

വഴിവിളക്കുകൾ

വഴിവിളക്കുകൾ.

ഗ്രന്ഥകർത്താ:

ജെ. ചെമ്മണൂർ ബി. എ.

കന്നടത്തിൽ 1000

1952

മലയാളം ,, ,, 1000

1954

M/248-4
CHE

Imprimatur:

TRICHUR, }
24-11-1654. }

G. C. ALAPATT,
✠ BISHOP OF TRICHUR.

Published by
THE NEETHIMAN PRESS, CHOONDAL.
(Carmelite Sisters)

വില: 2—0—0

HIS EXCELLENCY
RT. REV. DR. G. C. ALAPATT,
BISHOP OF TRICHUR.

ON THE OCCASION OF HIS SAC. SIL. JUBILEE
17TH DECEMBER 1952

THIS VOLUME IS HUMBLY
DEDICATED

AUTHOR & PUBLISHER.

10500

ഉപോദഃപാതം.

“നിലവിളക്കു്” തെളിയിച്ചുവെച്ചപ്പോൾ സഹൃദയന്മാർ അതിനെ സമാദരിച്ചു; നിരവധി കുടുംബങ്ങളിലെ അസഹകാരനിബിഡമായ ഉള്ളറകൾ അതിന്റെ പ്രകാശപ്രചുരിമയാൽ പ്രദീപ്തമായി; അസാദൃശന്മാരുടെ അഭിലാഷവും അതുതന്നെയായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പോഴിതാ “വഴിവിളക്കുകൾ” വരിവരിയായി വഴിനീളെ വെളിച്ചം വീശിക്കൊണ്ടു പൊതുജനസമക്ഷം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു.

വിജ്ഞാനികൾ പറയുന്നുണ്ടു് ജീവിതം ഒരു വഴിയാത്രയാണെന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, കാലത്തിന്റെ കടുപ്പമേറിയ കമാനങ്ങൾക്കുള്ളിൽകൂടി വളഞ്ഞുപുളഞ്ഞുപോകുന്ന ജീവിതവഴിത്താരയിൽ മാഗ്ഗ്ലേം ഭവിക്കാതെ പക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേരവാൻ ഈ “വഴിവിളക്കുകൾ” സഹായിക്കുമെന്നാണു് പ്രതീക്ഷ. ഈ വിളക്കുകളത്രയും നിത്യവെളിച്ചമായ ക്രിസ്തുനാമന്റെ ജീവിതവും പ്രബോധനവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സുവിശേഷങ്ങളിൽനിന്നു കത്തിച്ചെടുത്തവയാണു്. ഞായറാഴ്ചകളിലെ സുവിശേഷങ്ങളെ പുരസ്കരിച്ചു് “സത്യദീപ”ത്തിൽ തുടച്ചുയായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ “പ്രഭാഷണ”ങ്ങളാണു് ഇതിലെ ഉള്ളടക്കം.

തൃശൂർ മെത്രാൻ റെറ്റ്. റവ. ഡോ. ജോജു് ആലപ്പാട്ടു് തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു് തന്റെ പൗരോഹിത്യജീവിതം സ്മാരകമായി ഈ വിനീതഗ്രന്ഥം സമർപ്പിക്കുവാൻ അനുമതി നല്കിയതിനു് കൃതജ്ഞതാനിർഭരമായ മുകുളീ

കൃതകരങ്ങളുല്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ഇതിന്റെ പ്രസാധനം ഏറ്റെടുത്ത “നീതിമാൻ പ്രസ്സ്” ഭാരവാഹികളായ ബ. കമ്മലിത്താസ്സനാസിനികളോടും, വിശിഷ്ട, കലാപ്രണയിയും കമ്മകൾവന്നുമായ വെരി. റവ. ഫാദർ. ജി. എഫ്. ചൂണ്ടൽ അവർകളോടും ഞാൻ അതീവം നന്ദിയുള്ളവനാണ്.

പേരുകൾ

27_11_52.

ജെ. ചെമ്മഞ്ഞ്.

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്.

പേജ്

1. ചരിചിതനായ ജഡ്ജ് (ആത്മനം 1-ാം ഞായർ)	1
2. തീബൻസൈന്യം ,, 2-ാം ,,	7
3. സത്യം മാത്രം ,, 3-ാം ,,	13
4. അമ്മയും മകനും (പിറവി 1-ാം കുഞ്ചാൻ)	20
5. കൂട്ടുകാർ ആരാണു് (ദനറാ. 1-ാം ഞായർ)	25
6. ക്രിസ്തുവിനെ ക്ഷണിക്കണം ,, 2-ാം ,,	32
7. ദൈവസേവനം ,, 70-ാം ,,	38
8. ചില തന്ത്രങ്ങൾ ,, 60-ാം ,,	45
9. ജരസലം ചലോ ,, 50-ാം ,,	52
10. ആത്മാവിന്റെ പട്ടിണി (നോമ്പ് 1-ാം ,,	58
11. ഭൗമിക പദുദീപ ,, 2-ാം ,,	64
12. സഭയുടെ വിരോധികളോ 3-ാം ,,	71
13. അന്നദാതാവു് 4-ാം ,,	78
14. രണ്ടു കല്പകൾ (പീഡാനുഭവ ,,	84
15. അവരുടെ മതഗ്രന്ഥം (കാശാന ,,	91
16. ബാരോസ് പറഞ്ഞതു് (ഉയിപ്പു് ,,	97
17. എന്റെ കൗതാഭ എന്റെ കൈവളം (പുതു ,,	104
18. അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ കട (ഉയിപ്പു് 2-ാം ,,	108
19. ചുട്ടകണ്ണനീർ 3-ാം ,,	114
20. അപരാധബോധം 4-ാം ,,	120
21. സപ്തരോഗസംഹാരിണി 5-ാം ,,	126
22. ആ ചിത്രം (സ്വപ്നം. ഇട ,,	132
23. തിനാക്കുകൾ (പന്തക്കണ്ണ ,,	138
24. ഒരു മഷ്യൻരാജ്യമോ (ത്രിത. ,,	144
25. വലിയ വിരുന്നു് (പന്ത. 2-ാം ,,	150
26. അഗ്നിനു ഞങ്ങൾക്കെന്തു് (പന്ത. 3-ാം ഞാ)	156

27.	കത്താവു വീട്ടു പണിയുന്നില്ലെങ്കിൽ	4-ാം	161
28.	വിചാരങ്ങളിലും വേണം	5-ാം	167
29.	സമാനുഭൂതി	6-ാം	172
30.	മരവും മനുഷ്യനും	7-ാം	178
31.	കണക്കുപറയൽ	8-ാം	184
32.	മൂന്നു ദേവാലയങ്ങൾ	9-ാം	189
33.	അത്യന്താപേക്ഷിതം	10-ാം	195
34.	നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കണം	11-ാം	200
35.	സമുദ്രസാഹോദര്യം	12-ാം	205
36.	ആത്മാവിന്റെ ഗാഢസോച്ഛ്വാസം	13-ാം	211
37.	ഉല്ലാസ വേഷം	14-ാം	217
38.	മൂന്നു മാതാക്കൾ	15-ാം	223
39.	മഹോദയരോഗികൾ	16-ാം	229
40.	ലജ്ജിക്കേണ്ടതല്ലേ	17-ാം	235
41.	ഭയങ്കര പാപം	18-ാം	241
42.	ഒരു യുദ്ധതന്ത്രം	19-ാം	247
43.	കണ്ടറിയേണ്ടാ	20-ാം	253
44.	ആ നിലവിളി	21-ാം	259
45.	ക്രിസ്തുജയന്തി	(രാജതപതിക്കനാൾ)	265
46.	നന്മയുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ	(പന്ത. 23-ാം ഞാ.)	272
		(ദനഹ 5-ാം ഞായറിലേതു്)	
47.	വിസ്താരമെങ്കിലും	(പന്ത. 24-ാം ഞാ.)	278
		(ദനഹ 6-ാം ഞായറിലേതു്)	
48.	നാശത്തിന്റെ മേൽക്കൂത	(പന്ത. അവസാനത്തായർ)	284

പരിചിതനായ ജ്യോതി.

സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും അടയാളം കാണിക്കും. കടലിന്റെയും അതിലെ തിരമാലകളുടേയും ആരവത്താൽ ഭൂമിയിലെ ജനം പരിഭ്രാന്തരും അസ്വസ്ഥരും ആയിത്തീരും. ലോകമാസകലം ബാധിക്കുവാനിരിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയുൾക്കൊള്ളുന്ന മനുഷ്യമൃഗങ്ങളുടെ ഭയംകൊണ്ട് വരണ്ടുപോകും. ആകാശശക്തികൾപോലും ഇളകും. അപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ പൂർണ്ണശക്തിയിലും പ്രതാപത്തിലും മേഘങ്ങളിൽ വരുന്നത് അവർ കാണും. ഇവ സംഭവിച്ചതുടങ്ങുമ്പോൾ തല ഉയർത്തി മേലോട്ടു നോക്കുവിൻ. നിങ്ങളുടെ ഉദ്ധാരണസമയം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അനന്തരം അവിടുന്ന് അവരോടു കൗന്യാപദേശം അരുളു ചെയ്യും. അത്തിവൃക്ഷത്തെപ്പോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വൃക്ഷത്തേ സൂക്ഷിക്കുവിൻ. “അവ പൂക്കുമ്പോൾ വേനൽക്കാലം സമീപിക്കും.”

രിക്കുന്നുവെന്നു് അനുഭവത്തിൽ നിന്നു നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതു പോലെതന്നെ, ഇവ സംഭവിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു നിശ്ചയിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. എന്നെ വിശ്വസിക്കുവിൻ. ഇവയെല്ലാം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ഈ തലമുറ കടന്നുപോകയില്ല. ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നുപോയാലും എന്റെ വചനങ്ങൾ നിലനില്ക്കും.

(ആഗമനം 1-ാം ഞായർ; സുവിശേഷം: ലൂക്കാ XXI-25—33.)

ലണ്ടൻനഗരത്തിലേക്കു പാഞ്ഞുപോയിരുന്ന തീവണ്ടിയിലെ ഒരു മുറിയിൽ രണ്ടു പേർ മാത്രമെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ: ഒന്ന്, പക്ഷപതീയും ചിന്തകനുമായ ഒരു നരച്ച വൃദ്ധൻ; ഇതരനാകട്ടെ, അസ്വസ്ഥനും ആകുലചിത്തനും ടിക്കാറു് പരിശോധകന്മാരുടെ ആഗമനത്തെത്തോറു് പരിഭ്രമിക്കുന്നവനുമായ ഒരു യുവാവു്. ഒടുവിൽ വൃദ്ധൻ ഇപ്രകാരം സംഭാഷണമാരംഭിച്ചു: “നിങ്ങൾക്കു എന്തൊ വലിയ വിഷമമുള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നല്ലോ. എനിക്കു വല്ല തരത്തിലും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയുമോ?” “ഇല്ല സർ,” യുവാവു് പ്രതിവചിച്ചു, “ആർക്കു് എന്നെ സഹായിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല . . . എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരപരിചിതനാണ്; ഒരുപക്ഷെ എന്റെ ജീവിതകാലത്തു് നിങ്ങളെ ഇനിയൊരിക്കലും കണ്ടുമുട്ടിയില്ലെന്നും വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരാളാണെന്നും എനിക്കു തോന്നുന്നു . . . അതുകൊണ്ടു് എന്റെ ജീവിതകഥ നിങ്ങളോടുപറയുന്നതു് എനിക്കും അല്പം ആശ്വാസം നല്കും.” ശോകപൂർണ്ണമായ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഏടുകൾ കാരോന്നായി മറിക്കപ്പെട്ടു. ജോലിസ്ഥലത്തുനിന്നു് അവൻ ചിപ്പറകളവുകൾ നടത്തി, വിശ്വവായ തന്റെ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി, ക്രമേണ, പ്രായംകൂടിയ രണ്ടുകുട്ടന്മാരിലാളികളുടെ സഹായനവലയത്തിൽ അവൻ പെട്ടുപോയി. അവരാകട്ടെ ദുഷ്ടരും കുടിലബുദ്ധികളുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ

മൂന്നുപേരുംകൂടി ഒരു വലിയ കവച്ചു നടത്തുവാൻ പരിശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ, കാവൽക്കാരൻ ഇവരെ കണ്ടെത്തി ആപലപനിച്ചുകൂടി. ഉടനെ യുവാവിന്റെ കൂട്ടാളികളിൽ ഒരുവൻ കാവൽക്കാരനെ വെടിവെച്ചുകൊന്നു. യുവാവു ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അവന്റെ കൂട്ടാളികൾ ഇരുവരും പോലീസുകാരുടെ പിടിയിൽ പെട്ടു. അവരുകളെ കൊലക്കുറും ഓടിപ്പോയ യുവാവിന്റെ മേൽ ചുമത്തി; ഇപ്പോഴാകട്ടെ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വാറണ്ടു പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽനിന്നു ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാൻവേണ്ടി രഹസ്യത്തിൽ ലണ്ടനിൽ പോയി ഒളിവിൽ ജീവിക്കാമെന്നു വിചാരിച്ചാണ് അവൻ തീവണ്ടികയറിയത്.

വൃദ്ധൻ ഗൗരവത്തോടെ ഇതെല്ലാം കേട്ടശേഷം യോപൂർസ്സും ഇപ്രകാരം യുവാവിനെ ഉപദേശിച്ചു: “സ്നേഹിതാ, നിങ്ങൾ സ്വയം കോടതിയിൽ ഹാജരായി, നിങ്ങളുടെ കഥമുഴുവനും കോടതിയിൽ, എന്നോടിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ, പരമാർത്ഥമായി പറയുകയാണ് നല്ലതെന്നാണ് എന്റെ ബലമായ അഭിപ്രായം” “പക്ഷെ, നിങ്ങളോട് ഇതെല്ലാം പറയുവാൻ എളുപ്പമാണ്; കാരണം നിങ്ങൾ നല്ലവനും ഇതരന്മാരെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നവനുമാണ്. എന്നാൽ കോടതിയെ എനിക്കു വലിയ ഭയമാണ്.” എങ്കിലും വൃദ്ധന്റെ ഉപദേശഫലമായി അവൻ അപ്രകാരം ചെയ്യാമെന്നു സമ്മതിച്ചു. കോടതിയും പരിസരങ്ങളും ജനനിബിഡമായി. ക്ലാനവദനനായ ആ യുവാവിനെ അവർ കൂട്ടിൽ കയറ്റി. അധോമുഖനായി വിറച്ചുകൊണ്ടു അവൻ അവിടെ നിന്നു. കുറുപതും വായിക്കപ്പെട്ടു. അവനു പറയാനുള്ളതു പറയുവാൻ സമയം അനുവദിക്കപ്പെട്ടു. യൌകൊണ്ട് സംസാരിക്കുവാൻ വിചിത്രമായിരുന്ന അവൻ കണ്ണുകളയ്ക്കൽ ജപ്പിയെ ഒന്നു നോക്കി—ഹാ, അതുതന്നെ! തീവണ്ടിയിൽ വെച്ചു അവൻ കണ്ടുമുട്ടിയ ആ വൃദ്ധൻതന്നെയായിരുന്നു ജപ്പി!

അവന്റെ മുഖം തെളിഞ്ഞു. എല്ലാം നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്ന നല്ലവനായ ആ ജഡ്ഢിയോടു അവൻ യേശുവെപ്പോലെ സകലതും തുറന്നു പറഞ്ഞു. കൊലക്കാരത്തിൽ അവൻ നിർദ്ദോഷിയാണെന്നു വിധിക്കപ്പെട്ടു. എങ്കിലും കവച്ചു നടത്തുവാൻ പരിശ്രമിച്ചതിനുള്ള ശിക്ഷ അവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നു. പിന്നീട് അവന്റെ ജീവിതസരണി ഒരു പുതിയമാറ്റത്തിലൂടെ പ്രവഹിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും കോടതി കയറുവാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണ്. രണ്ടു കക്ഷികൾ തമ്മിൽ ഒരു കേസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നേയും വല്ല വിധേനയും കോടതി കയറുവാൻ ഇടയാക്കാതെ വിട്ടുവീഴ്ചകളും ഒത്തുതീർപ്പുകളും വഴിയായി തമ്മിൽ രമ്യപ്പെടുവാനാണ് സാധാരണക്കാർ ശ്രമിക്കുക. “ഞാനായിട്ടോ എന്റെ കാരണവന്തരായിട്ടോ കോടതികയറുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഇടവന്നിട്ടില്ല” എന്നിങ്ങനെ കുടുംബമേന്മയെപ്പറ്റി ജയഭേരിമുഴക്കുന്ന ചിലരെ നാം കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ നമുക്കിഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നാമെല്ലാവരും ഒരു കോടതിയിൽ ഹാജരാകാതെ ഗത്യന്തരമില്ല. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്ന അവസാനത്തെ പൊതുവിധിയാണ് ഈ കോടതി. ലോകത്തിൽ അതേവരെ, ജനിച്ചു ജീവിച്ചു മരിച്ചിട്ടുള്ള സകല മനുഷ്യരും ഈ കോടതിയിൽ ഹാജരാകുകയും കാരോരുത്തനും പരസ്യമായും രഹസ്യമായും ചെയ്തിട്ടുള്ള സകല പുണ്യകൃത്യങ്ങളേയും പാപകൃത്യങ്ങളേയും ആസ്പദമാക്കി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്ന നിത്യവിധിയെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ നിബന്ധിതരാണ്. “മരിച്ചവരായ വലിയവരും ചെറിയവരും സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നില്ക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു....കാരോരുത്തനും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അനുസരിച്ചു വിധിക്കപ്പെട്ടു.” (വെളി. XX 12, 13) “വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടാതെ മരണത്തിരിക്കുന്നതും

അറിയപ്പെടാതെ ഗുഹയായിരിക്കുന്നതും ഒന്നുമില്ല” (മത്താ. X 26) ഇതൊരു സ്വപ്നമല്ല; ഭാവനയിൽ നിന്നു ഉടലെടുത്ത ഒരു സങ്കല്പം ഗുഹമല്ല; പ്രത്യേക, ശക്തിയേറിയ ഒരു പരമാത്മമാണ്; നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഗൗരവമായവിധത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു മഹാ പരമാത്മമാണ്. “ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നുപോയാലും എന്റെ വചനങ്ങൾ നിലനില്ക്കും”

ആരംഭത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ച കഥയിലെ യുവാവിനെപ്പോലെ നാം കണ്ണുകളുയർത്തി നമ്മുടെ വിധിയാളനെ ഒന്നു നോക്കുക. ആരാണു് നമ്മുടെ വിധിയാളൻ? ക്രിസ്തുനാഥൻ. “അപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ പുണ്യശക്തിയിലും പ്രതാപത്തിലും മേലങ്ങലിൽ വരുന്നത് അവർ കാണും.” “അവൻ മനുഷ്യപുത്രനാക കൊണ്ട് വിധികർത്താവകാശം അറിയുന്ന അധികാരം നല്കിയിരിക്കുന്നു.” (യോഹ. V-27). മനുഷ്യപരിത്യാണകർമ്മത്തിലെ അവസാനകൃത്യമാണ് വിധി. കാരണം, അതുവഴിയായി ശിഷ്ടമാർ ട്രഷ്യൂററിൽനിന്നു് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവരുടെ ശിരസ്സാകുന്ന ക്രിസ്തുവിനോടു ശാശ്വതമായി സംയോജിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ മാത്രമേ പരിത്യാണനാടകത്തിലെ യവനിക അവസാനമായി വീഴുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു് പരിത്യാണകർമ്മമായ ക്രിസ്തുനാഥൻതന്നെ പൊതുവിധിയും നടത്തേണ്ടതു ന്യായം മാത്രമാണു് ഇതു നമുക്കു് എത്രയോ ആശ്വാസപ്രദമായ ഒരു വാസ്തവമാണു്. തീരെ അജ്ഞാതനും അപരിചിതനും വളരെ ഉന്നതസ്ഥാനമലങ്കരിക്കുന്നവനും കഠിനഹൃദയനുമായ ഒരു വിധിയാളന്റെ മുമ്പാകെ നില്ക്കുവാൻ ജനങ്ങൾ വളരെ ഭയപ്പെടും. എന്നാൽ സ്നേഹിതനും, രക്തസംബന്ധിയും, കാരുണ്യക്കുടലുമായ ഒരു വിധിയാളന്റെ മുമ്പാകെ നാം സകലതും സസന്തോഷം ഏറ്റുപറയുകയും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്തുനാഥനാകട്ടെ ദൈവമാത്രമല്ല, ഒരു മനുഷ്യനുംകൂടിയാണ്; നമ്മെപ്പോലെ നിരവധി

ശ്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായും; പാപമൊഴിച്ച് എല്ലാവരിലും നമ്മെപ്പോലെ പരിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായും; മനുഷ്യൻ എന്താണെന്നും മാനുഷികസ്വഭാവാനുഭവം ഏവയാണെന്നും നല്ലവണ്ണം അറിയുന്ന ഒരാൾ, പോരാ, നമ്മുടെ ജേഷ്ഠസഹോദരൻ; നമ്മുടെ സ്നേഹിതൻ. പാപത്താൽ പങ്കിലമാകാനിടവന്ന ഒരാൾമാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഇടയിലും അതെല്ലാം പശ്ചാത്താപത്താൽ നിർമ്മാജ്ഞം ചെയ്ത് പരിഹാരകൃത്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കു യാതൊന്നും ഭയപ്പെടുവാനില്ല. “പശ്ചാത്താപഭരിതവും താഴ്മയുള്ളതുമായ ഒരു ഹൃദയത്തെ അവിടുന്നു നിരാകരിക്കയില്ല.” (സങ്കീ. L-19).

എന്നാൽ പശ്ചാത്താപിക്കാത്ത പാപികൾക്ക് അവിടുന്നു നീരിയുടെ നിശിതരൂപമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ബത്ലഹമിലെ പുൽത്തൊട്ടിയുതൽ കാൽവരിയിലെ ക്രൂരമരണംവരെ അവിടുന്നു അവർക്കുവേണ്ടി സഹിച്ചതെല്ലാം അവർ വ്യക്തമായിക്കാണും; അവർക്കു നൽകപ്പെട്ട പ്രസാദവാരങ്ങളും രക്ഷാമാർഗ്ഗങ്ങളും അവർ സ്വീകരിക്കും; തങ്ങളുടെ പശ്ചാത്താപരഹിതമായ പാപജീവിതവും, പ്രസാദവാരത്തിന്റെ തിരസ്കാരവും, ക്രിസ്തുനാമനോടു പ്രദർശിപ്പിച്ച നന്ദിഹീനതയും അവർ തെളിവായിക്കണ്ടു പരിഭ്രാന്തരായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. ഇന്നു കുടിലമതികൾ ആരാധിക്കപ്പെടുകയും നിഷ്ഠുരതയുടെ നിറക്കടങ്ങൾ ചവിട്ടിമെതിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ—ഇന്നു സേപച്ഛാധിപതികളും ഭോഗലാലസരും സസുഖം ജീവിക്കുകയും ദൈവഭയത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ കൊടുംയാതനകളനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ—ഇന്നു സൂത്രശാലികളായ വഞ്ചകന്മാർ കുറ്റാചാരവരായി പൊതുജനമധ്യസ്ഥിയിൽ തെളിയുകയും നിരപരാധികൾ തെറ്റായ കുറ്റാരോപണമോടും അവമാനത്തിന്റെ ശവാക്കുഴിയിൽ അമർന്നുപോകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അന്നു ക്രിസ്തുനാമൻ “ഇരുട്ടിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയെ

പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ഹൃദയങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങൾ വെളിവാക്കുകയും ചെയ്യും." (1 കൊരി. [V-5]). ലൗകികങ്ങളായ ഉച്ചനില രചങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്ഥാനമുണ്ടാകയില്ല. സൂക്തസമ്പത്തിനല്ലാതെ മറ്റു ധനത്തിന് അവിടെ വിലയില്ല; നല്ല ജീവിതമല്ലാതെ മറ്റു സ്ഥാനമാനങ്ങളോ ബിരുദങ്ങളോ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല. പുണ്യ മാത്രമാണ് അവിടെ രാജകീയമായി വിലമതിക്കപ്പെടുന്നത്. അന്ന് വി. പൗലോസ് നീറോയെ അടികുലികരിക്കും; വി. യോഹന്നാൻ ഡൊമിഷ്യനെയും. അന്നു വി. തോമസ് മൂറിന്റെയും എട്ടാം ഹെൻറിയുടേയും നിലപാടുകൾ കീഴ്‌മേൽ‌മറിഞ്ഞ് യഥാർത്ഥ പ്രത്യക്ഷമാകും ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിതനായി വി. പൗലോസ് ഗവണ്ണരായിരുന്ന ഫെലിക്സിന്റെ മുമ്പാകെ ആനീതനായപ്പോൾ നീതിയേയും വാദകതിയേയും വരുവാനിരിക്കുന്ന വിധിയേയും കുറിച്ച് അപ്പസ്തോലൻ അദ്ദേഹത്തെ ഉൽബോധിപ്പിച്ചുവെന്നും ഫെലിക്സ് ഭയപ്പെട്ടുവെന്നും അപ്പസ്തോലനടപടികളിൽ നാം വായിക്കുന്നു. ചൊതുവിധിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു ഭയം നമ്മിൽ ജനിക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ രക്ഷാകരങ്ങളായ ഫലങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ.

തീബൻ സൈന്യം

മിശിഹായുടെ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചു യോഹന്നാൻ കാരാഗൃഹത്തിൽവെച്ചു കേട്ട്, തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുപേരെ അവിടുത്തെ പക്കലേക്കയച്ചുചോദിച്ചു: നിന്റെ വരവിനെപ്പറ്റിയാണോ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? അതോ, ഇനിയും മറ്റൊരുവനെ പ്രതീ

ക്ഷിക്കണമോ? അപ്പോൾ ഈശ്വര അവാക്ത്തരമുള്ളി: നിങ്ങളുടെ കണ്ണങ്ങളും നേത്രങ്ങളും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചവയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പോയി യോഹന്നാനോടു പറയവിൻ: അതായത്, കരുടൻ എങ്ങനെ കാണുന്നുവെന്നും, മുടന്തൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നുവെന്നും, കഷ്ടരോഗികൾ എങ്ങനെ ശുദ്ധമാക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും, ചെങ്കിടൻ എങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുവെന്നും, മരിച്ചവർ എങ്ങനെ ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നും, ദരിദ്രർക്ക് എങ്ങനെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും പറയവിൻ; എന്നിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാത്തവൻ ഭാഗ്യവാനാകുന്നു. അവർ പോയപ്പോൾ, യോഹന്നാനെപ്പറ്റി ജനങ്ങളോടു സംസാരിപ്പാൻ ഈ അവസരം ഈശ്വര ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു; മരുഭൂമിയിലേക്കു പോയപ്പോൾ അവിടെ എന്തു കാണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത്?—കാററിൽ ഉലയുന്ന ഞാങ്ങണയോ? അല്ല; അതല്ല, പിന്നെ എന്തു കാണാനാണ് നിങ്ങൾ പോയത്? പട്ടുവസ്ത്രം അണിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനെയോ? പട്ടുവസ്ത്രം അണിഞ്ഞുനടക്കുന്ന മനുഷ്യരെ അനേകന്മാർക്കുണ്ടെന്ന് രാജകൊട്ടാരങ്ങളിലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തു കാണാനാണ് നിങ്ങൾ പോയത്? ഒരു പ്രവാചകനെയോ? അതോ, ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, ഒരു പ്രവാചകനെക്കാൾ വലിയവനെത്തന്നെ. ഇതാ, നിന്റെ ആഗമനത്തിനായി നിന്റെ വഴി ഒരുക്കുവാനുള്ള എന്റെ ദൂതനെ നിനക്കുമുമ്പേ ഞാനയക്കുന്നു എന്ന് ആരെപ്പറ്റി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അവനാണു ഈ മനുഷ്യൻ.

(ആഗമനം 2-ാം ഞായർ; സുവിശേഷം: മത്താ. XI 2—10).

വിശ്വാസവും സദാചാരവും സംബന്ധിച്ച സനാതനതത്വങ്ങളെ മുറുകെപ്പിടിച്ചു നിമിത്തം സ്വജീവിൻ ബലികഴിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ധീരാത്മാക്കളുടെ വീരചരിതം തിരുസഭാചരിത്രത്തിൽ സുവർണ്ണലിപികളാൽ എഴുതിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള ഏടുകളാണ്.

അവരിൽ തീബൻ സൈന്യം (Theban legion) പ്രകടിപ്പിച്ച ധീരത കത്തോലിക്കാലോകത്തിന് അനവദ്യമായ അഭിമാന

10 500

ത്തിനും ആവേശത്തിനും വകനല്കിയിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമിയൻ ചക്രവർത്തി ഗോളിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ഒരു വിപ്ലവത്തെ അമർത്തുവാനായി ആഗ്രഹിക്കാതിരുന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സൈന്യാധ്യക്ഷനായിരുന്നു അത്. ക്രിസ്തുഗാനികൾമാത്രമേ ആ സൈന്യവിഭാഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇതരസൈന്യവിഭാഗങ്ങളോടൊത്തു അവരും വീരോടെ പോർചെയ്തു; ചക്രവർത്തി വിജയം വരിച്ചു; ആ വിജയത്തെ സമുചിതം സമാഹരിക്കുകയുണ്ടായി “അഗസ്തസ്” എന്ന സ്ഥലത്തു സൈന്യം മുഴുവൻ കൂടാരമടിച്ചു. വിജയലഹരിയിൽ ഉന്മത്തനായ ചക്രവർത്തി സകല ഭേദന്മാരും നന്ദിസൂചകമായി ദേവന്മാർക്കു ബലിയർപ്പിക്കണമെന്ന് കല്പനനല്കി. എന്നാൽ തീബൻ സൈന്യം അതിന്റെ നായകനായ മോറീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചക്രവർത്തിയുടെ കല്പനയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടു കൂടാരം വിട്ടുപോയി. ചക്രവർത്തിയുടെ കല്പനപ്രകാരം ഇതരസൈന്യവിഭാഗങ്ങൾ അവരെ വളഞ്ഞു, ദേവന്മാർക്കു ബലിയർപ്പിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ അവരെ മുഴുവനും വധിച്ചുകളയുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ മോറീസ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: “മഹാനായ ചക്രവർത്തി, ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ ഭേദന്മാരാണ്; എന്നാൽ അതേ സമയം ഞങ്ങൾ ജീവനുള്ള സത്യദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ അങ്ങയെ അനുസരിക്കുന്നത് സത്യദൈവത്തിനെതിരായുള്ള ഒരു പാപമാകും. പാപത്തെക്കാൾ മരണം വരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്.” അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും നിഷ്കുരുണം വധിക്കപ്പെട്ടു—സത്യദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട മനോഹരങ്ങളായ രക്തപ്പുഷ്പങ്ങൾ.

സഭാചരിത്രത്തിൽ തലയുയർത്തി നില്ക്കുന്ന ഒരു മഹാപുരുഷൻ—കർശങ്ങളായ താപസകൃത്യങ്ങളോടൊപ്പം മുഖംനോക്കാത്ത കർമ്മധീരതയും ഒത്തിണക്കിയ ഒരു മഹാവ്യക്തി—അതാണ് വി. സ്റ്റാപക്യോഫന്നാൻ. രാജാധികാരത്തെ അദ്ദേഹം ബഹു

മാനിച്ചു. എന്നാൽ ഹേരോദേസ് സഹോദരഭായ്യയെ സ്വന്തം ഭായ്യയായി പരിഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ആ യതിവയ്ക്കൻ രാജധാനിയിലേക്കു കടന്നുചെന്നു് രാജാവിന്റെ പാപകൃത്യത്തെ നിസ്സങ്കോമം വെട്ടിത്തുറന്നുകാണിച്ചു. ഫലമോ? കൽത്തുറക്കും ശിരച്ഛേദവും ഈ സ്വഭാവവൈശിഷ്ട്യത്തെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു നാഥൻ വി. സ്താപകയോഹന്നാനെക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത്: “മരുഭൂമിയിലേക്കു പോയപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ എന്തു കാണുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചതു? കാരാറിൽ ഉലയുന്ന ഞാങ്ങയോ? അല്ല.” കാരാറിന്റെ ഗതിയനുസരിച്ച് ഞാങ്ങയെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതു പോലെതന്നെ വിശ്വാസത്തിലും സദാചാരത്തിലും ഉൾക്കൊള്ളാത്തവർ സ്വന്തം സുഖസൗകര്യങ്ങളുടെയും പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിന്റെയും മനുഷ്യബഹുമാനത്തിന്റെയും ഗതിയനുസരിച്ച് ചഞ്ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒത്തുതീർപ്പുകൾ, വിട്ടുവീഴ്ചകൾ, മനസ്സാക്ഷിയെ വലിച്ചുനീട്ടൽ, കണ്ടില്ലെന്നു ഭാവിക്കൽ എന്നിങ്ങനെ പലതും തൽഫലമായുണ്ടാകും. യജമാനനേയും യജമാനസ്ത്രീയേയും ഒന്നുപോലെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പുതിയ പൂച്ചക്കുഞ്ഞു് “അത്ര കണ്ടുനമല്ല, അത്ര കൊററിയുമല്ല” എന്നു തട്ടിമുളിച്ച വിശ്വാസഭൂതന്റെ മനസ്ഥിതിയിലേക്കും ഈ ചഞ്ചലമനസ്ഥിതി വഴി തെളിക്കും. വി. യോഹന്നാൻ അങ്ങനെ കാരാറിന്റെ ഗതിയനുസരിച്ച് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഞാങ്ങയല്ലെന്നും “സീസറിന്റെതു സീസറിനും ദൈവത്തിന്റെതു ദൈവത്തിനും” എന്നുള്ള സനാതനസത്യത്തെ പ്രതി ജീവൻ ബലികഴിക്കുവാൻ സന്നദ്ധനായിരുന്ന ഒരു ധീരാത്മാവാണെന്നും ആചാരികമായി ക്രിസ്തുനാഥൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വി. യോഹന്നാനേയും തീബൻ സൈന്യത്തേയുംപോലെ വി. തോമാസ് മൂറിന്റെ ജീവിതവും ഏതദപിഷയത്തിൽ ഒരുമകുടോദാ

ഹരണംതന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ സത്യത്തിനും നീതിക്കുംവേണ്ടി പീഡകളും മരണവും കൈവരിച്ച വിരാത്താക്കളുടെ സംഖ്യ വി. സ്താപകയോഹന്നാന്റെ കാലംമുതൽ ഇന്നത്തെ കട്ടിനാരം മിൻസെന്തിവരെ എത്രയോ ലക്ഷമാണ്!

ദേവാലയങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾ ആസ്ത്രികൾ, ആതുരന്മാർക്കും ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇന്നു നമുക്ക് ഏറെയും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്, മതസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ സുദൃഢവും അചഞ്ചലവുമായ വിശ്വാസവും തദനുസാരം പരസ്യമായി ജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള കരുളറപ്പും ധൈര്യപ്രത്യയവുമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെയാണ്. താല്ക്കാലികഗുണങ്ങളോ, ജനപ്രീതിയോ സ്വാർത്ഥലാഭങ്ങളോ സ്ഥാനമാനാസക്തിയോ വകവെക്കാതെ മനസാക്ഷിയനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ; ജനങ്ങളുടെ അവഹേളനങ്ങളും വിരോധങ്ങളും അഗണ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വമതസിദ്ധാന്തങ്ങളനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ കച്ചകെട്ടിയിറങ്ങിയിട്ടുള്ളവർ—ഇവരാണ് ഇന്നു നമുക്കു വേണ്ടത്. അവരുടെ നാമങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ഐഹികചരിത്രത്തിന്റെ ക്ഷണഭംഗരമായ ഏടുകളിൽ എഴുതപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ തീർച്ചയായും ആലേഖനംചെയ്യപ്പെടും. എന്നാൽ മനുഷ്യബഹുമാനാകാംക്ഷയാണ് ഇതിനൊരു വിലങ്ങുതടിയായിവരുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ മുഷിപ്പിക്കാതിരിക്കുവാനോ അവരുടെ പ്രീതിയും സന്തോഷവും ലഭിക്കുവാനോ സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷിക്കും മതസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും എതിരായി പറയുകയും പ്രവൃത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ബലഹീനമനസ്ഥിതിയാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. “ഇന്ദ്രനോടൊക്കും സ്വാമി, ചന്ദ്രനോടൊക്കുംവേദം” എന്നിങ്ങനെ സ്തുതിപാഠനാരാധയും ഇളുപ്പർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഇവർ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽക്കൂടി എല്ലാം കാണുന്നു: മറ്റുള്ളവരുടെ ചെവികളിൽക്കൂടി എല്ലാം കേൾക്കുന്നു; മറ്റുള്ളവരുടെ വായിൽ

ഇടി മാത്രം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവർ വി. ശ്രീഹാരയെ ശ്രവിക്കട്ടെ: “ഞാൻ മനുഷ്യരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസനായിരിക്കയില്ല.” രണ്ടു വഞ്ചികളിൽ കാലിടുന്നവർക്കു പറയുന്ന അബദ്ധം നാം പ്രത്യേകം സ്മരിക്കണം.

ഇപ്രകാരമുള്ള “ഞാണെന്നമനസ്ഥിതി” നമ്മിലും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നില്ലേ എന്നു നാം പ്രത്യേകം ആത്മശോധന ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മതം ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽപ്പോകുമ്പോൾ മാത്രം ധരിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഉൾവെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്ത്രമല്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യനാണെന്നു പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ നമുക്കു മടിക്കേണ്ടതാണോ? കൊന്തയും വെന്തിങ്ങയും ധരിക്കുന്നതിലും ത്രികാലഭുപങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നതിലും മനുഷ്യബഹുമാനത്തെ നാം ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോ? പരിഷ്കാരികളും “പുരോഗമ”വാദികളുമായ സ്റ്റേഫിതന്മാരുടെ പരിഹാസശരങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടു മതകർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളും നായമ്പുറം ഉപവാസവും ഉപേക്ഷിക്കുകയോ മൂടിവെക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? സാമ്പത്തികരംഗത്തിലും സാമൂഹികജീവിതത്തിലും കാണുന്ന അനീതികളേയും മട്ടനങ്ങളേയും ചൂഷണങ്ങളേയും നാം പ്രതിഷേധിക്കുന്നുണ്ടോ? ക്രിസ്തുവും തിരുസഭയും പഠിപ്പിക്കുന്ന സനാതനതത്വങ്ങളും സദാചാരനിയമങ്ങളും പഴഞ്ചൊല്ലുകളും പിന്തിരിപ്പുനെന്നും മുദ്രയടിച്ചുകൊണ്ട് ‘നൈഹവോ ഗാന്ധിയോ’ ജയപ്രകാശോ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സഹഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഒരു മനസ്ഥിതി നമ്മിലുണ്ടോ? മാപ്പാപ്പമാരുടെ പഠനങ്ങളെക്കാൾ രാഷ്ട്രീയനേതാക്കന്മാരുടെ പ്രബോധനങ്ങളാണോ നാം ചെവിക്കൊള്ളുന്നത്? മനുഷ്യബഹുമാനത്തെ പ്രതിയും മിലസ്വാർത്ഥലാഭങ്ങൾക്കും സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയല്ലേ ഇങ്ങനെ നാം വിശ്വാസദാർശ്യത്തെ ബലികഴിക്കുന്നത്? ഒരു യഥാർത്ഥകത്തോലിക്കൻ ഒരു യഥാർത്ഥസോഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിരി

പ്പാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് 11-ാം പീയൂസ് തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ശക്തിയുക്തം ഉൽബോധിപ്പിച്ചിട്ടും ഇന്നും ചിലർ ആ ഉൽബോധനത്തെ അവഗണിക്കുന്നില്ലേ? വിവാഹവും വിദ്യാഭ്യാസവും സംബന്ധിച്ചുള്ള മനുഷ്യരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളെയും തിരുസഭയുടെ കാനോൻ നിയമങ്ങളെയും മുറുകെപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മാപ്പാപ്പാമാരും മെത്രാന്മാരും ലേഖനങ്ങളും പ്രസ്താവനകളും ഇറക്കുമ്പോൾ അവയെ അവഗണിക്കുകയും അവഹേളിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടു അവയെല്ലാതിരായുള്ള ഗവൺമെന്റ് നിയമനിർമ്മാണങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന കത്തോലിക്കാനേതാക്കന്മാരുടെ ക്രൈസ്തവത്വം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതല്ലേ? വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉബ്ബലമനസ്ഥിതിയും, സ്വാർത്ഥപരമായ പ്രീണിപ്പിക്കൽ നയവും ഞാങ്ങണപോലെയുള്ള ഒരു മനസ്സാക്ഷിയുമല്ല ഇതിന്റെ യെല്ലാം അടിയിൽ? സഭയുടേയും സമുദായത്തിന്റേയും അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പോരാടേണ്ടവരായ അഭ്യസ്തവിദ്യരും നേതാക്കന്മാരും ആട്ടുന്ന ഞാങ്ങണകളായാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾ പുറക്കുന്ന പഞ്ഞിക്കഷണങ്ങളായിത്തീരുകയില്ലേ? മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റുപറയുവാൻ ലജ്ജിക്കുന്നവരെ സ്വഗ്ലാഘനമായ പിതാവിന്റെ മുമ്പാകെ ഏറ്റുപറയുവാൻ ക്രിസ്തുനാഥനും സന്നദ്ധനാകയില്ലെന്നുള്ള പരമാർത്ഥം പ്രത്യേകം സ്മരണീയമാണ്

സത്യം മാത്രം

നീ ആരാകുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നതോട് ചോദിക്കുവാൻ യഹൂദന്മാർ ആചാര്യന്മാരേയും ലേവ്യരേയും കാർത്തലത്തുനിന്നുയർത്തുവാൻ

അവൻ നല്ലീയ മരപടി ഇതാകുന്നു. അവൻ യാതൊന്നും മറച്ചു വെക്കുന്നതെ സത്യം സമ്മതിച്ചു പറഞ്ഞു. താൻ ക്രിസ്തു അല്ലെന്നു അവൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞു. പിന്നെ നീ ആരാണു്? ഏലിയായോ? എന്ന് അവർ വീണ്ടും ചോദിച്ചു. ഏലിയാ അല്ല എന്ന് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. നീ ഒരു പ്രവാചകനാണോ? അല്ല എന്ന് അതിന്നു അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളെ അയച്ചവർക്കു മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടതിനായി, നീ ആരാകുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങളോടു പറയുക; നിന്നെക്കുറിച്ച് നീ എന്തു പറയുന്നു? എന്ന് അവർ ചോദിച്ചു; അപ്പോൾ അവൻ അവരോടു മറുപടി പറഞ്ഞതായത്: കത്താവിന്റെ വഴിയെ ചൊവ്വാക്കവിൻ എന്നു മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചുപറയുന്ന ഒരുവന്റെ സ്വരം എന്ന് ഏഴായ ദീർഘദൂരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനാകുന്നു ഞാൻ. ഉടനെ പ്രീശനാർ (ദേതുവുമായി വന്ന ഇവർ പ്രീശനാരായിരുന്നു) അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ, നീ ക്രിസ്തുവോ, ഏലിയായോ ഒരു പ്രവാചകനോ അല്ലാതിരിക്കെ നീ സ്താപനം നല്കുന്നതെന്തുകൊണ്ടു്? എന്നു അവനോടു ചോദിച്ചു. ഞാൻ നിങ്ങളെ വെളുത്തുകൊണ്ടു സ്താപനം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരുവൻ നിങ്ങളുടെ മദ്ധ്യേ നില്ക്കുന്നുണ്ടു്. എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവനെങ്കിലും എന്റെ മുമ്പാകെ ഇവൻ, ഇവന്റെ ചെരിപ്പുകളുടെ ചരടഴിക്കുവാൻപോലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. യോദ്ദാന്നക്കരെ യോഹന്നാൻ സ്താപനം നല്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബെഥാൻസായിലാണ് ഇവയെല്ലാം സംഭവിച്ചതു്.

(ആഗമനകാലം 3-ാം അദ്ധ്യായം; സുവിശേഷം, യോഹ. I 19—28)

ഇക്കഴിഞ്ഞ അഖിലേന്ത്യാ പത്രാധിപസമ്മേളനത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടു ഇൻഡ്യൻ പ്രസിഡണ്ടു രാജേന്ദ്രപ്രസാദ് ഈ നിപ്പായകയുണ്ടായി സത്യം പറയുകയെന്നതായിരിക്കണം പത്രധർമ്മമെന്നു്. പൊതുജനാഭിപ്രായം രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്ന പത്രങ്ങൾ സത്യം ഭീക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ—അസത്യവും അർദ്ധസത്യവുമാണു് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ—രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി ഇരുളടഞ്ഞതായിരിക്കും. എന്നാൽ സത്യം മാ

ത്രം പറയണമെന്നുള്ള ധാർമികതയും, പത്രപ്രവർത്തകന്മാർ മാത്രം അനുവർത്തിക്കേണ്ട ഒന്നല്ലെന്നും സകല മനുഷ്യരും സ്വകൃത്യപരമ്പരകളിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കേണ്ട ഒന്നാണെന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഒരു കവി പറയുംപോലെ, ജഗത്തു മുഴുവൻ പരന്നുകിടന്നിരുന്ന “നേരു” എന്നു പേരായ വസ്തു ഇപ്പോൾ ക്രമേണ ചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങി ഒരു പണത്തോളംമാത്രം വലുപ്പമുള്ളതായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നത് ശോചനീയംതന്നെ. നിത്യസത്യമായ ക്രിസ്തുനാമനും പഴയനിയമത്തിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും സത്യത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി ധാരാളം വ്യക്തമായിത്തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. “നന്മ പറയുന്ന ചുരുക്കൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ക്ലേശമുണ്ടാകുന്നു” (Prov. XII-22) “നീ കള്ളം പറയരുത്; നിന്റെ അയൽക്കാരനെ ചതിക്കരുത്.” Levit (XIX-11) “കള്ളം പറയുന്ന വായ” ആത്മാവിനെ കൊല്ലുന്നു.” (Wisd. I-11) എലിസേവ്യസിന്റെ ഭൃത്യനായിരുന്ന ഗിയാസി ഒരു നന്മ പറഞ്ഞതുമിടത്തും നാമാന്റെ കുഷ്ഠരോഗം അവനിലേക്കും അവന്റെ സന്താനപരമ്പരകളിലേയ്ക്കും പകർന്നതായി നാം പഴയനിയമത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. (IV Kings V-25-27) പുതിയനിയമത്തിൽ അനനിയാസും സഫീറയും വി. പത്രോസിന്റെ മുമ്പാകെ മരിച്ചുവീണതും നന്മ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായിരുന്നല്ലോ. പ്രീശനന്മാരുടെ വക്രതയും കാപട്യവും ക്രിസ്തുനാമന്റെ നിശിതമായ വിമർശനത്തിന് പാത്രമായില്ലേ?

