമാണെന്നു വി. ത്രേസൂറിയുടെ താഴെ പേർത്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്: “സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആത്മാക്കളെല്ലാം അവിടുത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം, അവർ അവിടുത്തേ സന്തോഷങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു.” “സൗഭാഗ്യപൂർണ്ണമായ ഒരു ഏകാന്തതയെയോ ഏകാന്തമായ ഒരു സൗഭാഗ്യത്തെയോ അവിടുന്നു അഭിലഷിക്കുന്നില്ല” (വി. ഗ്രിഗറി നസാൻ:). താൻ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അതു നല്ലവൻ തനിക്കു നിർവാഹമില്ലാത്തതിനാൽ, തനിക്കുള്ളതെല്ലാം അവിടുന്നു മനുഷ്യക്കു നല്കുന്നു മാനവകുലത്തെ ഒന്നാകെ പിടിച്ചടക്കുന്നതിനും അതിനെ സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ ഉന്നതപദവിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുമായി തന്റെ അനന്തമായ ഈ സ്നേഹ

ത്തെ — അതെ, പിതാവിൽനിന്നു പുത്രനിലേയ്ക്കും പുത്രനിൽ നിന്നു പവിത്രാത്മാവിലേയ്ക്കും സദാ പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആനന്ദസരിത്തിനെ — അവിടുന്നു് ഒരിക്കൽ അനുവദിച്ചു. അഗ്രാഹ്യമാംവണ്ണം അതുഭൂതകരമായ ഈ സ്വർലോകബന്ധങ്ങളെപ്പറ്റി വി. ഫ്രാൻസിസ്സാലെസ് സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടു്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു: “മനുഷ്യൻ ദാനങ്ങളുടെ വലുതായ ആവശ്യവും അവയെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്നു വലുതായ കഴിവുമുണ്ടു്. അപ്രകാരംതന്നെ, ദൈവത്തിന്നു വലുതായ സമൃദ്ധിയും അവയെ നല്കുന്നതിന്നു നിസ്സീമമായ ആഗ്രഹവുമുണ്ടു്. അനന്തനന്മയായ ദൈവത്തിന്നു ദാനങ്ങൾ നല്കുന്നതിലുള്ള സന്തോഷമോ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ അഗാധഗർത്തത്തിൽ ഉഴലുന്ന നമുക്കു് അവ സ്വീകരിക്കുന്നതിലുള്ള ആനന്ദമോ ഏതാണു കൂടുതലെന്നു പറയുക നന്നേ വിഷമംതന്നെ. എങ്കിലും വരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലുള്ള നമ്മുടെ സന്തോഷത്തെക്കാൾ അധികമാണു കരുണാനിധിയായ ദൈവത്തിന്നു് അവ നല്കുന്നതിലുള്ള സന്തോഷം.” ഈ മഹാമതവും നന്നായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണു് ഒരു വിസിറേറഷൻസന്യാസിനി “ദൈവത്തിന്റെ സംഭരണശാല” എന്നു തന്നെത്തന്നെ വിളിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നതു്. “തന്റെ സ്റ്റേഫം പകർന്നു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പാത്രങ്ങളായി നമ്മെ അവിടുന്നു സൃഷ്ടിച്ചു” എന്നു് ആ സൂക്തനിന്നു പ്രസ്താവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവു് വി. മാററിൽദായിക്കു വെളിച്ചപ്പെടുത്തിയതു് ഇപ്രകാരമാണു്: “കവിഞ്ഞൊഴുകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേഫപ്രവാഹമാണു ഞാൻ. എന്റെ സ്റ്റേഫജലത്താൽ നിറയ്ക്കുവാൻ പാത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്നു ഞാൻ അഭിലഷിക്കുന്നു.” “സ്വന്തം മഹത്വം തനിക്കുവേണ്ടിയല്ല, നമുക്കുവേണ്ടി അന്വേഷിക്കുന്നതിന്നു്” (വി. തോമസ്) “ദൈവത്തെ നിർബന്ധിച്ച ഒരു സേപ്താപ്രളവാകുന്നു സ്റ്റേഫം” (വി. ഗ്രിഗറി നസ്യൂൺസ്). “ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതു് അവിടുത്തേയ്ക്കു് അവനെ കൊണ്ടു് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടല്ല; പ്രത്യുത, തന്റെ ദാനങ്ങൾ നല്കുന്നതിന്നു് ഒരാളെ അവിടുത്തേയ്ക്കു് ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടത്രെ” (വി. ഇഗ്നേഷ്യസ്).

നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകനായ ദൈവം അനുഭവിച്ച ആനന്ദം എത്ര അതിരറ്റതായിരുന്നിരിക്കണം. “മനുഷ്യസന്തതികളോടുകൂടി വസിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന” അനന്തജ്ഞാനമായ അവിടുന്ന് എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചു. തന്റെ മിത്രങ്ങളായി തന്നോടുകൂടി വസിക്കേണ്ട ആത്മാക്കളെ ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നു സൃഷ്ടിച്ചതോടുകൂടിയാണ് അവിടുത്തെ ജോലി പൂർത്തിയായത്. കാലത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണതയിൽ തന്റെ സൃഷ്ടികളിലൊരാളോട് ആശ്ചര്യകരമായ ഈ വാക്കുകൾ ഒരു ദിവസം അവിടുന്ന് അരുചെയ്തു: “നീ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ആനന്ദം പരിപൂർണ്ണമാകയില്ലായിരുന്നു.”

II ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഐക്യം.

“എല്ലാത്തിന്റേയും മൂലം കരുണയാകുന്നു” എന്നു വി. തോമ്മാമല്ലാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അനന്തമായ സ്നേഹം നീചതമമായ ദാരിദ്ര്യത്തിനു ചെയ്ത പ്രഥമദാനമാകുന്നു സൃഷ്ടി. “നിത്യമായ ഒരു സ്നേഹത്താൽ നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു. ആകയാൽ എന്നിലേയ്ക്കു നിന്നെ ഞാൻ വലിച്ചുപ്പിച്ച്” (ഏരിമ്യ 31:3). നാം എന്തിനായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്? ദൈവം നമ്മെ ഇത്ര സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ കാരണമെന്താണ്? വി. ആഗസ്റ്റീനോസ് വികാരോത്തേജിതനായി ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്രകാരം മറുപടി പറയുന്നു: “ഓ! എന്റെ ദൈവമേ, നിനക്കുവേണ്ടി നീ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. നിന്നിൽ വിശ്രമിക്കുന്നതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നില്ല.” ദൈവത്തെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ദൈവമാക്കുക, അങ്ങനെ മഴുവനം നമുക്കുള്ളതാക്കുക ഇതാകുന്നു നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ പരമോദ്ദേശ്യം.

ഇപ്പോഴത്തെ വെളിച്ചത്തെ ദൈവം നമുക്കു തന്നെത്തന്നെ തന്നുളളതു പലവിധത്തിലാണ്. “ദൈവികപരിപൂർണ്ണതയുടെ വിവിധ പകർപ്പുകളാകുന്നു സൃഷ്ടികൾ” എന്നു വി. തോമ്മാമല്ലാൻ പറയുന്നു. അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹിതനാമത്തി

ന്റെ ലിപികൾ — അവിടുത്തെ നരമണം വിതരണ കാലടിപ്പാടുകൾ — അവിടുത്തെ തിരുവചനങ്ങളുടെ അത്മപൂർണ്ണമായ പ്രതിധ്വനികൾ — ആ ദിവ്യവദനത്തിൽനിന്നും പ്രതിബിംബിക്കുന്ന കിരണാവലി — അതെ ഇവയാണു സൃഷ്ടികൾ. “ഓ! എന്റെ ദൈവമേ, ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കണമെന്നു” ആകാശവും ഭൂമിയും അവയിലുള്ള സമസ്തവസ്തുക്കളും എന്നോടു വിളിച്ചു പറയുന്നു.” (വി. ആഗുസ്റ്റീനോസ്) എന്നാൽ നാം ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ദൈവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ ജ്ഞാനവും അവിടുത്തെ നേർക്കുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹവും അവ്യക്തവും അന്ധകാരവുമായാണ്. നമ്മുടെ ആയിരമായിരം അപാകതകളും അപൂർണ്ണതകളും അവയുടെ മുമ്പിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങളായി നില്ക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയെ ഉന്നമിപ്പിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്കു് ആശ്വാസമരുളുന്നതിനും പര്യായമായ വിധത്തിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമാണു നമുക്കു് ആവശ്യകമായിരിക്കുന്നതു്.

ദൈവത്തിന്റെ അനന്തനന്മ എത്ര മഹത്തായിരിക്കുന്നു എന്നു നോക്കുക! തന്റെ സൃഷ്ടിക്കു് — കേവലം ദാസനായി പിറന്ന മനുഷ്യനു് — എല്ലാവറെയും പ്രദാനം ചെയ്തതിനുശേഷം “മകനേ” എന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ടു് അവനു് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എത്ര അപരിമേയമാണു്! “ഞാൻ നിന്റെ സംരക്ഷകനും നിനക്കുള്ള സമ്മാനവുമാകുന്നു” (സൃഷ്ടി 15:1). അവിടുന്നു പ്രകൃത്യതീതമായ കഴിവുകൾ നമുക്കു തരുകയും, വീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള സാധ്യത നമ്മിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാം അങ്ങിൽനിന്നു ബാഹ്യമായി അകന്നിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും സ്നേഹബന്ധം മൂലം നാം വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങയോടു് അടുത്തുതന്നെ വർത്തിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കണ്ണാടിയിൽക്കൂടിയെന്നപോലെ ഉപമയിൽ (ദൈവത്തെ) കാണുന്നു. അപ്പോൾ അഭിമുഖമായി നാം കാണും (കോറ. 12:12) “അവൻ വെളിച്ചപ്പെടുമ്പോൾ നാം അവന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ ആകുമെന്നും അവൻ ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ അവനെ കാണുമെന്നും നാം അറിയുന്നു” (1. യോഹ. 3:2).

ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധം ആരംഭി

ചപ്പോൾ ആദിമമനുഷ്യനെ അവിടുന്ന് എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു! സമ്മാനങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാടുന്നതിലത്രേ സ്നേഹം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അവിടുന്ന് എത്ര വാത്സല്യപൂർവ്വം അവനെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ആനന്ദങ്ങളുടെ ആ മോഹനാരാമത്തിൽ മനം മനം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൃക്ഷച്ഛായയിൽ സായാഹ്നത്തിന്റെ നിഴൽപ്പരപ്പുകൾ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുമ്പോൾ ആദത്തിന്റെ പക്കൽ പോകുന്നതും അവനെ ദർശിക്കുന്നതും അവനോടു നമസ്കാരപാത്രം ചെയ്യുന്നതും ദൈവത്തിനു സന്തോഷസന്ദായകമായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ദിവ്യസാന്നിധ്യവും വീക്ഷണങ്ങളും വചനങ്ങളും ആദത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ സ്നേഹത്താൽ ദ്രവിപ്പിക്കുകതന്നെ ചെയ്തു. ആദത്തെ ദൈവം തന്റെ രാജ്യങ്ങളുടെ അധിപതിയായി നിയമിച്ചു. തന്റെ ദാനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണതയാൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ദൈവം ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നതിലും ആദം അവയെ സ്വീകരിക്കുന്നതിലും ആനന്ദം കണ്ടെത്തി. “ആദത്തിന്റെ ശ്രംഖലകളാൽ — സ്നേഹശ്രംഖലകളാൽ — അവരെ ഞാൻ വലിച്ചടുപ്പിക്കും” (ഹോസി. 11:4). എന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവു നമ്മെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പാപം ഈ സ്നേഹബന്ധങ്ങളെ അടുത്തുകളഞ്ഞു. എങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന് ഒരിക്കലും മാറ്റമുണ്ടായില്ല. മനുഷ്യൻ അവിടുത്തെ ദിവ്യമായ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എപ്പോൾ തലകുനിക്കുകയും തന്റെ സ്രഷ്ടാവിനെ സ്നേഹിക്കാമെന്നു സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ ആ നിമിഷത്തിൽ, കഴിഞ്ഞതെല്ലാം വിസ്തരിച്ച്, സ്നേഹത്തിനു പകരമായി സ്നേഹം നൽകുന്നതിനു തയ്യാറായി കരുണാകരനായ പിതാവ് അവനെ സമീപിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹപൂർണ്ണനായ നമ്മുടെ ദിവ്യഗുരു തന്നെത്തന്നെ നമുക്കു തന്നരുളുന്ന ഇപ്രകാരമുള്ള അനർഹലസന്ദർഭങ്ങൾ — ഭൂമിയിൽവെച്ചുതന്നെ സ്വർഗ്ഗീയസുരഭോഗ്യം നമ്മെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന നിതാന്തമനോജ്ഞമായ ചില മണികുളൂകൾ — നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലേങ്കിലും ഉദയം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഒരുപക്ഷേ ദീർഘകാലത്തേ അസാന്നിദ്ധ്യത്തിനു ശേഷമായിരിക്കാം അവിടുന്ന് ആഗതനാകുന്നത്. നമ്മുടെ പരദീസായുടെ വാതിലുകൾ ചിലപ്പോൾ അട

യ്ക്കുപ്പെട്ടിരിക്കാം. എന്നാൽ വലുതായ പശ്ചാത്താപത്തിന്റേയും സ്നേഹത്തിന്റേയും അടയാളമായി നമ്മുടെ ഹൃദയബാഷ്പങ്ങൾ ദിവ്യരക്ഷകന്റെ അശ്രുക്കളോടുചേർന്നു നമ്മുടെ നയനങ്ങളിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്നപക്ഷം, ഉരയിയ വാളുമായി കവാടത്തിങ്കൽ നിലകൊള്ളുന്ന വാനറ്റുതൻ ഖഡ്ഗം ഉറയിലിടുന്നതിനും നമ്മെ അകത്തു കയറുന്നതിനും സദാ സന്നദ്ധനാണ്.

എന്റെ ദൈവമേ, തന്നാൽത്താനായിരിക്കുന്നവനേ, നിന്റെ സ്നേഹാധിക്യംമൂലം ഞങ്ങളെക്കൊണ്ട് ആവശ്യം നിനക്കുണ്ടാകുന്നതിനു നീ തിരുമനസ്സായി. അമേയമായ വാത്സല്യത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നീ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ അർത്ഥനയെ നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള ഭയാനകമായ ധർഷ്ട്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുമെന്നോ? അവയെ പവിത്രീകരിക്കുന്നതിനും ആശീർവ്വദിക്കുന്നതിനും അവയിൽ അമൂല്യവരങ്ങളേയും സ്നേഹത്തേയും ദിവ്യസൗഭാഗ്യത്തേയും പകരുന്നതിനുമായിട്ടാകുന്നു നീ അവയെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഓ! എല്ലാ സ്നേഹത്തിന്റേയും ആലയമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നിനക്കുമാത്രമുള്ളവയായിരിക്കട്ടെ!

അദ്ധ്യായം 3.

മനുഷ്യാവതാരം.

പാപിയായ മനുഷ്യനുവേണ്ടി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മാധ്യസ്ഥ്യം വഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ദൈവദൂതനെ വി. മാററിൽഡാ ദർശിച്ചു. ഒരുലോകത്തെ ലോകത്തിലേയ്ക്കുയർത്താമെന്നു ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുവരെ ശുഭവസ്ത്രധാരിയായി അനുദിനം അങ്ങയെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് ആ വാനാഭൂപതി മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങളെ അവിടുത്തെ തിരുമുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ അധഃപതനത്തിനുശേഷം സ്നേഹം നീതിയായിപ്പകർന്നു. ദൈവത്തിന്റെ പലതികൾ മനുഷ്യജാതി തിരസ്സരിച്ചെങ്കിലും വിശ്വപത്തിന്റെ അധീശൻ ഹൃദയാലുവായ ഒരു

പിതാവിനെപ്പോലെ വർത്തിച്ചു. ദുർഭഗനായ പാപിയുടെ ദയ നീയസ്ഥിതികളുടെ സഹിച്ചിരിക്കുവാൻ അവിടുത്തെയും കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ ഒരു രക്ഷകനെ അവിടുന്നു ലോകത്തിനു വാശാനം ചെയ്തു. അവിടുന്നു കാലത്തിന്റെ തികവിൽ ലോകത്തിലേയ്ക്കു് ആഗതനായി.

I ദൈവം മനുഷ്യനെ തേടിപ്പറപ്പെടുന്നു.

“ദൈവം എന്തു ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണു ഭൂമിയിലേയ്ക്കു വന്നതു്?” എന്നു മനുഷ്യന്റെ ജ്ഞാനം പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ടു്. ഈ ചോദ്യത്തിനു് ഒരുത്തരും മാത്രമേയുള്ളു. “തന്നെ സ്നേഹിപ്പാൻ മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടാണു ദൈവം ആഗതനായതു്” (ബോസേ). “ദൈവത്തിന്റെ പ്രധാനമായ ഉദ്ദേശ്യം ഇതാണു്: ഒരു പുതിയ ലോകത്തെ, എല്ലാ ലോകങ്ങൾക്കും ഉപരിയായ ഒരു ലോകത്തെ — രക്ഷകനായ ഈശോയെ — അവിടുന്നു സൃഷ്ടിച്ചു. ഈശോയിൽ ദൈവം സ്നേഹം തന്നെയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. അവിടുത്തേ പ്രതാപവും നന്മയും ഉന്നതിയും മഹത്വവുമെല്ലാം സ്നേഹമായിപ്പകർന്നു്” (Cardinal de Berulle). “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നല്ലവാനു് തക്കവിധം അത്രമാത്രം ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” യോഹ. 3:16).

പാപം ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതോടെ മനുഷ്യഹൃദയം യോനപിതമായിത്തീർന്നു. ഒരുകാലത്തു ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിതനും സഖാവുമായിരുന്ന മനുഷ്യൻ തന്റെ സ്രഷ്ടാവിനെ നോക്കുവാൻ പോലും ഭയപ്പെട്ടു. അവൻ ഓടിയൊളിച്ചു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ദൈവമുമ്പാകിൽ അവനെ പ്രിയംകരനാക്കിത്തീർത്ത നിഷ്ഠുരതയും പരിശുദ്ധിയും അവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. ആകയാൽ, അവിടുന്നുതന്നെ ദരിദ്രനും നഷ്ടപ്രതാപനും നിർഭാഗ്യനുമായ മനുഷ്യനെ തേടിപ്പറപ്പെടുവാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി. ദൈവ

ഓഷ്ടിയിൽ നാം ഇത്രമാത്രം വിലയുള്ളവരായിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നു ഗ്രഹിക്കുക അസാധ്യമാണ്. എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ, പ്രഥമ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്ന പ്രഭാവവും പ്രതാപവും ഇന്നു നമുക്കില്ല. മാനവസൗധത്തിന്റെ ഇടിഞ്ഞടിഞ്ഞ നഷ്ടശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമാണു നാം. കാലത്തിന്റെ നിശിതമായ ആക്രമണത്താൽ അലങ്കോലപ്പെട്ട ദൃഢമുഖങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, ഒരുകാലത്തു് അവയിൽ പ്രസരിച്ചിരുന്ന യൗവനത്തിന്റെ ആകർഷകതയും ചൈതന്യവും മനോമോഹനമായിരുന്നുവെന്നു് ആർ ചിന്തിക്കുന്നു? പാപംനിമിത്തം ചൈതന്യം നശിച്ചു നമ്മുടേയും സ്ഥിതി ഇതുതന്നെയാണു്. ആദിയിൽ ദൈവം മനുഷ്യനു നല്കിയ ദാനങ്ങളെല്ലാം തന്റെ പുത്രൻവഴിയായി വീണ്ടും നല്കുന്നതിനു് അവിടുന്ന് അഭിലഷിച്ചു. ഇപ്രാവശ്യം അവിടുന്ന് തന്നെമുഴുവനും നല്കുകയാണുണ്ടായതു്. “മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെതന്നെ ദൈവമായിത്തീൻ. എന്നു നാം പറഞ്ഞു പോകത്തക്കവണ്ണം” (വി. ആഗസ്റ്റീനോസ്) അത്ര അതുല്യമാണു് അവിടുത്തെ സ്റ്റേഫാനിരേകം. മനുഷ്യാവതാരത്തെക്കുറിച്ചു കരിശിന്റെ വി. യോഹന്നാൻ അതിസുന്ദരമായ ആലങ്കാരികഭാഷയിൽ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “പിതാവു സൃഷ്ടിയെ തന്റെ പുത്രനു മണവാട്ടിയായി നല്കി. എന്നാൽ, ഈ വധു ഇരുമ്പുചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിതയായ ഒരടിമയായിത്തീൻ. പിതാവു വചനത്തോടു പറഞ്ഞു: നിന്റെ ഛായയിൽ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചവളും നീ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചവളുമായ നിന്റെ മണവാട്ടിയെ കണ്ടാലും. അടിമത്തത്തിൽനിന്നു് അവളെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ നീയും അവളെപ്പോലെ ആയിത്തീരണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, സ്നേഹത്തിന്റെ നിയമം അതാകുന്നു. അവളെപ്പോലെ നീ മാംസം ധരിക്കുക. നിന്നെ ആവേഷത്തിൽ ദർശിക്കുന്നതു് അവൾക്കു കൂടുതൽ ആനന്ദകരമായിരിക്കും.” ‘നിന്റെ ഇഷ്ടമാകുന്നു എന്റേയും ഇഷ്ടം’ എന്നു വചനം പ്രതിവചിച്ചു. ‘ഞാൻ പുറപ്പെട്ടു് എന്റെ’ വധുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. അവളുടെ ക്ഷീണവും കഷ്ടതകളും എന്റെ തോളുകളിൽ ഞാൻ പേറിക്കൊള്ളാം. അവൾ ജീവിക്കുന്നതിനു്, വേണ്ടിവന്നാൽ മരണവും ഞാൻ കൈവരിക്കും. അങ്ങനെ

അവളെ എന്റെ പിതാവിന്റെ പക്കൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും.”

ആകയാൽ, മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റെ കാര്യം തീർച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളണം. “ഓ! ആകാശമേ, ഉന്നതങ്ങളിൽനിന്നും തുഷാരവിന്ദുക്കളെ അടർത്തിയിടുക. മേഘങ്ങൾ നീതിമാനെ വർഷിക്കട്ടെ! ഭൂമി പിളർന്ന് ഒരു രക്ഷകൻ മുളച്ചുവരട്ടെ!” (ഏശായ 45: 8). “വചനം മാംസമായി നമ്മുടെയിടയിൽ വന്നിട്ടു.” “മനുഷ്യരായ നമുക്കുവേണ്ടിയും നമ്മുടെ രക്ഷയെ ഉദ്ദേശിച്ചും അവിടുന്ന് ആകാശത്തിൽനിന്നിറങ്ങി. ഭൂരിതപുരിതമായ മാനവകുലത്തിന് ഈശോയിൽ വിശ്വാസപൂർവ്വം ആശ്രയിക്കേണ്ടതല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യുവാനില്ല.” “താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ ദൈവം പുനരുത്ഥാനവേളയിൽ, സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും” (വി. ആഗസ്റ്റിനോസ്). മനുഷ്യനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ അവന്റെ പക്കലേയ്ക്കു വരുന്നതിനു ദൈവം തീരുമാനമായി. അങ്ങനെ സൃഷ്ടിയെ തന്റെ കരവലയത്തിനുള്ളിലേയ്ക്കു അവിടുന്ന് വീണ്ടെടുക്കുന്നു. “മൈത്രിബന്ധത്തിന്റെ ഒരുമ്പടിയായും സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരുറപ്പടയാളമായും അവിടുന്ന് മനുഷ്യനെ ശരീരികളുടേയും അശരീരികളുടേയും ലോകങ്ങൾക്കുമദ്ധ്യേ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ഈ സ്ഥാനം പാപമൂലം മനുഷ്യനു നഷ്ടമായി. എന്നാൽ, ക്രിസ്തു അത്ഭുതകരമാവണ്ണം അതുവീണ്ടെടുത്തു. അത്ഭുതം അവിടുന്ന് സകല സൃഷ്ടികൾക്കും മൈത്രിബന്ധത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയും, എല്ലാ ലോകങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രസ്ഥാനവും, ദൈവം സമസ്ത സൃഷ്ടികൾക്കും സമാധാനത്തിന്റെ ചുംബനം നൽകുന്ന വാഴ്ചപ്പെട്ട ഭവനവുമാകുന്നു” (വി. ഫിലാരി). വി. ഫ്രാൻസിസ് അസിസി ഇപ്രകാരം പറയുക പതിവായിരുന്നു: “ഓ! എന്റെ ക്രിസ്തുനാഥാ, സ്നേഹത്തിന്റെ ചിത്തഭൂമിയിൽനിന്നും രക്ഷപെടുവാൻ നീ അശക്തനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഭൂമിയിലേയ്ക്കു നിന്നെ വലിച്ചിറക്കിയതു സ്നേഹമാണ്.” “ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായിത്തീർന്നുപോലെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെപ്പോലെ ആയിത്തീരുവാനത്രേ ദൈവം മനുഷ്യനായതു്” (വി. ഗ്രിഗറിനസ്യാൻ). ഇതിലും ഗാഢമായ ഒരൈക്യബന്ധത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ നമുക്കു കഴിയുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല.

II മനുഷ്യൻ രക്ഷകനെ കണ്ടെത്തുന്നു.

രക്ഷകൻ ലോകത്തിനു വാശാനം ചെയ്യപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ, “കർത്താവേ, അങ്ങു ശ്രവിക്കേണമേ! കർത്താവേ, അങ്ങേ കോപം ശമിപ്പിക്കേണമേ! ഒട്ടും താമസിപ്പിക്കരുതേ” (ദാനി. 9: 19) എന്നിങ്ങനെ മനുഷ്യവർഗ്ഗം ദൈവത്തോടു കേണപേക്ഷിച്ചു. ദൈവത്തെ ലഭിക്കാൻ ലോകം അതിതീക്ണ്ണമായി ആഗ്രഹിച്ചു. ദൈവമാകട്ടെ മനുഷ്യാവതാരം വഴിയായി ആശ്വര്യകരമാവണ്ണം ആ ആഗ്രഹം സാധിച്ചുകൊടുത്തു. “എന്നെ കാണുന്നവൻ എന്റെ പിതാവിനേയും കാണുന്നു” എന്നു് ഈശോ വി. പീലിപ്പോസിനോടു് അരുൾ ചെയ്യുന്നു. ഈ ദൈവികദാക്ഷിണ്യത്തെ ഒരിജൻ എന്ന വേദശാസ്ത്രപണ്ഡിതൻ സമൂഹമായി വണ്ണിക്കുന്നു: “ലോകത്തോളം വലുതായ ഒരു പ്രതിമ നിമ്മിക്കപ്പെട്ടുവെന്നു വിചാരിക്കുക. ആ പ്രതിമയുടെ വലിപ്പംമൂലം അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയോ നമുക്കു തികച്ചും ദുസ്സാധമായിരിക്കും. അക്കാരണത്താൽ ആ പ്രതിമയെ ഏവരും ശരിയായി ദർശിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അതിന്റെ ചെറിയ ഒരു മാതൃക തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടുവെന്നിരിക്കട്ടെ. ഏതാണിപ്രകാരമാണു ദൈവവചനം സ്വയം എളിമപ്പെട്ടത്. താൻ വഴിയായി ദൈവമഹത്വത്തിന്റെ ഒരംശമെങ്കിലും നാം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു് അവിടുന്നു ചെറിയവനും നിസ്സാരനുമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനായിക്കൊണ്ടു തന്റെ പിതാവിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു പകുപ്പ് നമുക്കു നല്കി.” “മറിയം ദൈവവചനത്തെ മാംസത്തിന്റെ വസ്ത്രമണിയിച്ചു. അന്നുമുതൽ ദൈവത്തെ എളുപ്പം കാണുവാൻ നമുക്കു കഴിയുന്നു” (മോൺ. ബട്ടോ).

അങ്ങനെ നമ്മുടെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിന്റെ നന്മയും കരുണയും പ്രത്യക്ഷമായി. നമ്മുടെ രൂപത്തിൽ ഒരു ശിശുവായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഉണ്ണിയീശോയെപ്പറ്റി നമുക്കു ധ്യാനിക്കാം. “ദൈവമെന്ന നിലയിൽ അവിടുത്തെ മഹത്വം എല്ലാ മഹത്വത്തിലുമുപരിയാകുന്നു. അതു നമ്മുടെ ആരാധനയെ അർഹിക്കുന്നു. ബേതീലഹേമിലാകട്ടെ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തെ അർഹിക്കുന്ന ഒരു പിഞ്ചുപൈതലാണ് അവിടുന്നു” (വി. ബർണാർഡ്)

കന്യകയായ ഒരു മാതാവ് അവനെ ലോകത്തിനു നല്കി കഴിഞ്ഞതേയുള്ളൂ. അവൻ ആ ദിവ്യവിഗ്രഹത്തെ കരങ്ങളിലേന്തി ആ കാമനമുഖത്തേയ്ക്കു പുഞ്ചിരി തൂകുന്നു. അവനെ വഹിക്കുന്നതിനും ആ പൂവൽമേനി തടവുന്നതിനും ഒരു വയോവൃദ്ധൻ ഭാഗധേയം സിദ്ധിക്കുന്നു. സാധുക്കളായ ആട്ടിയന്മാർ ഭയലേശമെന്നിയേ അങ്ങയെ സമീപിച്ച് ആ കൊച്ചു കാലുകളേയും കൈകളേയും ചുംബിക്കുന്നു. അവിടുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കണതാടാകുന്നു. “അങ്ങയുടെ ജീവിതം സാക്ഷാൽ മാധുര്യസമ്പന്നവും സ്നേഹപുണ്ണവുമായ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രമാണസംഹിതയാണ്” (ഫാ. ബീനെ S. J.). തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കണതാടുകളെപ്പൊലെ ആയിരിക്കണമെന്നും, ഹൃദയത്തിൽ എളിമയും ശാന്തതയുമുള്ളവരായിരിപ്പാൻ തന്നിൽനിന്നു പഠിക്കണമെന്നുമത്രേ അവിടുത്തെ അഭിലാഷം. അവിടുന്നു നല്ല ദൈവമാകുന്നു — മനുഷ്യവർഗ്ഗം ചിരകാലം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ആ നല്ല ദൈവം. കാ! ഈശോയേ, ദിവ്യരക്ഷകാ, ഞങ്ങളെ നീ എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചുവെന്നു ലോകം മുഴുവൻ അറിയുന്നു. അല്ല, ലോകം മുഴുവൻ ഉദ്ഘോഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു. ദാരിദ്ര്യത്തെ ഉററമിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത നീ ദരിദ്രന്മാരെ അതിയായി സ്നേഹിച്ചു. മഹാപാപികളെ — നിന്ദിതനായ ചുങ്കക്കാരനെ — സമറിയായിലെ പാപിനിയെ — കുറിനപാപങ്ങൾ ചെയ്ത മശലേനാ മറിയത്തെ — നീ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്നേഹിച്ചു. നിന്റെ സ്നേഹത്താൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തെ ഉടുലമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അവരോടു സഹവസിക്കുവാൻ നീ ആഗ്രഹിച്ചു. സ്നേഹജ്ഞങ്ങളായ ഈ പാപികൾക്കുവേണ്ടിയാണല്ലോ ഹൃദയം കവരുന്ന ഉപമകൾ — ധൂർത്തപുത്രന്റേയും നല്ലയിടയന്റേയും നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ആടിന്റേയും ഉപമകൾ — നീ അരുൾ ചെയ്തത്. നിരാശാതമസ്സിൽ ആണ്ടിരുന്നവർക്ക് അവ ആശ്വാസത്തിന്റെ പൊല്ലുലരിയായിരുന്നു. നീ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിച്ചു. നിന്റെ ലോകജീവിതകാലത്തു നിന്റെ സമീപേ വസിക്കുന്നുതിനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കു ലഭിച്ചായിരുന്നുവെന്നവണ്ണം ഇന്നു നീ എന്നെ അറിയുന്നു; എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു; ലോകത്തിൽ ഇന്നോളം ആരിലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും

ഇനിമേൽ ആരിലും കാണുകയില്ലാത്തതുമായ ഒരു സ്നേഹത്താൽ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു. നിന്റെ പ്രേഷ്യശിഷ്യന്റെ വാക്കുകളിൽ ഞാൻ “ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു” (യോഹ. 4: 16).

സൗമ്യനായ മിശിഹാ “ദൈവത്വത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാതാവായി” (വി. അംബ്രോസ്) ഈ ഭൂമിയിൽ ആഗതനായി. അവിടുത്തെ ആഗമനത്തിനു മുമ്പു മനുഷ്യർ ദൈവത്തിന്റെ അനന്തപ്രതാപത്തേയും അഗാധജ്ഞാനത്തേയും നീതിയുടെ കാർഷ്യത്തേയും പറ്റി അറിഞ്ഞിരുന്നു; എന്നാൽ അവിടുത്തെ കരുണാതിരേകം അവർക്കു കേവലം അജ്ഞാതമായിരുന്നു (വി. ബർണാർദ്). രക്ഷകനിൽ നീതിയും സമാധാനവും ഒന്നു പോലെ സമ്മേളിച്ചിരുന്നു. അതുവരെ തന്റെ സ്രഷ്ടാവിനെ ഭയന്നിരുന്ന മനുഷ്യൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ക്രിസ്തു സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്നും മറ്റൊരും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവിധം സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നു. അവിടുന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളുടെ ആനന്ദമാകുന്നു. മാതൃകരങ്ങളിൽ വെച്ചു തന്നെ ഒരു ശിശു ഈശോയെ സ്നേഹിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. പ്രലോഭനങ്ങളാകുന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ യുവതീയുവാക്കന്മാർ ആശ്രയം തേടുന്നത് ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിലാകുന്നു. അവർ തങ്ങളുടെ പോരാട്ടങ്ങളേയും പരാജയങ്ങളേയും അവിടുത്തെ അറിയിക്കുന്നു. തങ്ങളെ വിശുദ്ധരാക്കുവാൻ പാപപ്പൊറ്റിയും തങ്ങൾക്കു മാറ്റുനിദ്ദേശം ചെയ്യുവാൻ ഉപദേശവും ആലംബമരുളുവാൻ ശക്തിയും അവർ യാചിക്കുന്നു. മദ്ധ്യവയസ്സർ അവിടുത്തെ തൃക്കാൽച്ചുവട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. തന്റെ അന്ത്യത്തെ സമീപിക്കുന്ന വയോവൃദ്ധനാകട്ടെ നിരോധനവും കടനഭാരവും നിറഞ്ഞ ഈ ലോകജീവിതത്തിലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട്, തന്നെ ഒരിക്കലും ചതിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആ ഒരേ ഒരു സ്നേഹിതനോടു് “ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ പക്കലേയ്ക്കു വരുന്നു” എന്നു പറയുന്നു. അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ തീർക്കുത, രക്തസാക്ഷികളുടെ ധീരത, കന്യകകളുടെ നിർമ്മലത — ഇവയുടെയെല്ലാം രഹസ്യം, “എന്റെ ഈശോയെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു” എന്ന വിശുദ്ധ സിസിലിയുടെ വാക്കുകളിൽ നമുക്കു സംക്ഷേപിക്കാം.

“ഓ! സർവ്വശക്തനായ ദൈവപുത്രാ, മനുഷ്യർ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുവാൻ പഠിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നീ മനുഷ്യനായിത്തീർന്നുവല്ലോ. ഓ! മാധുര്യം നിറഞ്ഞ ഉണ്ണിയീശോയേ, നീ എന്നെ തേടിയാണ് ഈ ലോകത്തിലേയ്ക്ക് ആഗതനായത്.എന്റെ നിക്ഷേപവും ജീവനും സ്നേഹവും സർവ്വസ്വവുമായ ഈശോയേ, എന്റെ ആത്മാപ്പണമാകുന്ന ഈ തിരുമുൽക്കാഴ്ച നീ സ്വീകരിച്ചാലും. നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മാത്രം ജീവിപ്പാൻ ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. നിന്നെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടു മരിപ്പാനും ഞാനഭിലഷിക്കുന്നു” (വി. അൽ ഫൊൻസുലിഗോരി).

അദ്ധ്യായം 4.

മനുഷ്യാലാരണം.

“കാൽവരിമല സാക്ഷാൽ സ്നേഹത്തിന്റെ വിദ്യാലയമാകുന്നു. ഈശോ മനുഷ്യരൂപത്തിന്റെ ഭിത്തിക്കു ചിന്റ്പിൽ മറഞ്ഞു നില്ക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ തിരുമുറിവുകൾ പിന്നൽപ്പണിപോലെയാകുന്നു. അവിടുത്തെ സ്നേഹം അതിന്റെ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ നമ്മെ വീക്ഷിക്കുന്നു” (വി. ഫ്രാൻസിസ്സലേസ്). “തന്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്കുവേണ്ടി സ്വജീവിനെ സമർപ്പിക്കുന്നതിനെക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം ആർക്കുമില്ല” (യോഹ. 15: 13). ഈ തിരുവാക്കുകളിൽ അവിടുത്തെയ്ക്കു നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം എത്ര ഗാഢമാണെന്നു തെളിഞ്ഞുകാണാം. ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നു നമ്മെ അറിയിക്കുവാൻ ഈശോ മനുഷ്യനായിട്ടു ഭൂമിയിലേയ്ക്കു വന്നു. “നാം വലിയ വിലകൊടുത്തു വാങ്ങപ്പെട്ടവരാണ്” (1. കൊരി. 6: 20).

I സ്നേഹനിധിയായ നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ.

ബോസ്പേ പറയുന്നു: “കരുണയും നീതിയും ദൈവത്തിന്റെ രണ്ടു കരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ, കരുണയാണ് അവി

ടുത്തേ വലതുകരം. ആദ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതും അതത്രേ." കരുണ എപ്പോൾ പ്രവൃത്തിനുമുമ്പായി? നിത്യയുഗങ്ങളിൽ കാലം, അഥവാ, സമയം ഉദയം ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ അതു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. നിത്യമായ ഒരു സ്നേഹത്താൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു (ഏറമി. 31:3) എന്ന് സർവ്വശക്തനായ ദൈവം തന്റെ ദീർഘദർശിതവഴി തന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണു പ്രകൃതിയുടെ ദാനങ്ങളേയും, അവിടുത്തെ വരപ്രസാദത്തേയും സ്വീകരിക്കുവാൻ അനർഘമായ ഒരു പാത്രമെന്നോണം അവിടുന്നു ജീവനും ഹൃദയവും നമ്മിലോരോരുത്തർക്കും പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പാത്രമാകട്ടെ ഒടുവിൽ അങ്ങയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദാനമായ മഹിമ പ്രാപിക്കുന്നതിനു യോഗ്യമായിത്തീരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ, കഷ്ടം! മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ കരുണയുടെ ഹസ്തത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്നതിനു സമ്മതിക്കുന്നില്ല. പ്രകാശത്തിനെതിരായി അവൻ പാപം ചെയ്തു. ദൈവസ്നേഹം അവനെ ആവരണം ചെയ്തിരുന്നിട്ടും അവൻ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു. അപ്പോൾ അതാ പാപിയെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ തന്റെ ഇതര ഹസ്തം — ബോധസേവയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ — ഇടി വെട്ടലുകളെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഹസ്തം — ദൈവം ഉയർത്തി. നീതിനിഷ്ഠനായ വിധിയാളൻ അപരാധിയെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിനിന്നു. എന്നാൽ, ദൈവം ഒരു പിതാവായാൽ, തന്റെ കാമനസ്സുതാനമായ സൃഷ്ടിയിൽ അവിടുത്തേയ്ക്ക് അലിവുതോന്നി. എങ്കിലും നീതി നടത്തപ്പെടുകതന്നെ ചെയ്തു. പക്ഷെ, ശിക്ഷയുടെ അതികർശനമായ അംശം അനുഭവിച്ചതു പാപിയും ശിക്ഷാർഹനുമായ മനുഷ്യനല്ല, അപരാധരഹിതനായ ഒരു "കറക്കാര"നായിരുന്നു. സഹിക്കുന്നതിനു ശക്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ; വേണ്ടുവോളം പരിഹാരം ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവം; ദൈവത്തിന്റേയും മനുഷ്യന്റേയും മദ്ധ്യേ നില്ക്കുന്ന ഒരു നരദൈവം. ദൈവത്തിന്റെ പ്രതീകാരമാകുന്ന മഹാഭാരം ചുമലിൽ താങ്ങിയത് ആ മഹാത്മാഗിയരാണ്. ദൈവനീതി നിറവേറേണ്ടതിനു ക്രിസ്തു നിന്ദിതനായി;

ക്രിസ്തു യാതനയനുഭവിച്ചു; ക്രിസ്തു മരണമടഞ്ഞു; അവിടുന്ന് ദൈവത്തിൽമുമ്പാകെ ആത്മബലി സമർപ്പിച്ചു. ആകയാൽ ആദത്തിന്റെ അധഃപതനമുതൽ, ലോകാവസാനത്തോടു ഏറ്റവും അടുത്ത മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേ പാപം വരെ, എല്ലാ പാപങ്ങളെയും രക്ഷകൻ ഏറ്റെടുത്തു. അതേ, “ദൈവം തന്റെ പുത്രനോടുപോലും ക്ഷമിക്കാതെ നമുക്കു വക്ഷംവേണ്ടി അവനെ ഏല്പിച്ചുകൊടുത്തു. (റോമോ. 8:32). മുമ്പതു കൊല്ലത്തേ അലപാനംനിറഞ്ഞ അജ്ഞാതജീവിതത്തിനു ശേഷം, മൂന്നു കൊല്ലത്തേ പ്രസംഗങ്ങൾക്കും, ജീവകാരുണ്യപരമായ പ്രവൃത്തികൾക്കുംശേഷം അതാ, നമ്മുടെ പാപഭാരവും പേരി, തന്റെ പിതാവിന്റെ നീതിക്കു വിധേയനായി, ഭയവും വ്യഥയും കലർന്നവനായി, അങ്ങയെ ഒലിവുതോട്ടത്തിൽ നാം കാണുന്നു. “അവിടുത്തെ ആത്മാവു മരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ടുഃഖിതമായിരിക്കുന്നു” (മത്തായി 26:38). ഒരു ശിഷ്യൻ അങ്ങയെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു; മറ്റൊരാളവൻ അങ്ങയെ നിഷേധിച്ചു. എല്ലാവരും അവിടുത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അവിടുന്ന് ക്രൂരമായി അടിക്കപ്പെട്ടു, നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു, മുറുമുടി ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അടിമകൾക്കുമാത്രം നൽകപ്പെടാറുള്ള ഒരു ശിക്ഷ ആ പാപഹാരിക്കു നൽകപ്പെട്ടു. ഉടുലമായ ആ ശരീരം ഒരു വലിയ വ്രണംപോലെ കാണപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടും കരാളമായ കുരിശു ചുമക്കുവാൻ അവിടുന്ന് നിർബലനാകുന്നു. വൈരിവൃന്ദങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടു കൂടി ഈശോ കാൽവരിമുകളിലേയ്ക്കു പോകുന്നു. ഹൃദയശൂന്യരായ പടയാളികൾ അങ്ങയെ നിർദ്ദയം കുരിശിൽ തറയ്ക്കുന്നു. മരണവേദനയാൽ ഞെളിപിരികൊള്ളുന്ന മനുഷ്യപുത്രൻ ദയനീയമായി ഒന്നു നിലവിളിക്കുന്നു. കണ്ടാലും! അവിടുന്ന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തന്റെ പീഡകളുടെ അവസരങ്ങളിലെല്ലാം അവിടുത്തെ ദൈവത്വം ഗോപനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പരിശുദ്ധമായ തന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെയൊക്കെ നിഷ്പരമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് കയ്യൊളിച്ചു. “ഈ ദിവ്യരക്തസാക്ഷി ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും അനുഭവിച്ച വേദനകളെക്കുറിച്ചു ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായ ഈശോ മിശിഹായുടെ ചിന്താതീതമായ വ്യാകുലതകളെ മനോനേത്ര

ങ്ങളാൽ ദർശിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇളകാതിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ?" (വി. ഇഗ്നേഷ്യസ്). ഈശോ നമുക്കുവേണ്ടി പാപിയാകുവാൻ നിർബദ്ധനായി. അതേ, നമുക്കു പ്രതികൂലമായിരുന്ന നമ്മുടെ കടങ്ങളുടെ കൈച്ചീട്ടിനെ അവൻ മായിച്ചു കളഞ്ഞു. നിത്യജീവൻ വീണ്ടും നല്ലകയ്യും ചെയ്യൂ."

"ഓറിയോൾ" എന്നു പേരായ ഒരുതരം പക്ഷിയുടെ ഹൃദയസ്पर्ശകമായ കഥ വി. ഫ്രാൻസിസുസാലേസു വണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ ഒരു മരത്തിൽ ബന്ധിച്ചാൽ, മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന രോഗം ശമിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ സുഖക്കേട് ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ആളിന്റെമേൽ അത് ഉററുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. രോഗിയോടുള്ള അതിന്റെ അനുകമ്പ ഒന്നിനൊന്നു വലിച്ചുവരുകയും ക്രമേണ അതിന്റെ ചെറിയ ശരീരം മുഴുവൻ മഞ്ഞനിറം വ്യാപിക്കുകയും, രോഗിയുടെ ശരീരത്തിലേ മഞ്ഞനിറം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു അവസാനം അയാൾ പരിപൂർണ്ണ സുഖം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ സ്റ്റേഫാനസുവേണ്ടി പ്രാണത്യാഗം ചെയ്യുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ അതിയായ ചാരിതാത്മ്യത്തോടെ സാധുവായ ആ ചെറുപക്ഷി മധുരമായ ഒരു സംഗീതം ആലപിച്ചുകൊണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ അന്തതയിൽ പറന്നു മറയുന്നു. വിശുദ്ധൻ ഇപ്രകാരം ഉപസംഹരിക്കുന്നു. "പറുദീസായിലേ ഈ ദിവ്യപക്ഷി നമ്മുടെ കർത്താവു കുന്നു. നിഷ്കളങ്കനായ അവിടുന്നു നമ്മുടെ പാപഭാരം ചുമക്കുകയും നാം സുഖപ്രാപിച്ചതിലുള്ള സംതൃപ്തിയോടെ മരണമടയുകയും ചെയ്യുന്നു." "നമുക്കുവേണ്ടി സ്വജീവൻ വെടിഞ്ഞുകൊണ്ടു നമ്മുടെ കർത്താവു തന്റെ സ്റ്റേഫാനത്തിന്റെ അനേകം തെളിവുകൾ ഇതാ നമുക്കു നല്കുന്നു" (വി. ത്രേസ്യ). "നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചതിനു നാം അങ്ങയുടെനേക്കു് അതിയായ കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതുതകരമായവിധം നമ്മെ രക്ഷിച്ചതിനു് എത്രയോമടങ്ങു കൂടുതൽ കൃതജ്ഞത അങ്ങേ നേക്കു പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു" (വി. ബർണാർട്ട്).

II ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട സൗഭാഗ്യവാനായ മനുഷ്യൻ.

നമ്മുടെ കർത്താവു സ്നേഹത്തെപ്രതി മരിച്ചു. വി. ബ്രാൻ സിസ്സാലേസ് പറയുന്നു: “ഒരു രാജകുമാരൻ പെട്ടെന്നു നാടുന്നീങ്ങിയാൽ മരണഹേതുവെന്തെന്നറിയുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം പിളർന്നോക്കുക പതിവാണ്. ദുസ്സഹമായ വേദനമുലമാണ്, നമ്മുടെനേർക്കുള്ള തന്റെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ സ്നേഹാതിരേകംമുലമാണ്, ന. കർത്താവു മൃതിയടഞ്ഞതെന്നു നാമേവരും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു തന്റെ ഹൃദയം സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന വിലാപിന്റെ ഭാഗം തുറക്കപ്പെട്ടു.” കണ്ടാലും! നമ്മുടെ കടമെല്ലാം ഈശോ വീട്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി അവിടുന്ന് എത്രമാത്രം പീഡകൾ സഹിച്ചു! എത്രമാത്രം നിന്ദാപമാനങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് പാത്രമായി. താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയതുകൊണ്ടുമാത്രം മനുഷ്യപരിത്രാണം നിവഹിക്കുവാൻ ദിവ്യരക്ഷകൻ കഴിയുമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം അനന്തമാവണ്ണം വിലതീരാത്തവയാണ്. “തന്റെ സഹോദരന്മാരെപ്പോലെ” ആയിത്തീരുന്നതിന് ഇതു മതിയാകയില്ലെന്ന് അവിടുത്തെയും അറിയാമായിരുന്നു. ആകയാൽ, “അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും പര്യാപ്തമെന്നു താൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു മർത്യരക്ഷാപദ്ധതി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു” (കാർഡിനൽ ബല്ലാർമിൻ). രാജകീയവസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ് ഫറവോൻ രാജാക്കന്മാരുടെ ആഡംബരങ്ങളോടെ യൗസേപ്പ് തന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്നപ്പോൾ പ്രതാപവാനും എന്നാൽ അപരിചിതനായ ഒരു പ്രളമാത്രമായി അയാൾ അവർക്കു കാണപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, അശ്രുപൂർണ്ണമായ നയനങ്ങളോടെ “നിങ്ങളുടെ സഹോദരനായ യൗസേപ്പാകുന്നു ഞാൻ” എന്നു പറഞ്ഞ് അവരെ ആലിംഗനം ചെയ്തപ്പോൾ, അവൻ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം സഹോദരനാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്രകാരംതന്നെയാണു കേവലം മർത്യരായ നാമും നമ്മുടെ സഹോദരനായ ഈശോയെ തിരിച്ചറിയുന്നത്. നമ്മൾ പ്രകൃത്യാ ബലഹീനരാണ്; നിസ്സാരന്മാരാണ്. നമ്മുടെ കര

വലയങ്ങളിലമരവാൻ അവിടുന്നു സ്വയം സന്നദ്ധനാകുന്നു, തന്നത്തു മരവിച്ച ആ കൊച്ചുകുരങ്ങളെ നാം ചുംബിക്കുമ്പോൾ, ആ ദിവ്യശിശു വളൻ ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നതും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്നതും വികാരാധീനനാകുന്നതും കരയുന്നതും ദുഃഖമനുഭവിക്കുന്നതും മനോനേത്രങ്ങളാൽ ദർശിക്കുമ്പോൾ, അവിടുത്തെ തിരുമുറിവുകളേയും തിരുരക്തത്തേയും ദേഹിയെ വെടിഞ്ഞ ദേഹത്തേയുംകുറിച്ചു ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തെ നമ്മുടെ സഹോദരനാക്കിത്തീർത്ത ഈ രഹസ്യങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സംശയിക്കുക നമുക്ക് അസാധ്യമാണ്” (Pere Monsabre)

എന്നാൽ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി അവിടുന്ന് എന്തെല്ലാം കഷ്ടതകൾ സഹിച്ചു! സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രചോദനങ്ങൾക്കു വശംവദനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ ദൈവമാണെന്നുള്ള വസ്തുത അവിടുന്നു വിസ്മരിച്ചുവോ എന്നുപോലും നമുക്കു തോന്നിപ്പോകുന്നു. നാമും തന്റെ അനന്ത സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ പങ്കുകാരാകുന്നതിന് അവിടുന്ന് ആ സൗഭാഗ്യത്തെ പരിത്യജിച്ചു. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ക്ലേശഭാരം ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് അവിടുന്ന് അതിനെ ഏറെറടുത്തു; നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനു തന്നെത്തന്നെ ഒരടിമയായി ശത്രുക്കൾക്കു സമർപ്പിച്ചു. നാം മഹത്വം പ്രാപിക്കുന്നതിന് അവിടുന്നു നിന്ദാപമാനങ്ങൾ സഹിച്ചു. നാം സ്വർഗ്ഗസൗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുന്നതിന് അവിടുന്നു കുറ്റക്കാരനെപ്പോലെ പാടുപെട്ടു നിന്ദ്യമായ മരണം കൈവരിച്ചു. “ഇവയെല്ലാം ഈശോ ചെയ്തിട്ടും, അച്ഛലനായി, അനുകമ്പാർഹിതനായി, ഒരുവൻ വർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിനും ബഹുമാനത്തിനുമായി ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുക സ്വജീവിതധർമ്മമെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും അവൻ ഉപഹാതീതമാംവണ്ണം കൃതഘ്ലനത്രേ; അവന്റെ ഹൃദയം കഠിനതമമെന്നേ പറയേണ്ടൂ” (വി. ഇഗ്നേഷ്യസ്). നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളേയും തിരുമുറിവുകളേയും കുരിശുമരണത്തേയും പഠറിയുള്ള സ്തൂരണയാണ് അവിടുത്തെ നേക്ക് അപരിമിതമായ സ്നേഹം വിശുദ്ധന്മാർക്കു പ്രദാനം ചെയ്തത്. വി. ത്രേസ്യാ കത്താവിന്റെ

കരിശുരൂപത്തെ ദർശിച്ച അവസരങ്ങളിലെല്ലാം ഹൃദയപാഠ വശ്യത്തോടെ സ്നേഹമസ്സണമായ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചിരുന്നു. വി. മഗ്ഗരീത്താമറിയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട സ്നേഹത്തേയും, സ്നേഹംമൂലം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ആത്മാക്കളെയുമാണു മനുഷ്യാലാരണകർമ്മത്തിൽ നാം ദർശിക്കുന്നത്.

ഓ! എന്റെ ആത്മാവേ, നിനക്കുവേണ്ടി കരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട ഈ നരദൈവത്തെ നീ കണ്ടാലും. നിനക്കു സ്വാഗതമരുളാനായി അവിടുത്തെ തൃക്കരങ്ങൾ നിന്റെനേക്കു നീട്ടുന്നതു നോക്കുക. ശാന്തിയുടെ ഒരു ദിവ്യചുംബനത്താൽ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് അതാ അവിടുന്നു തലചായ്ക്കുന്നു. നിന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ആ തിരുവിലാവു തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നീ എന്തുപറയുന്നു? “ഞങ്ങളോടുള്ള അത്യധികമായ സ്നേഹംനിമിത്തം പീഡകൾ സഹിച്ച ഈശോയേ, നിന്നെപ്പറ്റിയുള്ള മധുരസ്തരണകൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നേയ്ക്കും സജീവമായിരിക്കട്ടെ” (വി. അൽഫോൻസുലിഗോരി).

അദ്ധ്യായം 5.

പരിശുദ്ധ ത്രിത്വവുമായുള്ള നമ്മുടെ
സ്നേഹസംസർഗ്ഗം.

“അപ്പസ്തോലനായ വി. പൗലോസ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതാപത്തെക്കുറിച്ച് എന്നതിനെക്കാൾ അവിടുത്തെ നന്മയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ അഭിലഷിക്കുന്നു”വെന്നു വി. യോഹന്നാൻ ക്രിസോസ്തോമോസ് പറയുന്നു. നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ എന്നു ഭൂമിയിലേയ്ക്കു വരികയും ദൈവം മിശിഹാമൂലം നമ്മെ തന്നോടു രമ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തവോ അന്നു ദൈവവും തന്റെ പ്രത്യേകവരങ്ങൾക്കു പാത്രമായ സൃഷ്ടികളും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധം നവീകരിക്കപ്പെട്ടു. വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ത്രിത്വത്തിലേ

ഓരോ ആളിനോടുമുള്ള നമ്മുടെ ഉററബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിതമായി. പരസ്പരസ്നേഹത്തിന്റെ ഈ സംസ്കൃതത്തെ വി. ബൊന വെന്തുരാ ചുരുങ്ങിയ ഏതാനും വാക്കുകളിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു: “പ്രസാദവരംവഴി നമ്മുടെ ആത്മാവ് ആദ്യം പിതാവിന്റെ പുത്രിയും രണ്ടാമതു ഈശോയുടെ മണവാളിയും മൂന്നാമതു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയവുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.”

I നിത്യപിതാവുമായുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹസംസ്കൃതം.

“പിതാവിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം എത്രയധികമെന്നോ നോക്കവിൻ. അവൻ നമ്മെ പുത്രന്മാരെന്നു വിളിക്കുകയും, നമ്മെ അങ്ങനെ ആക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ” (യോഹന്നാൻ 3:1). പ്രകൃതിസിദ്ധമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കാരും അനേകമടങ്ങു ഉൽകൃഷ്ടമായ ഒരു ജീവിതത്തിനുള്ള നമ്മുടെ ജന്മാവകാശം ഈ വാക്കുകൾ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ അപാരമായ സ്നേഹംമൂലമാണു നാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സൃഷ്ടിക്കുന്നനിലയിൽ നാം അവനെ സേവിക്കണമെന്നു മാത്രമല്ലാ മക്കൾ പിതാവിനെ എന്നവണ്ണം നാം സ്നേഹിക്കണമെന്നുകൂടി അവൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ അഭിലാഷത്തെക്കുറിച്ച് തുടച്ചുതായി തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടു സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. “അന്നോളം ലോകത്തിന് അജ്ഞാതമായിരുന്ന നിത്യപിതാവിന്റെ തിരുനാമത്തെ” (ബോസേപ) വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നത് അവിടുത്തെയും ആനന്ദകരമായിരുന്നു. “നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിതാവു മാത്രമേയുള്ളൂ — സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിത്യപിതാവ്. ‘ആകാശങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ,’ എന്നു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കവിൻ. നിങ്ങളുടേയും എന്റേയും പിതാവിന്റെ പക്കലേയ്ക്കു ഞാൻ പോകുന്നു.” “ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണെങ്കിൽ, അവിടുന്നു ലോകത്തിലേ എല്ലാ പിതാക്കന്മാരെക്കാരും നല്ലവനായിരിക്കണം” എന്നു വി. ത്രേസ്യ പറയുന്നു. “അവിടുത്തെപ്പോലുള്ള ഒരു പിതാവായിരിക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല”

എന്നും “എല്ലാ പിതൃത്വത്തിന്റേയും മാതൃത്വത്തിന്റേയും മാതൃക” അവനിൽ നമുക്കു കാണുവാൻ കഴിയും എന്നും വി. ആഗസ്റ്റീനോസു പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഒരുവനെ അവന്റെ മാതാവു താലോലിക്കുന്നതുപോലെ നിന്നെ ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കും” (ഏശാ 66: 13).

II പ്രസാദവരംവഴി മിശിഹായുമായുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹസംസർഗ്ഗം.

വി. പൗലോസ് ഈശോയെ “വളരെ സഹോദരന്മാരിൽ ഏകജാതൻ” (റോമ്മാ 8: 29) എന്നു വിളിക്കുന്നു. തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ സഹോദരന്മാരെന്നു വിളിച്ചപ്പോൾ നമ്മെത്തന്നെയാണു ദിവ്യരക്ഷകൻ സഹോദരന്മാരെന്നു വിളിച്ചത്. ശവകുടീരത്തിങ്കൽവെച്ചു വിശുദ്ധ സ്രീകുളോട് അവിടുന്ന് അരുൾ ചെയ്തു: “നിങ്ങൾപോയി, മരിച്ചവരിൽനിന്നു ഞാൻ ഉയിർത്തുവെന്നു എന്റെ സഹോദരന്മാരോടു പറയുവിൻ.” “നാം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരാകയാൽ പിതാവു വഴിയും മാതാവുവഴിയും ക്രിസ്തു നമ്മുടെ സഹോദരനാണ്” (വി. ആഗസ്റ്റീനോസ്). അവിടുത്തെ തിരുവചനങ്ങൾ ഇതിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു: “ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ; ആകാശങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ” തന്നെയുമല്ല, തന്റെ മാതാവായ മറിയത്തെ നമുക്കു തന്നെ കൊണ്ട് എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളുടേയും പ്രാർത്ഥനയും വഹിച്ചു വി. യോഹന്നാനോട് അവിടുന്ന് പറയുന്നു: “ഇതാ നിന്റെ അമ്മ”. ആകയാൽ തനിക്കും നമുക്കും സകലതും പൊതുവായിരിക്കണമെന്ന് ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ദിവ്യപ്രസാദവരത്തിന്റെ മഹാരഹസ്യത്തിലേയ്ക്കു നമുക്കു കടന്നുനോക്കാം. നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്നേഹബന്ധങ്ങളും താനും നാമും തമ്മിലുണ്ടായിരിക്കണമെന്നു ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു. ബോസേ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “ഈശോ ആത്മാക്കളുടെ മണാളനാണെന്ന വസ്തുത ആദ്യമായി നമ്മെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നത് വി. യോഹന്നാനാണ്.

ക്രിസ്തുനാഥൻ ആത്മാക്കളെ മണവാട്ടികളായി സ്വീകരിക്കുന്നു; പാരിതോഷികങ്ങൾകൊണ്ടും, നിഷ്കന്മാഷമായ ആനന്ദംകൊണ്ടും അവരെ നിറയ്ക്കുന്നു. അവരിൽ അവിടുന്ന് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുകയും അവർക്കു തന്നെത്തന്നെ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.” സുവിശേഷത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മിശിഹാ തന്നെത്തന്നെ മണവാളൻ എന്നു വിളിക്കുന്നുണ്ട്. “മറ്റു നാമങ്ങൾ അങ്ങയുടെനേക്കു ഭയം അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തരം ആണ് എന്നിൽ ഉളവാക്കുന്നത്. അവയുടെ മഹത്വം എന്നെ ഭയവിഹ്വലനാക്കുന്നു; അവയുടെ പ്രത്യാപം എന്നെ സംഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ, മണാളൻ എന്ന നാമധേയം എന്റെ ഹൃദയത്തെ വശീകരിക്കുന്നു. എന്റെ ആത്മാവിന്റെ സകല ശക്തിവിശേഷങ്ങളേയും ആകർഷിക്കുന്നു” (ഫാദർ ബിനെ എസ്. ജെ.). ഈ നാമം നമുക്ക് അത്യധികം ആശ്വാസപ്രദവും തനിക്ക് അത്യധികം മധുരകരവുമാകയാൽ, തന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ആത്മാക്കളുടെ മണാളനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിൽ രക്ഷകൻ പലപ്പോഴും ആനന്ദം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. “എന്നോടുകൂടി ആനന്ദിക്കുന്നതിന് — സ്നേഹപൂർണ്ണനായ ഒരു ഭർത്താവു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഭാര്യയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ മധുരിമയും ആസ്വദിക്കുന്നതിന് — എന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഉള്ളുകെട്ടിലേയ്ക്ക് അവിടുന്ന് ആഗതനാകുന്നു” എന്നു വി. ജർത്വൂട്ട പറയുന്നു. കൊർന്തോണായിലേ വി. മഗ്ലരീത്തായോട് അവിടുന്ന് ഒരിക്കൽ ഇപ്രകാരം അരുൾ ചെയ്തു: “നീ എന്റെ മണവാട്ടിയാകുന്നു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്നെ യല്ലാതെ മറ്റാരെയും നീ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല.”