ദൈവം സത്യത്തിന്റെ മൂർത്തികരണമാണ്; പോരാ, ദൈവവും സത്യവും പര്യായപദങ്ങളാണ്. മനുഷ്യൻ ഇതിൽ ഒരംശം ദൈവം ദാനമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ദാനത്തെ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നവനിൽ ആത്മാർത്ഥതയും സത്യവും നിഷ്ഠാപട്യവും സദാ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ടായിരിക്കും. മയസ്സിലുള്ളതിന് വിപരീതമായി പറയുന്നതാണല്ലോ നന്മ. സ്വന്തം മനസ്സിലുള്ളതിനെ

ഇതരന്മാർക്കു ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരുപാധിയാണു് സംസാരം. പ്രകൃതിതന്നെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണിതു്. എന്നാൽ ഉള്ളിൽ ഒന്നും, സംസാരം അതിനെതിരും ആകുമ്പോൾ അതു പ്രകൃതിവിരുദ്ധമായിത്തീരുന്നു. ദൈവം മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിശിഷ്ട ദാനത്തെ മുറിപ്പെടുത്തുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു നിമിത്തവും ഇതു പ്രകൃതിവിരുദ്ധമായ ഒരു പാപമായിത്തീരുന്നു.

സത്യം, അഹിംസ, അക്രമരാഹിത്യം എന്നെല്ലാം പ്രശംശപേദികളിൽനിന്നുകൊണ്ടു തട്ടിമുളിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭാരതീയനേതാക്കന്മാരുടേയും അവരെ കണ്ണുംപൂട്ടി അനുകരിക്കുന്ന പാരസഞ്ചയത്തിന്റെയും സത്യദീക്ഷയും മറ്റും എത്രമാത്രമുണ്ടെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല; അത്രമാത്രം അസത്യത്തിലേയ്ക്കും വഞ്ചനയിലേയ്ക്കും കാപട്യത്തിലേയ്ക്കും അവർ ആണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നു് ചുരുക്കിപ്പറയുവാനേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുഗാമികളെന്നഭിമാനിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ സത്യപരിപാലനത്തിൽ അക്രൈസ്തവർക്കു മാതൃകാദീപം കൊള്ളത്തുണങ്ങോ എന്നു പരിശോധിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ പ്രശംസാർഹമല്ലാത്ത ഒരു ചിത്രമായിരിക്കും നാം ലഭിക്കുക. വെള്ളംചേർക്കാത്ത പാൽ, കലപ്പില്ലാത്ത വെണ്ണ, കൂട്ടുകൂട്ടാത്ത നെയ്യ്, ചതികൂടാതെ വിധിയനുസരിച്ചു് പാകപ്പെടുത്തിയ ഭക്ഷയങ്ങൾ ആദിയാലുൾപദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെയിടയിൽ വിരളമല്ലേ? വിലയിലും, തരത്തിലും അളവിലും തുക്കത്തിലും തട്ടിപ്പുകളും തട്ടിപ്പറികളും അത്ര കുറവായോ? രേഖകളും ആധാരങ്ങളും കളവായി നിർമ്മിക്കുക, കള്ളസാക്ഷിയും കള്ളസത്യവും പറയുക, അതിരുതിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെപ്പറ്റി ദുഷ്പ്രവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞുപരത്തുക, നാരദവേഷം കെട്ടുക, വാക്കു പാലിക്കാതിരിക്കുക, വാക്കു മാറുക—എന്നിങ്ങനെയുള്ള സത്യലംഘനങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ഇതരന്മാരെയും കവച്ചുവെക്കുന്നുണ്ടോ?

ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ “നീ ആരാണു്” എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനു് വി. യോഹന്നാൻ “ഞാൻ ക്രിസ്തുവല്ല” എന്നു മറുപടി നല്കി. ഒരു പക്ഷെ താൻ ക്രിസ്തുവാണെന്നു പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാനും അനുകരിപ്പാനും വലിയൊരു ശിഷ്യസഞ്ചയം തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു; സ്ഥലകാലസാഹചര്യങ്ങളും വ്യക്തിപരമായ തന്റെ അത്യാഭ്യർത്ഥനകളുടെയും അതിനു് അത്രയ്ക്കു നുകലുമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം താൻ ഏലിയാസോ മറ്റോതെ കിലും പ്രവാചകനോ അല്ലെന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നുപറയുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുനാമൻതന്നെ “ഒരു പ്രവാചകനെക്കാൾ വലിയവൻ” എന്നു വി. യോഹന്നാനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, തെറിധാരണകൾ ഉണ്ടാകാതിരിപ്പാൻവേണ്ടി അദ്ദേഹം അതു സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഒടുവിൽ, ഏഴുയാ പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ള “മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചുപറയുന്ന സ്വര”മാണു് താനെന്നുള്ള സത്യാവസ്ഥ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു് അഹംഭാവത്തിന്റെ കണികപോലുമില്ലാത്തവനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ ശിശുക്കളെ നോക്കുക: അവർക്കു സുഖമുള്ളപ്പോൾ ചിരിക്കയും കൈകാലുകൾ കുടഞ്ഞു കളിക്കയും ചെയ്യുന്നു; എന്തെങ്കിലും വേദനയോ അസുഖമോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ കരയുന്നു. ഉള്ളിലെ വികാരങ്ങളുടെ ഒരു യഥാർത്ഥപ്രകടനമാണു് അവരുടെ ബാഹ്യചേഷ്ടകൾ. ഇപ്രകാരംതന്നെ യുവാവോ, പൂജനോ ആരായാലും വിഷ്ണുക്കു ശിശുക്കളെപ്പോലെ ദൈവദത്തമായ സത്യം അവരിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സംസാരം ഉള്ളിലെ വിചാരങ്ങളുടേയും വികാരങ്ങളുടേയും പ്രതിഫലനമായിരിക്കും. അവർ സത്യം മാത്രം സംസാരിക്കും, ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ എന്തുതന്നെ വന്നാലും. വി. തോമസ് അക്വിനാസിനോടു ഒരു സ്നേഹിതൻ തട്ടിയുളിച്ചു “ഇതാ നോക്ക, ഒരു കാള ആകാശത്തിൽ പറക്കുന്നു.”

പരമാർത്ഥിയായിരുന്ന അക്വിനാസ് ആകാശത്തിലേയ്ക്കു നോക്കി പറക്കുന്ന കാളയെ കാണാൻ! അപ്പോൾ ആ സ്നേഹിതൻ ഒരു കാളയ്ക്കു പറക്കുവാൻ സാധ്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ച അക്വിനാസിനെ പരിഹസിച്ചു. അതിന് അദ്ദേഹം നല്ലീയ മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: “ഒരു ക്രൈസ്തവൻ നുണ പറയുവാൻ കഴിയുമെന്നതിനെക്കാൾ എളുപ്പമാണ് ഒരു കാളയ്ക്കു പറക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്.”

കളവായും ന്യായരഹിതമായും മറുത്തുവരുമെങ്കിൽ അപരാധങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നതും അയാൾക്കു ഉപദ്രവം വരുവാൻ മനുഷ്യവും നന്മയുണ്ടെന്ന് നിഷേധിക്കുന്നതും ശരവമേറിയ പാപങ്ങളാണ്. അന്യരുടെ കുറ്റങ്ങളെ അതിവണ്ണം ചെയ്യുക, സൽപ്രവൃത്തികളെ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുക, അപരനിലുള്ള നന്മകളെ നിഷേധിക്കുക, അവയെ ലഘൂകരിക്കുക മുതലായ പ്രവൃത്തികൾ സർവ്വഥാ പരിവർജ്ജ്യങ്ങളാണ്. ഉഗ്രഹങ്ങളേയും സംശയങ്ങളേയും അടിസ്ഥാനമാക്കുവാനോ അതിവണ്ണം ചെയ്യാനോ പാടില്ല. എവിടെയെങ്കിലും ഒരേലിയുടെ വാലുകാണുമ്പോഴെങ്കിലും, “ഇതാ പുലി വന്നു!” എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുനവർ ഇളുട്ടത്തിൽ പെടുന്നു. ഇണങ്ങിക്കഴിയുന്ന രണ്ടു കക്ഷികളെ നണകൾ പറഞ്ഞു പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു തമ്മിൽ പിണക്കുന്ന നാരദവേഷക്കാരും അസത്യത്തിന്റെയും കാപട്യത്തിന്റെയും മൂർത്തികൾക്കുമാണ്. പുത്തിഹാരിന്റെ ഭായ്യ യൗസേപ്പിന്റെമേൽ കളവായി കുറ്റാരോപിച്ചുകൊണ്ടു കാരാഗൃഹത്തിലാക്കിയില്ലേ? പ്രലോഭകരായ രണ്ടു വൃദ്ധന്മാരുടെ കളവായ കുറ്റാരോപണംകൊണ്ട് നിഷ്ഠുരമായ സുസന്ന കല്ലെറിഞ്ഞു വധിക്കപ്പെട്ടെന്ന നിലയിൽ എത്തിച്ചേർന്നില്ലേ? ഇങ്ങനെ കളവായി കുറ്റാരോപണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പാപപ്പൊരതി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ തങ്ങൾ ഇതരന്മാർക്കു വരുത്തിക്കൂട്ടുന്ന അപമാനത്തിനു കഴിവുള്ളിടത്തോളം പരിഹാരം ചെയ്യാതെ ഗത്യന്തരമില്ലെന്നുള്ളതും പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതാണ്.

മറുജീവരെ ആപത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുവാനോ അവർക്കു ഒരു സേവനം എന്നുള്ള നിലയിലോ അസത്യം അവർക്കു നിയമല്ല. ദൈവസ്നേഹത്തിലാണല്ലോ പരസ്നേഹം അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത്. തന്നിമിത്തം പരസ്നേഹത്തിനുവേണ്ടി ഒരുവൻ ദൈവസ്നേഹത്തെ അവഗണിക്കുന്നത് നിരത്നമായിരിക്കും. തന്നിമിത്തം സ്നേഹിതനുവേണ്ടി—അയാളെ അപകടത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുവാൻവേണ്ടി—കള്ളസാക്ഷി പറയുവാൻ പാടില്ല. സ്വാർത്ഥലാഭത്തിനുവേണ്ടി നല്ല പറയുവാൻ മക്കളെ മാതാപിതാക്കന്മാർ പരിശീലിപ്പിക്കരുത്. വെറും തമാശയ്ക്കുവേണ്ടി നല്ലപറയുന്നത് ഗൗരവമുള്ള കുറ്റമാകയില്ലെന്നു വരികിലും, കളിയാടിപ്പറയുന്ന വാക്കുകൾക്കുകൂടി വിധിദിവസത്തിൽ കണക്കുപറയേണ്ടിവരുമെന്നു ദിവ്യനാഥൻ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സത്യംമാത്രം പറയുവാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കട്ടെ. അസൂയകുടുംബങ്ങളും ഉപദ്രവങ്ങളും നേരിട്ടാലും സത്യത്തിൽനിന്നു വ്യതിചലിക്കാതിരിപ്പാൻ കൂട്ടികളേയും പരിശീലിപ്പിക്കണം. “സ്വഗൃത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെപ്പോലെ നിങ്ങളും പരിപൂർണ്ണരായിരിപ്പിൻ!” ഇതിനു സത്യദീക്ഷ കൂടിയേ കഴിയൂ; കാരണം, ദൈവം സത്യമാകുന്നു. അസത്യം കഥിക്കുന്നവർ പിശാചിനു തുല്യനാണ്; കാരണം, പിശാച് നുണകളുടെ പിതാവാണ്. “കർത്താവേ, അങ്ങേ കൂടാരത്തിൽ ആരു വസിക്കും? ഹൃദയത്തിൽ സത്യം സംസാരിക്കുന്നവനും നാവിൽ വഞ്ചനയില്ലാത്തവനും” (Ps. XIV), വി. ചെൺലോസിന്റെ ഒരു വാക്യവും നമ്മുടെ മിന്നയ്ക്കു വിഷയമാകട്ടെ: “ആകയാൽ അസത്യം നിങ്ങളിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയുകയും ഭാരോജ്ജ്വലതയും തന്റെ അയൽക്കാരനോടു സത്യം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യവിൻ. നാം പരസ്പരം അവയവങ്ങളാകുന്നുവല്ലോ.” Eph. IV—25.)

അമ്മയും മകനും

അനന്തരം സംഭവിച്ചതായത്: ലോകമുഴുവനേറയും കാനേഷുമാരി കണക്കെടുക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്ന ഒരു വിജ്ഞാപനം ആഗസ്റ്റോസ് ചക്രവർത്തി പുറപ്പെടുവിച്ചു. സിറീനോസ് സിറിയയിലെ നാട്ടുവാഴിയായിരിക്കുമ്പോൾ നടത്തിയ കണക്കെടുക്കലായിരുന്നു ഇത്. ഓരോരുത്തനും അവനവന്റെ സ്വന്തം നഗരത്തിൽപോയി പേരെഴുതിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. യെരൂസേലേം, ദാവീദിന്റെ ഗോത്രത്തിലും കുടുംബത്തിലും ഉള്ളവനായിരുന്നതിനാൽ ഗ്ലിലായിലെ പട്ടണമായ നസറത്തിൽനിന്ന് യൂദായിൽ ബേത്ലേഹം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിലേക്കു അയാൾ പേരെഴുതിക്കുവാൻ വന്നു. അവന്റെകൂടെ ഗർഭിണിയായിരുന്ന ഭാര്യ മറിയവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ അവിടെയായിരുന്നപ്പോൾ അവളുടെ പ്രസവസമയം ആസന്നമായി. അവൾ തന്റെ കടിഞ്ഞൂൽപുത്രനെ പ്രസവിച്ചു, അവനെ പിള്ളക്കുട്ടികൊണ്ടു ചുറ്റി ഒരു പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കിടത്തി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സത്രത്തിൽ അവർക്ക് സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ സ്ഥലത്തുതന്നെ കുറെ ആട്ടികളുമാർ തങ്ങളുടെ ആട്ടിൻപറാങ്ങളെ കാത്തുകൊണ്ട് നിദ്രാവിഹീനരായി വയലുകളിൽ രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് കത്താവിന്റെ ഒരു ദൂതൻ വന്ന് അവരുടെ സമീപം നിന്നു. കത്താവിന്റെ മറുപടി അവരുടെ ചുറ്റും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അതിനാൽ അവർ ഭയവിഹ്വലരായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ ദൂതൻ അവരോടു പറഞ്ഞു: ഭയപ്പെടേണ്ട. സകല ജാതികൾക്കും അത്യാനന്ദകരമായ ഒരു സദാത്ഥ ഇതാ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രക്ഷകൻ—കത്താവായ ക്രിസ്തുതന്നെ—ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. അവനെ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള അടയാളം ഇതാണ്: പിള്ളക്കുട്ടിയിൽ പൊതിഞ്ഞു പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കിടക്കുന്നതായി ആ ശിശുവിനെ നിങ്ങൾ കാണും. തൽക്ഷണം

ണം സ്വസ്തിയസൈന്യത്തിന്റെ ഒരു ഗണം ആട്ടാന്റെ സമീപത്തായി അവർക്ക് കാണപ്പെട്ടു, ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: ഉന്നതസ്വസ്തിയിൽ ദൈവത്തിനു സ്തുതി. ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിതന്മാരായുള്ള മനുഷ്യർക്കു സമാധാനം.

(പിറവി 1-ാം കബ്ബാന സുവിശേഷം: ലൂക്ക. 11, 1-14)

സുപ്രസിദ്ധചിന്തകനായിരുന്ന എമെഴ്സൻ സ്വാന്തര്യത്തിന്റെ ഉൽഭവത്തിന് താഴെ പറയുന്ന സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ നാട്ടിൽപ്പുറത്തുകൂടി ഒരു തീവണ്ടി കാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാലമാണെങ്കിൽ മഞ്ഞു കാലം. ഭൂതലവും വൃക്ഷലതാദികളുമെല്ലാം ഹിമാവൃതമായിരിക്കുന്നു. സമയമാണെങ്കിൽ ഇരുട്ടായി. വണ്ടിയിൽ ആരുമെന്നെ സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും പുറത്തുള്ള പ്രകൃതിയെപ്പോലെതന്നെ മൃതാവസ്ഥയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അക്ഷമരായിരുന്ന അവരിൽ നിരാശയുടെ നിഴൽ പ്ലാകുകയും അങ്ങനെ വണ്ടി ഒരു ചെറിയ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെനിന്ന് ഒരു സ്ത്രീയും അവളുടെ കാമനപുത്രനും വണ്ടിയിൽ കയറി. ആ സ്ത്രീരത്നം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുവാനും ബാലൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കാടിക്കളിക്കുവാനും തുടങ്ങി. നൈർമല്യവും നിഷ്കളങ്കതയും ഉന്മേഷവും ഉടലെടുത്തതുപോലെ അവർ കാണപ്പെട്ടു. ക്രമേണ യാത്രക്കാരുടെ മൃതത അപ്രത്യക്ഷമായി. അവർ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. ഉന്മേഷവും ഉത്സാഹവും അവരിൽ ആനന്ദസ്പന്ദം വന്നു. ആഹ്ലാദത്തോടെ അവർ യാത്ര തുടർന്നു...അതേ, മനുഷ്യവസ്തുക്കളുടെ നീണ്ട ചരിത്രം ഒരു തീവണ്ടിയാത്രയോടൊത്താണ്. മാനവരാശി നിരാശയിലും മൃതതയിലും അന്ധകാരത്തിലും ആ മണ്ഡലമായി വളരെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ യാത്രചെയ്തു. അങ്ങിനെയിരിക്കെ, സമയത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ഒരു അമ്മയും മകനും അവരുടെയിടയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അവരുടെ ആഗമനം മനുഷ്യർക്ക്

പ്രയാശയും ആശ്വാസവും ഉന്മേഷവും നല്കി. ആനന്ദത്തോടെ അവർ ആ അമ്മയേയും മകനേയും സ്വീകരിക്കുകയും വണങ്ങുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു—പരി. മറിയത്തേയും കാനക്കുമാരനായ ഈശോയേയും. ഇവർ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന് രക്ഷയെ പ്രദാനം ചെയ്തതും ചെയ്തു.

പരി. കന്യക ദൈവത്തിന്റെ അമ്മയാണെന്നുള്ള തത്വം ഏറ്റവും ന്യായയുക്തമാണെന്ന് അല്പം ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ക്രിസ്തുവിൽ രണ്ടു സ്വഭാവമുണ്ട്—ദൈവ സ്വഭാവവും മനുഷ്യസ്വഭാവവും; എന്നാൽ ആരും ഒന്നുമാത്രം—അതായത്, ത്രിത്വത്തിന്റെ രണ്ടാമതായ പുത്രൻതമ്പുരാൻ. ആളുടെ അമ്മ എന്നല്ലാതെ അയാളുടെ, കാരോരോ ഭാഗങ്ങളുടെ അമ്മ എന്നു പറയുവാൻ സാമാന്യബുദ്ധിപോലും നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. കാലിന്റെ അമ്മ, ശിരസ്സിന്റെ അമ്മ എന്നൊന്നും നാം പറയാറില്ലല്ലോ; പ്രത്യേക ഇന്ന ആളുടെ അമ്മ എന്നാണ് നാം പറയാറുള്ളത്. ഇതുപോലെതന്നെ മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ മാത്രം അമ്മ എന്നു നമുക്ക് പറയുവാൻ പാടില്ല; കാരണം, ആരും ദൈവിക ആളായ പുത്രൻതമ്പുരാനാണ്. ആ ആളിലാണ് മനുഷ്യസ്വഭാവം ഒട്ടിച്ചേർന്ന് വേർതിരിയാത്തവിധത്തിൽ സംയോജിച്ച(hypostatic union) നില്ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമറിയം ദൈവിക ആളായ പുത്രൻതമ്പുരാന്റെ അമ്മയാണ്—ദൈവമാതാവാണ്. റെസ്സോറിയസ് തുടങ്ങിയുള്ള പാഷാണ്ഡമതക്കാർ പരി. കന്യകയെ ദൈവത്തിന്റെ അമ്മയെന്നു വിളിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നു ശരിക്കുന്നതിന്റെ ന്യായരഹിതം സാമാന്യബുദ്ധിക്കുപോലും ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്.

“എന്റെ കത്താവിന്റെ അമ്മ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാനുള്ള ഈ ഭാഗ്യം എനിക്ക് എവിടെനിന്ന്” എന്നുള്ള ഏലീശായുടെ ഹൃദയോന്മത്തമായ കീർത്തനം തുടങ്ങി ഇന്നോളവും ദൈവ

ത്തിന്റെ അമ്മയായ പരി: കന്യകയുടെ സ്മൃതിഗാഹങ്ങൾ ദിഗന്തങ്ങളിൽ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട്. “ദൈവമാതാവെന്ന നിലയിൽ പരി: കന്യകയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനമാഹാത്മ്യം അനന്തമാണ്” എന്ന് വി. തോമസ് അക്വിനാസ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇതേതു വാസ്തവം! മറിയത്തിന്റെ സ്ഥാനം സ്വപുത്രന്റേതിനോടു അനയോജ്യമായിരിക്കണം. അങ്ങയുടെ പുത്രൻ ദൈവമാണ് “സകല സൃഷ്ടികളും മൗനം ദീക്ഷിക്കുകയും വിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇതു മഹനീയമായ പദവിയുടെ ഭരണകൃത്യത്തെ ദർശിക്കുന്നതിനു യാതൊരു സൃഷ്ടിയും തുറന്നിരിക്കട്ടെ: പദാർത്ഥതാദാത്മ്യം (identity of substance) ഉള്ള കന്യകയിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നു.” എന്നു വേദപാരംഗതനായ വി. പീറ്റർ ഡാമിയൻ പറയുന്നു. മറിയവും ഈശോയും തമ്മിൽ ഏറ്റവും ഗാഢമായ രക്തസംബന്ധമുണ്ട്. ഒരു മാതാവിന് സുതനോടുള്ള ബന്ധംതന്നെയാണിതു. തന്മൂലം ഒരു ദൈവദൂതപ്രധാനനെന്നൊക്കാരും ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ് മറിയം സമലങ്കരിക്കുന്നത്. ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ മറിയത്തെ “അമ്മ” എന്ന മധുരനാമത്താൽ അനേകം പ്രാവശ്യം അഭിസംബോധനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിത്യപിതാവിന് തന്റെ അനന്ത ബുദ്ധിവൈഭവംകൊണ്ടുപോലും ദൈവമാതൃപദത്തെക്കാൾ ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനം സൃഷ്ടിക്കുവാനോ, മറിയത്തെക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടമായ ഒരു സൃഷ്ടിയെ നിർമ്മിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് വി. ബൊനവെന്റർ ഉൽഘോഷിക്കുന്നത്. ജഗന്നിയന്താവിന്റെ സർവ്വശക്തിയാണു തന്റെ മഹിമയുടെ മാനദണ്ഡമെന്ന് ഈ പരി: കന്യകതന്നെ പ്രഘോഷിക്കുന്നു: “ശക്തനായുള്ളവൻ എന്നിൽ വലിയകാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു.....ദൈവം തന്റെ ദൂജത്തിന്റെ ശക്തി കാണിച്ചു.” (ലൂക്ക 1-49, 51)

ദൈവമാതൃത്വം യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്താണ്? സ്രഷ്ടാവിനെ ഗർഭം ധരിക്കുന്നുവെന്നും, പരിമിതമായതു അനന്തമാ

യതിനെ വഹിക്കുന്നുവെന്നും, ഒരു ചെറുനക്ഷത്രം സൂര്യഗോളത്തെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ഒരു ചെറിയ പാത്രം സമുദ്രത്തെ അടക്കിക്കൊള്ളുന്നുവെന്നുമല്ലയോ? സുപ്രസിദ്ധവാചിയായ ബോസ്പേ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഹെൻറിത്താ രാജ്ഞിയെക്കുറിച്ചു പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അവൾ രാജപുത്രിയും രാജപത്നിയും രാജഭനനിയുമാണെന്നു പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ സകല സ്മൃതികളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നു് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു. എന്നാൽ പരി. മറിയത്തെ സ്മരിക്കുവാൻ ഈ വാക്കുകൾ തന്നെയും പര്യാപ്തമാകുന്നില്ല. കാരണം മറിയം കേവലം ഒരു രാജാവിന്റെയല്ല, രാജാധിരാജനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രിയും പത്നിയും ജനനിയുമാണു്. ആ സ്മരണം നിത്യചിന്താവിന്റെ പുത്രിയാണു്; നിത്യസ്മരണൻ മാതാവാണു്; പരിശുദ്ധാത്മാവിയുടെ മണവാട്ടിയുമാണു്. മറിയത്തിന്റെ ഇതരപരിപൂർണ്ണതകളെല്ലാം-അലോത്തദവം, നിത്യകന്യാത്വം, പ്രസാദവാസമുചി, സ്വഗ്ഗാരോപണം എന്നിവയെല്ലാം അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നതു് ദൈവമാതൃത്വത്തിലാണെന്നുള്ളതു് നാം പ്രത്യേകം സ്മരിക്കണം. ദൈവം സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന സ്വന്തം മാതാവിൽ ഈ പരിപൂർണ്ണതകളെല്ലാം പ്രത്യക്ഷപ്പെടേണ്ടതു് കേവലം ന്യായമാത്രമാണല്ലോ.

എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ അമ്മ നമ്മുടേയും അമ്മയാണെന്നു നാം മറക്കരുതു്. ക്രിസ്തുവിന്റെ അമ്മയാണു് മറിയം എന്നു നാം പറയുമ്പോൾ വെറും വ്യക്തിയായ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതൃമല്ല പ്രത്യുത, ക്രിസ്തുവിന്റെ മൗതികശരീരത്തിന്റെയും അമ്മയാണു് അവിടുന്ന് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നാം മറന്നില്ലാക്കണം. ക്രിസ്തുശിരസ്സും നാം അവയവങ്ങളുമാണെന്നുള്ള വി. പൗലോസിന്റെ സിദ്ധാന്തം സുപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്വാഭാവിക നിയമമനുസരിച്ചു് ശിരസ്സിന്റെ അമ്മ അവയവങ്ങളുടേയും അമ്മയായിരിക്കണം. മനുഷ്യാവതാരത്തിനു് സമ്മതിച്ചു

പ്പോൾ പരി. കന്യക നമ്മെയെല്ലാവരേയും തന്റെ ഉദരത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ഗർഭം ധരിച്ചു; കാൽവരിയിലെ യാതനകളിൽ അവിടുന്നു നമ്മെ നിത്യജീവനിലേക്കു പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു. അപയവങ്ങുളില്ലാതെ ശിശുസ്ഥാനം ജനിക്കുകയെന്നുള്ളത് ബീഭത്സമായിരിക്കുമല്ലോ. കൂടാതെ, ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠ ഹോദരനാണെന്നുള്ളത് വാസ്തവമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ അമ്മ നമ്മുടെയും അമ്മയായിരിക്കേണ്ടയോ? ക്രിസ്തുവിന്റെ മൗതിക ശരീരത്തിന്റെ അമ്മയെന്നു പറയുമ്പോൾ ആ മാതൃത്വം വെറും സങ്കല്പമാത്രമാണെന്നോ, അത്രതന്നെ യഥാർത്ഥമല്ലെന്നോ, ആരും ഞെറ്റിപ്പറിക്കരുത്. ശാരീരിക(physical) മാതൃത്വത്തെപ്പോലെതന്നെയോ, അതിൽ കൂടുതലോ, യഥാർത്ഥമുള്ളതാണ് മൗതിക(mystical) മാതൃത്വം എന്നുള്ളത് നാം പ്രത്യേകം സ്തരിക്കുകയും തജ്ജന്യമായ വാത്സല്യ വിശ്വാസങ്ങൾ പരി. കന്യകയിൽ നാം അപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. “ദൈവത്തിന്റെ അമ്മ എന്റെയും അമ്മയാണ്” എന്നുള്ള വി. സ്തനിസ്ലാവോസിന്റെ മുദ്രാവാക്യത്തിൽ സഞ്ചിതമായിരിക്കുന്ന അർത്ഥത്തെ സപകൃത്യപരമ്പരകളിലേക്കു പകർത്തുവാൻ നാം ബദ്ധശ്രദ്ധരായിരിക്കണം.

കൂട്ടുകാർ ആരാണ്?

അവിടുത്തേക്കു പന്ത്രണ്ടു വയസ്സുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ, തിരുനാൾ ദിവസത്തെ പതിവനുസരിച്ച് അവർ കാർദ്ദിനാളായി. തിരുനാൾ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ മീട്ടിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ബാലനായ ഈശോ കാർദ്ദിനാളെന്നു നിന്നു. ഇതു അവിടു

ത്തെ മാതാപിതാക്കളാൽ അറിഞ്ഞുമില്ല. അവിടുന്ന് സഹയാത്രക്കാരോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നു വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഒരു ദിവസത്തെ വഴിപോന്നു. അപ്പോഴാണ് പരിമിതതയേയും മാർദ്ദവത്തേയും ഇടയിൽ അവിടുത്തെ അന്വേഷിച്ചത്. അവിടുത്തെ കാണാഞ്ഞതിനാൽ അവർ അന്വേഷിച്ചു കാർത്തുത്തേക്കു തിരിച്ചു പോയി. മൂന്നുദിവസം കഴിഞ്ഞു മാത്രമാണ് അവിടുത്തെ കണ്ടെത്തിയത്. അവിടുന്ന്, ദൈവാലയത്തിൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട മദ്ധ്യേ അവരെ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടു അവരോടു ചോദ്യങ്ങൾചോദിച്ചുകൊണ്ടു ഇരുന്നു. അവിടുത്തെ ശ്രവിച്ചുപറഞ്ഞവരും അവിടുത്തെ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യത്തേയും, അവിടുന്ന് നല്ലീയ പ്രത്യുത്തരങ്ങളേയുംപോലീ അതുതപാതയായിത്തീർന്നു. അവിടുത്തെ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ വിസ്മയിച്ചുപോയി. ഉടനെ അവിടുത്തെ മാതാവു ചോദിച്ചു: എന്റെ മകനെ! നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം ഞങ്ങളോടു പ്രവർത്തിച്ചത്? നിന്റെ പിതാവും ഞാനും നിന്നെ അന്വേഷിച്ചു എത്ര ഹൃദയവേദന അനുഭവിച്ചുവെന്നു ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ അവിടുന്ന് അവരോടു ചോദിച്ചു: നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കുവാൻ എന്താണ് കാരണം? ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ സ്ഥലത്തായിരിക്കണം എന്നു നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടേ! അവിടുന്ന് പാഞ്ഞ വാക്കുകൾ അവർക്കു ദുർഗ്രഹമായിരുന്നു എങ്കിലും അവിടുന്ന് അവരോടുകൂടെ പുറപ്പെട്ടു നന്ദ്രത്തിലേക്കു പോയി, അവർക്കു വിശ്വസനീയമായി അവിടെ പാത്രം. എന്നാൽ അവിടുത്തെ മാതാവു തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇവയെല്ലാം സ്മരിച്ചിരുന്നു. ഈശോ പ്രായത്തിൽ എന്നുചോലെ വിജ്ഞാനത്തിലും, ദൈവത്തിന്റേയും മനുഷ്യരുടേയും അടുക്കൽ നന്നായിലും വളർന്നു.

(ദൈനംദിന 1-ാം ഞായർ; സുവിശേഷം: ലൂക്ക 11, 42—52)

എത്രതന്നെ ആവർത്തിച്ചാലും തിളക്കംപോകാത്തതും ഹൃദയമലിയിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു ദാരുണകഥയുണ്ട്. പണ്ട് ഒരു സുപ്രസിദ്ധ ചിത്രകാരൻ “ഒടുക്കത്തെ അത്മാഴ്ച”ത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. അതിൽ ക്രിസ്തുവിനെ ചിത്രീക

രിക്കുവാനായി ഒരു നല്ല മാതൃകയെ അയാൾ അന്വേഷിച്ചുതുടങ്ങി. ഏതെങ്കിലും ഒരു ചരിത്രപുരുഷനെ ചിത്രീകരിക്കുവാനായി അയാളോടു ഏറ്റവും ധീരവും സാധുവും വഹിക്കുന്ന ഒരു സജീവമാതൃകയെ ആരാഞ്ഞുപിടിച്ചു് അയാളെ മുന്തിരിത്തരിയെക്കൊണ്ടാണു് ചിത്രകാരൻ സ്വകൃത്യം ആരംഭിക്കുക പതിവായിരുന്നതു്. അങ്ങനെ നിഷ്പക്ഷതയും ജീവിതപരിശുദ്ധിയും മുന്തിരിത്തരിയെ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു യുവാവിനെ അയാൾ തിരഞ്ഞുപിടിച്ചു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചിത്രീകരണം സാധിക്കയും ചെയ്തു. എന്നാൽ “അത്താഴ”ത്തിന്റെ ചിത്രം മുഴുവനും പൂർത്തിയാക്കുവാൻ പല വഷങ്ങൾ വേണ്ടിവന്നു. ഒടുവിൽ യൂദാസിനെ ചിത്രീകരിക്കുവാനായി ഒരു സജീവമാതൃകയെ അയാൾ അന്വേഷിച്ചുതുടങ്ങി. അക്രമപ്രസക്തിയും കൗടില്യവും ഉടലെടുത്ത ദുഷ്ടാഗ്തിയായിരുന്ന ഒരു മദ്യവയസ്സനെ അയാൾ ആരാഞ്ഞുപിടിച്ചു. അയാളെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ടു് യൂദാസിന്റെ ചിത്രീകരണവും സാധിച്ചു. ആ “യൂദാസ്” എഴുന്നോട യാത്രപറഞ്ഞപ്പോൾ ചിത്രകാരനോടു ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു: “നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയുകയില്ലേ?” “ഇല്ലല്ലോ” ചിത്രകാരൻ അല്പം അതുരത്തോടെ മറുപടി നൽകി. “കുറെ കൊല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പു് ക്രിസ്തുവിന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ പിടിച്ചിരുത്തിയതായി നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ?” “ഉവ്വു്.” “ആ ആളാണു് ഞാൻ.” അതുരതസ്ഥിമിതനായ ചിത്രകാരൻ അല്പനേരം നിശ്ചലനായിനിന്നുപോയി. ഒടുവിൽ അയാൾ ചോദിച്ചു: “സഹോദരാ, ഇത്രവലിയ അധഃപതനം നിങ്ങളിൽ എങ്ങിനെ സംഭവിച്ചു?” “ഞാൻ ദുഷ്ടസംസർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണു് ഇങ്ങനെ അധഃപതിച്ചുപോയതു്” ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് അയാൾ ഗൃതഗതിയിൽ നടന്നുമാഞ്ഞു.....ദുഷ്ടന്മാരുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടു് ഒരുവനിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹായയെ ഒരു യൂദാസിന്റെ ഹായയായി മാറ്റുവാൻപോലും ഇടവരുത്തുന്ന

ഒരു ഓഷിച്ച സാഹചര്യമാണെന്നു കാരണവന്മാർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

“നീ നിന്റെ കൂട്ടുകാർ ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എന്തു സ്വഭാവക്കാരനാണെന്നു ഞാൻ പറയാം” എന്നു ഒരു മഹാൻ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമാണ്. ഒരുത്തനും ഒരു കൊലപാതകിയോ വ്യഭിചാരിയോ ആയി ജനിക്കുന്നില്ല. പലപ്പോഴും ഓഷിച്ച സാഹചര്യങ്ങളും വഷളായ മാതൃകകളുമാണ് അത്തരം നാശത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്നത്. സൽസ്വഭാവികളും നിഷ്ഠലാത്മാക്കളുമായ എത്രയോ ബാലികാബാലന്മാരാണ് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസകാലത്തു ദുർവ്വൃത്തവും ദുസ്സുപഭാവികളുമായിത്തീരുന്നത്. മത്സരബുദ്ധിയും അനുസരണമില്ലായ്മയും സുഖലോലുപതയും ആഡംബരാഭ്യാസവും മദ്യപാനാസക്തിയും ജഡികാഭിലാഷങ്ങളും എത്രവേഗം അവരിൽ രൂഢമൂലമാകുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസാത്മം വിദേശത്തുപോയി വസിക്കുന്ന ബാലൻ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിവരുമ്പോൾ വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടവനായിട്ടാണ്. ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അവന്റെ ചിന്താഗതിയിലും ജീവിതരീതിയിലും പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അനിവാര്യഫലങ്ങളാണെന്നു മാതാപിതാക്കന്മാർ സമാശ്വസിക്കുമെങ്കിലും അവന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴേക്കും അവർക്കു ബോധ്യമാകും അസാമാന്യമായ ഭരണരീക്ഷത്തിലെ വിഷവായുശ്വാസനം വഴി അവന്റെ സമ്പാദ്യജീവിതത്തിനും വിശ്വാസസൗധത്തിനും സാരമായ കേടുപാടുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നു. ഇതുകൊണ്ടാണ് കത്തോലിക്കാസഭ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസകാലങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കു പ്രത്യേകനിഷ്ഠയുണ്ടാവണമെന്നു ബോധിപ്പിക്കുന്നത്. അവരുടെ മതവിശ്വാസത്തിനും സമ്പാദ്യനിഷ്ഠയ്ക്കും ഭംഗംവരുന്നതിന് ഇടവരുത്തിയേക്കാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നതിന് അനുവദിക്കരുതെന്നു അനുശാ

സിക്കുന്നതും ഇതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്. സഭയുടെ നിയമാവലിയിലെ 1374-ാം കാനനിൽ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു: “കത്തോലിക്കാകുടികൾ കത്തോലിക്കേതരരോ നിഷ്പക്ഷരോ മിശ്രരോ ആയ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സാധാരണയായി പോകാതിരിക്കട്ടെ; പരി. സിംഹാസനത്തിൽനിന്നുള്ള നിദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഏതെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏതെല്ലാം റ്റുവസ്ഥകളിൽ, പോകാമെന്നു തീരുമാനിക്കേണ്ടതു രൂപതാദ്യക്ഷനാണ്.” കത്തോലിക്കാവിദ്യാലയങ്ങളുടെ അസ്തിത്വം അഭംഗമായി പാലിക്കപ്പെടുവാനും അവയിൽ യഥാർത്ഥമായ കത്തോലിക്കാത്തരീക്ഷം സംജാതമാക്കുവാനും അവയെ ഗളഹസ്തം ചെയ്യാനോ വീഴ്ചമുട്ടിക്കുവാനോ മുതിരുന്ന ഏതൊരു ശക്തിയേയും എതിരിടുവാനും ഏതദപിഷയത്തിൽ രൂപതാദ്യക്ഷന്മാരുടെ നിദ്ദേശങ്ങൾ അക്ഷരംപ്രതി അനുവർത്തിക്കുവാനുള്ള സർവ്വോപരിയായ ചുമതല മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുണ്ടെന്നു ഇതിൽനിന്നു സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. ഈ കടമയുടെ നിർവ്വഹണത്തെപ്പറ്റി മാതോരുത്തരും ഹൃദയത്തിന്മേൽ കൈവെച്ചുകൊണ്ടു’ ഇത്തരണത്തിൽ ഒരു ആത്മസംശോധനം നടത്താട്ടു. ദിവ്യബാലനെ കാണാതായപ്പോൾ എന്തുമാത്രം ഉൽക്കണ്ഠയോടും ദുഃഖത്തോടും കൂടിയാണ് അങ്ങേ മാതാപിതാക്കന്മാർ അങ്ങയെ അന്വേഷിച്ചതെന്നു ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വെറുത്തീരുന്ന ഹൃദയത്തോടെ മൂന്നു ദിവസം മുഴുവനും മൃഗം ഉറക്കുമില്ലാതെ അവർ അങ്ങയെ അന്വേഷിച്ചു. സ്വന്തം മക്കളുടെ കാര്യത്തിലും ഇപ്രകാരം ഉൽക്കണ്ഠാഭരിതമായ അന്വേഷണം മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് സദാ ഉണ്ടായിരിക്കണം. “എന്റെ മകൻ സർവ്വപദാവിധി നല്ല ഇരുത്തമുള്ളവനാണ്. അവൻ എവിടെയായാലും ആരുടെകൂടെ നടന്നാലും ഒരു ദൃഷ്ട്യും വരാതില്ല” എന്നിങ്ങനെ വിഡ്ഢികളുടെ പരദീസയിൽ സുഖ

നിദ്രയിലാളുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാർ പിന്നീട് പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടിവരുമെന്നുള്ളതിന് അനുഭവം സാക്ഷിയാണ്. അലീപ്പിയ സിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ വി. ആഗസ്റ്റിനോസ് രേഖപ്പെത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഇതിന് ഉത്തമോദാഹരണമാണ്. റോമൻ മല്ലരംഗത്തിലെ ശൂരവിനോദങ്ങൾ കാണുവാൻ അലീപ്പിയസ് ജാമുപ്പെട്ടില്ല. എന്നാൽ സ്നേഹിതന്മാരുടെ നിബിഢമായ മൂലം ഒരു വിൽ അയാൾ അതിന് വഴിപ്പെട്ടു. എങ്കിലും മല്ലരംഗത്തിൽ ചെന്നിരുന്നപ്പോഴും അയാൾ ആ പാപകരങ്ങളായ കാഴ്ചകൾ കാണാതിരിക്കുവാൻ കണ്ണുകൾ അടച്ചുപിടിച്ചു. ഹഷാരവങ്ങളും ആപ്പുവിളികളും മുഴങ്ങിയപ്പോൾ അലീപ്പിയസ് കണ്ണുതുറന്നു നോക്കി. തൽക്ഷണം ആ മല്ലൻ (Gladiator) തന്റെ ദേഹത്തിലേറ്റ മുറിവിനെക്കാൾ ഭയങ്കരമായ ഒരു ക്ഷതമാണു അലീപ്പിയസ് സ്വന്തം ആത്മാവിൽ ഏറ്റത്. അയാൾ എല്ലാവരോടുമൊപ്പം ഉച്ചത്തിൽ ഹഷാരവം മുഴക്കുകയും ആവേശംകൊള്ളുകയും ചെയ്തു. മല്ലരംഗത്തിലെ ഒരു നിത്യസന്ദർശനായിത്തീർന്ന അയാൾ മറുത്തുവരെയുംകൂടി ആ രക്തപങ്കിലവിനോദങ്ങൾ ദർശിക്കുവാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുപോകയും ചെയ്തിരുന്നുവത്രെ.