“ക്രിസ്തു നമ്മുടെ മണാളനാണ്; സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവൻ അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു” (ബോസേപ). യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടുത്തെ മണവാട്ടിയായിരിക്കുന്ന ഒരാൾമാരിന്നു തന്റെ പ്രവൃത്തികളിലെല്ലാം ഒരേ ഒരു വിചാരവും ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യവുമേയുള്ളൂ — അതായത്, ഈശോമാത്രം. “അവിടുന്ന് അപാരമായ സ്നേഹതീക്ഷ്ണതയോടെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുവാനും, നമ്മാൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മണാളൻ എന്ന നാമത്തിന്റെ മാധുര്യംകൊണ്ടു മാത്രമേ, ആ സ്നേഹത്തെ

നിവ്ചിക്കുവാൻ നമുക്കു നിവൃത്തിയുള്ളു. നമ്മുടെ സ്നേഹം മുഴുവനേയും, നമ്മുടെ ഹൃദയം മുഴുവനേയും അവിടുന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു" (വി. ത്രേസുറ).

III പ്രസാദവരംവഴി പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള സ്നേഹസംസർഗ്ഗം.

“ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനോടു ചോദിക്കും. നിങ്ങളോടുകൂടി എന്നും ഇരിക്കേണ്ടതിനായി വേറൊരു പാറക്ക് ലേത്തായെ അവൻ നിങ്ങൾക്കു തരും” (യോഹ. 14:16) എന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് അരുൾചെയ്തു. സൃഷ്ടികൾ സൃഷ്ടുണ്ടായ ദാനങ്ങളെ യാചിക്കുന്നു. ഈശോ സൃഷ്ടികൾക്കായി പിതാവിൽനിന്ന് അസൃഷ്ടമായ ഒരു ദാനത്തെ യാചിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈശോയുടെ ദാനമായി നമ്മുടെ പക്കലേയ്ക്ക് എഴുന്നള്ളുന്നു. “ദൈവസ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ചൊരിയുന്നതിനായി” (റോമ്മ. 5:5) പരിശുദ്ധാത്മാവു സ്വയമായും നമ്മുടെ പക്കലേയ്ക്ക് ആഗതനാകുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, “അവിടുന്ന് പിതാവിന്റേയും പുത്രന്റേയും മാധുര്യമാകുന്നു. അവിടുന്ന് ഉദാരവും ഫലദായകവുമായ തന്റെ മഹാദാനങ്ങളെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെമേലും ചൊരിയുന്നു” (വി. ആഗ്നസ്കീനോസ്). സഭാപിതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായ വി. സിറിൽ പറയുന്നതിപ്രകാരമാണ്: “മനുഷ്യൻ ശരീരത്തോടും ആത്മാവോടും കൂടിയവനാണ്. എന്നാൽ, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാകട്ടെ ശരീരത്തോടും ആത്മാവോടും പരിശുദ്ധാത്മാവോടുംകൂടിയവനാകുന്നു.”

വി. പൗലോസു പറയുന്നു: “ദൈവത്തിന്റെ അരുപി നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ സജീവനായ ദൈവത്തിന്റെ ആലയങ്ങളാണ്.” “ദൈവം തന്റെ പ്രസാദവരംവഴി പ്രത്യേകമായവിധത്തിൽ ഏറ്റവും ഗാഢമായി നീതിമാന്റെ ആത്മാവിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ,

ഒരു സ്നേഹിതൻ തന്റെ ഉറവിടത്തോടുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തെക്കുറേ ദൃഢമായ ഒരു സ്നേഹബന്ധം ആത്മാവിനെ ദൈവത്തോടു യോജിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രസ്തുതാത്മാവു മാധുര്യത്തിന്റെ പുഷ്പതയിൽ അങ്ങയെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു" (ലേയോ. 13-ാമൻ). യഥാർത്ഥമായ ഈ സ്നേഹബന്ധം — പരിശുദ്ധ ത്രിത്വം മുഴുവന്റെയും സാന്നിദ്ധ്യത്തോടുകൂടിയുള്ള ഈ പാവനബന്ധം — പരിശുദ്ധാത്മാവുമുലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ വിശ്വാസസത്യം ആദിമക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അജ്ഞാതമായിരുന്നില്ല. ലയോനിസസ് തന്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം ചെയ്യപ്പെട്ട കുട്ടി കിടന്നിരുന്ന തൊട്ടിയുടെ സമീപം മുട്ടുകുത്തി, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളിവസിക്കുന്ന അതിന്റെ മാറിൽ ചുംബിക്കുക പതിവായിരുന്നു. വിശുദ്ധവിശുദ്ധനായ ആർസിലേ വികാരിയുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധാർഹങ്ങളാണ്: "റോസപ്പുഷ്പങ്ങളാൽ അലംകൃതമായ ഒരു ശയ്യയിലെന്നവണ്ണം പവിത്രാത്മാവ് ഒരു നിമ്ബലാത്മാവിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. ഈ ദിവ്യാരൂപി നിവസിക്കുന്ന ആത്മാവിൽനിന്ന് അതിമധുരമായ ഒരു പരിമളം, പുഷ്പിതമായ മുന്തിരിച്ചെടിയുടെ സുഗന്ധം എന്നതുപോലെ നിഗ്ളിക്കുന്നു." "ദൈവം നിങ്ങളിൽ സത്യമായി വസിക്കുന്നുവെന്ന് എല്ലാവരും അറിയുന്നതിനുവേണ്ടി, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയമായ ശരീരങ്ങളോടുകൂടിയവർക്കു യോജിച്ചവിധം ജീവിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ" എന്നുള്ള വി. സിപ്രിയാനോസിന്റെ ഉപദേശം ചിന്താർഹമാണ്.

ഇപ്രകാരമുള്ള സത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇക്കാലത്തു ചിന്തിക്കുന്നവർ വളരെ വിരളമല്ലയോ? വിശുദ്ധരെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവു നമുക്കു മിക്കവാറും അജ്ഞാതനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. പിതാവും പുത്രനും സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ അവിടുന്നു നമ്മെ വാസ്തവമായി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടുന്നു തന്റെ ആലയങ്ങളായ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു. തന്റെ വിശുദ്ധരെ അവിടുന്നു വിശേഷവിധം സ്നേഹിക്കുന്നു. ഒരു വിശുദ്ധൻ, അതായത്, നീതിപൂർവ്വം ജീവിക്കുന്ന ഒരുവൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉറവിടസ്നേഹിതനാണ്. ആർസിലേ വികാരിയുടെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, പവിത്രാത്മാവും നീതിമാനും സ്നേഹബന്ധത്തെ

യാതൊരു കോട്ടവുംതട്ടാതെ പുലർന്നു രണ്ടു ആപ്തമിത്രങ്ങളാണു്. പരിശുദ്ധാത്മാവു തന്റെ അമേയമായ സ്നേഹത്തെ ചില അവസരങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്താറുണ്ടു്. വി. ആഞ്ചലായോടു് അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരമാണു് അരുചെയ്തതു്: “എന്റെ വാത്സല്യഭാജനമേ, എന്റെ മകളേ, എന്റെ ആലയമേ, എന്നെ സ്നേഹിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെയധികം ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും നിന്നിൽ എന്റെ വാത്സഹ്യം കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്നിൽ ഞാൻ വിശ്രമമടയുന്നു. ഇതിനു പകരമായി നീ എന്നിൽ വസിക്കുകയും വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക.”

ലെയോ പതിനൂന്നാമൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്നേഹിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അവിടുന്ന് ദൈവമാകുന്നു. യുഗങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള സ്നേഹമാണു് അവിടുന്ന്” — അനന്തമായ, സാരവത്തായ സ്നേഹം. എണ്ണമറ്റ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവിടുന്ന് നമ്മുടെമേൽ വഴിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ വളരെയധികം അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുവാൻ നമുക്കു കടമയുണ്ടു്. തിരുസ്സഭ ഇമ്പമേറിയ നാമധേയങ്ങളാൽ അവിടുത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടു് അനുഗ്രഹങ്ങളുപേക്ഷിക്കുന്നു: ദരിദ്രരുടെ പിതാവേ, എഴുന്നള്ളി വരിക. എല്ലാ ദാനങ്ങളും നല്കുന്നവനേ, എഴുന്നള്ളി വരിക. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളുടെ പ്രകാശമേ, ഏറ്റവും നല്ല ആശ്വാസപ്രദനേ, ആത്മാവിനു മാധുര്യമുള്ള വിരുനേ, എഴുന്നള്ളി വരിക. അവർ സൂക്തങ്ങളുടെ ഫലവും സന്തരണവും അനന്തസൗഭാഗ്യവും അങ്ങയോടു യാചിക്കുന്നു.”

“എന്റെ ദിവ്യനാഥാ, ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചു എന്റെ ആത്മാവിന്റെ അവാച്യമായ മാഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു് അങ്ങന്നു് എന്നെ സഹായിക്കണേ. ദൈവം എന്നിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു. ദിവ്യരക്ഷകൻ എന്നിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവു് എന്നിൽ സന്നി

ഹിതനായിരിക്കുന്നു. സ്നേഹത്തിന്റെ അരൂപി, വന്നാലും! എന്റെ ഗ്രഹണശക്തിയുടെ ഉള്ളിലേയ്ക്കു നീ പ്രവേശിക്കുക. എന്നിൽ ഈശോയുടെ ദിവ്യവെളിച്ചം വിളങ്ങുമാറാകട്ടെ. ഈശോയുടെ പരിശുദ്ധി എന്നിൽ ഭരണം നടത്തട്ടെ" (മോൺ. സെഗുർ).

അദ്ധ്യായം 6.

ദൈവഭയം.

ഒരിക്കൽ ഒരുദ്ധ്യാപകൻ ഭക്തിസംവൽക്കങ്ങളായ സമ്മാനങ്ങൾ സ്തുതിയിൽ വിതരണം ചെയ്തു. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിക്കു് ഒരു കുരിശുരൂപം കിട്ടി. അവൻ അതിന്മേൽ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിയിട്ടു പൊടുന്നനവെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു: "സാരേ, 'നല്ല ദൈവത്തി'ന്റെ 'നന്നായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട' ഒരു രൂപം ഞങ്ങൾക്കു തരിക." ഇപ്രകാരംതന്നെ, "എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരു നല്ലദൈവത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതേ, അവിശ്വാസം നമ്മിൽ ഉളവാക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയല്ല, ശരണം നമ്മിൽ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ" (വി. ഇഗ്നേഷ്യസ്). ശത്രുവായ ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവനീതിയുടെ കാർഷ്യത്തെ പൂർവ്വീകരിക്കുന്നു. വി. തോമ്മാമല്ലാൻ ഈ ആശയത്തെ യഥാർത്ഥം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടു്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു: "ദൈവം നീതിമാനാകയാൽ അങ്ങയെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു; അവിടുന്നു നല്ലവനാകയാൽ ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ മാധുര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തയാൽ എന്റെ ആത്മാവു മതിമറക്കുന്നു." ആകയാൽ, രണ്ടു സംഗതികൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കു വിഷയമാകണം: അതായതു്, ആദ്യമായി, നാം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയല്ല വേണ്ടതു്; രണ്ടാമതായി, യഥാർത്ഥമായ ദൈവഭയം നമ്മെ ദൈവസ്നേഹത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കുന്നുവെന്നു നാം ധരിപ്പിക്കണം.

I ദൈവത്തെ നാം ഭയപ്പെടുകയല്ല വേണ്ടത്.

ബോസെപ പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “മനുഷ്യന്റെ അധഃപതനമൂലം നാമെല്ലാവരും ദൈവശാപത്തിനു വിധേയരായിത്തീർന്നു. അതുമൂലം ദൈവികകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ഭയം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭയം പ്രതാശാപവും ദൈവത്തെ സമീപിക്കാൻ മാത്രമല്ല, പ്രകൃത്യതീതമായ ഏതൊന്നിന്റേയും ശ്രവണംപോലും നമ്മിൽ ഭീതി ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.” “ആദമേ, നീ എവിടെ?” എന്ന ചോദ്യം ദൈവം തങ്ങളോടുതന്നെയും ആവർത്തിക്കുന്നതായി പലരും വിചാരിച്ചുപോകുന്നു. അവർ ഉടനെ ഭയചകിതരായി ഭാടിയൊളിക്കുന്നു. ഈ ഭയമാണ് ഭക്തികൃത്യങ്ങളിൽ, വിശിഷ്ട, ദിവ്യകാര്യസുസ്ഥിരതയിൽ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത്തരം ആത്മാക്കൾ ഭയമാകുന്ന തളർവാതരോഗത്താൽ ബാധിതരായിരിക്കുന്നുവെന്നു വി. ജർത്സുട്ട പറയുന്നു.

“മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും തനിക്ക്ക്കുതീരായും ദൈവത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കുതീരായും ന്യായാന്യായവിവേചനം ചെയ്യുന്നു” (ബോസെപ). അമിതമായ ഭയം സ്നേഹത്തിലേയ്ക്കല്ല, അകൽച്ചയിലേയ്ക്കാണ് നമ്മെ നയിക്കുന്നത്. വി. ഗ്രാൻസിസ്സാലെസ് പറയുന്നു: “സ്നേഹം അടിമകളേയോ ബന്ധിതരേയോ അല്ല ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ദൈവം കാലുകളേയോ പോതുക്കളേയോ എന്നപോലെ ഇരുമ്പുചങ്ങലകൾകൊണ്ടു നമ്മെ തന്റെ പക്കലേയ്ക്കു വലിക്കുന്നില്ല; പിന്നെയോ, മനുഷ്യഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്ന മധുരമായ, സ്നേഹമസ്തമനമായ, കാര്യസുനിർഭരമായ ബന്ധങ്ങളിലാണ്.” ആത്മാക്കളെ നാം ഇടുങ്ങിയതാക്കാതെ അവയ്ക്കു സ്വതന്ത്രമായ വികാസം നല്കണം. ഭയം ദുഃഖത്തിലും വിശ്വാസരാഹിത്യത്തിലും നിരാശതയിലും അവസാനിക്കുന്നു. സ്നേഹമാകട്ടെ ഹൃദയംഗമമായ ഭക്തിയെ ജനിപ്പിക്കുകയും വീരോചിതമായ ത്യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. “ഈശോ എല്ലാവസ്തുക്കളെക്കൊന്നും സ്നേഹിക്കപ്പെടുവാൻ അഭിലഷിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് എല്ലാ നന്മകളുടേയും കേന്ദ്രമാണ്. ഭയത്തിന്റെ ലാഞ്ഛനപോലും അങ്ങു്

ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നാം ധൈര്യമുള്ളവരായിരിക്കുവാനാണ് അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്” (Ven. M. Marie de Sales). “മിശിഹായിലുള്ള പൂണ്ണവിശ്വാസമാണ് അങ്ങയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റേതു മനോഗതങ്ങളേയുംകാൾ അവിടുത്തേയ്ക്കു ബഹുമാനകരം” (Ven. Colombiere).

II യഥാർത്ഥമായ ദൈവഭയം ദൈവസ്നേഹത്തിലേയ്ക്കു നമ്മെ നയിക്കുന്നു (വി. ഹിലാരി).

“എങ്കിലും അതിപ്രതാപവാനായ ദൈവത്തിന്റെ നേക്കു യഥാർത്ഥമായ ഒരു ഭയം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരുവൻ അടിമയ്ക്കുതന്നെ ഭയംപോലും, അതിലും ഉൽകൃഷ്ടവും ഉപകാരപ്രദവുമായ മറ്റൊന്നിനും അയാൾ പ്രാപ്തനല്ലാത്ത പക്ഷം, ചാവുദോഷം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനു തീച്ചയായും പ്രേരകമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ചാവുദോഷത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ, പുത്രസഹജമായ സ്നേഹം അവനിൽ താനേ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളും” (വി. ഇഗ്നേഷ്യസ്). “സ്നേഹം തിന്മയിൽനിന്നു നിന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നരകത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഭയമെങ്കിലും നിന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതു നല്ലതാകുന്നു” (ക്രിസ്താനുഭവം). പരിശുദ്ധമായ ഭയത്താൽ കാത്തുരക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവസ്നേഹം കൂടുതൽ പരിപുഷ്ടമായും, കൂടുതൽവേഗം വളർന്നുവരികയും ചെയ്യുന്നു എന്നു ബോധപ്രസ്താവിക്കുന്നു.

ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതമുറകളിൽ അപാരമായ ഇത്തരം സമ്പാദിച്ച വിശുദ്ധവിശുദ്ധൻ ഇഗ്നേഷ്യസ് പറയുന്നു: “ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ശത്രു എന്നിങ്ങ കാണിച്ചുതരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നീതി അവനു ഞാൻ കാണിച്ചുകൊടുക്കും.” വിശ്വാസമില്ലായ്മയും ഭയവും നമ്മിൽ പലരേയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, നമുക്ക് ഈ വിദഗ്ദ്ധോപദേശത്തിന്റെ ഇതരഭാഗം കൂടി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കു വിഷയീഭവിപ്പിക്കാം: “നേരേമറിച്ചു ദൈവനീതി എന്റെ മുമ്പിൽ ശത്രു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയാൽ ഉടനെ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ അവനു ഞാൻ കാണിച്ചുകൊ

ടക്കം.” ഈ ഉപദേശം നമുക്ക് ഉത്തേജനം നൽകട്ടെ. ഇങ്ങനെ “ദൈവസ്നേഹത്തോടു” അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും അങ്ങയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയംകരവുമായ പുത്രനടുത്ത ഭയം നമുക്കു സമ്പാദിക്കാം.”

മക്കൾക്കടുത്ത ഭയം നമ്മിലുണ്ടെങ്കിൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകവരംവഴി നാം നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തോടു ശിശുസഹജമായ ബഹുമാനവും സ്നേഹഭരിതമായ വഴക്കവും ഉള്ളവരായിത്തീരും. പാപം ദൈവത്തിന് അനിഷ്ടമാകയാൽ അതിൽനിന്ന് ഭാടിയകലുന്നതിനും ഈ പ്രത്യേകവരം നമ്മെ സഹായിക്കും. ഒരടിമ ശിക്ഷയേയും ഒരു ക്രൂലിക്കാരൻ തന്റെ ക്രൂലിയുടെ നഷ്ടത്തേയും ഭയന്ന് യജമാനനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഇപ്രകാരമല്ല സ്നേഹപൂർണ്ണനായ നിത്യപിതാവിന്റെ മക്കളായ നാം അങ്ങയോടു പെരുമാറേണ്ടത്. “നിത്യ ശിക്ഷയ്ക്കു വിധേയരാകുമെന്നോ പരദീസാ നഷ്ടപ്പെട്ടേയ്ക്കുമെന്നോ ഉള്ള ഭയമല്ല നമ്മുടേത്. ഇത്ര കരുണാസമ്പന്നനും മാധുര്യവാനും സ്നേഹനിധിയുമായ നമ്മുടെ പിതാവിന് അപ്രീതിയുണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം പ്രവർത്തിച്ചേക്കുമോ എന്നതിലാണ് നമ്മുടെ ഭയം. ഈ ഭയമാകട്ടെ അങ്ങയിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസവുമായി സങ്കലിതമായിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ, ഇതു വാസ്തവത്തിൽ സന്തോഷപ്രദവുമാണ്” (വി. ഫ്രാൻസിസ് സാലെസ്). “ദൈവഭയം ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്നു” (സങ്കീ. 110: 10). എന്നാൽ, ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണത സ്നേഹത്തിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. വി. അപ്പസ്തോലന്റെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ: “നിയമം നിവർത്തിക്കുക എന്നതാകുന്നു സ്നേഹം” (റോമ 13: 10).

സ്നേഹപൂർണ്ണമായ ഈ ഭയം നമ്മിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നല്ലദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നാം പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ കാര്യം തീർച്ചയായും, നമ്മുടെ ദിവ്യനാഥന്റെ തിരുഹൃദയം നമുക്കു ദ്രവമായ അഭയസ്ഥാനമായിത്തീരും. നമ്മുടെ അന്തരാത്മാവിൽ നാം ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സത്യദൈവം നമുക്ക് ഏറ്റവും സുപരിചിതനാണ്. അങ്ങയെ ഭയപ്പെടുക നമുക്ക് ആവശ്യകമത്രേ. അങ്ങ

യെ പാപംമൂലം ഉപദ്രവിക്കുവാൻ നാം ഭയപ്പെടണം. എന്നാൽ, അവിടുത്തെ സ്നേഹദാസന്മാരായിരിക്കുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കയും വേണം. ഈ സ്നേഹബന്ധം ദൈവത്തിനും നമുക്കും ഒന്നുപോലെ ആനന്ദകരമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശമായ നമ്മുടെ ആത്മാവാകുന്ന കണ്ണാടിയിൽ പ്രതിഫലിച്ചു നമ്മുടെ ഉൾക്കണ്ണുകൾക്കു ഗോചരീഭവിക്കുന്നു. അതേ, അങ്ങയുടെ പ്രതിരൂപംതന്നെയാണു നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നാം ദർശിക്കുന്നത്. അവിടുന്നു സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു. നാം അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. സദാ കരുണാനിരതനായി, സദാ ശാന്തനായി, സദാ സ്നേഹപൂർണ്ണനായി ഇതേ രൂപത്തിൽത്തന്നെ ഈശ്വരന്റെ ഭൗമികജീവിതകാലത്തു പരിശുദ്ധ മാതാവിനും ആട്ടിയന്മാർക്കും വി. യോഹന്നാനും മശലേനാമറിയത്തിനും കാണപ്പെട്ടു.

“വാനാരൂപികൾ ദൈവത്തെ അറിയുന്നതുപോലെ നാമും അങ്ങയെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, അവർ സ്നേഹിക്കുന്നതു പോലെ നാമും അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു” (വി. ഫ്രാൻസിസ് അസിസി). “അനന്തനന്മ എത്ര കൂടുതലായി അറിയപ്പെടുന്നുവോ അത്ര കൂടുതലായി അതു സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നു” (ലെയോ പതിനൂന്നാമൻ). “സ്നേഹിക്കാത്തവൻ ദൈവത്തെ അറിയുന്നില്ല” എന്നുള്ള വി. യോഹന്നാന്റെ വാക്കുകൾ തികച്ചും അനപത്നമാണ്. എങ്കിലും അങ്ങയുടെ മാധുര്യം തുളുമ്പുന്ന മോഹനവദനത്തിന്റെ ചില നേരിയ നിഴലുകൾ മാത്രമേ ഈലോകജീവിതത്തിൽ നമുക്കു ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കയുള്ളൂ. ഒരിക്കൽ ഒരു വലിയ ചിത്രകലാവിദഗ്ദ്ധൻ ഏതോ കഠിനമായ രോഗത്തിനു വിധേയനായി. അന്ത്യകൂടാശകൾ നല്ലിയതിനു ശേഷം പുരോഹിതൻ രോഗിയുടെ കൈയിൽ ക്രൂശിതരൂപം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനു നല്ലി. പെട്ടെന്നു ചിത്രകലാചൈതന്യം അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണർന്നു. ക്രൂശിതനായ തന്റെ ദൈവത്തെ നിർവ്വിമേഷനായി കഠോനേരം സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയതിനുശേഷം തല കുനിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിമ്മി വിമ്മിക്കരയുവാൻ തുടങ്ങി. ഇടറിയ സ്വരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം നിലവിളിച്ചു. “ഓ അല്ല! അല്ല! അവിടുത്തെ രൂപം ഇപ്രകാരമല്ല. ഹാ, ഞാൻ സുഖംപ്രാപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ!” അദ്ദേഹം സുഖംപ്രാപിക്കുകതന്നെ

ചെയ്തു. രോഗശാന്തി ലഭിച്ചതിൽപ്പിന്നീടു നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശിരോഭാഗം അദ്ദേഹം അതിമനോഹരമായി വരച്ചു. ഇന്നു നമുക്കുള്ള ഒന്നാംകിടയിൽപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണത്. എന്നാൽ, ചിത്രകലാനൈപുണ്യയുടെ അനർഹമായ ഈ നേട്ടം പോലും ദൈവത്തിന്റെ ശരിയായ ഛായ നമുക്കു നല്കുന്നില്ല. “ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു” (വി. യോഹ.) എന്ന ലോകോത്തരമായ വാക്കുകൾകൊണ്ടു മാത്രമേ അങ്ങയെ നമുക്കു ചിത്രീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കയുള്ളൂ.

അദ്ധ്യായം 7.

പരിശുദ്ധ കബ്ബാന.

സ്നേഹിതരോടൊന്നിച്ചു വസിക്കുന്നത് മൈത്രിബന്ധത്തിന്റെ ഒരു നിയമമാണ് എന്നു വി. തോമ്മാമല്ലാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഈശോ തന്റെ ദിവ്യഹൃദയത്തിന്റെ ഈ നിയമത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പരിശുദ്ധ കർബാന എന്ന കൂദാശ സ്ഥാപിച്ചു. ഒടുവിലത്തേ അത്താഴം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം, “ഇത് എന്റെ കാമയ്ക്കായി നിങ്ങൾ ചെയ്യവിൻ” (ലൂക്കാ 22: 19) എന്നു ഈശോ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടു് അരുൾ ചെയ്തു. നമ്മോടുകൂടി വസിക്കുന്നതിനു്, ഭൂമിയിൽ തന്റെ മത്തുജീവിതം നമ്മുടെയിടയിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനു്, അവിടുന്നു തീക്ണ്ണമായി ആഗ്രഹിച്ചു. ആ അന്ത്യമണി കൂറ്റുകളിൽ അവിടുത്തെ ഹൃദയത്തിൽ കാളംവെട്ടിയിരുന്ന ഒരേ ഒരഭിലാഷം ഇതു മാത്രമായിരുന്നു. തന്റെ അപ്പസ്തോലന്മാരോടും ഇതര വിശ്വസ്തന്മാരായികളോടുമുണ്ടായിരുന്ന തന്റെ സ്നേഹസംസർഗ്ഗം നിലനിൽപ്പാൻ സ്നേഹസാക്ഷാൽക്കാരമായ അവിടുന്നു തീവ്രമായി ആഗ്രഹിച്ചു. ആകയാൽ, അന്നുമിന്നും പരിശുദ്ധ കബ്ബാന ഒന്നാമതായി അനുസ്മരണയുടേയും, രണ്ടാമതായി ഐക്യത്തിന്റേയും ഒരു കൂദാശയാണു്.

I പരിശുദ്ധ കുർബ്ബാന അനുസ്മരണയുടെ കൂടാരം.

“മതം മുഴുവനും ബൃഹത്തായ ഒരു ആശയത്തിൽ — മനുഷ്യരുടെയിടയിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥായിയായ സാന്നിധ്യത്തിൽ — അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ — ഇതാണ് മതം” (ലക്കോർഡയർ). ദൈവം തന്റെ സ്നേഹാധിക്യം മൂലം സദാ നമ്മെ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനാലാണ് അവിടുന്നു ലോകത്തേയും മനുഷ്യരായ നമ്മേയും സൃഷ്ടിച്ചത്. മനുഷ്യർ തന്നെ സേവിച്ചാൽ മതി നിഷ്ഠരയജമാനനായ പിശാചു തൃപ്തനാകുവാൻ. എന്നാൽ, നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ “നല്ല യജമാനൻ” എന്ന അപരാദിധാനം അർഹിക്കത്തക്കവണ്ണം ഈ ലോകത്തിൽ തന്റെ ജീവിതം നയിച്ചു. സ്നേഹിക്കപ്പെടുക എന്നതായിരുന്നു അവിടുത്തേയ്ക്കു സർവ്വം.

അവിടുന്നു മനുഷ്യക്കു തന്നെത്തന്നെ കാണിച്ചുകൊടുത്തു. അവർ കാര്യവും സൗമ്യതയും ദർശിച്ചു. അവിടുന്നു “ശാന്തനും ഹൃദയത്തിൽ എളിമയുള്ളവനുമായിരുന്നു.” അവിടുത്തെ വചനങ്ങൾ ശ്രവിച്ചതിനുശേഷം “ഈ മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്നതുപോലെ ആരും ഒരിക്കലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല” (യോഹ. 7: 46) എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അവർ അവിടുത്തെ സ്पर्ശിച്ചു; അതാ, “അങ്ങിൽനിന്നു ശക്തി നിഗ്ഗമിക്കുകയും അതു എല്ലാവരേയും സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.” ഈ ലോകത്തെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ അവസരത്തിൽ അവിടുന്നു ഇപ്രകാരം അരുൾ ചെയ്തു. “തന്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്കുവേണ്ടി സ്വജീവനെ അർപ്പിക്കുന്നതിനെക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം ആർക്കുമില്ല” (വി. യോഹ. 15: 13). വിസ്തൃതിയാണു നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദുർബലതകളിലൊന്ന്. പ്രേമധാമത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രേമി ഹൃദയവേദന അനുഭവിക്കുന്നു. എന്നാൽ, “കാണാതിരിക്കുന്നവരെ അധികകാലം നാം കാക്കുന്നില്ല” എന്നു ക്രിസ്തുപരകരണം പറയുന്നു. അസാന്നിധ്യം സ്നേഹവികാരങ്ങളെ ശിഥിലമാക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, അതു ദീർഘകാലത്തേയ്ക്കെങ്കിൽ, സ്നേഹബന്ധത്തെപ്പോലും പ്രായേണ ഹനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇക്കാ

രണത്താലാണു നമ്മുടെ കത്താവിശോമിശിഹാ തന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിന്റെ മഹാരഹസ്യത്തെ ലോകാവസാനംവരെ നിലനിർത്തുവാനും തന്നെപ്പറ്റിയുള്ള സ്മരണ നമ്മിൽ രൂഢമൂലമാക്കുവാനും ആഗ്രഹിച്ചത്. തന്റെ ഭൗമികജീവിതത്തിന്റെ കാലടിപ്പാടുകൾ ലോകത്തിൽ മായാത്തവണ്ണം മുദ്രിതമാക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും, തന്റെ ജീവിതം ഓരോ ആത്മാവിനും ആകർഷകവും പ്രിയംകരവുമായിരുന്നുവെങ്കിലും, മനുഷ്യൻ ബലഹീനനാകയാൽ തന്നെ വിസ്തരിച്ചേക്കുമെന്നു് അവിടുന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു.

“എല്ലാ സ്മരണകളും ഒന്നുപോലെ അനർഘങ്ങളല്ല. സ്മരണ കഴിഞ്ഞകാലത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിചാരങ്ങൾ നമ്മിൽ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നു. നാം അപ്രത്യക്ഷരായി കഴിഞ്ഞാലും അഥവാ, ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാലും നമ്മെ ഒരുകാലത്തു സ്നേഹിച്ചിരുന്നവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഈ കാർമ്മ്യവും നാം സജീവരായി വർത്തിക്കുന്നു. നാം എത്ര വ്യക്തമായി സ്മരണയിൽ വർത്തിക്കുന്നുവോ അഥവാ, നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം എത്ര തെളിഞ്ഞു് അതിൽ പ്രകാശിക്കുന്നുവോ അത്രയും അനർഘവും സുശക്തവുമായിരിക്കും അത്” (Mgr. Bougand). ആകയാൽ, പ്രേമഭോജനമായ ഒരു മിത്രത്തെ നാം സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹംതന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കണം. ആ ആരാതന്നെയല്ലാതെ മറ്റു യാതൊന്നും നമുക്കു പുണ്യമായതുപിന്നെല്ലെന്നില്ല. നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ ഈ വാസ്തവം നന്നായി ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ബേത്ലഹേമും കാൽവരിയുമല്ലാതെ വേറെ യാതൊന്നും തന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഉറപ്പായി അവിടുന്ന് ലോകത്തിൽ അവശേഷിപ്പിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര വേഗം അവിടുത്തെ — പാവപ്പെട്ട നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകനെ — നാം വിസ്തരിക്കുമായിരുന്നു.

തന്റെ അന്ത്യവിനാഴികവരെയും അവിടുന്ന് കാത്തിരുന്നു; ഇതാ അവസാന മുഹൂർത്തത്തിൽ “പരിശുദ്ധതയായ കബ്ബാനയെ, തന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളമായി അവിടുന്ന് സ്ഥാപിച്ചു” (വി. ഇഗ്നേഷ്യസ്). തന്റെ വത്സലശിഷ്യന്മാരോടു് അന്ത്യയാത്ര പറഞ്ഞ അവസരത്തിൽ

അവിടുന്നു് അരുചെയ്തത് ഇപ്രകാരമാണ്: “ദാനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ഈ ദാനം നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാലും. ഇത് എന്റെ കാമ്യമായി നിങ്ങൾ നിലനിർത്തുവിൻ.” ഈ വിശിഷ്ടദാനം അവിടുത്തെ ഒരു പ്രതിരൂപം മാത്രമോ, അവിടുത്തെ കരസ്ഥാക്കൽ പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വസ്തു മാത്രമോ, അവിടുത്തെ ദരംശം മാത്രമോ ആയിരുന്നില്ല. അത് അവിടുന്നു തന്നെയായിരുന്നു; അതേ, അവിടുന്നു മുഴുവനുമായിരുന്നു. അപ്പത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഈശോ ആയിരുന്നു അത്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ “രൂദാശയാക്കപ്പെട്ട ഈശോ” തന്നെയായിരുന്നു. ബോസേപയുടെ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കുക: “തന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ അനേകം മഹാകൃത്യങ്ങൾ അവിടുന്നു നമുക്കുവേണ്ടിച്ചെയ്തവെങ്കിൽ, അവിടുത്തെ ദാനങ്ങൾക്കെല്ലാം മകുടാലങ്കാരമായ പരിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയിൽ തന്റെ സ്റ്റേഫാനം കാണിക്കുവാൻ എന്താണു നമുക്കുവേണ്ടി ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടുള്ളത്”? അതുവഴിയായി മനുഷ്യാവർഗ്ഗത്തിനു പൊതുവെ മാത്രമല്ല വിശ്വാസമുള്ള ഓരോ ആത്മാവിനും അവിടുന്നു തന്നെത്തന്നെ നല്കുന്നു. “സ്റ്റേഫാനം എന്നന്നേക്കും നിലനില്ക്കുന്നതിനു”വേണ്ടി എല്ലാ മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളുടേയും ആശാക്രോധമായ പരിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയിൽ അതാ അവിടുന്നു സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു. സുന്ദരമായ ഒരു സ്തരണയെന്ന നിലയിൽ, അഥവാ, ആനന്ദകരമായ ഒരു ശരണമെന്ന നിലയിൽ, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഹൃദയത്തിന് അതു നിർവൃതിയരുളുന്നു.

II പരിശുദ്ധ കുർബ്ബാന ഐക്യത്തിന്റെ ഒരു കൂദാശ.

“ഈലോകത്തിൽ തനിക്കുണ്ടായിരുന്നവരെ സ്റ്റേഫാനി ചിട്ട്, അവസാനംവരെ അവിടുന്നു് അവരെ സ്റ്റേഫാനിച്ച്” (യോഹ. 13: 1). “തന്റെ ജീവിതാന്ത്യംവരെയെന്നല്ല, പിന്നെയോ തന്റെ സ്റ്റേഫാനത്തിന്റെ അവസാനംവരെ” എന്നാണു നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് ഈ സുവിശേഷ വാക്യത്തെപ്പറ്റി വി. തോമ്മാമല്ലാൻ പറയുന്നു. “അതായത്”

എന്നന്നേയ്ക്കും". മനുഷികങ്ങളായ സ്തരണകൾ നമ്മുടെ അധരങ്ങളിലോ ഹൃദയത്തിലോ നാം സൂക്ഷിക്കുന്നു; എന്നാൽ എന്തൊരു മനുഷ്യന്റെ സ്നേഹത്തേയും അതിശയിക്കുന്ന സ്നേഹത്തോടുകൂടി അവിടുന്നു തന്നെ മുഴുവൻ അടക്കിക്കൊള്ളുന്ന ഈ ദിവ്യസ്താരകത്തെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളുടെ പവിത്രതമമായ ഉള്ളറകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈശോയെ സംവഹിച്ചുകൊണ്ടു നാം ജീവിതയാത്ര കഴിക്കുന്നു" (Mgr. Bougand).

രണ്ടു മിത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നിസ്സീമമായ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ഒന്നിച്ചു വസിക്കുവാനും ഇരുവരുടേയും ജീവിതം ഒന്നായി ഭവിക്കത്തക്കവണ്ണം അത്ര ഗാഢമായ ഐക്യബന്ധത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാനും ആഗ്രഹിക്കുകയും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണെന്നു വി. തോമ്മാമല്ലാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. "പിതാവേ, അങ്ങനാ൬ എന്നിലും ഞാൻ അങ്ങയിലും ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ അവർ എല്ലാവരും ഒന്നായിരിക്കുന്നതിനു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർ ഐക്യത്തിൽ പരിപൂർണ്ണരായിരിക്കേണ്ടതിനു ഞാൻ അവരിലും അങ്ങാ൬ എന്നിലും" (ആയിരിക്കണം) (യോഹ. 17: 21).

"പരിശുദ്ധ കുഞ്ചാനയിൽ ദൈവം നമ്മോടുകൂടി ആയിരിക്കുക മാത്രമല്ല, 'നമ്മിൽ'ത്തന്നെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈശോമിശിഹായോടുകൂടെ മാംസരക്തങ്ങളിൽ നാം ഒന്നായിത്തീരുന്നു" (വി. സിറിൽ). "രക്ഷകൻ നമ്മോടു കലൻപേരുന്നു. ശരീരം ശിരസ്സിനോടു അഭേദ്യമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ നാം അങ്ങയോടു ചേർന്നാ൬ ഒന്നായിത്തീരുന്നതിനുവേണ്ടി തന്റെ ആത്മാവിനേയും ശരീരത്തേയും, തന്നെ മുഴുവനേയും നമ്മോടു യോജിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഐക്യം മറെറല്ലാബന്ധങ്ങളേയും അതിശയിക്കുന്നു. രണ്ടാളുകൾ ഒരാളായിത്തീരുന്നു" (വി. യോഹ. ക്രിസോസ്റ്റോം). വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിനിയമമനുസരിച്ചു നോക്കിയാൽ, നാമും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും തമ്മിലുള്ള ഏകീഭാവം അന്യാഭാഗമാണ്. ഭുജനം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അവന്റെ ശരീരമായിപ്പകരുന്നു. എന്നാൽ ഈശോയെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നാം ഈശോ ആയിത്തീരുകയും അവിടുന്നു നാമും ഒന്നായിഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നമുക്കു ഗ്രഹിക്കുവാൻ പാടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ശാശ്വതമായ ഐക്യമാണു ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണത്താൽ ഉളവാകുന്നത്. ലോകത്തിൽ സംഭവ്യമായ ഐക്യത്തിന്റെ പരമ്യമാണിത്. മഹത്വമാണ് അതിന്റെ കീരീടം.

“ഈശോമിശിഹാ തന്റെ തിരുസ്സഭയോട് — മണവാളൻ തന്റെ മണവാട്ടിയോട് — അരുചെയ്തു വചനങ്ങളുടെ — സ്നേഹത്തേയും മൈത്രിയേയും ഐക്യത്തേയും ദ്വേഷാതിപ്പിക്കുന്ന ദിവ്യവചനങ്ങളുടെ — എല്ലാം ഒരു വിശദീകരണമാണു പരിശുദ്ധ കുർബ്ബാന” എന്നു ബോസ്പേ പറയുന്നു. മനുഷ്യർ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചേക്കാം; അവർ വിശ്വസ്തസ്നേഹിതന്മാരുമായിരുന്നേക്കാം. എന്നാൽ, അവരുടെ ആത്മാക്കൾ വേറിട്ടു നില്ക്കുന്നു. അവ ഒന്നായിത്തീരുക അസാധ്യമാണ്. “നമ്മുടെ ആത്മാക്കളിൽ ആർക്കും ചൂഴ്ന്നിറങ്ങുവാൻ സാധിക്കാത്ത ചില ആഴങ്ങളുണ്ട്. രണ്ടാളുകളുടെ സ്നേഹം ഏറ്റവും വലുതാണെങ്കിൽത്തന്നെയും ഒരുവന്റെ ഹൃദയം ഇതരന്റെ ഹൃദയത്തിലേയ്ക്ക് അലിഞ്ഞുചേരുക അസാധ്യമാണ്. എന്നാൽ, പരിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമാകട്ടെ ഈശോയുടേയും നമ്മുടേയും ആത്മാക്കളുടെ മദ്ധ്യേ യാതൊന്നും വിലങ്ങിട്ടു നില്ക്കുന്നില്ല.” “അവിടുത്തെ ശരീരം നമ്മുടെ ശരീരത്തോടും അവിടുത്തെ അരൂപി നമ്മുടെ അരൂപിയോടും ഏകീഭവിക്കുന്നു” (Rev. Tesniere). ദൈവത്തിന്റെ അപരിമേയമായ നന്മയുടേയും സ്നേഹത്തിന്റേയും സമ്പ്രദായമായ ഒരു കവിഞ്ഞൊഴുകലാണ് ഇത്. അതെ, ഇതാണ് സാക്ഷാത്തായ ഐക്യം. “നമ്മുടെ സഖാവാതിത്ഥികളെന്നതു നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മഹത്തായ ഒരു കൃത്യമായിരുന്നു; നമ്മുടെ ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷകനാകുകയെന്നതു മഹത്തരമായ ഒരു കൃത്യമാകുന്നു; എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണമായി തന്നെത്തന്നെ നമുക്കു തന്നുളകയെന്നതു മഹത്തമമായ കൃത്യം തന്നെയായിരുന്നു. സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു മകുടംചാർത്തൽ ആയിരുന്നു അത്” (വി. തോമ്മാമല്ലാൻ). ഇതിൽ കൂടുതലായി യാതൊന്നും ചെയ്യുവാൻ ഈശോയ്ക്കു സാധ്യമല്ല. അന്ത്യംവരെ അവിടുന്നു നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 8.

തിരുഹൃദയം.

തിരുഹൃദയം പാപികൾക്കു സങ്കേതവും നിഷ്കലം മഷക്കു വസതിയും, ദൈവത്തിന്റെ സകല വിശുദ്ധർക്കും “ആശ്രയസ്ഥാനവും, നമുക്കുവേണ്ട നിക്ഷേപവും, അനന്തമായ പരിലാഭനയുടെ നിലയവുമാകുന്നു.” നമ്മുടെ കർത്താവു തന്റെ വത്സലശിഷ്യയായ മഗ്ദരീത്താപ്പണ്യവതിക്കു സ്വഹൃദയത്തെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അരുചെയ്തു: “സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നതിന് എത്രമാത്രം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നു നീ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ! എനിക്കു ദാഹിക്കുന്നു; സ്നേഹിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ ഞാൻ ദഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.” മിശിഹായുടെ ഇതേ ഹൃദയംതന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അനുധാവനം ചെയ്യുകയും ഇതേ വാക്കുകൾതന്നെ നമ്മോടു ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. “എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുവിൻ” (യോഹ. 15:9). ആകയാൽ, ആദ്യമായി, ദിവ്യഹൃദയത്തിന്റെ ക്ഷണത്തേയും അനന്തരം, മനുഷ്യർ അതിനു നല്കുന്ന സ്വീകരണത്തേയുംപറ്റി നമുക്ക് അല്പമായി ചിന്തിക്കാം.

I മിശിഹായുടെ ദിവ്യഹൃദയത്തിന്റെ

ആഹ്വാനം.

വി. ജർത്രുദിനങ്ങളായ വെളിപാടുകളിലൊന്നിൽ വി. യോഹന്നാൻ പുണ്യവതിയോടു പറഞ്ഞു: “മിശിഹായുടെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ മാധുര്യമേറുന്ന ഒരു ഭാഷയായിരിക്കും. യുഗങ്ങൾ കഴിയുന്നോളം തണുത്തു മരവിച്ചുവരുന്ന ലോകത്തെ ദൈവസ്നേഹാഗ്നിയാൽ മൈതന്യപുണ്ണമാക്കുന്നതിനും സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ആ ഭാഷ കാലാകാലത്തോളം നിലനില്ക്കുകയും ചെയ്യും.” ദിവ്യസക്രാരി തുറക്കപ്പെട്ടതും ക്രിസ്തുനാഥൻ മനുഷ്യവേഷത്തിൽ തന്റെ ദാസിക്കു കാണ

പ്പെട്ടതും പരലൈമോണിയായിൽ വെച്ചാണ്. കന്യാശാൽ തുറന്നു ചെട്ട സ്വപ്നയെ അവിടുന്നു തന്റെ തൂക്കങ്ങളിൽ വെച്ചിരുന്നു. അവിടുന്നു അരുചെയ്തു: “മനുഷ്യരെ അനന്തമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ ഹൃദയത്തെ കണ്ടാലും! സ്നേഹജ്വാലകൾ യാതൊരുതരത്തിലും നിഗൂഢനം ചെയ്യപ്പെടുവാൻ പാടില്ലാത്ത വിധം, അത്ര ആവേശപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യഹൃദയം മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുന്നു.”

“മനുഷ്യരെ ആവേശപൂർവ്വം സ്നേഹിക്കുന്നു” ഈ വാക്കുകൾ ശക്തങ്ങളാണ്; ചിന്താർഹങ്ങളാണ്. എന്നാൽ, എന്റെ രക്ഷകാ, ഇപ്രകാരമുള്ള ചിന്തകൾ നിന്നിൽ എങ്ങനെ കൂടിക്കൊള്ളുന്നു! ഇതരന്മാരോട്, എന്തിന്, ഞങ്ങളോടുകൂടെയും സഹിഷ്ണുത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് അനല്പമായ ഒരു പ്രയാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. എന്നിട്ടും നീ ഞങ്ങളെ അത്യുല്ക്കടമായി സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നു നീ പറയുന്നു. എന്നാൽ കർത്താവേ, നിന്റെ അഭിഷ്ടം ഇപ്രകാരമെങ്കിൽ ഞങ്ങളെത്തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ. ഇതു ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന്റെ പരമമായ ഒരു പ്രത്യുപാതമെന്നു ഞങ്ങൾ കരുതും” (ജെ. റിസ്സോ).

നമ്മുടെ രക്ഷകൻ തന്റെ വെളിപാടുകളിൽ ഒന്നിൽ വി. ഗ്രിഗോറിയോട് അരുചെയ്തു: “സ്നേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തെ നീന്നെക്കൊണ്ടു ഞാൻ വായിപ്പിക്കും.” ആ ഗ്രന്ഥം അവിടുത്തെ ഹൃദയമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല. ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ അമേയമായ ഒരു സ്നേഹത്താൽ മിശിഹായും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അവിടുന്നു സത്യമായ ദൈവമാണ്. അതേസമയം മനുഷ്യനുമാണ്. മനുഷ്യനെന്ന നിലയിലും മിശിഹാ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ഈ സ്നേഹത്തിൽ മലിനതയില്ല; അപൂർണ്ണതയുമില്ല. ഒരു പിതാവിനു പുത്രനോടും സഹോദരനു സഹോദരനോടും സ്നേഹിതനു സ്നേഹിതനോടുമുള്ള ഏറ്റവും നിർമ്മലമായ സ്നേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഇതിനുണ്ട്. എനിക്കു ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സ്നേഹത്താൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ ഞാൻ ആരാഞ്ഞു. “നമ്മെപ്രതി അവൻ മനുഷ്യനാക്കപ്പെട്ടു. നമുക്കുവേണ്ടി അവൻ മരണം ധരിച്ചു” എന്ന വാക്കുകളിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ

കണ്ടെത്തി. അവിടുത്തേയ്ക്ക് എനിക്കുള്ളതുപോലെതന്നെ ഒരു ഹൃദയമുണ്ട്. എന്റെ നേരെയുള്ള സ്നേഹത്തിന് ലക്ഷ്യമായി ആ ഹൃദയത്തെ അവിടുന്ന് എനിക്കു തുറന്നു കാണിച്ചു. അതു കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സീമാതീതമായ മാധുര്യവും നന്മയും നിഷ്പ്രയാസം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും അനുഭവിക്കുന്നതിനും എനിക്കു സാധിച്ചു.

മഹിമയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിലും അവിടുത്തെ പുണ്യതയ്ക്കു ഹാനികരമല്ലാത്തവിധം സൗഭാഗ്യകരവും മാധുര്യപ്രദവുമായ പ്രേരണകൾക്ക് ഈശോയുടെ ഹൃദയം വിധേയമാണ്. അതിനാൽ, എന്റെ സമാശ്വാസം ഇതാണ്. ഞാൻ അവിടുത്തേയ്ക്കു സമർപ്പിക്കുന്ന എന്തും — എന്റെ സ്നേഹം, എന്റെ ത്യാഗങ്ങൾ, എന്റെ ഭക്തികൃത്യങ്ങൾ ഇത്യാദി — മിശിഹായുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുകയും അതിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങളെ തപരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ, ഈശോയ്ക്ക് എന്നിൽനിന്നു യാതൊന്നും സ്വീകരിക്കുവാൻ വഹിയാ എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതത്ര ശരിയല്ല. യാതൊന്നിനും അവിടുത്തെ കൂടുതൽ സമ്പന്നനാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല, ശരിതന്നെ; എന്നാൽ, എന്റെ നേർക്കുള്ള അവിടുത്തെ അതിരറ്റ സ്നേഹത്തിന് ഒരു പ്രതിസ്നേഹം — പ്രതിനന്ദി — സമർപ്പിക്കുവാൻ എനിക്കു സാധിക്കും. അങ്ങേയ്ക്ക് അതു സ്വീകരിക്കുവാനും കഴിയും. നമ്മുടെ സ്നേഹനാമനെ സംബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞാൽ, അങ്ങിൽനിന്നു ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത യാതൊന്നും എനിക്കില്ല. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: “എന്നെത്തന്നെ മറുക്കുവകുട നല്ലെന്നമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ എന്റെ ഹൃദയം ദഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.” അതേ, ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹമാണ് തന്റെ മൗതിക ശരീരത്തിലേ അംഗങ്ങൾക്കു വരപ്രസാദം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതു നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതിനും ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയെ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നതിനുമാണ് തിരുഹൃദയത്തെ സംബന്ധിച്ചു ഒരു നവീനാവീഷ്കരണം മിശിഹാ നല്കിയത്. തിരുഹൃദയത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങളെ നമുക്കു വെളിപ്പെടുത്തിത്തന്ന വി. മഗ്ദരീത്താ ഭക്തിപാരവശ്യത്താൽ വിളിച്ചുപറയുന്നു: “ദൈവം മാത്രമാണ്

എന്റെ ആഗ്രഹവിഷയം. മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധതമായ ഹൃദയത്തിൽ ആമഗ്നയാകുന്നതിനു ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു.”

II മിശിഹായുടെ ആഹ്വാനത്തിനു മനുഷ്യഹൃദയം നല്കുന്ന പ്രത്യുത്തരം.

നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ പറയുന്നു: “മനുഷ്യരെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ച ഈ ഹൃദയത്തെ കണ്ടാലും! ബഹുഭരി പക്ഷത്തിൽനിന്നും കൃതഘ്നതയാണ് ഇതിനു പകരം അതിനു ലഭിക്കുന്നത്.” അസ്സീസീയിലേ വി. ഫ്രാൻസിസിനോട് അവിടുന്നു താഴെവരുംപ്രകാരം അരുചെയ്തു: “എന്റെ ഹൃദയം നിന്റെ ഹൃദയത്തെ വിളിക്കുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ കാത്തു നില്ക്കുന്നു. എന്റെ അടുക്കൽ വേഗം വന്നാലും.” “യോനായുടെ പുത്രനായ സിമയോനേ, നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ?” എന്നു കർത്താവു വി. പത്രോസുശ്ലീഹായോടു ചോദിച്ച ചോദ്യം നമ്മോട് എല്ലാവരോടുംകൂടിയാണ് ചോദിച്ചത്. പ്രതിസ്നേഹത്താൽ ആത്മാക്കൾ തന്നിലേയ്ക്കു തിരിയുന്നതിനു നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ അഭിലഷിക്കുന്നു. തന്റെ “വിശ്വപസ്തശിഷ്യ” എന്നു കർത്താവുതന്നെ അഭിസംബോധനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മഗ്ദരീത്താപ്പുണ്യവതി ഇക്കാര്യം നന്നായി ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: “മൂന്നു കാര്യങ്ങളാണ് എന്റെ ഹൃദയത്തെ മട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായതു തിരുഹൃദയത്തെ സ്നേഹിക്കണമെന്നുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹമാണ്.”

തിരുഹൃദയത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനായി അതിനെ പഠിക്കുക, കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുക, സ്നേഹത്തിനനുസരണമായവിധം ജീവിക്കുക, ഇവയാണ് മിശിഹാ തന്റെ ദിവ്യഹൃദയം നമ്മെ കാണിക്കുകയും നമുക്കു തരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ അഭിലഷിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ പരമനീതി, ഭയത്തേയും മഹത്വം അത്ഭുതത്തേയും, അനന്തപരിപൂർണ്ണ ആരാധനയേയും നമ്മിൽനിന്നു നിതരാം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ, അവിടുത്തെ സ്നേഹം നമ്മുടെ പ്രതിസ്നേഹത്തെ

യാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യഹൃദയം ദൈവഹൃദയത്തോടു കൂടി ഏകമായിരിക്കുക എന്നതാണ് മതത്തിന്റെ രത്നമുരുക്കം. ആകയാൽ, അവിടുത്തെ പൂർണ്ണതകളിൽ ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ടും പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടും അഭിലാഷങ്ങളെ സർവ്വോപരി അനുകരിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്കു മിശിഹായെ സ്നേഹിക്കുകയും തൽഫലമായി വിചാരങ്ങളുടേയും അഭിലാഷങ്ങളുടേയും സ്നേഹ പ്രകരണങ്ങളുടേയും പരിശുദ്ധവും അവഗാധവും ഭക്തിജനകവുമായ ഐക്യത്തിൽ മിശിഹായോടുകൂടി വസിക്കുകയും ചെയ്യാം. തന്നിട്ട പ്രീതികരമായ പ്രവൃത്തികൾ ഏവയെല്ലാമെന്നു മനുഷ്യക്കു വെളിച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കത്തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ കരുണ അതിന്റെ പരമകോടിയിലെത്തി മനുഷ്യരുടെ മുറടിച്ച ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുന്നതിനു കടുംബങ്ങളിൽ തന്റെ ഛായാപടം സ്ഥാപിച്ചു ബഹുമാനിക്കുക; തിരുഹൃദയത്തിന്റെ വണക്കത്തിനായി ഒരു പ്രത്യേക തിരുനാൾ കൊണ്ടാടുകയും ആ ദിനം വി. കണ്ട്രാന സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക; പാപികൾക്കുവേണ്ടി കരുണ യാചിക്കുന്നതിനും ഒലിവുതോട്ടത്തിൽവെച്ചു, ശിഷ്യന്മാർ വിട്ടോടിപ്പോയപ്പോൾ താൻ അനുഭവിച്ച ദുസ്സഹമായ വേദനയിൽ തന്നോടു സഹതപിക്കുന്നതിനും വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയിൽ തിരുമണിക്കൂറാരാധന നടത്തുക; ഈറ്റശക്തൃത്വങ്ങൾ തന്നിട്ടു വളരെ പ്രിയംകരങ്ങളാണെന്നു ദിവ്യനാഥൻ വെളിച്ചപ്പെടുത്തി.

യഥാർത്ഥമിതാണെങ്കിലും പാസ്റ്ററിയിലേ വി. മേരിമറാലേനായുടെ വാക്കുകൾ ഇന്നും അനപത്നങ്ങളാണ്. “ഓ, സ്നേഹസ്വരൂപാ,” ആ വിശുദ്ധ പറയുന്നു, “നീ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടു നില്ക്കുന്നു. അതെ, നീ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടു നില്ക്കുന്നു.” പാപി ദൈവദൂഷണം പറയുന്നു. അജ്ഞർ മിശിഹായുടെ ഈ സ്നേഹത്തെപ്പറ്റി യാതൊന്നും ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മതകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവർ തങ്ങളുടെ സമയം ഉണ്ണുന്നതിനും ഉറങ്ങുന്നതിനും ലോകകാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനുമായി വ്യയംചെയ്യുന്നു. മിശിഹായുടെ ഹൃദയത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയുകയും പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ സംഖ്യ ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽത്തന്നെയും ഇന്നു കുറവാണ്. ഇതു മിശിഹാ

യുടെ തീരുമാനത്തെ കൂടുതൽ വേദനപ്പെടുത്തുന്നു. “എന്റെ രക്ഷകന്റെ ദിവ്യഹൃദയമേ, എന്നെ രക്ഷിക്ക. അനന്തമായ കാരുണ്യംനിറഞ്ഞ ഹൃദയമേ, എന്റെ അപൂർണ്ണതകളെ പരിഹരിക്കുക. എന്റെ ദിവ്യഗുരുവിന്റെ ഹൃദയമേ, എന്നെ പരിപ്പിക്കുക. ഇടയനായ ഈശോയേ, നിന്റെ ഹൃദയം എന്നെ പരിപോഷിപ്പിക്കട്ടെ” (വി. മറ്റുരീത്താമറിയം).

അദ്ധ്യായം 9.

നമ്മിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം.

“എന്റെ ജീവൻ മിശിഹായാകുന്നു” (ഫിലി. 1: 21). പരമസുന്ദരവും എന്നാൽ സുഗ്രഹവുമായ ഈ സത്യം ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു സുപരിചിതമായിരുന്നു. കർത്താവിൽ നിന്നു ചെയ്യുന്ന ഒരു വേദസാക്ഷിയെ അവർ, മിശിഹായെ വിളിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ, “ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയചെമ്മരിയാട്ടിൻകുട്ടി” എന്നു സംബോധന ചെയ്തിരുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ ഒരു ശിശു മരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ അവർ “ചെമ്മരിയാട്ടിൻകുട്ടി” എന്നു വിളിക്കുക പതിവായിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവാകുന്നു. മറ്റുള്ളവരും ജീവലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടോവാം. പക്ഷെ, അവർ നിജജീവരാണോ. ഒരുവൻ എത്ര കൂടുതൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെന്ന നിലയിൽ പരിപൂർണ്ണനായിത്തീരുന്നുവോ അത്ര കൂടുതലായി അവന്റെ ആത്മാവിൽ ക്രിസ്തു പരിശോഭിക്കുന്നു. നമ്മിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ വാസത്തേയും, അവിടുത്തെ ഈ വാസം എന്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതിനേയുംപറ്റി നമുക്കു ചിന്തിക്കാം.

I മിശിഹാ നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു.

മനുഷ്യാവതാരംചെയ്ത പുത്രൻതമ്പുരാൻ സുന്ദരമായ ഒരു ശരീരം ദൈവം നൽകി. ആ ശരീരം കന്യാംബികയാൽ

തീർന്നിപ്പോറപ്പെടുകയും വാനാരുപികളാൽ ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുകയും യഹൂദന്മാരാൽ ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതേ ശരീരംതന്നെ വി. കബ്ബാനയിൽ സന്നിഹിതമായിരിക്കുകയും മകാലംകൃതയായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പള്ളികൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനുംപുറമേ, ദൈവം മിശിഹാവിക്ക് ഒരു മൗതികശരീരം കൂടി കൊടുത്തു. സകല നീതിമാന്മാരും — പ്രസാദവരത്തിലിരിക്കുന്ന സകലാത്മാക്കളും — അതിന്റെ അംഗങ്ങളാണ്. ജനിച്ചു ജ്ഞാനസ്സാനം സ്വീകരിച്ച ഒരു ശിശുവുതൽ വത്തിക്കാനിലേ വന്ധവയോധികൻവരെ; സൗമ്യനായ ആബേൽ മുതൽ അവസാനം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർവരെ; സകല നിഷ്ഠുർമഷരും അഥവാ, പശ്ചാത്താപഹൃദയരും ക്രിസ്തുവിന്റെ മൗതികശരീരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

വിശുദ്ധരും വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു: “എന്റെ കണ്ണുകൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ കണ്ണുകളാകുന്നു” (വി. ആൻഡ്രൂ). “എന്റെ ഹൃദയം മിശിഹായുടെ ഹൃദയമാണ്” (വി. ആഗസ്റ്റീനോസ്). “ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനു പരിചരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരായുധമാണ്” (വി. ജറോം). “നമ്മുടെ അധരങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ അധരങ്ങൾ; ക്രിസ്തുതന്നെയാണു നമ്മുടെ അധരങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്നതും” (വി. മക്കാരിയൂസ്). “നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുവിൻ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, നാം ക്രിസ്തുതന്നെ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അവിടുന്നു നമ്മുടെ ശിരസ്സും നാം അംഗങ്ങളും” (വി. ആഗസ്റ്റീനോസ്). “നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഏകമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു” (വി. പൗലോസ്കലിസ്). നീതിമാന്മാർ നമ്മുടെ ശിരസ്സായ ക്രിസ്തുവിനോടുചേർന്ന് ഒന്നായിത്തീരുന്നെങ്കിൽ അവർക്കു പൊതുവായ ഒരു ജീവിതം അവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ കർത്താവു പറയുന്നു: “അവർക്കു ജീവൻ ധാരാളമായി ലഭിക്കേണ്ടതിനായി ഞാൻ വന്നു. ഞാൻ അവരുടെ ജീവനാണ്.” പ്രസാദവരത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഏവനും “എന്റെ ജീവൻ മിശിഹായാകുന്നു” എന്നു പറയുവാൻ തീർച്ചയായും സാധിക്കും.