ദുഷ്ടസംസ്കൃതിയിൽനിന്നു സ്വസ്ഥാനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കന്മാർ എത്രതന്നെ ഉല്ലാസപ്രദർപ്പിച്ചാലും ഒരിക്കലും അധികമായിപോകയില്ല. ബാലമനസ്സു വെള്ളക്കടലാസ്സുപോലെയോ മെഴുകുപോലെയോ ആണ്. അതിൽ എന്തും എഴുതാം; എന്തുരൂപവും അതിന്നുണ്ടാം. തന്നിമിത്തം ബാലികാ ബാലന്മാർ ദുഷ്ടാഗ്രാധികളുടെ ദസ്താവലയത്തിൽ പെട്ടുപോകാതിരിപ്പാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ബാലാഹുദയം എളുപ്പത്തിൽ ആരേയും വിശ്വസിക്കും, എന്തും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. മനുഷ്യൻ സ്വാഭാവികമായി തിന്മയിലേക്ക് മാറ്റിലുള്ളവനാണല്ലോ. മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ഗുലിംഗേഷ്ടികൾ ഇക്കാ

യ്ക്കു്ത്തിൽ ജാഗരൂകമായിരിക്കണം. നിഷ്കളങ്കരായ കൊച്ചുമാലാഖ
മാരാണു് തങ്ങളുടെ അരുമസന്താനങ്ങളെന്നു അവർ വിചാരിക്കു
മ്പോൾ പലപ്പോഴും തിന്മയുടെ തീക്കനലിൽ നിപ്തിച്ചു് അവർ
പൊള്ളലോടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കും; വിശിഷ്ടവേഷഭൂഷകളണിഞ്ഞ
ആ പിഞ്ചുകളേബരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തിന്മയുടെ ദുർഗന്ധം വമിക്കു
ന്നുണ്ടായിരിക്കും. പകച്ചുവ്യാധികളുള്ള വീടുകളിൽ പോകരുതെന്നു
മക്കളെ കർശനമായി നടക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാർ ആദ്ധ്യാത്മിക
സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ പിടിപെടുന്ന കൂട്ടുകാരേയും സാഹചര്യ
ങ്ങളേയും കൈവെടിഞ്ഞെന്നു കൂടുതൽ കർശനമായി നിബ്ബ
ന്ധിക്കേണ്ടതല്ലേ? ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉപദേശവും, ശാസനയും,
പോരെങ്കിൽ ശിക്ഷയും, പ്രയോജിക്കേണ്ടതാണു്; പക്ഷെ ആത്മാ
ത്ഥതയും തീക്ഷ്ണതയും തുല്യന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം.
മക്കൾ അപഥസഞ്ചാരികളായിത്തീരുന്നെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറു് ശത
മാനവും ദുഷ്ടസംസർഗ്ഗംവഴിച്ചായിട്ടാണെന്നു സഭയെയും പാഠ്യ
വുന്നതാണു്. ഇസ്താമലിനെ സ്വഗൃഹത്തിൽനിന്നു് ബഹിഷ്ക
രിക്കുവാൻ സാധാ പരിശ്രമിച്ചതിന്നു കാരണം സ്വസന്താനമായ
ഇസാക്കു് ദുഷ്ടസംസർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ടുപോകാതിരിപ്പാനായിത്തന്നു.
യാക്കോബിന്റെ പുത്രി 'ദീന'യ്ക്കും സുവിശേഷത്തിലെ ശുദ്ധപു
ത്രനും വന്നു ഭവിച്ച അധഃപതനത്തിന്നു കാരണവും ഇതായിരുന്നു
വല്ലോ. മക്കൾ എല്ലാവരും സന്ധ്യയോടുകൂടി വീട്ടിൽവന്നെത്ത
ണമെന്നു് നിബ്ബന്ധിക്കണം. കുടുംബം അവർക്കു ആകർഷകമാക്കി
ത്തീക്കുവാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ചെയ്യണം. ബാലന്മാരും ബാലി
കന്മാരും ഒന്നിച്ചുള്ള കളികൾ നിരസാഹവപ്പെടുത്തണം. വീട്ടി
ലായാലും വസ്ത്രധാരണത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംസാരത്തി
ലും അടക്കവും വിനയവും പാലിക്കപ്പെടണം. കുട്ടികളല്ലെ
ന്നു വിചാരിച്ചു് ഇക്കാര്യത്തിൽ അനാസ്ഥകാണിക്കരുതു്.
മക്കൾ യാതൊരു പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൂട്ടുകാർ ആരെല്ലാ

മാണെന്നു് ആരാഞ്ഞറിയണം സ്നേഹിതനും സ്നേഹിതയും മറ്റും സന്ദർശനങ്ങൾക്കായി വരികയോ അവരെ ക്ഷണിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈപ്രിയവിഹാരത്തിനായി വിട്ടുകൊടുക്കരുതു്. സ്വസന്താനങ്ങൾ പ്രായത്തിൽ എന്നപോലെ ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടേയും മുമ്പാകെ നന്മയിലും വളൻവരുവാൻ മാതാപിതാക്കന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കയും പരിശ്രമിക്കയും ചെയ്യട്ടെ.

ക്രിസ്തുവിനെ ക്ഷണിക്കണം

രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞു ഗ്ലീലായിലെ കാനായിൽ ഒരു കല്യാണവിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈശോയുടെ അമ്മയും അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. ഈശോയും അവിടുത്തെ ഗീഷ്യന്മാരും ആ കല്യാണത്തിനു് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവിടെ ശേഖരിച്ചിരുന്ന വീഞ്ഞു് തീർന്നുപോയതിനാൽ ഈശോയുടെ അമ്മ അവിടുത്തോടു്, അവർക്കു വീഞ്ഞുശേഷമില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈശോ അങ്ങയോടു്, സ്ത്രീയേ, നീ എന്തിനു് ഇക്കാര്യത്തിനു് എന്നെ അലട്ടുന്നു? എന്നെ സമയം ഇനിയും വന്നിട്ടില്ല എന്നുരുളിച്ചെയ്തു. എന്നാൽ, അവിടുത്തെ മാതാ

*“Why dost thou trouble me with that?” The Greek here is ambiguous; some would interpret it “What concern is that of mine or of thine?”, but it is more probably to be understood as a Hebrew idiom, “What have I to do with thee?”, that is, “Leave me alone, do not interfere with me”, as in Matthew viii. 29 and in many passages of the Old Testament. (The New Testament newly translated into English by Ronald A. Knox)

വ്, അവിടുന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുവിൻ എന്ന് പരിചാരകന്മാരോട് പറഞ്ഞു. യഹൂദമതപ്രകാരം ശുദ്ധീകരണ കർമ്മത്തിനായുള്ള ആറു ജലപാത്രങ്ങളും അവിടെ ഇരുന്നിരുന്നു. അവ കല്ലുകൊണ്ടുള്ളവയും രണ്ടോ മൂന്നോ കുടംവീതം കൊള്ളുന്നവയുമായിരുന്നു. ആ ജലപാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുവിൻ എന്ന് ഇശോ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവർ അവ വക്കുപറമ്പു നിറച്ചു. ഉടനെ അവിടുന്ന് അവരോടാജ്ഞാപിച്ചു: ഇനി നിങ്ങൾ (അവയിൽനിന്ന്) കോരി കലവറക്കാരൻ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കവിൻ. ആകയാൽ അവർ അവന്ന് കൊടുത്തു. വീഞ്ഞായി പകർത്തപ്പെട്ട വെള്ളം കലവറക്കാരൻ തുടിച്ചുനോക്കി. അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്നു അവനറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. വെള്ളം കോരിയ ദൃത്യന്മാർമാരത്രമേ അതറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ. ഉടനെ കലവറക്കാരൻ മണവാളനെ വിളിച്ചു അവനോട്, ജനങ്ങൾ എന്നും ആട്ടും നല്ല വീഞ്ഞു എല്ലാവരും കുടിച്ചു ലഹരിപിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രം താഴ്ന്നതരം വീഞ്ഞു വിളമ്പുന്നു. നീയോ എന്നാൽ ഇതുവരെ നല്ല വീഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ സ്ത്രീലായിലെ കാനായിൽ ഇശോ തന്റെ അനുഭൂതങ്ങളും (ചെമ്പന്തും) തന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുവാനും ആരംഭിച്ചു ഇതുവഴിയായി അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാർ അവിടുത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. (ജെനാ 2-ാം അദ്ധ്യായം; സുവിശേഷം: യോഹ. II, 1-12).

ക്രിസ്തുസ് കഴിഞ്ഞു അമ്പതുനൊമ്പത് ആരംഭിക്കുന്നതുവരെയുള്ള കാലസന്ധിയിൽ നിരവധി വിവാഹങ്ങൾ നടക്കുക എല്ലാ ഇടവകകളിലും പതിവാണ്; വളരെ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ മാത്രമുള്ളതുകൊണ്ട് വിവാഹമഹോത്സവങ്ങളുടെ ഒരു ബഹളം തന്നെയാണെന്നു പറയാം. നിരവധി യുവാക്കന്മാരും യുവതികളും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ അദ്ധ്യായം ആരംഭിക്കുന്ന സുവർണ്ണാവസരം. ജീവിതരംഗത്തേക്കു കാലെടുത്തുകയറുന്ന നിസ്സായകനിമിഷം; കുടുംബജീവിതമാകുന്ന മഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക്

തങ്ങളുടെ ജീവിതനൂതനായ ഇരട്ടവാൻ പോകുന്ന സമുപ്രധാനമായ സന്ദർഭം; ഗൃഹസ്ഥനന്ദനോദ്യാനത്തിൽ സൈപരംവിഹരിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്ന ആനന്ദസന്ധി; ബാല്യത്തിലെ ചിരിയും കളിയും ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവിതത്തിലെ ജീവൽപ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്ന ഗൗരവം നിറഞ്ഞ സന്ദർഭം—ഇതെല്ലാമാണ് വിവാഹത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കാനായിലെ കല്യാണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സുവിശേഷഭാഗം അവസരോചിതംതന്നെയെന്നുള്ളതിൽ സന്ദേഹമില്ല.

“രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞു ഗ്രീലായിലെ കാനായിൽ ഒരു കല്യാണവിതന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈശോയുടെ അമ്മയും അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. ഈശോയും അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരും ആ കല്യാണത്തിനു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.” ദിവ്യരക്ഷകൻ ഒരു വിവാഹാഘോഷത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നുവെന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ വിഷാദാത്മകബുദ്ധികളായ ചിലർ റെറ്ററിച്ചുളിച്ചേക്കാം. എന്ത്! ത്രിപത്തിന്റെ രണ്ടാമാളം, പരിശുദ്ധരിൽ പരിശുദ്ധനും, ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ പാരമ്യത്തെ ത്രിവിധകരണങ്ങളിലും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന നിർമ്മലയോഗീശ്വരനായ ക്രിസ്തുനാഥൻ ഒരു വെറും ലൗകികവും സുഖഭോഗാനുസ്സാരകവുമായ വിവാഹാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയോ? എന്ന് ഇളളുട്ടർ സംശയിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ തക്കതായ ന്യായത്തോടുകൂടിത്തന്നെയാണ് മിശിഹായും അങ്ങനെ പരി. മാതാവും ശിഷ്യന്മാരും അതിൽ സംബന്ധിച്ചത്. ദിവ്യരക്ഷകൻ നമ്മെ വ്യക്തമായി ഗ്രഹിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, വിവാഹജീവിതം ദൈവം തന്നെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും അതു പൈശാചികമോ പാപകരമോ വെറും സുഖഭോഗപരമോ അല്ലെന്നും. ഇതു മാത്രമോ? ദിവ്യരക്ഷകൻ തന്റെ ഈ സാന്നിദ്ധ്യംകൊണ്ടുകൂടിയും വിവാഹത്തെ ഒരു പരിശുദ്ധകൂടാരയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന് തീരുമാനസ്സായി.

വിശുദ്ധ കുഞ്ചാനയോ തിരുപ്പട്ടമോ പോലെതന്നെ പവിത്രമായ ഒരു കൂടാശ്ചര്യമാണ് വിവാഹമെന്നു എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. തന്നിമിത്തം ക്രിസ്തു ഒരു വിവാഹത്തിൽ സന്നിഹിതനായി എന്നുള്ളതിൽ ഒട്ടും വിസ്തരിക്കാനില്ല. എന്നുമാത്രമല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം വിവാഹാവസരത്തിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതവുമാണ്. കൂടാതെ നിവൃത്തിപ്പെടുന്ന കാർമ്മികനാണെങ്കിലും അവന്റെ പ്രസാദവും ലഭിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലെങ്കിൽ പ്രസാദവും ലഭിക്കുന്നില്ല; കൂടാതെ സ്വീകരണം അനാർദ്ധം വ്യത്യാസമായിത്തീരുന്നു.

നമ്മുടെ വിവാഹാവസരങ്ങളിലും ആഘോഷങ്ങളിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടോ എന്നു പരിശോധിച്ചുനോക്കുന്നതു വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വിവാഹാഘോഷങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലെന്നു മാത്രമല്ല പിശാചിന്റെ — പാപത്തിന്റെ — വിളയാട്ടമാണുള്ളതെന്നു വ്യസനസമേതം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വരൻ വളരെയോ ശ്വൻ, ധനാവ്യൻ, വിദ്യാസമ്പന്നൻ, സംസ്കൃതശയൻ, പരിഷ്കൃതരീതിയിൽ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയവൻ; വധുവെന്നെങ്കിൽ ഭൂലോകരാജ, ഇന്നത്തെ പരിഷ്കാരത്തിനനുസരിച്ച വേഷഭൂഷാദികൾ; സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾകൊണ്ടു മുകപ്പെട്ടവൾ; ആയിരക്കണക്കിനു സ്ത്രീധനവും; വീട്ടിലെ ഒരുക്കങ്ങളാണെങ്കിൽ ബഹുഭക്ഷണം; വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യ, ടീപാട്ടി, മംഗളപത്രങ്ങൾ, അനുമോദനപ്രസംഗങ്ങൾ, പാരിതോഷികങ്ങൾ, ഉച്ചഭാഷണി സംഗീതം എല്ലാം ബഹുതകൃതി. ആകെക്കൂടി കല്യാണം വളരെ കേമമായെന്നുള്ള നാട്ടുകാരുടെ ഒരു പ്രശംസാപത്രവും. എന്നാൽ ഒരു സംഗതിമാത്രം ആരും അതു കാൽക്കൽ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല: ക്രിസ്തുവിനെ ആ കല്യാണത്തിലേക്കു ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ?

ക്രിസ്തു അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്നുവോ? അതോ, പാപമായിരുന്നുവോ അവിടെ നഗ്നാഭിമുഖമായി നടത്തിയിരുന്നത്? തറവാട്ടിലോ ബന്ധത്തിലോ പെട്ടാണെന്ന് ക്ഷണിക്കാതിരുന്നത് വലിയ കുഴപ്പത്തിനും നീരസത്തിനും അതുപിടിക്കും ഇടയാകും. കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന വഴക്കുകളും അതു വഴിതെളിക്കും. തന്നിമിത്തം ക്ഷണിക്കേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ആരേയും വിട്ടുപോകാതിരിപ്പാൻ കുടുംബനായകൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനെ ക്ഷണിക്കേണ്ട കാഴ്ചമാത്രം പലപ്പോഴും വിസ്തൃതമാകയാൽ ത്യാജ്യകോടിയിൽ തള്ളപ്പെടുകയൊഴിയും.

ക്രിസ്തുവിനെ എല്ലാ വിവാഹങ്ങൾക്കും ക്ഷണിച്ചുവരുത്തണം, ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം എല്ലാ വിവാഹാവസരങ്ങളിലും ഉണ്ടാകണം, എന്നു പറയുമ്പോൾ എന്താണു അതിന്റെ അർത്ഥം? ക്രിസ്തു തന്റെ പ്രസാദവരംവഴി എല്ലാവരിലും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നുമാത്രമേ അതിനർത്ഥമുള്ളൂ. ഇതിൽ എല്ലാംകൊണ്ടും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത് ദമ്പതിമാരുടെ കാര്യമാണ്. അവർ ഒരു പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുവാൻ പോകുന്നു. പലേ സന്തോഷങ്ങളും അതിൽ അവർക്കുണ്ട്. എന്നാൽ അതോടൊപ്പംതന്നെ പലേ ക്ലേശങ്ങളും ചുമതലകളും അവർ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതും ചെയ്യണം. പരസ്പരം സ്നേഹവും വിശ്വസ്തതയും അവർ പാലിക്കണം. ഇതിനെതിരായുള്ള ശക്തിമത്തായ പ്രലോഭനങ്ങളെ അവർ ഏതിരിടണം. വിവാഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മക്കളെ പാപാഹിതരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളുമായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുപോരേണ്ട ചുമതലയും അവർക്കുണ്ട്. ഇതിനും പുറമെ മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും പരിശുദ്ധി— വിവാഹജീവിതത്തിലും അവശ്യം വേണ്ടതായ കടമയും അവർക്കുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ പ്രസാദവരം അവർക്കാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ദിവ്യരക്ഷകൻ വിവാഹത്തെ ഒരു കൂദാശയാക്കി ഉയർത്തിയത്. തന്നി

ഞം ഒരു പരിശുദ്ധ കൂടാശയാണ് തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നുള്ള വിചാരം വധുവരന്മാരിൽ രൂഢമൂലമാകണം. വിവാഹത്തിനുമുമ്പുള്ളകാലഘട്ടത്തിൽ ആത്മശരീരങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായി കാത്തുസംരക്ഷിക്കുവാൻ അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വിവാഹദിനം സമാഗതമാകുമ്പോൾ ഒരു നല്ല കമ്പസാരം—മുഴുവൻ കമ്പസാരമായാൽ അത്യുത്തമം— വഴിയായി ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചശേഷം പരിശുദ്ധ കണ്യാന സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം സ്വഹൃദയത്തിൽ സംജാതമാക്കണം. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായ ഒരു ആത്മാവോടുകൂടി മാത്രമേ ഈ പരിശുദ്ധകൂടാശ സ്വീകരിക്കാവൂ. അതുപോലെതന്നെ ശരിയായ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിപ്പോണം അവർ വിവാഹജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ. സന്താനോല്പാദനത്തിനും സന്താനങ്ങളെ പുണ്യമായി വളർത്തുന്നതിനാണു് തങ്ങൾ വിവാഹജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതെന്നുള്ള പരമാർത്ഥമായ ഉദ്ദേശമില്ലാതെ വെറും മൃഗീയമായ ദുരാശകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി മാത്രം ഒരുവൻ ഈ കൂടാശ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും ക്രിസ്തുവിനെയല്ല, പ്രത്യുത, പിശാചിനെയാണ് അവൻ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുന്നതു്. തോബിയാസിന്റേയും സാറയുടേയും വിവാഹചരിത്രം നമ്മുടെ നവദമ്പതികൾ വായിച്ചുനോക്കട്ടെ. തോബിയാസ് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചു: “കർത്താവേ, അങ്ങുന്നറിയുന്നു, ഞാൻ എന്റെ ഈ സഹോദരിയെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നതു ശാരീരികദുരാശകൾക്കു വേണ്ടിയല്ല, പ്രത്യുത, സന്താനപരമ്പരകളിൽ അങ്ങനൊരു സ്മൃതിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണു്.” സാറ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചു: “കർത്താവേ, അങ്ങുന്നറിയുന്നു; ഞാൻ ഇതേ വരെ ഒരു പുരുഷനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല, അശുഭതയാൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ കളങ്കപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. . . . എന്നാൽ അങ്ങയിലുള്ള ഭയത്തോടുകൂടി, ദുരാഗ്രഹങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയല്ല, ഞാനി

പ്പോൾ ഒരു ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു.” ഇപ്രകാരം പറയുവാൻ നമ്മുടെ വധുവരന്മാർക്കും സാധിക്കണം.

കല്യാണാഘോഷങ്ങളിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം ഉണ്ടായാലെന്നതുപോലെ നാം പെരുമാറണം. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു കല്യാണവീട്ടിലേക്കു ക്രിസ്തു വരികയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കാര്യം കുറെ അവതാളത്തിലാകുമെന്നു തോന്നിപ്പോകുന്നു. അവിടുന്ന് അതിവേഗത്തിൽ അവിടെനിന്നു നിഷ്ക്രമിക്കേണ്ടിവരികയില്ലേ? അടക്കമില്ലാത്ത സംഭാഷണങ്ങളും, നോട്ടങ്ങളും പെരുമാറ്റങ്ങളും, മദ്യപ്പിശാചിന്റെ പ്രചാരാട്ടഹാസവും മറ്റും കാണുമ്പോൾ ചില വിവാഹാഘോഷങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം ഇല്ലെന്നു തീർത്തും പറയാവുന്നതല്ലേ? വിവാഹദിനം ഒരു മംഗളദിനമാണ്; ആനന്ദത്തിന്റെ ദിവസമാണ്; സാമുദായികമായ പല ചടങ്ങുകളും ചുരുങ്ങിയ ഒരു സമുച്ചയം കൂടിയേ കഴിയൂ ശരിതന്നെ. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കാനായിലെ കല്യാണത്തിലുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ക്രിസ്തുനാഥൻ അവിടെ ആഗതനായി ഒരതുരതപ്രവർത്തിക്കുവാൻ വൈമനസ്യം കാണിച്ചില്ല. ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം വേണ്ടതുതന്നെ. എന്നാൽ അതിലെല്ലാം ഒരു മിതത്വവും ക്രൈസ്തവ ചൈതന്യവും ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യസ്മരണയും ഉണ്ടായാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും.

ദൈവസേവനം

ഇതാ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ വേറൊരു സാദൃശ്യം: ഒരു ധനവാൻ തന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ വേല ചെയ്യുന്നതിന് കൂലിക്കാരെ വിളിക്കുവാൻ പ്രഭാതത്തിൽ പുറപ്പെട്ടു. അവരെ അവൻ മുന്തിരത്തോ

ദുഷ്ടനിലേയ്ക്കു പറഞ്ഞയച്ചപ്പോൾ ദിവസകൂലിയായി ഒരു വെളി
 നാണയം വേലക്കാരമായി പറഞ്ഞൊന്നു. മൂന്നാംമണിക്കൂറിലും
 അവൻ വീണ്ടും പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ചിലർ അലസന്മാരായി ഒരു
 വിൽ നില്ക്കുന്നത് കണ്ടു. ഇവരോടും അവൻ പറഞ്ഞു: നിങ്ങളും
 മറാവരുപ്പോലെ മുതിരിത്തോട്ടത്തിലേയ്ക്കു പോകവിൻ. ന്യായമായ
 കൂലി നിങ്ങൾക്കു കിട്ടും. ഉടനെ അവർ പോയി. പിന്നീട് ഉച്ച
 യ്ക്കും, വീണ്ടും ഓമ്പതാംമണിയ്ക്കും അവൻ പുറത്തുവന്ന് അതുപോലെ
 ചെയ്തു. പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറിൽ അവൻ പുറത്തുവന്നപ്പോഴും
 വേറെ ചിലർ അവിടെ നില്ക്കുന്നതായി കണ്ടു; നിങ്ങൾ എന്താണു്
 യാതൊന്നും ചെയ്യാതെ ദിവസം മുഴുവൻ ഇവിടെ നില്ക്കുന്നത് എ
 ന്ൻ അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു. ഞങ്ങളെ ആരു കൂലിയ്ക്കു വി
 ളിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണു് എന്നവർ അവനോടു് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
 അപ്പോൾ അവൻ, മറാവരുപ്പോലെ നിങ്ങളും മുതിരിത്തോട്ടത്തി
 ലേയ്ക്കു് പോകവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ,
 മുതിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ തന്റെ കാൽപ്പണനോടു് പറ
 ഞ്ഞു: വേലക്കാരെ വിളിച്ചു്, അവസാനം വന്നവർമുതൽ ആദ്യം
 വന്നവർവരെ, അവരുടെ കൂലികൊടുക്കുക. ആകയാൽ പതിനൊ
 ന്നാം മണിക്കൂറിൽ കൂലിക്കു വിളിക്കപ്പെട്ടവർ ആദ്യം വന്നു ഓരോ
 രത്തരും ഓരോ വെള്ളിനാണയം കിട്ടി. ആദ്യം കൂലിക്കു വിളിക്ക
 പ്പെട്ടവർ വന്നപ്പോൾ, കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്നു് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു.
 എന്നാൽ ഇവർക്കും കൂടുതലാലിക്കാക്കുന്നപോലെ ഓരോ വെള്ളി
 നാണയം മാത്രം കിട്ടി. അവരുടെ കൂലിയെക്കുറിച്ച് അവർ ആ ധന
 വാനോടു് ചിന്തിക്കുന്നു. ഇതാ, ഇവർ ഒടുവിൽ വന്നു. ഒരുമണിക്കൂർ
 മാത്രം വേല ചെയ്തു. പകലിന്റെ ഭാരവും മൂടും സഹിച്ചു ഞങ്ങളും
 അവരും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും നീ കാണിച്ചില്ലല്ലോ എന്നവർ
 പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൻ അവരിൽ ഒരുവനോടിക്കുനെ പറ
 ഞ്ഞു: സ്നേഹിതാ, ഞാൻ നിന്നോടു് ഒരുന്യായവും ചെയ്തില്ല.
 നിന്റെ കൂലിയായി ഒരു വെള്ളിനാണയമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞൊ
 ത്തതു്? നിനക്കു് കിട്ടേണ്ടതു് വാങ്ങി ചൊയ്ക്കാളുക. നിനക്കു്
 തന്നതുപോലെതന്നെ, താമസിച്ചുവന്ന ഇവരും കൊടുക്കുക എന്നതു്

എന്റെ ഇഷ്ടമല്ലേ? എന്റെ ഇഷ്ടംപോലെ എന്റെ പണം ഉപയോഗിക്കുവാൻ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെന്നോ? ഞാൻ ഉദാനായതുകൊണ്ട് നീ അസൂയപ്പെടുന്നതെന്തിന്? ഇങ്ങനെ പിമ്പാൾ മുമ്പന്മാരും മുമ്പന്മാർ പിമ്പന്മാരും ആകും. വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകർ; തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ ചുരുക്കം.

(ഏഴുപതാം ഞായർ; സുവിശേഷം: മത്താ' XX 1—16)

ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതൊഴികെ മറ്റൊന്നും “മായകളുടെ മായ, സൂപ്പും മായ” എന്നാണ് സുഖസൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ സമുന്നതവിഷ്കരണത്തിൽ പാദമൂന്നി സമുല്പന്നിച്ചശേഷം സോളമൻ പ്രഘോഷിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അങ്ങയിൽ വലയം പ്രാപിച്ചല്ലാതെ അവൻ സമാശ്വാസം ലഭിക്കയില്ലെന്നും പണ്ഡിതാഗ്രണിയും സുഖഭോഗങ്ങളുടെ മടിത്തട്ടിൽ വളർന്നവനായ വി. ആഗസ്റ്റീനോസും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു: “ഓ ക്രോം വെൽ ക്രോം വെൽ, ഞാൻ രാജാവിനെ സേവിച്ചതിന്റെ പകുതിയെങ്കിലും തീക്ഷ്ണതയോടെ ദൈവത്തെ സേവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ: അങ്ങനേ ഇപ്പോൾ എന്നെ നിരാശയനായി ശത്രുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ലായിരുന്നു” എന്ന് ഹെൻറി എട്ടാമനാൽ പരിത്യക്തനായ കട്ടിനാൾ വൂൾസി തീവ്രമായ മനോവേദനയോടെ വിലപിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിലും സഞ്ചിതമായിരിക്കുന്നത് ദൈവസേവനത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യവും ആവശ്യകതയും തന്നെയാണ്. പ്രതാപവും രാജ്യഭരണവും നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു തടവുകാരനായി സെൻറ് ഹെലേൻ ദ്വീപിൽ ജീവിതാന്ത്യം കഴിച്ചുകൂട്ടിയ വീരപരാക്രമിയായ നെപ്പോളിയനോട് ചോദിച്ചാലും ഇതേ ചിന്താഗതിതന്നെയാണ് പ്രത്യുത്തരമായി ലഭിക്കുക. ഐഹികങ്ങളായ സുഖഭോഗങ്ങളും പേരും പെരുമയും മാത്രം ലക്ഷ്യംവെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി തകർന്ന ജീവിതങ്ങൾ ഈ തത്വത്തിന് സാക്ഷ്യം

നൽകിക്കൊണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം ചിന്നിച്ചിതറി കിടക്കുന്നതായി കാണാം. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതൊഴികെ മറ്റെല്ലാം ക്ഷണഭോഗങ്ങളാണ്.

ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ—അങ്ങനെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ വേല ചെയ്യുവാൻ—അങ്ങുന്ന് സകല മനുഷ്യരേയും ക്ഷണിക്കുകയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ മരണത്തിന്റെ ശീതകരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഐഹികബന്ധങ്ങളെ വേർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ—നമ്മുടെ വേലയ്ക്കുള്ള ന്യായമായ പ്രതിഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. വെള്ളിനാണയമായ സ്വർഗ്ഗ സൗഭാഗ്യം നമുക്കോരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കാതിരിക്കയില്ല. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലെ ധനവാൻ, വ്യത്യസ്തസമയങ്ങളിലായി കണ്ടുവരെയെല്ലാം തന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ വേലചെയ്യുവാൻ ക്ഷണിച്ചതുപോലെ ദൈവവും ഏതു സമയത്തും സ്ഥലത്തും പ്രായത്തിലുമുള്ളവരേയും തന്റെ സേവനത്തിനായി ക്ഷണിക്കുകയും നിത്യസൗഭാഗ്യം അവർക്ക് പ്രതിഫലമായി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മിൽ പലരും ഇതേവരെ ജീവിതത്തിന്റെ തെരുവുകളിലും ചന്തസ്ഥലങ്ങളിലും അലസരായി കാലയാപനം ചെയ്തും പാപകരങ്ങളായ ദുരാശകളെ മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുവരായിരിക്കാം. എന്നാൽ നൊയമ്പുകാലത്തിന്റേയും ദിവ്യർക്ഷകന്റെ പിഡാനുഭവസ്മരണകളുടേയും മുന്നോടിയായി സമാഗതമായിരിക്കുന്ന ഈ എഴുതപതാം ഞായറാഴ്ചയിൽ ലോകത്തിന്റേയും അതിന്റെ സുഖഭോഗങ്ങളുടേയും സേവനത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മാത്രം സേവിക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് ഉദ്യുക്തരാകാം.

ദൈവത്തിന് നമ്മുടെമേലുള്ള കർത്തൃത്വത്തെപ്പറ്റി ഇവിടെ എടുത്തുപറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദൈവം ദൈവമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അങ്ങുന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവും നാഥനും യുദ്ധമാന

നമായിരിക്കുമെന്നുള്ളതിന് തക്കമില്ല. തന്നിമിത്തം നമുക്ക് അങ്ങയെ സേവിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട കടമയുണ്ട്. “ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കയില്ല” (Non serviam) എന്നു പണ്ട് കുറെ മലാഖമാർ ഡിക്കാരപ്പവും പറഞ്ഞതുപോലെ നാമും പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ മാലാഖമാർക്ക് ലഭിച്ച ഭയങ്കരശിക്ഷതന്നെ നമുക്കും ലഭിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ നിത്യരക്ഷയ്ക്കു് ആവശ്യമുള്ളതു് ഒന്നുമാത്രമാണ്— ദൈവസേവനം. ധനസമ്പാദനംകൊണ്ടു് പ്രയോജനമില്ലെന്നു് ലാസറും ധനവാദനും നമ്മെ ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നു; മാത്രമല്ല ദാരിദ്ര്യം മനസ്സഥിതി കൂടിയേ കഴിയൂ എന്നും നിബ്ബന്ധമുണ്ടു്. ജീവിതകാലം മുഴുവനും ആരോഗ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടും യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. മഹാനായ ഗ്രിഗറി വി. ത്രേസ്യ മുതലായ നിരന്തരരോഗികൾ ഇന്നു സ്വർഗ്ഗസൗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുന്നു; മാത്രമല്ല ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതു് സ്വർഗ്ഗപ്രവേശത്തെ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. വളരെ കൊല്ലങ്ങൾ ഇഹത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ സ്വർഗ്ഗഭാഗ്യം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള യാതൊരു നിയമവുമില്ല; വി. അലോഷ്യസ്, സ്കാനിസ്ലാവോസ് തുടങ്ങിയ ബാലവിശുദ്ധന്മാർ ഇതിന്നു് തെളിവാണ്. “നീ എന്തു കൊണ്ടു് പണം സമ്പാദിച്ചില്ല, എന്തുകൊണ്ടു് ദീപ്തായുഷ്ണാനായി ജീവിച്ചില്ല, എന്തുകൊണ്ടു് ആരോഗ്യം പാലിച്ചില്ല, എന്തുകൊണ്ടു് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചില്ല” എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വിധിദിവസത്തിൽ നമ്മോടു് ചോദിക്കപ്പെടുകയില്ല. പലർക്കും ആശ്വാസസംഭാവകമായ ഒരു വസ്തുതയാണിതു്. എന്നാൽ ഒന്നു മാത്രമേ പരിപശ്ചാധനവിഷയമാകയുള്ളൂ. നീ ദൈവത്തെ സേവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പണ്ട് റോമനഗരത്തിലെ പൗരത്വം ലഭിക്കാനായി അപേക്ഷകൾ അയച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ കൈകൾ പരിശോധിക്കുക പതിവായിരുന്നുവത്രെ. ബോലിമെയ്തു തഴമ്പിച്ചിട്ടുള്ള കൈകളാണെങ്കിൽ അവർക്കു് പൗരത്വം ലഭിക്കുമായിരുന്നു.

എന്നാൽ തടസ്സമില്ലാതെ മുഴുവനായ കൈകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പൗരത്വം നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കാരണം അവർ അലസന്മാരായിരുന്നെന്ന് സങ്കല്പം. ഇപ്രകാരംതന്നെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പൗരത്വം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈകൾ ജോലി ചെയ്തു തടസ്സമില്ലാതെയായിരിക്കണം. എന്തു ജോലി? ദൈവസേവനം— അതുമാത്രം. “നീ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം, അങ്ങേയ്ക്കു മാത്രം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം എന്ന്” എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു” (മത്തായി vi 9,10.) ദൈവത്തെ സേവിക്കാതെ മറ്റൊരാൾ സൃഷ്ടിക്കുകയുമാണ് ഒരുവൻ സേവിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ദൈവം പ്രതിഫലം നൽകുവാൻ ഒരിക്കലും ബാധ്യസ്ഥനല്ലല്ലോ. “ഞങ്ങൾ സന്യാസികളോ, വൈദികരോ അല്ലല്ലോ. ദൈവശുശ്രൂഷ മാത്രം തൊഴിലായി ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെ സാധിക്കും” എന്ന് ചിലർ സംശയിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ അതിനുള്ള മറുപടി, ഏതു ജീവിതാവസ്ഥയിലുള്ളവർക്കും ദൈവത്തെ സേവിക്കാമെന്നുള്ളതുതന്നെ. ദൈവശുശ്രൂഷ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന്റെ തിരുച്ചിത്തമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങേ തിരുച്ചിത്തം അങ്ങേ പ്രമാണങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ പ്രമാണങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചും ജീവിതാന്തസ്സിലെ കടമകൾ നിർവ്വഹിച്ചും ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ചും ജീവിച്ചാൽ അതുതന്നെയാണ് യഥാർത്ഥമായ ദൈവസേവനം. “നിങ്ങൾ തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ എന്തുതന്നെയൊക്കെയും എല്ലാം ദൈവസ്തുതിക്കായി ചെയ്യവിൻ.”

ദൈവസേവനത്തിൽ ഒഴിവുദിവസങ്ങളില്ല; നിരന്തരമായ സേവനമായിരിക്കണം അത്. ഞായറാഴ്ച മാത്രം ദൈവത്തെ സേവിക്കുകയും മറ്റൊരാൾ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവസേവനം മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. യൌവനം മുഴുവനും ലോകത്തിനുവേണ്ടി ജീവിച്ചശേഷം വാല്യകൃത്തിൽമാത്രം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യരുത്.

ഹിച്ചാൽ മതി എന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നതും വലിയ തെറ്റായിരിക്കും. യുവാക്കന്മാരിൽ പലരും ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, വൃക്ഷം എങ്ങോട്ട് ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ അങ്ങോട്ടുതന്നെ വീഴും. മരണം കള്ളനെപ്പോലെ വരികയും ചെയ്യും. യുവാക്കന്മാർ മാത്രമല്ല, മദ്ധ്യവയസ്സരും. പോരാ, കഴിയിലേയ്ക്ക് കാല് നീട്ടിയിരിക്കുന്ന വൃദ്ധന്മാർപോലും, ദൈവസേവനം നീട്ടിവെയ്ക്കുന്നത് ധിക്കാരമല്ലേ? അങ്ങനെ അവസാനനിമിഷത്തിൽ മാത്രം തങ്ങൾ ദൈവത്തെ സേവിച്ചുകൊള്ളാമെന്നും അറിയാവശ്യമായ പ്രസാദവും ദൈവം നൽകാതിരിക്കയില്ലെന്നും വിചാരിക്കുന്നതും ധിക്കാരമനസ്ഥിതിയല്ലേ? ഭയങ്കരമായ നാശം—നിത്യനാശം—ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരെ തുറിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരുവൻ എപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നുവോ അപ്രകാരം മരിക്കുകയും ചെയ്യും. നല്ല കള്ളനെപ്പോലെ മരണനിമിഷത്തിൽ മാത്രം ദൈവത്തിലേയ്ക്ക് തിരിയുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൂടാ. അങ്ങനെയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ വളരെ വിരളമാണ്. വിസ്ഥിതമായ അഞ്ചു കന്യകകളെ നാം അനുകരിക്കരുത്.

ദൈവസേവനം എപ്പോഴും ആന്തരികമായ സന്തോഷം നമുക്ക് നല്കും—നല്ല മനസാക്ഷിയുടെ സന്തോഷം. ക്ലേശങ്ങളിലും നാം ആനന്ദിക്കും. ദൈവസേവനം രാജ്യവാഴ്ച പോലെയൊന്നെന്ന് ചൊല്ലണ്ടല്ലോ. ഇതേവരെയും നാം ദൈവത്തെ സേവിക്കാതെ സൃഷ്ടികളേയും സുഖഭോഗങ്ങളേയുമാണ് സേവിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇനിയെങ്കിലും നമുക്ക് ദൈവശുശ്രൂഷ സമാരംഭിക്കാം. ആർക്കും ഭഗവാൻ രാജ്യം ആവശ്യമില്ല. തണ്ണീർജീവിതത്തിൽ തഴമ്പിച്ചവരായാലും നിരാശപ്പെടേണ്ട. പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറിൽ മാത്രം ജോലിക്കായി വന്നവർക്കും വെള്ളിനാണയം കൂലി കൊടുത്ത ധനവാനെപ്പോലെ വളരെ വൈകിയിട്ടായാലും

ഇപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവതുശ്ശുചി സമാരംഭിക്കുന്നതായാൽ നമുക്ക് സ്വസ്തഭാഗ്യം കൈവരാതിരിക്കയില്ല.

ചില തന്ത്രങ്ങൾ

വലിയ ഒരു ജനാവലി തന്റെ പക്കൽ വന്നുകൂടുകയും, പിന്നെ പലരും നഗരങ്ങളിൽനിന്ന് കാടികൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവിടുന്ന് അന്ത്യാപദേശതുപേണ അവരോടു പ്രസംഗിച്ചു: ഇതാ വിതക്കാരൻ വിതയ്ക്കുവാനായി പുറപ്പെട്ടു. അവൻ വിതച്ചപ്പോൾ ചില വിത്തുകൾ വഴിയരികിൽ വീണു. അവ ചവിട്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷികൾ വന്ന് അവ തിന്നുകളയുകയും ചെയ്തു. മറ്റു ചിലത് പാറമേൽ വീണു. തണുപ്പില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് അവ മുളച്ചുയടന്നു ഉണങ്ങിപ്പോയി. വേറെ ചിലത് മുളകളുടെ ഇടയിൽ വീണു. മുളകൾ അവയോടൊപ്പം വളന്ന് അവയെ ഞെരുക്കിക്കളഞ്ഞു. ഇനിയും ചിലത് നല്ലമണ്ണുള്ള നിലത്തു വീണു. ഇവ വളന്ന് നൂറുമേന്തി വിളവു നല്കി. ഇത് പറഞ്ഞശേഷം അവിടുന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: കേൾക്കുവാൻ ചെവിയുള്ള നിങ്ങൾ കേൾക്കവിൻ: ഈ അന്ത്യാപദേശത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്താണെന്നു ഗീഷ്യന്മാർ അപ്പോൾ അവിടുത്തോടു ചോദിച്ചു. ആകയാൽ അവിടുന്ന് അവരോടു അരുൾ ചെയ്തു: ദൈവരാജ്യത്തിലെ രഹസ്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കു വരും നല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കാണാതെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നതിനും മനസ്സിലാക്കാതെ ശ്രവിക്കുന്നതിനും ആയി മറ്റുള്ളവർ അവയെപ്പറ്റി അന്ത്യാപദേശംവഴി പഠിക്കണം. അന്ത്യാപദേശത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്: വിത്തു് ദൈവചന്ദ്രമത്രേ. വഴിയരികിൽ വീണവ ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുന്നവരകുന്നു. എന്നാൽ ചില ഗാഢ വന്ന് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽനിന്ന് അവ എടുത്തുകളയുന്നു.

അതു കാരണം അവർക്കു വിശ്വാസം ഉണ്ടാകയോ അവർ രക്ഷപ്പെടുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. പാറപ്പുറത്ത് വീണവ ദൈവവചനം ശ്രവിച്ചയുടനെ അതിനെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നവരാകുന്നു. എന്നാൽ അധർമ്മം വേരുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ സ്വല്പസമയത്തേക്കു മാത്രം അവ നില്ക്കുന്നു. പ്രലോഭനങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ വീണു പോകുന്നു. മുള്ളുകളുടെ ഇടയിൽ വീണവ, ദൈവവചനം ശ്രവിച്ച ശേഷം സ്വമാർഗ്ഗേണ പോകുമ്പോൾ ചിന്താക്ലേശങ്ങളും സമ്പന്നകാലവും ജീവിതസുഖാഭിലാഷങ്ങളാലും തെരുക്കപ്പെടുകയാൽ വളർച്ച തികയാത്തവരെ കരിക്കുന്നു. നല്ലമണ്ണിൽ വീണ വിത്തുകളുടെ ദൈവവചനം ശ്രവിച്ചിട്ട് ശ്രേഷ്ഠവും ഉദാരവുമായ ഹൃദയത്തോടെ അതിനെ മറുകെ പിടിക്കുകയും, നല്ല വിളവു പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

(അറുപതാം ഞായർ; സുവിശേഷം: ലൂക്കാ VII 4—15)

വിതക്കാരനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്നത്തെ അന്ത്യാപദേശം ദിവ്യനാഥൻ തന്നെ വ്യാഖ്യാനിച്ചതന്നിട്ടുണ്ട്. “വിത്തു് ദൈവവചനമത്രെ”. സമുദായത്തിലുള്ള ഈ വിത്തു് വളരെ സമൃദ്ധമായിത്തന്നെ ദൈവം ലോകത്തിൽ വിതച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതരമതാനുയായികളെ അപേക്ഷിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ കത്തോലിക്കർ മതപ്രസംഗങ്ങളുടേയും ആദ്ധ്യാത്മികോപദേശങ്ങളുടേയും അനുസ്മൃതമായ പ്രവാഹത്തിൽ നീന്തിക്കളിക്കുന്നവരാണ്; ആദ്ധ്യാത്മികഭക്ഷണം വീഴ്ചവൈവിധ്യങ്ങളോടുകൂടി മതിവരെ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്; ദിവ്യസൂക്തികൾ ഇടതടവെന്യേ ആഞ്ഞടിക്കുന്നതിനാൽ ചെവികൾ തഴമ്പിച്ചവരാണ്. ഞായറാഴ്ച പ്രസംഗങ്ങൾ, രിജനാൾ പ്രസംഗങ്ങൾ, ധ്യാനപ്രസംഗങ്ങൾ, കേതസഖ്യങ്ങളിലെ ഉപദേശങ്ങൾ, കമ്പസാരവേളയിലെ ഉപദേശങ്ങൾ, പ്രസംഗമഹായോഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധമാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ദൈവവചനം നിരന്തരമായി പ്രസരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആനന്ദവികമായ ഫലസമൃദ്ധിയും രജ്ജനമായ ജീവിതപരിശുദ്ധിയും

ചൈതന്യപ്രകാശവും അവരിൽ കാണുന്നില്ലെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോസ്തോലികകാലത്തു ദൈവവചനം വളരെ ഫലസമൃദ്ധമായിരുന്നു; ആയിരക്കണക്കിനു മാനസാന്തരങ്ങളും ജീവിതനവീകരണങ്ങളും അക്കാലത്തു സംഭവിച്ചു. ഇന്നും ദൈവവചനത്തിന്റെ ഫലദായകശക്തി കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ, പഠനത്തക്ക ഫലസമൃദ്ധിയുണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം ആരിലായിരിക്കണം? വിത്തു കണ്ടതന്നെ; എന്നാൽ നിലത്തിന്റെ വളക്കൂറിൽ വലിയ അന്തരം വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ സംക്ഷിപ്തമായി ഇന്നത്തെ സുവിഷയം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്.