ക്രിസ്തുവിനു രണ്ടു ശരീരങ്ങളുണ്ട്: ഭൗതികശരീരവും മൗതികശരീരവും. എന്നാൽ, ഈ രണ്ടു ശരീരങ്ങൾക്കുംകൂടി ഒരു ഹൃദയം മാത്രമേയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന സകല അനുഗ്രഹവിശേഷങ്ങളും ഈ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് പുറപ്പെടുന്നത്. എന്റെ ആത്മാവിനു ജീവന്റെ ചലനം ലഭിക്കുന്നതും ഈ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ്. “നമ്മുടെ മാധുര്യവാനായ ഈശോ എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളുടേയും ഹൃദയമാണ്.” വി. ഫ്രാൻസിസ് അസിസ്റ്റിയോടു നമ്മുടെ രക്ഷകൻ താഴെപ്പറയുന്ന വാക്കുകൾ അരുചെയ്തപ്പോൾ, അവിടുന്ന് ഈ തത്വത്തെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്: “എല്ലാ വസ്തുക്കളേയും കാണുന്നതിനായി എന്റെ കണ്ണുകളെ നിനക്കു ഞാൻ തരും. എല്ലാം കേൾക്കുന്നതിന് എന്റെ ചെവികളേയും; സംസാരിക്കുന്നതിനും പാടുന്നതിനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും എന്റെ നാവിനേയും നിനക്കു ഞാൻ നല്കും. അവ സാന്നമായി, എന്നോടുകൂടി നീ ചിന്തിക്കുന്നതിനും എല്ലാത്തിലും എനിക്കുവേണ്ടിയും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും എന്റെ ഹൃദയത്തേയും നിനക്കു ഞാൻ തരും.” വി. മഗ്ദരീത്തായോടു അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം അരുചെയ്തു. ‘നിഷ്പാടനയുടെ വസ്ത്രത്തെ നിന്നെ ഞാൻ ധരിപ്പിക്കും. ഇനിമുതൽ മനുഷ്യപുത്രന്റെ ജീവിതംതന്നെ നീയും നയിക്കും. ഞാൻ നിന്റെ ജീവനാകുന്നു. എന്നിലും എന്നോടുകൂടിയും അല്ലാതെ ഇനി നീ ജീവിക്കുകയില്ല.’ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം നാമും നയിക്കുന്നെങ്കിൽ കേവലം നിസ്സാരമായ നമ്മുടെ ജീവിതം അനിർവചനീയമായ ഒരു മഹത്വം പ്രാപിക്കുന്നതാണ്.

II നമ്മിലുള്ള ക്രിസ്തുവാസം എന്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

മിശിഹാ നമ്മിൽ വസിക്കുന്നതിനു പ്രഥമവും അവശ്യാവശ്യകവുമായ ഒരു വ്യവസ്ഥ നാം പ്രസാദവരത്തിൽ ആയിരിക്കുക എന്നതാണ്. കർത്താവു സ്വശിഷ്യന്മാരോടു അരുചെയ്തു: “ഞാൻ മുത്തരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ ശാഖകളും ആകുന്നു.

ആർ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നുവോ അവൻ വളരെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുത്തും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്തെങ്കിലും തെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല” (യോഹ. 15: 5).

ബോസേപ പറയുംപ്രകാരം, മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ഉപമ വരപ്രസാദംവഴി ക്രിസ്തുവുമായുള്ള നമ്മുടെ ഐക്യത്തിന്റെ രഹസ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അവയവങ്ങൾ ശിരസ്സിനോടും ശാഖകൾ തായിത്തണ്ടിനോടും യോജിച്ചിരിക്ക എന്നത് എത്ര മാത്രം ആവശ്യകമായിരിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം ആവശ്യമാകുന്നു ക്രിസ്തുവിനോടു യോജിച്ചിരിക്ക എന്നതു നമുക്കും. ക്രിസ്തുവാകുന്ന ദിവ്യമുന്തിരിച്ചെടിയിലോടു നാം യോജിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംജാതമാകുന്ന സകല പരിപാവന ചിന്തകളും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഫുരിക്കുന്ന സകല അനുഭവവിശേഷങ്ങളും നമ്മുടെ സകല ഗുണഗണങ്ങളും സത്പ്രവൃത്തികളും മിശിഹായിൽനിന്നു അവികലം നിഗ്ഗമിക്കുന്ന ജീവദായകമായ പ്രസാദവരത്തിന്റെ പരിണാമഫലങ്ങൾ മാത്രമാണ്.

“ശരീരത്തിൽനിന്നു വേർപെടുത്തപ്പെട്ട യാതൊരുവനും ആ ശരീരത്തിൽനിന്നു ചൈതന്യമോ ചലനമോ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല” (വി. ഇഗ്നേഷ്യസ്). ഇതാ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു: “എന്നിൽ ഫലങ്ങൾ തരാത്ത ശാഖകളെ ഒക്കെയും അവൻ (എന്റെ പിതാവ്) നീക്കിക്കളയും. ആരെങ്കിലും എന്നിൽ വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഉണങ്ങിയ ശാഖപോലെ പുറത്തു തള്ളപ്പെടുകയും ഏരിയേണ്ടതിനായി അതെടുത്തു തീയിൽ എറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യും” (യോഹ. 15: 2). മിശിഹായിൽനിന്നു വേർപെടുത്തപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിലത്രേ പാപി സദാ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അവൻ മുന്തിരിയുടെ തായിത്തണ്ടിൽനിന്നും ജീവന്റെ നീരിനെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അവൻ മൃതനാണ്. അവന്റെ ആത്മാവോ വരണ്ടു മരിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തിന്റെ സുന്ദരവശങ്ങളോ ശരണത്തിന്റെ സമാശ്വാസനങ്ങളോ ദൈവികങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളുടെ മനോഹരതകളോ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ആസ്വദിക്കുന്നതിനും

തിന്നും അവൻ അശക്തനായിത്തീരുന്നു. പ്രാർത്ഥനയിലുള്ള താൽപര്യം, നന്മയിലുള്ള സ്നേഹം, ഭക്തികൃത്യങ്ങളിലുള്ള അഭിരുചി, സ്വന്തം നിത്യരക്ഷയിലുള്ള ഉത്സാഹം മുതലായവ അചിരേണ അവനിൽനിന്നു തിരോധനം ചെയ്യുന്നു. വി. ആഗ്രസ്റ്റീനോസിന്റെ വാക്കുകൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കൂടുതൽ ചിന്താർഹങ്ങളാണ്: “ശാഖയ്ക്കു വേറൊന്നിന്നും അവസരം ലഭിക്കയില്ല. ഒന്നുകിൽ അതു തായിത്തണ്ടിനോടു യോജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അത് അഗ്നിയിൽ ഇടപ്പെടണം.”

“മുന്തിരിച്ചെടിയുടെ ശാഖകൾ — ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലേ അംഗങ്ങൾ — മൂലത്തോടും ശിരസ്സോടും എത്രമാത്രം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു ഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, അവർ എപ്പോഴും അവനോടു (ക്രിസ്തുവിനോടു) കൃതജ്ഞതയുള്ളവരായിരിക്കും. ശാഖകൾ എത്രമാത്രം ആനന്ദത്തോടെ ജീവനെ സ്വീകരിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം ആനന്ദത്തോടെ ശിരസ്സ് അവയവങ്ങളിലേയ്ക്ക് അതിനെ വിതരണം ചെയ്യുന്നു എന്നതിലത്രേ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ സന്തോഷം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്..... തന്നെത്തന്നെ നമുക്കു തരുകയെന്നതാണ് മിശിഹായുടെ ആനന്ദം” (ബോസേപ). വി. തോമ്മാമല്ലാൻ വർണ്ണിക്കുന്നു: “സ്നേഹം രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സ്നേഹിക്കുന്ന ആളിനു സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും സൗഭാഗ്യവും കൈവരുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി അത് അയാളെ തന്നിൽത്തന്നെ സംഗ്രഹിക്കുകയും തന്റെ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; അയാളാകട്ടെ അതിനുപകരം താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളിന്റെ ഇംഗിതമനുസരിച്ചു ചരിക്കുകയും അയാളിൽ ആശ്വാസവും വിശ്രാന്തിയും തേടുകയും തനിക്കു നല്കപ്പെട്ട ദാനങ്ങളിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. അവസാനം രണ്ടാളുകളുടേയും സൗഭാഗ്യം പരസ്പരബലമായിച്ചമയുന്നു.

അദ്ധ്യായം 10.

I നമ്മിൽ മിശിഹായുടെ വളർച്ച.

“ക്രിസ്തു ശിശുവായി ജനിച്ചവെങ്കിലും ഒരു ശിശുവാ യിത്തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയില്ല. അതേ, അവിടുന്ന് ക്രമേണ വളർന്ന് ഒരു യുവാവായി. അനന്തരം, ഒരു പുണ്യമനുഷ്യനായി ത്തിന്. ആകയാൽ, നമുക്കും വളർച്ച പ്രാപിക്കാം. അല്ല, വിശ്വാസം, സ്നേഹം, സത്പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവവഴി ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ആത്മാക്കളിൽ വളർന്നുവരട്ടെ.” പണ്ഡിതസംഘമ നായ വി. ആഗസ്റ്റീനോസിന്റെ വാക്കുകളാണ് മേലുദ്ധരി ച്ചവ. സജീവമായവ എന്തും വികസിക്കുകയും വളരുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു. ഇതര ജീവികൾ എന്നതുപോലെ അവിടുന്ന് വളരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായി രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കു വിഷയീഭവിപ്പിക്കാം. (i) നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ വളർച്ച പ്രാപി ക്കുന്നതിനു മിശിഹാ അഭിലഷിക്കുന്നു. (ii) വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്ന തിനു മിശിഹായെ സഹായിക്കാൻ നമുക്കു കഴിയും.

I നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ വളർന്നുവരുന്നതിനു മിശിഹാ അഭിലഷിക്കുന്നു.

വി. അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നു: “(അത്) നാമെല്ലാ മരും വിശ്വാസം മൂലവും ദൈവപുത്രനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവു മൂലവും ഏക വസ്തുവും മിശിഹായുടെ പുണ്യതയുടെ ഭരണുത്വ ത്തിന്റെ അളവനുസരിച്ചു പുണ്യനായ ഏക മനുഷ്യനും ആക ന്നതുവരെ.....നാം സ്നേഹത്തിൽ ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടവരായി റിക്കുവാൻവേണ്ടിയും അത്രേ” (അപൊ. 13: 16). നാമാകുന്ന ഞംഗങ്ങളോടുകൂടിയ ക്രിസ്തുവിന്റെ മൗതികശരീരം സദാ

വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. സൃഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടതായി ഒരു സംഖ്യ ജനങ്ങളുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഒരു ഭാഗം നീതികരിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഓരോ വ്യക്തിയും മിശിഹായുടെ മഹത്വത്തെ വളർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലർ അവിടുത്തെ ശക്തിയുടെ മാതൃകകളാണ്; മറ്റ് ചിലർ അവിടുത്തെ സൗമ്യതയുടെ: ചിലർ അവിടുത്തെ കരുണയെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. വേറെ ചിലർ അവിടുത്തെ പാവനതയേയും. വിശുദ്ധരുടെ സംഖ്യ എത്രമാത്രം അധികമായിരിക്കുന്നുവോ അത്രയും ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ ജ്ഞാതനായിത്തീരുന്നു. അത്രയും അവിടുത്തെ സാമ്രാജ്യം വിസ്തൃതമാകുന്നു.

ഓരോ ക്രൈസ്തവവ്യക്തിയിലും ക്രിസ്തു രൂപമെടുക്കുകയും അവന്റെ ആത്മാവിൽ വളർന്നുവരുകയും ചെയ്യുന്നു. “നിത്യമായി രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെടുക, നിത്യമായി ദൈവത്താൽ പരിപൂർണ്ണരാക്കപ്പെടുക” (വി. ആഗ.) ഇതിലത്രേ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ പറയുന്നു: “എന്റെ മക്കളേ, മിശിഹാ നിങ്ങളിൽ ഉരുവാകുവോളം നിങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ തീർക്കുന്നതയുള്ളവരായിരിക്കുവിൻ” (ഗാല. 4: 18). ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി വേറൊരു ക്രിസ്തുവാണ് — ദൈവത്തിന്റെ ദത്തുപുത്രൻ. തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെപ്പോലെ “ദൈവത്തിന്റേയും മനുഷ്യരുടേയും മുമ്പാകെ അവൻ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം.” ഇതു നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്: നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിലും വളർച്ചയിലും ശക്തിയിലും പങ്കുകൊള്ളുന്നുണ്ട്. “ക്രിസ്തു നീതിമാന്റെ ആത്മാവിനോടു ഏകമായിരിക്കുന്നു” (വി. ഗ്രിഗറി). “ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ജനിക്കുകയും വളരുകയും നമ്മോടുകൂടി ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു” (വി. പൗളിനസ്) എന്നു പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതുതന്നെയാണ്. അവിടുന്നു മാമോദീസാവഴി നമ്മിൽ ജാതനാകുന്നു. ശാഖ തായിത്തണ്ടിനോടു എന്നതു പോലെ, നാം ദൈവത്തോടു യോജിക്കപ്പെട്ട്, സ്നേഹത്താലും മൈത്രിയാലും അവിടുത്തെ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ

പുനരുൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മിശിഹാ വളച്ച് പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും.

അതുകൊണ്ട് നമുക്കേവർക്കും — മിശിഹായുടെ മൗതിക ശരീരത്തിലേ ഓരോ അംഗത്തിനും — ദൈവപരിപാലനയാൽ നിശ്ചിതമായ ഒരു വളച്ചുയർച്ച. തത്ഫലമായി ഓരോ ആത്മാവിനും മൗതികശരീരത്തിന്റെ നിതാന്തസുന്ദരമായ ഘടനയിൽ യഥാർഹമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. നാം മരിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ഥാനം അവസാനമായി തീരുമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. “നീതിമാന്റെ മാർഗ്ഗം പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു ദീപംപോലെ പുരോഗമനം ചെയ്യുകയും പൂർണ്ണദിവസംവരെ വളർക്കുകയും ചെയ്യും” (സഭാഷിതങ്ങൾ 4: 18). നിസ്സാരമായ കുറ്റങ്ങൾ പോലും നമ്മുടെ ആത്മാവിലുള്ള മിശിഹായുടെ വളച്ചുയർച്ച പ്രതിരോധിക്കുന്നു. “നിർമ്മലമായ ഒരു ആത്മാവിൽ മിശിഹാ ദിനംതോറും വളരുകയും പുഷ്പി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് (ആത്മാവ്) വരപ്രസാദത്തിന്റേയും ജ്ഞാനത്തിന്റേയും സർഗ്ഗങ്ങളുടേയും ഭൂഷണമായിത്തീരുന്നു. പാപിയുടെ ആത്മാവിലാകട്ടെ മിശിഹാ ക്രമേണ ദുർബലനായിത്തീരുകയും അവസാനം മൃതനാകുകയും ചെയ്യുന്നു” (ഒരിജൻ).

“യാതൊന്നുകൊണ്ടു ശരീരം മുഴുവൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടും സന്ധിബന്ധങ്ങളിൽ നിറുത്തപ്പെട്ടും ദൈവികമായ വളച്ചു പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നുവോ ആ ശിരസ്സിനെ പിടിച്ചു നില്ക്കുക” (കൊലൊ. 2: 18). ഇതു സമാശ്വാസപ്രദവും പ്രോത്സാഹകവുമായ ഒരു നിദ്ദേശമാണ്. ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എന്റെ സ്നേഹനാഥനായ മിശിഹായോടുള്ള ഐക്യത്തിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ പരസ്പരം അതിമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ സകലവും ഞങ്ങൾക്കു പൊതുവാണ്. എന്റെ ആത്മാവിന്റെ വളച്ചു അവിടുത്തേയും വളച്ചുയാണ്. മറ്റൊരാൾ വിചാരത്തിന് ഇതിൽ കൂടുതൽ ശക്തിയും ആനന്ദവും എനിക്കു തരുവാൻ കഴിയും? എന്റെ ആത്മാവിൽ അവിടുത്തെ എത്രമാത്രം പ്രകാശവാനായി ഞാൻ ദർശിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം അവിടുത്തേയ്ക്കുവേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഫലപ്രദവും ചേതോഹരവുമായിരിക്കും.

II നമ്മിൽ വളച്ച് പ്രാപിക്കുന്നതിന് എപ്രകാരം മിശിഹായെ സഹായിക്കാൻ നമുക്കു കഴിയും.

ഓരോ പുണ്യപ്രവൃത്തിക്കും ഈശോയിൽ വളരുന്നതിനും അവിടുത്തെ ചൈതന്യത്തെ നമ്മിൽ വളർപ്പിക്കുന്നതിനും നമ്മെ സഹായിക്കുവാൻ സാധിക്കും.

പ്രഥമമായി നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ വിളങ്ങുന്ന ദിവ്യ ചൈതന്യത്തിന്റെ പ്രചോദനങ്ങൾക്കു നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ വശംവദമാക്കണം. ക്രിസ്തുവിന്റെ ചൈതന്യവിശേഷത്തെ നമ്മുടെ ആത്മാക്കളിലേയ്ക്കു വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന ധർമ്മികളാണ് പ്രാർത്ഥനകളും ക്രദാശകളും. പ്രഭാതത്തിൽ, ദിനകൃത്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകൊണ്ടു സമാരംഭിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രേരണകളെ തികച്ചും അനുസരിക്കുന്നുണ്ട്. കർത്താവിനു വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുകയും സുകൃതജപങ്ങൾവഴി അവിടുത്തോടു സദാ സംഭാഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാത്മാവു ക്ഷണത്തിൽ നമ്മുടെ ദിവ്യനാഥനുമായി ജീവിക്കുകയും പ്രാപിക്കുന്നതാണ്. മിശിഹാ അവനിൽ വളരുകയും, സർവ്വസൗഭാഗ്യസമൃദ്ധമായ “ആദികാരണ”ത്തോടു അവൻ യോജിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ തന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ധാരാളതയെ അവനിൽ ചൊരിയുകയും ചെയ്യും. കമ്പസാരമെന്ന ക്രദാശകൂലം ഈ ജീവിക്കുകയും നവീകരിക്കപ്പെടുന്നു. പരിശുദ്ധ കബ്ബാനയിൽ ഇതു സീമാതീതമായി വളർക്കുകയും ഗാഢമാകുകയും തന്മൂലം, ദിവ്യനാഥൻ അരുചെത്തിരിക്കുന്നതുപോലെ അവിടുന്നു നമ്മിലും നാം അങ്ങിലും വസിക്കുകയും അവിടുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുടെയും അടിസ്ഥാനമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും.

നമ്മിൽ ജാതനാകുന്ന മിശിഹാ വളരണമെന്നു നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, അവിടുത്തെയും നാം ഭക്ഷണം നല്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, എന്തു ഭക്ഷണമാണു നാം കൊടുക്കേണ്ടത്? അവിടുന്നുതന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിനുത്തരം നല്കിയിട്ടുണ്ട്: “എന്ന അയച്ചവന്റെ അഭീഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അവന്റെ പേര് പൂർത്തിയാക്കുന്നതുമായൊരു എന്റെ ഭക്ഷണം” (യോഹ. 4: 34). അവിടുന്നു വീണ്ടും പറയുന്നു: “സ്വസ്തത്തിലുള്ള എന്റെ

പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിക്കുന്നവൻ ആരോ അവനാകുന്നു എന്റെ സഹോദരനും എന്റെ സഹോദരിയും എന്റെ അമ്മയും" (മത്തായി 22: 50).

ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ ദിവ്യനാഥൻ ഒരു ശിശുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭക്തനായ ഒരു സന്യാസിക്കു കാണപ്പെട്ടു എന്നാൽ, ആശ്രമനിയമമനുസരിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ചില ചുമതലകൾ മൂലം ഉടൻ ആ സ്ഥലം വിടുന്നതിനും അങ്ങനെ അത്യാനന്ദ പ്രദവും അസാധാരണവുമായ ആ ദിവ്യസന്ദർശനത്തിൽനിന്നു വിരമിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹം നിർബലനായി. ആ താപസൻ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ അവിടെനിന്നും പോയി. അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഈശോ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷനായി. പക്ഷെ, ഇപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷനായത് ഒരു യുവാവായിട്ടാണ്. അവിടുന്ന് സന്യാസിയോട് അരുചെയ്തു: "എന്റെ പ്രിയ മകനേ, നീ ഇവിടെ ഇല്ലാതിരുന്ന അവസരത്തിൽ ഞാൻ എന്തുമാത്രം വളർന്നിരിക്കുന്നുവെന്നു നീ കണ്ടാലും! ഇതേ രീതിയിൽത്തന്നെ, അനുസരണവ്രതത്തിൽ നീ കാണിച്ച വിശ്വസ്തത ഫലമായി, ഞാൻ നിന്റെ ആത്മാവിലും വളർന്നിരിക്കുന്നു." അനുസരണത്തിന്റെ ഒരു മാതൃകയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം. വിശിഷ്ട, ഒരു സന്യാസിയുടെ ആത്മാവു പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത് അനുസരണകൊണ്ടാണ്.

അവസാനമായി, ക്രിസ്തു നമ്മിൽ വസിക്കുകയും വളരുകയും ചെയ്യുന്നതുമൂലം, നമ്മിൽനിന്ന് അവിടുന്ന് എന്താഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അവിടുത്തെ വളർച്ചയുടെ പരിമിതി എത്രമാത്രമെന്നും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും നമുക്കു നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചിലയവസരങ്ങളിൽ ഈശോ നമുക്കു കൂടുതൽ മനോഹരനായും കൂടുതൽ വളർച്ച പ്രാപിച്ചവനായും കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന വസ്തുത ഭൂതകാലജീവിതം വിളിച്ചു പറയുന്നു. പ്രഥമദിവ്യകാര്യസുസപീകരണാവസരത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ധ്യാനം കഴിഞ്ഞു, അതുമല്ലെങ്കിൽ, ഒരു പ്രത്യേക കമ്പസാരത്തിനുശേഷം, ഈശോ അതീവസുന്ദരനായി ആത്മനേത്രങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈശ്വരസുഖസ്സാവസരങ്ങളെ നമുക്കു സ്തരിക്കാം. ഇതിനുംപുറമേ, ഈശോ ഇപ്പോൾ

കുമാരഗതം നമ്മിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ എന്നും സശ്രദ്ധം നമുക്കു പരിശോധിക്കാം. കഷ്ടം! എത്രയോ ആത്മാക്കളിൽ മിശിഹാ മറയ്ക്കപ്പെടുകയും പരിമിതനാക്കപ്പെടുകയും ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭീരുക്കളുടേയും മന്ദഭക്തരുടേയും ആത്മാക്കളിൽ അവിടുന്ന് അത്യധികമായ വ്യസനം അനുഭവിക്കുന്നു. ഭഗവാശരിൽ അവിടുന്ന് മൃതപ്രായനായിരിക്കുന്നു; നിർഭാഗ്യപാപികളിൽ അവിടുന്ന് മൃതനായിരിക്കുന്നു.

“എന്റെ ദൈവമേ, നിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ വിദ്യാലയത്തിൽ എന്നെ നീ തനിച്ചാക്കാതെ, നിന്നിലും നീ മൂലവും നിന്നോടുകൂടിയും പരിപൂർണ്ണതയുടെ വഴിയിൽ പുരോഗതി പ്രാപിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. എന്റെ സ്നേഹനാഥാ, നിന്നെപ്പറ്റിയുള്ള സ്നേഹത്തിലും അറിവിലും ദിനംപ്രതി ഓരോ കാലവും മുന്നോട്ടുവരുന്നതിന് എന്നെ സഹായിക്ക. നിന്നെപ്പറ്റി അല്പമാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ, യഥാർത്ഥത്തിൽ നീ ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ നിന്നെ അറിയുന്നതിനും, എനിക്കുവേണ്ടിയല്ല, നിന്നിലും നിനക്കുവേണ്ടിയും ജീവിക്കുന്നതിനും ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു” (വി. ജർത്തൂട്ട്).

അദ്ധ്യായം 11.

മനുഷ്യാത്മാവിൽ ഈശോയുടെ പ്രവർത്തനം.

“ആരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈശോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവോ അവൻ തന്റെ പ്രവൃത്തികൾവഴി അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തും.....ബീജത്തിൽനിന്നു വൃക്ഷം വളർന്നുവരുന്നതുപോലെ, ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം നിന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ വളർച്ചയും. നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവിടുന്ന് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചു നിന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും അവിടുന്ന് സന്നിഹിതനായിരിക്കും. നിന്റെ കണ്ണുകളിലും അധരങ്ങളിലും കരങ്ങളിലും അവിടു

നാണ്ടായിരിക്കും" (വി. ഫ്രാൻസിസ്സാലേസ്). ഒരാത്മാവു പരിപൂർണ്ണമായി തന്നെത്തന്നെ ഈശോയ്ക്കു സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അത്യുന്നതൻ അതിനെ തന്റെ സ്വന്തമാക്കുന്നു. അനന്തരം അതിന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം കർത്താവിനായും കർത്താവിനോടു കൂടിയും കർത്താവുവഴിയായും ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ, ഈശോയ്ക്കു നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തേയും അങ്ങയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമുക്കു നൽകാവുന്ന സഹായത്തേയും കുറിച്ചു പരിചിന്തനം ചെയ്യാം.

I ഈശോ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരിക്കൽ വി. മറീൽഡായോടു പറഞ്ഞു: "നീ പരിപൂർണ്ണമായി എനിക്കുവേണ്ടി ജീവിക്കുക; നിന്റെ എല്ലാ സൽകൃത്യങ്ങളും എന്റേതായി പരിഗണിക്കുക; അവ നിന്റേതല്ല. നിന്നെ ഭരിക്കുന്നതിനും നിന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നതിനുമായി ഞാൻ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മേലങ്കിയായി മാത്രം നിന്നെ നീ പരിഗണിച്ചാൽ മതി." വി. ഫ്രാങ്ക്സിസ്കസിന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്: "ഈശോ നമ്മിൽ ജീവിക്കുന്നു. അവിടുന്നു ഒരു ശവക്കല്ലറയിൽ കിടക്കുകയല്ല; മരിച്ചവനെപ്പോലെ ചൈതന്യരഹിതനായിട്ടല്ല അവിടുന്നു നമ്മിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. തന്റെ വത്സലപ്രജകളെ ഭരിക്കുന്ന രാജാവിനെപ്പോലെ നമ്മുടെ ആത്മാവാകുന്ന സാമ്രാജ്യത്തിൽ അധിപനായിട്ടാകുന്നു അവിടുന്നു വാഴുന്നത്. നിത്യരക്ഷയ്ക്കായുള്ള നമ്മുടെ പോരാട്ടത്തിൽ, ഒരു ദിവ്യസഹായകനെപ്പോലെ അവിടുന്നു നമ്മിൽ കടികൊള്ളുന്നു. നിത്യപിതാവിന്റെ ഉപരിമഹത്ത്വത്തിനായി നമ്മിൽ അശ്രാന്തപരിശ്രമം ചെയ്യുന്നതും അവിടുന്നാകുന്നു. തന്റെ ദിവ്യാത്മാവിനെപ്പോലെ നമ്മുടെ ആത്മാക്കളും ആയിത്തീരുന്നതിന് ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതിനായി അവിടുത്തെ തൃക്കരം നമ്മെ രൂപവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു." ഒരു ചെടിയുടെ ശാഖകൾ തായിത്തണ്ടിൽനിന്നു ജീവദ്രാവകം സ്വീകരിച്ചു പരിപൂർണ്ണമാ

കുന്നു; ഇലകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു; വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നു; പുഷ്പിക്കുന്നു; അനന്തരം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഫലങ്ങൾ പകപങ്ങാകുന്നതും ജീവദാവകത്തിന്റെ സഹായത്താലത്രേ. ഈശോ “മുന്തിരിച്ചെടി”യും ആത്മാക്കൾ “ശാഖകളുമാകുന്നു. ദിവ്യരക്ഷകനാകുന്ന ഈ തായിത്തണ്ടിൽനിന്ന് ആത്മാക്കളാകുന്ന ശാഖകൾ പ്രസാദവരമാകുന്ന ജീവദാവകം സ്വീകരിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനാവശ്യമായ സകലതും അവിടുന്ന് അവർക്കു നല്കുന്നു. “നല്ല വൃക്ഷം നല്ല ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു; തണുവൃക്ഷം ചീത്തഫലങ്ങളും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു” എന്ന വാക്കുകൾ നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തിയേക്കാം. അപ്പോൾ അഭയാർത്ഥം ഈശോയുടെ പക്കലേയ്ക്കു നമുക്കു തിരിയാം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അവിടുന്നാകുന്നു തായിത്തണ്ടു്; നാം ശാഖകൾ മാത്രം — അതേ, നല്ല മുന്തിരിയിൽ വെട്ടി ഒട്ടിക്കപ്പെട്ട കാട്ടുമുന്തിരിയുടെ ശാഖകളത്രേ നാം. ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അവിടുനതന്നെ ആകുന്നു.

കത്താവിന്റെ വരപ്രസാദം സദാ നമ്മോടുകൂടിയുണ്ടു്. “ഇച്ഛിക്കുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നതു പ്രവർത്തിക്കുവാനും നിങ്ങളിൽ താൽപര്യം ജനിപ്പിക്കുന്നതു ദൈവം ആകുന്നുവല്ലോ” (പീലി. 2: 13). നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഫലപ്രദങ്ങളാകുവാൻവേണ്ടി അവിടുന്ന് തന്റെ ഉത്സാഹശീലം നമുക്കു തരുന്നു. നമ്മുടെ ആദ്ധ്യാത്മികാഭിവൃദ്ധിയെ ദൈവം എല്ലായ്ക്കൊഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണമാകുന്നു അവിടുത്തേ അഭീഷ്ടം. ആകയാൽ, നമ്മുടെ ഹൃദയം തന്റെ ദിവ്യഹൃദയത്തോടു് ഐക്യപ്പെടുന്നതിന് അവിടുന്നഭിലഷിക്കുന്നു. ചെറിയ നീർച്ചാലിൻ സമമാകുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം; കത്താവിന്റെ ജീവിതമാകട്ടെ മഹാസമുദ്രപോലെ വിശാലവും. ആകയാൽ, നീർച്ചാലുകൾ ഈ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ലയിക്കണമെന്നാകുന്നു അവിടുത്തേ അഭിലാഷം. ഇതു സാധിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തേ നന്മയുടെ കിരീടം നമുക്കു സ്വീകരിക്കാം; അവിടുന്ന് വിരമിച്ചു നമുക്കു കൊയ്യുകയും ചെയ്യാം.

ഈശോയുടെ ജീവനാകുന്നു നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കു മഹാമാതൃം നല്കുന്നത്. ഇതുവഴിയായി നാം ദൈവത്തിന്റെ

ജീവനിൽ ഭാഗഭാക്കുകയാകുന്നു; അവിടുത്തോടുകൂടി നാം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വി. ഫ്രാൻസിസ് സാലെസിന്റെ വാക്കുകൾ സന്ദർശിച്ചിരുന്നെന്ന്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു: “കടംചുവപ്പും കരിച്ചുവെച്ചും രക്തവണ്ണവും രോമാസ്രങ്ങളെ മനോജ്ഞങ്ങളും രാജാധിപങ്ങളുമാക്കുന്നു. എന്നാൽ, അവയുടെ ഭംഗി രോമത്തിൽനിന്നല്ല, മായത്തിൽനിന്നത്രേ ഉത്ഭവമാകുന്നത്. അപ്രകാരമെന്നെ നല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സൽപ്രവൃത്തികൾ സ്വർഗ്ഗസമ്മാനത്തിനർഹമായി ബീഭീഷണം. പക്ഷേ, അവ നമ്മിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടല്ല, പ്രത്യേക, ദൈവസുന്ദന്റെ പരിപാവനമായ രക്തത്താൽ മായം കൊടുക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടത്രേ മഹനീയമായിത്തീരുന്നത്.” ഈശോയുടെ ചൈതന്യത്താൽ പ്രചോദിതരായി നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും അമൃതങ്ങളായി പരിണമിക്കും. “ഈശോയുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നാകുന്നു നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കു ശക്തിയും ഗുണവും സിദ്ധിക്കുന്നത്” എന്നു വന്ദ്യനായ മരിയസാലെസ് പറയുന്നു. പൗരസ്ത്യസഭയുടെ അഭിമാനസ്തംഭമായി പരിലസിക്കുന്ന വി. അലോ, ഈശോയോടു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “അവരുടെ ആത്മാവിന്റേയും ശരീരത്തിന്റേയും കവാടങ്ങളിൽക്കൂടി പുറപ്പെടുന്നത് ഈശോയാകുന്നു. അവരുടെ ബുദ്ധിയിലും ഹൃദയത്തിലും അവരുടെ കണ്ണുകളിലും കരങ്ങളിലും അവരുടെ രസനേന്ദ്രിയങ്ങളിലും ശ്രോത്രേന്ദ്രിയങ്ങളിലും പാദങ്ങളിലും ഈശോ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് അവിടെ എന്തു ചെയ്യുന്നു? വൃതികൃമിച്ചതിനെ ക്രമപ്പെടുത്തുകയും ആത്മാവിനു നവജീവൻ നല്കുകയും ചെയ്യുന്നു; ഹൃദയത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം ശ്രവിക്കുന്നു; അവരുടെ കണ്ണുകൾകൊണ്ട് അവിടുന്നു കാണുന്നു; അവരുടെ നാവുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു; അവരുടെ ആത്മാവിൽ ഏകാധിപത്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.” ആകയാൽ, ഈശോയോടുള്ള ഐക്യത്തിൽ വർത്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്കു വലിയ ലാഭവും അങ്ങിൽനിന്നു വേർപെട്ടാൽ മഹാനഷ്ടവും സംഭവിക്കുന്നു.

II ഈശോയെ നമുക്കു സഹായിക്കാം.

ഈശോ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ആഗ്രഹം നിവർത്തിക്കുന്നതിന് അങ്ങയെ നമുക്കു സഹായിക്കാം. നാം വിശുദ്ധരായിത്തീരണമെങ്കിൽ ദൈവത്തെ അറിയണം; നമ്മുടെ ദുസ്സുപഭാവത്തെ സന്ധ്യയും എതിർക്കണം; വരപ്രസാദത്തിന്റെ വഴികളിൽക്കൂടി വിശ്വസ്തതയോടെ വ്യാപരിക്കണം. അതിനായി, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സമാധാനത്തിലും ശാന്തിയിലും പരിപാലിക്കുകയും ദൈവത്തിരുച്ചിത്തത്തിനു പരിപൂർണ്ണമായി വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് വി. ഇഗ്നേഷ്യസ് പറയുന്നത്. കാരോരുത്തരും ദിവ്യശിപ്ലിയുടെ പക്കലുള്ള ഉപകരണങ്ങളായി തങ്ങളെത്തന്നെ വിഭാവനം ചെയ്യണമെന്നു മറ്റൊരു പുണ്യവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഉപകരണങ്ങൾ യഥേഷ്ടം എടുത്തുപയോഗിക്കത്തക്കവിധം ഉടമസ്ഥൻ വെയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്തുതന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്തും ഇഷ്ടമുള്ള വിധത്തിലും ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തോളവും അതിനെ അവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നാമാകട്ടെ ചിത്രകാരന്റെ ആലേഖനത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കിടക്കുന്ന കാൻവാസിനു സമാനമാണ്. ദിവ്യചിത്രകാരൻ ദൈവംദിനം, എന്നല്ല, മണിക്കൂർതോറും നമ്മിൽ എഴുന്നള്ളിവന്നു നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ തന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിനാഗ്രഹിക്കുന്നു. ആകയാൽ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവിടുത്തെയ്ക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം. ചിത്രത്തിന്റെ നിറങ്ങൾ അവിടുന്നുതന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കട്ടെ; ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തു തങ്കം പൂശട്ടെ; ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തു മങ്ങിയ രേഖയും ഇട്ടുകൊള്ളട്ടെ. അത് തന്റെ കൈവേലയെന്നു ലോകം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി അവിടുന്നു പ്രകാശമാനമായ രേഖകൾ അതിൽ ചാർത്തും. നമ്മുടെ അഹംഭാവത്തെ അമർത്തുന്നതിനായി അവയെ മങ്ങിയ നിഴലുകളാൽ ആവരണം ചെയ്യും. അല്ലാത്തപക്ഷം പൈശാചിക കണികളിൽ നാം അകപ്പെടുവാൻ പാടുണ്ട്.

നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തനം സാവകാശമാകുന്നു എന്നു നാം വിചാരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, അവിടുത്തേയ്ക്കറിയാം നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ഉപകാരപ്രദമാ

യത് എന്തെന്ന്. വെറോനിക്കായുടെ തുവാലയിൽ ഒരു നിമിഷംകൊണ്ടു തന്റെ തിരുമുഖത്തിന്റെ ഛായ അവിടുന്നു പരിച്ഛുകൊടുത്തു. അവിടുന്നാഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ എന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു ഞാൻ അനുവദിക്കണം; എന്നിലുള്ള ആ “പഴയ മനുഷ്യനെ” നിഷ്കർഷണം നിഹനിക്കണം; അവിടുത്തെ പ്രസാദവരത്തിന്റെ പ്രേരണയനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കണം; അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു ക്രമാതീതമായ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും.

“ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയം എനിക്കുവേണ്ടി സകലതും ചെയ്തുകൊള്ളും; അവിടുത്തെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു ഞാൻ അനുവദിച്ചാൽ മാത്രംമതി. ഈ വിചാരം എന്നെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ ന്യൂനതകളെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് അവിടുന്നു ഇച്ഛിക്കുന്നു; അതിൽ താൻ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു” (വി. മഗ്ദരീത്താമറിയം). “കർത്താവേ, നിന്റെ അഭീഷ്ടം ഇപ്രകാരമാകുന്നു” എന്നു പരമാർത്ഥയോടും സ്ഥിരതയോടുംകൂടി പറയുന്നപക്ഷം ഈശോ സകലതും നമുക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും.

നമ്മുടെ ഈ മനസ്സു കമ്മോദ്യകതയായിരിക്കണം. ദിവ്യരക്ഷകനോടുകൂടി നാം പ്രവർത്തിക്കണം. ദിവ്യാനുഗ്രഹങ്ങൾ അവിടുന്നു നമുക്കു നല്കിയാലും നമ്മെക്കൂടാതെ അവിടുന്നു പ്രവർത്തിക്കയില്ല. “നിന്നെക്കൂടാതെ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം നിന്നെക്കൂടാതെ നിന്നെ രക്ഷിക്കയില്ല” എന്നു വി. ആഗസ്റ്റീനോസു പറയുന്നു. “വരപ്രസാദത്തിന്റെ രഹസ്യം വിവാഹം പോലെയാകുന്നു വധുവിന്റെ സമ്മതംകൂടാതെ വരൻ അവളെ പരിഗ്രഹിക്കുകയില്ല. ഈശോ ആത്മാക്കളുടെ പ്രാണേശനാണ്; എന്നാൽ, സമ്മതം നല്കാത്ത വധുവിനെ അവിടുന്നു പരിഗ്രഹിക്കുകയില്ല. ആകയാൽ, ഈശോയുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ ആത്മാവിനു നാശം” (മോൺ. സെഗുർ).

കർത്താവിനോടു യോജിച്ചുകൊണ്ടു നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് വി. പീറ്റർ ഡാമിയൻ ശക്തിയുക്തം നമ്മെ ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നു: “ക്രിസ്തു സദാ നിനക്കു സ്നേഹമുള്ള

അതിഥിയായിരിക്കട്ടെ; അവിടുന്ന് നിന്നോടുകൂടി ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കട്ടെ; സുമധുരമായ ഭക്ഷ്യപേയങ്ങളെ അനുഭവിക്കട്ടെ. സസ്നേഹം അവിടുത്തോടു നീ സംഭാഷണം ചെയ്യുക. നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവിടുത്തെ നീ സൂക്ഷിക്കുക; അവിടെ അവിടുന്ന് സമാധാനം കണ്ടെത്തട്ടെ; അവിടുത്തോടു ചേർന്നു പ്രയത്നിക്കുക; നിന്റെ ഭാരങ്ങളെ അവിടുന്ന് താങ്ങട്ടെ. രാത്രിയാകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ തോളിൽ ചാരിക്കിടന്നു നീ ഉറങ്ങിക്കൊള്ളുക. നിന്റെ സംഭാഷണത്തിന്റേയും പ്രാർത്ഥനയുടേയും പാനത്തിന്റേയും ജീവൻ അവിടുന്നായിരിക്കട്ടെ. അവിടുന്ന് നിന്നോടുകൂടി ശ്വസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും സഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ.”

സ്വാർത്ഥത്തെ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് “ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുന്നതിന്” നമുക്കു ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ, അവിടുത്തെ സഹകരണം നിഷ്പ്രയാസം നമുക്കു ലഭിക്കും. പുരോഹിതൻ ബലിപീഠത്തിങ്കലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഓസ്തി കേവലം അപ്പമാകുന്നു. എന്നാൽ, ക്രിയാശ്വാസനങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ അപ്പത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അപ്പമല്ല, ഊശോയാകുന്നു. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചും ഏതാണ്ടു പ്രകാരം പറയാം: പ്രസാദവരം നമ്മിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുമ്പോൾ — ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണംവഴി ദിവ്യനാമനോടു ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിശേഷിച്ചും — ബാഹ്യമായി നാം മനുഷ്യരാണെങ്കിലും, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഊശോയാകുന്നു നമ്മിൽ വസിക്കുന്നത്.

എത്ര കൂടുതലായി ഊശോയിൽ നമ്മുടെ ജീവനെ നാം പരിത്യജിക്കുന്നുവോ അത്രയധികമായി നാം നമ്മെത്തന്നെ വിസ്തരിക്കുകയും അവിടുത്തെ മാത്രം ദർശിക്കുകയും ചെയ്യും. അവിടുത്തെ തിരുനാമത്തിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അധരങ്ങൾ അവിടുത്തെ ദിവ്യാധരങ്ങൾതന്നെ ആയിത്തീരുന്നു; നാം പ്രാർത്ഥനാനിരതരായി മുട്ടുമടക്കുമ്പോൾ അവിടുന്നാകുന്നു മുട്ടുകുത്തുന്നത്; നമുക്കു നല്ലവാനായി അവിടുന്ന് പിതാവിനോടുപേക്ഷിച്ച സ്നേഹത്താൽ നാം അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ദിവ്യഹൃദയമാകുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നത്. നാം സഹി

ക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ രക്ഷാകരകൃത്യത്തിൽ നാം ഭാഗഭാക്കു കൂടാകുന്നു; അന്യർക്കു നന്നുചെയ്യുന്നതിന്നു നാം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനെത്തന്നെ നാം അവർക്കു പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

“എന്റെ ദിവ്യനാഥാ, എന്റെ ഹൃദയത്തെ അതിന്റെ എല്ലാ സ്നേഹങ്ങളോടുകൂടിയും എന്റെ ആത്മാവിനെ അതിന്റെ സകല കഴിവുകളോടുകൂടിയും അങ്ങയ്ക്കു ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങേ തിരുമനസ്സിനോടു യോജിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി എന്റെ മനസ്സിനേയും അങ്ങയ്ക്കു ഞാൻ കയ്യോളിക്കുന്നു. എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളേയും വചനങ്ങളേയും പ്രവൃത്തികളേയും അവിടുത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളോടും വചനങ്ങളോടും പ്രവൃത്തികളോടും യോജിപ്പിച്ച്, അങ്ങേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവയ്ക്കു പ്രചോദനം നല്കേണമേ. അങ്ങേ സ്നേഹത്താൽ പ്രേരിതമാകാത്ത യാതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ. എന്റെ സ്നേഹനാഥാ, എന്റെ കാരോ പ്രവൃത്തിയും ആരാധനയുടേയും സ്നേഹത്തിന്റേയും, അവിടുത്തെ തിരുമനസ്സിനോടുള്ള യോജിപ്പിന്റേയും കാരോ പ്രകരണമായിത്തീരുന്നതിന്നു അനുഗ്രഹം തരണമേ” (വി. മറ്റുരീത്താമരിയം).

അദ്ധ്യായം 12.

മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ മിശിഹായുടെ
പീഡാനുഭവം.

“ക്രിസ്തുനാഥൻ നമുക്കു മാതൃക നല്കിക്കൊണ്ടു പീഡകൾ സഹിച്ചു” (വി. പത്രോ. 2: 21). “നമ്മെ അവിടുന്നു ക്രൂശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു ക്രൂശിതനായ അവിടുത്തെ നാം കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണു്.” ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എത്ര അഗാധത്തിലേയ്ക്കു് ഇറങ്ങിയെന്നു് അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവം പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. നമ്മുടെ സ്നേഹം എത്ര മാത്രം അവിടുത്തെപ്പക്കലേയ്ക്കു് ഉയരണമെന്നും അതു വ്യക്തമാ

ക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ മിശിഹാ പീഡ അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യത്തെപ്പറ്റി ധ്യാനിക്കുന്നത് മാധുര്യപ്രദവും പ്രോത്സാഹകജനകവുമാണ്. ആകയാൽ, രണ്ടു സംഗതികളെക്കുറിച്ച് നമുക്കു ചിന്തിക്കാം. (1) നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ മിശിഹാ പീഡകൾ അനുഭവിക്കുന്നു. (2) മിശിഹായും അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സഹനം ദൃഢതരമാക്കുന്നു.

I നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ പീഡയനുഭവിക്കുവാൻ ഈശോ അഭിലഷിക്കുന്നു.

വി. അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നു: “മിശിഹായുടെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ കുറവുകളെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ പരിഹരിക്കുന്നു” (കൊലൊ. 1: 24). ഈ വാക്യം ആശ്ചര്യജനകം തന്നെ. ലോകസമുദ്ധാരകനായ മിശിഹായുടെ പീഡാനുഭവങ്ങൾക്ക് അനന്തയോഗ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. യാതൊരുവിധമായ കുറവുകൾക്കും അവ വിധേയമായിരുന്നില്ല. കരിശിൽ കിടന്നു കൊണ്ട് അന്ത്യവേളയിൽ അവിടുന്ന് അരുമചെയ്തു: “എല്ലാം പൂർത്തിയായി” സകലത്തിനും ഞാൻ പരിഹാരം ചെയ്തു; പാപികളുടെ രക്ഷയ്ക്കാവശ്യമായ യാതൊന്നും ഞാൻ നിർവഹിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല; എന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം ഞാൻ നല്കിയിരിക്കുന്നു. അവസാനംവരേയും ഞാൻ സഹിച്ചു.....എന്നിരുന്നാലും മിശിഹായുടെ മൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അംഗവും അതതിന്റെ കഴിവും സ്ഥിതിയുമനുസരിച്ച് സഹനത്തിൽ തന്റെ പങ്ക് ഏറ്റെടുക്കണം.

മിശിഹാ ലോകത്തിൽ അവതരിച്ച ക്ഷണത്തിൽ, നിത്യപിതാവിനു ബലിയായി ആത്മാർപ്പണം ചെയ്ത ക്ഷണത്തിൽ, അവിടുത്തേയ്ക്കു തന്റെ കൈകാലുകളെ ഇപ്രകാരം അറിയിക്കാമായിരുന്നു: “ഒരുനാരം നിങ്ങൾ പാതകിയുടെ കരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടും.” ഇതേവിധംതന്നെ സകലതും തന്റെ അനന്തജ്ഞാനത്തിൽ മുൻകൂട്ടി ദർശിച്ചിരുന്ന അവിടുത്തേയ്ക്കു, തന്റെ മൗതികശരീരത്തിന്റെ സഹനം എത്രമാത്രമായിരിക്ക

മെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. പരീക്ഷകളും പീഡകളും നമ്മെ മട്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്ഷാനാഥനോടു നമുക്കു പറയാം: “അവിടുത്തെ മുരുകടി എന്റെ തലയിൽ തറയ്ക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ; അപ്രകാരമായിരിക്കട്ടെ. അവിടുന്നു സഹിച്ച മനോവേദനയുടെ സ്റ്റാരകമായി എന്റെ ഹൃദയത്തെ മുറിച്ചെടുത്തുനിന്നു ഞാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു.” ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്കു നേരിടുന്ന സകല സങ്കടങ്ങളും ദൈവത്തിൽ നിന്നാകകൊണ്ടു മാധുര്യമുള്ളവയാണ്; സ്വശിശുവിനോടൊരുമിച്ചു സഹിക്കുന്ന മാതാവിനെപ്പോലെ മിശിഹാ നമ്മുടെ കയ്യാരിയുതകളിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നു. “കർത്താവിന്റെ ദണ്ഡനങ്ങളിൽ നാം ഭോഗഭാഷകളാകുന്നതിലത്രേ നമ്മുടെ സന്തോഷം” (1 വി. പത്രോ. 4: 13). “നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ മിശിഹായുടെ പീഡാനുഭവം നാം പുതുക്കുന്നു” (2 കൊറി. 4: 10). “മിശിഹായോടുകൂടി ഞാൻ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു” (ഗാല. 2: 19).

കുരിശു മരണത്തിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുമുമ്പു മിശിഹാ തന്റെ പീഡാനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വശിഷ്യർക്ക് അറിവു നൽകി; കൂടാതെ തന്റെ ഭക്തഗണങ്ങളും സ്നേഹിതരും സഹിക്കേണ്ടതിനെപ്പറ്റിയും അവിടുന്നു പ്രസംഗിച്ചു. പെട്ടെന്നു അവിടുന്നു തന്റെ വാക്കുകൾക്കു വിരാമമിട്ടു. ഗെത്സേമാൻതോട്ടത്തിൽവെച്ച് അനുഭവിക്കാനിരുന്ന മനോവേദനപോലെ ഏതോ ഒന്നു തന്നെ വലയം ചെയ്യുന്നതായി തോന്നി. അവിടുന്നു വിലപിക്കുന്നു: “എന്റെ ആത്മാവ് കലുഷിതമായിരിക്കുന്നു; ഞാൻ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക? പിതാവേ, ഈ വിനാശികയിൽനിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കുക. എന്നാൽ, ഇതിനു വേണ്ടിയാണല്ലോ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. പിതാവേ, അവിടുത്തെ തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകട്ടെ” (യോ. 12: 27-28). പണ്ഡിതരായ വ്യാഖ്യാതാക്കളുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച്, ലോകത്തിലേ സകലാത്മാക്കളുടേയും ദുഃഖങ്ങൾ മുഴുവൻ ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ മിശിഹാ അനുഭവിച്ചു. നാം തപശ്ചര്യകളിൽനിന്ന് ഭാടിയൊളിക്കുമ്പോൾ, മിശിഹാ അവയിൽ നിന്നുൽഭൂതമാകുന്ന സകല ഭയാനകതകളേയും സ്വമനസ്സാ

സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഗെത്സേമാൻ തോട്ടത്തിൽവെച്ചുണ്ടായ അനന്തരപീഡാനുഭവങ്ങളുടെ ഉഗ്രത മിശിഹായെയെപ്പെടുത്തി. അല്പനേരത്തേയ്ക്ക് അവിടന്ന് ആ മഹാത്യാഗത്തിൽനിന്നും യോകൊണ്ടു പിന്മാറിയതുപോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, അരനിമിഷത്തിനുള്ളിൽ ദൈവസ്നേഹം തന്നെ ജയിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അവിടുന്നു വീണ്ടും സ്വപിതാവിനെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു: “പിതാവേ, ഇതിനു വേണ്ടിയാണല്ലോ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാക്കട്ടെ.” കരിശുകുളിർന്നിന്നു നമുക്കു ലബ്ധമാകുന്ന ആദ്ധ്യം ത്തികനന്മകൾക്ക് അരിരില്ല; നാം അവ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതെന്ന് അവിടന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു മിശിഹാ നമ്മുടെ ചെറുകരിശുകളെ തന്റെ കരിശിനോടു ചേർക്കുന്നു. സഹനത്തിന്റെ കാസായുടെ അടിയിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കു മിശിഹായെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്; അവിടെ സ്നേഹവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. “ശ്രുതിനായ മിശിഹായെ ഞാൻ വീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്; എന്റെ നയനങ്ങൾ ഞാൻ അവിടുത്തെ തിരുശ്ശരീരത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്നു ആത്മപരിത്യാഗത്തിന്റെ മുത്തീഭാവമായിട്ടാണു കാണപ്പെട്ടത്; അവിടുന്നു സഹനം തന്നെ; എന്റെ പ്രകൃതി അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തിൽനിന്നും ഭാടിയകലുവാൻ തുനിയുന്നു. എന്നാൽ, പെട്ടെന്ന് എന്നിൽ ഒരു പരിവർത്തനമെന്നോണം എല്ലാം എനിക്കു ദിവ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു” (ഫാ. ഫെലിക്സ്).

II ആത്മാവിന്റെ ഐക്യത്തെ സഹനം ദൃഢതരമാക്കുന്നു.

സങ്കടങ്ങളുടെ മദ്ധ്യേ മിശിഹാ നമ്മെ എളുപ്പത്തിൽ സന്ദർശിക്കുന്നു. മിശിഹായ്ക്കുവേണ്ടിയും മിശിഹായോടുകൂടിയും സഹിക്കുന്നതിനും സങ്കടങ്ങളനുഭവിക്കുന്നതിനും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ തന്റെ സ്നേഹത്തെപ്പറ്റി സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പീഡാനുഭവംപോലെ മിശിഹായെ നമ്മോടു യോജിപ്പിക്കുന്നതായി വേറെ യാതൊരു രാഹസ്യവും അവിടുത്തെ

ജീവിതത്തിലില്ല. അസഹനീയമായ തന്റെ പീഡാനുഭവത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്; അവിടെ മിശിഹാ സ്വയം ഇല്ലായ്മയിലേയ്ക്കു താണിറങ്ങുന്നു; നാം ഓരോരുത്തർക്കുമായി അവിടുന്നു തന്നെത്തന്നെ ബലി അർപ്പിക്കുന്നു. പരസ്യജീവിതകാലത്ത് എവിടെയെല്ലാം തന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം ആവശ്യമായിരുന്നോ, അവിടെയെല്ലാം മിശിഹാ പോയി. സ്വസ്തേഹിതർ തന്നെ രാജാവാക്കുന്നതിനും ശത്രുക്കൾ കല്ലെറിയുന്നതിനും ഉദ്യമിച്ചപ്പോൾ, അവിടുന്നു ഓടിയൊളിക്കുകയാണു ചെയ്തത്. ബത്താനിയായിൽ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ദിനം മിശിഹാ വന്നുചേർന്നില്ല. യാതൊരു ക്ഷണവുമില്ലാതെ അവിടുന്നു ചുങ്കക്കാരന്റെ അതിഥിയായിത്തീർന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ തന്റെ സകല പ്രവൃത്തികളിലും അവിടുന്നു സ്വതന്ത്രനായിരുന്നു. എന്നാൽ, പീഡാനുഭവവേളയിൽ ഇതിനെല്ലാം ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു. ബലിക്കു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട കണതാടെന്നവണ്ണം, ബന്ധിതനായ അവിടുന്നു ബലാൽക്കാരമായി വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെട്ടു. “അവർ മതിവരുവോളം മിശിഹായെ ദണ്ഡിപ്പിച്ചു” (വി. മത്താ. 17: 12).

മോൺ. ഗേ പറയുന്നു: “പീഡാനുഭവരഹസ്യം മിശിഹായെ ശത്രുക്കൾക്കു കയ്യാളിച്ചുവെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലായി അവിടുത്തെ തന്റെ സ്തേഹിതരുടേതാക്കിത്തീർത്തിട്ടുണ്ട്. കരിശിൽനിന്നു മാത്രം ഗ്രഹിക്കാവുന്ന പല രഹസ്യങ്ങളുമുണ്ട്; കരിശിൽ നടക്കുന്ന സ്നേഹസല്ലാപങ്ങൾ വിചിത്രംതന്നെ. മിശിഹായുടെ ആത്മാവു കരിശിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. ഒരു കരിശു രൂപത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മിശിഹായുമായി ഹൃദയം തുറന്നു സംഭാഷിച്ചുകൊണ്ടു കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന ഓരോ മണിക്കൂറും വാസ്തവത്തിൽ ഹൃദയംതന്നെ. ഈ സംഭാഷണത്തിൽ മിശിഹാ നമുക്കു വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ എത്രയെന്നു് ഊഹ്യമല്ല; ദൈവത്തിൽനിന്നു് അനവധി വരപ്രസാദങ്ങൾ നമുക്കു ലഭിക്കുന്നു. സഹനം കരിശിന്റെ ചുംബനമാണു്.” സങ്കടങ്ങളുടെ മദ്ധ്യേ നാം മിശിഹായോടുകൂടിയാണെന്നുള്ള ബോധം നമുക്കുണ്ടാകുന്നു; ഒരുപക്ഷെ, വേറൊരു സന്ദർഭത്തിലും അവിടുത്തെ സാന്നിദ്ധ്യം ഇത്രമാത്രം മാധുര്യപ്രദമായിരിക്കുകയില്ല. ലൗകിക സന്തോഷങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട ഒരുവനെ സങ്കടങ്ങളും ബുദ്ധി

മുട്ടകളും മിശിഹായിലേയ്ക്കു പീന്തിരിക്കുന്നു. “മിശിഹാ തന്റെ സ്നേഹിതരുമായി സമ്മേളിക്കുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദർശനമുറിയാണു കുരിശ്. അവിടുത്തെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടു ഞാൻ റോസപ്പൂപ്പുഷ്പങ്ങളോടു ചോദിച്ചു: ‘മിശിഹായുടെ തിരു ഹൃദയം നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ടോ?’ എന്നാൽ, ആ കസുമങ്ങൾ മൗനമവലംബിച്ചതേയൊള്ളൂ. അനന്തരം, അവിടുത്തെ കരങ്ങൾതന്നെ മുട്ടകളുടെ ഇടയിലേയ്ക്കു എന്നെ ആനയിച്ചു; അപ്പോൾ ദിവ്യനാഥന്റെ സ്വരം ഞാൻ ശ്രവിച്ചു: ‘ഇതാ ഞാനിവിടെ കടികൊള്ളുന്നു.’” കുരിശുരൂപത്തിനു മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗപ്രണാമം ചെയ്തു പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോഴാണ്, മിശിഹാ കുരിശിൽനിന്നിറങ്ങി വി. ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയെ ആശ്ലേഷിച്ചത്.

ഇപ്രകാരം പ്രത്യേകവരങ്ങൾ ദൈവത്തിൽനിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, അവിടുത്തോടു സജീവബന്ധം പാലിച്ചുകൊണ്ടു പോകണമെങ്കിൽ, “നമുക്കു നേരിടുന്ന ദുരിതങ്ങളിൽ മിശിഹായോടുകൂടി നാം ഓടിക്കൊണ്ടു പോകണം. മിശിഹായുടെ ആത്മാവും ശരീരവും തകർന്നുപോയതുപോലെ, നമ്മുടെ ആത്മാക്കളും അവിടുത്തോടുകൂടെ ചിന്നഭിന്നമായിത്തീരണം” (വി. ഇഗ്നേഷ്യസ്). ലീമയിലേ വി. റോസ ഒരു ദിവസം കത്താവിനെ അറിയിച്ചു: “സ്നേഹനാഥാ, എന്റെ കണ്ണുനീരുകളുടെ രഹസ്യം അങ്ങയ്ക്കായി ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു. അവിടുന്നുമാത്രം എന്റെ അശ്രുധാര ഒഴിച്ചാൽ മതി.” ഈ സമ്പ്രദായം “സഹനത്തിന്റെ കന്യാത്വം” എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു. മിശിഹാ നമ്മെ സന്ദർശിക്കുന്നില്ല, ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നു ചിലപ്പോൾ നാം വിലപിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ, അതിൽ അസാധാരണമായി യാതൊന്നുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സഹനത്തിന്റെ സുഗന്ധം മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടാണ് മിശിഹായെ സമീപിച്ചു സങ്കടകാരണങ്ങൾ നാം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതു വാടിയ പുഷ്പങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു ചെണ്ട — മറു പലക്കും അപ്പിക്കപ്പെട്ടത് — അവിടുത്തേയ്ക്കു സമ്മാനിക്കുന്നതിനു സമമാണ്. വേറെ യാതൊരുത്തനേയും കൂട്ടു പിടിക്കാതെ, നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളിൽ ഭാഗഭാഗിത്വം വഹി

ക്കുന്ന മിശിഹായോടുകൂടി മാത്രം നമുക്കു വസിക്കാം; എത്ര കാരം അവിടുന്ന് ഉത്തമസ്നേഹിതനെപ്പോലെ നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും.

“എന്റെ സ്നേഹത്തിനു പാത്രമായ ഈശോയേ, നിന്നോടുകൂടി സഹിക്കുന്നതിനു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു; സ്നേഹിക്കുകയും ത്യാഗങ്ങളനുഭവിക്കുകയുമാകുന്നു എന്റെ സന്തോഷം. ആകയാൽ, സഹിക്കുന്നതിനും സ്നേഹിക്കുന്നതിനും മരിക്കുന്നതിനും എന്നെ നീ അനുവദിക്കുക. അവിടുത്തെ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എന്നെ മുറിച്ചെടുത്തുകയോ ദഹിപ്പിക്കുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുക; എന്നാൽ, എന്റെ വിശ്വാസവും ശരണവും സ്നേഹവും എന്നിവിടെനിന്നെടുത്തുകഴിയരുതേ. ഈ ദൈവികപുണ്യങ്ങളിൽക്കൂടി അവിടുന്നായയ്ക്കുന്ന ള്ളവങ്ങളുടെ ഇടയിൽപ്പോലും അങ്ങയെ ഞാൻ ദർശിക്കട്ടെ എന്റെ സ്നേഹഭാജനമേ, ഞാൻ അങ്ങയ്ക്കു നന്ദിപറയുന്നു” (ഫാ. ജെ. റിസ്സോ).

“അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലേ കരിശ്ശ്, എന്റെ തോളുകളിൽ വഹിക്കുന്നതിനു ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഹിക്കുന്നതിനും പീഡനങ്ങളേൽക്കുന്നതിനും ഞാൻ സന്നദ്ധനാണ്; ഞാൻ യാതൊരുവിധത്തിലും അതൃപ്തി കാണിക്കുന്നില്ല” (ജെ. റിസ്സോ).

അദ്ധ്യായം 13.

ദൈവപ്രമാണങ്ങൾ.

“വിശുദ്ധിയുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ദൈവഹിതം നിറവേറുക എന്നതാകുന്നു; ആ ദൈവഹിതത്തോടു് എന്റെ ഹിതം ഏകീഭവിക്കണം; അവിടുത്തെ നിയമം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ രൂഢമൂലമായിത്തീരണം” (സങ്കീ. 14: 78). നാം എവിടെ ദൈവഹിതം ദർശിക്കുന്നുവോ, അവിടെ ദൈവവുമായി നാം യോജിക്കുന്നു. അപ്രകാരം അവിടുത്തെ സ്നേഹം സമ്പാദിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ആദ്യനടപടികൾ നാം ചെയ്യുകഴിഞ്ഞു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, “നിയമം പാലിക്കുന്നതുതന്നെ

യാകുന്നു സ്നേഹം " ആകയാൽ, അനുസരണത്തിന്റെ വഴിയിൽ നമ്മെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടു മഹാസത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു നമുക്കു ധ്യാനിക്കാം. (1) ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ് നമുക്ക് പ്രമാണങ്ങൾ നൽകിയത്. (2) സ്നേഹംകൊണ്ടു മാത്രമേ നമുക്ക് അവ പാലിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

I പ്രമാണങ്ങൾ നൽകിയ ദൈവസ്നേഹം.

"ദൈവം തന്റെ അനന്തജ്ഞാനത്താലും അനന്തനന്മയാലും കല്പനകളും പുണ്യപുണ്ണത പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപദേശങ്ങളും നമുക്കു തന്നു."

"ദൈവപ്രമാണങ്ങൾ ദാതാവിനെന്ന്തിനെക്കാരും തദനുസൃതം ജീവിക്കുന്നവർക്കു പ്രയോജകീഭവിക്കുന്നു. പ്രമാണങ്ങളുടെ പാലനംമൂലം മനുഷ്യൻ സ്വമഹത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ദൈവവുമായി അവൻ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു; സ്രഷ്ടാവിന്റെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകനായിത്തീരുന്നു. ഏറ്റവും ഉയർന്ന യജമാനന്റെ സേവനത്തിൽ അവൻ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഏറ്റവും കാരണുവാനായ പിതാവിന്റെ ദത്തുപത്രനായിത്തീരുന്നു. കൂടാതെ സ്വമനസാ നാം ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിലും നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിലുമാണു പരിപൂർണ്ണതയും ആനന്ദവും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്; ആകയാൽ, സ്നേഹംകൊണ്ടു മാത്രമാണു ദൈവം നമ്മുടെ നാമനായിത്തീരുന്നതിനും, നമ്മോടൊത്താപിക്കുന്നതിനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ദൈവനിയമം സ്നേഹത്തിന്റെ നിയമമാണ്. ഒരു മാതാവ്, സ്വശിശുവിന്റെ മേലുള്ള ഏതൊരു സൂക്ഷവും മുൻകരുതലുംകൊണ്ടു തൃപ്തിയടയുന്നില്ല. അതുപോലെതന്നെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും തൃപ്തിപ്പെടുന്നില്ല. "യഥാർത്ഥസ്നേഹത്തെ അതു നൽകുന്ന സദുപദേശങ്ങളിൽനിന്നു നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാം." ഒരു സ്നേഹിതൻ സ്നേഹിതനും ഭർത്താവു ഭാര്യയ്ക്കും നൽകുന്ന നിദ്രേശങ്ങളിൽനിന്നു അവരുടെ സ്നേഹദാർഢ്യം വെളിവാകുന്നു. അപ്രകാരം നിയമത്തെ ദൈവം നീതിമാന്മാർക്കു മാഗ്ഗമദ്ധ്യേ പ്രകാശിക്കുന്ന "ഒരു ദീപമാക്കിത്തീർത്തു. അതു തേനിനെക്കാരും മധുരമാണ്; സമാ

ധാനവാസ്തിനാൽ അതു ഹൃദയം നിറയുന്നു; രക്ഷയുടെ മുൻ രൂപിയാണ് അത്." "ചെറുപ്പമുതൽക്കു ഈ നകം വഹിച്ചു വൻ ഭാഗ്യവാൻ."

മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോൾ ഈ നകം ദൂരെ എറിഞ്ഞുകളയുന്നതിനു ബലപ്പെടുന്നു; തന്മൂലം നിയമത്തെ മാധുര്യമുള്ള താക്കിത്തീർക്കുന്ന ദൈവവരപ്രസാദം അവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. ദൈവികപിന്തുണയാകുന്ന കെട്ടുകളെ അവൻ വിച്ഛേദിക്കുന്നു; ഈ വിച്ഛേദനം അവന്റെ ശരീരത്തെ ക്ഷതപ്പെടുത്തുകയും പുരോഗമനത്തെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതേ അനുഭവം തന്നെയാണുണ്ടാകുന്നത്. ഞാൻ പരിഭ്രാന്തനും പ്രകുണ്ഡനുമായിത്തീരുന്നത് ഏന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഞാൻ അലക്ഷ്യമായി ലംഘിക്കുമ്പോഴാണ്. അവസാനമായി, വി. പൗലോസ് സ്ത്രീഹാ പരയും പോലെ മിശിഹാവഴിയായി ദൈവത്തിൽനിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന വരപ്രസാദം, അടിമത്തത്തിൽനിന്നു നമ്മെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മെ ശക്തരാക്കുകയും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുകയും വീണ്ടും പുതിയ ജീവിതമാരംഭിക്കുന്നതിനു നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വരപ്രസാദം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമല്ലാതെ മറെറാന്നുമല്ല. നമുക്ക് അവിടുത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിനു പ്രതിഫലമായി മറ്റു വരപ്രസാദങ്ങൾ അവിടുന്നു സൗജന്യമായി നമുക്കു നല്കുന്നു. ഈ സ്നേഹം നമ്മെ ദൈവവുമായി ബന്ധിക്കുന്നു. യാതൊരു ഭീഷണിക്കോ പ്രലോഭനങ്ങൾക്കോ ദൈവത്തിൽനിന്നു നമ്മെ വേർപെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

മനുഷ്യൻ ഒരു നകം — ഒരു നിയമം — അത്യാവശ്യമാണ്; അല്ലാത്തപക്ഷം വശീകരണങ്ങൾക്കടിമപ്പെട്ടു തന്നെത്തന്നെ അവൻ മറക്കും. മിശിഹായെപ്പോലെയുള്ള ഒരു നാഥനെ, തന്റെ നകം മധുരവും തന്റെ ഭാരം ലഘുവുമാക്കിത്തീർക്കുന്ന ഒരു യജമാനനെ, കണ്ടെത്തുക മനുഷ്യൻ അത്യാവശ്യമാണ്. സ്നേഹകേദാരമായ നമ്മുടെ രക്ഷാനാഥനെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആകർഷണശക്തി എത്രമാത്രമെന്നും, അത് ഏതു ദുർലഭസന്ധികളും സന്ധ്യയും തരണം ചെയ്യുന്നതിനു നമ്മെ ശക്തരാക്കുമെന്നും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവിടുന്നുതന്നെ

സ്വഹൃദയത്തിൽ ഈ നിയമം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് — അവിടുന്ന് ഒരു മനുഷ്യഹൃദയം സ്വീകരിച്ചു. ദൈവം മനുഷ്യരൂപമെടുത്തതുപോലെ, സ്വനിയമത്തിന്റെ കാഠിന്യം നമ്മുടെ ശക്തിക്കനുരൂപമായി അവിടുന്ന് പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് അരുൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു: “അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും എന്റെ പക്കലേയ്ക്കു വരുവിൻ.....എന്നുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ ശാന്തയും എളിയും ഉള്ളവനാകുന്നു.എന്റെ നങ്കം നീ വഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽനിന്നു നീ പഠിക്കുക. അപ്പോൾ നീ നിത്യശാന്തി കണ്ടെത്തും.” പ്രമാണങ്ങളിൽവെച്ച് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതു സ്റ്റേഹത്തിന്റെ പ്രമാണമാണെന്ന് അവിടുന്ന് നമ്മെ ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റു സകല ചുമതലകളും അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ, അവിടുത്തെ പ്രമാണങ്ങൾ വിശ്വസ്തതയോടു കൂടി പാലിക്കുന്നതിന്, അവയെപ്പറ്റി ശരിയായ ജ്ഞാനം നമുക്കു തരുന്നതിന്, മിശിഹായോടു പ്രാർത്ഥിക്കാം.

II സ്റ്റേഹത്താൽ പ്രേരിതരായി വേണം നാം പ്രമാണങ്ങളനുസരിക്കുവാൻ.

ദൈവഭക്തർ നീതിമാന്മാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നീതി എന്തിലാണടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? ദൈവതിരുച്ചിത്തവുമായുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഏകീഭാവത്തിൽ. സ്റ്റേഹത്താൽ ദൈവം നമുക്കു പ്രമാണങ്ങൾ തന്നു; തന്നിരിക്കത്തക്ക സ്റ്റേഹത്താൽ നാം അവയെ അനുസരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സ്റ്റേഹപൂർണ്ണമായ വിശ്വാസത്താൽ നമുക്ക് ഈശോയുടെ മൈത്രി സമ്പാദിക്കാം. “നമ്മുടെ മനസ്സിനേയും അഭിലാഷങ്ങളേയും എല്ലാം ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കുവാൻ സ്റ്റേഹം നമ്മോടാവശ്യപ്പെടുന്നു; ഈ സമർപ്പണമൂലം ദൈവപ്രമാണങ്ങൾ കാക്കുന്നതിനും അവയെ സ്റ്റേഹസമനപിതം വീക്ഷിക്കുന്നതിനും ഇടവരുന്നു” (വി. ഗ്രാൻസിസ്സാലേസ്). നമ്മുടെ കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നു: “ആരെങ്കിലും എന്നെ സ്റ്റേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ പ്രമാണങ്ങളനുസരിച്ചു ജീവിക്കും; എന്റെ പിതാവ് അവനെ

സ്നേഹിക്കും; ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിക്കും; ഞാൻ എന്നെ
ത്തന്നെ അവനു പ്രത്യക്ഷമാക്കിക്കൊടുക്കും.” ഇതു സാക്ഷാൽ
സ്നേഹവാഗ്ദാനമാണ്: ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ അവനു കാണിച്ചു
കൊടുക്കും; അവനു ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നിടത്തോളം
എന്റെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തെപ്പോലും ഞാൻ പ്രത്യക്ഷമാക്കും.
വി. യോഹന്നാൻ, വി. ത്രേസ്യാ, വി. ജർത്രുദ്, വി. മഗ്ദരീ
ത്താമറിയം തുടങ്ങിയ പുണ്യാത്മാക്കൾക്കു ദൈവം നൽകിയ
വെളിപാടുകൾ ഒരുപക്ഷെ ചിലർക്ക് അത്യാശ്ചര്യകരമായി
രിക്കാം. എന്നാൽ, അവ ഒട്ടും അസാധാരണമല്ല. ആ വീശു
ലരെപ്പോലെ നാമും വിശ്വസ്തരായിരുന്നാൽ മതി; തീർച്ചയായും
നമുക്കും വീശുലരായിത്തീരാം. അപ്പോൾ ഈശോമിശിഹാ
തന്നെത്തന്നെയും, തന്റെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങ
ളേയും നമുക്കും കാണിച്ചുതരും; അവിടുന്ന് അന്താഗ്രഹിക്കുന്നു.
ക്രിസ്തീയ സമുദായത്തിന്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചു പ്രസാദ
വരത്തിന്റെ അതുഭൂതകരമായ പ്രവർത്തനം ദൈവം സാധിക്കുന്നു;
പക്ഷെ, നിഷ്കളങ്കരും നിസ്സ്പാർശ്വരമായവരോടു രഹസ്യസംഭാ
ഷണം ചെയ്യുന്നതിനു മിശിഹാ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആത്മവിജയ
ത്തിനു നിരന്തരം യത്നിക്കുകയും ദൈവികവെളിപാടിനും അറി
യിപ്പിനും പ്രേരണകൾക്കുമായി തങ്ങളെത്തന്നെ കയ്യാളിക്ക
ുകയും, ദൈവപുരമായി അതിഗാഢബന്ധത്തിൽ ഏല്പിട്ടിരി
ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെയെല്ലാം ദൈവം ആശീർവ്വദിക്കുകയും
അന്താഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മിശിഹാ സ്വപിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറുന്ന
തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച സ്നേഹത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. സ്വഗൃ
ത്തിൽനിന്നു ബേൽലഹം വരേയും ബേൽലഹത്തിൽനിന്നു
കാൽവരിവരേയും “അപ്രകാരമായിരിക്കട്ടെ പിതാവേ,”
എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടു സകലവിധ സങ്കടങ്ങൾക്കും അവി
ടുന്ന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തു. അവസാനമായി “എല്ലാം പൂർത്തി
യായിരിക്കുന്നു” എന്നു തനിക്കു പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നതുവരെ
ഒരടിപോലും അവിടുന്ന് പിന്മാറിയില്ല; അവിടുന്ന് ദൈവ
നീതിക്കു മുഴുവനായും പരിഹാരം ചെയ്തു. അവിടുത്തെ തിരുഹൃദ
യത്തെ നിങ്ങൾ സ്തുതിക്കുക; അതിന്റെ സ്തവനം ഇപ്പോൾ

നിലച്ചതേയുള്ളൂ. പരിപൂർണ്ണകീഴ്ക്കത്തിന്റെ ഒരു ഉത്തമ ഓച്ചാത്തമായി അവിടുന്നിതാ മരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മോട് അവിടുന്നു ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, അവിടുന്നുതന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തികളാകുന്നു ഇപ്പോൾ എന്റെ നിയമം. ഇനിമേൽ എന്റെ ജീവിതം മിശിഹായെ പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണാടി ആയിരിക്കണം. അപ്രകാരം മിശിഹാ നിയമത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സ്നേഹാഹ്വാനമാക്കിത്തീർത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രമാണങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്നതു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വമായ പ്രത്യുത്തരം മാത്രമാകുന്നു.

ആരുടെ ഭക്ഷണം തന്റെ പിതാവിന്റെ തീരുവുള്ളം നിറവേറുക എന്നതായിരുന്നുവോ, ആ മിശിഹായെത്തന്നെയാണ് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ നാം സ്വീകരിക്കുന്നത്. നാം ഭാരോപ്രാവശ്യവും വി. കുഞ്ചാൻ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ, അവിടുന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും, ദൈവത്തോടു വിശ്വസ്തരായിരിക്കുന്നതിന്നു നമ്മെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാധാരണയായി ഒരു നുകം രണ്ടു ഗുഹങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുന്നു; അവ ഒരേ ജോലി ചെയ്യുന്നു; അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഭാരം വഹിക്കുന്നു. അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതഭാരം വഹിക്കുന്നതിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതിന്നും നമ്മോടുകൂടി ദുരിതസന്യസ്തനായ ഈ ജീവിതത്തിൽ അത്യുപാനം ചെയ്യുന്നതിന്നുമായി സ്നേഹനാഥനായ മിശിഹാ തന്നെത്തന്നെ നമ്മോടു ചേർത്തു ബന്ധിക്കുന്നു. അവിടുന്നു നമ്മുടെ ചുമതലകളുടെ ഒരു ഭാഗം ഏറ്റെടുക്കുന്നു; നമ്മുടെ പുണ്യാഭ്യസനത്തിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുകയും നമ്മുടെ സദുദ്യമങ്ങളിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്നേഹോദ്യുക്തമായ കരാത്താവിന് ഈ ചിന്ത എത്ര ആശ്വാസജനകം. അവൻ സകലതും സുസാധമായി പരിണമിക്കുന്നു. നമ്മോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നവൻതന്നെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ കയ്പുള്ളതെല്ലാം മധുരമായിത്തീരുന്നു." "ഒരു തേനീച്ചയെപ്പോലെ മനുഷ്യാത്മാവു പ്രമാണങ്ങളാകുന്ന പ്രസൂനങ്ങളിൽ ദൈവനന്മയാകുന്ന തേൻ നുകൻകൊണ്ടു വസിക്കുന്നു" (വി. ഫ്രാൻസിസ് സാലെസ്).

“ഓ എന്റെ രക്ഷകാ, അവിടുത്തെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു. അങ്ങേ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അവിടന്ന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തു. ഞാനോ എന്നാൽ, അവിടുത്തെ തിരുച്ചിത്തത്തിനു പല പ്രകാരത്തിലും എതിരായി നിന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെല്ലാം അങ്ങയോടു ഞാൻ ക്ഷമാപണം ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്നു തന്നെയും അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ മാതാവും സകല വിശുദ്ധരും ദൈവേഷ്ടത്തിനു പരിപൂർണ്ണവിധേയരായിരുന്നു എന്നതിനോടു യോജിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധ്യമായ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടത്തിനു ഞാൻ കീഴ്പ്പെടുന്നു. എന്റെ ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലും സ്വന്തമായി ഒന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല” (വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ജോൺ എയ്യേസ്). “മാധുര്യമുള്ളവനായ എന്റെ ഇശശോയെ, എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ രാജാവായി അങ്ങേ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും, അവിടുത്തെ സകല നിയമങ്ങൾക്കും കല്പനകൾക്കും ഞാൻ വിധേയനാകുകയും ചെയ്യുന്നു” (വി. ഫ്രാൻസിസ് സാലെസ്).

അദ്ധ്യായം 14.

പ്രാർത്ഥന.

വി. ആട്ടുമസ്ലീനോസു പറയുന്നു: “നമ്മുടെ പുണ്യാളി വൂൾസി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാരൂപിയെ തികച്ചും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ നന്നായി ജീവിക്കുന്നു.” “പ്രാർത്ഥനയിൽ ആത്മാവു മുഴുലീലവിക്കുന്നു; അതു ജപലിക്കുന്നു; പ്രാർത്ഥനാനിരതനായിരിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ ബാഹ്യാവയവങ്ങൾ പോലും ദൈവികവെളിച്ചം പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മാവു സ്വർഗ്ഗീയാനന്ദക്കടലിൽ മുങ്ങിപ്പൊങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. (ലൂയി ബ്ലവാ). മിശിഹായുടെ യഥാർത്ഥ സ്നേഹിതരായിരിക്കുന്നതിനും, നമുക്കാവശ്യമുള്ള സകലതും സ്നേഹപാരമ്യത്തോടും സൗഹൃദത്തോടുംകൂടി അവിടുത്തോടു യാചിക്കുന്നതിനും നാം

പ്രാപ്തരാകണമെങ്കിൽ, നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെങ്ങിനെ എന്നു നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടു നമുക്കു പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുവായും, മിശിഹായുടെ സ്നേഹിതരുടെ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായും വിചിന്തനം ചെയ്യാം.

I പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യകത.

പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു് അസാധ്യമായി കണമില്ല. നമ്മുടെ രക്ഷാനാമന്റെ വാക്കുകളിൽനിന്നുതന്നെ ഇതു സുസ്ഥൂഢമാണു്. “എന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ പിതാവിനോടു് എന്തു ചോദിക്കുന്നുവോ അതു നിങ്ങൾക്കു ഞാൻ നല്കും.” ഇപ്രകാരം ഒരു അനുഗ്രഹം ദൈവത്തോടു ചോദിക്കുന്നതിനു മനുഷ്യവംശം ഒരു പക്ഷെ ഒരു കാലത്തും തുറിയുമായിരുന്നില്ല; എന്നാൽ, മറ്റുള്ള സംഗതികളിലെന്നപോലെ ഇക്കാര്യത്തിലും മിശിഹാ തന്നെയാണു നായകത്വം വഹിക്കുന്നതു്. “എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ നിലനില്ക്കുവിൻ” എന്ന് അവിടുന്ന് നമ്മോടു് അരുളിച്ചെയ്തു. ഇതിൽ ഒരു കല്പനയെന്നപോലെ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു; സ്രഷ്ടാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ തിരസ്കരിക്കുന്നതിനു യാതൊരു സ്രഷ്ടിക്കും അവകാശമില്ല. അതിനാൽ ഇതൊരു കല്പനയാണു്. ഈ നല്ലനാമന്റെ ഹൃദയം വി. മഗ്ദരീത്താമറിയത്തോടു പറഞ്ഞതുപോലെ നാം കാരോരുത്തരോടും പറയുന്നു: “സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നതിനു ഞാൻ അത്യധികമാഗ്രഹിക്കുന്നു.” അതിനാൽ ഇതൊരു ഭ്യർത്ഥനയാണു്.

ചിലർ ഒരുപക്ഷെ ആവലാതിപ്പെട്ടേക്കാം: “ദൈവം ധാരാളമായി തന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാർഷിക്കുന്നില്ല; അവിടുന്ന് അല്ലാലമായിട്ടേ തന്നെത്തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ സൗഭാഗ്യവും വിശുദ്ധിയുമെല്ലാം ഏറ്റവും പരിമിതമായി അവിടുന്ന് അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.” സർവ്വശക്തനായ ദൈവം ഇവക്കു നല്കുന്ന മറുപടി ഏറ്റവും ലളിതമാണു് “നിങ്ങൾ എന്തു യാചിക്കുന്നുവോ അതു നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും.” ഈ മറുപടി ദൈവത്തിന്റെ നീതിയേയും നമ്മുടെ

തെറ്റിദ്ധാരണയേയും വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു. മിശിഹായുടെ ഭാണ്ഡാഗാരം എല്ലാപ്പോഴും തുറന്നു കിടക്കുന്നു. നാം അതിലെ വിശിഷ്ട രത്നങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കൈനീട്ടിയാൽ മതി, തീർച്ചയായും അവ നമുക്കു ലഭിക്കും. മിശിഹാ, തന്റെ വസ്ത്രധാരണങ്ങൾക്കു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേകാനുഗ്രഹങ്ങളാകുന്ന അമൃതലുനിയ, വിവേകപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യജമാനനെപ്പോലെ, പൂട്ടിസ്സുക്കിട്ടിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ, താക്കോൽ നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ട്; അത് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മുടെ ചുമതലയത്രേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ദൈവത്തിന്റെ പക്കലേയ്ക്കു സമീപിക്കുക; അപ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളെ സമീപിക്കും" എന്നെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (വി. യാക്കോബ് 4: 8).

നമ്മുടെ ദിവ്യനാഥനുമായി ശാശ്വതബന്ധത്തിൽ ഏല്പിട്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കളുടെ സംഖ്യ തുലോം കുറച്ചുമാത്രമാണ്; അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം, പ്രാർത്ഥനയെ ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി അവർ കരുതാത്തതാണ്. സ്വാർത്ഥതലുരത, അല്ലാത്തവയായ വ്യാമോഹങ്ങൾ, ഭൗമികസന്തോഷങ്ങൾ എന്നിവ അവരുടെ ചിന്തയെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നു. പല വ്യക്തികളും പ്രാർത്ഥനയുടേയും ധ്യാനത്തിന്റേയും ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല.

എന്നാൽ, ധ്യാനപരമായ ജീവിതം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്ന സഭകളുടെ അടിസ്ഥാനമാണു പ്രാർത്ഥന. ശാരീരികാവശ്യങ്ങൾക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം മാത്രം ബാഹ്യകാര്യങ്ങളിൽ നാം ഏല്പിട്ടാൽ മതി. പരിപൂർണ്ണവിശ്വാസത്തോടും ആത്മസമർപ്പണത്തോടും പരിത്യാഗത്തോടും നിഷ്പക്ഷതയോടുംകൂടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ അപേക്ഷകളിൽ പരമാർത്ഥത ഉണ്ടായിരിക്കണം; പരമാർത്ഥതയും വിശ്വാസവുമില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാൾക്കു മിശിഹായുടെ അനുഗ്രഹവർഷത്തെ തടയുന്നു. ബാഹ്യജോലികളിൽ ഏല്പിട്ടിരിക്കുന്ന സന്യാസസമൂഹങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യത്തിൽ കുറെയെല്ലാം ഉപേക്ഷ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക അത്ര ഏല്പമല്ല; എന്നാൽ, സൂക്ഷ്മവും ആന്തരികമായ ഉജ്ജ്വലസ്വഭാവമില്ലാത്ത ആത്മാക്കൾ മനോഹ്ലാസതയിലേയ്ക്കു ഇഴഞ്ഞിറങ്ങുന്നു. ആദ്ധ്യാ

ത്രികജീവിതത്തിൽ അധഃപതിക്കാതെ പുരോഗമിക്കണമെങ്കിൽ അജയ്യമായ മനഃശക്തി അപരിത്യാജ്യമാണ്; കൂടാതെ വളരെയേറെ ത്യാഗവും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സ്വഹിക്കേണ്ടിവരും; ധ്യാന നിരതമായ ജീവിതം നയിക്കുകയും വേണം. വി. ഇഗ്നേഷ്യസ് പറയുന്നു: “നാം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ചുരുക്കുന്നതിനു പിശാചു തന്റെ തന്ത്രങ്ങളെല്ലാം പ്രയോഗിക്കുന്നു.” ലൗകികകാര്യങ്ങളിൽ ഏപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരായാലും സന്യാസസഭാംഗങ്ങളായാലും പുണ്യസോപാനത്തിന്റെ അത്യുച്ചിയിൽ എത്തിയിരുന്നവരെല്ലാം പ്രാർത്ഥനയേയും ധ്യാനത്തേയും അത്യധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്നവരാണ്. ദൈവത്തിൽനിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചു മാത്രമാണെങ്കിൽ, അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം, നാം വേണ്ടത്ര തീക്ഷ്ണതയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്” എന്നു വന്ദ്യനായ കൊളംബിയേ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

മിശിഹായുടെ സ്നേഹിതരുടെ പ്രാർത്ഥന.

നമ്മുടെ രക്ഷാനാഥന്റെ സ്നേഹിതരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു വിശേഷതയുണ്ട്: അത് ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ്. വിശ്വാസം ക്ഷയിച്ച ഹൃദയം തണുത്ത മദസ്ഥിതിയിൽ നിപതിച്ചവർ കർത്താവിൽനിന്നു വളരെ അകലെയാണു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അവർ സക്രാരിയെ സമീപിക്കുന്നില്ല. ദൈവാലയത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തുനിന്ന് ഏതാനും ചില പ്രാർത്ഥനകൾ ഉരുവിടുന്നതുകൊണ്ട് അവർ സംതൃപ്തരാകുന്നു.

നേരേമറിച്ചു സജീവവിശ്വാസമുള്ളവരുടെ ജീവിത ചുരുക്കു വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും; അവർ കഴിയുന്നതും കർത്താവിന്റെ സമീപപത്തികളാകുന്നതിനു ദൈവത്തോടു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമാണ് അവർക്കുള്ളത്. ദൈവാലയത്തിൽ അവർ പരിപൂർണ്ണസൗഭാഗ്യം കണ്ടെത്തുന്നു. സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നിറങ്ങിവന്ന മനുഷ്യരുടെ മദ്ധ്യേ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മിശിഹായെ നോക്കി കണ്ണുനീർ വാർത്തുകൊണ്ട്, ദൈവാലയങ്ങളിൽ ദൈവാരാധന നടത്തുന്ന ബഹുലക്ഷം തീർത്ഥക്കര കണ്ടെന്ന് ഏറ്റവും മനോഹരവും ആശ്വാസപ്രദവുമാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള ദൈവാ

ലയങ്ങളിലാണു മിശിഹാ കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്നതും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നതും.

വിശുദ്ധർ ആദരപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്നേഹത്തെക്കാൾ ആദരസമനപിതമായി മറെറൊരുങ്ങ്? വിശുദ്ധർ എളിയ യോടു കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭക്തിമയവും സേവനസന്നദ്ധവുമായ സ്നേഹത്തെക്കാൾ വിനീതമായി എന്തെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. വിശുദ്ധർ ഭഗ്നാശരകാകത്തെ അനുസ്മരണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, തങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങളെല്ലാം ഒരിക്കൽ മിശിഹാ നിവർത്തിച്ചുതരുമെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇവയെല്ലാറ്റിനെയൊക്കെയും ഉപരിയായിട്ടു നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന വിശ്വാസത്താൽ പ്രേരിതമായിരിക്കണം.

അബ്രാഹാത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റി നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്തു: “അൻപതു നീതിമാന്മാരെ ഇവിടെ കണ്ടെത്തുന്നപക്ഷം ഈ പട്ടണത്തെ ഞാൻ രക്ഷിക്കാം.” “നാഥാ, അതിൽ അഞ്ചു കുറഞ്ഞാലും അവിടുന്ന് ഇതിനെ നശിപ്പിക്കല്ലേ!.....അല്ല, നാല്പതോ മുപ്പതോ ഇരുപതോ മാത്രമേയുള്ളൂകിലും ദൈവമേ, അവിടുന്ന് കോപിക്കല്ലേ!” അബ്രാഹാം വീണ്ടും പറയുന്നു: “പത്തുപേരെങ്കിലും നീതിമാന്മാരാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഇതിനെ നശിപ്പിക്കല്ലേ!..... കർത്താവു പറഞ്ഞു: പത്തുപേരെപ്രതിയും ഞാൻ അതിനെ നശിപ്പിക്കുകയില്ല!” (സൃഷ്ടി. 18: 23-33).

കാനാൻകാരിയായ ആ സാധുസ്രീയുടെ വിശ്വാസം എത്ര ദൃഢമായിരുന്നുവെന്നു നോക്കുക. മിശിഹാ അവളെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പറഞ്ഞു: “മനുഷ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അപ്പം നായ്ക്കുൾക്കു കൊടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ചിതമല്ല.” ഉടനെ അവൾ നല്ലീയ മറുപടി ഏറ്റം സ്തുതവ്യമാണ്: “യജമാനന്റെ മേശപ്പുറത്തുനിന്നു വീഴുന്ന അപ്പക്കഷണങ്ങൾകൊണ്ടാണല്ലോ പട്ടിക്കുഞ്ഞുങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത്.” തൽക്ഷണം മിശിഹാ അവളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അരുൾചെയ്തു: “സ്രീയേ, നിന്റെ വിശ്വാസം വലുതുകൊണ്ട്. നിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറട്ടെ. അപ്രകാരം അവളുടെ പുത്രി സുഖം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു” (മത്താ. 15: 21-28).

സ്വസഹോദരൻ രോഗബാധിതനായപ്പോൾ, മറിയം കത്താവിനെ അറിയിച്ചു: “നാഥാ, അവിടുന്ന് സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾ രോഗപീഡിതനായിരിക്കുന്നു.” ഈ പ്രാർത്ഥന വിശ്വാസപൂർണ്ണമായിരുന്നു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ആരോടാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് അവൾ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. വി. ത്രേസ്യാ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു: “പ്രാർത്ഥന, പ്രത്യേകിച്ചു ധ്യാനം, ദൈവവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്നേഹസല്ലാപമാണ്.” നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലേ ഏറ്റവും പ്രധാനഭാഗമായ സംഭാഷണം, മിശിഹായും നാം തമ്മിലുള്ള ഒരു സാക്ഷാൽ സംഭാഷണം തന്നെയാണെന്നു വി. ഇഗ്നേഷ്യസ് പറയുന്നു. തന്റെ സ്വർഗ്ഗീയനാമനോടു ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ “നിസ്സാരസംഗതികൾ” പോലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു വി. ത്രേസ്യാ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഈ പുണ്യവതിയുടെ ദൈവരൂപം എത്രകണ്ടു വലുതായിരുന്നുവെന്നു താഴെപ്പറയുന്ന സംഭവം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നുണ്ട്. രോഗശയ്യയെ അവലംബിച്ചിരുന്ന സ്വസഹോദരനുവേണ്ടി അവൾ ഇപ്രകാരമാണു പ്രാർത്ഥിച്ചത്: “എനിക്ക് അവിടുത്തെ സഹായം എത്രമാത്രം ആവശ്യമാണോ അത്രമാത്രം എന്റെ സഹായം ആവശ്യമുള്ള ഒരു സഹോദരൻ അങ്ങയ്ക്കുണ്ടെങ്കിൽ, ആ സഹോദരനെ പീഡനങ്ങൾക്കു ഞാൻ കയ്യാളിക്കുന്നത് അങ്ങയ്ക്ക് അസഹനീയമല്ലയോ?” ബോധസ്വപനം പറയുന്നു: “നമ്മുടെ പിതാവിനോടു നാം ചോദിക്കുന്നത് എന്തുതന്നെ ആയിരുന്നാലും അതു നമുക്കു ലഭിക്കുമെന്നു പൂർണ്ണമായി ശരണപ്പെടാം; അവിടുത്തെയ്ക്കു തരുവാൻ കഴിവുണ്ട്; അവിടുത്തെ ദാനങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, അവിടുന്ന് തന്റെ വരപ്രസാദങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നല്കാതിരിക്കുകയില്ല.”

നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വാചകഭംഗിക്കുവേണ്ടി ചിലപ്പോൾ അനാവശ്യമായി ക്ലേശിക്കുന്നു; ചിലപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങളെ അഭയം തേടുന്നു. ഇക്കാരണത്താലാണു പ്രാർത്ഥന ഒരു ഭാരവും ബുദ്ധിമുട്ടുമായി നമുക്കു തോന്നാറുള്ളത്. മിശിഹായോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ കൃത്രിമമായി യാതൊരുപചാരവും നാം കാണിക്കേണ്ടതില്ല. മിശിഹായുടെ സ്നേഹിതരാണ് നാമെന്നു വിചാരിക്കുക. അവിടുത്തെ നമ്മുടെ പിതാവും സ്നേഹി

തന്നും നമ്മുടെ ആത്മാക്കളുടെ പ്രാണനാഥനായി നമുക്കു വീക്ഷിക്കാം. വി. ഫ്രാൻസിസ് ഷാന്താളിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, പ്രാർത്ഥനയുടെ വിജയരഹസ്യം അടിയുറച്ച ശരണത്തിലും പരമാർത്ഥതയിലുമാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

“എന്റെ രക്ഷകാ, ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്ന സകല വരപ്രസാദങ്ങളും നൽകുവാൻ അങ്ങ് സന്നദ്ധനായിരിക്കുന്നു. അങ്ങേ സ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ വസിക്കുന്നതിന്, എന്നെക്കാൾ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ ആത്മാവിന്റെ സ്രഷ്ടാവേ, അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നതിലാണ് എന്റെ സംതൃപ്തി. എനിക്കു പ്രാർത്ഥനാരൂപി തരേണമേ. പരിശുദ്ധ കന്യകയേ, നീ നിന്റെ തിരുക്കുമാരനോടു കാണിച്ച സ്നേഹത്തേപ്രതി, എന്റെ എല്ലാ വിപത്തുകളിലും നിങ്ങളിരുവരുടേയും സങ്കേതം തേടുന്നതിന് എനിക്ക് ഇടവരുത്തേണമെ” (വി. അൽഫോൻസ്).

“ഒരു സ്നേഹിതൻ സ്നേഹിതനോടെന്നപോലെ മധുര മൊഴികൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് എന്നോടു സംസാരിക്കുകയും, അങ്ങയോടു സംസാരിക്കുന്നതിന് എന്നെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക” (ക്രിസ്താനുഭവം).

അദ്ധ്യായം 15.

ഭക്തി.

നമ്മുടെ ആശയങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻതന്നെയും മിശിഹായുടെ ആശയങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ജീവിതവുമായിപ്പകർത്തുന്നതിൽ ക്രിസ്തീയഭക്തി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തീയഭക്തി ശരിയായി അഭ്യസിക്കുന്നവർ - സാക്ഷാൽ ഭക്താത്മാക്കൾ - പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന ചിറകുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ പക്കലേയ്ക്കു പറക്കുന്നു; എന്നാൽ, അതേ സമയംതന്നെ മനുഷ്യർക്കു മാതൃകയായി പുണ്യജീവിതം നയിക്കുന്നതിനു മറ്റുള്ളവർക്കു പ്രചോദനം നൽകിക്കൊണ്ടു ഭൂമിയിൽ വസിക്കുകയും

ചെയ്യുന്നു. ഭക്തജീവിതവും ദൈവവുമായുള്ള ഐക്യവും രണ്ടു സംഗതികളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അവ ഭക്ത്യഭ്യുത്ഥനവും ഭക്തിപരിശീലനവുമാണ്.

I ഭക്ത്യഭ്യുത്ഥനം.

നമ്മുടെ ഭക്തിക്കടുത്ത കൃത്യങ്ങളിൽ ചിലതു ധ്യാനത്തിനും ചിലതു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും സാഹായ്യമായി നില്ക്കുന്നു. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് ആദ്ധ്യാത്മികാധ്യാനം, മനോജ്ഞതയുടെ ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നതിൽ നമുക്കു പ്രതിബന്ധങ്ങളായി നില്ക്കുന്ന സകലതിനേയും ദൂരീകരിക്കുന്നു. ഇവ ധ്യാനം, ആത്മശോധന, ജ്ഞാനവായന എന്നിവയാണ്. വേറെ ചില ഭക്ത്യഭ്യാസങ്ങൾക്കു ദൈവവുമായി കൂടുതൽ ബന്ധമുണ്ട്. ഇവ ദൈവത്തെ നേരിട്ടു വിളിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന, ദിവ്യപൂജ ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണം, വിസ്മിത മുതലായവ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നു. ദൈവം നമ്മിൽ വസിക്കുന്നതിനും, അവിടുത്തോട് നാം ഐക്യപ്പെടുന്നതിനും ഈ ഭക്ത്യഭ്യാസങ്ങൾ വളരെ സഹായിക്കുന്നു. ഇവ കൂടാതെ നമ്മുടെ ഭക്തി ക്ഷയോന്മുഖമായിത്തീരുന്നു; ക്രമശഃ നാം ദൈവവുമായുള്ള സ്നേഹബന്ധം ബലാൽക്കാരമായി വിച്ഛേദിച്ച്, സ്പഷ്ടവസ്തുക്കളിലേയ്ക്കു തിരിയുന്നു; അവയിൽ നമ്മുടെ സന്തോഷം തേടുന്നു; അവസാനം ദൈവത്തെ നാം വിസ്മരിക്കുന്നു. വി. ഫ്രാൻസിസ് സാലെസ് ഈ ഭക്ത്യഭ്യാസങ്ങളെ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ മെഴുകുതിരികളായിക്കരുതുന്നു. വിറകും തീയും, ക്ഷേണവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഈ പുണ്യാഭ്യാസങ്ങളും നമ്മുടെ ആത്മാവും തമ്മിലുള്ളത്. ആത്മാവ് ഈ ആദ്ധ്യാത്മിക ക്ഷേണം കൂടാതെ, ശക്തി നശിച്ച്, അവസാനം മരണമടയുന്നു.

ഇത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം ഇവയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നിട്ടും മാന്യത്തോടും അരുചിയോടുംകൂടി ചിലർ ഭക്തികൃത്യങ്ങൾ നിവൃത്തിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുക വിഷമമാണ്. ബാക്കിയുള്ള സകല സംഗതികൾക്കും അതതിന്റെ സമയവും

സ്ഥലവുമുണ്ട്; എന്നാൽ, ആദ്ധ്യാത്മികകാര്യങ്ങൾക്കുമാത്രം, ലൗകികവ്യാപാരങ്ങളുടേയും സന്തോഷങ്ങളുടേയും ഇടയിൽ, നാം സമയം കാണുന്നില്ല. പുണ്യവാന്മാർ വളരെ കുറവായും താപസന്മാരുടെ സംഖ്യ തുലോം തുച്ഛമായും ദൈവം അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷം ചെയ്യുന്നതിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആത്മാക്കൾ വിരളമായും കാണുന്നതു തീർച്ചയായും ആശ്ചര്യജനകമാണ്. ലോകനാഥൻ ലോകരാൽ തൃജിക്കപ്പെട്ടവനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ലോകാരൂപിയിൽപ്പെട്ട നശിക്കാതിരിക്കുന്നതിനു നിഷ്കളങ്കമായി യത്നിക്കുന്നവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. പുണ്യം വേണ്ടതുപോലെ യാതൊരുത്തനും പരിശീലിക്കുന്നില്ല. ആത്മാക്കൾ മതിൽക്കെട്ടില്ലാത്ത ഒരു തോട്ടത്തിനു സമമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ആ വഴിയെ കടന്നുപോകുന്ന എല്ലാവർക്കും അതു ഫലദാനം ചെയ്യുന്നു; സ്വനാഥനുവേണ്ടിയോ എന്നാൽ യാതൊന്നും സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുന്നില്ല.

ഉന്നതാവസ്ഥയ്ക്കു യോഗ്യരായി കാണപ്പെട്ട പല യുവതീയുവാക്കന്മാരും, ബാല്യകാലത്തിൽ സന്യാസിനികളുടെ കീഴിൽ സുശിക്ഷണവും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പല ബാലികന്മാരും ആരംഭത്തിൽ തീർത്ഥാടകരെക്കൊണ്ടെത്തിരുന്ന അനേകം അർത്ഥിനികളും, അവസാനം പുണ്യജീവിതത്തിൽ വെറും സാധാരണരായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇവർ അല്പതണുപ്പുകൊണ്ടു നശിച്ചുപോകുന്ന ഇളംചെടികൾക്കു സമാനരാണ്; വായുവിന്റെ നേരിയ ചലനത്താൽ വളഞ്ഞൊടിയുന്ന വൃക്ഷശാഖകൾക്കു തുല്യരാണ്; ഫലോൽപാദകമല്ലാത്ത ഉല്പലകസുമങ്ങളിൽനിന്ന് ഇവർ വ്യത്യസ്തരല്ല. ജീവിതത്തിന്റെ പരമോദ്ദേശ്യം പുണ്യം സമ്പാദിക്കുകയാണെന്നും, അതിന്റെ നിലനില്പിനും വളർച്ചയ്ക്കും ആവശ്യകമായിരിക്കുന്നതു ഭക്ഷിതൃത്വങ്ങളാണെന്നുമുള്ള ബോധം അവർക്കുണ്ടായിട്ടില്ല; ഇതുതന്നെയാണ് അവരുടെ പരിതാപകരമായ സ്ഥിതിക്കു കാരണം. വിശ്വാസമുള്ള ഏതൊരാളും, തന്നിലുള്ള പോരായ്മകൾ മനസ്സിലാക്കി വേണ്ട പരിഹാരം നിശ്ചയിക്കാതെ ഈ ചിന്തകളിൽനിന്നും വീരമിക്കുകയില്ല.

II നമ്മുടെ ഭക്തിപരിശീലനം.

ഭക്തികൃത്യങ്ങൾ ഒരു അന്ത്യമല്ല; പിന്നെയോ അന്ത്യം പ്രാപിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായ അന്ത്യം ദൈവത്തെ അറിയുന്നതും സ്നേഹിക്കുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ, പലരും ഇതു മറിച്ചു ധരിക്കുകയും തന്മൂലം ഭക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അബദ്ധാഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വി. ഗ്രാൻസിസ്സാലെസ് പറയുന്നതുപോലെ അവർ ഭക്തിയുടെ പ്രതിമകളും നിശ്ചലകളും ആയിത്തീരുന്നു. പ്രാർത്ഥനകൾ വീർപ്പിപ്പിക്കുന്നതിനോ, നല്ല പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനോ ആകർഷകങ്ങളായ മറ്റു ചടങ്ങുകളിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി അവർ സ്വജീവിതസ്ഥിതിയുടെ ചുമതലകൾപോലും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഭക്തികൃത്യങ്ങളേയും ബാഹ്യജീവിതവൃത്തിയേയും ഒത്തിണക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് അവർ തികച്ചും അശക്തരാണ്.

ചുമതലകളുടെ ഭാരവും ജീവിതാവസ്ഥയുടെ മറ്റു കടമകളും നിമിത്തം, ഭക്തികൃത്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടത്ര സമയം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നു ചിലർ വിലപിച്ചേക്കാം; അവർക്കു പററിയ ഒരു മാർഗ്ഗം നിദ്ദേശിക്കാം: നമ്മുടെ സകല ജോലികളും ദൈവേഷ്ടത്തോടു യോജിച്ചുകൊണ്ടു നിർവ്വഹിക്കുകയും, സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകരണമായി ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതു തന്നെ ഒന്നാംതരം ഒരു ഭക്തിപരിശീലനമാകുന്നു. വി. ഗ്രാൻസിസ്സാലെസ് പറയുന്നു: “ഇങ്ങനെ നീ ചെയ്യുന്ന സകലതും ദൈവീകാശീർവാദത്താൽ സേചനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. നിന്റെ സമർപ്പണം എത്രയെങ്കിലും കൂടുതൽ സ്നേഹപൂർവ്വകമായിരിക്കുമോ അത്രയെങ്കിലും കൂടുതൽ നീ പരിപൂർണ്ണത പ്രാപിക്കും. നമ്മുടെ രക്ഷാനാഥന്റെ ബാല്യകാലത്തിൽ പരിശുദ്ധ ജനനി പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ നീയും പ്രവർത്തിക്കുക. അവളുടെ ഒരു കരം ദിവ്യശിശുവിനെ വഹിച്ചു; മറ്റൊരു ഗൃഹജോലികളിൽ വ്യാപൃതമായിരുന്നു.” നമ്മുടെ ജീവിതസ്ഥിതിക്കടുത്ത കടമകൾ ദൈവതിരുമനസ്സിനു കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കൊണ്ടു നാം നിർവ്വഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അതു ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തികൃത്യമാണ്.

“എവിടെവെച്ചും ഏതു സാഹചര്യങ്ങളിലും നമുക്കു പുണ്യവാന്മാർ ആകാം, മനസ്സുണ്ടായാൽ മാത്രം മതി” എന്നാണു വന്ദ്യനായ കൊളംബിയേ പറയുന്നത്.

സാധുജനശുശ്രൂഷണം ചെയ്യുന്ന ‘അഗതികളുടെ കൊച്ചു സഹോദരി’യും ആശുപത്രികളിൽ രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്ന നേഴ്സും പിഞ്ചുപൈതങ്ങളെ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധരായിരിക്കുന്ന കന്യാശ്രീകളും സ്വതന്ത്രനിവഹണത്തിൽ ദൈവേഷ്ടം നിവർത്തിക്കുന്നു. അവരുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഓരോ ഭക്തിപരിശീലനം തന്നെയാണ്. അടിച്ചു വാങ്ങുക, ഭക്ഷണം പാകംചെയ്യുക, പടിവാതിൽ കാക്കുക എന്നീ താഴ്ന്ന ജോലികൾപോലും വിശുദ്ധ ഗീതങ്ങൾ ആലപിക്കുക, അർത്ഥികൾക്ക് ആദ്ധ്യാത്മികോപദേശം നൽകുക, ആശ്രമാധിപനായി ഭരണം നടത്തുക എന്നിവയോടൊപ്പംതന്നെ പുണ്യ സമ്പാദനത്തിനു പ്രയോജകങ്ങളാണ്. ആജ്ഞാപിക്കുകയോ അനുസരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴും മിശിഹായെ അന്വേഷിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, ഏതു സന്ദർഭത്തിലും സ്ഥലത്തും ഏതൊരുവനും ഭക്തിപരിശീലനം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വി. ഫ്രാൻസിസ്സാലൈസു പറയുന്നു: “യാതൊരു സാമൂഹികബന്ധത്തിനും വൈഷമ്യത്തിനും മിശിഹായിൽ നിന്നും അവിടുത്തെ മാലാഖമാരിൽനിന്നും പുണ്യവാന്മാരിൽനിന്നും എന്നെ വേർപെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല.” യാത്രാ മദ്ധ്യേ ശരീരത്തിനു ശക്തി ലഭിക്കുന്നതിനായി എന്തെങ്കിലും അല്പം പാനീയം യാത്രയ്ക്കു വിരാമമിടാതെതന്നെ കുടിക്കുന്ന ഒരു തീർത്ഥാടകനെപ്പോലെ ബാഹ്യജോലികൾക്കിടയിൽപ്പോലും യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ സ്നേഹപ്രകരണങ്ങൾ വഴി സ്നേഹനാഥനു മായി സദാ യോജിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ പരിമളപൂരിതമാക്കുന്ന സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾപോലെയോണു സകൃതജപങ്ങൾ. അവ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ സ്വർഗ്ഗീയപരിമളംകൊണ്ടു നിറയ്ക്കുകയും അഹോരാത്രം വി. ബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ബലിപീഠമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

തങ്ങൾ മാലാഖമാരെപ്പോലെ ആണെന്നു വിചാരിച്ച് ആനന്ദം കൊള്ളുകയും എന്നാൽ, ഭക്തിയുടെ കാതലൈന്ദാ

നെന്നു അറിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബഹുസഹസ്രം ആളുകളുടെ കൃത്രിമഭക്തിയല്ല ഇവയ്ക്കുള്ളത്. ഇവരുടെ ഭക്തി യഥാർത്ഥമായതാണ്; അതു സൗമ്യമാണ്; അപ്പസ്തോലികമാണ്; അതു ചിലപ്പോൾ ദൈവസ്നേഹത്തെപ്പ്രതി അനുരുടെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽനിന്ന് അതു പിന്മാറിയെന്നുപോലും തോന്നിയേക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ, അതു വെറും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. “നാം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുംവഴി ദൈവത്തെ ദർശിക്കുന്നതാണെന്നും. നമ്മുടെ ഉദ്യോഗത്തിന്റേയും പ്രവർത്തനത്തിന്റേയും വിഷയങ്ങളെ കഴിയുന്നത്ര നന്നായി ക്രമീകരിക്കുകയാകുന്നു നമ്മുടെ കർത്തവ്യം” (വി. ഇഗ്നേഷ്യസ്).

സ്വപ്രകൃതിവർദ്ധനും ദിവ്യനാമനിൽനിന്നു തന്നെ വേർപെടുത്തുന്നതായും ആത്മരക്ഷയ്ക്കു വിപ്ലവമായായി നില്ക്കുന്നതായും ആകെങ്കിലും തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും അയാൾ തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിപതിച്ചിരിക്കുന്നു. അനുസരണത്തോളം ഉൽകൃഷ്ടമായി വേറൊന്നുമില്ല; അധികാരികൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന ജോലികളാണു പുണ്യസമ്പാദനത്തിന് ഏറ്റവും പറ്റിയവ. ആശ്രമത്തിലെ കഴുതയെ തീറ്റിയിരുന്നപ്പോഴും, ഭക്ഷണം പാകംചെയ്തിരുന്ന സമയത്തും വി. മഗ്ലരീത്താമറിയം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. അത്യാവശ്യമായി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന എന്തൊ ജോലിക്കു പോകേണ്ട സമയമായപ്പോൾ, പ്രാർത്ഥനയിൽ ദിവ്യനാമനുമായി സംഭാഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഭക്താത്മാവ് ഇപ്രകാരമാണു പറഞ്ഞത്: “എന്റെ ഈശോ, ഒരു നിമിഷം പോലും ഇനി ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതിന് എനിക്കു നിവൃത്തിയില്ല.”

“ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ, നിന്റെ സ്നേഹത്തിനും മഹത്വത്തിനുമായി ഞാൻ എന്നെ അങ്ങയ്ക്കു സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ ദർശിക്കുന്നതും ശ്രവിക്കുന്നതുമെല്ലാം അങ്ങേ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് ഉപയുക്തങ്ങളായിത്തീരട്ടെ. എന്റെ ഓരോ വാക്കും ആരാധന, സ്നേഹം, സ്തുതി എന്നിവയുടെ പ്രകരണമായിത്തീരട്ടെ. എന്റെ അധരങ്ങളുടെ ചലനങ്ങളെല്ലാം എന്റെ പാപങ്ങളിന്മേലുള്ള മനസ്സാപപ്രകരണങ്ങളായിരുന്നു

വെങ്കിൽ! എന്റെ ഓരോ കാലടികളും അങ്ങേ പക്കലേയ്ക്കായിരിക്കട്ടെ; എന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം എന്നെ അങ്ങയോടു യോജിപ്പിക്കട്ടെ” (വി. മഗ്ഗരീത്താമറിയിൽ).

“ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും എല്ലാക്കാര്യത്തിലും അവിടുത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനും എന്നെ സഹായിക്കേണമേ.”

അദ്ധ്യായം 16.

ദിവ്യകാരണ്യസ്വീകരണം.

മിശിഹാ അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നു: “ഞാൻ ആകാശത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിവന്ന ജീവനുള്ള അപ്പമാകുന്നു. എന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു. ഈ വാക്യങ്ങൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശ്വാസദായകം തന്നെ. എന്നാൽ, തന്നെപ്പറ്റി അവിടുന്നു പറയുന്നു: “എന്റെ പീഡാനുഭവത്തിനു മുമ്പായി ഈ പെസഹാ നിങ്ങളോടുകൂടി ഭക്ഷിക്കുന്നതിനു ഞാൻ അത്യധികം ആഗ്രഹിച്ചു.” നമുക്ക് അവിടുത്തെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. അവിന്നു തന്റെ അനന്തമായ സ്നേഹത്താൽ നമ്മുടെ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടവാൻ തിരുമനസ്സായിരിക്കുന്നു. ബോധേപ പറയുന്നതു കേട്ടാലും: “മിശിഹായെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥിരമായ ആഗ്രഹം ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു സ്നേഹപ്രകരണമാകുന്നു. ഭക്ഷണമേശ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു; അതിഥികളോ എന്നാൽ ആരുമില്ല. മിശിഹാതന്നെ അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു.” മിശിഹായുമായി നാം ഒന്നായിത്തീരുന്നതിന്, ദിവ്യകാരണ്യസ്വീകരണം മിശിഹായെ പ്രതിയും നമ്മെ പ്രതിയും അത്യാവശ്യമാണ്.

I മിശിഹായെ പ്രതിയുദ്ധ ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണം.

നമ്മെ സംബന്ധിച്ച മിശിഹായുടെ ദിവ്യോദ്ദേശ്യങ്ങൾ പ്രസ്താവമാണ്. അന്തിമഭോജനവേളയിൽ അവിടുന്ന് അരുളിച്ചെയ്ത: “പിതാൻഭവത്തിന്മുമ്പായി നിങ്ങളോടുകൂടി ഈ പെസഹാ ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് — ഈ ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണം നടത്തുന്നതിന് — ഞാൻ അത്യധികം ആഗ്രഹിച്ചു.” ദൈവത്തിന്റെ ബുദ്ധിയിൽ സകലതും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. നമ്മിൽ വസിക്കുന്നതിനും, നമ്മെ തന്നോടു യോജിപ്പിക്കുന്നതിനും, മിശിഹാ അപ്പത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെത്തന്നെ നമുക്കു തരുന്നു. “ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു” എന്ന് അവിടുന്ന് അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ട്; അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയജീവന്റെ ഭോജനമാണ്. മിശിഹാ അനുദിനം തന്നെത്തന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണമാക്കിത്തീർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഇതിൽനിന്നു സ്പഷ്ടമാണ്. പോരെങ്കിൽ, അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനാണു നമ്മോടാജ്ഞാപിക്കുന്നത്: “ആകാശങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ,..... ഞങ്ങളുടെ അനുദിനഭോജനം ഇന്നു ഞങ്ങൾക്കു നീ തരിക” — ശരീരപോഷകമായ അപ്പവും അതിലും ഉപരിയായി ആത്മാവിന്റെ ഭോജനമായ മിശിഹായുടെ അപ്പവും ഞങ്ങൾക്കു തരിക. ആദിമക്രിസ്ത്യാനികൾ എല്ലാ ദിവസവും, “പ്രാർത്ഥനയിലും എവക്കാരെസ്തീയാ മുറിക്കുന്നതിലും പങ്കുകൊണ്ടു ഏകമനസ്സോടെ ദൈവാലയത്തിൽ ദീർഘനേരം ചെലവിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു” (നടപടി 2:42-46) ആകയാൽ, അനുദിനദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണത്തെപ്പറ്റി നമ്മുടെ ദിവ്യനാഥൻ അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം.

ത്രേന്തോസ സുന്നഹദോസ് ഇപ്രകാരം സഭയുടെ ആഗ്രഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു: “ഭാരോപജയിലും സഹായിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെല്ലാം ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഈ തിരുസ്സംഘം അഭിലഷിക്കുന്നു.” ദൈവസ്നേഹത്തെ പ്രതി കൂടെക്കൂടെ വി. കബ്ബാന സ്വീകരിക്കുന്നതിനു റെയി.സ്

സുനഹദോസു വിശ്വാസികളെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ പതിനൂന്നാം ലയോ മാപ്പാപ്പാ പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “കൂടെക്കൂടെ കത്താവിന്റെ വിരുന്നിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതിനു വിശ്വാസികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക അവശ്യം ആവശ്യകമാണ്” എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, നാം കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം വിരുന്നിനെയു ന്നതനുസരിച്ചു കൂടുതൽ വരപ്രസാദങ്ങളും നമുക്കു ലഭിക്കുന്നു.” ഇത്തരണത്തിൽ സുനഹദോസുകളുടെ തിരുസ്സംഘത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം പ്രത്യേകം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്നു. അനുദിനദിവ്യകാരണ്യസ്വീകരണം തികച്ചും മിശിഹായുടെ അഭിലാഷത്തിനനുസൃതമാണ്. പ്രതിവാരദിവ്യകാരണ്യസ്വീകരണത്തെക്കാളും പ്രതിമാസ ദിവ്യകാരണ്യ സ്വീകരണത്തെക്കാളും അനുദിനദിവ്യകാരണ്യസ്വീകരണം കൂടുതൽ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. കൂടെക്കൂടെയുള്ള ദിവ്യകാരണ്യസ്വീകരണം മിശിഹായുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢതരമാക്കുന്നു. തന്മൂലം നമ്മുടെ ആത്യാത്മികജീവന പൂർവ്വാപരി ശക്തി ലഭിക്കുന്നു. ആത്മാവ് അഭൂതപൂർവ്വം സുകൃതങ്ങൾകൊണ്ടു നിറയുന്നു. നിത്യജീവിതത്തിന്റെ അച്ചാരം നമുക്കു തരപ്പെടുന്നു.

തിരുസ്സഭ അനുദിനദിവ്യകാരണ്യസ്വീകരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം, മിശിഹായുടെ ബാഹ്യ മഹത്വം നമ്മെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. സ്വശിഷ്യന്മാരുടെ ദിവ്യകാരണ്യസ്വീകരണത്തിനുശേഷം അവിടുന്ന് അരുളിച്ചെയ്ത: “ഇപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; അവനിൽ ദൈവവും മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു” (യോഹ. 13:31). ദിവ്യകാരണ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിൽ മിശിഹാ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ തന്റെ ജീവിതം തുടരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ക്രാശ അവിടുത്തെ വേലയുടെ അംഗീകാരമാണ്; അവിടുത്തെ ആശീർവ്വദിക്കപ്പെട്ട മദ്ധ്യസ്ഥതയാണ്; അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിന്റെ വിജയമാണ്. നമ്മെ അവിടുന്ന് സ്നേഹിച്ചതുപോലെ അവിടുന്ന് സ്നേഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

“നാം ഭക്ഷിക്കുകയും, ഭക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ സാക്ഷാൽ ദിവ്യകാരണ്യങ്ങളുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ” എന്നാണ് വി. തോമ്മസ് അകപീനാസിന്റെ അഭിപ്രായം.

ദൈവം സദാ ആത്മാക്കളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. വി. കബ്ബാനയിൽ നാം അവിടുത്തെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, വി. മററിൽഡാ പറയുന്നതുപോലെ “നാം ദൈവത്തിന്റെ അപ്പം (ഭക്ഷണം) ആയിത്തീരുന്നു.” നമ്മുടെ ആത്മാക്കൾക്കുവേണ്ടി മിശിഹാ കരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ടു ദാഹിച്ചു. വേദസാക്ഷിയായ അന്ത്യോക്യായിലേ വി. ഇഗ്നേഷ്യസ് പറയുന്നു: “ഞാൻ സഹിക്കുന്നതിനു സന്നദ്ധനാണ്; ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കോതമ്പാണ്; കർത്താവിന്റെ കളങ്കമറ്റതും പൊണ്ണത്തെയ്യായ അപ്പമായിത്തീരുന്നതിനുവേണ്ടി, വന്ദുഗുഹങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾക്കൊണ്ടു പൊടിക്കപ്പെടുന്നതിനു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.” ദൈവസ്നേഹത്താൽ എരിഞ്ഞിരുന്ന എത്രയോ പുണ്യവാന്മാരിൽ ഇതേ ആശയംതന്നെ കടികൊണ്ടിരുന്നു! നമ്മുടെ രക്ഷാനാഥൻ തന്നെത്തന്നെ എനിക്കു ഭോജനമായിത്തരുമ്പോൾ, അവിടുന്നു കൂടെ ഭക്ഷിക്കുന്നു; തന്റെ സ്വന്തം സന്തോഷമല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു നന്മയും അവിടുന്നു തന്നിൽ കാണുന്നില്ല” എന്നാണ് വി. ബർണാർദ്റ് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത്. റെയിസ് ബ്രൂക് പറയുന്നു: “മിശിഹാ നമ്മെ അത്യാസക്തിയോടെ പാർത്തിരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ആഗ്രഹത്തിന് ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല; നാം എത്ര ദരിദ്രരാണെന്ന് അങ്ങയ്ക്കറിയാം; എന്നിരുന്നാലും അവിടുന്നു നമ്മെ സന്ദർശിക്കുകയും സ്വഭോജനം നമ്മിൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.” വിശുദ്ധർക്കു തന്റെ ആഗ്രഹം പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അവിടുന്നു വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വി. ജർത്സേമിനെ മിശിഹാ ഇപ്രകാരം അറിയിച്ചു: “എന്റെ മുഴുവ്വയത്തോടുകൂടി നിന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു; എന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിൽനിന്ന് ആരെക്കൊണ്ടും തടയുന്ന ഒരർത്ഥം എന്റെ ആനന്ദത്തെ അപഹരിക്കുന്നു.”

ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണം

നമ്മുടെ ആവശ്യം.

പതിനൂന്നാം ലയോ മാപ്പാപ്പായുടെ വാക്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കാലും: “മിശിഹായെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നവനു മാത്രമേ, ക്രിസ്തീയ

ജീവിതത്തിന്റെ കടമകൾ നിറവേറ്റുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടേക്കൂടെ ദിവ്യവിരുന്തിനണയുന്നവനല്ലാതെ മിശിഹായെ ധരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല.” “ആത്മാവിന്റെ എല്ലാ ആപൽസന്ധികളിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും നമുക്കു ശക്തിയും പ്രചോദനവും നല്കുന്നതിനാണു വി. കബ്ബാനയെ മിശിഹാ സ്ഥാപിച്ചത്” എന്നു വി. തോമ്മാമല്ലാനും പഠിപ്പിക്കുന്നു. വി. കബ്ബാന വാസ്തവത്തിൽ ആത്മാവിനെ എന്നപോലെ ശരീരത്തേയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷീണം പരിഹരിക്കുവാൻ ഭക്ഷണവിശുമാദികൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കുന്നതുപോലെ, ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയും രേജസ്സും തിരിയെ ലഭിക്കുവാൻ ആത്മാവിനും ചിലതെല്ലാം ആവശ്യമാണ്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ അപ്പമായ, സ്വർഗ്ഗീയഭോജനത്തിന്റെ കറവൊന്നു മാത്രമാണു പലരുടേയും ജീവിതത്തെ സങ്കടകരവും അസഹനീയവുമാക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം എല്ലാ ജീവികൾക്കും അവശ്യാവശ്യകമാണെന്നു് ഈ ബുദ്ധിഹീനന്മാർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. വി. സിറിൽ പറയുന്നു: “പുല്ല് മൃഗങ്ങളുടെ ഭക്ഷണമാകുന്നു; അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റേതു്. എന്നാൽ, നമ്മുടെ ആത്മാക്കളുടെ ഭക്ഷണം മിശിഹാതന്നെയാകുന്നു.”

നമുക്കു് ഒരു തെറ്റുപിണയാരുണ്ടു്. വി. കബ്ബാന ഒരു പ്രതിസമ്മാനമായി, വിശുദ്ധിയുടെ മകടമായി നാം കരുതുന്നു. എന്നാൽ, വി. കബ്ബാന പുണ്യത്തിന്റെ പ്രതിഫലമല്ല. ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യവാൻപോലും വി. കർബ്ബാന സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല; അതിനു് അവകാശിയുമല്ല. വി. കബ്ബാന പുണ്യസമ്പാദനത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗമാണു്; അതു തിന്മകൾക്കെതിരായി നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു; പരിപൂർണ്ണതയുടെ വഴിയിൽ നിർബാധം പുരോഗമിക്കുന്നതിന്നു നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. “ചാവുദോഷത്തിൽനിന്നു നമ്മെ വി. കബ്ബാന കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അനുഭവവിചിത്രകൾക്കൊരു പ്രതിവിധിയാകുന്നു അതു്” (Council of Trent). “നമ്മുടെ ബലക്ഷയത്തെ പരിഹരിക്കുന്ന ദിവ്യഔഷധമായി ദിവസത്തോറും നാം വി. കർബ്ബാന സ്വീകരിക്കുന്നു” (വി. അംബ്രോസ്). “വിശ്വാസത്തോടുകൂടി കർത്താവിനെ സമീപിക്കുക; അവിടുത്തെ നാം വിശുദ്ധീകരി

ക്കുന്നതിനല്ല, പിന്നയോ അവിടുന്ന് നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനാണു നാം അവിടുത്തെ പക്കലേയ്ക്കു പോകുന്നത്” (വി. ബൊനവന്തുരാ).

“രണ്ടുതരം ആളുകളാണു കൂടെക്കൂടെ ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്: പരിപൂർണ്ണരും പാപികളും; ശക്തരും ബലഹീനരും. പരിപൂർണ്ണർ അതിനു സന്നദ്ധരായിരിക്കുന്നതിനാൽ; പാപികൾ പരിപൂർണ്ണരു പ്രാപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ. ശക്തർ തങ്ങളുടെ ശക്തി ക്ഷയിക്കാതിരിക്കുവാൻ; അശക്തർ ശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ” (വി. ഫ്രാൻസിസ് സാലെസ്). “പരിശുദ്ധ കുർബ്ബാന പാപത്തിൽനിന്നു നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നതിനു പുറമെ, നമുക്കു ലബ്ധമായിരിക്കുന്ന ദൈവവരപ്രസാദത്തെ സൂക്ഷിക്കുകയും വളർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു” (വി. ഇഗ്നേഷ്യസ്).

ബഹുമാനവും ഭക്തിയും നിമിത്തം വി. കുർബ്ബാന സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നവർ, കർത്താവു വി. ജർത്രുദിനോട് അരുളിച്ചെയ്ത വാക്കുകൾ സ്മരിക്കട്ടെ: “ഗ്രാമീണബാലരുമായി ഉല്ലസിക്കുന്നതിന് ഒരു രാജകുമാരൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, തങ്ങൾക്ക് അതിനു യോഗ്യതയോ നല്ല വസ്ത്രങ്ങളോ ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞ് അവർ പിന്മാറുന്നുവെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും ഈ പ്രവൃത്തി അദ്ദേഹത്തിനു രുചിക്കുകയില്ല.” വിശുതനായ ഫെനലോൺ പറയുന്നതു ശ്രദ്ധേയമാണ്: “വി. കുർബ്ബാന വല്ലപ്പോഴും മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ നിരന്തരമായ ബഹുമാനദീക്ഷയോളം, ഈ കൂദാശയുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ മിശിഹായ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്ദേശങ്ങൾ വിഫലമാകുന്നതായി വേറെ യാതൊന്നുമില്ല.” “വി. കുർബ്ബാന പാപത്തിൽ വീഴാതിരിക്കുന്നതിനു സഹായിക്കുകയും, ബലക്ഷയത്താൽ എപ്പോഴെങ്കിലും വീണുപോകുന്നവരെ സമുദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്നേഹത്തോടും വിശ്വാസത്തോടുംകൂടി ഈ കൂദാശയ്ക്കുണ്ടെന്നതാണ്, യോധികുംകൊണ്ട് അകന്നു നില്ക്കുന്നതിനെക്കാൾ പുണ്യസ്വന്ദാനത്തിനു കൂടുതൽ പ്രയോജകമായിട്ടുള്ളത്” എന്നാണു വി. ഇഗ്നേഷ്യസ് ഉപദേശിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ, ദൈവഭക്തിയോ നമ്മുടെ അയോഗ്യതയെ പറ്റിയുള്ള ബോധമോ അല്ല, കുർബ്ബാനസ്വീകരണത്തിൽ

നിന്നു നമ്മെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവ രണ്ടും നമ്മുടെ “ഗർഹണീയമായ (പാപകരമായ) എളിമ” പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന കഴിവില്ലാത്ത കാരണങ്ങളാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവസ്നേഹം നമ്മെ ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ഭയമാണ് മുഖിട്ടു നില്ക്കുന്നത്. നാം യാതൊരു വിധത്തിലും നമ്മെത്തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അനുഭവവിദ്യാകാരണസാധനങ്ങൾ നമ്മുടെമേൽ ചുമത്തുന്ന തുറന്നു തുറന്നു സഹിക്കുന്നതിനു നാം സന്നദ്ധരല്ല. സ്നേഹമോ ബഹുമാനമോകൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ ഭീരുത്വവും അലസതയുമാകൊണ്ടാണ് നാം ഈ ദിവ്യകൃപയെ യിൽനിന്നും അകന്നു ജീവിക്കുന്നത്. വി. കുർബ്ബാന സ്വീകരിക്കുന്നതിനുവേണ്ട രണ്ടു ഗുണങ്ങൾ — സന്തതസ്സം സദാഭ്യർത്ഥനയും നമുക്കില്ല. “ദിവ്യവിരുന്നിൽ സാധാരണ പങ്കുകൊള്ളുന്ന ഒരാൾ അതിൽനിന്നും അകന്നു നില്ക്കുന്നവനെക്കാൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു” (വി. ആഗസ്റ്റീനോസ്). വി. തോമ്മാമല്ലാൻ നമ്മോടുപദേശിക്കുന്നു: “ദിനംതോറും വി. കുർബ്ബാന സ്വീകരിക്കുന്നതിനു നിന്നെ യോഗ്യനാക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം നീ നയിക്കുക. മിശിഹാ അനന്തസ്നേഹത്താൽ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കു ഓരോ ദിവസത്തെയും ഓരോ തിരുവോന്നി അവിടുന്നു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ഒന്നുപോലും നമുക്കു നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാം.

“ഏറ്റവും ഭാഗ്യപ്പെട്ട കന്യാശ്രീമറിയമേ, ക്രിസ്താനി കളുടെ മഹത്വമേ, കത്തോലിക്കാതിരുസ്സഭ മുഴുവന്റേയും ആനന്ദമേ, ലോകത്തിന്റെ മോക്ഷമേ, സകല വിശ്വാസികളുടേയും ഹൃദയത്തിൽ, വി. കുർബ്ബാനയോടു സ്നേഹപൂർവ്വമായ ഭക്തി ജ്വലിപ്പിക്കേണമേ. ദൈവംദിനം വി. കുർബ്ബാന സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അവരെ യോഗ്യരാക്കേണമേ” (10-ാം പീയൂസ്).

“ദിവ്യകാരണത്തിൽ ആകുന്നു അങ്ങയുടെ സന്തോഷവും എന്റെ ആവശ്യവും; എന്റെ സ്നേഹനാഥാ! അവിടുന്നു എന്നിൽ എഴുന്നള്ളി വരേണമേ” (വാ. മഗ്ദരീത്താമറിയം).

അദ്ധ്യായം 17.

സ്റ്റേഫം.

ജെ. റിസ്സോ എന്ന വന്ദ്യൻ പറയുന്നു: “സൃഷ്ടികളായ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ബലഹീനമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. ഒരു പ്രകാരത്തിൽ ഇതു ബലവത്തായ ഒരു സ്ഥാനംതന്നെയാണ്. ആ സ്ഥാനത്തു് ആരെങ്കിലും നമ്മെ ആക്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ, എതിർത്തുനില്ക്കുവാൻ നാം അശക്തരാണ്. ഈ സ്ഥാനത്തിൽ നമ്മോടൊരിക്കലും വേഗം നമ്മുടെ സ്റ്റേഫിതനായിത്തീരും. നാം അന്യോന്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടയാളമാണതു്. അതിൽ നാം ആനന്ദിക്കുകയും കീഴ്പ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.” സ്റ്റേഫത്തെ അതിന്റെ ഉൽകൃഷ്ടമായ ലാളിത്യത്തോടുകൂടി അഭ്യസിക്കണമെങ്കിൽ ഈശോയുടെ “ദുർബലസ്ഥാനം”ത്തെയും നാം അടുക്കണം. ഈശോയുടെ “ദുർബലസ്ഥാനം” അന്വേഷിക്കുകയും അതിലേയ്ക്കു് അടുക്കുന്നതിനു് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കു് ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ നിന്നും ആ “ദുർബലസ്ഥാനം” ഏതെന്നും അങ്ങോട്ടടുക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗം എന്തെന്നും സുഗ്രഹമാകുന്നതാണ്.

ഈശോയുടെ “ദുർബലസ്ഥാനം.”

“ഓരോരുത്തനും ഓരോ ദുർബലസ്ഥാനമുണ്ട്. അതാണ് അവനിൽ ഏറ്റവുമധികമായി പ്രേരണ ചെയ്യുന്നതു്. അതിലേയ്ക്കു് അവന്റെ മനസ്സ് ശരിയായി ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു” എന്നു വന്ദ്യനായ മരിയസാലെസ് പറയുന്നു. ഈശോയുടെ ഹൃദയം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഹൃദയമാകുന്നു. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾപോലെ അതും വികാരങ്ങൾക്കും ചലനങ്ങൾക്കും അധീനമാണ്. എന്നാൽ, അവ ശാന്തവും പാവനവും മാത്രമായിരിക്കും എന്നേയുള്ളൂ. ആകയാൽ, നമുക്കുള്ളതുപോലെ ഒരു “ദുർബലഭാഗം ഈശോയ്ക്കുണ്ട്. മനുഷ്യരീത്യാ പറയുന്നതാ

യാൽ, അവിടുത്തെയ്ക്കുമുണ്ട് ഇഷ്ടങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും. അവിടുത്തെ ഹൃദയത്തെ ജയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവിടുത്തെ ഇഷ്ടങ്ങളേയും അഭിലാഷങ്ങളേയും നാം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവയാകുന്നു നമുക്ക് അങ്ങിലേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതിനും അവിടുത്തെയ്ക്കു നമ്മിലേയ്ക്കു ഇറങ്ങിവരുന്നതിനുമായി സദാ തുറന്നുകിടക്കുന്ന കവാടങ്ങൾ.

കത്താവിന്റെ “ബലഹീനത” എവിടെയാകുന്നു എന്ന്, ഭൂമിയിൽ അവിടുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചവയെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരുവൻ നിശ്ചയം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ, പ്രവൃത്തികൾ, മനോഗതങ്ങൾ, അവിടുന്നു ബാഹ്യവസ്തുക്കളെ വീക്ഷിച്ചിരുന്ന വിധം ഇവയെല്ലാം അവിടുത്തെ “ബലഹീനസ്ഥാന”ത്തെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു. അവിടുന്നു പറയുന്നു: “നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനേയും സ്നേഹിക്കുക” (മക്കോസ് 12: 31). “ഒരു പുതിയ പ്രമാണം നിങ്ങൾക്കു ഞാൻ തരുന്നു; ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുവിൻ” (യോഹ. 13: 34). “ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കണം. ഇതാകുന്നു എന്റെ പ്രമാണം” (യോഹ. 15: 12). അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ സ്പഷ്ടങ്ങളല്ലയോ? താല്പര്യം സുവിദിതമല്ലയോ? ഇത് അവിടുത്തെ ആഗ്രഹമാകുന്നു; അവിടുത്തെ ഹൃദയോത്തർഭാഗത്തുനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ഒരു കല്പനയുമാകുന്നു. വി. ഫ്രാൻസിസ് സാലെസ് പറയുന്നു: “ഇതിനെ തന്റെ പ്രമാണമെന്നു കർത്താവു വിളിക്കുന്നു. ഇതു തന്റെ സ്വന്തം പ്രമാണമാണ്; തനിക്കു പ്രിയതമമായ പ്രമാണമാണ്. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക എന്നതു കഴിഞ്ഞാൽ, അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നതിനെക്കാൾ വലിയ പ്രമാണമില്ല. തന്റെ മരണത്തിന്റെ തലേരാത്രിയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ പ്രമാണം അവസാനമായി നല്കിയത്. സ്നേഹഭാജനങ്ങളുടെ അവസാനവാക്കുകൾ ഒരിക്കലും വിസ്തരിക്കപ്പെടുകയില്ലല്ലോ. അവിടുന്നു തുടന്ന് അരുൾ ചെയ്തു: “നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യരാകുന്നെന്ന്”

അതിനാൽ അറിയപ്പെടും” അനന്തരം വി. യോഹന്നാൻ പറയുന്നു: “ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ സാത്താന്റെ മക്കളിൽനിന്ന് ഇതിനാൽ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു: നീതി പ്രവർത്തിക്കാനുമാത്രം സ്വന്തസഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാനുമാത്രമിരിക്കുന്ന ഒരുവനും ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ളവനല്ല” (1 യോഹ. 3: 10).

ശ്രീഹമ്മാർ കേട്ടു. അവർ ഗ്രഹിച്ചു. സ്നേഹത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തെ അവർ പ്രസംഗിച്ചു. നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തെപ്രതി നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് അവർ പഠിപ്പിച്ചു. വി. പൗലോസിന്റെ വാക്കുകളിൽ, “നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയല്പാർനേയും സ്നേഹിക്കുക എന്നതിൽ പ്രമാണം മഴുവൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു” (ഗലാ. 5: 14). പ്രസ്തുത പ്രമാണത്തിനനുസരണമായി ആദിമക്രിസ്ത്യാനികൾ ജീവിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവർ ഏകമനസ്സും ഏകാന്താവുമായി വർത്തിച്ചിരുന്നെന്നു നാം അറിയുന്നു. വി. മഗ്ദരീത്താമറിയംവഴി തന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ വെളിപാട് ലോകത്തിനു നൽകിയപ്പോൾ ഇതാ തന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ “ഒർബല”സ്ഥാനത്തെ കർത്താവു വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. “തിരുഹൃദയഭക്തിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകഫലം, വിഭജിക്കപ്പെട്ട ഹൃദയങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുകയും ആത്മസമാധാനം കൈവരുത്തുകയുമാണ്.”

നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സഹോദരസ്നേഹം അഥവാ ഈശോയുടെ സ്നേഹഭാജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകലക്ഷണമായ ഉപവി എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു? കർത്താവിന്റെ തിരുഹൃദയത്തിനു പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കളിൽ പ്രത്യേകം പരിലസിക്കേണ്ടതാണ് ഉപവി. ലോകത്തിൽനിന്നും തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന സ്നേഹം സന്യാസഭവനങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഈശോയുടെ അരൂപി അവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അതിലെ അംഗങ്ങൾ അതിന്റെ സംരക്ഷകരുമാണ്. ഇങ്ങനെയോ നമ്മുടെയിടയിൽ? അധികാരികളുടെ ദയാലുതപം കർത്താവിന്റെ കരുണാശീലത്തെ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നുണ്ടോ? ഭരണീയരുടെ സ്നേഹപൂർവ്വമായ വിധേയത്വം ഭരണകർത്താക്കളുടെ കർതവ്യങ്ങളുടെ ഭാരത്തെ ലഘൂകരിക്കുന്നുണ്ടോ? അവരുടെ പരസ്പരസ്നേഹവും സന്തോഷസന്താപ

ങ്ങളിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വവും സ്വർഗ്ഗീയാനന്ദത്തിന്റെ നാമ്പി
യായി പരിലസിക്കുന്നുണ്ടോ?

II ഈശോയുടെ “ദർബലസ്ഥാനത്തെ” എങ്ങനെ സമീപിക്കാം?

ക്രൈസ്തവർ എന്ന നിലയിൽ നാം സഭാ ക്രിസ്തുവിനെ
അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. “നീ അവനെ എവിടെ വെച്ചി
രിക്കുന്നു എന്നു പറയുക. ഞാൻ വന്ന് അവനെ എടുത്തു
കൊണ്ടു പോയ്ക്കൊള്ളാം” (യോഹ. 20: 15) എന്നു വി. മറിയം
മഗ്ദലേനാ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. സ്നേഹിതന്മാരുടെ പ്രവൃത്തി
കളെ എവിടെവെച്ചും തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ആത്മസൂചന
ക്കുറക്കു് ഒരു വിശേഷസാമർത്ഥ്യമുണ്ടു്. തങ്ങളുടെ മിത്രങ്ങ
ളുടെ ചിത്രപ്പണികൾ, ചായപ്പണികൾ, എഴുത്തുകൾ എന്നിവ
യെല്ലാം അവർ എടുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കും. ഇപ്രകാരംതന്നെ
യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസവും സ്നേഹവുമുണ്ടെങ്കിൽ ഈശോ
എവിടെയായിരുന്നാലും അവിടുത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ വൈ
ഷമ്യം നേരിടുകയില്ല. പിള്ളക്കച്ചയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന
ഉണ്ണിയീശോയെ ആട്ടിയന്മാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അപമാനകര
മായ കുരിശിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്ന മരണയാതനകൾ അനുഭവി
ച്ചപ്പോഴും വിശുദ്ധ സ്ത്രീകൾ അവിടുത്തെ സ്നേഹിച്ചു. മണ്ണു
കൊണ്ടോ മരംകൊണ്ടോ വെള്ളികൊണ്ടോ സ്വർണംകൊണ്ടോ
നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതായാലും ഞാൻ അവിടുത്തെ പ്രതിമയെ
ചുംബിക്കും. സക്രാരിയിലിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ഞാൻ ആരാ
ധിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഭുജാതരായ സകല ആത്മാക്കളിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ
തീരുരക്കതം പ്രവഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്. തന്റെ ദീവ്യാത്മാവിന്റെ പ്രഭ
പ്രകാശിക്കാത്തവരിൽപ്പോലും തന്റെ പ്രഭയെ അവിടുന്ന്
അയയ്ക്കുന്നുണ്ടു്. നമ്മുടെ അയൽക്കാരനെ നാം സ്നേഹിക്ക
ണമെങ്കിൽ — കത്താവിന്റെ പ്രഭ അവനിൽ കാണണമെ
ങ്കിൽ — നാം സസൂക്ഷ്മം പരിശോധിക്കണം. മനുഷ്യാത്മാ
വിൽ ഈശോയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ കട്ടി

യുള്ള മുഴുപടത്തിനുള്ളിലേയ്ക്കു ചുഴിഞ്ഞുനോക്കണം. വി. ഫ്രാൻസിസ് സാലെസ് പറയുന്നു: “ഈശ്വര്യുടെ ഹൃത്തടത്തിൽ നമ്മുടെ അയൽക്കാരനെ നാം കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനെ ഒരിക്കലും സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാനുള്ള അപകടത്തിലാകുന്നു നാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്”

“നമ്മുടെ അയൽക്കാർ ഓരോരുത്തരിലും ഈശ്വര്യുടെ പ്രതിച്ഛായ നാം ദർശിക്കണം. അവർ ഏതു സ്ഥിതിയിലുള്ളവരുമായിരിക്കട്ടെ; നമ്മുടെ കർത്താവിൽ അവർ ഓരോരുത്തരേയും, അവരിൽ ഓരോരുത്തരിലും നമ്മുടെ കർത്താവിനേയും നാം ശുശ്രൂഷിക്കണം” എന്നു വി. വിൻസെൻറ് ഡി പോളും, “യേശുക്രിസ്തുവിനെ ആത്മാക്കളിലും ആത്മാക്കളെ ദൈവത്തിലും നമുക്കു ദർശിക്കാം; ആത്മാക്കളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈലോകത്തിലെ ആദ്ധ്യാത്മികവും മൗനികവുമായ ശരീരമായി നമുക്കു പരിഗണിക്കാം; ദിവ്യവും വിശുദ്ധവുമായവയോടെ നമുപോലെ നമുക്ക് അവരോടു പെരുമാറുകയും ചെയ്യാം” എന്നു കാർഡിനൽ ബരളും ഉപദേശിക്കുന്നു. “ചെറിയവരായ എന്റെ ഈ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരാളെ നിങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോഴെല്ലാം എനിക്കു തന്നെയാകുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്തത്” (മത്താ. 25:40) എന്നു നമ്മുടെ ദിവ്യനാഥൻ അരുൾ ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകനെ ഹൃദയംഗമമായി സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ അവിടുത്തെ ദിവ്യസാന്നിദ്ധ്യത്തിന്റെ സ്മരണ സദാ ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാവരിലും എല്ലാവരിലും അവർ അവിടുത്തെ കാണുന്നു. അവർക്കു ചിലപ്പോൾ ഉപവി പ്രവൃത്തികൾ വിഷമതരങ്ങളായി അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം; ചിലരോടു സ്വാഭാവികമായി അവജ്ഞയുണ്ടായേക്കാം; ചിലർ തങ്ങളുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് അർഹരല്ലെന്നു വിചാരിച്ചേക്കാം. എങ്കിലും, അവരിലെല്ലാം ഈശ്വര്യുടെ സാന്നിദ്ധ്യം കാണുന്നതിനാൽ സ്നേഹത്തോടും കാരുണ്യത്തോടുംകൂടി എല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് അവർക്കു സാധിക്കുന്നു. വളരെ ജോലിത്തിരക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭക്താത്മാവ് മദ്രസ്കീതത്തോടെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അരുളിയിരുന്നു. നമ്മിൽ സാധാരണ സംഭവിക്കാറുള്ളതുപോലെ അക്ഷമയുടെ ലാഞ്ഛനകൾ വന്നുപോയാൽ, ഉടൻ ദിവ്യ

നാമന്റെ ദർശനമുണ്ടായാലെന്നപോലെ ചിന്താമഗ്നയായി അല്പം നിന്നതിനുശേഷം, “നാഥാ, എന്നോടു ക്ഷമിക്കുക; അവിടുനാകുന്നു എന്ന കാഴ്ചം ഞാൻ വിസ്തരിച്ചുപോയി” എന്നു പറയുക പതിവായിരുന്നു.

തങ്ങൾക്കു രചിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഭക്താത്മാക്കൾക്കു പലപ്പോഴും ജീവിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം; തങ്ങളോടു സഹതാപവും കരുണയുമില്ലാത്തവരായി സമ്പർക്കത്തിലേപ്പെടേണ്ടതായി വന്നേക്കാം; ഗൃഹനാഥന്മാരാണെങ്കിൽ കുടുംബസംരക്ഷണഭാരം അവരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കൃഷി ചെയ്യണം; പണസംബന്ധമായ വൈഷമ്യങ്ങൾ നിരവധി സഹിക്കണം; കുടുംബനായികമാരാണെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം; കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കണം; വേലക്കാരുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കണം; ഭവനത്തിന്റെ ശുചിത്വം പാലിക്കണം; ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യണം; അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കണം; ഇവയെല്ലാം ക്ഷമയെ പരീക്ഷിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾതന്നെ. ഇവയ്ക്കും പുറമേ മാനസികമായ വൈഷമ്യങ്ങളും ബാഹ്യമായ വിപത്തുകളുംകൂടി നേരിട്ടാൽ സമചിത്തത പാലിക്കുക വീഷമംതന്നെ. ഇവർക്കുള്ള ഏകാലംബം എല്ലാവരിലും എല്ലാറ്റിലും ഈശോയുടെ നിഗൂഢവാസത്തെ ദർശിക്കുകയാണ്. ഉത്തമമായ ഈ ചിന്ത ഹൃദയത്തിന്റെ ചാപല്യങ്ങളെ നിശ്ശയാസം ജയിക്കുന്നതിനു സഹായകമാണ്. അപ്പോൾ, വി. ഇഗ്നേഷ്യസ് പറയുന്നതുപോലെ, “സൃഷ്ടികളെ സ്രഷ്ടാവീനേപ്രതിമാത്രം സ്നേഹിക്കുവാൻ നാം പഠിക്കും.” “സ്നേഹം വഴി ഭൂമിയിൽ നാം യോജിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, സ്വർഗ്ഗീയ മഹത്വത്തിലും നാം യോജിച്ചിരിക്കും. ആകയാൽ, ഈ അത്രപിയാൽ പ്രേരിതരായി നമുക്കു നമ്മുടെ സഹോദരനെ കരുണാർദ്രവും ആനന്ദപ്രചോദിതവുമായ ഹൃദയത്തോടേ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും അവരിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം.” (ബോസേപ).

“എന്റെ നാഥനായ ഈശോയേ, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരേ ഹൃദയത്തോടും, ഒരേ ആത്മാവോടും കൂടിയവരായിരിക്കുന്നതിനു കൃപചെയ്യേണമേ. അപ്പോൾ, ഞങ്ങളുടെ സഹോ

ദെരോട്ട സ്റ്റേഫാനോടും കാതന്യത്തോടുംകൂടി വർത്തിക്കുന്നതിന് ഇടയാകും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവരുടെ ആത്മാക്കളെ ഞങ്ങൾ കാണും. ആ തിരുഹൃദയത്തിൽ ആരാണ് സഹോദരരെ സ്റ്റേഫാനിക്കത്തത്? അവരുടെ അപൂർണ്ണതകളെ ക്ഷമിക്കാത്തവൻ ആരുണ്ട്? കഠിനഹൃദയരും ഉപദ്രവകാരികളുമായി അവരെ പരിഗണിക്കുന്നവൻ ആരു? ഓ! യേശുനാഥാ, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരേ ഹൃദയത്തോടും ഒരേ ആത്മാവോടും കൂടിയവരായിരിക്കുന്നതിനു കൃപ ചെയ്യേണമേ" (വി. ഫ്രാൻസിസ് സാലെസ്).

"അവന്റെ നന്മയ്ക്കായോ അവന്റെ നന്മയെക്കുറിച്ചോ അല്ലാതെ നമ്മുടെ അയൽക്കാരനേക്കുറിച്ചു നാം സംസാരിക്കരുത്" (വി. ജെയിൻ ഫ്രാൻസിസ്).

അദ്ധ്യായം 18.

സുവിശേഷപഠനം.

ഒരിക്കൽ അപ്പസ്തോലപ്രമുഖനായ വി. പത്രോസിനോടു നമ്മുടെ കത്താവു ചോദിച്ചു: "യോനായുടെ പുത്രനായ ശീമോനേ, നീ എന്നെ സ്റ്റേഫാനിക്കനോ?.....ഇവരെക്കാൾ അധികമായി നീ എന്നെ സ്റ്റേഫാനിക്കനോ?" (യോഹ. 21: 15-17). താൻ വിളിക്കാൻ തിരുമനസ്സായിരിക്കുന്നവർക്കു മാനസാന്തരത്തിന്റേയും നിലനില്പിന്റേയും വരും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന കത്താവുതന്നെ പത്രോസിന്റെ മുമ്പിൽ നില്ക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനു മറുപടി പറയുവാൻ എന്തു വൈഷമ്യമാണുള്ളത്? ഇതുപതു നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ വ്യത്യാസം നമ്മെ സൗഭാഗ്യപ്രദമായ ആ അവസരത്തിൽനിന്നു വലിച്ചുമാറ്റി എങ്കിലും നാം ഒർഗേരായിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. വി. ആഗ്നസ്റ്റീനോസ് പറയുന്നു: "എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അന്ന് ഈശോയുടെ ദിവ്യാധരങ്ങളിൽനിന്നു നിശ്ചയിച്ച ദിവ്യോക്തികൾ നമുക്കായി എഴുതി സൂക്ഷിക്ക

പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദിവ്യരക്ഷകൻ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മദ്ധ്യേ നിന്നു
ലെന്നതുപോലെ സുവിശേഷവാക്യങ്ങൾ നമുക്കു ശ്രവിക്കാം.”

I സുവിശേഷപാരായണം.

സുവിശേഷങ്ങളിൽ മാംസം ധരിച്ച ദൈവവചന
ത്തിന്റെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവ
ക്രിസ്തീയപരിപൂർണ്ണതയുടെ ഭൂഷണമാകുന്നു. ദൈവസുതന്റെ
ഹായ നാം അവയിൽ കാണണം. ക്രമേണ നാം അവിടുത്തോടു
സമുദായമായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കണം. വി. ഫിലിപ്പന്റേരി
യുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ സുവിശേഷ
ങ്ങൾ മാത്രമേ വായിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. കർത്താവിനു നമ്മോടുള്ള
സ്നേഹത്തെ സന്ദർശനമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുകയും രക്ഷകന്റെ
സ്നേഹിതരായിത്തീരുകയും നമ്മെ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന
യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം മാത്രമേ മരണം സമീ
പിക്കാനായപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രതിദിനമായതന്തായി ഉപയോഗി
ച്ചിരുന്നുള്ളൂ.

“തനിക്കു സ്വന്തമായുള്ളവരോടു സംസാരിക്കുകയും
സുവിശേഷം വഴി ഇപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് ഒരുവൻ മാത്രമേയുള്ളൂ” എന്നാണു
ബോസേപ പറയുന്നത്. കർത്താവായ ഈശോ ദൈവവചന
മാകുന്നു. വി. അംബ്രോസിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, “പിതാ
വിന്റെ നാവും സുവിശേഷം വഴി ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്ന
വനും അവിടുത്താകുന്നു.” “സ്വർഗ്ഗസ്ഥിതനായ ഈശോ തന്റെ
സുവിശേഷം വഴി ഭൂവാസികളായ നമ്മോടു സംസാരിക്കുന്നു”
എന്നാണു വി. ആഗസ്റ്റിനോസ് പറയുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുക്ക
പ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്തനാഥന്റെ സന്നിധിയിലേയ്ക്കു നയിക്കുന്ന
നക്ഷത്രമാകുന്നു സുവിശേഷം. കർത്താവു നിഗൂഢവാസം ചെയ്യുന്ന
ഒരു കൂടാരയാകുന്നു സുവിശേഷമെന്നും പറയാവുന്ന
താണ്. സുവിശേഷത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദത്തെ നിന്ദി
ക്കുന്നവൻ തിരുവോസ്തി അശ്രദ്ധയാൽ നിലത്തു വീഴുന്നതിന്
അനുവദിക്കുന്നവനെപ്പോലെ ശിക്ഷാർഹനാകുന്നു” എന്നു

പോലും പറയുന്നതിനു വി. ആഗസ്റ്റിനോസ് മടിക്കുന്നില്ല. ഗ്രാടി എന്ന വന്ധ്യൻ പറയുന്നു: “യേശുക്രിസ്തുവിൽ വചനം മാംസം ധരിച്ചു. സുവിശേഷത്തിലാകട്ടെ, അവിടുന്നു ലിഖിതമായി.” സുവിശേഷസത്യങ്ങളെപ്പറ്റി നാം എത്ര കൂടുതലായി ചിന്തിക്കുമോ അത്രയധികം വ്യക്തമായി ഈശോയെ അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. കാരോ പ്രവർത്തിയിലും തന്റെ അനന്ത നന്മയോടും വിശുദ്ധിയോടുംകൂടി അവിടുന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അപാരമായ കരുണയോടും നിസ്സീമമായ സ്നേഹത്തോടുംകൂടി ഈശോ അവിടെയുണ്ട്. അവിടുന്നു പുൽക്കൂട്ടിലേ ഈശോയാകുന്നു; നസ്രത്തിലേ ഈശോയാകുന്നു; സക്കേവുസ്സിന്റേയും മശലേനായുടേയും ഈശോയും മററാരുമല്ല; വി. യോഹന്നാനെ സ്നേഹിച്ച ഈശോയും അവിടുന്നുതന്നെ; അന്ത്യഭോജനത്തിലും കാൽവരിയിലും കണ്ട ഈശോയും അവിടുന്നുതന്നെ; വി. കബ്ബാ നയിലും എന്റെ ഹൃദയത്തിലുമുള്ള ഈശോ തന്നെയാകുന്നു അവിടെയുള്ളത്.

കന്യകാമന്ദിരത്തിൽ ധ്യാനനിരതയായി കാലംകഴിക്കുന്ന സന്യാസിനിക്കും ലോകജീവിതം നയിക്കുന്ന ഗ്രാമീണ വനിതയ്ക്കും ദൈവസ്നേഹാഗ്നിയിൽ സദാ ജ്വലിക്കുന്ന പുണ്യാത്മാവിനും ‘പിതാവിന്റെ വേനത്തിലേയ്ക്കു’ പിന്തിരിയുന്ന മഹാപാപിക്കും എന്നുവേണ്ടാ, എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുംവേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ടതാകുന്നു സുവിശേഷം. “നമ്മോടുകൂടി വസിക്കുന്നതിനു കർത്താവു തിരഞ്ഞെടുത്ത വേറൊരു മാർഗ്ഗമാകുന്നു സുവിശേഷം” എന്നു വി. ആഗസ്റ്റിനോസ് പറയുന്നു. ആദിമക്രിസ്ത്യാനികൾ സുവിശേഷത്തെ എത്ര ആദരത്തോടെ പരിഗണിച്ചിരുന്നു; അവർ കൂടെക്കൂടെ അതു വായിച്ചു; സദാ അതിലേ വാക്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചു; ഈശ്വരമാരു അവരുടെ പ്രവർത്തികളോടുകൂടി അടുക്കലടുക്കലുള്ള ദിവ്യകാരണസുപീകരണവും ചേർന്നപ്പോൾ അവരുടെ ആത്മാക്കൾ ഈശോയിൽ നിമഗ്നമായി. അവരിൽ പലരും സുവിശേഷഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രതികൾ സദാ വഹിച്ചുകൊണ്ടു നടന്നിരുന്നു.

എന്നാൽ, ആധുനികക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അവസ്ഥ എത്രയോ പരിതാപകരം! വി. ലിഖിതം പരായണം ചെയ്തു

ന്നവരുടെ സംഖ്യ തുലോം തുച്ഛം! ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്കും ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ വായിക്കുന്നവയല്ലാതെ സുവിശേഷത്തിൽനിന്നും യാതൊന്നും അറിയുവാൻ പാടില്ല! നല്ലവരായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നവരും ഭക്തജീവിതം നയിക്കുന്നവരുമായ പലരും സുവിശേഷഗ്രന്ഥം ഒരാവൃത്തിപോലും വായിക്കാതെ മരണമടയുന്നു! ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവം അധഃപതിക്കുന്നതായും ഭക്തികൃത്യങ്ങൾ കേവലം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടും അവഗണിക്കപ്പെട്ടും വരുന്നതിൽ അത്ഭുതത്തിന് അവകാശമില്ലതന്നെ. തൽഫലമായി നമ്മുടെ ദിവ്യനാമന്റെ തിരുഹൃദയം അറിയപ്പെടാതെയും സ്നേഹിക്കപ്പെടാതെയും മിരിക്കുന്നു!

സന്യാസിനീസന്യാസികൾക്കു സുവിശേഷങ്ങൾ നിത്യപാരായണത്തിനുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ്. ഓരോ സന്യാസസഭയും സ്വസഭാസ്ഥാപകന്റെ എഴുത്തുകളും ജീവിതചരിത്രങ്ങളും വായിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, അവയെല്ലാം സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രായോഗികവശങ്ങളെയല്ലാതെ എന്തിനേയാണു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ആരുടെ അരൂപിയാൽ എല്ലാ സഭാസ്ഥാപകന്മാരും പ്രേരിതരായോ, ആ കർത്താവു തന്നെയല്ലയോ എല്ലാ സന്യാസികളുടേയും തലവനും മാതൃകയും?

II സുവിശേഷം ശരിയായി ഗ്രഹിക്കണം.

സുവിശേഷം വായിച്ചു ഗ്രഹിക്കുന്നതിനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവനു മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. പ്രാർത്ഥന, ധ്യാനം, പ്രവൃത്തി. വി. ബൊനവന്റുരാ പറയുന്നു: “നിങ്ങളുടെ വായനയ്ക്കിടയിൽ പലപ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ” പിള്ളക്കച്ചയിൽ പൊതിയപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ദിവ്യശിശുവിനെ ആട്ടിടയന്മാർ കണ്ടതുപോലെ, ലിപികളാൽ നിർമ്മിതമായ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വശങ്ങളിൽ ഈശോയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ആന്തരികമായി നാം ദർശിച്ചുകൊണ്ടുവേണം സുവിശേഷം വായിക്കുവാൻ. ദിവ്യരക്ഷകൻതന്നെ തന്റെ വാക്കുകളെ നമുക്കു വിശദമാക്കിത്തന്നു കൊണ്ടു തന്നോടുള്ള ഐക്യത്തിനു നമ്മെ സഹായിക്കുക അത്യം

വശ്യമാണ്. തന്റെ അനുഗ്രഹമില്ലാതെ സുവിശേഷം ഗ്രഹി-
 ന്നതിനു നമുക്കു സാധ്യമല്ല; അതു വെറും ഒരു പാപം മാത്രമേ
 ആകുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ, വി. ഇഗ്നേഷ്യസിന്റെ അഭിപ്രായ
 മനുസരിച്ച്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആധിക്യമല്ല; ബുദ്ധിയെ നിറ-
 യ്ക്കുകയും സംതുപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്; പിന്നെയോ
 ധ്യാനിച്ച സംഗതികളുടെ ദൃഷ്ടമായ ഗ്രഹണവും അവയോ-
 ടുള്ള ആന്തരികസ്നേഹവുമാകുന്നു. “പുത്രനും പുത്രൻ ആർക്കു
 വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുവോ അവനുമല്ലാതെ പിതാ-
 വിനെ ഓരും അറിയുന്നല്ല” (2ത്താ. 11: 27).

ആകാശത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട നക്ഷത്രത്തെ കണ്ടില്ലാ-
 യിരുന്നുവെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാർ ദിവ്യശിശുവിന്റെ പിറവിയെ
 പറ്റി അറിയുകയോ അവിടുത്തെ പക്കലേയ്ക്കുള്ള വഴി ഗ്രഹി-
 ക്കുകയോ ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല വി ബൊനവന്തുരാ പറയുന്നു:
 “നാം വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിന്റെ വിസ്തൃതനീയമായ അഗാധ-
 ത്തിൽനിന്നും പുതിയ പ്രകാശം കാണുകയും നൂതനമായ
 അത്ഭുതം ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു സ്വർഗ്ഗീയ
 ദൂതൻ നമ്മുടെ ആത്മാവിലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കപ്പെട്ടതായി നാം
 പരിഗണിക്കണം.”

സുവിശേഷപാഠനത്തിനാവശ്യമായ രണ്ടാമത്തേ
 സംഗതി ധ്യാനമാണ്. ധ്യാനം വഴിയായി നാം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ
 പഠിക്കും. ക്രിസ്തപന്തകരണം പറയുന്നതുപോലെ: “ബഹിർ
 ഭാഗത്തുനിന്നും കേൾക്കപ്പെടുന്ന സ്വരത്തെല്ല നമ്മുടെ
 അന്തരാത്മാവിൽ കേൾക്കപ്പെടുന്ന സത്യത്തിന്റെ സ്വരത്തെ
 യാകുന്നു” ധ്യാനത്തിൽ നാം ശ്രവിക്കുന്നത്.

തേനീച്ചയും വണ്ടും ഒരേ പുഷ്പത്തിൽനിന്നു തേൻ കുടി-
 കുന്നു; എന്നാൽ, വണ്ടും ഒരേവിധത്തിലല്ല പുഷ്പത്തിൽ തേൻ
 കാണുന്നത്. വണ്ട് പുഷ്പത്തെ തുളച്ച് അത്യാത്തിയോടെ കുടി-
 കുന്നു. തേനീച്ചയാകട്ടെ, സാവധാനം തേൻ ശേഖരിച്ചു
 വെച്ചതിനുശേഷം അതിനെ മധുരതരമായി രൂപാന്തരപ്പെടു-
 ത്തുന്നു. അപ്പോൾ ആ മധു തേനീച്ചയുടെ പ്രയത്നഫലമാകുന്നു.

ഒരു പുണ്യവാനേതോ ഒരു പ്രത്യേക പുണ്യത്തേയോ
 ഉല്ലാസിപ്പിക്കാത്ത വാക്കുകൾ വി. ല.ഖ.തത്തിൽ വിരജമാകുന്നു.

“പോയി നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറുദ ദരിദ്രക്കു ദാനം ചെയ്തതിനുശേഷം വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്കുക” (മത്തായി 19: 21) എന്ന വാക്യത്താൽ വി. ഫ്രാൻസിസ് അസീസി ലോകത്തെ പരിത്യജിച്ചെങ്കിൽ, “ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും നിന്റെ ആത്മാവു നശിച്ചാൽ എന്തു പ്രയോജനം?” (മത്തായി 16: 26) എന്ന വാക്യം വി. ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യറിനെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്കു സന്നദ്ധനാക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായി. നമ്മുടെ പ്രയോജനത്തിനായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വാക്യം ഏതാണെന്നു ഗാഢമായി വിചിന്തനം ചെയ്തതിനുശേഷം അതിനനുഗുണമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നു ശരിയായി മനസ്സിലാക്കണം. നാം അബദ്ധമാറ്റങ്ങളിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനും അബദ്ധവ്യാഖ്യാനങ്ങളാൽ വഞ്ചിതരാകാതിരിക്കുന്നതിനുമായി തിരുസ്സഭയുടെ വ്യാഖ്യാനം സ്വീകരിക്കണം. വി. ഗ്രന്ഥത്തെ തെറ്റുകൂടാതെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക തിരുസ്സഭയുടെ കടമയാകുന്നു.

സുവിശേഷപഠനത്തിനാവശ്യമായ മൂന്നാമത്തേ സംഗതി സുവിശേഷതത്വങ്ങൾ പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ വരുത്തുകയാണ്. ഫെനലോൺ പറയുന്നു: “പഠിക്കുന്നവ പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ വരുത്തണമെന്നും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിനായി തെറ്റുകളെ തിരുത്തണമെന്നുമുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി വായിക്കുക.” നാം ദൈവതിരുച്ചിത്തത്തെക്കുറിച്ച് നവമായി പ്രകാശിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഉടനേതന്നെ അതിനനുഗുണമായി പ്രവൃത്തിക്കും. ആ പ്രവൃത്തിമൂലം പുതിയ പ്രകാശം നമ്മിലുദിക്കും. ഇതു വരപ്രസാദത്തിന്റെ പ്രമാണമാകുന്നു. ചില ആത്മാക്കൾക്കു നമ്മുടെ കത്താവു മറയപ്പെട്ടിരിക്കും. പലപ്പോഴും ഇതിനുള്ള കാരണം അവിടുത്തെയും അവരോടുള്ള നിസ്സീമ കാരുണ്യമായിരിക്കും. താൻ നല്കുന്ന പ്രകാശത്തിനു യോജിച്ച വിധം അവർ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും തന്മൂലം കൂടുതൽ കുറ്റക്കാരായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ അവർക്കു വഹിക്കാവുന്ന ഒരു ഭാരം കാണിച്ചുകൊടുക്കുകമാത്രം അവിടുന്നു ചെയ്യുന്നു. മറിച്ച്, തന്റെ വിശുദ്ധർ എല്ലാം സ്പഷ്ടതയായി കാണണമെന്ന് അവിടുന്നു അഭിലഷിക്കുന്നു. ഈശോയേയും

തന്റെ സുവിശേഷത്തെയും അവർ വ്യക്തമായി അറിയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, എത്രമാത്രം സഹിക്കേണ്ടിവന്നാലും കർത്താവിന്റെ തിരുവിഷ്ടം നിറവേറുവാൻ തയ്യാറാകത്തക്ക വിധം അവർ അങ്ങെ സ്നേഹിക്കുന്നു.

സുവിശേഷങ്ങളുടെ പ്രായോഗികവശമാകുന്നു പുണ്യ വാന്മാരുടെ ജീവിതം. “ഏതെവിതുമുഖിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാകുന്നു” എന്ന വാക്യം ബാലികയും രക്തസാക്ഷിണിയുമായ വി. ആഗസും ദൈവദൂതസമാനനായ വി. അലോഷ്യസും ഗ്രഹിച്ചിരിക്കണം. “ആത്മാവിൽ ദാരിദ്ര്യമുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാകുന്നു” എന്ന വാക്യം വി. ഫ്രാൻസിസ് അസീസി വ്യക്തമായി ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. വി. ഫ്രാൻസിസ് സാലെസാകളെ “ശാന്തശീലർ ഭാഗ്യവാന്മാർ” എന്ന വാക്യമാണു സ്വായത്തമാക്കിയത്. “യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകളെക്കുറിച്ച് നാം സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെക്കുറിച്ചുതന്നെ നാം ആനന്ദിക്കുന്നു എന്നതിന് അടയാളമാണത്. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിത്യമായി അവിടുത്തെ അനുഭവിച്ച് ആനന്ദിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കവുമാകുന്നു അത്” എന്നാണു ബോസേപ പറയുന്നത്.

ചിലപ്പോൾ സുവിശേഷോപദേശങ്ങളുടെ ഉഗ്രതയെക്കുറിച്ച് നാം ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഏതിനേയും നാം ഭയപ്പെടുന്നു. ത്യാഗങ്ങളേയും ദുഃഖങ്ങളേയും നാം ഭയപ്പെടുന്നു. ഇവയെല്ലാം തടയുന്നതിനു നാം അശ്രാന്ത പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നു. സുവിശേഷത്തെയോ നമ്മുടെ കർത്താവിനേയോ നാം ശരിയായി ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഇതു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. അപ്രകാരമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നാം അവിടുത്തെ സ്നേഹം സമാജ്ജിക്കും? ക്രിസ്തപരകരണം ചോദിക്കുന്നതു പോലെ, “കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളെ കേട്ടിട്ട് അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും അങ്ങെ അറിഞ്ഞിട്ട് സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുകയും അങ്ങിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ട് അങ്ങയുടെ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ ഒരു ദിവസം നീ വിധിക്കപ്പെട്ട് മെന്നു നിനക്കു ഭയമില്ലയോ? “അതിനാൽ, നമുക്കു വായിക്കാം. എന്നാൽ, കണ്ണുകൾകൊണ്ടു മാത്രമല്ല ഹൃദയം കൊണ്ടുകൂടെയും നമുക്കു വായിക്കാം. നാം കേൾക്കുന്നവ

യിൽ നിന്നെല്ലാം ഫലമെടുക്കുകയും നമുക്കു ഗ്രാഹ്യമല്ലാത്ത വയെ ബാഹ്യമാനിക്കുകയും ചെയ്യും" എന്നു ബോധേപ ഉപദേശിക്കുന്നു.

"സുവിശേഷവാക്യങ്ങൾ സദാ നിങ്ങളുടെ അധരങ്ങളിലും ഹൃദയങ്ങളിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആത്മാവിലും ശരീരത്തിലും വിശുദ്ധരായിരിക്കും" (വി. ക്രിസോസ്റ്റോം).

അദ്ധ്യായം 19.

ദിവ്യോപദേശോദ്ധായ ഈശോ.

"ഈശോ വിശ്വസ്തസ്സേഹിതനാകുന്നു. അവിടുന്ന് നിന്നെ നയിക്കുകയും ഭരിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും; അതിനാൽ നീ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അവിടുത്തോടു ചോദിക്കുക; അവിടുത്തോടാലോചിക്കാതെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കരുത്" എന്നു വി. സാലെസ് ഉപദേശിക്കുന്നു. സ്നേഹിക്കുന്നവരെ അനുസരിക്കുക, ഭോഷിക്കുന്നവരെ അവഗണിക്കുക എന്നതു സാധാരണമാണ്. നാം അധികം സ്നേഹിക്കുന്നവരെ അനുസരിക്കുന്നതു വളരെ എളുപ്പംതന്നെ. ഈശോയെക്കാൾ അധികമായി നാം ആരെയാണു സ്നേഹിക്കുന്നത്? ആകയാൽ ആദ്യമായി അവിടുത്തെ ഉപദേശം ചോദിക്കുക. അനന്തരം അതു കേട്ട് അനുസരിക്കുക.

I ഈശോയോട് ആലോചിക്കുക.

"ഈശോയോട് ആലോചിക്കാതെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്" എന്നു വിശുദ്ധ മഗ്ദരീത്താമറിയം ഉപദേശിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ ഉപദേശത്തെ "ജീവന്റെ പ്രകാശം" എന്നാണു പുണ്യ വാത്സർ വിളിക്കുന്നത്. ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതത്തിൽ നായകനില്ലാത്തവൻ വഴികാട്ടിയില്ലാത്ത കരുടനു സമനാണ്. നമ്മെ

ഉപദേശിക്കുന്നതിനു കഴിവുള്ള പലരേയും നാം ലോകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്; പ്രത്യേകിച്ചു പുരോഹിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ. നാം അവരെ സമീപിക്കണമെന്നു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അബദ്ധങ്ങളിൽ നിപതിക്കാതിരിക്കുവാൻ. എന്നാൽ, നമ്മെ ഉപദേശിച്ചു നയിക്കുവാൻ ഏറ്റവും പര്യാപ്തൻ നമ്മുടെ സ്നേഹനാഥൻ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ മാനസികപ്രാർത്ഥനകളുടെ അവസാനം ഈശോയോടു് ഉപദേശം ചോദിക്കുന്നതിനു കുറെ സമയം ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് വി. ഇഗ്നേഷ്യസിന്റെ അഭിപ്രായം. “അവന്റെ നാമം ഉപദേഷ്ടാവു് എന്നായിരിക്കണം” എന്ന് ഇസയാസ് ദീർഘദർശിയും “നിങ്ങൾ എന്നെ ഗുരുവെന്നും കർത്താവെന്നും വിളിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പറയുന്നതു ശരി. എന്തെന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കുന്നു” എന്നു നമ്മുടെ കർത്താവും പറയുന്നു. അവിടുന്ന് എല്ലാം അറിയുന്നു. എല്ലാം കാണുന്നു. “ലോകത്തിലേയ്ക്കു വരുന്ന ഏതു മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന് സത്യപ്രകാശ”വും അവിടുന്നാകുന്നു (യോഹ. 1: 9). സൂര്യപ്രകാശമില്ലാത്ത രാത്രികാലങ്ങളിൽ വഴി കാണുവാൻ കൃത്രിമപ്രകാശം എനിക്ക് ആവശ്യകമാണ്. എന്നാൽ, സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ മറ്റു പ്രകാശങ്ങളെല്ലാം നിശ്ശേഷമായി ബ്ലേവിക്കുന്നു. ദൈവദർശനം അനുഭവിക്കുന്ന ആത്മാവിനെക്കുറിച്ച് വി. യോഹന്നാൻ പറയുന്നു: “ആ നഗരത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ ആവശ്യമില്ല. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അതിനെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. കഞ്ഞിപ്പാകുന്നു അതിന്റെ വിളക്കു്” (വെളി. 21: 23).

ഈ കഞ്ഞിപ്പാകു നമ്മുടെ കർത്താവുതന്നെയാകുന്നു. അവിടുന്ന് എന്നെ തന്റെ സ്വന്തമാക്കി. ഇനിമുതൽ എന്റെ പ്രകാശവും നായകനും അവിടുന്നായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരേക്കാൾ മുമ്പായും എല്ലാവരിനും മുമ്പായും അവിടുത്തോടു് ആലോചിക്കണം. അവിടുന്നുതന്നെ നമുക്കു ഓച്ചാത്തം തന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് അരുൾ ചെയ്യുന്നു. “എനിക്കു സ്വയം ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഞാൻ കേൾക്കുന്നതുപോലെ വിധിക്കുന്നു; എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടമല്ലാതെ എന്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ അന്വേഷിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എന്റെ വിധി

നീതിയുള്ളതായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു" (യോഹ. 5: 30). അവിടുന്ന് പിതാവിൽ ആശ്രയിക്കുകയും, പിതാവിനെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വത്സലസുതനാകുന്നു. ജെ. റിസ്സോ എന്ന വന്യൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ "ദൈവം ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആനന്ദപ്രദങ്ങളായ ഗാനങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ എളിയ സൃഷ്ടികളായ നമുക്ക് അവയെ ശ്രവിക്കുകയും തിരുഹൃദയമാകുന്ന വീണയുടെ സ്വരത്തോടു നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളാകുന്ന സ്വരത്തെ ചേർക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വിചാരങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടും."

വി. ഫ്രാൻസിസ് ഷന്താൾ പറയുന്നു: "ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഉപദേശം ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം പറയേണ്ടത് എന്തെന്നു തോന്നിക്കുവാൻ കുത്താവിനോടു യാചിക്കാതെ ഒരുത്തരവും പറയരുത്." നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും വിശുദ്ധരായ പട്ടക്കാരോടും സന്യാസികളോടും ഭക്തരായ മറ്റു മനുഷ്യരോടും ഉപദേശം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ, പ്രസ്തുതാവസരങ്ങളിൽ അവർ ധ്യാനനിരതരായി നിങ്ങളെ മൗനത്തോടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അവർ ഈശോയുടെ ഉപദേശം ശ്രവിക്കുകയായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, തങ്ങളുടെ ജ്ഞാനത്തിൽ അവർക്കു വിശ്വാസമില്ല. വിശുദ്ധ പള്ളിയുടെ തത്വങ്ങളാൽ പ്രകാശിക്കപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ അന്തരാത്മാവിൽ കേട്ടതിനെ അവർ പറയുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ഈ ആശ്രയത്തോടുകൂടി ദൈവനിവേശിതങ്ങളായ സഭയുടെ പഠനങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുകയാലാണ് പുണ്യവാന്മാരുടെ വാക്കുകൾക്ക് അനിതരസാധാരണമായ ശക്തി ലഭിക്കുന്നത്. അവരുടെ പ്രേരണാശക്തിയാൽ നാം ദൈവത്തിലേയ്ക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. "ദൈവവചനം അന്യരോടു പ്രസംഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അതിനെ നാം കേൾക്കണം" എന്നാണ് വി. ആഗസ്റ്റീനോസു പറയുന്നത്.

ഈശോയുടെ സ്നേഹിതരായിരിക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവിടുത്തോടു ഉപദേശം ചോദിക്കാം. യഥാർത്ഥമായ സ്നേഹൈക്യ

ത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഭാര്യയ്ക്ക് ആജ്ഞകൾ നൽകേണ്ട ആവശ്യം ഭർത്താവിന് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുകയില്ല. അതിനാൽ, ഭാര്യ അനുസരിക്കുകയല്ല, ഭർത്താവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ആരാഞ്ഞറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. അത് അവളുടെ കർത്തവ്യവും ആനന്ദവുമാകുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ ഈശോയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ അന്വേഷിക്കാതെ, അവിടുത്തെ അനുവാദം കൂടാതെ, ഒരു കാര്യവും ചെയ്യുന്നതിനു നാമും ആരംഭിക്കരുത്. സകല വൈഷമ്യങ്ങളിലും സംശയങ്ങളിലും കർത്താവിന്റെ പക്കൽ നമുക്ക് അഭയം പ്രാപിക്കാം. നമ്മോടുകൂടി അവിടുന്ന് എല്ലാപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമെങ്കിൽ അതു നമുക്കു വലിയ ഒരു നേട്ടമായിരിക്കും. നാം കർത്താവിന്റെ പക്കൽ അടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങിതിനും പ്രകാശം സ്വീകരിക്കുന്നു. ആ ദിവ്യപ്രകാശത്താൽ നമ്മുടെ ആത്മാവു നിറയുകയും കർത്തവ്യനിവൃ്തമാണെന്നിനാവശ്യമായ എല്ലാ ദാനങ്ങളും പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും.

II നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ ഉപദേശത്തെ അനുസരിക്കുക.

ഈശോയുടെ സ്വരം കേൾക്കുന്നതിനും തിരിച്ചറിയുന്നതിനും രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ്. ആദ്യമായിത്തന്നെ മൗനം അവലംബിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുക; രണ്ടാമതു ധൈര്യപൂർവ്വം അനുസരിക്കുക.

ദുഷ്ടാത്മാവിനേയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനേയും തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ വീ. ഇഗ്നേഷ്യസ് നൽകുന്നുണ്ട്. ദുഷ്ടാത്മാവ് ഉയർന്ന സ്വരത്തിൽ സംസാരിക്കുകയും വലിയ ഒച്ചപ്പാടുകളാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; അവനു മ്യോദ അറിഞ്ഞുകൂടാ. പരിശുദ്ധാത്മാവാകട്ടെ സദാ സൗമ്യനും സമാധാനതൽപരനാണു്. മന്ദമാരുതൻ വീശുന്നതുപോലെ ശബ്ദരഹിതമായി അവിടുന്ന് സംസാരിക്കുന്നു; സായാഹ്നത്തിലേ ഇളംകാറ്റുപോലെ മാത്രം അവിടുത്തെ സ്വരം കേൾക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ബോസേപ പറയുന്നത്: “പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഓരോ വാക്കും നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നിശ്ശ

ബുദ്ധായി ശ്രദ്ധിക്കണം" എന്നാണ്. ഫാ: ജെ. റിസ്സോ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു: "നമ്മുടെ അന്തരാത്മാവിൽ രണ്ടു സ്വരം കേൾക്കുകയും ഏതിനേയാണു ശ്രവിക്കേണ്ടതെന്നു സംശയിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ താഴ്ന്നതും നേരിയതുമായ സ്വരമാണു നല്ല സ്വരം എന്ന് ഓർമ്മിക്കണം." ഉദാഹരണമായി, മയ്യോദയുടെ ലേശംപോലുമില്ലാത്ത ഒരേഴുത്തു നിനക്കു കിട്ടി; അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെപ്പറ്റി ആരെങ്കിലും മോശമായി സംസാരിച്ചു; അഥവാ, നിന്റെ ആത്മസ്നേഹിതൻ നിന്നെ വഞ്ചിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ. നിനക്ക് അടിയുറച്ച സൂക്തവും ഈശോയോടു് ഐക്യവുമില്ലെങ്കിൽ നീ അതിൽ കോപാക്രാന്തനായിത്തീരും. നീ വിചാരശൂന്യനും അടക്കമില്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായ വികാരങ്ങൾ വാഗ്വ്യപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും; കണ്ടാലും അശുഭാത്മാവു കടന്നുപോകുന്നു! പാറയിൽ പതിക്കുന്ന ജലംപോലെ അവൻ നിന്റെ ആത്മാവിനെ ഇളക്കി മറിയ്ക്കും.

പ്രക്ഷുബ്ധമായിരിക്കുന്ന നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഈശോയുടെ സ്വരംപോലെ ഒരു പതിഞ്ഞ സ്വരം കേൾക്കും: "മകനേ, നീ എന്തു വിചാരിക്കണമെന്നോ എന്തു പ്രവർത്തിക്കണമെന്നോ നിനക്കറിയാണമെങ്കിൽ അല്പം താമസിക്കുക; ധൃതി കൂട്ടരുത്. എന്നോടു് ആലോചിക്കുക; എളിമയും ശാന്തതയും കാരുണ്യവും നിറഞ്ഞ ഈശോയിൽനിന്നും നീ പഠിക്കുക" ഇതു ദൈവദൂതന്റെ സ്വരമാകുന്നു. വി. ഇഗ്നേഷ്യസ് പറയുന്നു: "ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഒരു സ്പഞ്ചിലേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതുപോലെ ഈ സ്വരം നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ പ്രവേശിക്കും. ഇതു സത്യത്തിന്റെ സ്വരമാകുന്നു. ഇതിനെ ശ്രവിക്കുന്നവൻ, നമ്മെ ഈശോയുമായി ഐക്യപ്പെടുത്തുന്ന നിശ്ശബ്ദതയെ പാലിക്കും; ബാഹ്യക്ഷോഭങ്ങളിൽനിന്നും അകന്നു നില്ക്കും. അതു നമ്മുടെ അധമാംശത്തിനു മേലായി നമ്മെ ഉയർത്തും. നമ്മിൽ വലിയ ക്ഷോഭം ഉളവാക്കുന്നതു സ്വാർത്ഥവും സ്വസ്നേഹവുമാണ്." ബോസ്പേ പറയുന്നു: "ആകയാൽ നീ ധ്യാനനിരതനായിരിക്കുക; ആത്മാക്കളുടെ വൈദ്യൻ നിന്നോടു സംസാരിക്കുന്നു. വിചാരത്തിൽനിന്നു വിചാരത്തിലേയ്ക്കും,

സന്ദർശനത്തിൽനിന്നു സന്ദർശനത്തിലേയ്ക്കും വൈഷമ്യത്തിൽ നിന്നു വൈഷമ്യത്തിലേയ്ക്കും നീ ഓടുന്നതെന്തിന്? നിന്റെ ആത്മാവിൽ നിന്നോടു സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നാകുന്നു നീ ഓടി അകലുന്നത്.”

ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അനുസരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം നമുക്കുണ്ടാകണം. സുവിശേഷത്തിലേ ധനികനായ യുവാവു നമ്മുടെ കത്താവിന്റെ ഉപദേശം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതു കേട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ “അവൻ ദുഃഖത്തോടുകൂടി തിരിച്ചുപോയി; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അവൻ വളരെ സമ്പാദ്യമുണ്ടായിരുന്നു” (മത്തായി 19: 22). “നിങ്ങൾ വചനം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കുവിൻ; അല്ലാതെ കേൾവിക്കാർ മാത്രം ആയിരിക്കരുത്” എന്നു വി. യാക്കോബുശ്ശീഹാ പറയുന്നു. നമ്മുടെ കർത്തവ്യം തെളിവാവും ദൈവതിരുമനസ്സു സ്പഷ്ടമായും എത്ര പ്രാവശ്യം നാം കാണുന്നു! എന്നാൽ, അല്പം പ്രയത്നവും കുറെ ത്യാഗവും വൈഷമ്യവും ആവശ്യകമാണ് അതു പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ. പക്ഷേ, ദൈവം നമ്മിൽനിന്ന് അവയെ ആവശ്യപ്പെടുകയില്ലെന്നും ആകയാൽ കുറെ കഴിഞ്ഞല്ലാതെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും നിശ്ചയിച്ചു നമ്മെത്തന്നെ വഞ്ചിക്കാൻ നാം സമർത്ഥരാണ്. എന്നാൽ, ക്രമേണ നമ്മിൽ പ്രകാശം കുറയുകയും പുണ്യതയ്ക്കായുള്ള നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ശുഷ്കാന്തിയില്ലാത്തവയായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. അനന്തരം നമ്മുടെ ദൈവസ്നേഹം ബാലിശമായി ബീഭീഷണം. അനേകം ആത്മാക്കളുടെ ചരിത്രം ഇതാണ്. അവർ എന്നും നിർഭാഗ്യരും നിരാശരായിരിക്കും.

മറിച്ച്, നമ്മുടെ ദാരോ ഉദ്യമത്തിനും മുമ്പായി നമ്മുടെ കത്താവിനോടു അക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും അവിടുത്തെ ഉപദേശം അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായാൽ എത്രയോ നന്ന്. പ്രകൃതിയുടെ പ്രലോഭനങ്ങൾക്കും വഞ്ചനകൾക്കും തക്ക പ്രതിവിധി ഇതാകുന്നു. വല്ലവനെയും ഉപദേശിക്കുന്നതിനോ വല്ല കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നതിനോ സങ്കടം ഉണർത്തിക്കുന്നതിനോ ഏതെങ്കിലും ജോലിയിൽനിന്നു വിടുതൽ ലഭിക്കുന്നതിനോ മറിതുപോലെ ഏതെ

ജിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനോ മുമ്പായി നമ്മുടെ ദിവ്യനാമ നോട്ട് അപേക്ഷിക്കുക. ഓരോ ദിവസത്തിന്റേയും അവസാനത്തിൽ ശ്രുതിരൂപത്തിൽ മുമ്പാകെ മുട്ടുകൾ മടക്കി അന്നത്തേ സകല പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചും, കണ്ടതും കേട്ടതും, പ്രവർത്തിച്ചതും ആഗ്രഹിച്ചതുമായ എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ചും, ഊശോയുടെ ഉപദേശം ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുണ്യപുണ്യതയ്ക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയ മാർഗ്ഗം അതാകുന്നു എന്നു നമുക്കു ബോധപ്പെടും.

“എന്റെ രക്ഷകാ, നിന്റെ ദിവ്യേഷ്ടം മാത്രം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിന്റെ തിരുമനസ്സ് സദാ അറിയുന്നതുതന്നെ എന്റെ ആനന്ദമാകുന്നു. നിന്റെ തിരുമനസ്സിനു വിപരീതമാകാതിരിക്കുന്നതിലാകുന്നു എന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വഞ്ചിതനായിപ്പോകുമോ എന്നാകുന്നു എന്റെ ഭീതി. നിന്നോട് ആലോചിക്കാതെ യാതൊന്നും പറയുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനായി എന്റെ മുമ്പാകെ നീ സദാ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാകുന്നു നിന്റെ ദിവ്യാഗ്രഹമെന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്റെ ദിവ്യനാഥാ, നിന്നെ അനുസരിക്കുന്നതിനാകുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം.”

“നിന്റെ ആത്മാവിൽ വസിക്കുന്ന നല്ല യജമാനനെ നീ ശ്രവിക്കുക. അവനോട് ആലോചിക്കാതെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കരുത്. അവന്റെ മുമ്പാകെ എന്നപോലെ എല്ലാം ചെയ്യുക” (Bossuet).

അദ്ധ്യായം 20.

ഊശോയിൽ വിശ്രമിക്കുക.

വിശ്രമാർത്ഥം നിരന്തരമായ ആഗ്രഹം, അതേസമയം തന്നെ നിരന്തരമായ വിശ്രമരാഹിത്യം! വിചിത്രമായ ഈ വൈപരീത്യം മനുഷ്യസ്വഭാവം സദാ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഇതിന്റെ കാരണം മുൻകൂട്ടി കാണുന്ന സൗഭാഗ്യത്തേയും അതു പ്രാപിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പരിശ്രമത്തേയും കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത

യാണു്. “ഒരു പിഞ്ചുപൈതൽ മാതൃഹസ്തങ്ങളാൽ സംവഹിക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ദിവ്യനാഥനാൽ സംവഹിക്കപ്പെടുന്നതിന്നു നാം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടു് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉദ്യമങ്ങളുടെ ഫലദായകത്വത്തിന്നു യാതൊരു കുറവും വരുകയില്ല. “നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ തന്റെ ശിശുക്കളെ കൂരിച്ചു നിരന്തരമായ ശ്രദ്ധയുണ്ടു്. അവരെ സദാ തന്റെ മുമ്പേ നടത്തുകയും പ്രയാസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ അവർക്കു് ഹസ്താവലംബം നല്കുകയും മറ്റു ചിലപ്പോൾ സ്വകരങ്ങളിൽ അവരെ വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു” (വി. ശ്രാൻസിസ് സാലെസ്). ആകയാൽ, ആദ്യമായി നാം ഈശോയുടെ തൂക്കരങ്ങളിൽ പിടിക്കുകയും അനന്തരം അവിടുന്ന് നമ്മെ സംവഹിക്കുന്നതിന്നു് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യണം.

I ഈശോയുടെ കരങ്ങളെ അവലംബിക്കുക.

ജെ. റിസ്സോ പറയുന്നു: “നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകനിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുന്നതിന്നും അവിടുത്തോടു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഐക്യപ്പെടുന്നതിന്നും നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഉപദേശം ചോദിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അവിടുത്തെ തൂക്കരങ്ങളിൽ നമ്മെ സമർപ്പിക്കുകയും വേണം.”

ദിവ്യനാഥന്റെ കരങ്ങളെ അവലംബിക്കുകയെന്നോ? “നിന്റെ ഹൃദയത്തിലും കരത്തിലും ഒരു മുദ്ര എന്നപോലെ എന്നെ പതിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, സ്റ്റേഫാനോ മരണത്തെപ്പോലെ ശക്തിയുള്ളതാകുന്നു” (പാട്ടു്. 8: 6) എന്നു പാട്ടുകളുടെപാട്ടിൽ വധുവിന്റെ വാക്കിൽ പറയുന്നതു് ദൈവം തന്നെയാകുന്നു. ഇതിൽ ആത്മാക്കൾക്കു് ഇനിയും വിസ്തൃതം തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അതു ശോചനീയംതന്നെ. മനുഷ്യാവതാരത്തിന്നു വളരെ മുമ്പുതന്നെ നമ്മുടെ രക്ഷകൻ നമ്മോടുള്ള സ്റ്റേഫാനോ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരുന്നു. അവിടുത്തെ വചനങ്ങളേയോ കാര്യങ്ങളേയോ കർശ്വാന എന്ന ദിവ്യബലിയേയോ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും നാം അറിയുന്നതിന്നു വളരെ മുമ്പുതന്നെ രാജപ്രവാചകൻ: “മരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ നടക്കേണ്ടിവന്നാലും

തിനെയെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, നീ എന്നോടുകൂടിയുണ്ടു്; നിന്റെ ചെങ്കോലും നിന്റെ വടിയും എന്നെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു്" (സങ്കീ. 22: 4) എന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ദിവ്യനാഥൻ പുതിയ നിയമത്തിലേ വിശുദ്ധനാക്കു കൂടുതൽ ശക്തിയും ആശ്വാസവും നല്കുന്നു. ലീമോയിലേ വി. റോസ പ്രകൃത്യാതന്നെ വളരെ ഭീരുവായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അവൾ സ്വന്തഭവനത്തിൽനിന്നും അല്പം അകലെയുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ ഏകാകിനിയായി ഇരിക്കുന്നതിനിടയായി. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു; റോസ ഭയവീഛലയായിത്തീർന്നു. അവൾ അമ്മയെ വിളിച്ചു. അമ്മയും ഭീരുവായിരുന്നു. ആകയാൽ, ഭർത്താവിനാൽ അനുഗതയായി അവൾ പുത്രിയുടെ അടുക്കലേയ്ക്കു ചെന്നു. പിതാവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ അമ്മയുടെ ഭയമെല്ലാം മാറി എന്നു കണ്ടപ്പോൾ റോസ ഇപ്രകാരം ചിന്തിച്ചു: "ഇതെന്തു്? ഒരു പുരുഷന്റെ കരാവലംബം അമ്മയുടെ ഭയമെല്ലാം നീക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, എന്റെ ദിവ്യ മണാളന്റെ കരങ്ങളെ അവലംബിക്കാവുന്ന ഞാൻ ഭയമുള്ളവളായിരിക്കുന്നു!" ഇതിൽപ്പിന്നെ പുണ്യവതി ഒരിക്കലും ഭയപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

നമ്മുടെ ദൈവവിളിയേയും കടമകളേയും സംബന്ധിക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ദിവ്യനാഥൻ നമ്മെ സഹായിക്കുവാൻ സന്നദ്ധനാകുന്നു. നാം അങ്ങയുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകമാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ആന്തരിക ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾ സാധാരണജോലികളിൽപ്പോലും അവിടുത്തെ വിളിക്കുന്നു. തന്റെ ദിവ്യനാഥനോടു നിർവ്യാജം വർത്തിക്കുന്നതിനു് അഭ്യസിച്ചിരുന്ന ഒരു സന്യാസിനി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു: "വരാത്ത അടിക്കുന്നതിനു് എനിക്കു് അവസരം വരുമ്പോഴൊക്കെയും എന്റെ ദിവ്യനാഥനെ ഞാൻ കൂട്ടു പിടിക്കും; ഞാൻ അവിടുത്തെ കരങ്ങളെ അവലംബിക്കും; അവിടുനു് എന്നോടുകൂടി ജോലിചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നു വിചാരിക്കും. അനന്തരം ഞാൻ ആത്മഗതം ചെയ്യും: "കൊള്ളാം, എന്റെ സഹോദരികൾ ഈ വഴി കടക്കുമ്പോൾ ഈശോയുടെ സുഗന്ധം അവർ ശ്വാസിക്കും." ഇതാകുന്നു സാക്ഷാത്തായ ഐക്യം.

തങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങളിലും പരീക്ഷകളിലും ഇവ്വിധം ചിന്തകളാൽ സമാശ്വാസവും ശക്തിയും പ്രാപിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? ഇഗ്നേഷ്യസു പുണ്യവാൻ പറയുന്നു: “ആത്മാക്കളുടെ വിശ്വാസത്തേയും പ്രത്യാശയേയും സ്നേഹത്തേയും വലിപ്പിക്കുന്നത് ഈശോയാകുന്നു. തങ്ങളുടെ സ്രഷ്ടാവും കർത്താവുമായ ദൈവത്തിൽ ആത്മാക്കൾക്കു വിശ്വാസം ജനിപ്പിക്കുന്നതും അവിടുത്തെ അവിടുന്ന് അവരിൽ സമാധാനം ഉൽഭവമാക്കുന്നു; ആദ്ധ്യാത്മികകാര്യങ്ങളിലേയ്ക്ക് അവരെ അടുപ്പിക്കുന്നു; നിത്യരക്ഷയിൽ അഭിനിവേശം ജനിപ്പിക്കുന്നു; ആന്തരികാനന്ദത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.” നമ്മുടെ സകല പ്രയാസങ്ങളിലും, അന്യരിൽനിന്നും നാം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന ഉപദ്രവങ്ങളിലും ചതികളിലും എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ നല്ല സ്നേഹിതനിലേയ്ക്കു നാം തിരിയുന്നതു യുക്തമാകുന്നു.

എന്നാൽ, പ്രായോഗികജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ഥിതി എത്ര വ്യത്യസ്തം! എത്ര ശോചനീയം! ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ആകാശക്കോട്ടകൾ തകർന്നുവീഴുന്നു! ആശാലത കരിഞ്ഞുപോകുന്നു; നാം ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽപ്പോലും കൃതഘ്നത തെളിഞ്ഞുകാണുന്നു; നാം എല്ലാവരാരും വിസ്തരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസമെവിടെ? പ്രത്യാശയെവിടെ? നമ്മെ അതിമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആത്മീയ മണാളനായ ഈശോയിൽ നാം സമാശ്രയിക്കുന്നില്ല! ഇതു ശോചനീയമായ അവസ്ഥ തന്നെയല്ലയോ? നമ്മുടെ കർത്താവ് വി. മറീൽഡായോടു പറഞ്ഞതുപോലെ നാം ഓരോരുത്തരോടും പറയുന്നുണ്ട്: “ഞാൻ നിനക്കു് ഒരു വിശ്വസ്തസ്നേഹിതനായിരിക്കും. നീ എന്നിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊള്ളുക: അപ്പോൾ ഞാൻ സദാ നിന്റെ സഹായത്തിനു വരും.”

II ഈശോ നമ്മെ സംവഹിക്കുന്നതിനു നാം അനുവദിക്കണം.

വി. മഗ്ദരീത്താമറിയം ഇപ്രകാരം ഉപദേശിക്കുന്നു: “നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ സമാധാനത്തിൽ കാത്തുകൊണ്ടു്

നിങ്ങളെത്തന്നെ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിനു പരിത്യജിക്കുകയും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യവിൻ. അവിടുന്നു നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങിൽ സമാശ്രയിക്കുന്ന അളവനുസരിച്ച് അവിടുന്നു നിങ്ങളുടെമേൽ വിശേഷസ്നേഹമുള്ളവനായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.”

നമ്മെത്തന്നെ പൂർണ്ണമായി പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ടു കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളെ അവലംബിക്കുക എന്നതു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ, തനിസ്തിഷ്ടമുള്ളിടത്തേയ്ക്കു നമ്മെ അവിടുന്നു എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുവാൻ അനുവദിക്കുക എന്നതു നമ്മുടെ സ്നേഹത്തെ കൂടുതൽ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതാണ്. വി. ആഗസ്റ്റീനോസു പറയുന്നു: “ഈ വെറും അലസമായ വിശ്രമമല്ല, പ്രത്യേക, പൂർണ്ണവും പ്രശാന്തവുമായ പ്രവർത്തനമാകുന്നു” എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, സാക്ഷാത്തായ ഉപവി വിശ്വാസത്താലും വാത്സല്യപൂർവ്വകമായ സ്നേഹത്താലും ഈശോയോടു യോജിക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം തൃപ്തിയടയുന്നില്ല. മറിച്ച്, അവിടുത്തെ സൂക്തങ്ങളെ അനുകരിക്കുവാൻ നിരന്തരം ഉത്സാഹിക്കുന്നു. വിശുദ്ധനായ ബോസ്പേയുടെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, “നമ്മെ തന്നി ലേയ്ക്കു ടുപ്പിക്കുന്നതിനു നാം അനുവദിക്കുക” മാത്രമല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, പിന്നെയോ, അവിടുത്തെ പിന്നാലെ ഓടുന്നതിനു നമ്മുടെ ശക്തി മുഴുവൻ നാം ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം. ഏതെങ്കിലും സർവ്വവൃത്തിയിൽ, എല്ലാം നമ്മിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ധൈര്യസമേതം പരിശ്രമിച്ചതിനുശേഷം, നമ്മുടെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം ആരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവോ അവനെ ക്ഷമയോടും ശാന്തതയോടുംകൂടി പ്രതീക്ഷിക്കണം.

ചെറുപ്പത്തിൽ മാത്രമല്ല, “ഞാൻ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വാല്യകാലംവരെ സംവഹിക്കും” എന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം അരുചു ചെയ്തു. “എന്നാൽ, ഞാൻ നിങ്ങളെ വഹിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ വിമോചനം രക്ഷകനും ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും” (ഇസയ്യാസ് 46: 4). “എത്രമിനു ഞാൻ ഒരു വളർത്തു പിതാവിനെപ്പോലെയായിരുന്നു. ഞാൻ അവനെ എന്റെ

കരങ്ങളിൽ വഹിക്കയും ചെയ്തു" (ഓസി. 11: 3). സ്നേഹത്തിന്റെ നിയമമായ പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവം തന്റെ സ്നേഹിതന്മാരോടു മറ്റു പ്രതിജ്ഞകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നഷ്ടപ്പെട്ടതും പരക്കേറിയതുമായ ആടിനെ തന്റെ തോളിൽ വഹിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഇടയനായിട്ട് അവിടുന്നു തന്നെത്തന്നെ നമുക്കു കാണിച്ചുതരുന്നു. അതേ, അവിടുന്നു നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ വഹിക്കുന്നവനാകുന്നു.

ആകയാൽ, നമുക്കു മനസ്സുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ദിവ്യനാമന്റെ കരങ്ങളിൽ നാം വഹിക്കപ്പെടുന്നു. വി. പൌലോസു ശ്രീഹാ പറയുന്നു: "ദൈവം തന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ സർവ്വവും അടക്കിയിരിക്കുന്നു." വഹിക്കപ്പെടുക എന്നതും സ്വമനസാ വഹിക്കപ്പെടുന്നതിന് അനുവദിക്കുക എന്നതും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. രണ്ടു സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുക. ഒരു കുട്ടി, മാതാവിന്റെ കയ്യിൽനിന്നും ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ഭാഗ്യവാനാകയുള്ളൂ എന്ന മട്ടിൽ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും തിരിയുകയും കരയുകയും അമ്മയുടെ പിടിവിടുവിക്കുന്നതിനു ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു നിമിഷംപോലും അവൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല. ആ സാധു മാതാവ് അവനെ വഹിക്കാൻ വളരെ പണിപ്പെടുന്നു. അവൻ വഹിക്കപ്പെടുന്നതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല. മറ്റേ കുട്ടിയാകട്ടെ സ്വമാതാവിന്റെ മാവിൽ സസുഖം തല ചായിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോഴെല്ലാം അവൻ തലപൊക്കി തന്റെ ഏകദ്രവനക്ഷത്രമായ മാതൃമുഖത്തേയ്ക്ക് ഉറങ്ങാനോക്കുന്നു; പുഞ്ചിരി തൂകുന്നു; പൂണ്ണസമാധാനത്തിൽ വീണ്ടും തല ചായിക്കുന്നു. അവനെ യാതൊന്നും അലട്ടുന്നില്ല. അവൻ വഹിക്കപ്പെടുന്നതിനു സമ്മതിക്കുന്നു. വി. ഫ്രാൻസിസ് സാലെസ് പറയുന്നതുപോലെ "സ്വമാതാവു മനോജ്ഞമായ പുൽത്തകടിയിൽക്കൂടിയിോ കിഴക്കോംതൂക്കായ സ്ഥലങ്ങളിൽക്കൂടിയിോ നടക്കുന്നതെന്ന് ആ കുട്ടി ഗൗനിക്കുന്നില്ല. അവളുടെ ഇടുത്തുകയ്യിലോ വലത്തുകയ്യിലോ അവനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുന്നുമില്ല."

നമ്മുടെ സ്നേഹനാഥൻ നമ്മെ തന്റെ കരങ്ങളിൽ വഹിക്കുന്നതിനാഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ, നാം അവിടെ ഇരിക്ക

ന്നതിനു സമ്മതിക്കാതെ മല്ലിടുന്നു. കരിശിന്റെ വി. യോഹന്നാൻ പറയുന്നതുപോലെ, ഈശോയുടെ കരങ്ങളിൽ “നാം കഞ്ഞുകുട്ടികളെപ്പോലെതന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നടന്നു ക്ഷീണിച്ചെന്നു കണ്ടു മാതാക്കൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവർ വലിയ സ്വരമുണ്ടാക്കുകയും കരയുകയും അവസാനം മാതാക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും താഴെ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ, അവർക്കു നടക്കുന്നതിനു സാധിക്കുന്നില്ല. മുമ്പോട്ടു പോകുന്നതിനു മാതാക്കളെ തടയുക മൗഢമാണവർ ചെയ്യുന്നത്.” നാം മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും നോക്കുകയും നമ്മുടെ ദിവ്യനാമന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്നും പിടി വിട്ടുവീക്കുന്നതിനു ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം നമുക്കുതന്നെ നാശം വരുത്തിക്കൂട്ടുന്നു. അവിടുന്നു നമ്മെ വഹിക്കുന്നതിനു നാം അനുവദിക്കുന്നില്ല. അങ്ങേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള നമ്മുടെ ഈ എതിർപ്പ് ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ രൂപമെടുക്കുന്നു! കഴിഞ്ഞുപോയ തിന്മയിൽനിന്നു നന്നയുളവാക്കുന്നതിനും ഇപ്പോൾ വിശുദ്ധിയുടെ പാത നമുക്കായി തുറക്കുന്നതിനും അവിടുത്തേയ്ക്കറിയാം. തന്റെ അതിരറ്റ കാര്യങ്ങൾ ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ പുണ്യതയ്ക്കാവശ്യമായവയെല്ലാം അവിടുന്നു നമുക്കായി ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ ഒരിക്കൽ ഒരു വിശുദ്ധാത്മാവിനോടു പറഞ്ഞു: ‘നീ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശയിക്കുക, ഞാൻ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലും ശയിക്കാം.’ അവിടുന്നു അഭ്യർത്ഥനയായ ശക്തിയോടെ “അവരക്കു” ഇഷ്ടമാകുന്നതുവരെ എന്റെ പ്രിയയെ ഉണർത്തേണ്ടാ” (പാട്ട്. 3: 5) എന്നു പറയുന്നതായും പ്രസ്തുതാത്മാവിനു തോന്നി. തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനും തന്റെ സ്നേഹിതനാകുവാൻ അഭിലഷിക്കുന്നവനും നമ്മുടെ ദിവ്യനാമൻ നൂറ്റിരട്ടിയായി പ്രതിസമ്മാനം നൽകുന്നു. വി. ഇഗ്നേഷ്യസ് പറയുന്നു: “തന്റെ നാമനായ സ്രഷ്ടാവിൽ സമാശ്രയിക്കുന്നവൻ ആവശ്യമായ പ്രസാദവരം നൽകപ്പെടുന്നു.” ആകയാൽ, നാം നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ കരങ്ങളിൽ വിശ്രമിക്കുകയോ അവനോടുകൂടി സ്വാർത്ഥനിഗ്രഹവും പരിത്യാഗവുമായെന്ന വൈഷമ്യമേറിയ മാറ്റങ്ങളിൽ പ്രയത്നിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കു സമാധാനമനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ സൽപ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നതിനു

നമുക്കു ധൈര്യവും വലിപ്പം. അങ്ങനാൽ വഹിക്കപ്പെടുന്നതിനു നാം യോഗ്യരാകും. അവസാനം അവിടുത്തെ ദിവ്യകരുണകളിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിത്യവസതിയായ സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു നാം പ്രവേശിക്കും.

അദ്ധ്യായം 21.

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഈശോയുടെ തിരുച്ചിത്തത്തിനു വിധേയമാക്കുക.

ഈലോകത്തിലുള്ള സകലതും വെറും ബാലിശങ്ങളാകുന്നുവെന്നു വി. ഫ്രാൻസിസ് സാലെസ് പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടാലും: “നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സാധാരണത്തിൽ നാമെന്തുവേദം, നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തു നാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി മൺഭവനങ്ങൾ പണിയുകയും അവ തകൻ പോയപ്പോൾ അതിയായി വിലപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതിനെ എത്ര ബാലിശമായി ഗണിക്കുമോ അപ്രകാരം ഈലോകവസ്തുക്കളെ നാം പരിഗണിക്കും. നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗീയപിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലെത്തുമ്പോൾ നാം സുരക്ഷിതരായിരിക്കും.” ദൈവത്തേയും അവിടുത്തെ തിരുച്ചിത്തത്തേയും ശുശ്രൂഷയേയും അല്ലാതെ മറ്റു യാതൊന്നിനേയും വിലമതിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് ഈ വിശുദ്ധൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേ എല്ലാ സംഭവങ്ങളിലും ഈശോ സന്നിഹിതനാകുന്നുവെന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ടും, നമുക്കു സംഭവിക്കുന്ന സകലതിലും എത്രകാരം ഈശോയെ കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്നു പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും, ദൈവത്തോടുള്ള ഐക്യത്തിലേയ്ക്കു നമ്മെ നയിക്കുന്നതിന്, ക്രിസ്താനുഭവത്തിൽ പറയുന്നതുപോലെ, “സകല സൃഷ്ടികളും നമുക്കു ജീവിതത്തിന്റെ കണ്ണാടിയും വിശുദ്ധിയുടെ പുസ്തകവും ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്.”

I നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേ സകല സംഭവങ്ങളിലും ഈശോയുടെ സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ട്.

വളരെ ഭക്തരെന്നു നടിക്കുന്ന ആത്മാക്കളിൽപ്പോലും ഒരുവക നാസ്തികത്വം കാണുന്നുണ്ട്. സക്രാരിയിൽ നാം ദൈവത്തെ കാണുന്നു. എന്നാൽ, ബാഹ്യലോകത്തിലോ ജനസമൂഹത്തിലോ മനുഷ്യഹൃദയത്തിലോ നാം ദൈവത്തെ കാണുന്നില്ല. എങ്കിലും സകലത്തേയും സൃഷ്ടിച്ച നാഥൻ അവിടുന്നാകുന്നു. “ഞാൻ പ്രകാശത്തെ ഉണ്ടാക്കുകയും അന്ധകാരത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുകയും അസമാധാനം ഉളവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയെല്ലാം ചെയ്യുന്ന കർത്താവു ഞാനാകുന്നു” (ഏശ. 44: 24). ദൈവം അനുവദിക്കാത്തപക്ഷം യാതൊരു സൃഷ്ടിക്കും ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല. യേശു ഈ സത്യത്തെ പ്രസ്താവിക്കുകയും വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇഗ്നേഷ്യസു പണ്യവാൻ പറയുന്നു: “സത്തയാലും (Essence) സാന്നിദ്ധ്യത്താലും ശക്തിയാലും നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവം സർവ്വസൃഷ്ടികളിലും സന്നിഹിതനാകുന്നു.”

ദൈവത്തെമാത്രം സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലും അവിടുത്തോടു സംസാരിക്കുമ്പോഴും അവിടുത്തെക്കുറിച്ചു ധ്യാനിക്കുമ്പോഴും ഈ സത്യം ഇപ്രകാരം തന്നെയായിരിക്കണമെന്നു നാം സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാൽ, പ്രായോഗികജീവിതത്തിൽ നാം അതിനെ ആദരിക്കുന്നില്ല.

സൃഷ്ടികളുടെ മനസ്സാകുന്ന തിരശ്ശീലയുള്ളിലോ ലൗകിക സംഭവങ്ങളാകുന്ന മേഘങ്ങൾക്കുള്ളിലോ മറഞ്ഞു ദൈവം നമ്മുടെ പക്കൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാവുകയും നമ്മുടെ മനസ്സ് കലങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ “കുരിശു” കളെന്നു നാം വീക്ഷിക്കുന്ന നിസ്സാരകാര്യങ്ങളായ അവമാനങ്ങളിലും ചതികളിലും നൈർഭാഗ്യങ്ങളിലും മറ്റു നിസ്സാരതീനുകളിലും നമ്മുടെ നല്ല ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനം ഭരിക്കുന്നതിനു നമുക്കു സാധിക്കുന്നില്ല.

എങ്കിലും വി. ഇഗ്നേഷ്യസു പറയുന്നതുപോലെ, “എല്ലാ

സൃഷ്ടവസ്തുക്കളിലും എനിക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്" ദൈവമാകുന്നു — ഗുണനിധിയായ ദൈവമാകുന്നു. കല്പനയാലോ അനുവാദത്താലോ നിരോധനത്താലോ ശിക്ഷയാലോ താൻ മനസ്സാകുന്നതെല്ലാം ഓരോ സൃഷ്ടിയേയും അതതിന്റെ നന്മയ്ക്കായും ഓരോരുത്തനേയും അവനവന്റെ സമ്പ്രദായം, പ്രാപ്തിസ്ഥാനം മുതലായവ അനുസരിച്ചും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ദിവ്യശക്തിയാകുന്നു ദൈവം. വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹായെ ശ്രവിച്ചാലും: “ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ഇതാകുന്നു; നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധി” (തെസ. 4: 3).

നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുംവേണ്ടി ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചു എന്നും തന്റെ പരിശുദ്ധ ജീവിതം നാംമോരോരുത്തരുടേയും എളിയ ജീവിതത്തിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും നാം അനുസ്മരിക്കണം. ഇപ്രകാരം അവിടുന്നു മനസ്സാകുകയും നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ പരമപിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ പിതാവ് എന്നിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒക്കെയും എനിക്കുവേണ്ടി അവിടുന്നു സമ്മതം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നു ഞാൻ രോഗിയായാലും പ്രതികൂലിക്കപ്പെട്ടാലും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടാലും വൈഷമ്യത്തിലും പരാജയത്തിലും സകലവിധ പരീക്ഷകളിലും അകപ്പെട്ടാലും ശരി, ദൈവത്തിന്റെ മഹനീയവും സ്നേഹപൂർണ്ണവുമായ തിരുമനസ്സ് ഈശോ വഴി എന്നിൽ നിറവേറുന്നു. ഇനിയും ഒന്നുമാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ — ഈശോ തന്റെ കഷ്ടാനുഭവത്തിൽ എപ്രകാരം തന്നെത്തന്നെ പരിത്യജിച്ചോ വി. കുർബാനയിൽ എപ്രകാരം ഇപ്പോഴും പരിത്യജിക്കുന്നുവോ അപ്രകാരം എന്തെത്തന്നെ പരിത്യജിക്കുക എന്നതുമാത്രം.

നമുക്കു വന്നുഭവിക്കുന്നവയെല്ലാം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിനും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നതിനുമുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളായി നാം സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു! ഒരു പക്ഷിക്കുഞ്ഞിനു കൊടുക്കുന്ന ധാന്യത്തിന്റെ ഉമി അതുപോലിച്ചുകളയുകയും ധാന്യംമാത്രം അതു തിന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. നാമാകട്ടെ പലപ്പോഴും ഇതിനു വിപരീതമായിട്ടത്രെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പുറമെ കാണുന്നതിനെ നാം അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന

തിനാൽ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഫലം നമുക്കു നഷ്ടമാകുന്നു. പണ്ഡിതനും ധന്യാത്മാവുമായ റൊഡ്രീഗസ് പറയുന്നത്, പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാം ഏകകോണ്ടനായെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നാണ്. എറിഞ്ഞ ആളിനെ നോക്കാതെ ആ ജന്തു അതിന്റെ ദേഹത്തുകൊണ്ടു കല്ലെടുത്തു കടിക്കുന്നു. പട്ടിയുടെ പല്ലിനു കേടുപറുന്നു എന്നുമാത്രമാണു ഫലം. സാലസു പുണ്യവാൻ പറയുന്നു: “നാമേവമം ഉന്നം വെശ്ശേണ്ട ജീവിതാദർത്തിന്റെ — പരിപൂർണ്ണതാലക്ഷ്യത്തിന്റെ — രഹസ്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു വെളിപ്പെടുത്താം. ദൈവതിരുച്ചിത്തം എന്തെന്നു കണ്ടുപിടിക്കുക. തദനുസാരം സന്തോഷത്തോടേ, കുറഞ്ഞപക്ഷം ധൈര്യത്തോടേ എങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുക. ഈ ദൈവേഷ്ടത്തെ സ്നേഹിക്കുക. യാതൊന്നും ഗോപനം ചെയ്യാതെ തങ്ങളെത്തന്നെ പൂർണ്ണമായി തനിക്കു സമർപ്പിക്കുന്ന ആത്മാക്കളുടെ നന്മയ്ക്കായി നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേ സകല സംഭവങ്ങളും ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു.

II എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും നാം എപ്രകാരം

ഈശോയെ കാണും.

ഒരു ഭക്താത്മാവു പറയുന്നു: “തന്റെ തീരുമനസ്സിനോടു പരിപൂർണ്ണയോജിപ്പുള്ള ഒരാത്മാവിനു നമ്മുടെ കർത്താവു തുടച്ചുയായി തന്നെത്തന്നെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുതാത്മാവു ദിവസംപ്രതി രാവിലെ വി. കുർബാനവഴിയായി മാത്രമല്ല, നിമിഷംപ്രതി നിസ്സാരങ്ങളായ സന്തോഷങ്ങളും ഓർവങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളും വഴിയായും തന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്നു് അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ, വലിയ നോമ്പിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഒരു വിസിറോഷൻ കന്യകാലയത്തിന്റെ അധിപ, സഹോദരികളോടിപ്രകാരം പറഞ്ഞു: “എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ സ്നേഹനിധിയായ ദിവ്യരക്ഷകന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്നതുപോലെ നമുക്കു സ്വീകരിക്കാം. എല്ലായിടത്തും നമുക്കു് അവിടുത്തെ ദർശിക്കാം.

നമുക്കു സംഭവിക്കുന്നവയിലെല്ലാം ഈശോ മറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടായിരിക്കും. അവയെല്ലാം നമുക്കു സ്നേഹത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളും കടന്നുപോകുന്ന വിനാഴികയിലേ 'ക്രൂരശ'യും നിരന്തരമായ ദിവ്യകാരണസുപീകരണവും അനന്തമായ വിരുന്നും ആയിരിക്കണം. സ്രഷ്ടാവസ്തക്കൾ നമുക്കു തിരോഭൂതങ്ങളായി ബുദ്ധിയെ നീഴലുകൾ നമ്മിൽനിന്നും അകന്നുപോകയും ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ സ്വതന്ത്രജീവിതത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ നമുക്കു സകലതും സ്പഷ്ടമായിക്കാണാം. അപ്പോൾ ദിവ്യസ്നേഹത്തിന്റെ സമൃദ്ധമായ മാധുര്യം നമുക്കുസ്പദിക്കാം." വാസ്തവത്തിൽ ഇതാകുന്നു സ്രഷ്ടികളിൽക്കൂടി സ്രഷ്ടാവിനെ ദർശിക്കുക എന്നത്. "എല്ലാറ്റിലും ദൈവത്തെയും ദൈവത്തിൽ എല്ലാറ്റിനേയും ദർശിക്കുന്നതിനു നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന സ്വർഗ്ഗീയ പ്രകാശത്തിന്റെ രശ്മിയാകുന്നു വിശ്വാസം" എന്നാണു വി. ഫ്രാൻസിസ് സാലെസു പറയുന്നത്.

ഇപ്രകാരം നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകനെ നാം ദർശിക്കുകയും കാരോരുത്തരും ദൈവികാഹ്വാനത്തിന് അനുസരണമായി അവനോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നുപോലെ നല്ലതായി നമുക്കു കാണപ്പെടും. മോൺ. ഗേ പറയുന്നു: "നാം അല്ലനാരോ ബഹുമാന്യരോ കല്പിക്കുന്നവരോ അനുസരിക്കുന്നവരോ ആയിരിക്കട്ടെ; താഴ്മപ്പെട്ടവരോ വിസ്തരിക്കപ്പെട്ടവരോ ആകട്ടെ; ജോലിത്തിരക്കുള്ളവരോ ധാരാളം സമയമുള്ളവരോ ആകട്ടെ; ധനികരോ ദരിദ്രരോ ആകട്ടെ; ഏകാകികളോ ആത്മസുഹൃത്തുക്കളോടുകൂടിയവരോ ആകട്ടെ; സ്വന്തം ഭാവി സ്പഷ്ടമായി കാണുന്നവരോ കണാതെ വിഷമിക്കുന്നവരോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ; ആശ്വാസമുള്ളവരോ ആശ്വാസരഹിതരോ പരീക്ഷിതരോ ആയിരിക്കട്ടെ; രോഗികളോ സൗഖ്യമുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ അനേകവർഷങ്ങളായി രോഗശയ്യയിൽ കിടക്കുന്നവരോ ആയിരിക്കട്ടെ; നമ്മുടെ സഹോദരർക്കും സമുദായം മുഴുവനുതന്നെയും നാമൊരു ഭാരമായിരിക്കട്ടെ; ദീർഘകാലം ജീവിക്കേണ്ടവരോ ഹ്രസ്വജീവിതം മാത്രമുള്ളവരോ - ഈ ക്ഷണത്തിൽത്തന്നെ മരിക്കേണ്ടവരോ ആയിരിക്കട്ടെ - എല്ലാം സംസന്തോഷം സ്വീകരിക്കാം.

അന്യർ നമ്മെക്കാൾ അധികം അനുഗ്രഹീതരാകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തെപ്രതി നമുക്ക് അതിൽ സന്തോഷിക്കാം. ദൈവം നമുക്കു തരുവാൻ വിചാരിക്കുന്നിടത്തോളം മഹത്വമേ നാം പ്രാപിക്കുവാൻ അഭിലഷിക്കേണ്ടതുളളൂ. നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ദൈവനിശ്ചയങ്ങളോടുള്ള സജീവമായ സമ്മതം മാത്രമായിരിക്കണം.” ഇതിനാലത്രേ, തന്റെ പ്രത്യാശയുടെ ഇരിപ്പിടമായിരുന്ന സ്നേഹഭാജനം അന്ത്യശ്വാസം വിടുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ ഒരു വീരാത്മാവിന്, “എന്റെ ദൈവമേ, ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും ഇതുതന്നെ” എന്നു പറയുവാൻ സാധിച്ചത്.

ഇതശോയുടെ ആഗ്രഹം തന്നെത്തന്നെ നമുക്കു നല്കുന്ന മെന്നതാണ്. നാം അവിടുത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളാണു സകല സംഭവങ്ങളും. നാം തനിച്ചായാൽ — അങ്ങിൽനിന്ന് അകന്നാൽ — നമ്മുടെ വിശ്വാസം ദുർബലവും നമ്മുടെ പ്രത്യാശ പരിമിതവുമായി ബുദ്ധിമുട്ടും. അങ്ങിൽനിന്നു നാം സ്വീകരിച്ചതു മുഴുവൻ തിരിച്ചുകൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുവരെ ഒരു പരിശുദ്ധ ജീവിതത്താൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്നതുമാത്രം നമുക്കു മതിയായിരിക്കുന്നു. ദൈവസ്നേഹത്താൽ ജ്വലിച്ചിരുന്ന ഒരാത്മാവ്, “ദൈവത്തിൽ എനിക്കു പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്; ഞാൻ പൂർണ്ണമായി അങ്ങിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു. എനിക്കു എന്റെ രക്ഷകനുണ്ട്; അവൻ എനിക്കു മതിയായിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും അവനെ നോക്കുകയും, എന്റെ രക്ഷകാ, ഞാൻ നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നു പറയുകയും ചെയ്യാം” എന്നു പലപ്പോഴും പറയുക പതിവായിരുന്നു.

വി. അമ്മത്രേസ്യ പറയുന്നു: “എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും അവിടുന്ന് എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. എപ്രകാരം അവിടുത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും എന്നതു മാത്രമാണ് എന്റെ ഏക ചിന്ത.” വി. ഇഗ്നേഷ്യസു പറയുന്നതിപ്രകാരമാണ്: “ദൈവത്തിൽമാത്രം ശരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടും സകലത്തിലും അവിടുത്തേയ്ക്കു കീഴ്പെട്ടുകൊണ്ടും ദൈവത്താൽമാത്രം ഭരിക്കപ്പെടുന്നതിന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും ഒരാത്മാവ് ഇപ്രകാരം സന്നദ്ധ

മാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തമാവുക എന്ന ബഹുമതി അതിനു ലഭിക്കുന്നു. അവിടുന്നു തന്റെ വിശ്വസ്ത ശുശ്രൂഷിയിൽ ആനന്ദിക്കുകയും തന്റെ ദിവ്യാശ്വാസങ്ങൾക്കൊട്ട് അവനെ നിറയ്ക്കുകയും തന്റെ ഉപരിമഹത്വത്തിനായി സദാ വലുതായ മായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മികഫലങ്ങളെ ധാരാളമായി പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ അവനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.”

“ഈശോയേ, നീ ഇതാഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാനും ഇതു തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നീ ഇതാഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല” (വി. ഫ്രാൻസിസ് സാലെസ്).

അദ്ധ്യായം 22.

നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങളിൽ നമ്മെത്തന്നെ
ഈശോയ്ക്കു സമർപ്പിക്കണം.

യഥാർത്ഥമായ സ്റ്റേഫത്തിന്റെ ഗുണവും ഫലവും സന്തോഷമാകുന്നു എന്നു വി. തോമസ് അക്വിനാസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. “ഒരു മിത്രം തന്റെ സ്റ്റേഫിതനോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദവും സന്തോഷവും കണ്ടെത്തുന്നു.” ഇതിനാലാകുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റേഫനാമൻ ഒരിക്കൽ വി. മററിൽഡായോട് “നീ എന്റേയും ഞാൻ നിന്റേയും ആനന്ദമാകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞതും. അവിടുന്നു വി. ജർത്രുദിനോടു പറയുന്നു: “എനിക്കു നിന്നോടുള്ള സ്റ്റേഫം കാരണത്താൽ എന്റെ എല്ലാ ആനന്ദത്തിലും നിന്നെ ഞാൻ ഭാഗഭാക്കാക്കുന്നു. നിന്നോടുകൂടിയല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യാതൊരാളുടെയും അനുഭവിക്കുന്നില്ല.” നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനു പര്യപൂർണ്ണമായവയെല്ലാം നാം ശിശുസഹജമായ നിഷ്പേക്ഷതയോടും പ്രസന്നതയോടും കൂടി ഈശോയ്ക്കു സമർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത്, നാം അവിടുത്തെ നന്നായി അറിയുന്നുവെന്നതിന് ഉത്തമലക്ഷണമാണ്.

I നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങളെ ഈശോയ്ക്കു സമർപ്പിക്കണം.

നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകന്റെ പരിശുദ്ധ ഹൃദയത്തിനു രണ്ടു വശങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നു ദാനം ചെയ്യാനുള്ളത്; മറേറതു ദാനം സ്വീകരിക്കാനുള്ളത്. ഈശോയുമായുള്ള ജീവിതൈക്യം പ്രാപിക്കുക എന്ന ആദർശത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ജാൻസനിസ്റ്റ്കാരും മറ്റും അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള വശത്തെ അടച്ചുകളയുകയും ദാനംചെയ്യുന്ന വശത്തെ മാത്രം തുറന്നിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ബോസ്പേ പറയുന്നതുപോലെ “സ്നേഹവും കരുണയും ദൈവികജ്ഞാനത്തിനു സ്വാഭാവികമാണ്”നുള്ളതു വിസ്തരിച്ചു, ദൈവശുശ്രൂഷയിൽ സദാ ഭയവിഹ്വലരായി വർത്തിക്കുന്നതിന് അവർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. തൽഫലമായി ഭക്തി അന്ധകാരമയവും മൃഗവുമായ രൂപമെടുക്കുന്നു. ഇതിനെ വി. ഫ്രാൻസിസ് സാലെസ് ഫലിതപൂർവ്വം, അതേസമയം ശക്തിയുക്തം, അപലപിക്കുന്നു. ഭക്തിപരമായ പലേ പുസ്തകങ്ങളും അപ്രായോഗികമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പുണ്യപുണ്ണത മുഴുവൻ സന്യാസികൾക്കു മാത്രമുള്ളതായും ബാഹ്യലോകം മുഴുവൻ ദുഷ്ടതയുടെ ഭീകരഗർഭമായും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതിനിടയാകുന്നു. തൽഫലമായി ഈ ഭക്തിയെ ജനങ്ങൾ വെറുക്കുന്നു. ചുരുക്കം ചില ശീരാന്മാക്കൾ ഭക്തിയുടെ വിഷമതരമായ പാതയിൽക്കൂടി ആരോഹണം ചെയ്യുന്നതിനു ശ്രമിച്ചാൽത്തന്നെയും “കുറിക്കാടുകളിൽക്കൂടി അലഞ്ഞുനടന്നു കല്ലിൽ കാലു തല്ലിയ മനുഷ്യനെപ്പോലെ അവർ സന്തപ്തചിത്തരായും നിരുത്സാഹരായും ശീഘ്രം മലമുകളിൽനിന്നും താഴെയിറങ്ങുന്നു” (ഫാ. ഫേബർ).

വി. ബസീലിയോസ് പിശാചിനെ ‘വിഷാദത്തിന്റെ ദൂതൻ’ എന്നു വിളിക്കുന്നു. ദുഷ്ടാരൂപി അന്യരുടെ ദുഃഖത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അവൻതന്നെ ദുഃഖിതനും സദാ വിഷാദഭരിതനാകുന്നു; നിത്യം അപ്രകാരമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആകയാൽ, എല്ലാവരും തന്നെപ്പോലെയാകുന്നതിന് അവൻ ഇഷ്ടിക്കുന്നു” (വി. ഫ്രാൻസിസ് സാലെസ്).

പാപങ്ങളിൽനിന്നു വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനും ദൈവശുശ്രൂഷയിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നതിനും നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിത വി. ഇഗ്നേഷ്യസിന്റെ വാക്കുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം: “ദൈവമോ അവിടുത്തെ ദൂതന്മാരോ ഒരാൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിനെ യഥാർത്ഥമായ സന്തോഷത്താലും ആധ്യാത്മികാനന്ദത്താലും നിറയ്ക്കുക അവരുടെ സ്വഭാവമാകുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ഈ ആനന്ദത്തോടു പോരാടുക ശത്രുവിന്റെ സ്വഭാവമാകുന്നു.” ആനന്ദം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങളിലൊന്നാകുന്നു” (ഗലാ. 5: 22). അതു സ്നേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ആനന്ദം സ്നേഹത്തിന്റെ കിരണസ്തരണമാകുന്നു. അതു സ്നേഹത്തിന്റെ മന്ദസ്ഥിതമാകുന്നു എന്നും പറയാവുന്നതാണ്. വി. തോമസ് അക്വിനാസ് പറയുന്നു: “സ്നേഹിക്കുന്നതിനുള്ള കടമയോടു കൂടിക്കലർന്ന ഒരു കടമതന്നെയാണ് ആനന്ദിക്കുകയെന്നതും. സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ആളിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സംതൃപ്തിയടയുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ഫലമാകുന്നു ആനന്ദം.” മോൺ. ഗേയുടെ വാക്കുകളും പ്രകൃതത്തിൽ സ്മർത്തവ്യമാണ്: “നാം സന്തോഷം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നു. നാം സന്തുഷ്ടരായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോടു നീതിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ‘എന്റെ നകം മാധുര്യമുള്ളതും എന്റെ ചുമട്ടു ലഘുവുമാകുന്നു’ എന്ന സത്യത്തെയാണ് ഇതു പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല, ദൈവത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരുടെ ആനന്ദത്തോടു തുല്യം ചെയ്യത്തക്ക ആനന്ദം വേറെയില്ല എന്ന വസ്തുതയെ ഇതു സ്പഷ്ടമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.”

ഭക്തി പ്രിയംകരവും ആനന്ദപ്രദവുമാക്കുന്നതിനു വി. ഫ്രാൻസിസ് സാലെസ് വളരെ പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, നന്മപ്രവൃത്തികൾ ദുഷ്കരവും പ്രയോജനരഹിതവുമായി പിശാചു ചിത്രീകരിക്കും. പക്ഷേ, ആ പ്രവൃത്തികളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ പിശാചിനെ ജയിക്കണം. ഇതിനുള്ള മാർഗ്ഗം അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നു: “സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കുള്ള പാതയിൽ കൂടി സദാ സന്തോഷത്തോടെ സഞ്ചരിക്കുക. നിന്റെ ആത്മാ

വിനേയും ഹൃദയത്തേയും പരിശുദ്ധമായ ആനന്ദത്തിൽ — സ്നേഹാനുകമ്പാസമനപിതവും നിയന്ത്രിതവുമായ ആനന്ദത്തിൽ — സംരക്ഷിക്കുക. ആരെങ്കിലും നിന്നോടു് അനുകമ്പയും സ്നേഹവും കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ അതു ദൈവതിരുച്ചിത്തമെന്നു വിചാരിച്ച് ഈ അല്പാശ്വാസത്തിനായി അവിടുത്തോടു നന്ദി പ്രദർശിപ്പിക്കുക.”

ഈശോയെ നമ്മുടെ ആത്മാവിലും അവിടുന്നു നമുക്കു യജ്ഞനാണെന്നു എല്ലാവരിലും ദർശിച്ചുകൊണ്ടു നമ്മുടെ സന്തോഷത്തെ നമുക്കു വിശുദ്ധീകരിക്കാം. താൻ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതമായ ശരീരസംരക്ഷണത്തെ വി. ത്രേസ്യാ ദൈവത്തിൽ ഒരു ബലിയായി സമർപ്പിച്ചു. പാസ്സിയിലെ വി. മറിയം മഠലേന്നു ആശ്രമപ്പന്തോപ്പിൽച്ചെന്നു് ഒരു പുഷ്പം പഠിച്ചു മണത്തു. ഉടൻ അലൗകികമായ ആനന്ദത്തിൽ ലയിച്ചു. അവൾ ഇപ്രകാരം വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: “എന്റെ ഈശോയേ, നീ എത്ര നല്ലവൻ. അനാദിമുതൽ എന്നെപ്പോലുള്ള ഒരു പാപിനിയുടെ ഹൃദയത്തെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഈ പുഷ്പത്തെ നീ നിയോഗിച്ചിരുന്നുല്ലോ”. വി. ജർത്രൂട്ട പനി നിമിത്തം ക്ഷീണശാത്രയായിക്കിടന്നപ്പോൾ ഒരു കല മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം കാണുകയിൽ ശിശുസഹജമായ നിഷ്പേക്ഷതയോടെ “തന്നിൽ രോഗപീഡിതനായിരിക്കുന്ന ഈശോയുടെ ദാഹം തീർക്കുന്നതിനായി” അതിനെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മുടെ കർത്താവിനെക്കൂടി നാം ഭാഗഭാക്കാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അവ വലിക്കുകയും നമ്മുടെ ആനന്ദം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.

നമ്മുടെ അല്പസന്തോഷങ്ങൾ നമ്മിൽ അഹംഭാവത്തെ പുലർത്താതെ നമ്മുടെ ദിവ്യനാഥന്റെ ഹൃദയത്തിലേയ്ക്കു നമ്മെ ആകർഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങളും, ബോധപരമായ പരയുന്നതുപോലെ, ഈശോയുടെ കരിശിലേ സന്തോഷങ്ങൾ എപ്രകാരം സന്തോഷമായിപ്പകർന്നുവോ, അപ്രകാരം സന്തോഷമായിത്തീരണം.

II നമ്മുടെ പുണ്യയോഗ്യതകളെ ഈശോയ്ക്കായി പരിത്യജിക്കണം.

വി. ഇഗ്നേഷ്യസ് പറയുന്നു: “ആനന്ദം തീർക്കുന്ന യുള്ള ആത്മാക്കൾക്കുള്ളതാകുന്നു. അലസത, ദിവ്യാനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അയോഗ്യവും അസംതൃപ്തമായ ജീവിതത്തിന്റെ മാതാവുമാകുന്നു.” നമ്മുടെ പുണ്യയോഗ്യതകളാണ് ആത്മാവിന് ആനന്ദം ഉളവാക്കുന്നത്. മറുത്തുവെയ്ക്കാം “മുറച്ചെടികളുടെയിടയിൽനിന്നു തേൻ നുകരുന്നതുപോലെ ക്ലേശകരങ്ങളാണ്.” എന്നാൽ, യഥാർത്ഥമായ സന്തോഷങ്ങളിൽ നാം ദിവ്യാനുഗ്രഹപ്രവാഹത്താൽ ഉന്മത്തരാക്കപ്പെടുന്നു” (വിശുദ്ധ മററിൽഡാ). പുണ്യസമ്പന്നനായിരിക്കുക, വലിയ യോഗ്യതകളാൽ അലംകൃതനായിരിക്കുക ഇവ ഈശോയ്ക്ക് അപാരമായ ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവയാണ്. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ, മനുഷ്യനായ ദൈവപുത്രൻ തന്റെ സ്നേഹിതരുടെ ആനന്ദത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നു. കന്യകാമാതാവു തന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്തപ്പോഴും ബ്രഹ്മചാരിയായ വി. യോഹന്നാൻ നിമ്ബലഹൃദയത്തിന്റെ സ്നേഹം തനിക്കു സമർപ്പിച്ചപ്പോഴും മദലേനായുടെ പരിശുദ്ധമായ സ്നേഹം താൻ സ്വീകരിച്ചപ്പോഴും അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്ന ആനന്ദം ഇപ്പോഴും അവിടുന്ന് അഭിഷേകിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുന്ന് അതിനെ കാണുകയും തന്റെ തിരുഹൃദയത്തെ എന്നിലേയ്ക്ക് അടുപ്പിക്കുകയും എന്നെ കൂടുതലായി തന്റെ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആകയാൽ, ഈശോയെപ്രതി ഈ നിധികളെല്ലാം സന്തോഷസമനപിതം ഞാൻ പരിരക്ഷിക്കണം. എങ്കിലും എന്റെ പ്രവാസജീവിതത്തിൽ അവയെക്കുറിച്ചു ന്യായമായി എനിക്കു സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. ദൈവം തന്നെത്തന്നെ ദർശിക്കുന്നു. ഈ ദർശനമാകുന്നു അവിടുത്തെ ആനന്ദം. “വിശുദ്ധരുടെ പുണ്യയോഗ്യതകളെല്ലാം ദൈവദാനമാണ്. അവിടുത്തെ ഒരു വിശ്വസ്തരുന് ‘ഞാൻ ഒരു പുണ്യവാനാകുന്നു’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ, അതു കൃതജ്ഞതയുള്ള ഒരാത്മാവിന്റെ

ഏറ്റുപറച്ചിലായിരിക്കും. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ദൈവത്തിങ്കലേയ്ക്കുയർത്തുന്നതു ദൈവത്തിനെതിരായിട്ടുയർത്തുകയല്ല. 'ഞാൻ എന്റെ ശക്തിയാൽ ഒരു പുണ്യവാനാകുന്നു' എന്നു നീ പറയുന്നപക്ഷം നീ അഹങ്കാരിയും ഉദ്ധരണമാകുന്നു. 'ഞാൻ ഒരു പുണ്യവാനല്ല' എന്നു നീ പറയുന്നപക്ഷം നീ ദൈവവരപ്രസാദത്തോടു കൃതപ്ലുതയാണു കാണിക്കുന്നത്. ആകയാൽ, ദൈവദാനങ്ങൾ നിനക്കുണ്ടെന്നു നീ സമ്മതിക്കുക. എന്നാൽ, അവ നിന്നിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്നവയല്ലെന്നു നീ ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നീ അഹങ്കാരിയോ കൃതപ്ലുനോ ആയിരിക്കുകയില്ല" (വി. ആഗസ്റ്റീനോസ്).

എന്നിരുന്നാലും സാധാരണമായി "വിശുദ്ധാത്മാക്കൾ തങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നന്മകളെ കാണുകയും അനന്തരം വിസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു" എന്നു മഹാനായ വി. ഗ്രിഗറി പറയുന്നു. "തേനീച്ചകൾ നിശ്ശബ്ദതയിലും വിജനപ്രദേശങ്ങളിലും തേൻ ശേഖരിക്കുന്നു. സാധാരണമായി വലിയ കുമ്പളാടുകൊണ്ടു യാതൊരു നന്മയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സൽപ്രവൃത്തികളെല്ലാം നിശ്ശബ്ദമായിരിക്കും" (വി. ഫ്രാൻസിസ് സാലെസ്). എന്നാൽ, സൽപ്രവൃത്തികളിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്ന ചില ഭക്താത്മാക്കളിൽ ഈ സമ്പ്രദായം എത്രയോ വിരളം! മൗനം കാക്കുക അവർക്കു വിഷമമാണ്. തങ്ങളെപ്പറ്റിത്തന്നെ സംസാരിക്കുന്നതോ അവർക്കു സന്തോഷപ്രദവും. ഇക്കൂട്ടർ സദാ ചിലച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചീവീടുകളെപ്പോലെയാണ്. ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇവരെ കോഴിപ്പിടയോടു സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അതു മുട്ടയിട്ടാലുടനെ വലിയ സ്വരമുണ്ടാക്കുന്നു. ഉടനെ ആരെങ്കിലും വന്നു മുട്ട എടുത്തുകൊണ്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. മേൽപ്രസ്താവിച്ചവരുടെ സംസാരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിനെപ്പറ്റി യാതൊന്നും കാണുകയില്ല; എന്നുമാത്രമല്ല, അവർ എളിമയ്ക്കുടുത്ത വാക്കുകൾപോലും സ്വസ്തേഹത്തെ വലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപായങ്ങളാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അവസാനമായി, ഈശോയുടെ ഉത്തമസ്തേഹിതൻ് അവിടുത്തെ സ്തേഹത്തെക്കുറിച്ച് നിശ്ചയമുണ്ട്. അവിടുന്നു നമ്മുടെ യോഗ്യതയ്ക്കു തീതമായി നമ്മെ പ്രതിസമ്മാനിക്കുമെന്ന

റിഞ്ഞുകൊണ്ടു തന്റെ ആത്മാവിനെ സമാധാനത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുകയും സ്വന്തം രക്ഷയ്ക്കും ദൈവമഹത്വത്തിനുമായി ക്ഷമയോടെ അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ ഈശോയിൽ അത്യധികമായി ആശ്രയിക്കുന്നതിനാൽ സ്വന്തം യോഗ്യത എത്രമാത്രമെന്നു ചിന്തിക്കുന്നതിനോ താൻ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള പരിപൂർണ്ണതയുടെ അളവ് എത്രയെന്നു നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനോ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ധാന്യം വിതച്ച കൃഷിക്കാരൻ അതിന്റെ വളച്ചു എത്രമാത്രമായി എന്നറിയുന്നതിനു ദിവസംപ്രതി മണ്ണിളക്കി നോക്കാതെ മഞ്ഞും മഴയും വെയിലും അതതിന്റെ ജോലികൾ വേണ്ടവിധം ചെയ്യുന്നതിനായി ക്ഷമയോടെ പാത്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരംതന്നെ, ദൈവത്തിനായി തന്നെത്തന്നെ പരിത്യജിച്ച ആത്മാവും അവിടുന്ന് വേണ്ടവിധം തന്റെ ആത്മാവിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊള്ളുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. വി. ജർത്രുദ് പറയുന്നു: “ഒരു മാതാവു തന്റെ കുഞ്ഞുകുട്ടിയോടെന്നപോലെ ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനോടു പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കുഞ്ഞിനു വഹിക്കുവാൻ ശക്തിയില്ലാത്തതിനാൽ ഭാരമുള്ള സ്വപ്നമാലകൾക്കു പകരം അവൾ ഒരു പൂമാലയുണ്ടാക്കി അതിന്റെ കഴുത്തിൽ അണിയിക്കുന്നു.” നമ്മുടെ അല്പയോഗ്യതകളെല്ലാം ഈശോയുടെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുകയും നമ്മുടെ അയോഗ്യതകളെ അവിടുത്തെ കരുണയ്ക്കായിട്ടു വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എത്രയോ അഭിലഷണീയം? “നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ വിശുദ്ധിയിൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും സമാധാനത്തോടും സ്വസ്ഥതയോടും സന്തോഷത്തോടും ദൈവശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിന് അതിനെ പര്യാപ്തമാക്കുന്നതിനുമുള്ള മാർഗ്ഗം ഇതാകുന്നു” (വി. ത്രേസ്യാ). “ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്നതിനോടു തുല്യം ചെയ്യത്തക്ക യാതൊരു സന്തോഷവുമില്ല” (മറിയസാൽഷപ്പി) എന്നറിയുന്നതുമത്രം നമുക്കു മതിയായിരിക്കുന്നു.

“നാം ദൈവശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും ഗീതങ്ങൾ ആലപിക്കണം — അതായത് എല്ലായ്പ്പോഴും പരിശുദ്ധമായ സന്തോഷത്തോടെ നാം അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കണം” (വി. ആഗസ്റ്റിനോസ്).

അദ്ധ്യായം 23.

ദുഃഖങ്ങളിൽ നമ്മെത്തന്നെ ഈശോയ്ക്കു
കൈയാളിക്കണം.