വഴിയരികിൽ വിഴുന്ന വിത്തു പിശാചു വന്നു ഏടുത്തു കളയുന്നു. അതിനായി ആ തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഉപാധികൾ വളരെ ശ്രദ്ധാർഹങ്ങളാണ്. ഒന്നാമത്തെ ആയുധം ബുദ്ധിപരമായ ഭൗമത്വം—വിജ്ഞാനവിജ്ഞാനം—ശ്രോതാക്കളിൽ കുത്തിവെക്കുകയാണ്. സ്വന്തം ജ്ഞാനത്തെപ്പറ്റി വലിയ മതിപ്പും തജ്ജസ്വമായ ഭൗമത്വവും; പ്രാസംഗികന്റെ ജ്ഞാനത്തേയും പ്രസംഗമാഹരിയേയുംപറ്റി അവജ്ഞയും ചൂഷ്ണവും—എങ്ങനെയാണ് വിത്തു ഫലസമൃദ്ധമാവുക? ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ വിനാശകാരണവും അധഃപതനഹേതുവുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വിവിധ ഘടകങ്ങളിൽ സർവ്വപ്രധാനമായതു് ഈ വിജ്ഞാനദാഹികത്വമാണ്. മതകാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ അഹംഭാവം ആത്മഹത്യാപരമായിരിക്കും; കാരണം, “ദൈവം അഹംഭാവികളെ ഏതിക്കുന്നു.” പ്രസംഗകനെപ്പറ്റിയുള്ള ചില മുൻവിധികൾ ഈ ദാഹികത്വത്തിന്റെ ഫലമായി ശ്രോതാക്കളിൽ സ്ഥലം പിടിക്കുന്നു. ആ ദൈവദീക്ഷ വ്യക്തിവിഭാസമില്ല; പരിശുദ്ധതസ്സുദായങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൂടാ; വെറും സ്തുതിഭാവമെങ്കിൽ മാത്രമേ ചാസ്സായിട്ടുള്ളൂ; വാഗ്ദീപത്തിന്റെ കണികപോലുമില്ല; വികി വികി സാവധാന

ത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു; ചെറുപ്പമാണ്; ലോകകാര്യങ്ങളിൽ അപരിചിതനാണ്; സമുദായത്തിൽ അധഃസ്ഥിതനാണ്' ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഈ മുൻവിധികൾ—ഗോളിയാത്തു ദാവിദിനെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ. ഈ യുവവൈദികൻ തന്റെ കല്പം കവണിയുകൊണ്ട് പണ്ഡിതരാക്ഷസനായ എന്നെ തോല്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചെന്നോ? എന്ന് അവർ പറഞ്ഞുപോകാം. ക്രിസ്തുവിനും ഈ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. “ഇവൻ ഒരാൾക്കു ശാരിയല്ലേ? മറിയത്തിന്റെ മകനല്ലേ? യാക്കോബിന്റെയും യൗസേപ്പിന്റെയും സഹോദരനല്ലേ?” എന്നിങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കേൾവിക്കാരിൽ ചിലർ പച്ചരസത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി. അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്ത ആട്ടിയന്മാരും പണ്ഡിതശ്രേഷ്ഠന്മാരായിരുന്ന മൂന്നു പൗരസ്ത്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തിയതിനുള്ളകളുടെ മധുരസ്വരണ ഇന്നും നമ്മിൽനിന്ന് മാഞ്ഞുപോയിട്ടില്ലല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇരട്ടിപ്പർമാത്രം ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തിയത്? കാരണം, അവരിൽ വിജ്ഞാനദാർശനികതയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആട്ടിയന്മാർ അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്തവരായിരുന്നു; തങ്ങൾ അജ്ഞരാണ് എന്നുള്ള പൂണ്ണബോധ്യവും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. തന്നിമിത്തം അവർ ദൈവദൂതന്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കുകയും പുൽക്കൂട്ടിലെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു. കിഴക്കുനിന്നു വന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മഹാ പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു. പക്ഷേ, അവരുടെ വിജ്ഞാനത്തിൽ വിദൂഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭ്രാന്തും അവരിൽ തീരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ എളിയുള്ളവരായിരുന്നു; തന്നിമിത്തം ദൈവത്തിന് അവരിൽ ധാരാളം സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അസാധാരണമായ ഒരു നക്ഷത്രം കണ്ടപ്പോൾ അതിന്റെ സന്ദേശം അവർ ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും, നിരവധി ക്ലേശങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളും സഹിച്ചുകൊണ്ടും, ഒരു പുൽക്കൂട്ടിൽ പിള്ളക്കുട്ടികളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ദൈവത്തെ ആ

രാധിക്കുവാൻ അവർ സന്നദ്ധരായി. കൂടെ പഠിച്ചു സാമത്രിയും ഉണ്ടാകുമ്പോഴേയ്ക്കും അഹംഭാവത്തിൽ വിജ്ഞാപിക്കുകയും സർവ്വജ്ഞപീഠം കയറിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നു വിചാരിക്കുകയും, താൻ വിജ്ഞാനസാഗരത്തിന്റെ കരയിൽ മാത്രമേ എത്തിയിട്ടുള്ളുവെന്നു സവിനയം സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള ഐസക് നൃപനേയും പിന്നിട്ടുകൊണ്ടു്, ആ സാഗരത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ—പോരാ, മറുകരയിൽ—എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നു് ഉൽഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിജ്ഞാനദാമികത്വത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവവചനം നിഷ്പലമാകുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ. ദിവ്യവചനം ഫലപ്രദമാകണമെങ്കിൽ ശ്രോതാവു് പ്രാസംഗികനുമായി യോജിച്ച് സഹാനുഭൂതിയിൽ വർത്തിക്കണം. “ഇതു് എന്റെ പ്രിയപുത്രനാകുന്നു, ഇവനെ ചെവിക്കൊള്ളുവിൻ” എന്നു് താമ്രാർചനയിൽവെച്ച് പിതാവു് സാക്ഷ്യം നൽകിയതുപോലെ പ്രസംഗിക്കുന്ന വൈദികനെപ്പറ്റിയും ദൈവം അരുളിച്ചെയ്യുന്നതായി സങ്കല്പിക്കണം; തദനുസാരമുള്ള ബഹുമാനാദരവുകളും ആത്മാർത്ഥതയുമുണ്ടായിരിക്കണം; ഇതിനെല്ലാം യഥാർത്ഥമായ എളിമ കൂടിയേ കഴിയൂ. ഈ വിശ്വാസവും ബഹുമാനവും ഇല്ലാത്ത ഹൃദയം പാറപ്പറമ്പോലെയായിരിക്കും. നല്ല വീഞ്ഞാണ് വിളമ്പുന്നതെങ്കിൽ അതു സ്വച്ഛന്തളികയിലാണോ മുമ്പാത്രത്തിലാണോ എന്നു് പരിശോധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ.

പിശാചിന്റെ മറൊരു തന്ത്രം ഇതിലും അചകുചുണ്ണമാണു്. വൈദികർ ചിലപ്പോൾ ദുർഗുണങ്ങളേയും അപഥസഞ്ചാരങ്ങളേയും വിശ്വാസരാഹിത്യത്തേയും മറ്റും പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ടു് പൊതുവായി നൽകുന്ന ചില താക്കീതുകൾ ചില ശ്രോതാക്കൾ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടും ‘രസ’ത്തോടുംകൂടി കേൾക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം തങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതാണോയെന്നു് ഇളുട്ടർ ഭ്രമിക്കലും പരിശോധിച്ചുനോക്കാറില്ല. “അച്ഛൻ ആ പറഞ്ഞു്

ഇത് അയാളെപ്പറ്റിയാണ്; ഈ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരാളെക്കുറിച്ചാണ്; ഹാ, നല്ല കണക്കിന് പറിയിട്ടുണ്ട്” എന്നിങ്ങനെ പറയോടെക്കുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായി ചിലർ വിധി പ്രസ്താവിക്കാറുണ്ട്. ഇവരിൽ എങ്ങനെയാണ് ദൈവവചനം ഫലപ്രദമാകുക? “നി ആകുന്നു ആ മനുഷ്യൻ” എന്ന് നാത്താൻ ദീപ്തദർശി ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ വിരലുകളെ തങ്ങളുടെ നേരെത്തന്നെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തട്ടെ. സ്വയം കുറ്റമറ്റവനാണെന്ന് വല്ലവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നന്നായനാണെന്ന് ദിവ്യോക്തിയുണ്ടല്ലോ. എളിയയുടെ അഭാവംതന്നെയാണ് ഇവിടെയും നാം ദർശിക്കുന്നത്. പ്രസംഗിക്കുന്ന വൈദികൻ ഒരുപക്ഷേ പരിപൂർണ്ണനല്ലായിരിക്കാം. അദ്ദേഹം അപലപിക്കുന്ന ദുഷ്ടനാണെന്നു തന്നെ അദ്ദേഹത്തിലും കടികൊള്ളുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. എങ്കിലും സ്വന്തം തെറ്റുകൾ നിർമ്മാജ്ഞം ചെയ്യാനായി ദുഃശ്ചിന്തയെക്കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതായ കടമയിൽ നിന്ന് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും മോചിക്കപ്പെടുകയില്ല.

വഞ്ചന നിറഞ്ഞ മറ്റൊരു തന്ത്രവും പിശാച് പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. ദൈവവചനം ചിലർ സന്തതസ്സോടെ ശ്രവിക്കുന്നു; വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും അവർ തല കുലുക്കി സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാൽ “ഇതെല്ലാം സത്യാസികൾക്കും കന്യാസ്ത്രീകൾക്കും ഭക്താത്മാക്കൾക്കുമാണ് അധികം യോജിച്ചത്. എങ്ങനെയാവാം ഈ ചെറുപ്പകാലത്തുതന്നെ—ജീവിതത്തിന്റെ സുപ്രഭാതത്തിൽതന്നെ—ലോകസുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണമോ? കുറേക്കാലംകൂടി ജീവിതസുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതല്ലേ? മനസ്സാപവും ജീവിതനവീകരണവുമെല്ലാം പിന്നീട്—വാല്യം സമീപിക്കുമ്പോൾ—ആകുമല്ലോ” എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി അവരിൽ കടന്നുകൂടുന്നു; “ചിന്താകുലതകളാലും

സമ്പത്തുകളാലും ജീവിതസുഖാഭിലാഷങ്ങളാലും” ദൈവവചനം നിഷ്പലമായിത്തീരുന്നു. ദൈവം, ആത്മാവ്, പാപം, പുണ്യം, മരണം, നരകം, മോക്ഷം എന്നിങ്ങനെയുള്ള സനാതനതത്വങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇഷ്ടകരമായിരിക്കും— സ്കരിക്കവാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചില പരമാർത്ഥങ്ങളെപ്പറ്റി. പ്രസംഗം ‘ബോർ’ ആണെന്നും അവർ തട്ടിവിടും, ദുഷ്ടനായ അക്കാബ് രാജാവ് ഒരു യുദ്ധത്തിലേപ്പെടുന്നതിനുമുമ്പ് തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന നാനൂറു പുരോഹിതന്മാരോടു് ജയാപജയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചന നടത്തി. സ്തുതിപാഠകന്മാരായിരുന്ന അവർ രാജാവിന് വിജയം പ്രവചിച്ചു. സ്വപക്ഷീയനായിരുന്ന ജോസഫാത്ത് രാജാവ് “എന്തുകൊണ്ടാണ് കത്താവിന്റെ പ്രവാചകരോടു് ആലോചിക്കാത്തതു്?” എന്നു ചോദിച്ചു. അപ്പാരം അക്കാബ് പറഞ്ഞു: “കത്താവിന്റെ പുരോഹിതനായ മിക്ക്കിയോസിന്റെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു, കാരണം അയാൾ എനിക്ക് നന്മയല്ല തിന്മയാണ് പ്രവചിക്കുക”. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മിക്ക്കിയോസിന്റെ പ്രവചനംപോലെ അക്കാബ് പരാജിതനാകയും വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കള്ളപ്രവാചകന്മാർ നാനൂറല്ല, നാലു ലക്ഷം ഇന്നുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ സത്യം പ്രസംഗിക്കുന്ന വൈദികനെയാണ് നാം ശ്രവിക്കേണ്ടതു്. ഫ്രാൻസിലെ 14-ാം ഫ്ലൂവീസ് രാജാവിനോടു് മാസ്സില്ലൺ (Massillon) മെത്രാൻ അധികാരപൂർവ്വം താക്കീതകരം നല്കിയും പ്രസംഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ രാജാവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: “ഛാർളുവർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രാസംഗികനോടു് തുല്യീ തോന്നുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ, മാസ്സില്ലൺ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്നോടുതന്നെ അതുല്യീ തോന്നും”.

ജരസലം ചലോ!

പിന്നെ ഈശോ തന്റെ പന്ത്രണ്ടുപേരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവരോടു് അരുളിച്ചെയ്തു: ഇതാ നാം ഓറട്ടുത്തേക്കു കയറും. മനുഷ്യപുത്രനെപ്പറ്റി പ്രവാചകന്മാരാൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയെല്ലാം നിവൃത്തിയാകും. അവൻ പുറജാതികൾക്കു് എല്ലിക്കപ്പെടും. അവർ അവനെ പരിഹസിക്കയും അവന്റെ മേൽ തൂപ്പുകയും, അവനെ ചമ്മട്ടികൊണ്ടു് അടിക്കയും, അവമാനിക്കയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ മൂന്നാംദിവസം അവൻ ഉത്ഥാനംചെയ്യും. ഇവയിൽ ഒന്നുപോലും അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല. ഈ വാക്കു് അവർക്കു് നിശ്ശബ്ദമായിരുന്നു. തങ്ങളോടു് പറയപ്പെട്ടവ അവർ മനസ്സിലാക്കിയതുമില്ല. അവൻ ഈറിയോയ്ക്കടുത്തപ്പോൾ ഒരു കരുടൻ ഭിക്ഷയാചിച്ചുകൊണ്ടു് വഴിയരികിൽ ഇരുന്നിരുന്നു. കടന്നുപോകുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ സ്വരംകേട്ടു: ഇതു് ആരാകുന്നു? എന്നു അവൻ ചോദിച്ചു. നസ്രായനായ ഈശോ കടന്നുപോകുന്നു, എന്ന് അവർ അവനോടു് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൻ: ഓവീദിന്റെ പുത്രനായ ഈശോ! എന്നിൽ കനിയണമെ എന്നു നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഈശോയുടെ മുമ്പേ പോയിരുന്നവർ, മിണ്ടാതിരിക്കുവാൻ അവനെ ശാസിച്ചു. അവനാകട്ടെ: ഓവീദിന്റെ പുത്രാ, എന്നിൽ കനിയണമെ,എന്ന് അധികമായി നിലവിളിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈശോ റിന്നു്, അവനെ തന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ കല്പിച്ചു. അവൻ അടുത്തുവന്നപ്പോൾ അവനോടു്: ഞാൻ നിനക്കു് എന്തു ചെയ്തുവാനാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എന്നു ചോദിച്ചു. അവൻ എന്റെ കത്താവേ, എനിക്കു കാഴ്ചയുണ്ടാകുവാൻ—എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈശോ അവനോടു്: കാണുക; നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചു എന്നരുളിച്ചെയ്തു. ഉടനെ അവൻ കണ്ടു. അവൻ ദൈവത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടു് അവന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു. (ഇതു കണ്ടുപറഞ്ഞല്ലോ ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു.

(അവതാരാന്തരം; സുവിശേഷം: മൂക്കോ: XVIII 31—43.)

ബ്രിട്ടീഷ് മേധാവിത്വത്തിൽനിന്നു ഭാരതത്തെ സ്വതന്ത്രയാക്കുവാനുള്ള ഉൽക്കടമായ ആവേശത്തിൽനിന്നു ഉയിരെടുത്തതും കുമ്പോരകുമ്പോലഭേദമന്യേ വിദേശങ്ങളിലെ ഇൻഡ്യാക്കാർ അഥവാ മഹാമികയാ അണിനിരന്നുകൊണ്ടു സംഘമുമാക്കിയതുമായ ഇൻഡ്യാൻ ദേശീയസേനയെ (ഐ. എൻ. എ.) അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടു നേതാജി സുഭാഷ്ചന്ദ്രബോസ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: “..വൈസറോയി മന്ദിരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇൻഡ്യാൻ ദേശീയപതാക പറപ്പിക്കുന്നതുവരെ, നമ്മുടെ സൈന്യത്തിന്റെ വിജയദിനം ട്രേഫാൾിലെ ചുവപ്പുകാട്ടിൽ (Red fort) ആഘോഷിക്കുന്നതുവരെ,—ട്രേഫാൾിലേക്കു മുന്നോട്ട്! ട്രേഫാൾ ചലോ!...” ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ ടിഗ്ഗറക്ഷകൻ തന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടു പറയുന്നു, ഇതാ നാം ഓരോരുത്തരും കയറുന്നു എന്നു്. അതെ, ജീവിതം ഒരു യാത്രയാണു്. ക്ലോക്കിന്റെ സൂചികളെ നോക്കുമ്പോൾ അവ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി കണ്ണുകൾക്കു് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും, അവ സദാ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു് ഒരു പരമാർത്ഥമാണല്ലോ. ഇതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മെ നിത്യതപത്തോടു് അടുപ്പിക്കുന്നു. “ഇവിടെ നമുക്കു് നില നില്ക്കുന്ന ഒരു നഗരമില്ല; മറിച്ച്, വരുധാനിരിക്കുന്നതിനെയാണു് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതു്” (എബ്രാ XIII 14.) നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഓരോ മിടിപ്പും കഴിമാടത്തിലേക്കുള്ള അന്ത്യയാത്രയിലെ പെരുമ്പായടികളാണെന്നു ഒരു കവി പാടിയിരിക്കുന്നതു് വളരെ അർത്ഥവത്താണു്. എന്നാൽ കഴിമാടത്തോടുകൂടി എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നില്ല: ഒരു സനാതനജീവിതം, ഒരു നിത്യനഗരം, നമ്മെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിപ്പുണ്ടു്. ആ നിത്യനഗരമായ ജരസലത്തേക്കായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ യാത്ര. ആ നഗരമായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതലക്ഷ്യം. ആ നിത്യനഗരത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതവിജയവൈജ്

യന്തി പാഠിപ്പാക്കുന്നതുവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതവിജയം ആ നഗരത്തിലെ അവസ്ഥനീയമായ ആനന്ദാന്തരീക്ഷത്തിൽ സമാഹ്ലാഷിക്കുന്നതുവരെയും ജരസലത്തേക്കു മുന്നോട്ട് — ജരസലം ചലോ എന്നായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം.

ജരസലം നഗരം രണ്ടെണ്ണമുണ്ട്: ഒന്നു, പുരാതനവും ലൌകികവുമായ ജരസലംനഗരം—ചലസ്ഥാനയുടെ തലസ്ഥാനനഗരം; മറേതു്, അഭിനവവും പാരത്രികവുമായ ജരസലം നഗരം—സ്വർഗ്ഗരാജ്യം. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽനിന്നു് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ ഒരു പ്രധാന സംഗതിയുണ്ട്. അതായതു, പാരത്രികമായ ജരസലം നാം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ലൗകികമായ ജരസലത്തേക്കു നാം കയറണം. എന്തിനു വേണ്ടി? “ഇതാ! നാം ജരസലത്തേക്കു കയറുന്നു. മനുഷ്യപുത്രനെപ്പറ്റി പ്രവാചകന്മാരാൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയെല്ലാം നിവൃത്തിയാകും. അവൻ പുറജാതികൾക്കു് ഏല്പിക്കപ്പെടും. അവർ അവനെ പരിഹസിക്കയും, അവന്റെ മുഖത്തു് ഇപ്പുകയും, അവനെ ചമ്മട്ടികൊണ്ടു അടിക്കയും, അവമാനിക്കയും, കൊല്ലുകയും ചെയ്യും.” ആരെങ്കിലും അങ്ങേ ശിഷ്യനാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനും ഇതെല്ലാം സഹിച്ചേ കഴിയൂ. “എന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ സ്വയം പരിത്യജിച്ചു് അവന്റെ കുരിശെടുത്തു് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ” (മത്താ. XVI 24.) അതുകൊണ്ടാണ് വി. ചരലോസ് ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്: “മിശിഹായുടെ വർ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ അതിന്റെ സകല വികാരങ്ങളോടും ദുരാശകളോടുംകൂടി കുരിശിൽ തറച്ചിരിക്കുന്നു” (ഗാലാ. V 24). നോമ്പുകാലം ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇതു നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ സദാ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. “ദൽഹി ചലോ” എന്നുൽഭാഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഐ. എൻ. എ.യുടെ മുന്നോറത്തിലും ക്ലേശങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവരെ തുറിച്ചുനോക്കിയിരുന്നത്: “.... വി

ശപ്പ്, ദാഹം, നിബ്ബന്ധമായ കല്പനകൾ, മരണം—ഇവ മാത്രമേ തല്പോലും എന്റെ കൈയിൽ നിങ്ങൾക്കു തരുവാനുള്ള..... ചിലപ്പോൾ ത്യാഗങ്ങളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞുപോയി. അങ്ങനെ അററത്തെ ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു” എന്നാണ് നേതാജി ഉൽബോധിപ്പിച്ചത്. “നിന്നെ ഞാൻ പട്ടിണിയിടും; നോമ്പുകാലം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ ഒരു മിറായ്ക്കയോ ഒരു കച്ചണം കേക്കോ തരികയില്ല” എന്നു ബാലനായ വില്യംഡോയിൽ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽനിന്നു സ്വശരീരത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടുപറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നമുക്കു മാതൃകാദീപമായിരിക്കട്ടെ.

ഇപ്രകാരം “തങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ അതിന്റെ സകല ഭൂഷണകാരങ്ങളോടും ഭൗതികങ്ങളോടുംകൂടി കീഴ്ത്തി തരയ്ക്കുന്നവർ” പാരത്രികമായ ജരസലം പ്രാപിക്കുവാൻ അഹരായിരത്തിരുന്ന. വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വി. യോഹന്നാൻ ഈ ജരസലത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്: “പുതിയ ജരസലം ആകുന്ന വിശുദ്ധനഗരം തന്റെ ഭർത്താവിനായി അലകുരിച്ചിരിക്കുന്ന മണവാട്ടിയെപ്പോലെ ഒരുങ്ങിയവളായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും, ദൈവത്തിൽനിന്നും, ലാഭിക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും ഒരു വലിയ സ്വരം (ഇങ്ങിനെ) പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടു. ഇതാ! മനഃശ്വരോടുകൂടി ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം. അവൻ അവരോടുകൂടി വസിക്കും. അവർ അവൻ ജനമായിരിക്കും; ദൈവം തന്നെ അവരോടുകൂടി അവർക്കു ദൈവമായിരിക്കയും ചെയ്യും. അവരുടെ കണ്ണുകളിൽനിന്നു കണ്ണുനീരെല്ലാം നിലച്ചുപോകും. ഇനി മരണം ഉണ്ടാകയില്ല. കരച്ചിലൊ, മുറവിളിയൊ, ദുഃഖമൊ ഇനി ഉണ്ടാകയില്ല. എന്തെന്നാൽ ആദ്യത്തേയ കടന്നു പോയി.” (വെളി. XXI 2—4). ഈ സ്വർഗ്ഗീയ ജരസലമായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയുടെ പരമലക്ഷ്യം. ഇതിന് നമ്മെ

അഹ്റാക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചതും ക്രൂരമരണം കൈവരിച്ചതുമെന്ന് നാം പ്രത്യേകം സ്മരിക്കണം. മനുഷ്യന്റെ കണ്ണു കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും ചെവി കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതും ഏതെങ്കിലും വിചാരിക്കുവാൻപോലും സാധ്യമല്ലാത്തതുമായ തരത്തിൽ അത്രയ്ക്കു അഭൗമികമായ ആനന്ദത്തിന്റെ നിക്ഷേപമാണ് പാരത്രികജന്മം. ജീവിതത്തിന്റെ ആനന്ദങ്ങളിലും യാതനകളിലും നാം നമ്മുടെ ചിന്തകളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കയർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കണം. (Sursum Corda). “വിശക്കുന്നവയെ കൂട്ടുവൻ” എങ്ങനെ സ്വർഗ്ഗത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കും എന്നും ‘പുരോഗമന’വാദികൾ ചോദിച്ചുക്കൊ. ശരിതന്നെ, വിശപ്പുമാറ്റുവാൻ കഴിവുള്ള എല്ലാ ശ്രമവും വ്യക്തികളും സമുദായവും ചെയ്യേണ്ടതുതന്നെയാണ്. എന്നാൽ വിശപ്പും ക്ലേശങ്ങളും ലോകത്തിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ടു യഥാർത്ഥം യഥാർത്ഥമാകാതിരിക്കുവല്ല. സ്വർഗ്ഗമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതലക്ഷ്യമെന്നുള്ള പരമാർത്ഥം എന്നും നിലനില്ക്കും. മാത്രമല്ല, ആദ്ധ്യാത്മികമായ ഒരു ലക്ഷ്യം മനുഷ്യക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ അതുതന്നെ അവരുടെ സ്വാർത്ഥത്തെ ദൂരീകരിക്കുന്നതിനും തദ്പാരാ ഇതരന്മാരുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധപതിക്കുന്നതിനും അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനും കാരണമാകയില്ലേ?

അങ്ങനെ വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടത്താൽ അനുഗതനായി ക്രിസ്തു നാഥൻ ജന്മസലത്തേക്കുപോയി; ഉത്ഥാനശേഷം നാല്പതാംദിവസം പാരത്രികജന്മസലത്തേക്കും. അന്നുമുതൽ ഇന്നുവരെയും ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ടും “ജന്മസലം ചലോ” എന്നുൽഘോഷിച്ചുകൊണ്ടും ജീവിതയാത്ര നിവൃത്തിച്ചശേഷം സ്വർഗ്ഗഭാഗ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്നുകൊണ്ടു അങ്ങനെയെ അനുഗമിക്കുവാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന ഒരു കുരുക്കന്റെ ചിത്രവും ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ

നാം കാണുന്നുണ്ട്. “അവൻ ഇരിഹോയ്ക്കടുത്തപ്പോൾ ഒരു കുരുക്കൻ ഭിക്ഷ യാചിച്ചുകൊണ്ടു വഴിയരികിൽ ഇരുന്നിരുന്നു.” പാപം നിമിത്തമുള്ള കുരുക്കനും ഒരുവനെ ജനക്കൂട്ടത്തോടുകൂടി ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ അശക്തനാക്കുന്നു. മാരകമായ പാപം മൂലം പ്രസാദം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവൻ വീണ്ടും അത് സംപ്രാപിക്കാതെ സ്വർഗ്ഗാഭിമാനമായ ഈ ജൈത്രയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ പാടില്ല. അവിശ്വാസികളും ദുഷ്ടന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം മൂലവും മില ഗ്രന്ഥങ്ങളുടേയും പത്രങ്ങളുടേയും പാരായണം നിമിത്തവും, പാപത്തിൽ ആഗമനമായ ഒരു ജീവിതംകൊണ്ടും വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവൻ ഇന്നു ധാരാളമുണ്ട്. “തിനയെ നന്മയെന്നും നന്മയെ തിനയെന്നും വിളിക്കുകയും വെളിച്ചത്തിന് പകരം ഇരുട്ടും, ഇരുട്ടിനപകരം വെളിച്ചവും കാണിക്കുകയും, കല്ലുള്ളതിനെ മധുരമായും മധുരമായതിനെ കല്ലുള്ളതായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന നിഷ്ഠൂര ശാപം എന്നുള്ള ഏശുവാ ദീപ്തദർശി (V-20) യുടെ ശാപവാക്യം അർപ്പിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ ആദ്ധ്യാത്മികമായ അന്ധത ഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരും ഇന്നു പലരുണ്ട്. കുരുക്കൻ “ഇരുന്നിരുന്നു” എന്നു സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നു. നില്ക്കുവാനും നടക്കുവാനും അവൻ കാലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഉവ്വ്. പക്ഷെ അതിനു കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നു ആവശ്യമാണല്ലോ. പാപിയും പാപത്തിൽ തന്നെ “ഇരിക്കുന്നു.” ജീവിതനവീകരണവും മാനസാന്തരവുമെല്ലാം അവനു വളരെ വിഷമമായി തോന്നുന്നു. ധനപ്രമത്തതയെപ്പറ്റി ക്രിസ്തു നല്കിയിട്ടുള്ള ശാപവാക്യങ്ങളും താക്കീതുകളും ഒരു ധനവാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവന്റെ മനസ്സിന് യാതൊരു പരിവർത്തനവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. മദ്യപാനത്തിന്റെ നിന്ദിതതയെപ്പറ്റിയുള്ള ഉൽബോധനങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്ന ഒരു മദ്യപൻ തന്റെ ദുസ്സ്വഭാവത്തെ ജയിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അശുഭ പാപത്തിന്റെ മാലിന്യത്തെ വെട്ടിത്തുറന്നു കാണിച്ചാലും വിഷയാസക്തൻ ജീവിതനവീകരണത്തിനായി ശ്രമിക്കുന്നില്ല. നിതി, പുരി

ഹാരം “ഉത്തരിപ്പ”കടം, എന്നിവയെപ്പറ്റിയുള്ള ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം പലരും തീരെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മില പാപികൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടു സ്വയം സംതൃപ്തരാകുന്നുണ്ടായിരിക്കാം: “മോകത്തിൽ വളരെപ്പേർ എന്നെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്; ഇതൊക്കെ പതിവാണ് എല്ലായിടത്തും; അതിൽ അത്ര അബദ്ധമാണുമില്ല; ദൈവം എന്നെ നിത്യശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കയാണെങ്കിൽ, ആരാണ് രക്ഷപ്രാപിക്കാനുണ്ടാകുക; മനുഷ്യബലവീനതയല്ലേ? ദൈവം കരുണയുള്ളവനാണ്”” ഇരിലെ പരമാബദ്ധങ്ങളെല്ലാം സുവിദിതമാണല്ലോ. സ്വർഗ്ഗത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള യാത്രയിൽ നാമും പക്ഷപേരുണിപ്പെട്ടുകിട്ടി നിത്യനാശമായിരിക്കും ഫലം. അതിനായി നമ്മുടെ പാപാസ്യത മാറിക്കിട്ടുവാൻ ക്രിസ്തുവിനോടു നാം യാചിക്കണം, “ദാവിദിന്റെ പുത്രാ എന്നിൽ കനിവേണമെ.” പശ്ചാത്താപവും, നല്ല കമ്പസാരവും, കൂടെ പ്രായശ്ചിത്തപ്രവൃത്തികളും നമുക്കു സ്ഥായിയായ കാഴ്ചശക്തി നല്കും. അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ജീവിതയാത്ര നിവൃത്തിക്കുവാൻ നാം പ്രാപ്തരാകും. മരണമേ ചലോ!

ആത്മാവിന്റെ പട്ടിണി

അപ്പോൾ ഇശോ വിശാമിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവാൻവേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മരുഭൂമിയിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ടു. അവൻ നാല്പതു പകലും നാല്പതു രാവും ഉപവസിച്ചു. ഒടുവിൽ അവൻ വിശന്നു. പരീക്ഷകൻ അടുത്തുചെന്ന് അവനോട്: നീ ദൈവപുത്രനാകുന്നുവെങ്കിൽ ഈ കല്ലുകൾ അപ്പമായിത്തീരുവാൻ കല്പിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ ഉത്തരമായി: മനുഷ്യൻ അപ്പം

കൊണ്ടു മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ വായിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന സകല വചനംകൊണ്ടുമാകുന്നു ജീവിക്കുന്നത്, എന്നെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു തിരിച്ചറിയുക. അപ്പോൾ പിശാച് വിശുദ്ധ നഗരത്തിലേക്കു അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ദേവാലയത്തിന്റെ അഗ്രത്തിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടു: നീ ദൈവപുത്രനാകുന്നുവെങ്കിൽ താഴേക്കു ചാടുക; അവൻ നിന്നെക്കുറിച്ച് തന്റെ ദൂതന്മാരോടു കല്പിച്ചുവെന്നും, നിന്റെ കാൽ കല്പിതൻ ഉത്യാതിരിക്കുവാൻ അവർ തങ്ങളുടെ കൈകളിൽ നിന്നെ താങ്ങുമെന്നും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. ഈശോ അവനോടു: നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നി പരീക്ഷിക്കരുത് എന്നു കൂടേയും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു തിരിച്ചറിയുക. പിന്നെ പിശാച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു മലയിലേക്കു അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, ലോകത്തിലെ സകല രാജ്യങ്ങളും അവയുടെ മഹത്വവും കാണിച്ചു, അവനോടു: നീ വീണ്ടു എന്നു ആരാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇവയെല്ലാം ഞാൻ നിനക്കു തരാം എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈശോ അവനോടു: സാത്താണെ നീ പോകുക; നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ ആരാധിക്കണം, അവനെ മാത്രം നീ സേവിക്കണം എന്നെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു തിരിച്ചറിയുക. അപ്പോൾ പിശാച് അവനെ വിട്ടുപോയി. ഇതാ! ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ അടുത്തുചെന്നു അവൻ ശുശ്രൂഷചെയ്തു.

(നോമ്പ് 1-ാം ഞായർ; സുവിശേഷം മത്താ. IV 1-11.)

ഇന്നു ലോകത്തിലെ ദുരന്തദുരിതങ്ങൾക്കും കൊടുംയാതനകൾക്കും നിദാനമായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന സംഗതി പട്ടിണിപ്പിശാചാണ്. കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ രാഷ്ട്രീയപ്രശ്നങ്ങളിൽ നേതാക്കന്മാരെ നക്ഷത്രമെണ്ണിക്കുന്നത് ഭക്ഷണപ്രശ്നമാണ്. ഒരു ഭക്ഷ്യവകുപ്പും, അതിനൊരു മന്ത്രിയും, ഭക്ഷ്യോല്പാദനത്തിനുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും, നെല്ലെടുപ്പും, റേഷനിംഗും—എല്ലാം ഈ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉൽക്കണ്ഠാഭരിതമായ പരിശ്രമങ്ങളുടെ പ്രകടനങ്ങളാണ്. എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷിക്കണം; അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കണം. കുമ്പലകുണ്ഡം

ദേവമന്ത്രേ ഓരോ പൗരനും ജീവസംസ്കാരത്തിനാവശ്യമായ ഭക്ഷണം ലഭിക്കണം. ഈ സാധിച്ചുകൊടുക്കുന്ന ഭരണമേ ഭരണമാകൂ. നാട്ടിൽ ഭക്ഷണമെത്രയും കളിയാടണമെങ്കിൽ—ചോര, നാട്ടു നിലനില്ക്കുന്നതെങ്കിൽ—പട്ടിണിയെ വിചാടനം ചെയ്തുകഴിയൂ. ഓരോരുത്തന്റേയും ബുദ്ധിയിലും മനസ്സിലും മജ്ജയിലും തുളച്ചുകയറേണ്ട പരമാത്മങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. എന്നാൽ, അതേസമയംതന്നെ, മറ്റൊരു പരമാത്മം നാം മറന്നുകളയരുത്. അതെന്താണ്? “മനുഷ്യൻ അപ്പംകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നതു്; പ്രയുത ദൈവത്തിന്റെ വായിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്ന സകല വചനംകൊണ്ടുമാകുന്നു” എന്നുള്ള ദിവ്യപ്രബോധനമാണതു്. പട്ടിണിയിൽ എരിപൊരിക്കൊള്ളുന്നവരിൽനിന്നും ചാരിപ്പറക്കുന്ന വിദ്യാവസ്തുലിംഗങ്ങൾ രക്തച്ചൊരിച്ചിലിനേയും വിദ്വേഷത്തേയും ആളിക്കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരന്തരീക്ഷത്തിലും ഈ പരമാത്മം ഒരു പരമാത്മമായിത്തന്നെ നിലകൊള്ളും. 1951-ൽ ഇന്ത്യാരാജ്യം ഭക്ഷണവിഷയത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്ത നേടിക്കഴിയണമെന്നു് അഭിലഷിക്കയും ആഹ്വാനം നല്കുകയുംചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി നെഹറു ചുടുകണ്ണുവീരോടെ യഥാർത്ഥങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കും മനുഷ്യൻ ജീവിക്കേണ്ടതു് ദൈവവചനംകൊണ്ടുകൂടിയാണെന്നു്. കരിഞ്ചന്തയും പൂശ്കിലും കൈകളിലും കീശവീപ്പിക്കലും നഗ്നമായി നടമാടുമ്പോൾ എങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം ലഭിക്കും? നല്ലവനായ ദൈവം എല്ലാവർക്കും ജീവസംസ്കാരത്തിനാവശ്യമായ ഭക്ഷണവിഭവങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. തന്റെ കിഞ്ഞുമക്കളിൽ ഒരുവൻപോലും പട്ടിണിയാൽ മരിക്കുന്നതിനു് അവിടുന്നാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. വായ്കീറിയ അങ്ങുസ് ഇരയും കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ അമേരിക്കയിൽ, വിലയിടിപ്പിൽ വരാതിരിപ്പാനായി, ധാന്യക്കുമ്പാരങ്ങൾ ഭവിപ്പിച്ചുകുളകയും അതേസമയം ഇതരരാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ ധാന്യങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ പട്ടിണിയിടുന്നു ക്ലേശിക്കയും ചെയ്യുന്നതു്

കാണുമ്പോൾ—മെങ്കിലും ജനങ്ങൾ വിഭവസമൃദ്ധിയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയും ഇതരന്മാർ പട്ടിണിയാകുന്ന മണലാരണ്യത്തിൽ എരി പൊരിക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നതു കാണുമ്പോൾ—മനുഷ്യൻ ജീവിക്കേണ്ടതു് ദൈവവചനംകൊണ്ടുള്ളതയാണെന്നുള്ള പരമാർത്ഥം ഏതൊരു അവഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നു് റ്റുകതമാകുന്നുണ്ടു്. സകല മനുഷ്യരും ദിവ്യസൂക്തങ്ങളാൽ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വരാണെങ്കിൽ ശാരീരികമായ പട്ടിണിയും ഇന്നു ലോകത്തിൽ നിന്നും ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെട്ടമായിരുന്നില്ലേ? ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമായ ദിവ്യവചനസ്സുകൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും അനീതിയേയും ധനതൃപ്തിയേയും വിവാടനംചെയ്യും; അപ്പോൾ പട്ടിണിയും അന്തർലാപനം ചെയ്യും. “വിജയതടാക” (Lake Success) ൽ പരാജയമടഞ്ഞുപോകുന്ന കൂടിയാലോചനകളും വെറും കടലാസ്സുകളിൽമാത്രം നിശ്ചയിത്രമംകൊള്ളുന്ന സാമ്പത്തികപദ്ധതികളും, അവിശ്വാസപരമായ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഷ്യസമീതികളും വിജയം വരികയും മനുഷ്യരാശിക്കു ഉപകാരപ്പെടാത്തതും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവയെല്ലാം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നവരും നടപ്പിലാക്കുന്നവരും ഇവ അനുസരിക്കേണ്ടവരും ദൈവവചനത്തിൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരായിരിക്കണം. സമത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം, സാഹോദര്യം എന്നീ വിശിഷ്ടതത്വങ്ങൾ മനുഷ്യരിൽ പുറമേനിന്നു അടിച്ചേല്പിക്കുകയോ കുത്തിത്തുളച്ചുകയറുകയോ ചെയ്യേണ്ടവയല്ല; പ്രസ്തുത മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിൽനിന്നു, ഹൃദയത്തിൽനിന്നു, ബുദ്ധിയിൽനിന്നു് കിളിത്തുറപറ്റുന്ന തഴച്ചുവളരേണ്ടതാണു്. ഈ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഹാരോരുത്തരും ദൈവവചനത്താൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ധനത്തിന്റെ മഞ്ചിരശിഞ്ജിതത്തിൽ റസം തേടുന്നവരും സുഖസമൃദ്ധിയിൽ ആറാടുന്നവരുമായ ചിലർ ആത്മഹത്യചെയ്യുന്നതു് നാം കണ്ടിട്ടുണ്ടു്; വേറെചിലർ നിരാശയുടെ നെല്ലിപ്പടിയിൽ നിപതിച്ചു യാതൊരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാത്ത ഒരു അഴഞ്ഞ

ജീവിതം നയിച്ചും ജീവിതത്തിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത ശുന്യതയും വരവുമായും അനുഭവിച്ചും അങ്ങനെ നികൃഷ്ടമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നു. ഹൃദയശുന്യതയിൽനിന്നും നിരാശയിൽനിന്നും രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻവേണ്ടി അവർ വിനോദങ്ങളിലും മദ്യപാനത്തിലും സുഖഭോഗങ്ങളിലും മുങ്ങിക്കളിച്ചുനോക്കുന്നു. എന്നാൽ യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. കാരണം? അവർക്ക് സമൃദ്ധിയായി ഭക്ഷിക്കുവാൻ ലഭിക്കുന്നില്ലേ? ഉണ്ട്. പക്ഷെ, “മനുഷ്യൻ അപ്പംകൊണ്ട മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത്; പ്രത്യേക, ദൈവത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന സകല വചനങ്ങൾകൊണ്ടുമാകുന്നു” എന്നുള്ള തത്വം അവർ പ്രവൃത്തിയിലേക്കു പകർത്തിയിട്ടില്ല. മനുഷ്യനിൽ ശാരീരികാംശം മാത്രമല്ല ആദ്ധ്യാത്മികാംശവുമുണ്ടാകുന്നു. ഭക്ഷ്യപേയങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ ശാരീരികാംശം തൃപ്തിപ്പെടണമെന്നുള്ളതും. എന്നാൽ ആത്മാവ് പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടണമെന്നതിൽ ദൈവവചനമായ ഭക്ഷണം അതിന് ലഭിക്കണം; അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ഷീണിച്ചും തളന്ന് ക്രമേണ മൃത്യുവിനിരയാകും. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ വെറും ഒരു മൃഗമായിത്തീരുന്നു. ആത്മഹത്യയെന്നല്ല വലിയ അക്രമങ്ങളും പാപങ്ങളും ചെയ്യാൻ അവനു യാതൊരു സങ്കോചവുമുണ്ടാകയില്ല. ആത്മാവിന്റെ ഈ പട്ടിണിയെപ്പറ്റി നാം ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ?

ആദ്ധ്യാത്മികമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് ദൈവവചനം ഒരു അവശ്യോപാധിയാണ്. “രക്ഷയുടെ കവചവും ദൈവവചനമാകുന്ന ആദ്ധ്യാത്മികഖഡ്ഗവും നിങ്ങൾ ധരിക്കുവിൻ” എന്നു വി. പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നു. പിശാചിനോടുള്ള പോരാട്ടത്തിലും പ്രലോഭനങ്ങളെ എതിരിടുന്നതിലും ദൈവവചനമാണ് നമ്മുടെ ആയുധം. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ ദിവ്യരക്ഷകൻതന്നെ നമുക്കു ഇക്കാര്യത്തിൽ മാതൃക നല്കുന്നുണ്ട്. പൈശാചികപ്രലോഭനങ്ങളെ മാരോന്നിടനയും തട്ടിനീക്കുന്നതിനായി ദൈവവചനങ്ങളെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആയു

ധമാക്കുന്നത്. അഹംഭാവത്തിന്റേയും മൗഢത്വത്തിന്റേയും അസൃ
 ണ്ടരം ചീറിയിടുകയെന്നോ “ഞങ്ങൾക്കല്ല, കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്കു
 ള്ള; പ്രത്യുത, അങ്ങെ തിരുനാമത്തിനു കീർത്തിയുണ്ടാകട്ടെ” എന്നു
 രാജകീയ പ്രവാചകനോടുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാം അവയെ
 തടുത്തു തോല്പിക്കണം. അമിതമായ ധനതൃപ്തി നമ്മെ അലട്ടുമ്പോൾ
 “ഒരുവൻ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും അവന്റെ ആത്മാവ്
 നശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനെന്തു പ്രയോജനം” എന്ന വാക്യം ന
 മെ സഹായിക്കട്ടെ. അതുപോലെയായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മിൽ
 തിളച്ചുമറിയുമ്പോൾ “ഏതെത്രയെത്രയെത്ര ദാസ്യവാന്മാർ; എന്തു
 കൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ദൈവത്തെ കാണും.” എന്ന വാക്യമോ;
 “എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽവെച്ച് എനിക്ക് ഏങ്ങ
 നെ പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയും” എന്ന സൂസന്നയുടെ വാക്യമോ
 നാം സ്മരിക്കണം. ധനനഷ്ടം, ആരോഗ്യനഷ്ടം, മൃച്ഛനഷ്ടം
 എന്നിവയെല്ലാം നാം അക്ഷമരായിത്തീരുന്നപോൾ “കർത്താവേ
 തന്നെ, കർത്താവേ തന്നെ എടുത്തു: അങ്ങെ തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാക
 ടെ” എന്നുപൂർവ്വപിതാവായ രോണിനോടുകൂടെ നമുക്കും പറ
 യാം. ദൈവനാമമുള്ള ജീവിതക്ലേശങ്ങളോടു മല്ലിടും പലതര
 കാരായ മനുഷ്യരോടു ഇടപെട്ടും ക്ഷീണമിത്തരും അസ്വസ്ഥന
 മായി തിരിച്ചുവരുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്പസമയം പ്രശാന്തമായ ഏകാ
 ന്തതയിൽ ഒരു ദിവ്യഗ്രന്ഥം പാരായണം ചെയ്യട്ടെ; അനല്പമായ
 മനശ്ശാന്തി അവനു അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കയില്ല; ദിവ്യഗ്രന്ഥങ്ങ
 ലിലേയും വിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവചരിത്രങ്ങളിലേയും ദിവ്യമാതൃക
 കൾ അവനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാതിരിക്കയില്ല.

ശാരീരികഭക്ഷണം നാം ദിവസേന രണ്ടും മൂന്നും പ്രാപശ്യം
 അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമായ
 ദൈവവചനം വായിച്ചുനേടുന്നതിനും എദിസ്ഥമാക്കുന്നതി
 നും നാം എത്രമാത്രം പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്? ക്രിസ്തുതന്ത്രിന്റെ അ
 ടിസ്ഥാനഗ്രന്ഥമായ ബൈബിളിന്റെ ഒരു പ്രതി ഇല്ലാത്ത ക്രി

സ്ത്രീയ കുടുംബങ്ങൾ നിറവയിയില്ലേ? കുട്ടികൾക്കു സൂര്യപുസ്തകങ്ങൾക്കായി വഷംതോറും ഇരുപതും മുപ്പതും രൂപ ചെലവിടുന്ന അനേകം കത്തോലിക്കാകുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ട്; വീട്ടുസാമഗ്രികൾക്കു വേണ്ടിയും നിരവധി പണം അവർ മടികൂടാതെ ചെലു ചെലുതുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു വേദപുസ്തകമോ, മറ്റു വല്ല ആദ്ധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളോ വാങ്ങേണ്ട കാര്യം വരുമ്പോൾ അവർക്കു പണമില്ല! വാങ്ങിയാൽ മാത്രംപോരാ, അവയെ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുകയും വേണമെന്നുള്ളതും പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. പലവീടുകളിലും അലമാരയുടെ ഒരു കോണിൽ ചൊടിപ്പുറങ്ങുകിടക്കുന്ന ആദ്ധ്യാത്മികഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇക്കാവൃത്തിലുള്ള നമ്മുടെ അനാസ്ഥയെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നുണ്ട്. ഹൈന്ദവപുരാണങ്ങളും “ഇസ”ങ്ങളും, സിനിമാതാരങ്ങളുടെ ജീവചരിത്രങ്ങളും മറ്റും ആകാംക്ഷയോടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടു വീട്ടിലേക്കു വരുന്ന സ്വപ്നാനന്ദങ്ങൾക്കു ദൈവവചനമാകുന്ന ആദ്ധ്യാത്മികഭക്ഷണം നല്ലവൻ കാരണവർ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വലിയ നാശമായിരിക്കും ഫലം. വേദപുസ്തകവും മറ്റു സർഗ്രന്ഥങ്ങളും എല്ലാവരും കൂടിയിരുന്ന് വായിക്കുന്ന പതിവു് ഓരോ കുടുംബത്തിലും സംജാതമാകണം. കുട്ടികൾ വായിച്ചുകൊള്ളട്ടെ; അക്ഷരാദ്യാസമുള്ളവരാണല്ലോ വളർന്നു വരുന്ന നല്ലവർ. ജോലിചെയ്തു് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിടന്നു കൊണ്ടെങ്കിലും ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുക. ഭക്തഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പാരായണം കുടുംബങ്ങളിലെ ഒരു അനുഭവമാകട്ടെയിരിക്കട്ടെ.

ഭൗമിക പരദീപ

പിന്നെ ആറു ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം ഇതേ ശോ കേപ്പായേയും യാക്കോബിനേയും അവന്റെ സഹോദരനായ യോഹന്നാനേയുംകൂടി അവരെ തനിച്ചു് ഉയർന്ന ഒരു മലയിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി

ഇതുകൊണ്ട് അവന്റെ മുമ്പിൽ പ്രാപ്തപ്പെട്ടു; അവന്റെ മുമ്പെ സൂര്യനെപ്പോലെ പ്രകാശിച്ചു; അവന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ വെളിച്ചംപോലെ ധവളമായി. മൂലവും എലിയായും അവനോടു സംസാരിക്കുന്നതായും അവർക്കു കാണപ്പെട്ടു. കേപ്പാ ഉത്തരമായി ഇതുകൊണ്ടോട്: എന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, നാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതു നല്ലതാകുന്നു. നിനക്കു ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മൂന്നു കൂടാരങ്ങളുണ്ടാക്കാം; ഒന്നു നിനക്കു, ഒന്നു മൂലയ്ക്കും, ഒന്നു എലിയായിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾതന്നെ ഇതാ! പ്രകാശമുള്ള ഒരു മേഘം അവരെ മറച്ചു. മേഘത്തിൽനിന്ന്: എനിക്ക് പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇവനാകുന്നു; ഇവന്റെ വാക്കു കേൾക്കുവിൻ എന്നു പറയുന്ന ഒരു സ്വരമുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. ശിഷ്യന്മാർ ഇതുകേട്ടു കമിഴ്ന്നു വീണു, അവർ വളരെ ഭയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുക്കൽവന്ന് അവരെ തൊട്ട്: എഴുന്നേല്ക്കുവിൻ, നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നു തളിച്ചു. അവർ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി; ഇതുകൊണ്ടു മാത്രമല്ലാതെ ആരേയും കണ്ടില്ല. അവർ മലയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് അവരോട്: മനുഷ്യപുത്രൻ മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേല്ക്കുന്നതുവരെ ഈ കാഴ്ച ആരോടും നിങ്ങൾ പറയരുത് എന്ന് അവരോടു കല്പിച്ചു.

(നോമ്പ് 2-ാം ഞായർ; സുവിശേഷം: മത്താ. XVII, 1-9.)

മണ്ണിൽ വിണ്ണിനെ നിർമ്മിക്കുവാൻ—ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്വർഗ്ഗം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ—മനുഷ്യരാശി എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു ലോകചരിത്രത്തിന്റെ ഏകദേശ സാക്ഷ്യം നല്കുന്നുണ്ട്. ആദിമാതാപിതാക്കന്മാരുടെ അധഃപതനത്തോടുകൂടി യഥാർത്ഥമായ ഭൗമിക പരദീസം അന്തർലോകമായി. അതിനുശേഷം ലോകത്തെ ഒരു നാകമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ പലരും ശ്രമിച്ചുനോക്കി. എന്നാൽ വെറും ആദർശലോകത്തിൽ—ഭാവനാപരമായ സങ്കല്പങ്ങളിൽ—മാത്രമേ ഭൗമിക പരദീസം സ്ഥാനം ലഭിച്ചുള്ളൂ; പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ അത് ഒരു മരുപ്പച്ചയായിത്തന്നെ എന്നും നില

കൊണ്ടു. പ്ലേറോ എന്ന തത്വശാസ്ത്രജ്ഞൻ “റിപ്പബ്ലിക്സ്” എന്ന തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പഠിപ്പുണ്ണമായ ഒരു ഭരണകൂടത്തെയും സുഖസമ്പൽസമൃദ്ധിയിൽ ആരാടിയിരുന്ന ഭരണീയരേയും വിഭാവനംചെയ്തു. മദ്ധ്യശതകങ്ങളിലെ യൂറോപ്യന്മാർ അറ伯് ലാൻറിക്ക് സമുദ്രത്തിലെ അനഭിഗമ്യങ്ങളായ ദ്വീപുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഭൗമികപരദീസ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുമെന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വാസ്കോഡിഗാമയുടേയും കൊളംബസ്സിന്റെയും മറ്റും പര്യടനങ്ങൾ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ പാടേ ശിഥിലീകരിച്ചുകളഞ്ഞു. സാഹിത്യകേസരിയായിരുന്ന വി. തോമസ് മോറും ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യരാജ്യത്തെ വിഭാവനംചെയ്തു. “യൂട്ടോപ്പിയ” എന്നും ആ രാജ്യത്തിന്—അതു സങ്കല്പത്തിൽമാത്രമുള്ള ഒരു ദ്വീപാണ്—പേരു നല്കി. ഇന്നും ലോകസാഹിത്യത്തിൽ ഭൗമികപരദീസയെ നിഷ്കീർവാണമുള്ള വൃദ്ധാശ്രമങ്ങൾക്ക് നല്കപ്പെടുന്ന വിശേഷണമാണ് “യൂട്ടോപ്പ്യൻ” എന്നുള്ളതു്. “മാവേലി” നാടുവാണിരുന്ന സൗഭാഗ്യദിനങ്ങളുടെ മധുരസ്വരണ ഐതിഹ്യങ്ങളിലൂടെ ആസ്വദിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇപ്രകാരമുള്ള ഭൗമികപരദീസകൾ പണിതുണ്ടാക്കുവാൻ പരിശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അടുത്തകാലത്തു് ഗാന്ധിയുടെ ഭാവനയിൽനിന്നു രൂപമെടുത്ത ഐതിഹികസ്വർഗ്ഗമാണല്ലോ “രാമരാജ്യം”. “തൊഴിലാളികളുടെ സ്വർഗ്ഗ”മെന്നു ജയഭേരിമുഴക്കുന്ന രഷ്ട്രയിലെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിഗതികൾ എന്നാണെന്നു മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ “സ്വർഗ്ഗം” എന്ന പദത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭൂതപയേഗം മാത്രമാണതെന്നും സ്പഷ്ടമാകും.

എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ താമ്പോർ ഗിഹിളംഗത്തിൽവെച്ചു് മൂന്നു ശ്ലീഹന്മാർ അല്പനേരത്തേക്കു സ്വർഗ്ഗസൗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു. സാക്ഷാൽ ദൈവമായിരുന്ന ക്രിസ്തുനാഥൻ തന്റെ മഹാമന്ത്രപാതയിൽ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു: “അവന്റെ മുഖം നല്ല നെല്ലോലെ പ്രകാശിച്ചു;

അവന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ വെളിച്ചംപോലെ ധവളമായി. മൂശയും ഏലിയായും അവനോടു സംസാരിക്കുന്നതായും അവർക്കു കാണപ്പെട്ടു.” വികാരഭരിതനായ പത്രോസ് ഈ കാഴ്ചയാൽ ആനന്ദലഹരിയിൽ ആറാടി സ്വയം മറന്നുകൊണ്ടു ആ ശിഷ്യപ്രധാനൻ ഇപ്രകാരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു: “എന്റെ കുഞ്ഞാവെ, നാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതു നല്ലതാകുന്നു. നിനക്കിഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മൂന്നു കൂടാരങ്ങളുണ്ടാക്കാം; ഒന്നു നിനക്കും, ഒന്നു മൂശയ്ക്കും, ഒന്നു ഏലിയായ്ക്കും.” തനിക്കു കൈവന്ന വസ്തുനാതീതമായ ആനന്ദത്തെ എന്തും അനുഭവിക്കുന്നതിനായി വി. പത്രോസിന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട ഈ അഭിപ്രായം അതിന്റെ നിഷ്പക്ഷതകൊണ്ടും പരമാർത്ഥതകൊണ്ടും ആദരണീയംതന്നെ; അത്രയ്ക്കു ഉൽക്കടമായിരുന്നു അപ്പമോലന്മാരുടെ ആനന്ദം. എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള സ്വസ്ഥതയും ഇഹത്തിൽവെച്ച് അനുഭവിക്കുകയെന്നുള്ളതു ദൈവം വളരെ വിരളമായിമാത്രം — അതും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മലി ആത്മാക്കൾക്കുമാത്രം — നല്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകാനുഗ്രഹമാണ്; അതും അല്പസമയത്തേക്കു മാത്രമായിരിക്കും. ഭൂമിയിൽ സ്വസ്ഥം വിമർശിക്കുവാനുള്ള പരിശുദ്ധങ്ങളെല്ലാം നിഷ്പലങ്ങളും തികഞ്ഞ വിസ്ഥിത്തവുമായിരിക്കുമെന്നു അല്പം ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാം. മനുഷ്യവർഗ്ഗം ആദിമാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പാപം മൂലം അധഃപതിച്ചുപോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു ഒരു പരമാർത്ഥമാണ്; മനുഷ്യൻ മിന്നയിലേക്കു ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവനിൽ അധമംശം കെട്ടിപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു; അവൻ ക്ലേശങ്ങൾക്കു വിധേയനാണ്. ഈ പരമാർത്ഥം നിത്യാനുഭവംതന്നെ വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ട്. “ഇവിടെ നമുക്കു നിലനില്ക്കുന്ന നഗരമില്ല; പ്രത്യുത നാം വരുവാനുള്ള തിര നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു” എന്നുള്ള ദിവ്യവാക്യത്തിൽ സഞ്ചിതമായിരിക്കുന്ന പരമാർത്ഥം നാം ഗ്രഹിക്കണം; ഈ രണ്ടു പരമാർത്ഥങ്ങളേയും മുറുകെപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു അവയ്ക്കു അനുയോജ്യമായവിധത്തിൽ ലോകത്തെ നന്നാക്കുവാനുള്ള ഏതൊരു പരിശ്രമത്തിലും

കത്തോലിക്കാസഭ മുന്നിട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ സുഖ സമ്പൽസമൃദ്ധിക്കുവേണ്ടിയും ക്ലേശങ്ങളുടെ നിവാരണത്തിനു വേണ്ടിയും സഭ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിസ്സ്വരൂപസേവനങ്ങൾ കണ്ണുള്ളവർക്കു കാണാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മേല്പറഞ്ഞ രണ്ടു പരമാർത്ഥങ്ങളെ മുൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണെന്നുമാത്രം. ഈ പരമാർത്ഥങ്ങളെ അവ ഗണിച്ചുകൊണ്ടു ഗവൺമെന്റുകൾക്കോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ ലോകത്തിനു നന്നാക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് അടിത്തറയില്ലാതെ കെട്ടിടം പണിയുന്നതുപോലെയായിരിക്കും. അവരുടെ സ്വർഗ്ഗം വെറും സങ്കല്പസ്ഥിതമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

സ്വർഗ്ഗം എന്നു പറയുമ്പോൾ ആനന്ദത്തിന്റെ നിക്ഷേപനം എന്നാണല്ലോ നാം അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ, ഈ ലോകത്തിൽതന്നെ സ്വർഗ്ഗസുഭാഗ്യത്തിന്റെ ഒരു മുൻതൂക്കി നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. മഹാകവി മിൽട്ടൺ “പറദീസാനഷ്ടം” എന്ന കാവ്യത്തിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു നരകത്തിൽ നിപതിച്ച ലൂസിഫർ തന്റെ കൂട്ടുകാരെ ഇപ്രകാരം ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നതായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്: “സഖാക്കളേ, നിങ്ങൾ ധൈര്യമുപയോഗിക്കവിൻ. നരകത്തെ സ്വർഗ്ഗമാക്കുന്നതും സ്വർഗ്ഗത്തെ നരകമാക്കുന്നതും ഒരുവന്റെ ‘മനസ്സ്’ ആണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽതന്നെയാണെന്നു മനസ്സുകൊണ്ടു ധൃതമായി വിശ്വസിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുക”. ലൂസിഫറിന്റെ ഈ പ്രസംഗത്തിലെ ‘മനസ്സ്’ എന്ന ചടത്തിനപകരം ‘മനസ്സാക്ഷി’ എന്നു പ്രയോഗിച്ചാൽ വളരെ ആശ്വാസപ്രദമായ ഒരു പാഠം നമുക്ക് ഹിദിസ്ഥമാക്കാം. ഈ ലോകത്തിൽവെച്ചുതന്നെ സ്വർഗ്ഗ സുഭാഗ്യമോ നരകദുരിതമോ നമ്മെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയാണ്. നിർമ്മലമായൊരു മനസ്സാക്ഷി നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇഹത്തിൽവെച്ചുതന്നെ നിസ്സീമമായ ആനന്ദം നാം അനുഭവിക്കുന്നതാണ്; കടുംയാതനകൾക്കിടയിലും ആ സന്തോഷം ന

നൂടെ അന്തരംഗത്തിൽ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പീഡകൾ സഹിച്ചപ്പോൾ അപ്പസ്തോലന്മാർ ആനന്ദത്തിൽ നിമഗ്നരായിരുന്നതായി നാം “നടപടി” പ്ലസ്കത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. നേരെമറിച്ച് സുഖസൗരഭ്യയുടെ മേലേ വസിക്കുന്നവനായാലും, പാപപങ്കിലമായ മനസ്സാക്ഷിയാണ് ഒരു വനജ്ഞകിൽ അവൻ യഥാർത്ഥസൗഭാഗ്യം ഒരിക്കലും അനുഭവപ്പെടുകയില്ല. നിഷിദ്ധ സുഖസന്തോഷങ്ങളിൽ ആമഗ്നനായും സ്തരിപാഠകന്മാരാൽ പരിസേവിതനായും സിംഹാസനത്തിൽ വാണിരുന്ന ഹേറോദേസ് രാജാവിന്റെയും നിതിയെ പ്രതി ഇരുമ്പുചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട നിർദ്ധ മനസ്സാക്ഷിയുടെ കൽത്തുറകിൽ ജീവിച്ച വി. സ്താപകയോഹന്നാന്റെയും ചിത്രം ദർശിക്കുക. ആരാണ് യഥാർത്ഥമായ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചത്? മരണസമയത്തും നിർദ്ധമായ മനസ്സാക്ഷി അവാച്യമായ ആനന്ദം നമുക്കു നൽകും. വി. തോമാസ് മോർ തന്റെ താടിമീശയെപ്പറ്റി ചില തമാശകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു മരിച്ചതും, ജർമ്മനിയിലെ മാഷൽ ഗോറിങ്ങ് തന്റെ മരണവിധിവാചകം കേട്ടപ്പോൾ കരഞ്ഞു പോയതും ഇരുവരുടേയും മനസ്സാക്ഷിയുടെ ന്യത്വാസമല്ലെ കാണിക്കുന്നത്? ഭാരോരുത്തരും ആത്മസംശോധനം ചെയ്തുകൊണ്ടു നല്ല കമ്പസാരം വഴി മനസ്സാക്ഷിയെ നിർദ്ധമാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗീയമായ ആനന്ദം അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കുകയില്ല.

ദൈവതിരുമനസ്സിനോടുള്ള പരിപൂർണ്ണമായ യോജിപ്പാണ് ഇഹത്തിൽ സ്വർഗ്ഗസൗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗ്ഗം. ജീവിതത്തിൽ ഭാരോരുത്തർക്കും ദൈവം നല്കിയിട്ടുള്ള സ്ഥിതി, ധനം, ആരോഗ്യം, കുടുംബസൗഭാഗ്യം എന്നിവകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെട്ടു ജീവിക്കുക; സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഒന്നുപോലെ ഈ സംതൃപ്തിയെ പാലിക്കുക; സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം സ്നേഹം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു പിതാവിൽനിന്നു വരുന്നവയാണെന്നു ധ്വനിയായി വിശ്വസിക്കുക—ഇതിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത സൗഭാഗ്യം അടങ്ങിയി

ട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സൗഭാഗ്യം കളിയാടുന്ന ചില കുടുംബങ്ങളേയും വ്യക്തികളേയും നാം കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ടല്ലോ. വർത്തമാനകാലത്തെക്കുറിച്ചോ ഭാവിയെക്കുറിച്ചോ അവർ വിചാരിച്ചു പശ്ചാത്തപ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല. നിർമ്മല മനസ്സാക്കിയും ദൈവത്തിൽ മനസ്സിനുള്ള കീഴ്വഴക്കവും സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തികളിലും കുടുംബങ്ങളിലും സമാധാനം കളിയാടും. ഈ സമാധാനം ആനന്ദത്തിന്റെ മാതൃ വർദ്ധിപ്പിക്കും. വി. ആഗസ്റ്റിനോസ് പറയുന്നു: “സമാധാനം മനസ്സിന്റെ ആഹ്ലാദവും, ആത്മാവിന്റെ വിശ്രമവും, ഹൃദയത്തിന്റെ ആർജ്ജവവും സ്നേഹത്തിന്റെ ബന്ധവും ആകുന്നു.” ഉപ്പു ഭക്ഷണസാധനങ്ങളെ രുചികരമാക്കുന്നതുപോലെ ഈ സമാധാനം ജീവിതവൈതരണികളെ ആനന്ദപ്രദങ്ങളാക്കിത്തീർക്കും.

ഇങ്ങനെ നല്ല മനസ്സാക്കിയും സമാധാനമുള്ള ഹൃദയവുമായി വഴിയായി സംജാതമാകുന്ന ആനന്ദത്തെ സഹസ്രഗുണീഭവിപ്പിച്ച യഥാർത്ഥമായ സ്വർഗ്ഗഭാഗ്യത്തെ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും അനുഭവപ്പെട്ടുമാക്കുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധമായ സാന്നിദ്ധ്യമാണ് പരികുഞ്ചാന. സ്വർഗ്ഗവാസികളുടെ ഏകാന്തവിഷയമായ ദൈവം തന്നെയാണ് പരികുഞ്ചാനയിലും സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗവാസികൾ അങ്ങനെ അഭിമുഖമായി ദർശിച്ചുനിൽക്കുന്നു; നാമാകട്ടെ വിശ്വാസത്താൽ മാത്രവും. എങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ സാന്നിദ്ധ്യം വി. കുഞ്ചാനയിൽ നമുക്കു ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു് നാം മറക്കരുത്. താഴെപ്പറയുന്നതിൽവെച്ച് അപ്പസ്തോലന്മാർക്കു അല്ലനേരത്തേക്കു മാത്രമേ സ്വർഗ്ഗസൗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. എന്നാൽ നമുക്കു കിട്ടട്ടെ എന്നും—രാവും പകലും—ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രവേശിച്ചു അങ്ങയോടു സംഭാഷണംചെയ്യാൻ കഴിയും. നാമോരുത്തനും ഓരോ കൂടാരം—ഹൃദയമാകുന്ന കൂടാരം—പരികുഞ്ചാനയുടെ സന്നിധിയിൽ സ്ഥാപിക്കണം. കൂടെക്കൂടെ പരികുഞ്ചാനയെ

സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ നാം ജാഗ്രതകരാകണം. ജോലിത്തിരക്കുനിമിത്തം അതിനു സാധിക്കാതെ വരുമ്പോഴും ഹൃദയംകൊണ്ട് നാം ഇടയ്ക്കിടെ ദിവ്യകാരുണ്യസന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ പരിശീലിക്കണം. എത്രയോസമയം നാം അലസമായി കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നു? എത്രയോ പ്രാവശ്യം നാം ദേവാലയത്തിന്റെ സമീപത്തുകൂടെ അങ്ങോട്ടുചിങ്ങോട്ടും കടന്നുപോകുന്നു? പരി. കുബ്ജാനയെന്നു സന്ദർശിക്കുവാൻ നാം സന്നദ്ധരാകുന്നുണ്ടോ? ദിവ്യകാരുണ്യസന്ദർശനത്തിൽ ജാഗ്രതകരാകുമ്പോൾ “കർത്താവേ, ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതു നല്ലതാകുന്നു” എന്നു വി. പത്രോസിനോടുകൂടെ നാമും പറഞ്ഞുപോകും. അതോടൊപ്പം “ഒരു നിർബലമനുഷ്ഠിക്കിയുടെ ആനന്ദം ഒരു സ്വപ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നു” എന്നുള്ള വി. ആഗസ്റ്റീനോസിന്റെ വാക്യവും നാം എല്ലായ്പ്പോഴും സ്തുരിക്കണം.

സഭയുടെ വിരോധികളോ?

പിന്നെ അവൻ ഉത്തമനായ ഒരു പിശാചിനെ പുറത്താക്കിയപ്പോൾ ആ പിശാച് പുറപ്പെട്ടപ്പോഴേക്കുതന്നെ ആ ഉത്തമൻ സംസാരിക്കുകയും ജനങ്ങളും വിസ്തയിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ: ഇവൻ പിശാചുക്കളുടെ തലവനായ ബ്ലാസ്ഫമിയാസിനെ കൊണ്ടു പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. മറുചിലരോ, അവനെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഒരുയാളും അവനോടു ചോദിച്ചു. അവരുടെ വിചാരങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്ന ഈശോ അവരോടു് അരുളിച്ചെയ്തു: തനിക്കുതന്നെ വിരോധമായി ഭിന്നിക്കുന്ന എന്തുരാജ്യവും നശിക്കും. തനിക്കുതന്നെ വിരോധമായി ഭിന്നിക്കുന്ന ഭവനവും വീണുപോകും. സാത്താൻ തനിക്കുതന്നെ വിരോധമായി ഭിന്നിക്കുന്നതിൽ അവന്റെ രാജ്യം എങ്ങനെ നി

ലനില്ലോ? ഞാൻ ബ്ലാസ്ഫമിനെക്കൊണ്ടു പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങളും പറയുന്നുവല്ലോ. ഞാൻ ബ്ലാസ്ഫമിനെക്കൊണ്ടു പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ എന്തിനെക്കൊണ്ടു പുറത്താക്കുന്നു? ആകയാൽ അവർ നിങ്ങളുടെ വിധികർത്താക്കളായിരിക്കും. എന്നാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ വിരൽകൊണ്ടു പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളോട് സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. ബാലനായ ഒരുത്തൻ ആയുധം ധരിച്ച് തന്റെ അങ്കണം കാക്കുമ്പോൾ അവന്റെ സമ്പാദ്യം സൂക്ഷിതമായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവനെക്കാൾ ബലവാനായ ആരെങ്കിലും വന്ന് അവനെ ജയിച്ചാൽ അവൻ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന ആയുധമെല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കും. ടാക്കളെ ചെയ്യപ്പെട്ട വസ്തു ഭാഗിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നോടുകൂടിയല്ലാത്തവൻ എറിക്കു വിടരാധിയാകുന്നു; എന്നോടുകൂടി ചേരാത്തവൻ ചിതറിക്കപ്പെട്ട കതന്നെ ചെയ്യും. അശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യനിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ അതുപോയി വെള്ളമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് തനിക്ക് ആശ്വാസം അന്വേഷിക്കുന്നു. കണ്ടെത്താത്തപ്പോൾ: ഞാൻ പുറപ്പെട്ടുപോന്ന എന്റെ വീട്ടിലേയ്ക്കു തിരിച്ചു ചെല്ലും എന്നു പറയുന്നു. അതുവന്ന് അവിടം അടിച്ചുവారి അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തിയാൽ, പോയി തന്നെക്കാൾ ദുഷ്ടനായ വേറെ ഏഴു ആത്മാക്കളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് അവർ അവിടെ കയറിപ്പാർക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ആ മനുഷ്യന്റെ അവസാനം ആദ്യത്തേതിനെക്കാൾ നികൃഷ്ടമായിത്തീരുന്നു. അവൻ ഇവ അരുളിച്ചെയ്യുമ്പോൾ ജനക്കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ ഉയർന്നു സ്വരത്തിൽ അവനോട്: നിന്നെ വഹിച്ച ഉരത്തിനും നിന്നെ കുടിപ്പിച്ച മലകൾക്കും ഭാഗ്യം! എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ അവളോട്: ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുകയും അത് അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കു ഭാഗ്യം! എന്നരുളിച്ചെയ്തു.

(നോമ്പ് 3-ാംത്തായർ; സുവിശേഷം: ലൂക്കാ XI, 14-28)

കൊച്ചി തിരുവിതാംകൂർ സംയോജനത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കൊച്ചിയിലെ നിയമനിർമ്മാണസഭയിൽ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ “മിൻസെന്തിപ്രമേയം” അവതരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവതാരം

കനായിരുന്ന ഒരു കത്തോലിക്കാ എം. എൽ. എ. യോടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭ്യസ്തവിദ്യനായ ഒരു യുവസ്നേഹിതൻ ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി. “നിങ്ങൾ എന്തു പണിയാണ് ഈ കാട്ടിയത്? പള്ളിയുടേയും പട്ടക്കാരുടേയും സ്വന്തം ആളാണെന്നു മുദ്ര കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശോഭനമായ ഒരു ഭാവിയുണ്ടാകുക? ഭാവിഃശ്രയസ്സിന്റെ നാരായണവേദിയിലെ നിങ്ങൾ കോടാലി വെച്ചുകഴിഞ്ഞത്? വിഡ്ഢിത്തം; മഹാവിഡ്ഢിത്തം!” നോക്കണം! പള്ളിയുടേയും പട്ടക്കാരുടേയും—സഭയുടേയും, മാപ്പാപ്പാ, മെത്രാന്മാർ, വൈദികർ എന്നിവരുടേയും സഭാഭരണചക്രത്തിന്റേയും—സ്വന്തം ആളായി വർത്തിക്കുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണെന്നും ഉല്ലാഷത്തിന് ഹാനികരമാണെന്നും ആത്മഹത്യാപരമായ ഒരു കൃത്യമാണെന്നും മറ്റും അഭ്യസ്തവിദ്യനായ ഒരു യുവകത്തോലിക്കൻ തട്ടിമുളിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയമുരുകിക്കൊണ്ട് പരിതപിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നാണ് ചെയ്യുക? ഇങ്ങനെയുള്ളവർ കത്തോലിക്കരിൽ ധാരാളമുണ്ടെന്നുള്ളതും ശോചനീയമായ ഒരു ചരമാണ്. ചരിത്രപുരുഷനായ ക്രിസ്തു കാൽവരിയിലെ മഹായജ്ഞം അനുഷ്ഠിച്ചശേഷം പുനരുത്ഥാനംചെയ്ത സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു കയറിപ്പോയെന്നുള്ളത് വാസ്തവംതന്നെ. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം ഇന്നും മൗനികമായ വിധത്തിൽ തുടർന്നുവരുന്നുണ്ട് കത്തോലിക്കാതിരുസഭയിൽ. ക്രിസ്തുവാണ് സഭ; സഭയാണ് ക്രിസ്തു. തന്നിമിത്തം ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ, “എന്നോടുകൂടിയല്ലാത്തവൻ എന്നിങ്ങനെ വിരോധിയാകുന്നു; എന്നോടുകൂടി ചേരാത്തവൻ ചിതറിക്കുപ്പെടുകയും ചെയ്യും” എന്നുള്ള ക്രിസ്തുനാമന്റെ വാക്യംതന്നെ, “സഭയോടുകൂടിയല്ലാത്തവൻ സഭയ്ക്കു വിരോധിയാകുന്നു; സഭയോടുകൂടി ചേരാത്തവൻ ചിതറിക്കുപ്പെടുകയും ചെയ്യും” എന്നു അല്പം വ്യത്യസ്തമായിപ്പറയുന്നതിൽ യാഥാർത്ഥ്യം മാത്രമായിരിക്കും ഉൾക്കൊള്ളുക.

മൂന്നുകൊല്ലമുമ്പ് പരിശുദ്ധപിതാവ് പന്ത്രണ്ടാംപിയൂസ് മാപ്പാപ്പാ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് തന്റെ നാമകാരണനായ വി. യൂജേനിയസിന്റെ തിരുനാളിൽചെയ്ത സുപ്രസിദ്ധമായ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി: “നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം ഭയപൂർവ്വകമായിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് യഥാർത്ഥം സ്പഷ്ടമായിക്കഴിഞ്ഞു. അന്തരാത്മാവിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ക്രിസ്തീയചൈതന്യത്തിന്റെ ഒരു തീപ്പൊരിയെങ്കിലും അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊരുവനും ഉണരേണ്ട സിമിഷം ഇതാണ്. ഈ ഉണർച്ച ചിലരുടെ സുഖസുഷുപ്തിക്ക് അഹിതകരമായ ഒരു വിഘ്നമായിരിക്കും. അവരുടെ ഉറക്കത്തിൽ ഒരിക്കലും ചിന്താവിഷയമാകാതിരുന്ന ചില ത്രാഗാനഷ്ടാനങ്ങളും പരിവർത്തനങ്ങളും പരമാർത്ഥങ്ങളുടെ പകൽവെളിച്ചത്തിൽ അവർ ദ്രവിക്കുന്നു; പക്ഷെ അവയിൽനിന്നു ഇനി രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല” ഇതിനെത്തുടർന്ന് തിരുമനസ്സുകൊണ്ട്, ഒരു യഥാർത്ഥക്രിസ്ത്യാനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യപരമായ സുഖജീവിതവും ഒരൊഴിഞ്ഞ മനസ്ഥിരീയും (isolationism) ഇത്തരമുള്ളതിൽ സാധ്യമല്ലെന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഭാഗ്യസ്തരണാഹ്നമായ 11-ാംപിയൂസ് തിരുമനസ്സുകൊണ്ട്: “ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കേവലം ഒരു മനോഷ്ഠസ്ഥിതി സ്വീകരിക്കുവാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല” എന്ന് നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് രണ്ട് നിലപാടുകളാലേ സ്വീകരിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ; ഒന്നുകിൽ സഭയോടുകൂടി യോചിച്ചു ജീവിക്കുക; അല്ലെങ്കിൽ, സഭയോട് എതിരായി ജീവിക്കുക. “എന്നോടുകൂടിയല്ലാത്തവൻ എനിക്കു വിരോധിയാകുന്നു.” മൂന്നാമതൊരു നിലപാട് സാധ്യമല്ലെന്നാണ് ക്രിസ്തുനാഥൻ പറയുന്നത്. സഭയുടേയും ഹയരാക്കിയുടേയും കൂടെയല്ലാത്തവൻ—സഭാഭരണത്തോടു യോജിച്ചും സഹകരിച്ചും വിശ്വസ്തനായി ജീവിക്കാത്തവൻ—സഭയ്ക്കു വിരോധമായി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽതന്നെയും അ

വൻ സഭയുടെ വിരോധിയാണ്. ഒന്നുകിൽ സഭയോടുകൂടെ; അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ വിരോധി: ഇതല്ലാതെ ഒരു നിഷ്പക്ഷതാനയം സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കട്ടെ ഒരു പരമാത്മമാണിത്. സഭയോടുകൂടിയല്ലാത്തവൻ, “ഏയ്, എനിക്ക് സഭയോടു വിരോധമൊ എതിരൊ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ഒന്നിലും പ്രവേശിക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞുമാറി നിഷ്പക്ഷമായി നില്ക്കുന്നുവെന്നുവെച്ചിട്ടുണ്ട്” എന്നു പറയുമ്പോൾ അവൻ സഭയുടെ വിരോധിയാണെന്നോ അഥവാ കാലവിളംബമെന്നോ അപ്രകാരമായിത്തീരുമെന്നോ അനുമതിക്കുവുന്നതാണ്. സ്പെയിൻ, മെക്സിക്കോ, ചെക്കോസ്ലോവാക്യ മുതലായ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ എമ്പതും തൊണ്ണൂറും ശതമാനം കത്തോലിക്കരുണ്ട്. എന്നിട്ടും നിരീശ്വരത്വവും നിർമ്മതത്വവും വിപ്ലവങ്ങളും അവിടെ വിജയം വരിച്ചെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം കത്തോലിക്കരുടെ ഈ നിഷ്പക്ഷതാനയമാണ്. വലിയൊരു പക്ഷ കത്തോലിക്കർ സഭയോടു ചേർന്നില്ലാതെ—എങ്കിലും സഭയ്ക്കു വിരുദ്ധമായി ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാതെ—നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. കത്തോലിക്കാസാഹിത്യകാരന്മാർ തുലികാവധി“ഗത്തെ ഉറയിലിട്ട് ഉദാസീനതയിലാണു; സുപ്രസിദ്ധവാചികൾ നിഷിദ്ധങ്ങളായ വിപ്ലവങ്ങൾക്കെതിരായി അവരുടെ സ്വപരമയത്നതെ മൗനം ഭജിച്ചു; കലാകാരന്മാർ ഭൗതികതപത്തേയും നിർമ്മതപത്തേയും തടയാൻ മുതിർന്നില്ല; പത്രപ്രവർത്തകന്മാർ സുധീരമായ ഒരു നിലയു വലംബിക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞുമാറി; ഉദ്യോഗസ്ഥപ്രമുഖന്മാരും നിയമനിർമ്മാതാക്കളും “ഞാനൊന്നുമറിഞ്ഞില്ലേ” എന്ന മട്ടിൽ നിഷ്പക്ഷതയുടെ മുടുപടം ധരിച്ചു. എന്തു സംഭവിച്ചു? അലച്ചലച്ചുടുത്തിരുന്ന വിപ്ലവവിമിയിൽ അവരെല്ലാവരും കാലുതെറി വീണ് ഒഴുക്കിൽപെട്ടുപോയി; വിപ്ലവപ്രവാഹം അവരെ ഗ്രസിച്ചു കഴിഞ്ഞു, നിർമ്മതത്വത്തിന്റെ ഭയങ്കരമുഷ്ടിക്കുള്ളിൽ അവർ അമ

നുകഴിഞ്ഞു. അവരെല്ലാവരും സഭയുടെ വിരോധികളായിത്തീർന്നു; “എന്നോടുകൂടിയല്ലാത്തവൻ എനിക്കു വിരോധിയാകുന്നു.”

തന്നിമിത്തം സഭയോടുള്ള അനാസ്ഥയും നിഷ്പക്ഷതയും സഭാവിദ്വേഷത്തിലാണ് ചെന്നവസാനിക്കുകയെന്നു കേരളീയ കത്തോലിക്കരും എത്രയും വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനവേളയിലും ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരനാസ്ഥ പ്രത്യക്ഷമായി. ആരംഭത്തെ അങ്ങേയ്ക്കു ഭൂജാതനാകുവാൻ സ്ഥലം നൽകിയില്ല. ഇതു കരുതിക്കൂട്ടിയെല്ല പ്രകടമായ ഒരു തിരസ്സാണമായിരുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. യേശുവിനേയും മറിയത്തേയും അവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയില്ല; മട്ടിച്ചില്ല. “ഇവിടെ സ്ഥലമില്ല” എന്നു മാത്രമേ അവർ പറഞ്ഞുള്ളൂ. പക്ഷെ, രണ്ടു കൊല്ലം തികയുന്നതിനുമുമ്പ് ഒരു കൊടുംപാതകിയെയെന്നപോലെ അവർ അങ്ങയെ സൂക്ഷ്മമായിരുകുകയായി. അവിടുന്ന് എവിടെ ജനിച്ചാലും വേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള നിഷ്പക്ഷഭാവം മാറിപ്പോകയും അങ്ങയെ ലോകത്തിലൊരിടത്തും കണ്ടുപോകരുതെന്നു അവർ ആക്രോശിക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ടു വയസ്സ് തികയാത്ത ആൺകുട്ടികളെയെല്ലാം കൊന്നൊടുക്കുവാൻ ഹെറോദേശ് ആജ്ഞാപിച്ചു. അങ്ങനെ വളരെപ്പേരായ പടയാളികൾ അനേകം നിർമ്മലശിശുക്കളെ വധിച്ചു. മതത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു മതവിദ്വേഷവും നിഷ്പക്ഷതയുടെ സ്ഥാനത്തു മദ്ദനവും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ക്രിസ്തുവിനോടും സഭയോടും അനാസ്ഥയായി പെരുമാറുവാൻ പരിശുദ്ധിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും അനതിവിദ്വാദോവിധിയിൽത്തന്നെ അങ്ങയെയും അങ്ങേ മണവാട്ടിയെയും അവശ്യം ദേവചിക്ഷയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നു ഇതിൽനിന്നുനമിക്കാം. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ സഭയുടെ നേരെ നിഷ്പക്ഷതയും അനാസ്ഥയുമാണ് യൂറോപ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ഇന്നാകട്ടെ സഭയുടെ നാമശുദ്ധനമാത്രയിൽ യൂറോപ്പ് കലിനൊള്ളുകയും മുഷ്ടിച്ചുരുട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒടുങ്ങാത്ത സഭാവിദ്വേഷവും തിളച്ചുപൊങ്ങുന്ന നിരീശ്വരത്വവും

മാണ് ആധുനിക യൂറോപ്പിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം. സഭയോടു നിഷ്പക്ഷതാനയവും അനാസ്ഥയും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന കേരളീയ കത്തോലിക്കർ ഇതൊരു ചിന്താവിഷയമായിത്തീരട്ടെ. “എന്നോടുകൂടിയല്ലാത്തവൻ എനിക്കു വിരോധിയാകുന്നു.”

“രണ്ടു പതാകകൾ” (The Two Standards) എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വി. ഇഗ്നേഷ്യസിന്റെ സുപ്രസിദ്ധമായ ധ്യാനചിന്തകൾ നമ്മേയും ഉൽബുദ്ധരാക്കട്ടെ. ഒരു ഭാഗത്തു ക്രിസ്തനാഥന്റെ വിജയപതാക പാറിപ്പാടുന്നു; അങ്ങയോടുകൂടിയുള്ള നിരവധി ജനങ്ങൾ ആ കൊടിക്കീഴിൽ അണിനിരന്നു നില്ക്കുന്നു. മറുഭാഗത്താകട്ടെ പിശാചിന്റെ പതാക കാറ്റിൽ പാറിക്കളിക്കുന്നു. അവനോടുകൂടിയുള്ള ജനചക്ഷുഷങ്ങൾ ആ കൊടിക്കീഴിൽ അണിനിരന്നു നില്ക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ രണ്ടു പട്ടാളക്യാമ്പുകൾ മാത്രമേയുള്ളൂ; രണ്ടു പതാകകൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. ക്രിസ്തുവിന്റെ കൊടിക്കീഴിൽ അല്ലാത്തവൻ പിശാചിന്റെ കൊടിക്കീഴിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെയും സഭയുടേയും വിരോധിയായി വർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. മൂന്നാമതൊരു പതാകയോ പട്ടാളക്യാമ്പോ ഇല്ല. “എന്നോടുകൂടിയല്ലാത്തവൻ എനിക്കു വിരോധിയാകുന്നു.” ഇക്കാർയ്ക്കു് ത്തിൽ നാം നല്ലവണ്ണം ആത്മഃശാധനം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നാം സഭയോടുകൂടെ—സഭയോടു സഹകരിച്ചു യോജിച്ചു—ആണോ നില്ക്കുന്നത്? രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവും സാമുദായികവുമായ കോളിളക്കങ്ങൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉറപ്പുകളായി ആവിർഭവിക്കുമ്പോൾ നാം സഭയോടുകൂടെ ചേർന്നു നില്ക്കുവാനും ഏതടുദ്യമത്തിൽ വലിയ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കുവാനും തയ്യാറാകുമോ? സഭയോടുള്ള കൂറു കാണിക്കേണ്ട അവസരങ്ങളിൽ ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്ന മനസ്ഥിതിയുമാ, അനാസ്ഥയും നിഷ്പക്ഷതയുമാണോ നാം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്? “എന്നോടുകൂടിയല്ലാത്തവൻ എനിക്കു വിരോധിയാണോ” എന്നവാക്യം നമ്മുടെ അന്തരംഗത്തിൽ സദാ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ.

അന്നദാതാവ്

ഇവയ്ക്കുശേഷം ഈശോ തേബറിയോസ് എന്ന ഗ്രീലാകടലിന്റെ അക്കരയ്ക്കുപോയി. അവൻ രോഗികളിൽ ചെയ്തിരുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നതിനാൽ വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടവും അവന്റെ പിന്നാലെ പോയി. ഈശോ മലയിൽ കയറി തന്റെ ശിഷ്യരോടുകൂടി അവിടെ ഇരുന്നു. യൂദന്മാരുടെ പെസഹാത്തിരുന്നാൾ അടുത്തിരുന്നു. ഈശോ കണ്ണുകളായ്ത്തി. വലിയ ജനക്കൂട്ടം തന്റെ അടുക്കലേയ്ക്കു വരുന്നതുകണ്ട് പീലിപ്പോസിനോട് ഇവർക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ അപ്പം നാം എവിടെനിന്നു വാങ്ങും? എന്നു ചോദിച്ചു. ഇത് അവനെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ്. താൻ എന്തു ചെയ്യാനറിയിക്കുന്നുവെന്നു അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. പീലിപ്പോസ് അവനോട്: ഇവരിൽ കാരോരുത്തനും അല്ലാത്തതൊന്നും ലഭിക്കുന്നതിന് ഇതത്രെ ഉദ്ദേശ്യമല്ലെന്ന് അപ്പം അവർക്ക് മരിയായെത്തിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു. അവന്റെ ശിഷ്യരിൽ ഒരുവനും, ഗെമവോൻ കേപ്പായുടെ സഹോദരനായ അന്ത്രയോസ് അവനോടു പറഞ്ഞു: ഇവിടെയുള്ള ഒരു ബാലന്റെ പക്കൽ വാൽകോതമ്പുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ അഞ്ചുപ്പവും രണ്ടു മത്സ്യവും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇവ ഇവരെല്ലാവർക്കുംകൂടി എന്തുളളു? ഈശോ അവരോട്: ആളുകളെയെല്ലാം ഇരുത്തുവിൻ എന്നു തീരുമാനിച്ചു. ആ സ്ഥലത്തു വളരെ പല്ലുണ്ടായിരുന്നു. എണ്ണത്തിൽ അയ്യായിരം പത്തുനൂറ്റാണ്ടു ഇരുന്നു. അന്നത്തരം ഈശോ അപ്പമെടുത്തു വാങ്ങി, ഇരുത്തിരുന്നവർക്കായി ഭാഗിച്ചുകൊടുത്തു. ഇങ്ങിനെതന്നെ മത്സ്യത്തിൽനിന്നും അവർക്ക് വേണ്ടുവോളം കൊടുത്തു. അവർ തൃപ്തരായപ്പോൾ അവൻ ശിഷ്യരോടു ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുപോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് അധികം വന്നിരിക്കുന്ന കഷണങ്ങൾ ശേഖരിക്കുവിൻ എന്നു തീരുമാനിച്ചു. ആകയാൽ അഞ്ചു വാൽകോതമ്പു അപ്പത്തിൽനിന്നു അയ്യായിരംപേർ ഭക്ഷിച്ച് അധികംവന്ന കഷണങ്ങൾ അവർ ശേഖരിച്ച് പന്ത്രണ്ടു കൊട്ടകൾ നിറച്ചു. ഈശോ ചെല്ല അത്ഭുതം കണ്ട ജനങ്ങൾ ലോകത്തിലേക്കു വരുവാനിരുന്ന പ്രവാചകൻ സത്യമായി ഇവൻ ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അവർ വന്നു

തന്നെ പിടിച്ചു രാജാവാക്കുവാൻ പോകുന്നവെന്നറിഞ്ഞു. ഈശോ തനിയെ മലയിലേക്കു മാറിക്കളഞ്ഞു.

(നോമ്പു 4-ാം ഞായർ; സുവിശേഷം: യോഹ. VI, 1-15)

കേരളത്തിലെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ—അവരുടെ പ്രതാപത്തിന്റെയും അധികാരത്തിന്റെയും കാലങ്ങളിൽ—“അന്നദാതാവായ പൊന്നത്തമ്പുരാൻ” എന്നു അഭിസംബോധനം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ എട്ടയാലുള്ളകവും മനംകുളുപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു അഭിസംബോധനം! അതേ, അനദിനം ഭക്ഷണം നല്കി സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ ആരായാലും അദ്ദേഹത്തോടു സ്നേഹവും ബഹുമാനവും അനുസരണവും പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതു മനുഷ്യസഹജമാണ്. പോരാ, ഒരു രാജകീയതപഃതന്നെ അന്നദാതാവിനു നല്കുന്നതിനും മനുഷ്യർ സന്നദ്ധരാണ്. കുടുംബത്തിന്റെ അന്നദാതാവായ പിതാവിനു രാജകീയമായ സ്ഥാനമാണു സ്വാഗതസീമയിൽ സംസിദ്ധമാകുന്നത്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവനും അന്നദാതാവായ ഭരണാധിപൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗവണ്മെന്ററിൻ, രാജകീയതപഃ വക വെച്ചുകൊടുക്കുവാൻ എല്ലാവരും സന്നദ്ധരാണ്. സർവ്വസമ്പത്തും ജഗത്തിൽ വിതയ്ക്കുന്നവനായ ദൈവത്തിലാകട്ടെ രാജകീയതപഃത്തിന്റെ പാരമ്യം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ ക്രിസ്തുനാഥനും അന്നദാതാവായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്—സർവ്വശക്തനായ ഒരു ഭക്ഷ്യമന്ത്രി. വെറും അഞ്ചപ്പവും രണ്ടു മത്സ്യവുമാകാൻ അയ്യായിരത്തിലധികം പേക്കു സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം നല്കിയതിനുശേഷം പന്ത്രണ്ടു കൊട്ടകൾ നിറയെ അപ്പക്കഷണങ്ങൾ അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ജനക്കൂട്ടം ഈ അത്ഭുതകാഴ്ചയാൽ ആവേശംകൊള്ളുകയും അങ്ങയെ ഉടനടി തങ്ങളുടെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ അവർ ഒരുമ്പെടുകയുംചെയ്തു. ഏവാംറിയം അന്നദാനംചെയ്യാൻ ശക്തനായ ഒരു പൊന്നത്തമ്പുരാനെ ലഭിച്ചാൽ രണ്ടരക്കു ഐഹികജീവിതം സുഖപ്രദമായി കഴിക്കാമല്ലോ എന്നു ആ ജനങ്ങൾ വിചാരിച്ചു.