പിള്ളത്തൊട്ടിമുതൽ ദുഃഖദുരിതങ്ങൾ നമ്മെ പിൻതുടരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ നാം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ, ഓരോ ആത്മാവിനും പരീക്ഷകളുണ്ടെന്നു നമുക്കു കാണാം. വിശ്വാസം പഠിപ്പിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ രഹസ്യത്തിന് ഒരു വിശദീകരണം നൽകുവാൻ മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ക്രിസ്ത്യാനിമാരും — അതും ഈശോയോടു പ്രശ്നം ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാവു മാത്രം — ഈ കണ്ണുനീരിന്റെ താഴ്വരയിലേ ദുഃഖങ്ങളുടെ ഹേതു ഗ്രഹിക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ താങ്ങുന്ന ദൈവതൂക്കങ്ങളുടെ മൂലസ്തംഭം തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോ ക്ലേശവും, “ഞാൻ കുടിക്കുന്നതിനായി പിതാവു എന്നിങ്ങനെ കാണാത്തതുകൊണ്ട്” (വി. മത്ത. 26 — 39). നമ്മുടെ സകല ദുഃഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽനിന്നാകുന്നു പുറപ്പെടുന്നതെന്നു വി. ഇഗ്നേഷ്യസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മെ സൃഷ്ടികളിൽനിന്നു വേർപെടുത്തുകയും ഈശോയോടു യോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

I ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മെ സൃഷ്ടികളിൽനിന്ന് അകറ്റുന്നു.

ഭൗമികപദാഭിസായിൽ യാതൊരു ക്ലേശവുമില്ലായിരുന്നു. ഇന്നു പീഡകൾ ചെയ്യുന്നതെന്തോ അതു സ്നേഹം അന്നു ചെയ്തിരുന്നു. നഗ്നി സമുദ്രത്തിലേയ്ക്കു ഒഴുകുന്നതുപോലെയും പുഷ്പത്തിന്റെ സൗരഭ്യം അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രസരിക്കുന്നതുപോലെയും മനുഷ്യഹൃദയം സ്വാഭാവികമായി ദൈവത്തിങ്കലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞിരുന്നു. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ അധഃപതനത്തിനുശേഷം ധൂർത്തുപുത്രനെ പിതാവിന്റെ വീട്ടിലേയ്ക്കു പിന്തി

രിക്കുന്നതിനു ദൈവകാര്യം മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബിച്ചു. ഇവിടെയാണ് ക്രൈസ്തവരും രംഗപ്രവേശം ചെയ്തത്. “ദൈവ സ്നേഹം ഇവിടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ രോഗശമകവും സുഖ സംഭാവകവുമായ ക്രൈസ്തവമാക്കി” (വി. ആഗസ്റ്റീനോസ്).

ക്രൈസ്തവർ നമ്മെ സത്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അധികം ക്രൈസ്തവർ സഹിക്കുന്നത്, പല ഭാഷകൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെപ്പോലെ എല്ലാവരെയും അറിയുന്നതിനും എല്ലാവരെയും അറിയപ്പെടുന്നതിനും പഠിക്കുകയാകുന്നു എന്നാണ് ഒരു മഹാത്മാവു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിത്യതപത്തിനു യോഗ്യരാകുന്നതിനുവേണ്ടി നാം സമയത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു; മറിച്ചു, നശപരമായ സൃഷ്ടവസ്തുക്കളോടുകൂടി ഇവിടെയിരിക്കുന്നതിനായിട്ടല്ല. “ഇവിടെ നമുക്കു നിലനില്ക്കുന്ന ഒരു പട്ടണമില്ല. എന്നാൽ, വരുവാനിരിക്കുന്ന അനന്തമായ ഒന്നിനെ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു” (എബ്ര. 13: 14). പീഡകൾ നമ്മെ ഞ്ഞെക്കുകയും ദുഃഖദുരിതങ്ങളാകുന്ന കല്ലിലും മുളലിലും തട്ടിയും തടഞ്ഞും നാം രക്തം ചിതുന്നതിനിടവരുത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നാം നമുക്കുള്ളവയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടു നമ്മുടെ പ്രവാസത്തിലെ സ്നേഹിതന്മാരോടു് അടുക്കുകയും അപ്രകാരം സ്വയം സമാശ്വസിക്കുന്നതിനു ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ, കാലക്രമേണ പരീക്ഷകളും നിരാശകളും ഉപദ്രവങ്ങളും മരണവും സൃഷ്ടവസ്തുക്കളുടെ ശൂന്യതയും എല്ലാം, ദൈവം മാത്രമാകുന്നു മാറ്റമില്ലാത്തവനെന്നും നമ്മുടെ നേക്കുള്ള അവിടുത്തെ സ്നേഹം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുകയില്ലെന്നും നമ്മെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നു. “ദൈവം പ്രത്യേകവിധത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഈ ലോകജീവിതത്തിലേ ദുഃഖദുരിതങ്ങൾ വഴി ക്ഷണികങ്ങളായ ലൗകികസന്തോഷങ്ങളിൽനിന്നു വിമുക്തരാക്കുന്നതിനു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു” (വി. ഇഗ്നേഷ്യസ്). ക്രൈസ്തവർ നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ നമുക്കു മാർഗ്ഗദർശനം ചെയ്യുന്ന റീപങ്ങളത്രേ.

കടന്നുപോയ തങ്ങളുടെ യൗവ്വനത്തെക്കുറിച്ചും നഷ്ടപ്രായമായ ആകർഷണീയതയെക്കുറിച്ചും ലൗകികതകന്മാർ നിരന്തരമായി ഖേദിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ആത്മാക്കളുടെ സൗന്ദര്യം

തിരിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിന്നു ദൈവത്തിന്നു കഴിയും. ക്ലേശങ്ങളാലും പരിഹാരപ്രവൃത്തികളാലും അവിടുന്ന് അവരെ ശുചീകരിക്കുകയും അവരുടെ രക്ഷകനോടുകൂടി അവരെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. “ഒരു പാപി സത്തുഷ്ടമാനസനായിരിക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയവിഹാലനായിത്തീരുന്ന” എന്നു വി. ആഗ്രസ്സീനോസു പറയുന്നു. നാം ക്ലേശസമ്മിശ്രമായ ജീവിതയാത്രയുടെ വിവിധഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരുവനെ പിൻതുടരുന്നപക്ഷം ശുചീകരണം ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും ദൈവതൃക്കരം അവനെ ക്ഷതപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയും. ദൈവത്തെക്കാൾ അധികമായി നാം സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരിലും കയ്പു കലർത്തുന്നത് അവിടുത്തന്നെന്നയാകുന്നു. അഹങ്കാരിക്ക് അവമാനം നല്കുന്നു; സുഖഭോഗകാംക്ഷിക്കു ചിലപ്പോൾ അതു തടയപ്പെടുന്നു; സ്വതന്ത്രബുദ്ധികൾക്കു വിധേയമനസ്ഥിതി ആവശ്യമാക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം വിശുദ്ധീകരണാർത്ഥം അവിടുത്തു പ്രയോഗിക്കുന്ന സിദ്ധൗഷധങ്ങളാകുന്നു.

അവസാനമായി, ക്ലേശങ്ങൾ ആത്മാക്കളിൽ വിശുദ്ധിയുടെ മകടം ചാർത്തുന്നു. ഇതുകൊണ്ടാകുന്നു ജീവിതാരംഭത്തിൽ ദൈവം നമുക്കു സന്തോഷങ്ങൾ തരുകയും സന്താപങ്ങൾ അവസാനഘട്ടത്തിലേയ്ക്കു മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇക്കാരണത്താലാകുന്നു വിശുദ്ധർ മററുള്ളവരെക്കാൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈശോ എല്ലാവരെക്കാൾ അധികം സഹിച്ചതും ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ. മാർബിൾ ഭംഗിയുള്ള സാധനമായിത്തീരണമെങ്കിൽ കൊത്തുളിയുടെ പ്രയോഗമേൽക്കണം. ഉറച്ചുനിൽക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ വളം മനോഹരമാകയുള്ളൂ. കുത്തുരുക്കം തീയിൽ ദഹിപ്പിക്കുമ്പോഴത്രെ സുഗന്ധം വമിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ പൂണ്ണതയ്ക്കായി പരിശ്രമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, വേണ്ടത്ര പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നതിന് അവൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല. ആകയാൽ, ദൈവം പീഡകൾ അയച്ചുകൊണ്ട് അവനെ സഹായിക്കുന്നു. “ഈ ഉപദ്രവങ്ങളും ആശാഭോഗങ്ങളും ഒരു സ്നേഹിതനിൽനിന്നുള്ള സമ്മാനങ്ങളെ എന്നപോലെ, ക്ഷമയോടും നന്ദിയോടുംകൂടി സ്വീകരിക്കുന്നപക്ഷം നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ അവ ലൗകികവസ്തുക്കളിൽനിന്നു വേർപെടുത്തുമെന്നു

മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ പുണ്യയോഗ്യത സമ്പാദിക്കുവാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും" (വി. ഇഗ്നേഷ്യസ്). ആകയാൽ, "ഈലോകത്തിൽ കർത്തൃകൾ; സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സന്തോഷം; എല്ലായിടത്തും സ്റ്റേഫം" (മോൺ. ഗേ) എന്ന വിചാരത്താൽ നാം പ്രോത്സാഹിതരാകണം.

II പീഡകൾ നമ്മെ ഈശോയോടു കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നു.

ലക്കോഡയർ ചോദിക്കുന്നു: "ദൈവം തന്റെ ശിക്ഷാദണ്ഡുകൊണ്ടു നമ്മെ ക്ഷതപ്പെടുത്തുന്നതു നാം ഈശോയുടെ തീരുശിരസ്സിനെയല്ലാതെ വേറെ ശിരസ്സിനേയും അവിടുത്തെ തൃക്കണ്ണുകളെയല്ലാതെ വേറെ കണ്ണുകളേയും അങ്ങയുടെ പരിപാവനാധരണയല്ലാതെ വേറെ അധരത്തേയും അനേചി കാതിരിക്കുന്നതിനും അടികളാൽ ക്ഷതപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അവിടുത്തെ തീരുത്തോളുകളെയല്ലാതെ മറെറാന്നിനേയും ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും നമ്മോടുള്ള സ്റ്റേഫത്തെപ്രതി കത്തിത്തുളയ്ക്കപ്പെട്ട തൃക്കരങ്ങളേയും തൃപ്പാദങ്ങളേയല്ലാതെ മറെറാന്നിനേയും ചുംബിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയല്ലയോ?" പീഡകൾ സഹിക്കുന്നവർ തന്നെ സ്റ്റേഫാക്കുന്നതിനായി അവിടുന്നു തന്നെ രക്തസാക്ഷിത്വം കൈവരിച്ചു. ധൃത്ത്വപുത്രൻ വിശപ്പും ദാഹവും സഹിക്കുകയും അരിഷ്ടതകളിൽ നിപതിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലെ ആനന്ദങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചത്. അനന്തരം അവൻ എഴുന്നേറ്റു പിതാവിനെ അയ്യം പ്രാപിച്ചു. വി. ഗ്രാൻസിസ് സാലെസ് പറയുന്നു: "നാം തന്റെ പക്കലേയ്ക്കു പിന്തിരിയുവാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നതിനുവേണ്ടി നമുക്കു യാതൊരു സംതൃപ്തിയും നല്കരുതെന്നു ദൈവം സൃഷ്ടികളോടു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും സ്റ്റേഫത്താൽ എന്നതിനെക്കാൾ നിർബന്ധത്താലാണ് നാം ദൈവത്തിന്റെ പക്കലേയ്ക്കു പിന്തിരിയുന്നത്. എന്നിട്ടും അവിടുന്നു നമ്മെ കരുണയോടും സ്റ്റേഫത്തോടും കൂടി സ്വീകരിക്കുന്നു." "എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം ഒരു മാതാവിന്റെ

മാറിടം പോലെയാണ്. അതിൽ സമാശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഈ ജീവിതത്തിലെ സകല ദുഃഖങ്ങളും ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നു” എന്നു് അലക്സാണ്ട്രിയായിലേ വി. ക്ലമൻറും, “എന്റെ പീഡകൾക്കു സമാശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നത് അതിൽ (തിരുഹൃദയത്തിൽ) ആകുന്നു” എന്നു വി. ഗ്രിഗരിനസ്യാനും പറയുന്നു.

“നാം കുരിശുകളെടുത്താൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മുടെ നാമനെ അനുഗമിക്കുകയും വേണം. നാം അവിടുത്തെ അനുഗമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മനസ്സാപമില്ലാതിരുന്ന കള്ളനെപ്പോലെ ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മെ ക്രൂശിക്കും. അവയിൽനിന്നു ഗുണത്തിനു പകരം ദോഷമുണ്ടാകും” (വി. ഫ്രാൻസിസ് സാലെസ്). നമുക്കു പീഡകളുണ്ടാകുമ്പോൾ അവയിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞു മാറുന്നതിനു പകരം സമാധാനമൂർത്തനെ എന്നപോലെ അവയെ അഭിവാദനം ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടതു്. നമ്മെ മുറിപ്പെടുത്തുന്ന കരങ്ങൾ സ്നേഹാനുഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്ന വിചാരത്തോടേ നമുക്ക് അവയെ ചുംബിക്കാം. നമ്മുടെ തല ചായിക്കുകയും ഹൃദയം തുറക്കുകയും ചെയ്യാം. ഏതുകൊണ്ടെന്നാൽ, ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാകുന്നു നമ്മെ സന്ദർശിക്കുന്നതു്. ദുഃഖങ്ങളുടെ മറവിൽ നമ്മെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നതു നമ്മുടെ പിതാവും രക്ഷകനും സ്നേഹിതനുമാണ്. ആരാധനയാലും സമർപ്പണത്താലും പുണ്യമായ പരിത്യാഗത്താലും ഈശോയെ പ്രതിയും ഈശോയോടു കൂടിയും സഹിച്ചുകൊണ്ടു നമ്മുടെ പ്രതിസ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“എല്ലാ കുരിശുകളേയും നാം സ്വീകരിക്കണം. അവ ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയിരിക്കട്ടെ; ലൗകികമോ ആധ്യാത്മികമോ ആയിരിക്കട്ടെ; പീഡകളോ പരീക്ഷകളോ നാശങ്ങളോ ചതികളോ അവഹേളനമോ ദൈവത്തിൽനിന്നു നേരിട്ടു വരുന്നവയോ സൃഷ്ടികൾ വഴിയായി ദൈവം അയയ്ക്കുന്നവയോ നമ്മുടെ അധികാരികളിൽനിന്നോ സമന്വരിൽനിന്നോ കീഴുള്ളവരിൽനിന്നോ വരുന്നവയോ നമുക്കുതന്നെ ഭാരവും ശിക്ഷയുമായിത്തീരുന്ന നമ്മുടെ അന്തരാത്മാവിൽ നിന്നുള്ളവയോ ആയിരിക്കട്ടെ, എല്ലാം നാം സ്വീകരിക്കണം” (മോൺ. ഗേ). മറെറല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലുമെന്നപോലെ നമ്മുടെ

പീഡകളിലും നമുക്ക് അന്വേഷിക്കുകയും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യാവുന്നതു ദൈവത്തെയും ദൈവത്തിൽ ഈശോയേയും മാത്രം. പ്രതിദിനം സായാഹ്നത്തിൽ നാം ക്രൂശിൻചുവട്ടിൽ മുട്ടിന്മേൽ നിന്നുകൊണ്ട്, അന്നു നമുക്കുണ്ടാവപ്പെട്ട പരീക്ഷകളേയും പോരായ്മകളേയും പീഡകളേയുംകുറിച്ചു നാം ഈശോയോടു പറയുമ്പോൾ എത്ര സ്റ്റേഫാനസമനപിതം അവിടുന്നു നമ്മെ സമാശ്വസിപ്പിക്കും.

“നാം ദൈവത്തെമാത്രം നമ്മുടെ മുഴുവ്വയത്തോടു കൂടി സ്റ്റേഫാനിക്കുകയും നമ്മുടെ നേർക്കുള്ള അവിടുത്തെ സ്റ്റേഫാനിന്റെ ചിഹ്നമായി കുരിശുകളെ വഹിക്കുന്നതിന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയും ചെയ്യണം” (ഫാ. കൊളംബിയേ).

അദ്ധ്യായം 24.

നമ്മുടെ പാപങ്ങളെസ്സംബന്ധിച്ചു നാം ഈശോയ്ക്കു ചെയ്യേണ്ട സമർപ്പണം.

ഒരിക്കൽ വി. മറീൽഡായ്ക്ക് ഒരു ദർശനമുണ്ടായി. കന്യാസാരത്തിനണഞ്ഞ എല്ലാ സഹോദരികളേയും ഈശോ തന്റെ കരങ്ങൾകൊണ്ടു വലയം ചെയ്യുന്നതും അവാറെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു തന്റെ പിതാവിനു സമർപ്പിക്കുന്നതും പുണ്യവതി ഭരിച്ചു. പിന്നീട് പാപികളെ കണ്ടിരുന്നപ്പോഴൊക്കെയും ഈ പുണ്യവതി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരുന്നു: “നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ ഒരു കറയുള്ളപ്പോൾ പരപരത്ത സാധനങ്ങൾകൊണ്ടു തുടച്ചുകളയുന്ന പക്ഷം ഗുണമൊന്നുമുണ്ടാകുകയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല നിങ്ങളെത്തന്നെ ചോരകൊണ്ടു നനയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യരൂപമാകുന്ന മാർഗ്ഗമുള്ള തുവൽ ഏകദേശപക്ഷം നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ കറ നീക്കിക്കളയും.” ഇതാകുന്നു ദുർവ്വപാപഭാരത്തെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള എളുപ്പമാർഗ്ഗം.

ആകയാൽ, ആദ്യമായി നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകനാണു പാപത്തിനെതിരായി നമുക്കുള്ള ഏകാശ്രയം എന്നതിനേയും അനന്തരം നമ്മുടെ പാപങ്ങളിൽ എങ്ങനെ പരിത്യാഗം പരിശീലിക്കാം എന്നതിനേയുംകുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം.

I പാപത്തിനെതിരായി നമ്മുടെ ഏകാശ്രയം ദിവ്യരക്ഷകനാകുന്നു.

“പാപം സ്നേഹത്തിന്റെ അഭാവമാകുന്നു; അതു ദൈവവും ആത്മാവും തമ്മിൽ അകൽച്ചയുളവാക്കുന്നു” എന്നാണ് വി. തോമസ് പറയുന്നത്. സ്നേഹത്തിനും യോജിപ്പിനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന രണ്ടു സ്നേഹിതന്മാർ തമ്മിലുള്ള പൂർണ്ണമായ വേർപാടാകുന്നു പാപം. ഈ അകൽച്ച ഒരിക്കൽ ഉണ്ടായാൽ, അതു പരിഹരിക്കുവാൻ യാതൊരു മനുഷ്യശക്തിയ്ക്കും സാധ്യമല്ല. ദൈവത്തിനെതിരായ ദ്രോഹമാകയാൽ പാപം അപരിമിതമായ അപരാധമാകുന്നു. നമുക്കു ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ള പരിഹാരമോ വളരെ പരിമിതം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, നാം വെറും സൃഷ്ടികൾ മാത്രമാകുന്നു. ജീവാപായകരമായ ഈ മുറിവിനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു ദിവ്യശുദ്ധധർമ്മത്തെ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. “പാപം മോചിക്കുന്നതിനു ദൈവത്തിനല്ലാതെ ആർക്കു സാധിക്കും?” (മാർക്ക് 2: 7).

തന്റെ നിർഭാഗ്യരായ പുത്രരിൽ ഒരുവനെപ്പോലും ദൈവം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ബോധേപ പറയുന്നത്: “അവർ അവിടുത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാത്തപക്ഷം അവിടുന്ന് അവരെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല” എന്നാണ്. ഏറച്ചോർപ്രഭാഭം യുടെ വാക്കുകൾ ഹൃദയസ്തർകങ്ങളായിരിക്കുന്നു: “നിന്റെ കണ്ണുകളെ മേല്പോട്ടുയർത്തി എവിടെയാണ് നീ വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതെന്നു കാണുക.....ആകയാൽ, നീ തടയപ്പെട്ടു; പിന്മുഴു ഉണ്ടായുമില്ല. നിനക്ക് ഒരു കലടയുടെ നെററിത്തടം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നിട്ടും നീ ലജ്ജിക്കാതിരുന്നു. ആകയാൽ, ഇപ്പോൾത്തുടങ്ങിയെങ്കിലും എന്തെ വിചിരിക്കുക; എന്റെ പിതാവും എന്റെ ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ മാഗ്ഗർഷിയും നീയോ

കുന്നു (എന്നു പറയുക).മരുതലക്കാരിയായ ഇസ്രായേലേ, തിരിച്ചുവരിക; എന്റെ മുഖത്തെ ഞാൻ നിന്നിൽ നിന്നു തിരിക്കുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഞാൻ പരിശുദ്ധനാകുന്നു; ഞാൻ എന്നും എന്നേയ്ക്കും കോപിക്കുകയില്ല എന്നു കർത്താവു പറയുന്നു” (ഏറമ്യ 3: 2, 3, 4, 12).

ദൈവത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുപോലെ അപരിമേയങ്ങളാണ്. ആകയാൽ, അവിടുത്തെ കരുണയെ പ്രകീർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ നീതിയെ വിസ്തരിക്കരുത്. എന്നാൽ, നമ്മുടെ വിഷമാവസരങ്ങളിൽ “ദൈവത്തിന്റെ കരുണ അവിടുത്തെ എല്ലാ ആത്മാവിഷ്കരണങ്ങളിലും ഏറ്റവും പ്രധാനമാകുന്നു” എന്നു ചിന്തിക്കുന്നത് ഉപകാരപ്രദമാണ്. “കർത്താവിന്റെ കരുണയും അവന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും” ഉണ്ടെന്നു സങ്കീർത്തകൻ പറയുന്നു (സങ്കീ. 144: 9). “പാപിയോടു വളരെ ക്ഷമിച്ചതിനുശേഷം വ്യഥയോടുകൂടി മാത്രമേ വിധിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം ദൈവം പ്രയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. അവിടുന്നു ശിക്ഷിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് അവശ്യം ആവശ്യകമാകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഖേദിക്കുന്ന അവിടുന്നു എത്രയോ നല്ലവൻ” (ബോസേപ).

ക്രിസ്തുവിന്റെ ആഗമനത്തിനുശേഷം കരുണ വലിച്ചു എന്നു പറയാം. “അവിടുന്നു കേവലം ഭൗമഭാരത്താൽ മാത്രം ദരിദ്രരെ കീറീടം ധരിപ്പിക്കുന്നവനും ദുർഭരരെ സംരക്ഷിക്കുന്നവനും ദുഃഖിതരെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നവനും മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നിമിത്തം പീഡകൾ സഹിച്ചവനും തന്റെ സ്വന്തം മായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യവംശത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിനു യാതൊരു പീഡയും ഉപേക്ഷിക്കാത്തവനുമായ ദീനവത്സലനാണ് (വി. തോമസ്). “കണ്ടാലും സർവ്വലോകത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാസന്തോഷം നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. മിശിഹാകർത്താവായിരിക്കുന്ന രക്ഷകൻ ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി പിറന്നിരിക്കുന്നു” എന്നു ദൈവദൂതൻ പറഞ്ഞു (ലൂക്കാ. 2:10-11). “ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങളെ ഹനിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരുത്താത്” (യോഹ. 1: 29).

“പാപികളെ പശ്ചാത്താപത്തിനു വിളിക്കുവാനാണ്

ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്” (ലൂക്കാ 5: 32) എന്നതർത്ഥമല്ല കൊണ്ടു നമ്മുടെ കർത്താവുതന്നെ തന്റെ ഉദ്യോഗത്തിന്റെ സ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. “ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു. നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്കുവേണ്ടി സ്വജീവൻ സമർപ്പിക്കുന്നു” (യോഹ. 10: 11). “ഇസ്രായേൽ ഗോത്രത്തിൽനിന്നും വഴിതെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്ന ആടുകളുടെ അടുക്കലേയ്ക്കല്ലാതെ ഞാൻ അയയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല” (മത്തായി 15: 24).

നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ പാപികളോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളാൽ വി. ഗ്രന്ഥം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നഷ്ടപ്പെട്ട ആടിനേയും ധൂർത്തപുത്രനേയുംകുറിച്ച് അവിടുത്തെ കരുണ പ്രവഹിക്കുന്നു; സമറിയാക്കാരി സ്രീയെ പ്രതീക്ഷിച്ചിതാ അവിടുന്നു കിണറിൻകരെ ഇരിക്കുന്നു; സക്കേവ്യസിനെ കാണുന്നതിനായി ഇതാ പുറപ്പെടുന്നു; പാപികളോടു കൂടി പന്തിരോജനത്തിനിരിക്കുന്നു; മഗ്ദലേനായുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദിവ്യസ്നേഹം ചൊരിയുന്നു; വേശ്യാവൃത്തിയിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്രീയ്ക്കുവേണ്ടി വാദിക്കുന്നു; തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ ചുംബിച്ച ദോഹിയായ യൂദാസിനെ ‘സ്നേഹിതാ’ എന്നു വിളിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ അവസാനവാക്യങ്ങളിൽ ഒന്ന്, തന്റെ ഘാതകന്മാർക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നല്ലോ! അവസാനമായി ഇതാ രമ്യയുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി പൗരോഹിത്യം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. “സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുന്നതിനു നമ്മോടു തന്നെ ബലം പ്രയോഗിക്കണം; നരകത്തിൽ പോകുന്നതിനു ദൈവത്തോടു ബലം പ്രയോഗിക്കണം” എന്നു മോൺ. ഗേ പറയുന്നു.

II ചെയ്തുപോയ പാപങ്ങളെ സ്സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉൽകണ്ഠ പരിത്യജിക്കണം.

“താൻ സ്നേഹത്തിനോ ദേവത്തിനോ യോഗ്യൻ എന്നു മനുഷ്യൻ അറിയുന്നില്ല” (വേദാ. 9: 1) എന്ന വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, മാനസാന്തരപ്പെട്ട ആത്മാക്കൾ പലപ്പോഴും ഭയവിഹ്വലരാകാറുണ്ട്. ഈ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയെ

പ്പററിയുള്ള ചിന്ത യഥാർത്ഥമായ ദൈവസ്നേഹത്തിനു വലിയ വിപ്ലവമാകുന്നു — പ്രത്യേകിച്ചു തങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം, അഥവാ ഒരു മാസം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം, അതുമല്ലെങ്കിൽ പല വർഷങ്ങൾതന്നെയും ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായിരുന്നെന്നുള്ള വിചാരമുള്ളപ്പോൾ. എന്നാൽ, നമ്മുടെ സ്നേഹനാഥൻ ഇവയെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടു നമ്മുടെ ആശങ്കകൾക്കും ഭീതികൾക്കും സംശയങ്ങൾക്കും നിവാരണം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

വി. ക്രിസോസ്തോം പറയുന്നു: “നീ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട നതിനാഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ നീയും സ്നേഹിക്കണം.” ഈശോ മഗ്ദലേനായോടു് അത്ര എളുപ്പം ക്ഷമിക്കുകയും അവളെ അത്രയധികം സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ കാരണമെന്തു്? അവളോടു നിരവധി പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അവൾ അവിടുത്തെ അധികം സ്നേഹിച്ചു. നാം എത്രയധികം നിർഭാഗ്യരാണ്ോ ദൈവത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പരിപൂർണ്ണമായ വിശ്വാസംവഴി അവിടുത്തെ മഹത്വം അത്രയധികം വലിപ്പിക്കും” (ഫാ. കൊളംബിയേ).

പാപമോചനത്തെ കരാഗ്രഹത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരുവന്റെ മോചനത്തോടു തുലനം ചെയ്യാം. ഈശോ വാതില്ലിൽ നിന്നുകൊണ്ടു കരങ്ങൾ നീട്ടി അവനെ സ്വീകരിക്കുന്നു. അവർ ഇരുവരും സന്തോഷിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, “പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നതിന്് ആവശ്യമില്ലാത്ത തൊണ്ണൂറൊമ്പതു നീതിമാന്മാരെക്കുറിച്ചെന്നതിനെക്കാൾ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്ന ഒരു പാപിയെക്കുറിച്ചു സ്വർഗ്ഗവാസികൾ സന്തോഷിക്കും” (ലൂക്കാ 15: 7). “ഒരു മനുഷ്യന്റെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ ദിവസവും അവനോടു രമ്യപ്പെട്ട മണിക്കൂറും കത്താവിന്് ഒരു മഹാമഹം തന്നെയാണ്” (ഒരിജൻ).

നമുക്കു പാപങ്ങളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ രക്ഷകനാകുമായിരുന്നില്ല. വി. ജെറോം ഒരു ക്രിസ്തുമസ് ദിനത്തിൽ ഉണ്ണിയീശോയ്ക്കു് ഒരു സമ്മാനം നൽകുന്നതിനാഗ്രഹിച്ചു. ആദ്യമായി അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ വിശിഷ്ടകൃതികൾ മുഴുവൻ ഈശോയ്ക്കു കാഴ്ചവച്ചു.

അനന്തരം പുണ്യപുണ്ണതയിലേയ്ക്കു് ആത്മാക്കളെ നയിക്കുൻ തീരുവേണ്ടിയുള്ള തന്റെ പരിശ്രമം മുഴുവൻ അവിടുത്തേയ്ക്കു കൊടുത്തു. പിന്നീടു തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പുണ്യയോഗ്യതയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതു മുഴുവൻ ഈശോയ്ക്കു സമർപ്പിച്ചു. പക്ഷെ ഈശോ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇതൊന്നുമായിരുന്നില്ല. അവിടുന്നു പറഞ്ഞു: “ജെറോമേ, നിന്റെ പാപങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ അവയെ ക്ഷമിക്കേണ്ടതിനായി നീ അവയെ എനിക്കു തരിക.”

നിന്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനായി നിന്നാൽ കഴിവുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യുക. അനന്തരം ശിശുസഹജമായ സ്നേഹവും പരിപൂർണ്ണമായ പരിത്യാഗവും പരിശീലിക്കുക. എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായി ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ശരണത്തിൽ പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ പാരമ്യമുണ്ടു്. “ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ പ്രവൃത്തികളുടെ ആധികൃവും വിവിധതപവുമല്ല പാപപരിഹാരത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം; പ്രത്യേക, സ്നേഹത്തിന്റെ ശക്തിയും പൂർണ്ണതയുമാണു്” (വി. തോമസ്). നമ്മുടെ ശത്രു നമ്മെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിനു ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, സ്നേഹത്തോടെ നമ്മെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈശോയുടെ പക്കലേയ്ക്കു വിശ്വാസത്തോടും പ്രതീക്ഷയോടുംകൂടി നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ ഉയർത്തണം” (വി. ഇഗ്നേഷ്യസ്).

വന്ധനായ കൊളംബിയേ പറയുന്നതു ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു: “നമ്മുടെ കർത്താവിനെ അവിശ്വസിക്കുന്നതിനോടു തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതരപാപങ്ങളെല്ലാം നിസ്സാരങ്ങളാണു്.” “ദൈവം എന്നോടു ക്ഷമിക്കുമോ?” എന്നു ചോദിച്ചുകൊണ്ടു ചിലർ പലപ്പോഴും വിലപിക്കുന്നു. എന്നാൽ, അവരുടെ മനസ്സാപം ശക്തിയുള്ളതല്ല. ചില ആശ്വാസ വചനങ്ങൾ കേട്ടാലുടൻ അവർ സംതൃപ്തരാകുന്നു. മറ്റേവനായുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ തന്റെ ജീവിതം പാടെ നവീകരിച്ചു; പശ്ചാത്താപത്തിന്റേയും പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്റേയും പ്രാർത്ഥനയുടേയും ജീവിതം നയിച്ചു; മാനസാന്തരത്തിന്റേയും സ്നേഹത്തിന്റേയും സജീവമാതൃകയായി ബീഭീഷിച്ചു. നമ്മിൽ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ

ഇവളോടു സമശരാനോ? നാം ദൈവസ്നേഹത്തിനു പുണ്യമായി കീഴ്പെട്ടതിനുശേഷം അവിടുത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയും പ്രായശ്ചിത്തവും പരിപൂണ്യമായ ആത്മാർപ്പണവും നമ്മുടെ കാഹരിയായി നാം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ?

“സ്നേഹിതനായിമാത്രം കരാത്താവും എന്നെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, വൈദ്യനായിക്കൂടെ എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി അതു രോഗത്താൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനു ഞാൻ അനുവദിക്കുന്നു” (ഈശോ വി. ജർത്രുദിനോടു്).

അദ്ധ്യായം 25.

നമ്മുടെ അപൂണ്യതകളിൽ നമ്മെത്തന്നെ
ഈശോയ്ക്കു സമർപ്പിക്കുക.

“ഈ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു ന്യൂനതയുമില്ലാതിരിക്കത്തക്കവിധം പരിപൂണ്യത പ്രാപിച്ചവർ ആരും കാണുകയില്ല. നാം നിലത്തു താഴ്ന്നു കിടക്കുകയോ ഉയരത്തിൽ പൊങ്ങിപ്പറക്കുമെന്നു വിചാരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ചിറകുകൾ ഉപയോഗിക്കാറായിട്ടില്ലാത്ത പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലെയാണു നാം. നമ്മുടെ ദരിദ്രാവസ്ഥ എത്ര വലുതായിരിക്കുന്നുവോ അത്ര കൂടുതൽ നാം ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൽ സമാശ്രയിക്കണം. ദൈവം നമ്മുടെ അപൂണ്യതകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എങ്കിലും അവിടുന്നു നമ്മെ അത്യധികം സ്നേഹിക്കുന്നു” (വി. ഫ്രാൻസിസ് സാലെസ്). ഈ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ അപൂണ്യതകളിൽ നമ്മെത്തന്നെ ഈശോയ്ക്കു സമർപ്പിക്കുന്നതിനും അനന്തരം ഈ അപൂണ്യതകളെത്തന്നെ, ദൈവത്തെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും പയുക്തങ്ങളാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.

I നമ്മുടെ അപൂർണ്ണതകളിൽ നമ്മെത്തന്നെ ഈശ്വരയ്ക്കു സമർപ്പിക്കണം.

വി. സാലേസു പറയുന്നു: “നാം രണ്ടു് ഉപധാനങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യണം; ഒന്നു നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങളും മറേറതു ദൈവത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ശരണവും.” ഇപ്രകാരം നാം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ പാപങ്ങളെപ്പറ്റി നാം വിസ്തരിക്കരുതു്; നമ്മുടെ ദൗർബല്യം കാരണത്താൽ നിരാശയ്ക്കു ധീനരാകുകയുമരുതു്. അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയുന്നു: “നീ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ അതെപ്പറ്റി അതുതപ്പെടേണ്ട. ദൗർബല്യം ദുർബലമായിരിക്കുകയോ ദുരിതങ്ങൾ ക്ലേശപുണ്ണങ്ങളായിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽ അതുതത്തിനവകാശമില്ല. നാം നമ്മോടുതന്നെ ക്ഷമയുള്ളവരായിരിക്കണം; നാം മാലാഖമാരല്ല, മനുഷ്യരാകുന്നു. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതുവരെ നമ്മുടെ ന്യൂനതകൾ പുണ്ണമായി നീങ്ങുകയില്ല. അവ അതിവേഗം നമ്മെ സമീപിക്കുകയും സാവധാനംമാത്രം വിട്ടുമാറുകയും ചെയ്യുന്നു.” ദുഷ്ടതയുടെ ബീജം നമ്മിൽ സദാ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ, മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ അല്ല പാപങ്ങളിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക പരിപാലനയില്ലാതെ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല.

മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ അപൂർണ്ണതകളുടെ സ്തൂരണ സ്വന്തം ബലഹീനതയെ ഗ്രഹിച്ചു വിനീതരായിത്തീരുന്നതിന്നു നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠങ്ങളായ പ്രതിജ്ഞകൾ പ്രലോഭനങ്ങളാകുന്ന കാരാറിൽ പൊടിപോലെ പറന്നുപോകുമ്പോൾ എപ്രകാരം നമുക്കു സ്വന്തം യോഗ്യതകളിൽ വിശ്വസിക്കാം? വി. ക്രിസോസ്തോം പറയുന്നു: “പലപ്പോഴും പിശാചുക്കൾ പോലും നമുക്കു വളരെ ഉപകാരികളാകുന്നു; എന്നാൽ, നമ്മുടെ ഗുണത്തിനായി അവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പഠിച്ചിരിക്കണം. “നമ്മുടെ ദുർബലതയെ കൂടുതൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വെളിച്ചം പ്രവേശിക്കുന്ന വാതായനങ്ങളാകുന്നു നമ്മുടെ അപൂർണ്ണതകൾ” എന്നു ഫാ. അൽബാറസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. എളിയയുള്ളവരെ ദൈവം സ്നേഹാർദ്രതയോടെ വീക്ഷിക്കുകയും

അവരുടെ പരിത്യാഗപ്രവൃത്തികൾ അനുസരിച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവരുടെമേൽ ചൊരിയുകയും ചെയ്യുന്നു. “നിറയെ സൂര്യതങ്ങൾ കയറിയിരിക്കുന്ന വാഹനത്തെ അഹങ്കാരം നയിക്കുന്നതായാൽ നരകത്തിലേ അതു ചെന്നുചേരൂ. പ്രത്യുത, എളിമയാൽ നയിക്കപ്പെട്ടാൽ അതു സ്വർഗ്ഗപാതയിൽക്കൂടി സഞ്ചരിക്കും” (നീസായിലേ വി. ഗ്രിഗരി).

കുടകളുടെ വളർച്ചയെ മുൻകൂട്ടിക്കണ്ടു അവയെ പിഴുതുകുടയുന്നതിനു വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ നേരത്തേ ചെയ്യുന്ന കൃഷി വലനൈപ്പോലെ നാം പ്രവർത്തിക്കണം. നമ്മോടും ദൈവത്തോടും തന്നെയും അസംതുപ്പുരായി ജീവിക്കാതെ ധൈര്യമവലംബിച്ചുകൊണ്ടു, “നാം നല്ല ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള നല്ല ഉരുപ്പടിയാകുന്നു എന്നു വിചാരിച്ചു സന്തോഷത്തോടു” (വി.സാലെസ്) കൂടി പുണ്യതയുടെ വഴിയിൽ പ്രയാണം ചെയ്യണം. ഇപ്രകാരം ദൈവാനുഗ്രഹത്തോടു യോജിച്ചുകൊണ്ടു പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്കു പുരോഗമനം നിശ്ചയമാണ്. മാത്രമല്ല, “അശ്രദ്ധനായ ഒരുവൻ പലവഷങ്ങൾകൊണ്ടു സമ്പാദിക്കുന്നതു ശുഷ്കാന്തിയുള്ള ഒരുവൻ അല്പസമയംകൊണ്ടു നിഷ്പ്രയാസം സമ്പാദിക്കുന്നു” (വി. ഇഗ്നേഷ്യസ്).

II നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകനെ കൂടുതൽ സ്റ്റേഫിക്കുന്നതിനും ആശ്രയിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ അപൂർണ്ണതകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

നമ്മുടെ അപൂർണ്ണതകളെപ്പറ്റി നമുക്കു ശരിയായ ബോധമുണ്ടാകുമ്പോൾ അവയ്ക്കെതിരായി നാം പോരാടണം. നമ്മുടെ ബലഹീനത ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുത നമുക്കുശ്വാസജനകംതന്നെ, സംശയമില്ല.

ഫാദർ ഗ്രൂ പറയുന്നു: “സ്വയം നടക്കുന്നതിനായി മാത്രമസ്തങ്ങളിൽനിന്നും താഴെയിറങ്ങുന്ന ചെറുബാലൻ ഇളം കാലുകൾ മുന്പോട്ടു വയ്ക്കുന്നു; താമസംവിനാ മറിഞ്ഞുവീഴുന്നു; ആശ്വാസമന്വേഷിച്ചു മാത്രമസ്തങ്ങളെത്തന്നെ അവൻ അവ

ലംബിക്കുന്നു. വീണ്ടും അമ്മയുടെ കൈകളിൽനിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് ഉപദ്രവകരമാണെന്നുള്ള പാഠം അവൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വന്തം ബലഹീനതയും അമ്മയുടെ സ്നേഹവും കാണുമ്പോൾ അവന്റെ മാതൃസ്നേഹം ദ്വിഗുണീഭവിക്കുന്നു." അപ്രകാരംതന്നെ നമുക്കും ആധ്യാത്മികപരാജയങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദിവ്യനാഥന്റെ സ്നേഹത്തിലേയ്ക്കു പിന്തിരിയുകയും "പീഡിതരായ ഏവരുടേയും വൈദ്യശാലയായ" (വി. ജർതുളി) ഈശോയുടെ ദിവ്യഹൃദയത്തിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യണം. നമ്മെ സഹായിക്കുവാൻ ആർക്കുമാത്രം സാധിക്കുമോ അവിടുത്തോട്, നമ്മുടെ വീഴ്ചകൾ നമ്മെ അടുപ്പിക്കുന്നു. "നീ വീഴുകയോ നവംനവങ്ങളായ വൈഷമ്യങ്ങൾ നിനക്കു നേരിടുകയോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, അത്, നീ കൂടുതൽ ശുദ്ധാലുവായിരിക്കുന്നതിനും സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിന്റെ പിതാവിനെ സഹായത്തിനു വിളിക്കുന്നതിനുമായിട്ടാണ്" (വി. ഹാൻസിസ് സാലെസ്).

ശരവമേറിയ പാപങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ദൈവംനിന്നും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന നിസ്സാരവീഴ്ചകളിലും "നമ്മുടെ രക്ഷക"നാകുന്നതിന് അവിടുന്നു സന്നദ്ധനാണ്. നാം ക്ഷമയാചനം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും നമ്മോടു ക്ഷമിക്കുന്നത് അവിടുത്തേയ്ക്കു സന്തോഷപ്രദമത്രെ. കമ്പസാരമെന്ന കൂദാശയിൽ ഇതു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ജെ. റിസ്സോ എന്ന വൈദികവർഗ്ഗൻ പറയുന്നു: സ്വദേശം വിട്ടു ചില കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. അവരുടെ പരിശീലനക്കാലത്ത് എത്ര പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞ് അവരെ ശാസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും: 'എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളേ, നിങ്ങൾ എവിടെ പഠിച്ചവരാണ്? യാതൊരു ജോലിയും ശരിയായി ചെയ്യുന്നതിനു നിങ്ങൾക്കു സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ ചെയ്തവയെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ചെയ്തതീക്കണമല്ലോ.' ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുന്നതിനല്ലാതെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ വന്ന ഒരു സ്നേഹിതൻ നമുക്കുണ്ട്. അവിടുത്തേയ്ക്കു നമ്മുടെ നേർക്കുള്ള കാരുണ്യവും സ്നേഹവും കൂടുതൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നമ്മുടെ തെറ്റുകളെപ്പോലും ഉപയോഗിക്കുവാൻ അവിടുന്നു തീരുമെന്നു

സ്നാകുന്നു. നാം ഇപ്രകാരം പറയണം: 'അല്ലയോ നാഥാ, ചെയ്യേണ്ട വിധത്തിൽ യാതൊന്നും ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്കു കഴിവില്ല. ഞാൻ ചെയ്തവയെല്ലാം വീണ്ടും ചെയ്യണമെന്നു നിന്നോടു ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.' അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല രക്ഷകൻ നമ്മുടെ പിന്നാലെവന്നു നാം ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളെ ശരിപ്പെടുത്തും. നാം നന്നായി ചെയ്യാത്തവയെ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് അവിടുത്തെപ്പോഴും സന്നദ്ധനാണ്. ഇപ്രകാരം നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നത് അവിടുത്തേയ്ക്കു സന്തോഷപ്രദവുമാണ്."

"പ്രതിദിനം സന്ധ്യയ്ക്കു് അന്നത്തെ പാപങ്ങളേയും അപൂർണ്ണതകളേയും ഈശോയുടെ അനുഗ്രഹമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ദഹിപ്പിക്കേണ്ടതിനായി വിരക്തക്ഷണമെന്നപോലെ അവിടുത്തെ തൃപ്താദത്തുകൾ സമർപ്പിക്കുക" (ഫാ. കൊളംബിയേ). "ക്രിസ്തപരമരത്നം" കർത്താവു ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നതും ഇതുതന്നെ യായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നു: കർത്താവേ, എനിക്കു പാപം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടായ ആദ്യനിമിഷംമുതൽ ഈ നാഴിക വരെ നിന്റേയും നിന്റെ വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുടേയും സന്നിധിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തപോയ സകല പാപങ്ങളേയും കുറ്റങ്ങളേയും നിന്റെ പരിഹാരപീഠത്തിന്മേൽ ഞാൻ നിനക്കു കാഴ്ചയായി വയ്ക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, നീ അവയെ എല്ലാം നിന്റെ സ്നേഹാഗ്നിയാൽ ദഹിപ്പിച്ച്, എന്റെ സകല പാപങ്ങളുടേയും കുറ്റങ്ങളെ മായിച്ചുകളയുവാനും എന്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ സകല കുറ്റങ്ങളിൽനിന്നും വെടിപ്പാക്കി, സമസ്തവും പൂർണ്ണമായി എന്നോടു ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടു്, പാപം നിമിത്തം എനിക്കു നഷ്ടപ്പെട്ട നിന്റെ ദൈവപ്രസാദവരത്തെ എനിക്കു വീണ്ടും തരുവാനും വേണ്ടിയാകുന്നു" (പുസ്തകം 4-9: 2). അവിടുന്നു പാപത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്നല്ല, പ്രത്യേകം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ മോചിച്ച് നമ്മെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇതിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കേണ്ടതു്.

ഒരിക്കൽ, ഈശോ ഒരു പുണ്യാത്മാവിനോടു് ഇവ്വിധമൊരു സമർപ്പണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവിടുന്നു പറഞ്ഞു: "നിന്റെ

അയോഗ്യമായ കത്തുകൾക്കു മീറയും സ്വർണ്ണവും അതായത്, നിന്റെ അശ്രദ്ധങ്ങളായ പ്രാർത്ഥനകളും അപൂർണ്ണങ്ങളായ ആത്മനിഗ്രഹങ്ങളും ലൗകികേഹ കലൻ സൽപ്രവൃത്തികളും ശേഖരിച്ച്, പശ്ചാത്താപത്തോടും സ്നേഹത്തോടുംകൂടി എനിക്കു സമർപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വെൺമുത്തുകളാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്താം.” ദിവസത്തിൽ പലപ്രാവശ്യം പാപത്തിൽ വീഴുന്ന നാം ദൈവംദീനം നമ്മെത്തന്നെയും നമ്മുടെ വീഴ്ചകളേയും ഈശോയുടെ തീരുഹദയത്തിന്റെ സ്നേഹാഗ്നിയിൽ ഇടണം. ഇപ്രകാരം പാപവിമുക്തരായശേഷം “നമ്മുടെ കാലദികളെ തപരിതമാക്കിക്കൊണ്ടു്, നമ്മുപ്പെടുത്തിയ സമയത്തെ നമുക്കു വീണ്ടെടുക്കാം” (വി. സാലെസ്).

അദ്ധ്യായം 26.

ദൈവാരാധനയ്ക്കും പാപപരിഹാരത്തിനും
ഈശോ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.

ശക്തിമത്തായ പ്രലോഭനങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ, കണ്ണു നീരോടുകൂടി സ്വന്തം ബലഹീനതയെ ഏറ്റുപറയത്തക്കവർ ആരുണ്ടു്? അസാധാരണങ്ങളായ വൈഷമ്യങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ എല്ലാ ആത്മാക്കളും ഇപ്രകാരം ബലഹീനതയെ ഏറ്റുപറയും. ഇതു തന്നോടേറ്റുപറയണമെന്നു നമ്മുടെ സ്നേഹനാഥൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. “എന്നെക്കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കു യാതൊന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല” (യോഹ. 15. 5). “എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നവനിൽ എല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്കു സാധിക്കും” (ഫിലി. 4: 13) എന്ന വി. പൗലോസിന്റെ വാക്കുകളും ഭാഗ്യവശാൽ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നമ്മുടെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ഈശോ നമുക്കുശ്രയമായുണ്ടു്. “നമ്മുടെ നാഥനായ ദൈവം നമ്മുടെ പോരായ്മകളെ പരിഹരിക്കുന്നു” (വി. ഇഗ്നേഷ്യസ്).

I ഈശോ നമുക്കുവേണ്ടി ദൈവരാധന നടത്തുന്നു.

വന്ധ്യയായ മരിയ സാൽഷപ്പി പറയുന്നു: “അങ്ങ് എന്റെ ദിവ്യശക്തിയാകുന്നു. ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞാൻ നിൽക്കുകയും. എന്നാൽ, അവിടുത്തോടുകൂടി ഞാൻ സമ്പന്നയാകുന്നു. എന്റെ അപര്യാപ്തതയെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.” “ഞങ്ങളുടെ ശക്തി ദൈവത്തിൽനിന്നാകുന്നു” (2 കൊറി. 3: 5) എന്ന വാക്കുകളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയിൽ വി. ആഗസ്റ്റീനോസു ചോദിക്കുന്നു: “സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കുള്ള മാറ്റം വരുത്തുവാൻ പാപിഷ്ഠനായും സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിക്കുതക്ക സൂത്രങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടു നമ്മുടെ പ്രയത്നങ്ങളെ പ്രതിസമ്മാനിക്കുന്നതും ആരാകുന്നു?” വി. ബർണാർദ്ദും വി. ലിഗോറിയും തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ “എന്റെ മാധുര്യവാനായ ഈശോയേ, നീ മാത്രം എനിക്കു മതിയായിരിക്കുന്നു” എന്നു പറയുക പതിവായിരുന്നു. “ക്രിസ്തപരനാകേ” കർത്താവു പറയുന്നു: “നിനക്കു മിശിഹായുള്ളപ്പോൾ നീ ധനികനാകുന്നു. അവൻ നിനക്കു മതിയായിരിക്കുന്നു” (3-ാം പുസ്തകം അ. 1). “എന്റെ ദൈവമേ, നീ എനിക്കുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ധനവാനാണ്. വേറൊന്നും ഞാനാഗ്രഹിക്കുകയില്ല” (പു. 3 അ. 21). എല്ലാ പുണ്യത്താക്കളും “നമ്മുടെ ശക്തി മുഴുവന്റെയും ഉറവയായ ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തിലും ശക്തിയിലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു” (വി. ഇഗ്നേഷ്യസ്).

നമ്മുടെ ആത്മാക്കളുടെ ക്ഷേണമായിത്തീരുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം ഈ സ്നേഹനാമൻ തൃപ്തനാകുന്നില്ല; ദിവ്യസ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവാഹത്താൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുകയുണ്ടാകുന്നു. ഇതിനുംപുറമെ, താനും നമ്മുടെ ആത്മാക്കളും തമ്മിൽ വേറൊരു ബന്ധംകൂടി അവിടുന്നു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്; അതെ, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് അവിടുത്തെ സഹായവും ശക്തിയും സംരക്ഷണവും നമുക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാകണമെന്നുകൂടി അവിടുന്നു ലക്ഷിക്കുന്നു. ലൗകികജീവിതത്തിൽ നാം ഇടപെടേണ്ടിവരുന്ന ഉദ്യമങ്ങളിലോ

പാരത്രികജീവിതത്തിനൊരുങ്ങുവാൻ നാം ചെയ്യേണ്ടിവരുന്ന കാര്യങ്ങളിലോ തന്നിൽനിന്നു വേർപിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് അവിടുന്ന് നമ്മെ അനുവദിക്കുകയില്ല.

ദൈവത്തിന്റെ നേക്കു നമുക്കുള്ള ചുമതലകളിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത് ആരാധനയാകുന്നു. നാം സൃഷ്ടികളാകുന്നു എന്നതുതന്നെ സ്രഷ്ടാവിലുള്ള നമ്മുടെ ആശ്രയത്വത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ദിവ്യനാമനെ നാം അംഗീകരിക്കണം; അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിനായി ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുവാൻ നാം സന്നദ്ധരായിരിക്കണം. സ്രഷ്ടാവിനോടു സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്ന പരിപൂർണ്ണമായ വണക്കമാകുന്നു ആരാധന. കേവലം അല്ലസൃഷ്ടികളായ നാം ദൈവത്തെ യോഗ്യമായവിധം ആരാധിക്കുന്നതിന് അശക്തരാകുന്നു. “വാനംപാടിപക്ഷികളെപ്പോലെ മനോജ്ഞമായി ഗാനാലാപം ചെയ്തുകൊണ്ടുയരുന്ന വിശുദ്ധാത്മാക്കൾപോലും ദൈവാരാധനയെസ്സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താണു പറക്കുന്നതിനും ഗാനം നിറുത്തുന്നതിനും നിർബന്ധിതരായി ബാധിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ദൈവം സകല സ്തുതിക്കും അതീതനാകുന്നു” (വി. സാലെസ്).

പരമപിതാവിനെ യോഗ്യമായി ആരാധിച്ച “പരിപൂർണ്ണനായ ഭക്താത്മാവു ക്രിസ്തു മാത്രമായിരുന്നു” എന്നു മോൺ. ഒലിയേ പറയുന്നു. അവിടുന്ന് തന്റെ ഭൗമികജീവിതം സ്വപിതാവിന് ഒരു നിരന്തരമായ ആരാധനയായി സമർപ്പിച്ചു. തന്റെ ബാഹ്യജീവിതത്തെ തനിക്കായി “സത്യത്തിലും അരുപിയിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന” (യോഹ. 4: 24) വരരൂപവത്കരിക്കുന്നതിനായും അവിടുന്ന് വിനിയോഗിച്ചു. അവിടുന്ന് തനിക്കും നമുക്കുംവേണ്ടി അത്യൽകൃഷ്ടമായ ആരാധന കഴിച്ചു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അവിടുത്തേയ്ക്കു നാം “സകലത്തിലും സകലതും പൂർത്തിയാക്കുന്നവന്റെ പൂർണ്ണതയാകുന്നു” (എഫേ. 1: 23). അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതം എല്ലാക്കാലത്തേയ്ക്കുമാകുന്നു. വി. മറീൽഡാ പറയുന്നു: “തന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ പോരാത്തവയെല്ലാം അവിടുന്ന് പൂർണ്ണമാക്കുന്നു.” അനന്തമായ ആരാധന അർഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെ അനന്തമായി ജ്ഞാനം ആരാധിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അവിടുത്തേയ്ക്കു

മാത്രമേ പിതാവിനെ അനന്തമായി ആരാധിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

ആകയാൽ, നമ്മുടെ അല്ലാരാധനകളെ, ഈശോയുടെ അപരിമേയമായ ആരാധനയോടു യോജിപ്പിച്ചു ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കുക മാത്രമേ നമ്മാൽ കരണീയമായിട്ടുള്ളൂ. പ്രതിദിനം പ്രഭാതത്തിൽ തിരുവോസ്തി ഉയർത്തുകയും “സർവ്വശക്തനായ പിതാവേ, അവൻ (ഈശോ) വഴിയായും അവനോടുകൂടിയും അവനിലും സകല സ്തുതിയും മഹത്വവും നിനക്കു നല്കപ്പെട്ടെട്ടെ” എന്ന വചനങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതൻ, നമ്മുടെ ആരാധനയുടെ കടം വീട്ടുകയാകുന്നു ചെയ്യുന്നത്.

വി. ആഗ്നസ്റ്റീനോസു പറയുന്നു: “ദൈവത്തോടു രമ്യതയുള്ള ഓരോ ക്രൈസ്തവനും ഓരോ അർത്ഥാരയാകുന്നു.” അല്ലാതാഴ്ന്നതരത്തിലേക്കിലും “അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പുരോഹിതനാകുന്നു”വെന്നു് ഒരിജനും, “തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളിലും ഈശോ തന്റെ പിതാവിന്റെ സാമ്പ്രതിക പുരോഹിതനാകുന്നു”വെന്നു തെളുത്തുപറയും പറയുന്നു. ആകയാൽ, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളുടേയും സൽകൃത്യങ്ങളുടേയും വിശുദ്ധാഗ്രഹങ്ങളുടേയും ജീവിതം മുഴുവന്റെയും സ്വഭാവം ഈശോയുടെ സ്വരത്തോടു യോജിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ആരാധനയെന്ന അതിപ്രധാന കർത്തവ്യം നമുക്കു ശരിയായി നിർവ്വഹിക്കാം.

II ഈശോ നമുക്കുവേണ്ടി പാപപരിഹാരം ചെയ്യുന്നു.

ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മറെറാരു ചുമതല പാപപരിഹാരമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു നുകരണം, അഥവാ, തുടച്ചുയാണ്. ഈ അനുകരണം, അഥവാ തുടച്ചു, അവിടുത്തെ മൗതികശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ നാം നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യാവതാരം പാപപരിഹാരത്തിനായിരുന്നു. നമ്മുടെ രക്ഷകനായി അവതരിച്ച ക്രിസ്തു ഇന്നും ഒരു ബലിവസ്തുവായി അർത്ഥാരകളിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, നാമും അവിടുത്തെ പരമപിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിനും ലോകത്തിന്റെ

രക്ഷയ്ക്കും ഉതകുന്ന ബലിവസ്തുക്കൾ ആയിത്തീരുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ്. കൂടാതെ, അവിടുത്തെ പീഡാസഹനത്തിന്റെ പൂർത്തികരണത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുകളാകുവാൻവേണ്ടി നമ്മുടെ ആത്മശരീരങ്ങളെ “ഒരു സജീവബലിയായി അവിടുത്തെയ്ക്കു നാം കാഴ്ചവയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ഭക്താത്മാക്കൾക്കു പാപപരിഹാരം ഒരാവശ്യമായിത്തീരുന്നു. “പാപത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുവാനും അതിലേയ്ക്ക് അവരെ നയിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളെ വിട്ടുകല്യാണവും അവർ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പാപമാകുന്ന ദുർഭാവകത്തെ വലിച്ചെടുക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു നിർപ്പത്തിയായിത്തീർന്നാൽ കൊള്ളാമെന്നുകൂടി അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്കു മിശിഹായുടെ പക്കൽ ഏല്പിക്കാം, അവിടുന്ന് അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി” (Xaverine).

ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നതു പരിശുദ്ധവും നിഷ്ഠുരവുമായ ഒരു ബലിയാണ്; അതേ, അവിടുത്തേയ്ക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സജീവബലിയെത്തന്നെ. ഒരു സൃഷ്ടിയും ഒരു പാപിയും എന്ന നിലയിൽ പരിമിതമായ ഒരു പാപപരിഹാരമേ മനുഷ്യനു ചെയ്യുവാൻ ശക്തിയുള്ളൂ. ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനല്ലാതെ വേറെ ആർക്കുതന്നെ നമ്മുടെ പരിത്രാണകൃത്യം നിവ്വഹിക്കുക സാധ്യമല്ല” (ബോസേപ). പുരോഹിതന്മാരിൽവെച്ചു പ്രധാന പുരോഹിതനും “പരിശുദ്ധനും നിഷ്ഠുരനും നിർമ്മലനും പാപങ്ങളിൽനിന്നകന്നവനും.....ഇതരപുരോഹിതന്മാരെപ്പോലെ സ്വന്തപാപങ്ങൾക്കു പരിഹാരബലിയർപ്പിക്കേണ്ടയാവശ്യമില്ലാത്തവൻ” (എവ. 7: 26-27) മായ മിശിഹാതന്നെ നമ്മെ സഹായിക്കുവാൻ വന്നു. ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ വി. മഗ്ലരീത്താമറിയത്തിനു കാണപ്പെട്ട് ഇപ്രകാരം അരുൾചെയ്തു: “ഞാനാകുന്നു നിന്റെ അഭയസ്ഥാനം; നിനക്കുവേണ്ടി എന്തെന്തെന്നെ ഞാൻ നല്കും.” നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാൻവേണ്ടി അവിടുത്തന്നെത്തന്നെ ബലികഴിച്ചു. ഒരു ശിശുവായി പൂലുള്ളിൽ കിടന്നവസരത്തിൽത്തന്നെ തന്റെ മുറുമുടി അവിടുന്ന് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു; നസ്രസിലേ ആ യുവാവു തന്റെ കുരിശിന്റെ ഭാരത്താൽ ക്ഷീണിച്ചു വിവശനായിക്കഴിഞ്ഞു; തന്റെ പരസ്യ ജീവിതം, ഉപമകൾ, സുവിശേഷഭാഗ്യങ്ങൾ, അത്ഭുതങ്ങൾ,

സകലകം സഹായവും ആശ്വാസവും നല്കിക്കൊണ്ടുള്ള സഞ്ചാരങ്ങൾ, അവസാനം ദൈവത്തിന്റെ ന്യായമായ കോപാഗ്നിയെ ശമിപ്പിക്കുന്നതിനും മനുഷ്യകുലത്തെ പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽനിന്നു സമുദ്ധരിക്കുന്നതിനുമായി കാൽവരിമലകളിൽ ചെഴുതാനിരുന്ന പരമബലി, ഇവയെല്ലാം അവിടുന്ന് തന്റെ ശിശുഹൃദയത്തിൽ തെളിവായി കണ്ടിരുന്നു. ദിവ്യകാരുണ്യസ്ഥാപനവും ദിവ്യബലിയുംവഴി ഈ പരിത്രാണകർമ്മം ഇപ്പോഴും അവിടുന്ന് തുടൻകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധരിലും രക്തസാക്ഷികളിലും, “കർത്താവിന്റെ പീഡകളുടെ പൂർത്തികരണ”ത്തിനായി വിവിധ ദുരിതങ്ങൾക്കു വിധേയരായിരിക്കുന്ന നമ്മിലും ഈ കൃത്യം തുടൻകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ദൈവതപം “മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങൾക്കു പരിഹാരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന”തായി വി. ഡന്നീസ് ചിത്രിക്കുന്നു. വലിയ ഒരു കുടുംബത്തിലേ ഒരംഗത്തിന് ഒരിക്കൽ വിചിത്രമായ ഒരു ദ്രാഹു പിടിപെട്ടു. അതിൽപ്പിന്നെ അയാൾ കണ്ണിൽക്കൊണ്ടതെല്ലാം മോഷ്ടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. തത്ഫലമായി അയാൾ നാട്ടുകാരുടെ അവഹേളനത്തിനും ഗവണ്മെന്ററധികാരികളുടെ ശിക്ഷയ്ക്കും പാത്രമായി. അങ്ങനെ അവൻ സ്വപിതാവിനു വലിയ അപമാനവും വ്യഥയും വരുത്തിവെച്ചു. പുത്രനെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി പിതാവു തന്റെ ദാസന്മാരിൽ ഒരാളെ നിയോഗിച്ചു. പുത്രന്റെ തെറ്റുകളെ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നതായി അറിയിക്കുന്നതിനും അവൻ വരുത്തിക്കൂട്ടിയ നാശങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നതിനും വേണ്ട നിദ്ദേശങ്ങൾ ആ ഭൃത്യനു നല്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം തന്നെയാണു ദൈവവും നമ്മോടു പ്രവർത്തിച്ചത്. നാം അവിടുത്തേ ദത്തപുത്രരാണു്. മിശിഹായോ അവിടുത്തേ ഏകജാതനും. അജ്ഞതയാൽ നാം വരുത്തിക്കൂട്ടുന്ന ദോഷങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കും പരിഹാരവും അച്ചാരവുമാകുന്നതിന് ഈ പുത്രൻ “ദാസവേഷം ധരിച്ചു.”