അങ്ങനും രാജാവായാൽപിന്നെ തങ്ങൾക്കു ജീവസന്ധാരണത്തിനായി ക്ലേശിക്കേണ്ടിവരികയില്ലെന്നും കൈയും കെട്ടിയിരുന്നാലും അതുതകരമായ വിധത്തിൽ ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾ നൽകി അങ്ങനാതങ്ങളെ പോറ്റി സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളുമെന്നും അവർ വ്യാജോഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. മുന്മാരിക്കൽ “ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഏവനും ഉരിക്കലും ദാഹിക്കയില്ല” എന്നു ക്രിസ്തുനാഥൻ സമീയാക്കാരിയായ സ്രീയോടു അരുളിച്ചെയ്തപ്പോൾ, “കർത്താവേ, എനിക്ക് വീണ്ടും ദാഹിക്കാതേയും ഞാൻ വെള്ളം കോരുന്നതിന് വീണ്ടും വരാതേയും ഇരിക്കേണ്ടതിന് ആ വെള്ളം എനിക്ക് തരിക” എന്നു അവർ ചെയ്ത അദ്യത്ഥനായ ഈ സംഭവം നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വരുവാനിരുന്ന മിശിഹായെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന അനേകം ജനങ്ങൾ ആ ജനഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും അവർ മിശിഹായെ ഒരു ഭൗതികസാമ്രാട്ടായി മാത്രം—തങ്ങളെ റോമക്കാരുടെ ആധിപത്യത്തിൽനിന്ന് വിമോചിപ്പിച്ച് സുഖസമൃദ്ധമായവിധത്തിൽ ഭരിക്കുവാനിരുന്ന ഒരു ഭരണമേധാവിയായി മാത്രം—ആണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അതുതകൃത്യം കണ്ടപ്പോൾ അവർ അങ്ങയെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ മുതിർന്നത്.

എന്നാൽ ദിഗ്വർഷകൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? അവർ തന്നെ രാജാവാക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനും “തനിയെ മലയിലേക്കു മാറിക്കളഞ്ഞു.” കാരണം? “എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല” എന്നു പിലാത്തോസിനോടു പറഞ്ഞതായ പ്രത്യുത്തരത്തിൽ ഇതിനുള്ള കാരണവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സകല മനുഷ്യക്കും ആവശ്യമുള്ളതു ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾ ദൈവംതന്നെ ഭൂമിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയെ വേണ്ടതുപോലെ പ്രയത്നിച്ചെടുക്കുന്നതിനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും മനുഷ്യരിൽത്തന്നെ ചില അധികാരികളേയും അങ്ങനും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്; ക്രിസ്തുനാഥൻതന്നെ ഭക്ഷ്യവർഷപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുകയോ

അതിനുവേണ്ടി രാജാദിഷേകം സ്വീകരിക്കുകയോ വേണ്ടാ. എന്നാൽ, ആഭ്യാത്മികമായ ഒരു സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാനും ആഭ്യാത്മികമായ ഭക്ഷണം മനുഷ്യകുലത്തിനു നല്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തുനാഥൻ തീരുത്താവതരം ചെയ്തത്. ശാരീരികമായ ഭക്ഷണം അതുതരകരമായവിധത്തിൽ ഭക്ഷിച്ചു തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനായ ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ പിറേറ്റിവാസം ആഭ്യാത്മികഭക്ഷണമായ വി. കുബ്ബാനയെക്കുറിച്ച് അവർക്കു അങ്ങനെയൊരു വിവരിച്ചുകൊടുക്കുന്നു: “ഞാൻതന്നെയാകുന്നു ജീവന്റെ അപ്പം; എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ വിശക്കുകയില്ല....നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയിൽവെച്ചു മന്ന ഭക്ഷിച്ചു; എങ്കിലും അവർ മരിച്ചു; ഇതാകട്ടെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ മരിക്കാതിരിയ്ക്കാനായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നിറങ്ങിയ അപ്പമാകുന്നു....ഞാൻ കൊടുക്കുവാനിരിക്കുന്ന അപ്പം ലോകത്തിന്റെ ജീവനുവേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു....സത്യംസത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും അവന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽനിന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു നിങ്ങളിൽത്തന്നെ ജീവനിലുണ്ടാകും. എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ വീര്യജീവനുണ്ടു്.”

കത്തോലിക്കാസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഐക്യത്തിന്റെ നിദാനം അതിന്റെ ഘടനാവിശേഷമാണെന്നുള്ള നിഗമനത്തിലാണ് ലോകം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ, ഈ നിഗമനം അത്ര ശരിയല്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവിനു ഉൾപ്പെടുന്നതും റോമാ മാപ്പാപ്പാമാർ ഉൾപ്പെടുന്നതും സഭയെ ഏകീഭവിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന വി. കുബ്ബാനയാണ് സഭയുടെ ഐക്യത്തിന്റെ പ്രധാന ഹേതു. ഒരുദാഹരണംകൊണ്ട് ഇതു കൂടുതൽ പ്രകടമാക്കാം. കറോവഷ്ണരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി റഷ്യയിൽ ടിമിരിയാ സഫ് എന്നു പേരായ ഒരു സുസ്വശാസ്യജ്ഞൻ അഞ്ചു റാത്തൽ തുടർച്ചയായി ഒരു ചെടി ഇരുത്തു് റാത്തൽ മണ്ണുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ച

ട്ടിയിൽ നട്ടു. അഞ്ചുകൊല്ലത്തിനുശേഷം ആ ചെടിപറിച്ച് തുക്കിയപ്പോൾ 169 റാത്തൽ 3 പലമുണ്ടെന്നു കണ്ടു. എന്നാൽ ആ മണ്ണിനു പറയത്തക്ക കുറവൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. 200 റാത്തലിനു ഏതാനും ചില പലങ്ങൾ മാത്രമേ കുറവുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ ചെടിയുടെ തുക്കളുടെ എവിടെനിന്നുണ്ടായി? ഭൂഗ്രമായ യാതൊന്നിൽനിന്നുമായിരുന്നില്ല. സൂര്യകിരണവുമായുള്ള അതിന്റെ ലേസമ്പർക്കത്തിൽനിന്നാണ് ആ തുക്കത്തിൽ അധികഭാഗവും ഉദ്ഭൂതമായത്. സഭയിലും ഏതാണ്ടിപ്രകാരമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. കടുകുബീസമാനമായിരുന്ന കത്തോലിക്കാ സഭ ഇന്നു ശാഖോപശാഖകളോടുകൂടിയ ഒരു വന്ദ്യക്ഷമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഭിദ്യകാരുണ്യനാമനോടുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ വളർച്ച. ചെടിക്കു സൂര്യൻ എപ്രകാരമോ, അപ്രകാരം സഭയ്ക്കു പരി. കബ്ബാന പോഷകമായി ഭവിച്ചു. ഭിദ്യകാരുണ്യസൂര്യനിൽനിന്നു ദൈവസ്നേഹമാകുന്ന ചുട്ട മനുഷ്യരാകുന്ന ലേങ്ങൾവഴി പ്രാപിച്ചു വളരുന്ന വന്ദ്യക്ഷമാണ് സഭ. ശരീരത്തിലെ രക്തനാഡികൾപോലെ മൗതികശരീരത്തിലെ മേഘസ്ത്രോതസ്സാണ് പരി. കബ്ബാന. കളകളാരവത്തോടെ ഇറമ്പിപ്പായുന്ന ഒരു തരംഗണിസമാനം, അതു ലോകമാസകലമുള്ള സഭാതലത്തിലൂടെ പ്രവഹിച്ച് സകലരേയും ഏകഭക്ഷണത്താൽ ഏകീഭവിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. “ഏകയുപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്ന ഏവരും ഏകശരീരമാകുന്നു” എന്ന വി. പൗലോസ് ട്രീഹായുടെ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്.

ഇന്നു ലോകത്തെ കഴിച്ചുമാറിക്കുന്ന സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഭിദ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണം സമർത്ഥമായ പരിഹാരമായിരിക്കുമെന്നു പറയുമ്പോൾ, ചിലർ നെററിച്ചുളിക്കാമെങ്കിലും, അതൊരു പരമർത്ഥം മാത്രമായിരിക്കും. മുതലാളിത്തം മനുഷ്യനെ ഒരു “കര” മായും കമ്മ്യൂണിസം അവനെ “ഉദര” മായും പരിഗണിക്കുന്നു. എന്നാൽ സഭയാകട്ടെ മനുഷ്യൻ ആത്മശരീരസംയുക്ത

നായി ഈശ്വരനായയിൽ പരമാനന്ദപ്രാപ്തിക്കുവേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്നു വാദിക്കുന്നു. ഒരു തെരുവുതെങ്ങിയുടെയും ഒരു ചെയിക്കുപ്പിയരുടേയും ആത്മാക്കൾ തുല്യപ്രധാനമാണെന്നു സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം? എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരേ മാംസരക്തങ്ങളാൽ പരിചോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. “സമതപം, സ്വാതന്ത്ര്യം, സാഹോദര്യം” എന്ന സങ്കാരത്രയത്തെ ഒന്നന്യസ്തുരിച്ചുനോക്കുക. ലിബറലിസം സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി സമാരംഭിച്ചു—എല്ലാ തുറന്നിട്ടുള്ള സത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം. എന്നാൽ അതു പരാജയമടഞ്ഞു. കമ്മ്യൂണിസം സമതപത്തോടുകൂടി സമാരംഭിച്ചു — സഹോദരന്മാർക്കു വസ്തുക്കൾ പങ്കിട്ടെടുക്കാം. എന്നാൽ വസ്തുക്കൾ പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ സഹോദരന്മാരകണമെന്നില്ല. തസ്തരന്മാർ അപഹൃതവസ്തുക്കൾ പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഈ സമതപം യഥാർത്ഥസാഹോദര്യമല്ല. രഷ്ട്രത്തിലെ ഒരു പൗരനും അവന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഭിനവീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രഹസ്യപ്പോലീസുകാരനും ഒരേ രാഷ്ട്രത്തിൽനിന്ന് പ്രതിഫലം പറയുന്നവരായാലും അവർ ഏങ്ങനെ സഹോദരന്മാരാകും? സാമത്വം, ബുദ്ധി, ആരോഗ്യം എന്നിവയിൽ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള അസമതപം ഏങ്ങനെ തട്ടിനിറത്തും? അതുകൊണ്ട്, സ്വാതന്ത്ര്യമോ സമതപമോകൊണ്ടല്ല, സാഹോദര്യംകൊണ്ടാണ് ആരംഭിക്കേണ്ടതെന്ന് സഭ ഉപദേശിക്കുന്നു. എന്നാൽ, മനുഷ്യരെ സഹോദരത്വപ്രദമാക്കുന്നതിന് ലോകത്തിൽ ഏകമാഗ്ധ്യമേ ഉള്ളൂ—പൊതുശരീരരക്തങ്ങളെ അവർക്കു നല്കുക. മനുഷ്യരെ എല്ലാം തന്റെ ദത്തുപുത്രരായി സ്വീകരിക്കുന്നതിന്. സന്താനസ്തം പ്രാപ്തിയും ഉള്ളവനായി ലോകത്തിൽ ഒരു പിതാവു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തന്റെ പ്രിയപുത്രന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളെ നമുക്കു ഭക്ഷ്യധാനിയങ്ങളായി നല്കിയ സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല അതു. പല ശോതന്യമണികൾ മേന്മ ഒരേപോലും പല മുന്തിരിപ്പഴങ്ങൾ മേന്മവിത്തുമുണ്ടാകുന്നതുപോലെ മനുഷ്യർ അപ്പവും വിത്തുമായ

യ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളിൽ ഒന്നായിച്ചേരുന്നു; ഇദ്വയം സ്വതന്ത്രമായിത്തീരുന്നു. ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണം വലിക്കട്ടെ; അപ്പോൾ ഇടവകകളിലും സമുദായങ്ങളിലും തദ്വാരാ ലോകത്തിലും സാഹോദര്യവും സമാധാനവും കളിയാടും.

രണ്ടു കല്പകൾ

നിങ്ങളിൽ ആർ പാപത്തെക്കുറിച്ച് എന്നിൽ കുറ്റം ചുമത്തും? ഞാൻ സത്യം പറയുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ളവർ ആരോ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽനിന്നല്ലാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ല. യൂദന്മാർ ഉത്തരമായി അവരോട്: നീ ഒരു ഗമറായൻ ആകുന്നു എന്നും, നീ നക്ക പിശാചുന്റെ എന്നും ഞങ്ങൾ പറയുന്നതു ശരിയല്ലേ? എന്നു ചോദിച്ചു. ഈശോ അവരോട് അരുളിച്ചെയ്തു: എനിക്കു പിശാചില്ല, പിന്നെയോ, ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ എന്നെ അവമാനിക്കുന്നു, ഞാൻ എന്റെ സ്തുതി അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. അന്വേഷിക്കയും വിധിക്കയും ചെയ്യുന്നവനുണ്ട്. സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: എന്റെ വചനം പാലിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും മരണം കാണുകയില്ല. യൂദന്മാർ അവരോടു പറഞ്ഞു: നിനക്കു പിശാച് ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കു മനസ്സിലായി. അബ്രാഹവും പ്രവാചകരും മരിച്ചു എങ്കിലും, എന്റെ വചനം പാലിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും മരണം ആസ്വദിക്കയില്ല എന്നു നീ പറയുന്നു. മരിച്ചുപോയ ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രാഹത്തെക്കൊണ്ട്, മരിച്ചുപോയ പ്രവാചകരെക്കൊണ്ട് നീ വലിയവനായിരിക്കുമോ? നീ നിന്നെത്തന്നെ ആർ ആക്കിത്തീർക്കുന്നു? ഈശോ അവരോട് അരുളിച്ചെയ്തു: ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു

വെങ്കിൽ എന്റെ സ്തുതി മന്നു മില്ല. എന്നെ സ്തുതിക്കുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാകുന്നുവെന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്ന എന്റെ പിതാവാനു. നിങ്ങൾ അവനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ അവനെ അറിയുന്നു. നിങ്ങൾ അവനെ അറിയുന്നില്ലെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ നന്നായനാകും. എന്നാൽ ഞാൻ അവനെ അറിയുന്നു. അവന്റെ വാക്കു പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രാഹം എന്റെ ദിവസം കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അവൻ കണ്ടു സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തു. യൂദന്മാർ അവനോടു് നിനക്കു് ഇനിയും അവതു വയസ്സായിട്ടില്ല. എന്നിരിക്കെ നീ അബ്രാഹത്തെ കണ്ടുവോ? എന്നു ചോദിച്ചു. ഇശോ അവരോടു്: സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: അബ്രാഹം ഉണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പ് ഞാൻ ഉണ്ടു് എന്നു് ഉറപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ അവനെ എറിയുവാൻ കല്പെടുത്തു. എന്നാൽ ഇശോ മറഞ്ഞു് (ദൈവ) ആലയത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു് അവരുടെ ഇടയിൽക്കൂടെ കടന്നുപോയി.

(പീഡാനുഭവത്തായർ; സുവിശേഷം: യോഹ. VIII, 46—59)

പൂർവ്വപിതാവായ അബ്രാഹം കാണുവാൻ കൊതിച്ച വാശാനും ചെയ്യപ്പെട്ടു മിശിഹാ തന്നാണെന്നു ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ ക്രിസ്തുനാഥൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു; ക്രിസ്തുവിന്നു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന നീതിമാന്മാരുടെ നിവാസസ്ഥലമായ “പാതാള”ങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടു് ആ പിതാവു ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തെ ആനന്ദത്തുള്ളലോടെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുവെന്നും അങ്ങനാു് പറയുന്നു; പോരാ, താൻ അബ്രാഹത്തിനെക്കാൾ മുമ്പുള്ളവൻ—നിത്യതപം മുതൽക്കേ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ—ആണെന്നും ക്രിസ്തു അസന്നിദ്ധമായി പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ യൂദന്മാരുകൾ, അങ്ങയെ സാഷ്ടാംഗം വീണു് ആരാധിക്കുന്നതിനപകരം, അങ്ങയെ എറിഞ്ഞുകൊല്ലുന്നതിനായി കല്ലുകൾ എടുത്തു. സത്യത്തിന്റേയും നന്മയുടേയും മുത്തീകരണത്തെ നഗ്നമായി അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവന്നപ്പോൾ ആ കുടിലമതികളുടെ അസൂയയും വിദ്വേഷവും ആളിക്കത്തുകയാണു് ചെയ്തതു്—സൂര്യപ്രകാശം തട്ടു

മ്പോൾ ചളിക്കെട്ടുകൾ കൂടുതൽ ഉറച്ചു കടുപ്പമുള്ളതായിത്തീരുന്ന പോലെ. യുടനാരുടെ അന്ധവും കൃതാപ്ലവമായ ഈ മർദ്ദമുഷ്ടി യും വിദേചനവും ഇന്നും ചിലരിൽ നഗ്നവിളയാട്ടങ്ങൾ നടത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്—അക്രൈസ്തവരിൽ മാത്രമല്ല ചില ക്രൈസ്തവരിൽപ്പോലും. അവർ ക്രിസ്തുവിനെ കല്ലെറിയുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിനിധിയും മണവാട്ടിയും മൗതികശരീരവുമായ കത്തോലിക്കാസഭയെയാണു് അവർ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നതു്. സഭയിൽ കളിയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോജിപ്പും, സംഘടനാവിശേഷവും, വിശുദ്ധിയും, സാമൂഹികത്വവും കാണുമ്പോൾ ഇക്കൂട്ടരുടെ അസൂയ ആളിക്കത്തുന്നു; അവരുടെ ദേവാലയങ്ങളും, വിദ്യാമന്ദിരങ്ങളും ആതുരശാലകളും മാത്രം ഉയന്നു ഉൽഗതി പ്രാപിച്ചു നില്ക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ അവർ മനോഭാവനയോടെ മുഷ്ടിച്ചുരുട്ടുന്നു; അവളെ എറിയുവാനായി കല്പകൾ എടുക്കുന്നു. പ്രധാനമായി രണ്ടു കല്പകളാണ് ഇന്നു് സഭയുടെ നേരെ എറിയപ്പെടുന്നതു. ഒന്നു്, സഭ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ എതിരാളിയാണെന്നുള്ള ആരോപണം, മറേതു്, അവർ പുരോഗമനത്തിന്റെ ശത്രുവാണെന്നുള്ള ആക്ഷേപം. ഇവയെക്കുറിച്ചായി മദ്ധ്യസ്ഥനായ സമൂഹം പ്രശോഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ നേരെ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ദുഃഖാശിയോടെ ഈ കല്പകൾ നടത്തുന്നവരും ധാരാളമുണ്ട്.

ഇന്നത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പത്രമാസികകളിലും പ്രസംഗപീഠങ്ങളിലും നിയമസഭകളിലും അനുസ്മൃതം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കല്പനാണു് സഭ രാഷ്ട്രത്തിനു് അപകടകാരിയാണെന്നുള്ളതു്. അമേരിക്കയിലെ കുക്ലുക്സ്ക്ലാൻ(Ku KluxKlan) എന്ന പ്രസ്ഥാനക്കാർ കത്തോലിക്കരെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായി പരിഗണിക്കണമെന്നു് വാദിച്ചു; ഇന്ത്യയിലും ഇന്നു് അതേ വാദം കത്തിപൊക്കുന്ന വർഗ്ഗീയചിന്തകരുണ്ട്. സഭ ഒരു വിദേശീയ സ്ഥാപനമാണെന്നും കത്തോലിക്കർ വിദേശികളുടെ ഏ

ജന്മമാരാണെന്നും അവർ റോമയിലെ പോപ്പിന്റെ കീഴിലായ തുകൊണ്ടു മാത്രമാത്രത്തോടു കൂടുകാണിക്കയില്ലെന്നും തരംകിട്ടു നോവു സപരാജ്യത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുവാൻ മടിക്കയില്ലെന്നും മറ്റും ഇളുട്ടർ കൊട്ടിപ്പോഷിക്കാറുണ്ടു്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കത്തോലിക്കാസഭയുടെ പഠനവും പ്രവൃത്തിയുമെന്താണു്? “ഏതൊരു മനുഷ്യനും ശ്രേഷ്ഠാധികാരങ്ങൾക്കു് കീഴു് പ്പെട്ടിരിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ളതായിട്ടല്ലാതെ അധികാരമില്ല. ഉള്ള അധികാരങ്ങൾ ദൈവത്താൽ ഏർപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ അധികാരത്തോടു എതിർത്തുനില്ക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ കല്പനയോടു എതിർത്തുനില്ക്കുന്നു. അവയോടു എതിർത്തുനില്ക്കുന്നവൻ ശിക്ഷാവിധി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും.” (റോമാ XIII 1-2) ഏതുതരത്തിലുള്ള ഭരണകൂടമായാലും—രാജഭരണമോ, ഏകാധിപത്യമോ, പ്രജാധിപത്യഭരണമോ, പ്രജാഭരണമോ, പാട്ടിഭരണമോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭരണരീതിയോ ആയാലും—കത്തോലിക്കർ അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭരണാധിപന്മാരുടെ വ്യക്തിപരമായ സ്വഭാവത്തെയോ മതത്തെയോ ഇതിൽ പരിഗണിക്കുവാനില്ല. ആസ്തികനോ നാസ്തികനോ, മതഭക്തനോ നിർമതനോ, സൽസ്വഭാവിയോ ദുസ്വഭാവിയോ, അധർമ്മജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തട്ടുവരെ ആണ്ടുപോയവനോ, ആരുതന്നെയായാലും കത്തോലിക്കർ ഭരണാധികാരിയെ അനുസരിച്ചു കഴിയും. കാരണം? “ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ളതല്ലാതെ യാതൊരു അധികാരവുമില്ല.” ഗവണ്മെന്റുകളുടെ അധികാരത്തിൽ തിരുസ്സഭ ഒരിക്കലും കൈയിടുകയില്ല; മറിച്ച്, ഗവണ്മെന്റു നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണമെന്നു് അവർ തന്റെ മക്കളെ അനുശാസിക്കുകയാണു് ചെയ്യുന്നതു്. കാരണം, രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിയമനിർമ്മാണാധികാരം ദൈവദത്തമാണു്; തന്നിരിക്കും ആ അധികാരത്തെ ധിക്കരിക്കുന്നതു് പാപവുമാണു്. ഇപ്രകാരം സപരാജ്യസ്സേവാവും ഭരണാധികാരികളോടുള്ള അനുസരണവും ഒരു കത്തോലിക്കന്റെ

അവശ്യകത്വവുമായിത്തീരുന്നു; ഗണ്യമായ ഒരു പുണ്യവുമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരുവനിൽ കത്തോലിക്കത്വം എത്രമാത്രം അധികമാണോ അത്രയും ഈ സ്വരാജ്യസ്നേഹവും അധികാരബഹുമാനവും അവനിൽ കൂടുതൽ വിളങ്ങിപ്പ്രശോഭിച്ചു കഴിയും. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് മാക്സ് ഹന്നാ (Mark Hanna) എന്ന മഹാൻ, അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ ഭരണഘടന സുസ്ഥിരം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ സഹായിക്കുന്ന രണ്ടു വലിയ പദ്ധതികൾ സുപ്രീംകോടതിയും കത്തോലിക്കാസഭയുമാണെന്നു അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഇന്ത്യയിലെ നേതാക്കന്മാരും—നെഹറു, പട്ടേൽ, പ്രഭുതികൾ—ഇന്ത്യൻ കത്തോലിക്കരുടെ സ്വരാജ്യസ്നേഹത്തേയും ഭരണാധികാരബഹുമാനത്തേയും പുകഴ്ത്തിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലും വർഗ്ഗീയവിഷയം വമിക്കപ്പെടുന്നതിനുമുമ്പ് ഭരണാധിപന്മാരെല്ലാംതന്നെ കത്തോലിക്കാപ്രജകളുടെ രാജ്യഭക്തിയേയും ഗവണ്മെണ്ടുഭക്തിയേയും മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാപ്പാപ്പാ ഒരു വിദേശശക്തിയാണോ? ദൈവം ഒരു വിദേശശക്തിയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ മാപ്പാപ്പായും ഒരു വിദേശശക്തിയാകയുള്ളൂ; കാരണം, കത്തോലിക്കർ മാപ്പാപ്പാ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ്; ആദ്ധ്യാത്മികമേധാവിയാണ്. ഇത്തരങ്ങത്തിൽ ഒരു വാക്യം നാം പ്രത്യേകം സ്മരിക്കണം: “സീസറിനുള്ളത് സീസറിനും ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിനും കൊടുത്തുകൊൾക.” ഗവണ്മെണ്ടുനിയമങ്ങൾ ദൈവികനിയമങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായിവരുമ്പോൾ കത്തോലിക്കർ ആ ഗവണ്മെണ്ടു നിയമങ്ങളെ ചെറുക്കാതെ തരമില്ല. കാരണം, വി. അപ്പസ്തോലന്മാർ സംലാധികാരികളോടു പറഞ്ഞതുപോലെ, “ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരേക്കാൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.” (നടപടി V—29.) മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ മാതാപിതാക്കന്മാക്കുള്ള ജന്മസിദ്ധമായ അവകാശത്തെ നിഷേധിക്കുക, വ്യക്തികളേയും കുടുംബത്തേയും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വെറും അടിമകളാക്കിത്തീർക്കുക, വിവാഹമോചനം

നം, ജനനനിയന്ത്രണം, കാരുണ്യവധം തുടങ്ങിയ നിഷിദ്ധനിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കുക—എന്നിങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നടപടികളെ ഒരു കത്തോലിക്കൻ പ്രതിഷേധിക്കത്തന്നെ ചെയ്യും. കാരണം, ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ ധിക്കരിക്കുവാൻ ആക്ഷം—ഗവൺമെന്റിനും— പാടുള്ളതല്ല. ചരിത്രത്തിൽ വിശ്വവിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള തീബൻസൈന്യം (Theban Legion) ഒരു ക്രൈസ്തവഭടസമൂഹമായിരുന്നു. അവർ തങ്ങളുടെ മദ്യകനായിരുന്ന റോമൻ ചക്രവർത്തിക്കുവേണ്ടി സുധീരം പോരാടി വിജയം സമ്പാദിച്ചുകൊടുത്തു. എന്നാൽ തന്റെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കണമെന്നു ചക്രവർത്തി അവരെ നിബ്ബന്ധിച്ചപ്പോൾ അവർ ആ കല്പനയെ ധിക്കരിച്ചു; തൽഫലമായി അവർല്ലാവരും വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

കത്തോലിക്കാതിരുസ്സഭ പുരോഗമനത്തിന്റെ ശത്രുവാണെന്നു ചിലർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വെൺപുരയിൽ അനുസ്മൃതം ചളിവാരിയെറിയുമ്പോൾ കുറെയെങ്കിലും അതിന്മേൽ പററിപ്പിടിക്കാതിരിക്കയില്ല. എത്ര വലിയ അജ്ഞായാലും ഇടതടവില്ലാതെ അനുവാചകരിൽ അടിച്ചുകയറപ്പെടുമ്പോൾ ചിലർ അസാധിച്ചുപോകാറുണ്ട്. യഥാർത്ഥമായ പുരോഗമനം എന്താണ്? മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുവാൻ—ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിഫലമായും ദൈവത്തെ പ്രാപിക്കേണ്ടവനുമായി ജീവിക്കുവാൻ—സഹായിക്കുന്നതാണ് പുരോഗമനം. ഇന്നു ശാസ്ത്രീയമായും കലാപരമായും സാമൂഹികമായുമുള്ള പുരോഗമനത്തിന്റെ ഉല്പത്തിസ്ഥാനം ഏതാണെന്നു ഈ “പുരോഗമന” വാദികൾ ആലോചിച്ചു നോക്കാറുണ്ടോ? നമ്മുടെ സമൂഹകലാശാലകളും വിദ്യാലയങ്ങളും എവിടെനിന്നുത്ഭവിച്ചു? ഇന്നും വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ വളരെ ക്രൈസ്തവ സഹിച്ചുകൊണ്ടു നടത്തിപോരുന്നതു് ആരാണു്? ലോകത്തിൽ ഇതേവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരു വലിയ ഭാഗം കത്തോലിക്കരെല്ലേ? അടിമത്തം പാടേ നശിപ്പിച്ച ആ

മഹാശക്തി ഏതാണ്? സംഗീതം ചിത്രമെഴുത്തു ശില്പകല എന്നിവയുടെ വിളനിലം ഏതായിരുന്നു? സ്രീകൾക്കു സമുദായത്തിൽ നിലയും വിചയം സമ്പാദിച്ചുകൊടുത്തതും ആരാണ്? വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി ഇന്നും വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാശക്തി ഏതാണ്? കൃഷി, കൈത്തൊഴിൽ എന്നിവയെ ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചുകൊടുത്ത മഹാസ്ഥാപനവും ഏതാണ്? സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ നീണ്ട ലിസ്റ്റിൽ ഗണ്യമായ ഒരു വിഭാഗം കത്തോലിക്കരല്ലേ? ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയിൽ “പൊന്തിഫിക്കൽ ശാസ്ത്രീയസമിതി”യെപ്പറ്റി ഇളളൂർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആധുനിക ശാസ്ത്രീയകണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലും പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിലും വത്തിക്കാൻ മുൻകൈ എടുക്കാറുള്ളത് അറിയാത്തവരുണ്ടോ? ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ “പുരോഗമന”വാദികൾ അറിയുന്നില്ലേ? ഒരു പക്ഷെ, അറിഞ്ഞിട്ടും അവർ കണ്ണടച്ചു ഇരുട്ടാക്കുകയായിരിക്കാം. ഇനി, ഈ “പുരോഗമന”ക്കാരുടെ പുരോഗമനം—യഥാർത്ഥത്തിൽ അധോഗമനം എന്ന പേരായിരിക്കും അതിനു കൂടുതൽ യോജിച്ചതു—എന്താണെന്നോക്കാം. ദൈവം, ആത്മാവ്, നരകം, സ്വർഗ്ഗം, പാപം, പുണ്യം എന്നിവയെല്ലാം നിരത്ഥകങ്ങളാണ്; യാതൊരു നിയമങ്ങളോ നിയന്ത്രണങ്ങളോ പാടില്ല; മനുഷ്യന്റെ അധമവികാരങ്ങൾക്കെല്ലാം—പ്രത്യേകിച്ചും സ്രീപുരുഷബന്ധത്തിൽ—സൈപരവിഹാരം അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്; സാഹിത്യവും ചിത്രമെഴുത്തും സംഗീതവും ശാസ്ത്രവും, രാഷ്ട്രനിയമങ്ങളുമെല്ലാം ഈ തത്വങ്ങൾക്കനുസരണമായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കണം—ഇവയെല്ലാമാണ് ഈ പുരോഗമനവാദികളുടെതത്വങ്ങൾ. ഇതാണ് “പുരോഗമന”മെങ്കിൽ സഭ അതിന്റെ ബലശത്രുവായിരിക്കും; സംശയമില്ല.

അവരുടെ മതഗ്രന്ഥം

അവർ ഓരോക്കൾക്കു സമീപിച്ചു സൈന്യമലയുടെ അരികെ ബേസ്റ്റാഗെയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഈശോ ശിഷ്യരിൽ രണ്ടുപേരെ അയച്ചുകൊണ്ട്, അവരോടു് അരുളിച്ചെയ്തു: നിങ്ങൾക്കെന്തിനെയുള്ള ഈ ഗ്രാമത്തിലേയ്ക്കു നിങ്ങൾ പോകവിൻ. കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു കഴുതയേയും അരിനോടുകൂടി കഴുതക്കുട്ടിയേയും നിങ്ങൾ ഉടനെ കണ്ടെത്തും. അവയെ അഴിച്ചു എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവിൻ. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോടു് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നെങ്കിൽ: തങ്ങളുടെ കത്താവിനു് അവകൊണ്ടു് ആവശ്യമുണ്ടു് എന്ന് അവനോടു പറയുവിൻ; അവൻ അവയെ ഇവിടേയ്ക്കു ഉടനെ വിട്ടയക്കും. ഈ സംഭവിച്ചതെല്ലാം, നിവ്വാ മുഖേന അരുളിച്ചെയ്യപ്പെട്ട കാര്യം നിവൃത്തിയാകുവാൻ വേണ്ടിയിരുന്ന. അയാൾ ഇപ്രകാരം പ്രവചിച്ചിരുന്നു: നിങ്ങൾ സെഫിയോൻ പുത്രിയോടു്: ഇതാ! നിന്റെ രാജാവു് താഴ്മയുള്ളവനായും കഴുതപ്പുറത്തും കഴുതക്കുട്ടിയുടെ പുറത്തും കയറിയും നിന്റെ അടുക്കലേയ്ക്കു വരുന്നു എന്നു പറയുവിൻ. ശിഷ്യർ പോയി ഈശോ അവരോടു കല്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്തു. അവർ കഴുതയേയും കുട്ടിയേയും കൊണ്ടുവന്നു്, കുട്ടിയുടെമേൽ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിച്ചു. ഈശോ അതിന്മേൽ കയറിയിരുന്നു. ജനക്കൂട്ടങ്ങളിൽ മിക്കവരും തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വഴിയിൽവിരിച്ചു. മറ്റുള്ളവർ വൃക്ഷങ്ങളിൽനിന്നു് കൊമ്പുകൾവെട്ടി വഴിയിൽ വിതറി. അവന്റെ മുമ്പിൽ പോയിരുന്നവരും അവന്റെ പിമ്പിൽ വന്നിരുന്നവരുമായ ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ: ദാവീദിന്റെ പുത്രനു് ഓശാന! കത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതനാകുന്നു! ഉന്നതങ്ങളിൽ ഓശാനാ! എന്നു ആത്മു പറഞ്ഞു.

(ഓശാനന്തായർ; സുവിശേഷം: മത്താ. XXI, 1—9.)

വലിയ ആഴ്ചയിലെ സുദീർഘവും സൂചനാസമൃദ്ധവും അത്ഥം സംപൂർണ്ണമായ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ അവസാനിച്ചശേഷം അദ്വൈത വിദ്യാനായ ഒരു യുവകന്തോലിക്കൻ ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി:

“എന്തിനാണ് ഇതു ദീപമായ തിരുക്കണ്ഠങ്ങൾ? എന്തെല്ലാം അത്ഭുതികളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമാണ്? ചിലതെല്ലാം ഗോഷ്ഠികളായും തോന്നുന്നില്ലേ? ഇതിനുവേണ്ടി ജനങ്ങൾ അവരുടെ വിലയേറിയ സമയം മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കുകയും വേണം. അപരിഷ്കൃതകാലത്തു ജനമെടുത്ത ഈ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഈ പരിഷ്കൃതകാലത്തു എന്തിനാണ് ജനങ്ങളുടെമേൽ കെട്ടിയേല്പിക്കുന്നത്? ദൈവത്തെ മനസ്സിൽമാത്രം ആരാധിച്ചാൽ പോരെ? സത്യത്തിലും അരുചിയിലും മാത്രം ദൈവാരാധന നടത്തണമെന്ന് ക്രിസ്തുനാഥൻതന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ?” മടലനമറിയാം ദീപ്യാക്ഷകന്റെ പാദങ്ങൾ അമൃദ്യതെലംകൊണ്ട് അഭിഷേചിച്ചപ്പോൾ യുവാസും പറയുകയുണ്ടായി: “എന്തിനാണീ അനാവശ്യമായ ദർവ്വയം? ഇതിന്റെ വിലയായ പണം മുഴുവനും ദരിദ്രരുടെയിടയിൽ വിതരണം ചെയ്തെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു.” ഇതിന്റെ ഒരു വകഭേദംതന്നെയാണ് മുൻപറഞ്ഞ മനഃസ്ഥിതിയും. സഭയിലെ കർമ്മാനുഷ്ഠാനവിധികൾ വളരെ പുരാതനങ്ങളാണ്. ഗഹനങ്ങളായ മതതത്വങ്ങളെ വിശ്വാസികൾക്കു ഇന്ദ്രിയഗോചരങ്ങളായ അടയാളങ്ങൾവഴിയായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുവാനുള്ള സഭയുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ ഈ കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞു കാണാം. ആരാധനാസ്തോത്രങ്ങളും, പരിഹാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും കൃതജ്ഞതാപ്രകടനങ്ങളും അഭ്യർത്ഥനകളും ഈ തിരുക്കണ്ഠങ്ങൾവഴിയായി ദൈവസന്നിധിയിലേയ്ക്കു ഉയരുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ മതതത്വങ്ങളുടെ ബാഹ്യമായ ഒരു പ്രകാശനവും ഇന്ദ്രിയഗോചരമായ ഒരു വിശദീകരണവും വിശ്വാസികൾക്കു നല്കുവാനും അവ പര്യാപ്തങ്ങളാണ്. വലിയ പഠിച്ചും മതപരമായ ജ്ഞാനവും ഇല്ലാത്തവരാണ്ല്ലോ നമ്മുടെ വിശ്വാസികളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും. ഇവരുടെ മതഗ്രന്ഥമാണ് തിരുക്കണ്ഠങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നതിൽ അമ്പലമില്ല. ഈ തിരുക്കണ്ഠങ്ങളിലെ ബാഹ്യവും ആകർഷകവുമായ ഭാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലേക്കു ഇവരുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടു

നും; അവയിലെ മതപരമായ സൂചനകൾ ഇവർ ഏല്പിച്ചതിൽ ഗ്രഹിക്കുന്നു; ഇവരുടെ ഭക്തിപരങ്ങളായ വികാരങ്ങൾക്കു ഉത്തര ജനം ലഭിക്കുന്നു. പ്രസംഗങ്ങളെക്കാളും ആദ്ധ്യാത്മികഗ്രന്ഥപാരായണത്തെക്കാളും സജീവവും ശാശ്വതവുമായ ജ്ഞാനം ഇവർക്കു സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രോട്ടസ്റ്റാന്റു മതത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടിയാണ് കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അനുവശ്യങ്ങളാണെന്നും, ബുദ്ധികൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും മാത്രം—ബാഹ്യമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോ അടയാളങ്ങളോ ഒന്നും കൂടാതെ— ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ മതിയെന്നു മുഖ്യ അഭിപ്രായം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഏഡ് വേഡ് ആറാമന്റെ കാലത്തു് ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ളിൽ തിരികൾ ആശീർവ്വദിക്കുന്നതും, വിട്ടുതിരുന്നതിനുള്ളിൽ ഫാലഭേദത്തു് കരി പൂശുന്നതും, ഭാഗാനന്തായനാട്ടു ആശീർവ്വദിക്കപ്പെട്ട കുരുത്തോലകൾ സംവഹിക്കുന്നതും നിരോധിക്കപ്പെട്ടു. പ്രാചീനങ്ങളായ കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടു പുതിയ മതത്തിനനുയോജ്യമായ വിഭേദാശ്വാസിയും ആളിക്കത്തിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ കത്തോലിക്കാ മതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എല്ലാംതന്നെ പാടേ നിഷാജ്ജനം ചെയ്യാനുള്ള പരിശ്രമവും ആരംഭിച്ചു. ദൈവാരാധനയെ ബാഹ്യമായി സഹായിക്കുന്ന മതപരമായ ചിത്രങ്ങൾ ദൈവാലയഭിത്തികളിൽനിന്നു കീറിപ്പറ്റിച്ചു കളഞ്ഞു; സംഗീതോപകരണങ്ങളെ നിശ്ശബ്ദങ്ങളാക്കി; പ്രതിമകളെല്ലാം മാറ്റിക്കളഞ്ഞു; അർത്ഥാരകളിലെ തിരികൾ കെടുത്തിക്കളഞ്ഞു; അർത്ഥാരകൾതന്നെ നിലംപരിചാക്കപ്പെട്ടു. ബുദ്ധികൊണ്ടുമാത്രം ഭാരോരുത്തനും ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ മതിയെന്നു അവർ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ ഒരു പരമാർത്ഥം ആ മതവിപ്ലവകാരികൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ല. മനുഷ്യനിൽ ബുദ്ധി മാത്രമല്ല ഉള്ളത്; പ്രത്യാ, ഹൃദയവും വികാരങ്ങളും അവനിൽ കൂടിക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ആത്മാവു് മാത്രമല്ല, ശരീരവുംകൂടി അവനിൽ ഉല്പ്രപ്രധാനമായ ഒരു ഘടകമായി വർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവാരാ

ധനയിൽ ആത്മാവും ശരീരവും ഒന്നുപോലെ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഈ പരമാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും തങ്ങളുടെ പഴയ അബദ്ധം ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും ഇന്ന് പല പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു മതവിഭാഗക്കാരുടെ കൂട്ടതൽ മാനുഷികമായ ഒരു നിലപാടു സ്വീകരിച്ചുവരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു ചാരിതാത്മ്യജനകതന്നെ. മനുഷ്യൻ മാലാഖയല്ലല്ലോ.

രീതിസഭാമാതാവിനു തന്റെ പ്രായവും പഴക്കവുമനുസരിച്ചു പരിജ്ഞാനംകൊണ്ടും പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ നിയന്ത്രണം നിമിത്തവും മനുഷ്യസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ശാശ്വതമായ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെറും തത്വപരമായ (abstract) ഒരു മതം മനുഷ്യൻ മുഴുവൻ പശ്ചാത്താപമായില്ലെന്നുമാത്രമല്ല സ്വഭാവത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലെന്നുകൂടി അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദൈവാരാധനം ഏതെങ്കിലും ബാഹ്യമായരൂപം പ്രാപിക്കാതെ തരമില്ല. കാരണം, മനുഷ്യനിൽ ശരീരവും അതിന്റെ വിവിധശക്തികളും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആത്മാവിന്റെ വിവിധശക്തികളോടുകൂടെ ശരീരവും അതിന്റെ വിവിധശക്തികളും ദൈവാരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മതം വെറും വികാരപരമാവുകയില്ലേ എന്നു ചിലർ സംശയിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ആ സംശയം അസ്ഥാനത്താണ്. ഹൃദയവും, വികാരങ്ങളും, വിഭാവനകളും ആത്മാവിന്റെ ശക്തികളോടുകൂടി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവാരാധന സ്വഭാവാനുയോജ്യമാണ്, പരിപൂർണ്ണമാണ്, ആനന്ദപ്രദവുമാണ്. മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിക്കൊണ്ടു മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത്; പ്രത്യുത ഹൃദയംകൊണ്ടും വികാരങ്ങൾകൊണ്ടും കൂടിയാകുന്നു. “സാക്ഷാൽ ആരാധകൻ അരൂപിയിലും സത്യത്തിലും പിതാവിനെ ആരാധിക്കണം” എന്നു ദൈവമായ ക്രിസ്തുനാഥൻ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു വാസ്തവംതന്നെ. എന്നാൽ അതേ ദൈവംതന്നെ, “കർത്താവിന്റെ ശുദ്ധസ്ഥലത്തിൽ നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പിൻ. കാഹളശബ്ദത്താൽ നിങ്ങൾ

കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പിൻ. വീണകളാലും കിന്നരങ്ങളാലും നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പിൻ. തപ്പകളാലും മദ്ദളങ്ങളാലും നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പിൻ. ഇമ്പമുള്ള തന്ത്രികളാലും നാദമുള്ള കൈത്താളങ്ങളാലും നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പിൻ. ശബ്ദഘോഷത്താലും ആപ്പുവിളിയാലും നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പിൻ” എന്നും അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യോയേൽ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു: “നിങ്ങൾ മുഴക്കിയതോടെ എന്നിലേയ്ക്കു പിന്തിരിയുവിൻ. നിങ്ങൾ വസ്യങ്ങളെയല്ല ഹൃദയത്തെ കീറുവിൻ.” ഇതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തുടരുന്നു: “സിയോനിൽ കാരാളം മുഴക്കവിൻ; ഉപവാസത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവിൻ; ഭയഭക്തിയോടെ സംഘത്തെ വിളിച്ചുകൂട്ടുവിൻ; എല്ലാ ജനങ്ങളേയും വിളിക്കുവിൻ. മുഖമണ്ഡപത്തിന്റെയും അടുത്താരയുടേയും മദ്ധ്യേ നിന്നുകൊണ്ടു ദൈവശുശ്രൂഷകരായ പുരോഹിതന്മാർ കരയുകയും ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ: നിന്റെ ജനങ്ങൾക്കു മാപ്പു നല്ക, ഓ കർത്താവേ, മാപ്പുനല്ക.” (യോയേ. II, 12, 17.) ആദ്യഭാഗത്തു പ്രവാചകൻ ആന്തരികമായ മനസ്സാപം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയേയും, അതില്ലാതെ വെറും ബാഹ്യമാടങ്ങളായ വസ്യം കീറുക തുടങ്ങിയ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ നിരന്തരതയേയും ഉന്നിപ്പറയുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലാകട്ടെ ബാഹ്യമായ ചില അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടേയും പരിഹാരകൃത്യങ്ങളുടേയും ആവശ്യകതയേയും ശക്തിയായി ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നു. വെറും ബുദ്ധിപരമായ ആരാധന മാത്രമാണെങ്കിൽ അതു പ്രായോഗികമല്ലെന്നു സഭാമാതാവിനറിയാം; എന്നാൽ വെറും വികാരപരമായ മാത്രമായാണെങ്കിൽ അതു ശരിയല്ലെന്നും സഭ ഗ്രഹിക്കുന്നു. ബുദ്ധിശക്തികളും ശരീരശക്തികളും സന്തോളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആരാധനയാണ് ആവശ്യം. എത്രയോ യുക്തിയുക്തമായ ഒരു നില്പാടാണ് സഭ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയകക്ഷികൾ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തെ സ്പർശിക്കുവാനാണ് എല്ലാജ്യോഷം ശ്രമിക്കുന്നത്; ശരീരത്തിലൂടെ അവന്റെ ബുദ്ധിയിലേക്കും മനസ്സിലേക്കും പ്രവേശിക്കാമെന്നും അവർക്കറിയാം. തന്നിമിത്തം അവർ ഘോഷയാത്രകൾ നടത്തുന്നു; മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചുപറയുന്നു; പൊതുയോഗങ്ങൾ കൂടുന്നു; നാടകം, സിനിമ, റേഡിയോ എന്നീ പ്രചരണമാറ്റങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ജാഥകൾ, ഉച്ചഭാഷിണി, വാദ്യമേളങ്ങൾ, പന്തം കൊളുത്തി പ്രദക്ഷിണങ്ങൾ—ഇങ്ങനെ പലതും. ജനങ്ങൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു, ആവേശംകൊള്ളുന്നു. ഇതുപോലെതന്നെ മതപരമായ ഒരു പ്രദക്ഷിണം—ജനങ്ങൾ വരിയായി നടന്നുകൊണ്ടും, ക്രിസ്തുവിന്റെയും വിശുദ്ധന്മാരുടെയും പതാകകൾ പറപ്പിച്ചുകൊണ്ടും, സ്തോത്രഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടും മറ്റും മന്ദം മന്ദം മന്ദം നീങ്ങുന്ന ഭക്തിപരമായ ഒരു പ്രദക്ഷിണം—വിശ്വാസികളിലും കാണികളിലും ഭക്തിവികാരങ്ങൾ അങ്കുരിപ്പിക്കാതിരിക്കയില്ല. ഉച്ചഭാഷിണിയും സദ്വാക്യങ്ങളും നമുക്കും ഉപയോഗിക്കാം; വാദ്യഘോഷങ്ങളും അസ്ഥാനത്തല്ല. എല്ലാവരിലും മിതത്വവും അച്ചടക്കവും ക്രമവും പാലിക്കണമെന്നേയുള്ളൂ. മദ്യപിച്ചതുകൊണ്ടോ മറ്റോ ഉളവാകുന്ന ക്രമക്കേടുകളും ബഹളങ്ങളും നിർത്തിക്കൊട്ടിക്കലും മറ്റും തീരെ നിഷിദ്ധമാണെന്നു പ്രത്യേകം ഉന്നിപ്പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു; അല്ലെങ്കിൽ ഗുണത്തിനപകരം ദോഷമായിരിക്കും ഫലം.