“നിരപരാധനായ തന്റെ പുത്രനെപ്രതി അപരാധികളോടു ദൈവം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു” (ബോസേപ). നമ്മുടെ പള്ളികളിലേയും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേയും ബലിപീഠങ്ങളിൽ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതു മിശിഹാതന്നെയാണു്. അവി

ടന്നു് ഒരേസമയം പുരോഹിതനും ബലിവസ്തുവുമാകുന്നു. തന്റെ അഭിഷിക്തനെ തൃക്കുന്ന്പാർക്കുമ്പോൾ ദൈവം, അന്നുതപിക്കുന്ന പാപിയുടെ തകർന്നു് എളിയതുമായ ഹൃദയത്തേയും കാണുന്നുണ്ടു്. ആകയാൽ, നാം പാപമോചനത്തിനായുമ്പോഴും, സ്വതന്ത്രമായതോ ദൈവപരിപാലനയാൽ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നതോ ആയ ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും വിശ്വാസസമനപിതം നമുക്കു് അവിടുത്തോടു കരുണയാചിക്കാം.

“നിന്റെ എല്ലാ പോരായ്മകളേയും എന്റെ ഹൃദയം പരിഹരിക്കും. നിനക്കുവേണ്ടി അതു പരിഹാരം ചെയ്യും. നിന്റെ കടങ്ങളിൽനിന്നു നിന്നെ അതു് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും” (നമ്മുടെ കർത്താവു വി. സ്കൂറീത്താമറിയത്തോടു്).

അദ്ധ്യായം 27.

പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും കൃതജ്ഞത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇതരോ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.

“നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ പിതാവിനോടു യാചിക്കുന്നതൊക്കെയും അവൻ നിങ്ങൾക്കു തരും” (യോഹ. 16: 23). നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രസ്തുത വാക്കുകളിൽ സ്വർഗ്ഗീയനീക്ഷേപങ്ങളുടെ താക്കോൽ നാം കാണുന്നു. ഇനിയും നമുക്കു സംശയം വേണ്ടു; നിരുത്സാഹരാകേണ്ടു. കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടു വാതില്ലിൽ മുട്ടിയാൽ നമുക്കു വാതിൽ തുറക്കപ്പെടും. ദരിദ്രരും ദുർബലരും മായിരിക്കുന്ന നാം എത്രയധികമായി അവിടുത്തേ സമീപിക്കുമോ അത്രയധികമായി അവിടുന്നു നമുക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കൃതജ്ഞത പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

I പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് ഈശോ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.

മാമ്മോദീസാ വഴിയായി മിശിഹായുടെ ജീവനിലും ചൈതന്യത്തിലും ഓഹരിക്കാരായിക്കൊണ്ട്, എല്ലാ കത്തോലിക്കരും അവിടുത്തെ അവയവങ്ങളായി ബന്ധിക്കുന്നു. ഇതു വഴിയായി അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തികൾ ഓരോന്നും സർവ്വവ്യാപകമായിത്തീരുന്നു. ഇത് അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനയെ സ്സംബന്ധിച്ചും യഥാർത്ഥമാണ്. മിശിഹാ തനിക്കുവേണ്ടി മാത്രം ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനാവശ്യവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. നാം അവിടുത്തെ അവയവങ്ങളാകയാൽ നമുക്കുവേണ്ടിക്കൂടെയാണ് അവിടുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത്. “ഞാൻ അവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു” അതായത്, അവർക്കുവേണ്ടിയും അവരുടെ നാമത്തിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. “അവർക്കുവേണ്ടി മാത്രമല്ല, അവരുടെ വചനം മൂലം എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടിക്കൂടെയാകുന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്” (യോഹ. 17: 9-20). നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രസ്തുത വാക്കുകളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് വി. ആഗസ്റ്റീനോസു പറയുന്നു: “നമ്മുടെ ശിരസ്സായ ക്രിസ്തുവാകുന്നു നമ്മിലിരുന്നു കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്.” ഇതിനാലാകുന്നു തിരുസ്സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം “ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിശോമിശിഹാ വഴിയായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു” എന്നവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

കർതൃപ്രാർത്ഥനവഴി തനിക്കേററം പ്രിയംകരമായവിധം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനു മിശിഹാ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. “ദൈവത്തോടുമാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുകയെന്നതാണ് ഏറ്റവും ഹൃദയസ്നേഹാത്മകവുമായ പ്രാർത്ഥന. തന്റെ പ്രിയസുതന്റെ വാക്കുകൾതന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിത്യപിതാവു സന്തുഷ്ടനാകുന്നു. അവിടുത്തെ വാക്കുകളിൽത്തന്നെ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു” (വി. സിപ്രിയാൻ). വി. അമ്മത്രേസ്യാ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്, ഗ്രീഹന്മാരോടുകൂടി താൻ നില്ക്കുന്നതായും “നിങ്ങൾ, ആകയാൽ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ” എന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് അവരോടരുളിച്ചെയ്യുന്നതു കേൾക്കുന്നതായും സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് കരനാമം ചെലുത്താൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈശോയുടെ

ആഗസ് എന്ന് പുണ്യവതി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് നമസ്കാരപ്പുസ്തകമെടുത്തിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ, “എന്റെ ആത്മമണാളനായ ഈശോയേ, നിനക്കിഷ്ടമെങ്കിൽ നീതന്നെ പ്രാർത്ഥനയാരംഭിക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. ഉടൻതന്നെ നമസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാരംഭവാചകം ഉച്ചരിക്കുന്ന അശരീരിവാക്യം അവൾ കേട്ടിരുന്നു.

“എപ്പോഴും ജീവനോടുകൂടിയിരിക്കുകയും അവർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന” (എബ്ര 7:25) മിശിഹായുടെ തങ്ങളെത്തന്നെ കൈയാളിച്ചുകൊണ്ട്, വിശ്വാസത്തോടും പ്രതീക്ഷയോടും സ്നേഹത്തോടുംകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനാലാണ് വിശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കു ദൈവത്തിൽ മുമ്പിൽ ഇത്ര ശക്തിയുള്ളത്. “കേൾക്കപ്പെടുന്ന ഏകമദ്ധ്യസ്ഥൻ അവിടുന്നാകുന്നു. മറുജീവരെല്ലാം അവിടുത്തെപ്രതിമാത്രം കേൾക്കപ്പെടുന്നു” (ബോസേപ). ദൈവം നമ്മെ ശ്രവിക്കുമ്പോൾ, താൻ ആരിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നുവോ ആ പ്രിയ സുതനെയൊക്കുന്നു കേൾക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ദത്തുപത്ര സ്വീകരണത്തിന്റെ അരൂപിയാലത്രെ നാം പിതാവെന്ന് അങ്ങെ വിളിക്കുന്നത്” (റോമാ. 8:15). അതിനാൽ, നമുക്കു വേണ്ടി പൂർണ്ണമായി ചെലവഴിക്കപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈശോയുടെ ദിവ്യഹൃദയത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ നമുക്കു പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ആ തിരുഹൃദയം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളുടേയും ആഗ്രഹങ്ങളുടേയും നടുനായകത്വം വഹിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്കുപകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടവിധം യാചിക്കുന്നതിനു സാധിക്കും. അതുവഴി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ശ്രവിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

നമ്മുടെ അയോഗ്യതയെ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകന്റെ യോഗ്യതയിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടും ഉള്ള പ്രാർത്ഥനയാകുന്നു യഥാർത്ഥമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തമസാക്ഷ്യം. “ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു; എന്നാൽ, ഞാനല്ല, ഈശോ എന്നിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു” എന്നു സന്യാസം നമുക്കു പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നോ അന്ന്, “ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു; എന്നാൽ, ഞാനല്ല, ഈശോ എന്നിൽ

ജീവിക്കുന്നു” (ഗലാ. 2: 20) എന്നും സത്യമായി പറയാം. എന്റെ വിചാരങ്ങളുടേയും വികാരങ്ങളുടേയും പ്രവൃത്തികളുടേയും ആദർശം അവിടുന്നാകുന്നു. എന്റെ പുണ്യജീവിതത്തിന്റെ ചൈതന്യവും അവിടുന്നതന്നെ.

II ഈശോ നമുക്കുവേണ്ടി കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു.

നമ്മെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നോളം നമ്മുടെ ജീവിതം ആവശ്യങ്ങളുടെ ഒരു ഗംഭീരഗർഭം തന്നെയാണ്. “തന്റെ സൃഷ്ടികളുടെമേൽ നന്മ പ്രവഹിപ്പിക്കുന്ന” (വി. ഇഗ്നേഷ്യസ്) ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നോളം അത് അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ സമുദ്രവുമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദാനങ്ങൾ സൃഷ്ടി, പരിത്രാണം, വി. കർബാന, സ്വർഗ്ഗം എന്നിവയാണ്. ഈ നാലു പദങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നവയെ ഗ്രഹിച്ചാൽ, ദൈവം എത്ര നല്ലവനാകുന്നുവെന്നു നിശ്ചയാസം മനസ്സിലാക്കാം. മാത്രമല്ല, ഓരോ ആത്മാവും സ്വന്തം ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ, അതായത്, ദൈവാനുഭവം തന്നിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ പരിശോധിച്ചാൽ, ദൈവദാനങ്ങളുടെ ഭാരത്തിനു കീഴിൽ അമർന്നുപോകും. മറിച്ച്, വി. ഇഗ്നേഷ്യസ് പറയുന്നതുപോലെ, “സ്രഷ്ടാവിന്റെ തിരുമുമ്പിൽ ഏറ്റവും നിഷിദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി കൃതജ്ഞതയാകുന്നു.” “പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കൃതജ്ഞത അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ തുടച്ചുതയയ പ്രവാഹത്തിനും ചാലനത്തിനും കാരണമാകുന്നു എന്നതാണ് സ്വർഗ്ഗീയ കൃപാവിഭജനത്തിന്മേൽ ആധിപത്യം വഹിക്കുന്ന നിയമം” (കട്ടിനാൾ പീ). എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, “നാം കൃതജ്ഞരായിരിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹമുള്ളവരുമായിരിക്കും” (വി. ആഗസ്റ്റിനോസ്) ഇക്കാരണത്താലാകുന്നു ഭക്തിയെപ്പറ്റി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ലിഖിതം, പ്രത്യേകിച്ച്, സങ്കീർത്തനങ്ങളും വി. പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളും കൃതജ്ഞതയെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ പവിത്രവും മഹനീയവുമായി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന രഹസ്യങ്ങൾക്ക്, ‘യൂക്കോരിസ്റ്റ്’

(കൃതജ്ഞത) എന്ന പേരു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുമൂലമാണെന്നു വി. ക്രിസോസ്റ്റോം വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അവ ദൈവദാനങ്ങളുടെ സ്റ്റാറകവും നമ്മുടെ കൃതജ്ഞതയുടെ വിഷയവുമാണ്.

കൃതജ്ഞതാപ്രകടനം എന്ന കർത്തവ്യത്തിന്റെ പരിധി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് അതേസമയംതന്നെ വേണ്ടവിധം നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിരാഹിത്യത്തേയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. “കർത്താവേ, നീ ഇത്ര വലിയവനും ഞാൻ ഇത്ര നിസ്സാരനുമായിരിക്കെ, കേവലം ഒരു ചണറുലു മാത്രമേ എനിക്കു നീ നൽകിയിരുന്നുള്ളുവെങ്കിലും ആ ദാനത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സ്നേഹബഹുമാനസമനാധിതം കൃതജ്ഞത കാണിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ, എന്റെ അയോഗ്യതയും കൃതഘ്നതയും കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു.”

വി. ജർത്രുദ് ഏതാണ്ടിപ്രകാരം പറഞ്ഞിരുന്നു; എങ്കിലും ഈ മഹാവിശുദ്ധ നമ്മുടെ കർത്താവിനോടു ഏറ്റവും മധികം ഐക്യത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളാവാതിരുന്നു. “ഞാൻ ഇത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ ഈശോയേ, നീതിയുടേയും സ്നേഹത്തിന്റേയും വ്യാപ്തിക്കൊത്തവിധം എനിക്കു വേണ്ടി കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനു അങ്ങ് കനിയണമേ” എന്നു് ഈ പുണ്യവതി പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു. “സത്യത്തിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവേ, നീ എന്നെ വീണ്ടെടുത്തു” (സങ്കീ. 30: 6). എന്നാൽ, “കൃതജ്ഞതയുള്ളവനായിരിക്കുക എന്ന ഈ കർത്തവ്യത്തിൽനിന്നു മനുഷ്യൻ പലപ്പോഴും തെറ്റുന്നതിനാൽ ദൈവപുത്രൻ നമ്മുടെ സ്ഥാനത്തു നിന്നുകൊണ്ട്, നമ്മാൽ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ലാതിരുന്ന കൃത്യം നമുക്കു വേണ്ടി നിവഹിക്കുന്നതിനായി, തന്റെ നിക്ഷേപത്തിൽനിന്നും ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം എടുക്കുന്നു” എന്നു വി. ക്രിസോസ്റ്റോം പറയുന്നു.

നിഷ്പേക്ഷയായ ഒരാളാവാൻ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക പതിവായിരുന്നു: “നിത്യപിതാവേ, അങ്ങേ വത്സലസുതന്റെ യോഗ്യതയെക്കുറിച്ച് ഇന്നയിന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ യാചിക്കുന്നു. ആ

പുത്രന്റെ യോഗ്യതകൾ വിലയായി എടുത്തുകൊള്ളുക. ശേഷമുള്ളത് എനിക്കു തരിക." ഇതിനെക്കുറവു സുന്ദരവും അകൃത്രിമവുമായ പ്രാർത്ഥന വേറെ ഏതുണ്ട്? നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ യോഗ്യതകൾ അനന്തമാകയാൽ അതിൽനിന്നും നമ്മുടെ കടങ്ങൾ ദൈവം എടുത്തുകഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും ആ നിഷേധം അനന്തമായിത്തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യും.

നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ "നമ്മോടുകൂടി ഒന്നായിരിക്കുന്നതിനാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്" (വി. തോമസ്) നമുക്കുവേണ്ടിയും നമ്മിലും നമ്മോടുകൂടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കൃതജ്ഞതാപ്രകടനങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വന്തമാക്കുന്നതിനും നമുക്കു സാധിക്കുന്നു. അധികം വരവുസാദം സ്വീകരിച്ചിട്ട്, കുറച്ചുമാത്രം പ്രതിനന്ദി പ്രദർശിപ്പിച്ചതിനാൽ സങ്കടപ്പെടുന്ന ആത്മാക്കൾക്ക് ഇതു വളരെ ആശ്വാസപ്രദമാണ്. "ഉപകാരം സ്വീകരിച്ചെന്നുള്ള ബോധവും അതിനുള്ള പ്രത്യുപകാരവും സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും വിലമതിക്കപ്പെടുന്നു" എന്നവർ അറിയുന്നു. (വി. ഇഗ്നേഷ്യസ്).

"അനന്തമായ ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ആരാധനയും കൃതജ്ഞതയും അങ്ങേയ്ക്കു നല്കുന്നതിനു ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അനന്തമായ കരണങ്ങളിൽ ഞാൻ മുഴുവനായും അങ്ങേയ്ക്കു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്റെ കടം മുഴുവൻ വീട്ടുന്നതിന് എനിക്കൊന്നുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, എനിക്കു സ്വന്തമായി ഒന്നുമില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഞാൻതന്നെ ഒന്നുമാകുന്നില്ല. എന്നാൽ, അവിടുന്ന് എനിക്കു നല്കിയ അവിടുത്തെ തിരുക്കുമാരന്റെ തിരുഹൃദയത്തെ കണ്ടാലും; അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നതിനും അങ്ങേയ്ക്കു നന്ദി പറയുന്നതിനും എന്റെ നിത്യരക്ഷയ്ക്കുവശ്യമുള്ളവയെയാചിക്കുന്നതിനുമായി ആ തിരുഹൃദയത്തെ ഞാൻ അങ്ങേയ്ക്കു കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു" (വി. ജോൺ എവുദെസ്).

"എന്റെ ഹൃദയത്തിലേ നിഷേധങ്ങളുടെ അവകാശിനിയും കാവൽക്കാരിയുമായി സമയത്തിലും നിത്യതത്തിലും ഞാൻ നിന്നെ നിയമിക്കുന്നു" (മിശിഹാ വി. മഗ്ദലീത്താ മറിയത്തോട്).

അദ്ധ്യായം 28.

ഈശോ നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയേയും ആനന്ദത്തേയും
പരിപൂർണ്ണമാക്കുന്നു.

പുണ്യപൂർണ്ണതയ്ക്കായി നിരന്തരം അക്ഷീണയത്നം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ ഇപ്രകാരം പറയുക പതിവായിരുന്നു: “എനിക്കൊരു പുണ്യവുമില്ല. എന്നാൽ, ഈശോ എന്നോടുകൂടിയുണ്ട്. അവിടുത്തെയുടേ എല്ലാ സൂക്തങ്ങളുമുണ്ട്.” അതായത്, എനിക്കു സ്വന്തമായിട്ടു യാതൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും എന്റെ പ്രയത്നങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നതിനും ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എന്നോടുകൂടിയുണ്ട്. എന്റെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പരിപൂർണ്ണമായ ഒരു മാതൃക എനിക്കുണ്ട്. വിശ്വാസത്തോടും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടി ഞാൻ അവിടുത്തെ സിംഹാസനത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ എന്റെ സ്വതന്ത്രവിനിയോഗത്തിന് ഉതകുന്നതും കരുണാമയമായ സഹായം എനിക്കു ലഭിക്കും. വേറൊരു പുണ്യത്താൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരുന്നു: “കർത്താവേ, നീ എന്നിൽ എല്ലാവരുടേയും എല്ലാറ്റിനേറേയും സ്ഥാനം എടുത്തിരിക്കുന്നു. നീ എന്റെ നിക്ഷേപവും എന്റെ രാജ്യവും എന്റെ ഏക സ്നേഹവുമാകുന്നു; എന്റെ ഏകസമ്പാദ്യം നീയല്ലാതെ മറെറാന്നുമില്ല.” സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പുണ്യവാന്മാരും വിശുദ്ധാത്മാക്കളും വസിക്കുന്നു. ഭൂവാസമാകട്ടെ സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിക്കുള്ള ഒരുക്കവുമാകുന്നു. ആകയാൽ, ദൈവം നമ്മിൽ വന്നു വസിക്കുന്നതിനു കനിയുമ്പോൾ, പൂർണ്ണതയുടേയും സൗഭാഗ്യത്തിനേറേയും വിത്തു നമ്മിൽ വിതയ്ക്കുന്ന മഹിമയുടെ ആരംഭത്തെത്തൊട്ടെ നമ്മിലേയ്ക്കു അവിടുന്നു കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇങ്ങനെ, ഈശോനമ്മുടെ വിശുദ്ധിയുടേയും ആനന്ദത്തിനേറേയും കുറവുകളെ പരിഹരിക്കുന്നു.

I ഈശോ നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയെ പൂർണ്ണമാക്കുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി തന്നിൽത്തന്നെയുള്ള ഐക്യമാകുന്നു. അതുവഴി ആവശ്യമുള്ളതും പരിപൂർണ്ണവുമായവ

എല്ലാം അവിടുന്നു തന്നിൽ കാണുന്നു. സൃഷ്ടികളുടെ വിശുദ്ധിയാകട്ടെ ദൈവപരിപൂർണ്ണതയുടെ അനുകരണം മാത്രമാണ്. വിശുദ്ധി സുവ്യവസ്ഥിതമായ സ്നേഹമാകുന്നുവെന്നു വി. ആഗ്രസ്സീനോസും അതിന്റെ അവസാനം ദൈവസ്നേഹത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്നു പതിവുനാം ലെയോ മാപ്പാപ്പായും പറയുന്നു. “കത്താവിനോടു ചേരുന്നവൻ അവനോടുകൂടി ഏകത്വമായിത്തീരുന്നു” (1 കൊരി. 6: 17) എന്ന വി. പൗലോസിന്റെ വാക്കുകളെ അനപത്ത്മാക്കുമാറ് അതു നമ്മെ ദൈവത്തോടു യോജിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ, വിശുദ്ധി ദൈവവുമായുള്ള ഐക്യമാകുന്നുവെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. മിശിഹായുടെ ജീവൻ നമ്മുടെ ജീവനായിത്തീരുന്നു. “നമുക്കു സ്വതന്ത്രമായ ജീവനില്ലാതെ നാം പരിപൂർണ്ണമായി അവിടുത്തേയ്ക്ക് അധീനമാകത്തക്കവിധം അവിടുത്തേ ദിവ്യവരപ്രസാദങ്ങൾ നമ്മിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു; അവിടുത്തേ ദിവ്യേഷ്യത്തിനു നാം വിധേയരാക്കപ്പെടുന്നു; അവിടുത്തേ നിയന്ത്രണത്തിനു വിധേയരാക്കപ്പെടുന്നു; അവിടുത്തേ അഭീഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുരൂപരാക്കപ്പെടുന്നു; അവിടുത്തേ അമൂല്യദാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനു നാം സന്നദ്ധരാക്കപ്പെടുന്നു; അവിടുത്തേ താത്പര്യങ്ങളെ അനുവർത്തിക്കുന്നവരും ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർത്തിയാക്കുന്നവരുമായി നാം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു” (മോൺ. ഗേ).

പരിപൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഉദ്യമത്തിൽ ദിവ്യരക്ഷകന്റെ പര്യാപ്തതയാൽ തങ്ങളുടെ ബലഹീനതയെ താങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ ധീരാത്മാക്കൾപോലും നിരാശയ്ക്ക് അധീനരായിപ്പോകും. എം. മരിയ സാൽഷപ്പിയുടെ വാക്കുകൾ പ്രകൃതത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്. “ഭൗമികമായ യാതൊരു സഹായമോ പിൻതുണയോ സമ്പാദ്യങ്ങളോ നിഷേധമോ കൂടാതെ, എന്റെ രക്ഷകൻ എന്റെ ഓഹരിയും എന്റെ പൂർണ്ണനന്മയുമാകുന്നു; ദൈവത്തെപ്പോലെ ഞാൻ ധനികയാകുന്നു; യാതൊരു പോരായ്മയും എനിക്കില്ല.” നമ്മുടെ കത്താവു വി. മഗ്ഗരീത്താമരിയത്തോടു് അരുൾചെയ്തു: “എന്റെ ശക്തി നിലനില്ക്കുന്ന കാലത്തോളം നിനക്കു സഹായം ലഭിക്കും.”

“ഞാൻ വഴിയാകുന്നു,” എന്നു കത്താവു പറയുന്നു.

അതെ, സ്വസ്ഥതയിലേയ്ക്കുള്ള വഴി അവിടുന്നുവെന്നു. സകല പുണ്യങ്ങളുടേയും അധിപനും മാതൃകയുമായ അവിടുന്നു തന്റെ ജീവിതവും സുവിശേഷവും വഴിയായി നമുക്കു പുണ്യപുണ്യതയ്ക്കുള്ള മാതൃത്തെ കാണിച്ചുതന്നിട്ടുണ്ട്. തിരുസ്സഭ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും പുണ്യവാന്മാർ അതനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിത്യരക്ഷയുടെ പാതയിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ നാം ഈശോയെ അനുകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധമായ ഈ മൃഗയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഉടച്ചുവാക്കുകയും ചെയ്യണം. നാം ജീവന്റെ വഴിയിൽക്കൂടി ചരിക്കുന്നോ എന്നും പുണ്യവാന്മാർ ചെയ്യുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഈശോ വഴിയായും അവിടുത്തോടുകൂടിയും അങ്ങിലുമാകുന്നോ — അതായത്, അവിടുത്തെ സഹായത്തോടുകൂടിയും അവിടുത്തെ പഠനങ്ങൾക്കു യോജിച്ചവിധവുമാകുന്നോ — നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നും അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളേയും വിചാരങ്ങളേയും ആഗ്രഹങ്ങളേയും ആത്മാർത്ഥമായി പരിശോധിച്ചാൽ മതി.

‘ഈശോവഴിയായി!’ നമ്മെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും അനന്തരം പിതാവിന്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മെ സുരക്ഷിതരായി ഏല്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവിടുന്നുവെന്നു. അവിടുന്നുവഴിയായി നാം വരപ്രസാദവും പാപച്ഛോദനയും നമുക്കുവശ്യമുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നു. “അവിടുന്നു വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുണ്യാത്മാവല്ല; തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏവരേയും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഏക പരിശുദ്ധനാകുന്നു” (ബോസ്പേ). അവിടുന്നുവഴിയായി നാം ദൈവത്തെക്കാണുന്നു. പാപത്താൽ നാം ദൈവത്തിൽനിന്ന് അകന്നുപോയാൽ, അവിടുന്നുവഴിയായിത്തന്നെ നാം വീണ്ടും ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നു. നമ്മെ സ്വസ്ഥതയിലേയ്ക്കു നയിക്കുന്നതും ഈശോതന്നെയായിരിക്കുന്നു.

‘ഈശോയോടുകൂടി!’ നമ്മുടെ യാത്രയിൽ സഹചാരിയും സ്നേഹിതനും ഭക്ഷണവും ഈശോയാകുന്നു. പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഞാൻ എവിടെപ്പോയാലും അവിടുന്നു എന്നോടുകൂടിയുണ്ട്. എന്റെ ജോലിയിലും വിശ്രമത്തിലും സ്നേഹത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും സന്തോഷത്തിലും സന്താ

പത്തിലും ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലും അവിടുന്ന് എന്റെ സച്ചതുമാകുന്നു. അവസാനം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നാം അവിടുത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

‘ഈശോയിൽ!’ ഈശോയോടുകൂടി ഒരു ഹൃദയവും ഒരു ത്ഥാവുമായിരിക്കുന്നതിലാണ് ഐക്യത്തിന്റെ പരിപൂർത്തി. അവിടുന്ന് എന്നെ ക്ഷണിക്കുകയും തന്നിലേയ്ക്ക് ആകർഷിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും നിത്യമായ സ്നേഹത്തോടെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുത്തെ ചിന്തയുടേയും ജീവനേറയും സ്നേഹത്തിനേറയും അഗാധത്തിലേയ്ക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുകയും അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തികളിൽ ഞാൻ ഭാഗഭാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് എനിക്ക് എല്ലാം തരുന്നു. അവിടുത്തെ മാറിൽ ഞാൻ ശയിക്കുമ്പോൾ അതു ഭൂമിയിൽ എന്റെ സ്വർഗ്ഗമായിത്തീരുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ ‘വഴി’യിൽക്കൂടി നടക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഈശോ വഴിയായും ഈശോയോടുകൂടിയും ഈശോയിലും പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നാം അതിവേഗം പുണ്യപുണ്ണതയുടെ ഉന്നതസോപാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരും.

II നമ്മുടെ സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ തികവ്

ഈശോയാകുന്നു.

“ആത്മാക്കളെ തന്നിലേയ്ക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനായി നമ്മുടെ സ്നേഹനാമൻ സ്വർഗ്ഗീയാനന്ദത്തിന്റെ ചില ചെറിയ മാതൃകകൾ അവർക്കു നല്കുന്നുണ്ട്. നിസ്സാരമായ ഒരു മാതൃക കണ്ടെത്തുകൊണ്ടുമാത്രം ഒരു വസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥസ്വഭാവം നിണ്ണയിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എങ്കിലും സ്വർഗ്ഗസൗഭാഗ്യത്തിന്റെ ഈ പുച്ഛാസ്വാദം സ്വർഗ്ഗത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനുള്ള അഭിനിവേശം ജനിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്.” വി. ഫ്രാൻസിസ് സാലെസിന്റെ പ്രസ്തുത വാക്കുകൾ സ്മരണീയങ്ങളാണ്. “മനുഷ്യന്റെ പരമാന്യം സൗഭാഗ്യമാകുന്നു. ഈ സൗഭാഗ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗം നമുക്കു കാണിച്ചുതരുന്നതിനായിട്ടു മാത്രം

മാണ മിശിഹാ ഭൂമിയിൽ വന്നത്. യഥാർത്ഥസൗഭാഗ്യം കണ്ടെത്തുക എന്നതു സകല നന്മയുടേയും മൂലമാകുന്നു. എന്നാൽ, വ്യക്തമായ സന്തോഷങ്ങളിൽ ഹൃദയത്തെ നിക്ഷേപിക്കുക എന്നത് എല്ലാ തിന്മകളുടേയും കാരണവുമാകുന്നു” (ബോസേപ). വി. തോമസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, “സൗഭാഗ്യമെന്നതു പരമ നന്മയെ ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പരമനന്മയോ എന്നാൽ, അപരിമേയനും നിത്യനുമായ ഏകസത്യദൈവമാകുന്നു. അതു പിതാവിനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവോടും കൂടി വസിക്കുന്ന ഈശോ മിശിഹായാകുന്നു. ആകയാൽ, ഇവിടെയും നിത്യത്വത്തിലും ഈശോയെ ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാകുന്നു സൗഭാഗ്യം.” “എല്ലായിടത്തും എല്ലാ സമയത്തും ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളുടെ പാദസാധനമാകുന്നു” (ഫാ. ബിനേ).

മോൺ. സേഗുർ പറയുന്നു: “ഈ ലോകത്തിലേ സൗഭാഗ്യമെന്നു നാം വിചിക്ഷിക്കുന്നത്, ലോകരീत्या അഭികാമ്യവും പ്രിയംകരവുമായ എല്ലാ നന്മകളേയും, അതായത്, കുടുംബ ജീവിതത്തിലേ ആനന്ദങ്ങൾ, നിർമ്മലവും ഹൃദയംഗമവുമായ സ്നേഹം, ന്യായമായി സമ്പാദിച്ച ഐശ്വര്യങ്ങൾ, ആരോഗ്യം, ഉദ്യമങ്ങളിൽ വിജയം, സർവ്വകീർത്തി മുതലായി നല്ലതും ആനന്ദ സംഭാവകവുമായ എല്ലാത്തിനേയും സ്വാധീനമാക്കിയിരിക്കുക എന്ന അവസ്ഥയേയാണ്. എന്നാൽ, സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ കാരണങ്ങളായി ഇവയെല്ലാം കാണപ്പെട്ടാലും യഥാർത്ഥമായ ആനന്ദത്തിൽ, അതായത്, സത്യമായ ഭക്തിയിലും തന്മൂലം നമ്മുടെ നാമനും രക്ഷകനുമായ മിശിഹായിലും നിക്ഷിപ്തമല്ലെങ്കിൽ ഇവയെല്ലാം അസ്ഥിരങ്ങളാകുന്നു. നമുക്കു യഥാർത്ഥമായ ഭക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ കേവലവും സാമാന്യവുമായ സന്തോഷങ്ങളാൽ നാം വഷളാകുന്നതിനു പരമനന്മയായ ഈശോ നമ്മെ അനുവദിക്കുകയില്ല. അവിടുന്നു നമ്മെ നന്മയിൽ നിലനിർത്തുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ഉയർത്തുകയും തന്നോടു യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അവിടുത്തോടുകൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ജീവിതത്തിലേ ദുഃഖദുരിതങ്ങൾ നിശ്ചയാസം വിസ്തരിക്കപ്പെടുന്നു. അവിടുത്തെ തിരുഹൃദയത്തിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിരാശതകളിലെല്ലാം നാം സമാശ്വാസം കണ്ടെ

തന്നു; അവിടുത്തോടുകൂടിയിരുന്നവരും ക്ഷമയോടും സന്തോഷത്തോടും സഹിക്കുന്നതിനു നാം പഠിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു നീയും പുണ്യവാനും ഈലോകയാത്രയിൽ മിശിഹായെ വഹിച്ചു കൊണ്ടു നടക്കുകയും ദൈവികമായ സമാധാനത്തിന്റേയും നിർമ്മലവും സ്വർഗ്ഗീയവുമായ ആനന്ദത്തിന്റേയും സജീവകൂടാശയാകുന്ന അവരുടെ 'പ്രകാശം മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു'."

അതിനാൽ, യഥാർത്ഥമായ ആനന്ദത്തിലേയ്ക്കുള്ള ഏക മാർഗ്ഗം പരിശുദ്ധിയും ഈശോയോടുള്ള ഐക്യവുമാകുന്നു. വി. ബണ്ണാർദിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടാലും: "എന്റെ കർത്താവായ ഈശോയേ, നീയാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ പരമേശ്വര. നീ ഇല്ലാത്തതിടത്തു് എനിക്ക് അനന്തമേയ്യുള്ളു." ആന്തരികജീവിതത്തിൽ വളരെ പുരോഗമിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ സൗഭാഗ്യം എന്നു നാം സാധാരണ പറഞ്ഞുവരുന്ന വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സാരവിഹീനതയെപ്പറ്റി ധ്യാനിക്കുകയിൽ പറഞ്ഞു: "യഥാർത്ഥത്തിൽ സൗഭാഗ്യമനുഭവിക്കുന്നവർ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർ മാത്രമേയുള്ളു - ഞാനും എന്റെ രക്ഷകനും." നമ്മുടെ കർത്താവു പലപ്രാവശ്യം പ്രസ്തുത വിശുദ്ധയ്ക്കു് കാണപ്പെട്ടു്: "എന്റെ പ്രിയ പുത്രി, യഥാർത്ഥ സൗഭാഗ്യമുള്ളവരായി നാം രണ്ടുപേർ മാത്രമേയുള്ളു" എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു.

ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ശൂന്യത വസ്ഥ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. ഇതിനു് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു കാരണമാണുള്ളതു്. എന്തെന്നാൽ, എല്ലാ ദിവസവും പരയാപ്തനായവൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പൂർണ്ണമായി കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല; അവൻ പരിപൂർണ്ണമായി നമ്മോടു കൂടി വസിക്കുന്നില്ല; നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ നാം അവനെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നില്ല; നമ്മുടെ സ്റ്റേഫത്തിന്റെ അഗാധത്തിൽനിന്നും നാം അവനെ ആശ്വേഷിക്കുന്നില്ല. വി. ഇഗ്നേഷ്യസിന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഉദ്ധരണീയമാണ്: "ദൈവം നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ പരിപൂർണ്ണമായി അധീനമാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ അനുവാദം കൂടാതെ നമ്മുടെ നിക്ഷേപത്തെ നമ്മിൽനിന്നും എടുത്തുകളയുന്നതിനു് ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. പിന്നീട് നമ്മെ

ചഞ്ചലപ്പെടുത്തുന്നതോ ടുഃഖിപ്പിക്കുന്നതോ ആയി ലോകത്തിൽ യാതൊന്നുമില്ല.”

“പരദീസായുടെ വാതിലായ ഈശോയേ, ദൈവ തിരുസ്സന്നിധിയിലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനദാരുണമേ, ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേയ്ക്കുള്ള പടിവാതിലേ, അവിടുന്ന് ആരാകുന്നു വെന്നറിയുന്നതും അവിടുത്തെ മഹത്വം ഗ്രഹിക്കുന്നതും തന്നെ ഞങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നതിനും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും പര്യുഷ്ണമാകുന്നു. ‘അങ്ങു വഴിയായും അങ്ങയോടുകൂടിയും അങ്ങിലും’ എന്നു സദാ പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നതുതന്നെ നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ശുദ്ധതയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പര്യുഷ്ണമാകുന്നു. എല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിന് അതു നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു; എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നതിനു നമ്മെ ശക്തരാക്കുന്നു; എല്ലാറ്റിലുമുപരിയായി, പൂണ്ണഹൃദയത്തോടെ അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു” (മോൺ. ഗേ).

“ഏറ്റവും സ്നേഹയോഗ്യനായ ഈശോയേ, എന്റെ ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധിയും എന്റെ ആത്മാവിന്റെ പരദീസായുമായ നീ നിത്യം ജീവിക്കുക” (വി. കൊളംബിനി).

അദ്ധ്യായം 29.

സ്വർഗ്ഗത്തിലേ ജീവിതൈക്യം.

“ഒരിക്കൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഏറ്റവും നിഷ്കളങ്കതയോടെ ഈശോയോടു ചോദിച്ചു. ‘പ്രിയ പിതാവേ, കണ്ണുകുട്ടികൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഉറങ്ങുന്നതു പിള്ളത്തൊട്ടിയിലാണോ അതോ അങ്ങേ തൂക്കുറങ്ങളിലാണോ?’ ‘എന്റെ കരങ്ങളിൽത്തന്നെ’ എന്ന് ഈശോ ഉത്തരമായിപ്പറഞ്ഞു. യഥാർത്ഥമായ മരണം ഇതാകുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും മരണം ഇപ്രകാരമായിരിക്കുകയും വേണം” (ഫാദർ ഗ്രാടി). ക്രൂമിയിൽ നമുക്കു ദൈവവുമായുള്ള ഐക്യം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നാം അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന

ഐക്യത്തിന്റെ വെറും നിഴൽ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ഐക്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സ്വർഗ്ഗത്തിലാകുന്നു. “ഓ! ദൈവമേ, അങ്ങേ മഹത്വം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ തൃപ്തനാകും” (സങ്കീ. 16: 15). “എനിക്കു മരണം ജീവിതത്തിലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനമാകുന്നു” (വി. ബണ്ണാർട്ട്). ആകയാൽ, ആദ്യമായി നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകനായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെപ്പറ്റിയും അനന്തരം സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള ജീവിതൈക്യത്തെപ്പറ്റിയും ചിന്തിക്കാം.

I ഈശോയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച.

നമ്മുടെ മരണത്തിന്റെ ദിവസമായിരിക്കും ഈശോയുമായുള്ള നമ്മുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ദിവസം. യഥാർത്ഥക്രിസ്താനികൾ ഈ ദിവസത്തെ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം എന്നു വിചിക്ഷുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അന്നാകുന്നു നാം ഈലോകത്തിനു മരിച്ചവരും നിത്യജീവിതത്തിനു ജനിച്ചവരുമാകുന്നത്. വി. പൗലോസു പറയുന്നു: “ഭൂമിയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഈ ശരീരികഭവനം അഴിഞ്ഞുപോയാൽ, കൈപ്പണിയല്ലാത്തതും ദൈവത്താലുള്ളതുമായ ഒരു നിത്യഭവനം ഞങ്ങൾക്കു പിന്നെയുമുണ്ടെന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. ആകയാൽ, ഞങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ കർത്താവിൽനിന്നും അകന്നിരിക്കുന്നുവെന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുകയും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനാൽ, ശരീരത്തിൽനിന്നകന്നു നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ ആയിരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു” (2 കൊറി. 5: 1, 6, 8).

“മരണം ദൈവനീതിയുടെ അത്യുത്തമകർമ്മമെങ്കിൽ അതു ദൈവസ്നേഹത്തിന്റേയും അത്യുത്തമകർമ്മമാകുന്നു” എന്നാണു ലക്കോർഡയർ പറയുന്നത്. നമുക്കു ജീവനെ തന്നപ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു. അപ്രകാരംതന്നെ അതിനെ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴും അവിടുന്നു നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു” എന്നു ലെയോ പതിന്നാമനും പറയുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ തിരുമരണത്തെപ്പറ്റി സുവിശേഷം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് “ഈലോകംവിട്ടു തന്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്കലേയ്ക്കു പോകേണ്ട സമയം

അടുത്തു എന്ന് ഈശോ അറിഞ്ഞു" എന്ന വാക്കുകളിലാണ് (യോഹ. 13: 1). ഈശോയോടുള്ള ഐക്യത്തെ പലപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുകയും പ്രവൃത്തിയിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സന്യാസി പറയുന്നു: "മാതാവിന്റെ പക്കലേയ്ക്കു കരിച്ചുചാടുന്ന ഒരു ശിശുവിന്റെ ചാട്ടംപോലെയാകുന്നു മരണം."

മനുഷ്യൻ — ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽനിന്നും പുറപ്പെട്ട വത്സലസുതൻ — ഐഹികജീവിതത്തിൽ വളരുകയും ഉല്പസിക്കുകയും പ്രയത്നിക്കുകയും ഉറങ്ങുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അനന്തരം, ഒരു ദിവസം വരുന്നു. അപ്പോൾ പിതാവും യജമാനനുമായ ദൈവം തന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ പരീക്ഷണകാലം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു തീരുമാനിക്കുകയും കരങ്ങരനീട്ടി അവനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവസാനവിനാഴിക വന്നുകഴിഞ്ഞു; ഇതാ അവൻ സ്രഷ്ടാവിന്റെ മാറിൽ ശയിക്കുന്നു. "ദൈവം തന്റെ സൃഷ്ടിയെ കരിശിൽ നിന്നിറക്കി നിത്യം ആനന്ദിക്കുന്നതിനായി തന്റെ പൈതൃകകരങ്ങളിൽ വയ്ക്കുന്ന സമയ"മായിട്ടാണ്, നീതിമാൻ മരണത്തെ വിചാരിക്കുന്നത് (ദൈകൊരോൻ). "താൻ ഇരിക്കുന്നിടത്തു നാമും ആയിരിക്കുവാൻവേണ്ടി സകലത്തിന്റേയും പിതാവായ ദൈവം തന്റെ മക്കളെ അന്വേഷിക്കുന്ന സമയമാകുന്നു മരണം" (ബോസേപ).

നമ്മുടെ പരീക്ഷകളുടെയെല്ലാം അവസാനത്തിൽ ദൈവം തന്റെ അനന്തസ്നേഹത്താൽ നമുക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈശോയെ ദർശിക്കുകയെന്ന സൗഭാഗ്യമാകുന്നു. അവിടുന്നുതന്നെ മരിക്കുന്നതിനു തീരുമാനസ്സായി. മരണത്തിലും അവിടുന്നു നമ്മോടുകൂടി നിത്യജീവനിലേയ്ക്കുള്ള മാർഗ്ഗമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ചാറത്ത് പെരോസു പറയുന്നതു കേട്ടാലും: "തന്റെ വിശ്വസ്തസ്നേഹിതന്റെ കരത്തെ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾ, പ്രകാശവും ശുദ്ധവായുവുമുള്ള സ്ഥലത്തു താമസംവിനാ എത്തിച്ചേരമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടേ അന്ധകാരനിബിഡമായ ഉഴുവഴികളിൽക്കൂടി നടക്കുന്നതുപോലെ ഈശോയുടെ തൃക്കരങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി, അന്ധകാരമയമായ

ഈ കണ്ണുനീരിന്റെ താഴ്വരയിൽ മരണത്തിന്റെ നിഴലിൽക്കൂടി സന്തോഷസമേതം യാത്രചെയ്യുന്നു."

"രക്ഷകനെ കാണുവാൻ ഭയപ്പെടുന്നവൻ അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല" (വി. ആഗ്രസ്സീനോസ്). ഇക്കാരണത്താലത്രേ മിശിഹായുടെ യഥാർത്ഥസ്നേഹിതന്മാർ മരണത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. വി. പൗലോസു ജീവിതത്താൽ ക്ഷീണിക്കുകയും "മിശിഹായോടുകൂടി ഇരിക്കേണ്ടതിനായി മരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും" ചെയ്തു. (ഫിലി. 1: 23). വി. അമ്മത്രേസ്യായുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയങ്ങളാണ്: "എനിക്കു മരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഞാൻ മരിക്കുന്നു; എന്റെ ദൈവമേ, നിന്നിൽനിന്ന് അകന്നിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ ഉൽകണ്ഠാപൂർവ്വം വർത്തിക്കുന്നു" എന്നും. "ഈശോയേ, നിന്നെ കാണുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ ഞാൻ ദഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു; ഞാൻ നിന്റെ മണവാട്ടിയാണല്ലോ; നീ വേഗം എന്റെ പക്കലേയ്ക്കു വരിക" എന്നു വി. ബ്രിജിത്താ പറയുക പതിവായിരുന്നു. "എന്റെ സഹോദരിയായ മരണമേ, നീ എത്രയോ സ്നേഹയോഗ്യയും സ്വാഗതാർഹയുമാകുന്നു" (വി. ഗ്രാൻസിസ് അസീസി). "മരണത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ" എന്ന പേരിൽ വി. അംബ്രോസ് ഒരു ഗ്രന്ഥംതന്നെ രചിച്ചു. മരണത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നവരുടെ വിചാരങ്ങളെ അദ്ദേഹം സംക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത്: "ഞാൻ മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഒരു നല്ല യജമാനന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഞാൻ എത്തിച്ചേരുമെന്നും അവന്റെ കാര്യങ്ങളാൽ ഞാൻ സുരക്ഷിതനായിരിക്കുമെന്നും എനിക്കറിയാം" എന്നാണ്. വി. ത്രേസ്യാ വീണ്ടും പറയുന്നു: "അവിടുത്തെ കൂടാതെ ജീവിക്കുക എന്നിങ്ങനെ സാധ്യമല്ല. അവിടുത്തെ കാണുന്നതിനായി സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ മരിക്കാം." ഈലോകത്തിൽ ദൈവം ഏകദൈവവിഷയമായിരുന്നവർക്ക് "മരണം സ്നേഹത്തിന്റെ ചുംബനവും ഉപവിയുടെ സംപൂർണ്ണതയുമായിരിക്കും; മിക്കവാറും അനുദിനം ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിച്ചിരുന്നവർക്കു മാധുര്യപ്രദവും വിശുദ്ധവുമായ മരണം" (ഫാ. ക്രാസ്സേ). "നിത്യസംസർഗ്ഗത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്നു; ദിവ്യകാരുണ്യജീവിത

ത്തിൽനിന്നും ദൈവികജീവിതത്തിലേയ്ക്കു് അവർ മാറപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു" (വി. ത്രേസ്യാ). വി. ബണ്ണാർടിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ "ജീവിതം സുദീർഘമായ ക്ഷമയുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയും മരണം നിത്യാനന്ദത്തിലേയ്ക്കുള്ള നമ്മുടെ പ്രവേശനവുമാകുന്നു; ക്രിസ്ത്യാനി പാടിക്കൊണ്ടു മരിക്കുകയും മരിച്ചുകൊണ്ടു പാടുകയും ചെയ്യുന്നു." പാവനമായ ആ സമയത്തു "താൻ ആരുടെ അനുകമ്പയ്ക്കും അനന്തമായ കരുണയ്ക്കും പാത്രമായിരുന്നു" (വി. ഇഗ്നേഷ്യസ്) ആ ഈശോയിൽ അവന്റെ ശരണം മുഴുവൻ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. അവൻ നീതിമാനോ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനോ നിർമ്മലനോ അനുതാപിയോ ആയിരുന്നാലും "നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ ദൈവതുക്കരെങ്ങിലായിരിക്കുന്നു എന്നും മരണത്തിന്റെ പീഡകൾ അവരെ സ്പർശിക്കുകയില്ല" (ബോധ. 3: 1) എന്നും അവൻ അറിയുന്നു. നമ്മുടെ അവസാനത്തെ കൃത്യം ഇതു മാത്രമാകുന്നു. നമ്മുടെ സ്നേഹിതനായ ഈശോയിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മെത്തന്നെ അവിടുത്തേയ്ക്കു സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും സ്വർഗ്ഗീയകവാടത്തെ നമുക്കു തുറന്നുതന്നതിനായി ഈശോയോടു പ്രാർത്ഥിക്കുക.

II സ്വർഗ്ഗത്തിലേ ജീവിതത്തെകൂറും.

"മിശിഹാ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിൻ" (അപൊ. 5: 2). ഇതാകുന്നു ദൈവതിരുച്ചിത്തം. ഇതുവരെ പ്രസ്താവിച്ച സംഗതികൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഇതുതന്നെ. തൽഫലമായി നമ്മുടെ ആത്മാക്കൾ കൂടുതൽ സ്വസ്ഥതയും സൗഭാഗ്യവും അനുഭവിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, "മിശിഹാ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം നമുക്കു വാശാനം ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലും ഒരു സ്വർഗ്ഗം നാം കണ്ടെത്തണമെന്ന് അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു" (വി. ക്രിസോസ്റ്റോം). "ലോകത്തിൽ പാപം പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുമ്പെന്നതുപോലെ നമ്മോടു വർത്തിക്കുന്നതാകുന്നു ദൈവത്തിന്റേ ഇഷ്ടം" (മരിയാസാൽഷപ്പി).

ഈ "സ്നേഹത്തിന്റെ വഴി" നമ്മെ എവിടേയ്ക്കു നയിക്കുന്നു? ലോകത്തിലേ ഐക്യത്തിൽനിന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിലേ

നിത്യൈകൃത്തിലേയ്ക്കു തന്നെ. “മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് അതീതമായ വിധം ദൈവവുമായുള്ള ഒരു വലിയ അടുപ്പമാകുന്നു സ്വർഗ്ഗീയാനന്ദം” (ഫാ. ക്ലബേ എസ്. ജെ). വി. തോമ്മാമല്ലാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, “നാം ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സ്വീകരിക്കാനിരിക്കുന്നവയുടെ ബീജങ്ങൾ മാത്രമാകുന്നു. “സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വിശുദ്ധരോടുകൂടെയുള്ള പരിപൂർണ്ണമായ സ്നേഹം ഈലോകത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ രൂപംതന്നെ കൈക്കൊള്ളും” (വി. അൽഫോൺസ് ലിഗോരി). സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്വാനിയുടെ ഹൃദയത്തിനു മാറ്റമുണ്ടാകയില്ല. അതേ ഹൃദയംതന്നെ അവനുണ്ടായിരിക്കും; എന്നാൽ, അതു നിസ്തലമായ പരിപൂർണ്ണ പ്രാപിക്കുമെന്നു മാത്രം. ഇവിടെ തന്നെ അറിയുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തതിന്നനുസരണമായി മാത്രമേ അവിടെ ഈശോ തന്നെത്തന്നെ നമുക്കു തരികയുള്ളൂ.

“ഭൂമിയിൽ ആരംഭിച്ചതു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടു പോകും” എന്നാണു ബോസേപ പറയുന്നത്. ശാന്തശീലക്കും ശുദ്ധത പാലിച്ചവർക്കും കുരിശുകളെ സ്നേഹിച്ചവർക്കും രക്തസാക്ഷികൾക്കും കന്യകകൾക്കും അനുതാപികൾക്കും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മഹത്വവും ആനന്ദവും സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇസ്രായേൽ ദീർഘദർശിപരിശുദ്ധാത്മാവു പറയുന്നു: “അവന്റെ ആത്മാവു പ്രയത്നിച്ചതിനാൽ അവൻ കാണുകയും രൂപനാകുകയും ചെയ്യും.”

ഒരു മാതാവിനുമാത്രം ലഭിക്കുന്ന സ്നേഹമുദ്രലമായ ചുംബനങ്ങൾ ഉണ്ണിയിശോയിൽനിന്നു സ്വീകരിക്കുന്നതിനു ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച കന്യകാമറിയത്തിനു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു മാതാവിനുമാത്രം അവകാശപ്പെടാവുന്ന പ്രത്യേകസ്നേഹത്തിനർഹതയുണ്ട്. എത്ര ചുംബനങ്ങൾ ഉണ്ണിയിശോ വി. യൗസേപ്പിനു നൽകിയിട്ടുണ്ട്! സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനും ചില പ്രത്യേകാവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. വി. യോഹന്നാൻ കത്താവിന്റെ മറുപടിയിൽ തല ചായിച്ചു; അനുതാപികളുടെ മാതൃകയായ വി. മദലേനാ “നല്ലഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്തു;” “ഞാൻ ത്രേസ്യായുടെ ഈശോയാകുന്നു” എന്ന മധുവാണി വി. ത്രേസ്യ കേട്ടു; ലീമാ

യിലേ വി. റോസയ്ക്കകട്ടെ, ഈശോയുമായി ആദ്ധ്യാത്മിക വിവാഹം ചെയ്തു; അവിടുന്ന് വളരെ പറഞ്ഞു: “നീ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ മണവാട്ടിയായിരിക്കുക” എന്ന്. പാടുവാ യിലേ വി. അന്നോനി ഉണ്ണിയിശോയെ കരങ്ങളിൽ വഹിച്ചു. ജരാർദ്ദമയെല്ലാം എന്ന പുണ്യവാൻ കട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ അവ നോട്ടുകൂടി കളിക്കുന്നതിനായി ഉണ്ണിയിശോയെ ദിവ്യജനനി അവൻ കൊടുത്തു. വി. ജർത്രുദ്, വി. മററിൽഡാ, വി. മഗ്ഗ രീത്താമറിയം മുതലായി അനേകം വി. കന്യകകൾ കത്താ വിന്റെ രഹസ്യങ്ങളിലേയ്ക്കു ചുഴിഞ്ഞിറങ്ങുകയും തിരുഹൃദയ രഹസ്യങ്ങളെ ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗാഢബന്ധ ണ്ഡം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മാധുര്യപ്രദങ്ങളായ വെറും സ്തരണകൾ മാത്രമായിരിക്കുകയില്ല; അനുഗ്രഹീതരായ ഈ ആത്മാക്കൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മുടി ധരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും സംതുപ്തമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഐക്യത്തേയും, അതിന്റെ ആവശ്യം സാധ്യത എന്നിവയേയുമാണ് ഇവ വിധാനം ചെയ്യുന്നത്. വി. തോമാ പറയുന്നത്: “ഞാൻ ഈശോയെ അറിയുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തതിന്നുസരണമായി അവിടുന്ന് തന്നെത്തന്നെ എനിക്കു നല്കും” എന്നാണ്. ഇവിടെ കത്താവിന്റെ മണവാട്ടിയായി രുന്ന ആത്മാവ് അവിടെ വിശേഷാൽകൃപുങ്ങളോടുകൂടിയ മണവാട്ടിതന്നെയായിരിക്കും.

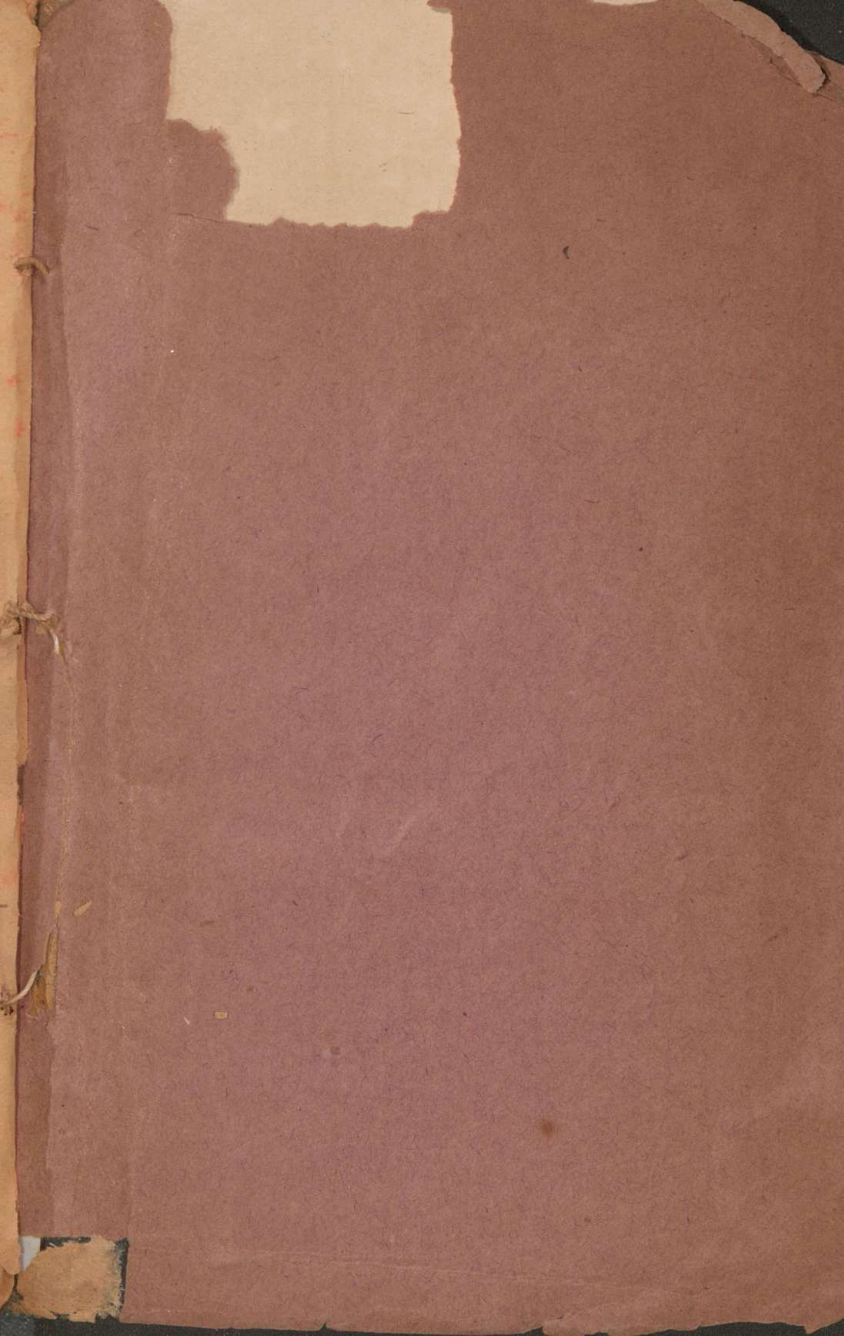
ഇപ്രകാരം ലോകത്തിൽ ദിവൈകൃതത്തിന്റെ പാത യിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ഇവിടെയും സ്വർഗ്ഗത്തിലും ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. മിശിഹായുടെ സ്നേഹ ര്തിനും കൃപാവരങ്ങൾക്കും വിധേയരായി വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ പോലും പൂർണ്ണവിശ്വാസത്തോടും സ്ഥിരതയോടും പരിത്യാഗ ത്തോടുംകൂടി ജീവിച്ചവർ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ പ്രത്യേകമായി സ്നേഹിക്കപ്പെടും എന്നാണ് വി. ആഗസ്റ്റീനോസു പറയുന്നത്. അവസാനം അവർക്കു വെളിച്ചപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും നല്കപ്പെടുകയും അവരാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഈശോയിൽ നിസ്സിമമായ സൗന്ദര്യത്തേയും സ്നേഹത്തേയും അവർ കാണുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും; തങ്ങളെത്തന്നെ പൂർണ്ണമായി പരിത്യജിച്ചവരുടെ നിത്യസമ്മാനം മറ്റൊന്നു

മല്ലെന്ന് അവർ ഗ്രഹിക്കുകയും ആനന്ദം കൊള്ളുകയും ചെയ്തും. തങ്ങളുടെ രക്ഷകനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഐഹികജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ, നമ്മുടെ നാമങ്ങൾ സുവർണ്ണലിപികളാൽ ഉല്ലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ദിവ്യഹൃദയത്തിനു സമീപം, നമ്മുടെ കൃതജ്ഞതാഭിരുചിയായ സ്തുതിഗീതം ഇതായിരിക്കും: “എന്റെ നല്ല ദൈവം ഇത്ര നല്ലവനാകുന്നുവെന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും ധരിച്ചിരുന്നില്ല” (മരിയ സാൽഷപ്പി). അപ്പോൾ ഈശോ നമ്മോടു പറയും: “എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നീ വസിക്കുക,” അതായത്, എന്നോടു ഏറ്റവും അടുത്ത ഐക്യത്തിൽ വസിക്കുക എന്ന്.

“ഓ! ഈശോയേ, നിന്റെ സ്നേഹം എന്റെ ആത്മാവിനു സ്വാഗതം നല്കി അതിനെ നിന്റെ മണവാട്ടിയും രാജ്ഞിയുമാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്നെ നിന്നിലേയ്ക്കുതന്നെ നയിക്കേണമെ. നിന്റെ രാജ്യം ഇപ്പോൾ എന്റേതുമാകുന്നു. അവയെല്ലാം കാണുന്നതിനു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നിൽനിന്ന് ഒന്നും മറച്ചുവെക്കരുതെ. ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ഒരു ഭിക്ഷുവായിരുന്നു. ഇവിടേയ്ക്കുവരുത്തേ ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഓ! രാജാവേ, നിന്റെ സൗന്ദര്യവും നന്മയും എനിക്ക് അധികമാകുന്നു. ‘നീനക്കു ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു’ എന്നു പറയുന്നതിനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും എന്റെ നാവീനു ശക്തിയില്ല” (ജെ. റിസ്സോ).

“എന്റെ സ്നേഹമേ, നിന്റെ ആശംസകൾ മരണത്തിൽ എനിക്ക് ആനന്ദസംഭാവകവും, സമാധാനത്തിലുള്ള എന്റെ വിശ്രമം മാധുര്യസംപൂർണ്ണവുമായിരിക്കട്ടെ” (വി. ജർത്സുദ്).

E. D. V. M.

CT Library

00070292

K08 N12

BK

08
1.2

സ്നേഹസാധുജം

K 08
N 12