ആശീർവ്വദിക്കപ്പെട്ട കുരുത്തോലകൾ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇന്നത്തെ പ്രദക്ഷിണവും മറ്റു ചടങ്ങുകളും വിശ്വാസികൾക്ക് വിജ്ഞാനപ്രദമായ ഒരു മതഗ്രന്ഥമെന്നെയാണ്. വൈദികനും ജനങ്ങളും ദേവാലയത്തിൽനിന്നു പുറത്തുപോകയും ദേവാലയകവാടങ്ങൾ അടയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആദിമാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പാപംമൂലം മനുഷ്യവർഗ്ഗം സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു പുറത്തുള്ളപ്പോഴതിനേയും സ്വർഗ്ഗവാതിൽ പൂട്ടപ്പെട്ടതിനേയും നാം സ്മരിക്കുന്നു.

കുരിശുകൊണ്ടു മൂന്നുപ്രാവശ്യം മുട്ടിക്കൊണ്ടു പുരോഹിതർ ദേവാലയവാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ തന്റെ കുരിശുരേഖ വഴിയായി ക്രിസ്തുനാഥൻ നമുക്ക് സ്വസ്തുപ്രവേശം നല്കിയതിനെ നാം സ്മരിക്കണം. അങ്ങനെ വിജയചിഹ്നമായ കുരുത്തോലകൾ വഹിച്ചുകൊണ്ടു നാം സ്വസ്തുത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കണമെങ്കിൽ “സ്വയം ഹരിത്വജിച്ചുകൊണ്ടു”, കുരിശും വഹിച്ചുകൊണ്ടു നാം അങ്ങയെ അനുഗമിക്കണം.” സ്വസ്തുവാതിലിന്റെ താക്കോൽ കുരിശുമാത്രമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പല സമ്മിഷ്കളും സത്വികാരങ്ങളും നമ്മിൽ അങ്കുരിപ്പിക്കുവാൻ ഇത്തരം അത്മസമ്പുഷ്ടങ്ങളായ കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അപരിത്യാജങ്ങളാണ്. സ്വയം ബുദ്ധിജീവികളെന്നഭിമാനിക്കുന്നവർ ബുദ്ധിപരമായ ദൈവാരാധന മാത്രം മതിയെന്നു ശരിക്കുണ്ടെങ്കിലും ക്രമേണ അതു കൂടെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചുകളയുന്നതായിട്ടാണ് അനുഭവം. മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായിത്തന്നെ പരിഗണിക്കയും അഭിമുഖീകരിക്കയും ചെയ്യുന്ന സഭാമാതാവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നതായിരിക്കും സുബദ്ധം.

ബാരോസ് പറഞ്ഞത്

ശാബരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മശലേനാമറിയവും യാക്കോബിന്റെ അമ്മയായ മറിയവും ശാലോമുംചെന്നു അവനെ പൂശേണ്ടതിനായി സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ വാങ്ങി. ഞായറാഴ്ച ഉഷ്ണിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചപ്പോൾ അവർ പ്രേതാലയത്തിലേയ്ക്കു വന്നു. പ്രേതാലയത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽനിന്നു കല്ല് നമുക്കായി ആർ ഉരുട്ടിമാറ്റം എന്നു അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അവർ നോക്കി. ആ കല്ല് ഉരുട്ടിമാറ്റിയിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. എന്തെന്നാൽ അതു വളരെ വലുതായിരുന്നു. അവർ പ്രേതാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരു

യുവാവ് വലത്തുവശത്തു ഇരിക്കുന്നതുകണ്ട് അവർ മേിച്ചു. അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു: നിങ്ങൾ യേശുവേണ്ട. നിങ്ങൾ, കരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട നസ്രായനായ ഈശോയെ അന്വേഷിക്കുന്നുവല്ലോ. അവൻ ഉയിർത്തുവന്നു. അവൻ ഇവിടെയില്ല ഇതാ അവൻ വെക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം. എന്നാൽ, ഇതാ! അവൻ നിങ്ങൾക്കു മുമ്പായി ഗ്ലിലായിലേയ്ക്കു പോകുന്നു; അവൻ അതളിച്ചെങ്കിരുന്നതു പോലെ അവിടെ അവനെ നിങ്ങൾ കാണും എന്നു അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും കേപ്പായോടും ചേരയിരുന്നവരിൽ.

(ഉയിർപ്പുതായർ; സുവിശേഷം: മർക്കോ. XVI, 1—7)

ശ്രദ്ധാർപ്പവത്തിന്റെ മാതൃകപ്രകാരത്തിൽ മതിമയങ്ങിയ രേഖയിലേക്ക് എന്ന ഒരു തത്വചിന്തകൻ ഒരു പുതിയ മതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് തീവ്രയത്നം നടത്തുകയുണ്ടായി. ഈ പുതിയ മതത്തിന്റെ പ്രചാരപ്രവാഹത്തിൽ കത്തോലിക്കാസഭ നാമാവശേഷമാകുമെന്നാണ് ഈ നവീന മതസ്ഥാപകൻ വ്യാമോഹിച്ചത്. എന്നാൽ അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലമൊന്നുമുണ്ടായില്ല. അക്ഷമനും നിരാശനുമായി അയാൾ തന്റെ സ്നേഹിതൻ ബാരോസിനോടു പറഞ്ഞു: “എന്റെ മതം എന്തുകൊണ്ടാണ് അഭിപ്രായം പ്രാപിക്കാത്തത്? എനിക്ക് അനയായികളായി ആരേയും ലഭിക്കാത്തതെന്തുകൊണ്ട്? വിശിഷ്ടങ്ങളായ സമ്പാദ്യനിയമങ്ങളുടേയും തത്വചിന്തകളുടേയും ഒരു സമാഹാരമാണല്ലോ എന്റെ നവീനമതം. ഒരു ആശാരിയായിരുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന് വിദ്വാ വിഹിനരായിരുന്ന ഏതാനും മിസ്സിപ്പിക്കാരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി തന്റെ മതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്നോട് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നു.” ഇതു കേട്ട് ഒരു മതവിശ്വാസിയല്ലായിരുന്ന ബാരോസ് മറുപടി പറഞ്ഞു: “സ്നേഹിതാ, യേശുക്രിസ്തു വെള്ളിയാഴ്ച കരിശിൽ ഇങ്ങിനെ മരിക്കയും ഞായറാഴ്ച സ്വപരക്കരിയ്ക്കലെ ഉയിർക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യൂ. “നിങ്ങളുടെ മതത്തിനും വലിയ പ്രചാരമുണ്ടാകും” വളരെ അർത്ഥസംപാദ്യവും യാഥാർത്ഥ്യസ്സറിയുമായ ഒരു മറുപടി.

മതത്യാഗിയായ ജൂലിയൻ ചക്രവർത്തി അനുയാക്രമിച്ചിരുന്നതായ നൈരാശ്രയത്തോടെ ആക്രോശിച്ചു: “ഓ, ഗലിലേയൻ! നീ തന്നെ ജയിച്ചു.” ലോകത്തെ കീഴ്ക്കിടെ വിറപ്പിച്ച നെപ്പോളിയൻ ഒടുവിൽ പരാജിതനായി സെൻറ് ഹെലേന ദ്വീപിലേക്കു നാടുകടത്തപ്പെട്ടതിനുശേഷം ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി: “ഏന്റെ അതിനീചമായ നിക്രമോപസ്ഥയും, പ്രപഞ്ചത്തിലെങ്ങും പ്രസംഗിക്കപ്പെടുകയും സ്നേഹിക്കപ്പെടുകയും ആരാധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ആധിപത്യവും തമ്മിൽ എത്രയോ വലിയൊരു വ്യത്യാസഗുണമാണുള്ളത്!” ക്രിസ്തുവിന്റെ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം ഇതാണ്: അങ്ങനെയ്ത വിശിഷ്ടങ്ങളായ തത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും തന്റെ കരിയറുനേരവും പുനരുത്ഥാനവും വഴിയായി അവയുടെ ആത്മാർത്ഥതയുടെ ദീപ്യമായ മറ്റു കുത്തുകളും ചെയ്യും.

കത്തോലിക്കാസഭ ക്രിസ്തുനാമന്റെ ജീവിതംതന്നെ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. “മിശിഹാ മരിച്ചവരിൽനിന്നു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റൊന്നും, അവൻ വീണ്ടും മരിക്കയില്ലെന്നും മരണത്തിനു അവന്റെമേൽ അധികാരമില്ലെന്നും നാം അറിയുന്നു.” (റോമ. VI-9.) എന്നാൽ അങ്ങനെ മാരികൾക്കുവേണ്ടി മണവാട്ടിയും പ്രതിനിധിയുമായ സഭ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിലെ വിവിധഘട്ടങ്ങളെയും പലവുരു ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നു വിവിധരാജ്യങ്ങളിൽ കത്തോലിക്കാസഭ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മട്ടുനങ്ങളേയും നിരീശ്വരതപത്തിനും ഭൗതികതപത്തിനും അടിമത്വം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിജയങ്ങളേയും കണ്യൂണിസത്തിനു കൈവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രചാരമായ പ്രചാരത്തേയുംപറ്റി ഹുഗോസ് പൂക്കായ ഒരു പ്രസംഗം ശ്രവിച്ചശേഷം മദ്ധ്യവയസ്സനായ ഒരു കത്തോലിക്കന്റെ പറയുന്നു: “എന്ത്, ആരെ പൊളിഞ്ഞു കപ്പലായല്ലോ; ഇനി ഇതെല്ലാം നേരെയാകുമോ? പാറ പൊളിഞ്ഞുവെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇനിയുണ്ടോ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നു? എന്തെങ്കിലുമൊക്കട്ടെ. വല്ലവിധമായും ജീവിക്കുക. അത്രമാത്രംമതി”

ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതി പലരിലും കരിനിഴൽ വിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. കാൽവരിയിലെ ആ ദുരന്തനാടകത്തിനുശേഷം സൂര്യൻ കുടനഭാരത്തോടെ പശ്ചിമാസ്തിയിലാണ്ടു; ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യഗണം നിഗൂഢമായി സമ്മേളിച്ചു; അവരിൽ ഉദിച്ചുപൊങ്ങിയ വിചാരങ്ങളും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു: “നമ്മുടെ ആശങ്കകളെല്ലാം തകുന്ന്പോയല്ലോ. നമ്മുടെ ഗുരു ഇതാ കുരിശിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു; വമ്പിച്ച പരാജയമാണ് നമുക്ക് വന്നുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പുതിയ സാമ്രാജ്യവും അതിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാനങ്ങളും എല്ലാം ശിഥിലീകൃതമായി.” താമ്രേൻ മലയിലെ സ്വർഗ്ഗസൗഭാഗ്യത്തിൽ പങ്കുകൊണ്ട ശിഷ്യപ്രമുഖർ കാൽവരിയിലെ രംഗം ഭരിച്ചതോടെ മാനവദനരായി, നിരാശരായി. എന്താവുമ്പോഴേക്കു പോയിരുന്ന ശിഷ്യയുടേയും മനോഹരി ഇതുതന്നെയായിരുന്നു: “പ്രധാനമായെന്നാൽ ജനപ്രമാണികളും അവരെ മരണവിധിക്കു എല്ലിച്ചു കുരിശിൽ തറച്ചു. ഞങ്ങളോ ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിക്കുവാനിരിക്കുന്നവൻ ഇവനാകുന്നു എന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നു.” (ലൂക്ക. XXIV, 20, 21.) എന്നാൽ സംഭവിച്ചതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ അവരും നിരാശാശതത്തിൽ നിപതിച്ചു. ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനവാർത്ത ശ്രവിച്ചപ്പോൾ അതു വിശ്വസിക്കുവാൻ തന്നെ ശിഷ്യന്മാർക്കു സാധ്യമല്ലാത്താധിപത്തിൽ അത്രയ്ക്കു പരാജയമനുസ്ഥിതി അവരിൽ കുടികൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ മിശിഹാ ഇവയെല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ മഹത്വത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലയോ? എന്ന നാലുത്തിൽ സഞ്ചിതമായിരിക്കുന്ന അത്ഭുതം അവർ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. “എന്റെ ശിഷ്യനാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ സ്വയം പരിത്യജിച്ചു, അനുഭവം തന്റെ കുരിശു വഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ” “എനിക്കുവേണ്ടി ജീവനെ നഷ്ടമാക്കുന്നവൻ അതിനെ കണ്ടെത്തും”, “സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: ഗോതമ്പു മണി നിലത്തുവീണു” അഴിയുന്നില്ല എന്നിൽ അതു രഹിയേ ഇ

രിക്കുന്നു; അത് അഴിയുന്നവെങ്കിൽ വളരെ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നു. തന്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അതു നശിപ്പിക്കും. ഈ ലോകത്തിൽവെച്ച് തന്റെ ജീവനെ ദേവിക്കുന്നവൻ നിത്യജീവനുവേണ്ടി അതു പാലിക്കും.' ഇവയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പ്രേഷിതപ്രവരനായ വി. പൗലോസ് ഇപ്രകാരം ഉൽഘോഷിക്കുന്നത്: "ഈ ചൊല്ല് വിശ്വാസയോഗ്യമാണ്. നാം അവനോടുകൂടി മരിച്ചാൽ അവനോടുകൂടി ജീവിക്കും. നാം അവനോടുകൂടി സഹിക്കുമെങ്കിൽ അവനോടുകൂടി വാഴും." സഭയുടെ ജീവിതവും പരിശോധിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മട്ടനവും മരണവും പുനരുത്ഥാനവും പലപ്രാപശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണാവുന്നതാണ്; പുനരുത്ഥാനമെല്ലാം പൂർവ്വതൽ കാജസ്സോടും തേജസ്സോടും കൂടിയാണെന്നു നാം പ്രത്യേകം സ്മരിക്കുകയുണ്ടാകണം. ആദിമശക്തങ്ങളിലെ മതമട്ടനങ്ങൾ, അതിനുശേഷമുണ്ടായ പാഷാഡമതപ്രവാഹം, കിരീടവസ്ത്രക്കാരുടെ ആഗമനം, ഗ്രീക്കുശീശ്ശു, പ്രൊട്ടസ്റ്റാന്റുമതവിപ്ലവം, ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം, നവ്യതാപ്രസ്ഥാനം, എന്നിങ്ങനെ സഭയെ ക്രൂശിക്കുവാൻ, അവളെ ഭൂമിയിൽനിന്നു പാടേ വിപാടനംചെയ്യാൻ, പല പരിശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവയെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് സഭ ഇന്നും നിത്യയുവതപത്തോടെ പരിലസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഭൗതികതപ്രചാരവും നിർമ്മതപവും നിരീശ്വരതപവും കമ്മ്യൂണിസവും സഭയെ ക്രൂശിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതെ, അവൾ ക്രൂശിക്കപ്പെടണം, അപ്പോൾമാത്രമേ മഹത്വപ്രചുരിയോടുകൂടിയ പുനരുത്ഥാനം സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. അവളുടെ മരണമണിയടിച്ചവരുടെ, അവളുടെ ശവമഞ്ചത്തിൽ അവസാനത്തെ ആണികളുടെയും അടിച്ചുകയറിയെന്നു വിജയഭേരിയടിച്ചവരുടെ, ശവസംസ്കാരം നിർവ്വഹിച്ചുകൊണ്ടും അവരെ വിസ്മൃതിയുടെ അടിത്തട്ടിലേക്കു തട്ടിമാറിക്കൊണ്ടും സഭ പുരോഗമിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സഭ മട്ടിക്കപ്പെടുകയും ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവൾ തന്റെ ദിവ്യനാമനോടു അനു

രൂപപ്പെടുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്; ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയുടേയും ഉയിർപ്പുത്തായർ തീർച്ചയായും സമാഗതമാകും; നിരാശപ്പെടാൻ ഒട്ടും വ്യാജമില്ല. പോരാ, ആനന്ദിക്കുവാനാണ് കൂടുതൽ വ്യാജം. ലോകം മുഴുവൻ ദുഃഖവും ക്ലേശവും അനുഭവിക്കുമ്പോൾ—ദുഃഖവെള്ളിയെ തരണംചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ — ഉത്ഥാനത്തിന്റെ ആനന്ദത്തെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കുന്നത് വിരോധാഭാസമല്ലെ എന്നു ചിലർ സംശയിച്ചേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഉയിർപ്പിന്റെ ആനന്ദം തിരസ്സിക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അന്നും കുരിശിനേയും ക്ലേശങ്ങളേയും അനുസ്മരിക്കുന്നത് അനാചിന്തമല്ലേയെന്നും ചിലർ വാദിച്ചേക്കാം. താനോർമലയിലെ സ്വർഗ്ഗഭാഗ്യാനുഭവത്തിനിടയിൽ മോശയും ഏലിയാസും ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ക്ലേശിക്കുന്ന ലോകത്തോടു പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ആനന്ദത്തെക്കുറിച്ചും, ആനന്ദത്തിന്റെ സുദീനത്തിൽ ക്ലേശത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ചും പ്രസംഗിക്കുന്നതിൽ അനാചിന്തമില്ല; കാരണം, ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി സഹിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ മഹത്വമേറിയ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ വിജയമകും ചൂടും; ഉയിർപ്പിന്റെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ദുഃഖവെള്ളിയിലെ, ക്ലേശങ്ങൾ തരണംചെയ്തേ മതിയാവൂ.

സഭയെക്കുറിച്ച് പഠഞ്ഞതെല്ലാം ഓരോ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും അക്ഷരംപ്രതി സാത്മകമായിരിക്കും. ആദ്ധ്യാത്മികമായ ഒരു പുനരുത്ഥാനം നമുക്ക് കൈവരണമെങ്കിൽ ക്ലേശപൂരിതമായ ഒരു ദുഃഖവെള്ളി നാം തരണംചെയ്തേ കഴിയൂ. ഇതിന് ഉപോൽബലകങ്ങളായ വേദോക്തികൾ നാം ആദ്യം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ആദ്ധ്യാത്മികമായ പുനരുത്ഥാനത്തിനുശേഷം നാം വീണ്ടും മരിച്ച് സംസ്കരിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുനാഥൻ മൂന്നുപേരെ ഉയർപ്പിച്ചതായി നാം സുവിശേഷത്തിൽ വായിക്കുന്നു; യായിരൂസിന്റെ പുത്രി, വിധവയുടെ പുത്രൻ, ലാസർ, എന്നാൽ ഇവരെല്ലാവരുംതന്നെ വീണ്ടും മരിക്കുകയും സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും

ചെയ്തു. ക്രിസ്തുനാമനാകട്ടെ, തന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിനുശേഷം എന്നും തന്റെ മഹത്വപ്രകാശത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇക്കാലത്തിൽ നാം ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പാപത്തെയും, മൃതത്വത്തെയും ഓരോന്നിനെയും, ദൈവമുമായിട്ടുള്ള ചില ഏകീകരണങ്ങളെയും പാപത്തിന്റെ ചില കൂട്ടുകാരെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും വെട്ടിമാറ്റിക്കൊണ്ട് നാം ആദ്ധ്യാത്മികമായ പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിച്ചതിനുശേഷം വീണ്ടും അവയ്ക്ക് അടിമപ്പെടാതിരിപ്പാൻ നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു യുവതിയുമായി പാപകരമായ ബന്ധങ്ങൾ പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു യുവാവ് ഉയിർപ്പുപിടുന്നതും പ്രമാണിച്ച ഒരു നല്ലകമ്പസാരം കഴിക്കുകയും ജീവിതനവീകരണത്തിനായി ദൈവപ്രതീക്ഷയ്ക്കും ചെയ്തു. അയാൾ പരിഹാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കായി വിദൂരങ്ങളായ ചില തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളെല്ലാം സന്ദർശിച്ചശേഷം തിരിച്ചുവന്നു. തന്റെ പഴയ കൂട്ടുകാരിയെ അയാൾ പലതവണ കണ്ടുവെങ്കിലും അവളെ തിരിഞ്ഞുനോക്കുകപോലും ചെയ്തില്ല. ഒരിക്കൽ അവൾ അവനെ തടഞ്ഞുനിർത്തിക്കൊണ്ടു ചോദിച്ചു: നിങ്ങൾക്കെന്തുപാറി? നിങ്ങൾ എന്നെ അറികയില്ലേ? ഞാൻ—ഇന്നവളാണ്.” അതിന് അയാൾ ഇപ്രകാരം പ്രതിവചിച്ചു: “നീ—ഇന്നവളാണ്; ശരിതന്നെ. എന്നാൽ ഞാൻ പഴയ—ഇന്നവനല്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരാളാണ്.” ഇതുതന്നെയായിരിക്കണം നമ്മുടേയും മന:സ്ഥിതി ഒരു പുതിയ മനുഷ്യൻ, ഒരു പുതിയ ജീവിതം. വി. ഗ്ലീഹാ പറയുന്നതുപോലെ: “പഴയ പുളിമാവ് നിങ്ങളിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയവിൻ.” പാപജീവിതമാകുന്ന പുളിച്ചുമാവിനെ നാം മാറ്റിക്കളയണം; വേണ്ടിവന്നാൽ ജീവിതത്തിന്റെ അലകും പിടിച്ചും മാറ്റിക്കൊണ്ടു ഒരു സമൂഹപരിവർത്തനംതന്നെ നാം ഉണ്ടാക്കണം. പുതിയ ജീവൻ നമ്മിൽ പ്രസരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആനന്ദിക്കുവാൻ അവകാശമുള്ളൂ. “കർത്താവ് സൃഷ്ടിച്ച ദിവസം ഇതാകുന്നു; ഇന്ന് നാം സന്തോഷിക്കുകയും ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുക.”

എന്റെ കർത്താവേ, എന്റെ ദൈവമേ!

ഞായറാഴ്ചയായ അന്നു വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ശിഷ്യർ ഇരുന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ കതകുകൾ, യൂദന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയംനിമിത്തം, അടച്ചിരിക്കേ ഈശോ വന്ന് അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ടു അവരോടു: നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം! എന്നുതളിച്ചു. അവൻ ഇതു അരുളിച്ചെയ്തിട്ട് തന്റെ കൈകളും വിലാപ്പുറവും അവരെ കാണിച്ചു. ശിഷ്യർ കർത്താവിനെ കണ്ടുകൊണ്ടു സന്തോഷിച്ചു. ഈശോ വീണ്ടും അവരോടു: നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം! എന്റെ പിതാവു എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയയ്ക്കുന്നു എന്നു തളിച്ചു. ഇവ അരുളിച്ചെയ്തിട്ട് അവൻ അവരുടെമേൽ ഉരതി അവരോടു: നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കവിൻ. നിങ്ങൾ ആരുടെ എങ്കിലും പാപങ്ങൾ മോചിച്ചാൽ അവ മോചിക്കപ്പെടും; എന്നാൽ ആരുടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ബന്ധിച്ചാൽ അവ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവയായിരിക്കും എന്നുതളിച്ചു. എന്നാൽ പന്ത്രണ്ടു പേരിൽ ഒരുവനായ താമാ എന്നു പറയപ്പെടുന്ന തോമാ ഈശോ വന്നപ്പോൾ അവരോടുകൂടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ശിഷ്യൻ അവനോടു: ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ അവരോടു: ഞാൻ അവന്റെ കൈകളിൽ ആണികളുടെ പഴുതുകൾകാണുകയും, അവയിൽ എന്റെ വിരലുകൾ കടത്തുകയും, അവന്റെ വിലാപ്പുറത്തു് എന്റെ കൈ ഇടുകയും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ എട്ടു ദിവസങ്ങളുടെശേഷം ശിഷ്യർ വീണ്ടും അകത്തു് ഇരുന്നിരുന്നു. അവരോടുകൂടെ തോമായും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ, കതകുകൾ അടച്ചിരിക്കേ, ഈശോ വന്ന് (അവരുടെ) മദ്ധ്യത്തിൽനിന്നുകൊണ്ടു അവരോടു: നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം! എന്നുതളിച്ചു. തോമായോടു: നിന്റെ വിരൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക; എന്റെ കൈകൾ കാണുക; നിന്റെ കൈ കൊണ്ടുവന്നു എന്റെ വിലാപ്പുറത്തു് ഇടുക; നീ അവിശ്വാസിയായതെ വിശ്വാസിയായിരിക്കുക എന്നുതളിച്ചു. തോമാ ഉത്തരമായി അവനോടു: എന്റെ കർത്താവേ, എന്റെ ദൈവ

വമെ! എന്നു പറഞ്ഞു. ഈശോ അവനോടു: ഇപ്പോൾ നീ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടു വിശ്വസിച്ചു. എന്നെ കാണാതെ വിശ്വസിച്ചവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ! എന്നുളിച്ചു. ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത മറ്റു വളരെ അടയാളങ്ങളും ഈശോ തന്റെ ശിഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ കാണിച്ചു. എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇവയെന്നെയും ഈശോ ദൈവപുത്രനായ മ'ശിഹാ ആകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടു അവന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനും ആത്രേ.

(പുതുഞ്ചയർ; സുവിശേഷം: യോഹ. XX 19—31.)

മാർത്തോമാക്രിസ്തു ഗ്രാമികളുടെ ആത്മാഭിമാനം പുളകിച്ചാത്ത നിയുക്തയും സുപ്രസിദ്ധ രീതിമേകേന്ദ്രമായ മലയാറൂർമലയുടെ മുകൾപ്പുരപ്പി:ലക്ഷ അവരെല്ലാം ഓടിക്കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സുദിനമാണ് പുതുഞ്ചയർ. നമ്മുടെ പൊന്നിൻകുരിശുമുത്തപ്പൻ ചോര നിരാക്കിക്കൊണ്ടു കേരളത്തിൽ നാട്ടിയ കുരിശ്—കത്തിച്ചുകാട്ടിയ വിശ്വാസദീപം—ബീജാവാപംചെയ്തു വിശ്വാസവൃക്ഷം—എങ്ങനെയെല്ലാം ശക്തി പ്രാപിക്കയും, ആളിക്കത്തുകയും തഴച്ചുവളരുകയും ചെയ്തവെന്ന് പരിശോധിച്ചുനോക്കേണ്ടതായ ചുമതല നമുക്കുണ്ട്. ഇന്നു ലോകത്തിലെ സകല കത്തോലിക്കാ ദേവാലയങ്ങളിലും വായിക്കപ്പെടുന്നതും പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നതുമായ സുവിശേഷഭാഗവും നമ്മുടെ പിതാവായ മാർത്തോമാസ്ത്രീഹായെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്. വികാരതരളിതനായി “എന്റെ കത്താലെ, എന്റെ ദൈവമെ!” എന്നു ഹൃദയത്തിൽനിന്നും പൊട്ടിപ്പറച്ചെട്ട വാക്കുകളുച്ചരിച്ചുകൊണ്ടും ദിവ്യനാഥന്റെ മനുഷ്യരൂപദർശനത്തിൽ ദൈവരൂപത്തെ സുദൃഢമായും സുധീരമായും ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ടും, പരമമായ ശ്വാഗതത്തിന്റേയും അപരിമേയമായ സ്നേഹത്തിന്റേയും ഉറപ്പിൽനിന്നും കോരിക്കുടിച്ചുകൊണ്ടും ഈ കേരളക്കരയിൽ ആഗതനായ നമ്മുടെ വാത്സല്യതാതൻ ഈ സുദിനത്തിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്നു ഉയിരും ഉണവും ഉത്തേജനവും നല്കുന്നതിന് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ.

ഒരു ശ്ലീഹായിൽനിന്നു ലഭിച്ച വിശ്വാസത്തിന്റെ പത്തൊമ്പതു നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട്. അപ്രമാദിതപവരത്താൽ ആനയിക്കപ്പെടുന്ന അധികാരത്തിന്റെ കീഴിൽ യുക്തിയുക്തവും തത്പരിഷ്കൃതമായ ഒരു വിശ്വാസസംഹിത ക്രിസ്തുനാഥനിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആ വിശ്വാസസത്യങ്ങളെ എങ്ങനെ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കു പകർത്തണം? അവയെ പഠിച്ചറിയാനും പ്രായോഗികമാക്കുവാനും നാം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ? പഴയ വിശ്വാസികളെന്ന അഭിമാനയവനികയ്ക്കു പിന്നിൽ യഥാർത്ഥമായ കത്തോലിക്കാവിശ്വാസം ഞങ്ങളെത്തന്നെ വീഴ്ചമുട്ടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ വിശ്വാസമെവിടെ? പ്രവൃത്തിയെവിടെ?

ഉത്ഥിതനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദർശനമാത്രയിൽ “എന്റെ കർത്താവേ, എന്റെ ദൈവമേ” എന്നുള്ള ഉൽക്കടമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ തള്ളിച്ചതാണ് മാർത്തോമായിൽ ഉണ്ടായത്. പരിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയിൽ ക്രിസ്തുനാഥന്റെ യഥാർത്ഥ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന നാം ആ ദിവ്യസന്നിധിയിൽ “എന്റെ കർത്താവേ, എന്റെ ദൈവമേ” എന്നു സുദൃഢമായ വിശ്വാസത്തോടും കർത്തിയെറിയുന്ന സ്നേഹത്തോടുംകൂടെ ഉച്ചരിക്കാറുണ്ടോ? ഈ വിശ്വാസവും സ്നേഹവും പ. കുർബ്ബാനയുടെ സന്നിധിയിലും, ദിവ്യബലിയുടെ സമയത്തും, ദിവ്യകാരുണ്യമരക്കൊള്ളുമ്പോഴും നമ്മിൽ പ്രകടമാകുന്നുണ്ടോ? എത്രയോ അലസമായും ആദരഹീനമായുമാണ് നാം പള്ളികളിൽ പെരുമാറുന്നത്?

എന്റെ കർത്താവും എന്റെ ദൈവവുമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് പരി. മാപ്പാപ്പയും, മെത്രാന്മാരും, വൈദികരും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അവരെ നാം അനുസരിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയായ തിരുസഭയോടു ചേർന്നിരിക്കുവാനും അങ്ങനെ മൗതികശരീരത്തിന്റെ ദുരംശം എന്ന നിലയിൽ എന്നും ആ ശരീരത്തോടുകൂടി

യോജിച്ചിരിക്കുവാനും ആ ശരീരത്തിന്റെ ഇതരഘടകങ്ങളുമായി വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ബന്ധവും സഹകരണവും പുലർത്തുവാനും നാം പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ?

“എന്റെ കത്താലെ, എന്റെ ദൈവമേ” എന്നുള്ള തീക്ഷ്ണമായ വിശ്വാസത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ഫലമായി നമ്മുടെ പിതാവും തന്റെ ക്രിസ്തുനാമനവേണ്ടി കരയും കടലും കടന്നു, മഴയും വെയിലും വകവെക്കാതെ ഇരപകലെന്യെ ബുദ്ധിമുട്ടി ക്ലേശങ്ങളുടെ തീച്ചുളയെ തരണംചെയ്ത് ഒടുവിൽ ജീവൻ ബലികഴിക്കുകയുണ്ടായത്. ആ ക്രിസ്തുനാമനിലുള്ള വിശ്വാസവും അങ്ങയോടുള്ള സ്നേഹവും ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പണത്തിനുവേണ്ടി, സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി, സ്വന്തം സൗകര്യങ്ങൾക്കും സുഖഭോഗങ്ങൾക്കുംവേണ്ടി, മനുഷ്യബഹുമാനത്തെ ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടു നാം പലപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിനെ മാറ്റിനിർത്തുകയും അങ്ങെ പ്രമാണങ്ങളെ ചവുട്ടിമെതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലേ? കത്തോലിക്കാ സംഘടനകൾക്കുവേണ്ടി, സാധുസംരക്ഷണത്തിനും വേദപ്രചാരത്തിനും കത്തോലിക്കാസാഹിത്യപ്രചരണത്തിനും മറ്റും വേണ്ടി, അല്പമൊന്നു ബുദ്ധിമുട്ടാണോ അല്ല ധനസഹായം ചെയ്യാനോ നാം പലപ്പോഴും വിമുഖതയല്ലെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്? മാസംതോറുമെങ്കിലും കുമ്പസാരിച്ച് ക്രിസ്തുനാമനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ, ദിവ്യബലിയിൽ അനുദിനം സംബന്ധിക്കുവാൻ, കൊന്ത എത്തിക്കുവാൻ, വെന്തിങ്ങ ധരിക്കുവാൻ, കുടുംബപ്രാർത്ഥനയിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം സംബന്ധിക്കുവാൻ— ഇതിനൊക്കെയും നാം എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധാർഹി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്?

നമ്മുടെ പിതാവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിശ്വാസദീപം കൊളുത്തി. മക്കളായ നാം ആ വിശ്വാസവെളിച്ചം നാടെങ്ങും പരത്തുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ? പുരുഷിയപക്ഷം നമ്മുടെ ജീവിതരീതിമൂലം മറ്റുള്ളവരുടെ മാനസാന്തരത്തിന് ഒരു വിലങ്ങുതടിയായാകാതിരിക്കാനെങ്കിലും നാം പരിശ്രമിക്കേണ്ടതല്ലേ? സത്യം,

നീതി, മയ്യാദ, പരസ്നേഹം, ശുദ്ധത, മദ്ധ്യവർജ്ജനം എന്നീ സാധാരണ ഗുണങ്ങളും നമ്മുടെ വിശ്വാസപരമായ ജീവിതത്തോടുകൂടി അലിഞ്ഞുചേരേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് മാർഗ്ഗദീപമായിത്തീരുമ്പോൾ തീച്ചയായും അക്രൈസ്തവർ ക്രിസ്തുവിലേക്കു ആകർഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കയില്ല. “എന്റെ കർത്താവേ, എന്റെ ദൈവമേ” എന്നുള്ള സജീവവിശ്വാസപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ നമ്മുടെ പിതാവു ഇതിനു നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ.

അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ കട

ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു. നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്കുവേണ്ടി സ്വജീവൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇടയനല്ലാത്തവനും ആടുകൾ തന്റെ തല്ലാതിരിക്കുന്നവനുമായ കൂലിക്കാരൻ ചെന്നായ് വരുന്നതു കാണുമ്പോൾ ആടുകളെവിട്ട് കാടിപ്പോകുന്നു; ചെന്നായ് വന്ന് ആടുകളെ പിടിക്കുകയും ചിതറിച്ചുകളയുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂലിക്കാരൻ കാടിപ്പോകുന്നത് അവൻ കൂലിക്കാരൻ ആകുകൊണ്ടും ആടുകളെപ്പറ്റി അവനു വിചാരമില്ലാത്തതുകൊണ്ടും ആകുന്നു. ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു. എന്റെ പിതാവു എന്നെ അറിയുകയും, ഞാൻ പിതാവിനെ അറിയുകയും, ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഞാൻ എന്നിക്കുള്ളവയെ അറിയുകയും എന്നിക്കുള്ളവയാൽ അറിയപ്പെടുകയും, ആടുകൾക്കുവേണ്ടി എന്റെ ജീവനെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഈ തൊഴുത്തിൽ ഉള്ളവയല്ലാത്തവരെ ആടുകളും എന്നിക്കുണ്ട്. അവയേയും ഞാൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. അവയും എന്റെ സ്വരം കേൾക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരാളിൻകൂട്ടവും, ഒരിടയനും ആകും.

(ഉയിർപ്പ് 2-ാം ഞായർ; സുവിശേഷം; യോഹ. X, 11—16.)

അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ അറുപതരൂപത്തിനു ചുറ്റും കാലമാകുന്ന മഹാസാഗരത്തിൽനിന്നു് പലപ്പോഴായി അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള സങ്കല്പരത്നങ്ങളും ഐതിഹ്യമണിമാലകളും നിരവധിയാണ്. അവയിലൊന്നു ഏതാണ്ടിപ്രകാരമാണ്: ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യനാശം അഗ്നിവഷ്ഠതാലാണത്രെ സംഭവിക്കുക. അങ്ങനെ അഗ്നിവഷ്ഠം അനുസ്മൃതം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ജനങ്ങൾ അതിൽപ്പെട്ടു് എരിപൊരിക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അന്തിക്രിസ്തു വലിയ ഒരു കുടയുമേന്തി ഒരു സ്ഥലത്തു് നിൽപ്പാറപ്പിക്കുകയും സമീപത്തുള്ളവരെയെല്ലാം ആ കുടയുടെ കീഴിലേക്കു വരുവാനും അങ്ങനെ അഗ്നിവഷ്ഠത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്രാപിക്കുവാനും മധുരവാക്കുകളാൽ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പലരും ആ ക്ഷണം സസന്തോഷം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു് അതുതക്കരമായ ആ കുടയുടെ കീഴിൽ രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആളുകൾ നിറഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ അന്തിക്രിസ്തു ആ കുടയുമേന്തിക്കൊണ്ടു് ഒരു ചാട്ടം; ഒരു വിദൂരസ്ഥലത്തുചെന്നു അവിടെ നിലയുറപ്പിക്കുന്നു. കുടയുടെ ചുവട്ടിൽ നിന്നിരുന്നവരെല്ലാം ഇതികത്ത്വതാമൃദയരായി അഗ്നിവഷ്ഠത്തിൽപ്പെട്ടു് നശിച്ചുപോകുന്നു. പുതിയ സ്ഥലത്തും ഈ അടവുതന്നെ ആ കശുലൻ പ്രയോഗിക്കുന്നു; കുടയുടെ ചുവട്ടിൽ ആളുകൾ നിറഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ അവിടെനിന്നും ഏതൊരു ചാട്ടം. അങ്ങനെ മധുരവാക്കുകളാലും സുന്ദരവാഗ്ദാനങ്ങളാലും അവൻ ജനങ്ങളെ തന്നിലേക്കുകുഷിക്കുകയും ഒടുവിൽ അവരെ നിരാലംബരായി വിനാശവക്ത്രത്തിൽ വിട്ടുപോക്കിച്ചുപോകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ജനനേതാക്കന്മാരേയും വ്യാജപ്രവാചകന്മാരേയും ധാരാളം കാണാവുന്നതാണ്. ഐഹികജീവിതം ക്ലേശവിമുക്തമല്ല. സമതപസുന്ദരവുമല്ല. എന്നാൽ മണ്ണിനെ തൊടിയിടകൊണ്ടു് വിണ്ണാക്കിപ്പകർത്താമെന്നും സമതപസുന്ദരമായ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉടനെ ഉടലെടുക്കുമെന്നും വ്യാമോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് ജനങ്ങളെ മധുരവചസ്സുകളാൽ ആകർഷിക്കുകയും നിരീ

ശ്വരതപത്തിന്റേയും നിർമ്മതപത്തിന്റേയും ഭൗതികതപത്തിന്റേയും അസാമാന്യീകതപത്തിന്റേയും വിപ്ലവത്തിന്റേയും ചേരിയിൽ അവരെ ചേർക്കുകയും ചെയ്തശേഷം അപകടസന്ധികൾ ആവിർഭവിക്കുമ്പോഴോ ചില സ്വാതന്ത്ര്യലാഭങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കാപട്യങ്ങളുടെയെല്ലാം ചെമ്പു പുറത്താകാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴോ, അവരെല്ലാം നിർദ്ദയം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു നാശഗന്തത്തിലേക്കു ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തുന്ന ജനനേതാക്കന്മാർ അന്നിക്രിസ്തുവിന്റെ ചെറിയ പകുപ്പുകളാണെന്നു പറയുന്നതിൽ അതിശയോക്തി അശേഷമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

നല്ല ഇടയൻ ആരാണെന്നു ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ ക്രിസ്തുനാഥൻ അസന്നിദ്ധമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. “ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു.” അതെ, ക്രിസ്തുനാഥൻതന്നെയാണ് ആ നല്ല ഇടയൻ—നമുക്ക് സുരക്ഷിതമായും ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ടും അനുഗമിക്കാവുന്ന ഒരു നേതാവു് അങ്ങനാണ്. നല്ല ഇടയന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും അങ്ങനാതന്നെ വിശകലനം ചെയ്തു കാണിക്കുന്നുണ്ട്: “നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്കുവേണ്ടി സ്വജീവൻ സമർപ്പിക്കുന്നു.” ക്രിസ്തുനാഥൻ ഈ വ്യവസ്ഥ അക്ഷരംഗ്രന്ഥി—അതിന്റെ പരമകാഷ്ഠാവരം—നിറവേറിയിട്ടുണ്ടെന്നു് ക്രൂശിതരൂപത്തിലേക്കു മനു കണ്ണോടിച്ചാൽ ഏവർക്കും സുതരാം സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണ്. ഇടയൻ ആടുകളെ അറിയണമെന്നുള്ളതു് മറ്റൊരു വ്യവസ്ഥയാണ്. ഇതും ദൈവമായ ക്രിസ്തുനാഥനിൽ അനന്തമാംവണ്ണം നിറവേറിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അങ്ങനാ് നമ്മുടെ മനോവാക്യകർമ്മങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയാടിത്തട്ടിലെ നിസ്സാരചലനങ്ങൾപോലും കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നല്ല ഇടയൻ സ്വന്തം അജഗ്ഞങ്ങളെ പുൽത്തകിടികളിലേക്കു ആനയിക്കുകയും അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ദത്തശ്രദ്ധനായി ദിനം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചെന്നായ് വരുമ്പോൾ സ്വയരക്ഷാർത്ഥം ഓടിയൊളിക്കാതെ ആടുകൾക്കു വേണ്ടി ജീവൻ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും തയ്യാറാകുന്നു. മാത്രമല്ല, നല്ല

ഇടയൻ തന്റെ ആടുകളെ ഭാരോന്നിനേയും തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നതിനും അപകടങ്ങളിൽനിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കും. ക്രിസ്തുനാഥൻ നമുക്ക് അനദിനം ശാരീരികവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ ഭോജനം നല്കുന്നു. നമ്മിൽ ഭാരോ വ്യക്തിയുടേയും ബലഹീനതകളും ആവശ്യങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മെ പരിചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആടുകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ചില ചുമതലകളെല്ലാം നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആടുകൾ ഇടയന്റെ സ്വരം കേൾക്കുന്നു; ഇടയനെ അറിയുന്നു; ഇടയനെ അനുഗമിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുപ്രാപ്തി എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥംതന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ എന്നാണല്ലോ. എന്നാൽ ഇതിനു ആവശ്യംവേണ്ട വ്യവസ്ഥകളാണ് ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുകയും ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നുള്ളവ. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പോരായ്മ ക്രിസ്തുപ്രാപ്തികൾപോലും ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവചരിത്രം ശരിയായി പഠിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ്. തന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവവും പരമപരിശുദ്ധനുമായ ക്രിസ്തുവിനെ മറ്റു മതസ്ഥാപകരായ മുഹമ്മദ്, ബുദ്ധൻ, കൃഷ്ണൻ എന്നിവരോടു തുല്യമായ നിലയിൽ പരിഗണിക്കുവാനും ഒരു രാഷ്ട്രീയചിന്തകനും ജനകീയനേതാവുമായിരുന്ന ഗാന്ധിയെപ്പോലും ക്രിസ്തുവിനോടു തുല്യനാക്കുവാനും ചിലർ ഒരുമ്പെടുന്നത്. വേദപുസ്തകം നല്ലപോലെ പഠിച്ചറിഞ്ഞും. ഹൈന്ദവത്തിലും കോളെജിലും വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയശേഷം വിജ്ഞാനവിദ്യാലയമായി തിരിച്ചുവരുന്ന നമ്മുടെ യുവാക്കന്മാരിൽ പലരും വേദപുസ്തകം ഒരു നോക്കുപോലും കണ്ടിട്ടില്ലെന്നു പറയുമ്പോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പരിതപിക്കേണ്ടതെന്തെന്നുചെയ്യും? രാഷ്ട്രീയനേതാക്കന്മാരുടേയും, വിദ്യാലയകാരികളുടേയും, സിനിമാതാരങ്ങളുടേയും ജീവിതചെയ്തികൾ വെള്ളംപോലെ പഠിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്രൈസ്തവയുവാക്കന്മാർ ക്രിസ്തുവിന്റെ

ജീവചരിത്രം ഒട്ടുതന്നെ ഏകീഭവമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നു പറയുമ്പോൾ അതു തീരെ ക്ഷണവുമല്ലതന്നെ.

ആടുകൾ ഇടയന്റെ സ്വരം കേൾക്കണം. “അവന്റെ ആടുകളോ അവന്റെ സ്വരം അറിയുന്നതുകൊണ്ട്” അവന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നു. എന്നാൽ അന്യന്റെ സ്വരം അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ആടുകൾ അന്യന്റെ പിന്നാലെ പോകാതെ അവനിൽ നിന്നു ഓടിപ്പോകുന്നു.” (യോഹ. X, 4—5.) ആടുകൾ അവയുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് അവശ്യം അനവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു ജീവിതനിയമമാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ സഞ്ചിതമായിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാലത്തു ഇടയന്റെ വേഷംകെട്ടി—ജനനേതൃത്വം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട്—ആടുകളെ അപകടസന്ധികളിലേക്കു വലിച്ചിടാത്ത ശേഷം അവയെ നിരാശ്രയരാക്കി ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഓടിപ്പോകുന്ന കള്ളയിടയന്മാർ ധാരാളമുണ്ട്. അവരുടെ കെണികളിൽ പെടാതിരിക്കണമെന്നതിൽ നല്ല ഇടയനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വരം അറിയണം—ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രബോധനങ്ങളും തത്വങ്ങളും നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചറിയണം. കൂലിക്കായി വേലചെയ്യുന്ന ഇടയൻ ചെന്നായ് വരുന്നതുകാണുമ്പോൾ ഓടിയൊളിക്കുകയേയുള്ളൂ. സാധുജനങ്ങളെ വിപ്ലവത്തിനു പ്രേരിപ്പിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾ സ്വാന്തര്യമായിരുന്ന തോക്കിനിരയാകുന്നതുകണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്നു അപ്രത്യക്ഷരായ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഇന്നും നമ്മുടെ ഔദ്യോഗികജീവിതത്തിൽനിന്നു മറഞ്ഞുപോയിട്ടില്ലല്ലോ. ക്രിസ്തുനാമന്റെ സ്വരം മനസ്സിലാക്കുക—അങ്ങനും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വാസസത്യങ്ങളും സന്മാർഗ്ഗനിയമങ്ങളും നല്ലവണ്ണം ഏകീഭവമാക്കുക—ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തു ധാരികൾ സമൂഹം സാധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനകൃത്യം. എന്നാൽ മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാര്യഭേദം, മറ്റു “ഇസ” കാര്യഭേദം മധുരവാക്കുകളിലും വിപ്ലവാഹ്വാനങ്ങളിലും സുന്ദരവാഗ്ദാനങ്ങളിലും ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന അപകടത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാനും അങ്ങനെ “അന്യന്റെ പിന്നാ

ലെ പോകാതെ അവനിൽനിന്നു കാടിയകലുന്നതിനും” ആടുകളായ കൃഷ്ണ ഗാനികൾക്കു സാധിക്കയുള്ളു. കൃഷ്ണവിന്റെ സ്വരം ഇന്നുതന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നാം എത്രകണ്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്? സമുദായനീതിയെക്കുറിച്ചും ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും പതിമൂന്നാംലെയോ, പതിനൊന്നാംപിയൂസ് തുടങ്ങിയ തിരുമേനിമാർ, നല്ല തുടയനായ കൃഷ്ണവിന്റെ യഥാർത്ഥപ്രതിനിധികളായ സഭാധ്യക്ഷന്മാർ, അവസരോചിതമായി നല്കിയ ആ ഹ്വാനങ്ങളെ നാം പഠിച്ചറിയുകയോ പ്രവൃത്തിയിലേക്കു പകർത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഒരു യഥാർത്ഥ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കാരന് ഒരു യഥാർത്ഥ കത്തോലിക്കനായിരിക്കുക സാധ്യമല്ലെന്നുള്ള പതിനൊന്നാം പിയൂസിന്റെ സ്വരം എല്ലാവരും ശ്രവിക്കുന്നുണ്ടോ? വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം, സ്ത്രീപുരുഷബന്ധം, വിദ്യാഭ്യാസം, സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സകല ജീവൽപ്രശ്നങ്ങളേയും ആപാദകുലം അപഗ്രഥിച്ചുകൊണ്ടും ദിവ്യരക്ഷകന്റെ രൂക്ഷരണ്ടുമാലും പരിശുദ്ധാത്മപിയൂടെ പ്രചോദനത്താലും ആനീതരായും സഭാധ്യക്ഷന്മാർ നല്കുന്ന നിദ്ദേശങ്ങളും ഉൽബോധനങ്ങളും അനുസരിക്കേണ്ട കടമ എല്ലാ കത്തോലിക്കർക്കുമുണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലും എല്ലാ മെത്രാന്മാരും “തുടയ”ലേഖനങ്ങൾ തുടക്കിടെ അയക്കാറുണ്ടല്ലോ. പൊതുപ്രശ്നങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കുമ്പോൾ സംയുക്തമായ ലേഖനങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നു; അഖിലലോകസ്തർഗ്ദ്ധമായ കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ തലപൊക്കുമ്പോൾ പരമാധ്യക്ഷന്റെ മാതൃക ലേഖനങ്ങളും. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കേരളത്തിലെ മെത്രാന്മാർ സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണക്രമം, ഉത്തരീയഭക്തി, സെക്കുണ്ടറിവിദ്യാഭ്യാസപ്രശ്നം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെ പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ട് “സംയുക്തതുടയലേഖന”ങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അവയിലെ നിദ്ദേശങ്ങൾ പ്രവൃത്തിപഥത്തിലേക്കു പകർത്താനും ഉൽബോധനങ്ങൾ ചെവി കൊള്ളുവാനും എത്രപേർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്? തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്കും

ഇഷ്ടത്തിനും സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമല്ലെന്നു തോന്നുന്ന നിദ്ദേശങ്ങളെ നിരാകരിക്കുവാനും അവഹേളിക്കുവാനുമല്ലേ പലരും ശ്രമിക്കുന്നത്? ഇടയന്റെ സ്വപരം ശ്രവിക്കാതെയും, അതിനെ അവഗണിച്ചും സ്വന്തം ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യത്തിൽമാത്രം ആശ്രയിച്ചും സ്വന്തം സുഖസൗകര്യങ്ങളെമാത്രം മുൻനിറുത്തിയും ഒരു ആട്ടിൻകൂട്ടം—അല്ലെങ്കിൽ ചില ആടുകൾ—പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാശമായിരിക്കും അവരെ അഭിമുഖീകരിക്കുക. സഭയുടെ സ്വപരം മിശിഹായുടെ സ്വപരംതന്നെയാണ്. ലൗകികപ്രലോഭനങ്ങൾക്കു വശംവദരായി സഭാശത്രുക്കളുമായി സഖ്യംചെയ്ത ജീവിക്കുന്നവർ അവസാനം സകലരാലും പരിത്യക്തരാകും. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ഇടയന്റെ സ്വപരം സശ്രദ്ധം സദാ ശ്രവിക്കയും അവിടുത്തെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തോടു ചേർന്നിരിക്കുകയും വേണം.

ചുടക്കുണി

അല്ലംകുഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുകയില്ല; വീണ്ടും അല്ലംകുഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണും. ഏതെന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്കു പോകുന്നു. അവന്റെ ശിഷ്യർ: അല്ലംകുഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുകയില്ല; വീണ്ടും അല്ലംകുഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുമെന്നും, ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്കു പോകുന്നുവെന്നും നമ്മോടു് അരുളിച്ചെയ്ത ഇതു് എന്താകുന്നു? എന്നു പറപ്പരം പറഞ്ഞു. അവൻ അരുളിച്ചെയ്ത ഈ അല്പസമയം എന്താകുന്നു? അവൻ എന്തു അരുളിച്ചെയ്യുന്നുവെന്നും അറിയുന്നില്ല എന്നും അവർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ തന്നോടു ചോദിക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നു് അറിഞ്ഞു് ഈശോ

അവരോട് അരുളിച്ചെയ്തു: അല്പംകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുകയില്ല; വീണ്ടും അല്പം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ അന്വേഷണം അന്വേഷിക്കുന്നുമോ? സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: നിങ്ങൾ കരഞ്ഞു വിലപിക്കും; ലോകം സന്തോഷിക്കും; നിങ്ങൾക്കു ഓലം നേരിടും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഓലം സന്തോഷമായി ഭവിക്കും. ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ പ്രസവത്തിന്റെ ഭിംബം വന്നതുകൊണ്ടു അവൾ ഓലിക്കുന്നു. എന്നാൽ പുത്രനെ പ്രസവിച്ചശേഷം ഒരു മനുഷ്യൻ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചുവെന്ന സന്തോഷം നിമിത്തം അവൾ തന്റെ ക്ലേശത്തെ വിസ്തരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളും ഓലിതർ ആയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളെ കാണും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കും; നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം നിങ്ങളിൽനിന്ന് ആരും എടുത്തുകളയുമില്ല.

(ഉയിർപ്പ് 3-ാം ഞായർ; സുവിശേഷം: യോഹ. XVI, 16—22)

അനന്തപുനായ ദാവീദ് രാജാവു മുട്ടിന്മേൽ നില്ക്കുന്നു; അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയനങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴുകിയിരുന്ന ചുട്ടകണ്ണൻ കണ്ടാൽ ഒരു ദൈവഭൂതൻ ഒരു സുവർണ്ണത്തളികയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു; ഇതിന്റെ ചുവട്ടിൽ “ദാവീദ് ഒരിക്കൽമാത്രം പാപം ചെയ്തു; എന്നാൽ ഹൃദയതപസ്സാൽ എല്ലാജ്യോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു; നാമാകട്ടെ എല്ലാജ്യോഴും പാപംചെയ്യുന്നു; എന്നാൽ ഒരിക്കലൈങ്കിലും കരയുന്നില്ല” എന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്തിരുന്നു. പാപിയായ ഒരു യുവാവ് ഈ ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ കരേണേരും നിന്നിപ്പോഴായി നോക്കിനിന്നു. അവന്റെ കണ്ണുകളിൽനിന്നു തപ്തബാഷ്പകണങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പൊഴുക്കുകയും ഹൃദയവിശുദ്ധി വരുത്തിക്കൊണ്ടു പരിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം സമാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തുവത്രെ. “നിങ്ങൾ കരഞ്ഞു വിലപിക്കും” എന്നു ദിഗ്ഗജകുമാരൻ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. ഈ വാക്കുകൾ ലോകത്തിലെ ഏതൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചും പരമാർത്ഥമായിരിക്കും; കാരണം, ഓരോ വ്യക്തിക്കും കരഞ്ഞു

വിലപിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഉൽഭവമാകാതിരിക്കയില്ല. ഇന്നു ലോകത്തിൽ വളരെയധികം ചിരിയും ആനന്ദവും ഉത്ഭവിക്കുന്നുണ്ട്; എന്നാൽ അതിലുമധികം വിലാപസ്വരങ്ങളാണ് ഉയർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്; ചിരിക്കുന്നവരിൽത്തന്നെ അധികംപേരുടേയും ചിരി പൊള്ളയായിരിക്കും; കാരണം അവർ ന്യായമായി ചിരിക്കയല്ല കരയുകയാണ് വേണ്ടത്. പാപത്തിന്റെ ആവിർഭാവമുതൽ ഭൂമി ഒരു “കണ്ണുനീരിന്റെ താഴ്വര”യായിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ, ഒരുവിധത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ കരഞ്ഞു വിലപിക്കുവാൻ നമുക്കുള്ള കഴിവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരനുഗ്രഹമായിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. നരകവാസികൾക്ക് അനുതാപത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീരെങ്കിലും ചിത്തുവാൻ സാധ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ നരകം താനേ തിരോഭവിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ അതു സാധ്യമല്ലല്ലോ. ഭൂതലത്തിൽ വസിക്കുന്ന നമുക്കൊക്കെ കരഞ്ഞു വിലപിക്കുവാൻ സമയവും സാധ്യതയുമുണ്ട്. ദൈവസ്നേഹത്തിൽനിന്നും പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഹൃദയതാപത്തിൽനിന്നും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന ചുടുകണ്ണീർകണങ്ങൾ അനന്തമായ ആനന്ദത്തെയാണ് നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുക. “നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം സന്തോഷമായി ഭവിക്കും.”

വെള്ളത്തിന്റെ വിശിഷ്ടഗുണങ്ങളിൽ ഒന്ന് അതിന്റെ വിശുദ്ധീകരണശക്തിയാണ്. കണ്ണുനീരിനും ഈ വിശുദ്ധീകരണശക്തിയുണ്ട്; പാപപങ്കിലമായ ഒരാത്മാവിനെ പവിത്രമാക്കുവാൻ, മാമ്മോദീസാജലം ഒരുവന്റെ ഉത്ഭവപാപത്തെയും കർമ്മപാപത്തെയും പാടേ വിപാടനം ചെയ്യുന്നുവെന്നുള്ളത് ഒരു വിശ്വാസസത്യമാണ്. കണ്ണുനീരിനും ഏതാണ്ടിപ്രകാരമുള്ള ഒരു ശക്തിയുണ്ടെന്നുതന്നെ പറയാം. ദൈവസ്നേഹത്തിൽനിന്നു നിർദ്ദളിക്കുന്ന അനുതാപക്കണ്ണുനീർ ആത്മാവിനെ അതിന്റെ പാപക്കറകളിൽനിന്നു വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു; പാപത്തിന്റെ ഗൗരവമോ സംഖ്യാധിക്യമോ ഒന്നുംതന്നെ ഇതിനു വിരോധമായി നില്ക്കുകയില്ല.

വി. പത്രോസ് മൂന്നുപ്രാവശ്യം ദിവ്യരക്ഷകനെ നിഷേധിച്ചു പറഞ്ഞു; എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതയുടെ അർത്ഥത്തിൽ നിർദ്വേഷം നിർമ്മിച്ച അനുസ്മൃതമായ അനുതാപക്കണ്ണീർപ്രവാഹം അദ്ദേഹത്തെ പഠിതമനസ്സോടെ സഭയുടെ തലവനമാക്കിത്തീർത്തു. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് മഹാനായ ലെയോ മാപ്പാപ്പ പറയുന്നു: “അല്ലയോ, വിശുദ്ധ പത്രോസേ,, അങ്ങേ കണ്ണീർകണങ്ങൾ ഭാഗ്യപ്പെട്ടവയാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അങ്ങനെയൊരു ദിവ്യനാമനെ നിഷേധിച്ച കാരത്തെ പാപം നിർമ്മാജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിൽ മാന്യോദീസാജലംപോലെ ശക്തിയുണ്ടാകും” അവ.” വി. മഗ്ദലനമറിയം ദിവ്യനാമന്റെ പാദങ്ങൾ കണ്ണീർകൊണ്ടു കഴുകി, കേശഭാരംകൊണ്ടു തുടച്ചു; ഉടനെ ശാന്തഗംഭീരമായ ദിവ്യവചനങ്ങൾ കേൾക്കപ്പെട്ടു: “അവളുടെ നിരവധിയായ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൾ അധികമായി സ്നേഹിച്ചു.” മന്യോദീസ ഒരിക്കൽമാത്രമേ സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ അനുതാപക്കണ്ണീർകൊണ്ടുള്ള വിശുദ്ധീകരണമാകട്ടെ പലപ്പോഴും സാധിക്കാവുന്നതാണ്. ദിവ്യനാമനുവേണ്ടി ചോര ചിന്തി രക്തസാക്ഷിമാകും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധീകരണം സാധിക്കുവാനുള്ള മഹാഭാഗ്യവും എല്ലാവർക്കും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ആ ദിവ്യനാമനെപ്രതി കണ്ണീർ ചിന്തവാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നമുക്കേവർക്കും സുലഭമാണ്. തുരുമ്പുപിടിച്ച ഒരു കത്തി ഒരുതരം രസദ്രാവകംകൊണ്ടു ലേപനം ചെയ്താൽ അതിന് അനവധിയായ ശോഭയും തിളക്കവും സിദ്ധിക്കുന്നു. ഇതുപോലെതന്നെ പാപപങ്കിലമായ ഒരു ഹൃദയം അനുതാപക്കണ്ണീർകൊണ്ടു ആർദ്രമാകുമ്പോൾ അതിനു സിദ്ധമാകുന്ന വെണ്മയും വെടിപ്പും അവസ്ഥയാണ്. അഹോ, ഭാഗ്യപ്പെട്ട ചടകണ്ണീർകണങ്ങൾ!

ഇക്കാഴ്ചയിൽ ദാവിദരാജാവിനെ നമേവതം അനുകരിക്കേണ്ടതാണ്. വൃഥിമാരത്തോടുകൂടി കൊലക്കാരന്മാരിനും ഉത്തര

വാദിയായിത്തീർന്ന ആ രാജാവിന്നു ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: “ഞാൻ എന്റെ പ്രലപനങ്ങളാൽ കഷ്ടതയനുഭവിച്ചു; എല്ലാ രാത്രിയും കണ്ണുനീരാൽ എന്റെ കിടക്ക ഞാൻ നനയ്ക്കും; എന്റെ മണിമഞ്ചത്തെ തപ്പുവാപ്പകണങ്ങളാൽ ഞാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യും.” (Ps. vi-7.) ഈ കണ്ണുനീർപ്രവാഹം അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം നരകാഗ്നിയെ കെടുത്തിക്കളഞ്ഞുവെന്നാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടതും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. അഗ്നി ശമിപ്പിക്കുകയെന്നുള്ളത് വെള്ളത്തിന്റെ മറ്റൊരു വിശിഷ്ടഗുണമാണല്ലോ. ഇതുപ്രകാരം കണ്ണീർകണങ്ങളും അഗ്നിയെ ശമിപ്പിക്കും—നരകാഗ്നിയെ. ഒരിക്കൽ ഫ്രാൻസിലെ വിയേൻ (Vienne) എന്ന പട്ടണത്തിന് അഗ്നി ബാധിച്ചു. തദ്വസരത്തിൽ അഗ്നിശമനത്തിനായി ജലപാത്രങ്ങളും വഹിച്ച് മാട്രിപ്പോയിരുന്ന ചില പൗരന്മാരോട് വിശുദ്ധനായ മാമെർട്ടസ് (Mamertus) മെത്രാൻ ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി: “ഈ അഗ്നിയെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ നദിയിലെ ജലത്തെക്കാൾ നയനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള കണ്ണുനീർധാരയായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉപകരിക്കുക.” പട്ടണത്തിലെ അഗ്നിബാധ ഒരു ദൈവശിക്ഷയായിരുന്നുവെന്ന് ദൈവനിവേശിതജ്ഞാനത്താൽ ആ വിശുദ്ധൻ അറിഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചും കൂടുതൽ അനൗപമമാണെന്നു തോന്നുന്നു. ലോകത്തിന് ഇന്ന് ഭയങ്കരമായ ഒരഗ്നിബാധയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നു ലോകത്തിൽ നടമാടുന്ന ഭൗതിക തപവും അസാമാന്യീകതയും അനീതിയും അശുദ്ധിയും മദ്യവും യുദ്ധഭീതിയും എല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിന് തീപിടിച്ച് തരിശായിത്തീർന്നു സങ്കല്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ കൊടുംവഹ്നി ശമിപ്പിക്കുവാൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസമിതികൾ സമ്മേളിക്കുക, കോൺഗ്രസ്സുകൾ വിളിച്ചുകൂട്ടുക, മാഷ്ൽ പ്ലാൻ ഉപയോഗിക്കുക, ‘ഇസ’ന്റെ ഒരു അഭയംതേടുക—എന്നിങ്ങനെയുള്ള ജലധാരകളെക്കാൾ കൂടുതൽ

തൽ ഉപകരിക്കുക പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്താപക്കണ്ണീർധാരയല്ലേ? ഓരോ മനസ്സും ഓരോ രാഷ്ട്രവും “എന്റെ പിഴ” എന്നു് ആത്മാത്മമായി ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടു് ധാരാളമായി അന്താപക്കണ്ണനീർ പൊഴിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ലോകത്തിനു് ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന അഗ്നി ശമിച്ചു് സമാധാനം കളിയാകും.

“നിങ്ങൾ കരഞ്ഞു വിലപിക്കും, ലോകം സന്തോഷിക്കും; നിങ്ങൾക്കു ദുഃഖം നേരിടും; എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം സന്തോഷമായി പകരും.” ഈ വാക്യങ്ങളുടെ അർത്ഥം പ്രസ്താവമാണ്. എന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് എന്റെ മരണത്തിൽ കരഞ്ഞു പ്രലപിക്കും; എന്നാൽ എന്നെ വെറുക്കുന്ന എന്റെ ശത്രുക്കൾ എന്നേയും എന്റെ തത്വങ്ങളേയും ഭൂമിമേൽനിന്നു പാടേ വിപാടനം ചെയ്തുവെന്നു് വിചാരിച്ചു് ആനന്ദിക്കയും ജയഭേരി മുഴക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഞാൻ മരിച്ചവരിൽനിന്നു് ഉയിർത്തെഴുന്നേല്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും; എന്റെ ശത്രുക്കളാകട്ടെ ഭയപ്പെട്ടു വിറകൊള്ളും. ഇതുപോലെതന്നെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിലും ഉയിർപ്പിലും ഉണ്ടായ ഈ സംഭവങ്ങൾ എന്നും ലോകത്തിൽ ആവത്തിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭക്താത്മാക്കൾ ദൈവത്തെ ദർശിക്കുവാനുള്ള അഭിവാഞ്ഛയ്ക്കു് ഹൃദയമുരുക്കി പരിതപിക്കുന്നു; പുണ്യപുണ്ണ തയ്യളുള്ള അവരുടെ പരിശ്രമങ്ങളിൽ ഇനിയും ചില കുറവുകളിൽ അവർ നിപതിച്ചുപോകുന്നുവല്ലോ എന്നോതു് അവർ പ്രലപിക്കുന്നു; ദൈവത്തിനെതിരായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിരവധി പാപകർമ്മങ്ങളെ ഓർത്തു് അവർ കേഴുന്നു; സഭാമാതാവും എല്ലായിടത്തും തെറിമുദ്രിക്കപ്പെടുകയും, താടി ക്കപ്പെടുകയും, മദ്ദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്നതോതു് അവർ കരയുന്നു. ദുഷ്ടന്മാരാകട്ടെ സ്വന്തം ദുരാശകളെ ഇടതടവെന്റേ സന്തപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു; മതം, പുണ്യം, ദൈവഭയം എന്നിവയെല്ലാം ഭൂമിമേൽനിന്നു് ക്രമേണ തുട

ച്ചുനീക്കപ്പെടുന്നതിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു; അവിശ്വാസവും പാപവും വലിക്കുന്നതിൽ അവർ ആഘാടിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെയെല്ലാം അവസാനം എന്തായിരിക്കും? പത്തൊമ്പതു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പ് സംഭവിച്ചതുപോലെതന്നെ: ശിഷ്യരുടെ ഭൂഖം സന്തോഷമായി പകരും; ദുഷ്ടരുടെ ആനന്ദം ഭൂഖമായും. ഇഹത്തിലല്ലെങ്കിൽ പരത്തിൽ ഇത് അവശ്യം സംഭവിച്ചേ കഴിയൂ. “ഇപ്പോൾ ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കു ഭൂരിതം, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ കരഞ്ഞു വിലപിക്കും. ഇപ്പോൾ കരയുന്ന നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ ചിരിച്ചാനന്ദിക്കും” (ലൂക്കാ VI-2, 21). ഇഹത്തിലെ ക്ലേശങ്ങളെ ദിവ്യരക്ഷകൻ പ്രസവവേദനയോടുപമിക്കുന്നു. പ്രസവശേഷം നവശിശുവിനെ മാറോടണയ്ക്കുന്ന മാതാവ് പ്രസവക്ലേശങ്ങളെ മറന്നുകൊണ്ട് ആനന്ദനിവൃത്തിയടയുന്നു. നാം നിത്യതയുടെ തീരങ്ങളിൽ കാലുകുത്തുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ കണ്ണുനീരുകൾ തുടച്ചുകളകയും ക്ലേശങ്ങൾക്കതീതമായ സ്വസ്ഥഭാഗ്യത്തിലേയ്ക്ക് നമ്മെ നയിക്കുകയും ചെയ്യും.

അ പ ര ധ ണേ ധ ണം

ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ അയച്ചവന്റെ അടുക്കലേക്കു പോകുന്നു നീ എവിടേക്കുപോകുന്നുവെന്ന് നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തരും എന്നോടു ചോദിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോടു് ഇവ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഭൂഖപൂരിതമായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സത്യം ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: ഞാൻ പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കു നല്ലത്. ഞാൻ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ആശ്വാസപ്രദൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കു വരികയില്ല. ഞാൻ പോയാൽ അവനെ നിങ്ങളുടെ പക്കലേക്കു

ഞാൻ അയക്കും. അവൻ വന്നുകഴിയുമ്പോൾ പാപത്തെക്കുറിച്ചും, നീതിയെക്കുറിച്ചും, ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും, ലോകത്തെ കുറപ്പെടു ത്തും. (അതു്) അവർ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ടു് പാ പത്തെക്കുറിച്ചും, ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്കു പോ കയും നിങ്ങൾ ഇനി എന്നെ കാണാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു് നീതിയെക്കുറിച്ചും, ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരി വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകൊണ്ടു ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും (ആയിരിക്കും.) എന്നിങ്ങു് നിങ്ങളോടു് ഇനിയും വളരെപ്പറയുവാനുണ്ടു്. എന്നാൽ അവ ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു് കഴിയുകയില്ല. സത്യാത്മാവു് വന്നുകഴിയുമ്പോൾ അവൻ സകല സത്യങ്ങളിലും നിങ്ങളെ നയിക്കും. അവൻ സ്വയമായി പറകയില്ല; പ്രത്യുത, അവൻ കേൾക്കുന്നതെല്ലാം പറയുകയും വരുവാനിരിക്കുന്നവ നിങ്ങളെ അറിയിക്കയും ചെയ്യും. അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽനിന്നെടുത്തു് നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചുതന്നതുകൊണ്ടു് എന്നേയും മഹത്വപ്പെടുത്തും. എന്റെ പിതാവിനുള്ളതെല്ലാം എന്റെതു് ആകുന്നു. ഇതുകൊണ്ടാകുന്നു അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽനിന്നെടുത്തു് നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചുതരും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞതു്.

(ഉയിപ്പു് 4-ാം ഞായർ; സുവിശേഷം: യോഹ. XVI, 5—15.)

മദ്ധ്യഭാരത സംസ്ഥാനത്തിൽ നിയമസഭാസമ്മേളനം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ—തീപ്പൊരിപ്രസംഗങ്ങളും തണുപ്പൻതമാശകളും വാക്കെടുക്കലും വിമർശനങ്ങളും തകൃതിയായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ—രണ്ടു കുരങ്ങന്മാർ സന്ദർശകഗാലറിയിൽ പ്രവേശിച്ചുവത്രേ. ആരുംതന്നെ കാര്യമായി അവയെ തടഞ്ഞില്ല; തടഞ്ഞാലും ഒട്ടുംതന്നെ അനുസരിക്കാൻ ഭാവമില്ലാതെ അധ്വരവിടെ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു. കുറേനേരം അവ നിന്നിമേഷമായി സഭാനടപടികൾ വീക്ഷിച്ചു. അതിനുശേഷം അവ സഹജമായ വിക്രിയകൾ ആരംഭിച്ചു. ഉടനെ പോലീസ് ഇടപെട്ടു് അവയെ പുറത്താക്കി വിടുവത്രേ; ഹാളിൽ കുറെ ബഹളമുണ്ടാകയും സഭാനടപടികൾക്കു് അല്പസമയം വിഘാതം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നുള്ളതു് പ്രസ്താവ്യമാണു്. ഈ സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കി പലരും പ

ലവിധത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകി. അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ സ്മർത്തവ്യമാണ്. ഒരു കൂട്ടർ കുരങ്ങന്മാരെ ആട്ടിയോടിച്ചത് ഒട്ടും ന്യായീകരിക്കത്തക്കതല്ല എന്നു വാദിച്ചു; ഡാർവിന്റെ പരിണാമവാദമനുസരിച്ച് കുരങ്ങു മൂത്ത മനുഷ്യനായതാണ്; തന്നിമിത്തം കുരങ്ങന്മാർ അവരുടെ വംശജരായ സന്താനപരമ്പരകളെ കാണുവാൻ വന്നതിൽ ന്യായക്കേടില്ലത്രെ. മറ്റൊരു കൂട്ടർ—ലോകത്തിന്റെ സാന്നാഹ്നികാധിപതയെ ഉൽക്കണ്ഠയോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന ചില നിരീക്ഷണപടക്കൾ—മനുഷ്യൻ മൃഗീയതയിലേയ്ക്ക് അധഃപതിച്ചുപോയതുകൊണ്ടും അങ്ങനെ അവനും മൃഗത്തെപ്പോലെ ജീവിക്കുവാനാരംഭിച്ചിരിക്കുകൊണ്ടും അവന്റെ കൂട്ടത്തിൽ മൃഗങ്ങളായ കുരങ്ങന്മാർ വന്നിരിപ്പുറപ്പിക്കുന്നതിൽ അനീതിയുടെ കണികപോലുമില്ലെന്നും വാദിച്ചു. “അവ അവയുടെ സ്വഭാവത്തിലേക്കു വന്നു; സ്വന്തം അവയെ സ്വീകരിച്ചു” എന്നു സുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു വേദവാക്യത്തെ അല്ല ഭേദപ്പെടുത്തിപ്പറയുവാനും കാരണമില്ലെന്നില്ല. പരിണാമവാദം ഇന്നു ഒരു പക്ഷെ ത്യാജ്യകോടിയിൽ തള്ളപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കാം ശാസ്ത്രീയരംഗത്തിൽ. എന്നാൽ അത് അഴിച്ചുവിട്ട ഭൗതികമനസ്ഥിതി ഇന്നു മനുഷ്യരാശിയെ കൂടുതൽക്കൂടുതൽ വഷളാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യൻ തിന്മയിലേക്കു ചാഞ്ഞവനാണ്. ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് നീന്തുവാൻ എല്ലാവരും എളുപ്പവുമാണല്ലോ. തന്നിമിത്തം മൃഗീയത—ആത്മാവില്ല, പാപമില്ല, പുണ്യമില്ല എന്നു തുടങ്ങിയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ — പലരും ആകർഷകമായിത്തോന്നാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ, പാപബോധം നശിക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ മൃഗമായി അധഃപതിച്ചുപോകുന്നത്. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ ക്രിസ്തുനാഥൻ പരിശുദ്ധരാത്ര്യയെ അയക്കുമെന്നും ആ പവിത്രാത്മാവ് വരുമ്പോൾ പാപബോധം ജനങ്ങളിൽ ജനിപ്പിക്കുമെന്നും വാശാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങളായി ജീവിക്കുവാൻ ഇടവരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ ബോധം

നല്ലവാനായി നാം പരിശുദ്ധാരൂപിയോടു മനമുരുകിക്കൊണ്ടു പ്രാർത്ഥിക്കണം.

ഇന്നത്തെ ലോകം നന്നാകണമെങ്കിൽ ഈ അപരാധബോധമാണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം പാപങ്ങൾ പാപങ്ങളല്ലെന്ന് കാണിക്കുവാൻ—അവയെ സാധൂകരിക്കുവാൻ—ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു മനസ്ഥിതി ഇന്നത്തെ യുവജനങ്ങളിൽ പലരിലും കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. പാപം പരമ്പരാഗതമാണെന്ന്, പിതാക്കന്മാരിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന ചില ജന്മവാസനകളുടെ ഫലമാണെന്ന്, പറഞ്ഞ് പഴയ കാരണവന്മാരുടെ തലയിൽ കെട്ടിയേല്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക; പാപം ദുഷിച്ച സാഹചര്യങ്ങളുടേയും ദുഷ്ടമിത്രങ്ങളുമായുള്ള സഹവാസത്തിന്റേയും ഫലമാണെന്നു പറഞ്ഞ് സ്വയം നീതീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക; പാപം മനുഷ്യന്റെ ശരീര പ്രകൃതിയുടേയും ബലഹീനതകളുടേയും ഫലമാണെന്ന് തെറ്റായ ചില മനശ്ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയും പുതിയ പുതിയ ചില പദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചും കൊട്ടിഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെമേൽ അപരാധമെല്ലാം ആരോപിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക—ഇങ്ങനെ പലതും ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആധുനികലോകത്തിന് പാപബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടത്? കാരണം, മനുഷ്യമാഹാത്മ്യം അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതുതന്നെ. കത്തോലിക്കാസഭയിൽ, ഓരോ മനുഷ്യനും ഒരു ദൈവികസൃഷ്ടിയും, ദൈവത്തിന്റെ ദത്തുപുത്രനും, ക്രിസ്തുവിന്റെ മൗതികശരീരാംഗവുമായിരുന്നു. ചരിനെടും പത്തൊമ്പതും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ മനുഷ്യൻ ഒരു താത്വികവസ്തുവും സൃഷ്ടിയിൽ മാത്രം ഈശ്വരവിധേയനുമായിത്തീർന്നു. ഇന്നാകട്ടെ അവൻ കേവലം മൃഗസമാനൻ—കൃമിമൂല്യൻ—ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു; മുതലാളിത്തത്തിൽ അവൻ ഒരു വെറും 'കൈ' മാത്രം; കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാക്കാണെങ്കിൽ അവൻ വെറും ഒരു വയറുമാത്രവും. മനുഷ്യന് ധാർമികമായ ഒരു പരമാന്ത്യമുണ്ടെന്നും, തന്റെ നിരൂപണവചനം പ്രവൃ

ത്തികൾ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ലേഖനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും, അവ ഒരിക്കൽ തന്റെ നിത്യാന്ത്യത്തെ നിശ്ചയിക്കുമെന്നും മറ്റുമുള്ള മൗലികപ്രമാണങ്ങൾ തിരസ്കൃതങ്ങളാകുമ്പോൾ, പാപവും നിരത്ഥകമായി ഭവിക്കുന്നു. അതാണ് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന രോഗം.

പാപബോധരാഹിത്യം അധഃപതിച്ച ലോകസ്ഥിതിയെ കൂടുതൽ മോശമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ലോകം കൂടുതൽ പാപം ചെയ്യുന്നു; അതിന്റെ ഗൗരവം കുറച്ചുമാത്രം അതു മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, പണ്ടും ഇന്നത്തെപ്പോലെ സൂകൃതികളും വികൃതികളുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അന്നത്തേതിൽനിന്ന് ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം ഇന്നുണ്ട്. അന്നത്തെ പാപികൾ തങ്ങൾ പാപികളാണെന്ന് ധരിച്ചിരുന്നു; ഇന്നത്തെ പാപികളാകട്ടെ തങ്ങൾ സൂകൃതികളാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പണ്ടുള്ളവർ നിയമം ലംഘിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നിയമം ശരിയെന്ന് സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ആധുനികരോ, നിയമം ലംഘിക്കുന്നതിനുംപുറമെ, ആ നിയമം തെറ്റാണെന്നു ശരിക്കും പറയുന്നു. പൗരാണികർ തെറ്റു ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും നല്ലവരാകുവാൻ അഭിലഷിച്ചു; ആധുനികരും തിന്മചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നന്നാകാനാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിയമം ലംഘിച്ചാലും നിയമസാധുതയെ മോട്ടും ചെയ്യാത്തവർക്കു ആശയ്ക്കുവകാശമുണ്ട്; എന്നാൽ നിയമസാധുതയ്ക്കും മോട്ടും ചെയ്യുന്നവർക്കു വലിയ രക്ഷാമാർഗ്ഗമൊന്നും കാണുന്നില്ല. താൻ രോഗാതുരനാണെന്നു ഗ്രഹിക്കാത്തവൻ വൈദ്യന്റെ ആവശ്യം ഗ്രഹിക്കുകയില്ലല്ലോ. അനുസരണ, ശുദ്ധത, എളിമ, ക്ഷമ തുടങ്ങിയ സദ്ഗുണങ്ങൾ ഇന്നു ബലഹീനതയായും അസ്വാതന്ത്ര്യമായും അപരിഷ്കൃതമായും പരിഗണിക്കപ്പെടുകയും അധികാരധിക്കാരം, ലൈംഗികസ്വാതന്ത്ര്യം, ഭൗദ്ധ്യം, പ്രതികാരം എന്നീ ദുർഗുണങ്ങൾ ഇന്നു “ആണത്ത”മായും സ്വാതന്ത്ര്യമായും പരിഷ്കാരമായും ജീവിതവിജയമായും പരിഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാ

പബോധത്തിന്റെ അഭാവത്തെയാണ് അതു കാണിക്കുന്നത്. തിന്മയെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ എതിർക്കുന്നതിന് മനുഷ്യൻ അശക്തനാണ്; നന്മയോടുള്ള അലക്ഷ്യഭാവം ആത്മവഞ്ചനയുമാണ്. ഇസയാസ് പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കവിൻ: “നന്മയെ തിന്മയെന്നും തിന്മയെ നന്മയെന്നും വിളിക്കുന്നവർക്കും, പ്രകാശത്തിനുപകരം ഇരുട്ടും ഇരുട്ടിനുപകരം പ്രകാശവും നൽകുന്നവർക്കും, മധുരത്തിനുപകരം കയ്യും കയ്യിനുപകരം മധുരവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവർക്കും ദൂരിതം.”

കത്തോലിക്കാസഭയോഴിച്ചുള്ള ഇന്നത്തെ സാമ്പാറ്റികളോകൃത്തിൽ വലിയ അരാജകത്വമാണ് നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാമ്പാറ്റികസിദ്ധാന്തങ്ങൾ ദിവസേനയെന്നോണം മാററപ്പെടുന്നു, പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകപ്പെടുന്നു. സൂക്തികളെ അവഹേളിക്കുകയും വികൃതികളെ ആധരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പരിഷ്കാരം താമസമായി ഭവിക്കുന്നു. നന്മയല്ല വിജയമാണ് ഇന്നത്തെ ആദർശം; ദരിദ്രനായ ഒരുവൻ നല്ലവനായിരിക്കാം; എന്നാലവനെ വിജയലക്ഷി കടാക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവൻ പരാജയപ്പെട്ടവനായി ആധുനികലോകം കണക്കാക്കും. ഈശോദർശനം പാപബോധത്തിനും പ്രായശ്ചിത്താനുഷ്ഠാനത്തിനും മാർഗ്ഗബന്ധം ചെയ്യുന്നു. തങ്ങളുടെ മരണക്കിടക്കയിൽപ്പോലും അവർ ആത്മപ്രശംസ നടത്തുന്നു; എന്നാൽ, ദൈവകാര്യവും അപേക്ഷിച്ച് പാപത്തെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിക്കുവാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. മതത്തെ സാമ്പാറ്റികാധഃപതനം കൂടാതെ ശിഥിലീഭവിപ്പിക്കാമെന്നുള്ള വ്യാഖ്യാനം വലിയൊരാപത്താണ് മനുഷ്യസമുദായത്തിന് വലിച്ചുവെച്ചത്. “വിശ്വാസമല്ല, ജീവിതമാണ് കാഴ്ച” എന്ന പ്രസ്താവന യൂറോപ്പിൽ മാററാലികൊണ്ടു. കേരളത്തിലാകട്ടെ “മതമേതായാലും വേണ്ടതില്ല, മനുഷ്യൻ നന്നായാൽമതി” എന്ന തത്വത്തിൽനിന്നാരംഭിച്ച് “മതമെന്നും ആവശ്യമില്ല, മനുഷ്യൻ നന്നായാൽമതി” എന്ന മറൊരബദ്ധത്തിൽ ചെന്നു ചാടിയിരി

ക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു പരമാർത്ഥം നാം മറക്കരുത്: വിശ്വാസ മനുസരിച്ചാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്; തെറ്റാ വിശ്വസിച്ചാൽ തെറ്റാ പ്രവർത്തിക്കും. ജീവിതത്തെ നാം തത്പരാനുസൃതമാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, തത്വത്തെ നാം ജീവിതാനുസൃതമാക്കും. “സർവ്വമതസംബന്ധം”ങ്ങൾ നടത്തി വിശ്വാസമനുസൃതയുടെ നൊമ്പരവും കെട്ടി നടക്കുന്ന ചിലർ ഒരു മതത്തിലും വിശ്വാസമില്ലാതെയും തന്മൂലം യാതൊരു സന്മാർഗ്ഗനിയമങ്ങളുമില്ലാതെയുമുള്ള ഒരു ജീവിതസരണിയിലാണ് എത്തിച്ചേരുക. പാപബോധം മനുഷ്യരിൽ സംജാതമാകണമെങ്കിൽ മതബോധം അവരിൽ രൂഢമൂലമാകണം. ഇന്നത്തെ പത്രമാസികകൾ, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, സർവ്വകലാശാലകൾ, വിദ്യാലയങ്ങൾ, പ്രസംഗപീഠങ്ങൾ, സിനിമ, റേഡിയോ എന്നിവയെല്ലാം മതബോധത്തേയും തദ്വാരാ പാപബോധത്തേയും മനുഷ്യാഹാരങ്ങളിൽനിന്നും, പ്രത്യേകിച്ചു യുവഹൃദയങ്ങളിൽനിന്നും, നീക്കംചെയ്യുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും വ്യാപൃതമായിരിക്കുകയാണ്. തങ്ങളുടേയും തങ്ങളുടെ വത്സലസന്താനങ്ങളുടേയും ഹൃദയത്തിൽനിന്നു പാപബോധം ഒരിക്കലും നഷ്ടമാകാതിരിപ്പാനായി മാതാപിതാക്കന്മാർ നിരന്തരം ജാഗ്രതയായിരിക്കുകയും അതിനായി പരിശുദ്ധാരൂപിയോടു പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ.

സർവ്വരോഗസംഹാരിണി

ആ ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് കനം ചോദിക്കുകയില്ല. സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ പിതാവിനോടു ചോദിക്കുന്നതൊക്കെയും അവൻ നിങ്ങൾക്കു തരും. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ കനം

ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ചോദിക്കവിൻ, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുമാറു് നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും. ഞാൻ ഉപമകളായി ഇവ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടു് ഉപമകളായിപ്പറയാതെ, പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളോടു തെളിവായി അറിയിക്കുന്ന സമയം വരുന്ന. (അതു്) എന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ദിവസത്തിൽതന്നെ: അല്ലാതെ, നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പിതാവിനോടു ഞാൻ ചോദിക്കും എന്ന് നിങ്ങളോടു ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കയും ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽനിന്നു് പുറപ്പെട്ടവനുവെന്ന് വിശ്വസിക്കയും ചെയ്തുകൊണ്ടു് പിതാവുതന്നെയും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു് ലോകത്തിലേക്കു വന്നു; ഞാൻ വീണ്ടും ലോകത്തെവിട്ടു് പിതാവിന്റെ അടുക്കലേയ്ക്കു പോകുന്നു. ശിഷ്യർ അവനോടു പറഞ്ഞു: ഇതാ, ഇപ്പോൾ നീ തെളിവായി സംസാരിക്കുന്നു; ഉപമ ഒന്നുപോലും നീ അരുളിച്ചെയ്യുന്നില്ല. നീ സകലവും അറിയുന്നുവെന്നും, ആരും നിന്നോടു ചോദിക്കുവാൻ നിനക്കു ആവശ്യമില്ല എന്നും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. നീ ദൈവത്തിൽനിന്നു് പുറപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നും ഇതിനാൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

(ഉയിപ്പു് 5-ാം ഞായർ; സുവിശേഷം: യോഹ. XVI, 23—30.)

“സച്ചരോഗസംഹാരിണി”യെന്നും “സച്ചരോഗകുലാന്തക”യെന്നും മറ്റും നേററിപ്പട്ടം കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഭൗഷധക്കുപ്പികൾ ഈയിടെയായി ധാരാളം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുവരുന്നുണ്ടു്. അവയുടെ ഗുണഗണങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരസ്യങ്ങൾ പത്രമാസികകളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, ഇനി രോഗികൾ ആരുംതന്നെ ഭൂതലത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ലല്ലോ എന്നൊരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനും വഴിയുണ്ടു്. എന്നാൽ, യാഥാത്ഥ്യത്തോടു സമീപിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ, ഇവയിൽ അധികവും വെറും പ്രചരണങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും സച്ചരോഗസംഹാരിണികൾ ഒരു രോഗത്തെക്കുറിച്ചും സംഹരിക്കുകയില്ലെന്നും നമുക്കു അനുഭവബോധ്യമാകുന്നതാ

ണ്. മനുഷ്യസമുദായഗാത്രത്തിലും ഇന്ന് പലവിധ രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ രോഗങ്ങളെയെല്ലാം നിശ്ശേഷം നിർമ്മാജ്ജനം ചെയ്യുവാൻ പോരുന്ന ചില ഭൗഷധങ്ങളും ഒറ്റമൂലികകളും തങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടെന്നും മറാക്ടും അവ സ്വായത്തമായിട്ടില്ലെന്നും വീരവാദം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ചില ആദർശവാദികളും, നേതാക്കന്മാരും, 'ഇസ്'ക്കാരും ഇന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, യാഥാർത്ഥ്യത്തോടു സമീപിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ ഇവയെല്ലാം "സർവ്വരോഗസംഹാരിണി"കൾപോലെ വെറും പൊള്ളയായ പ്രചരണങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും രോഗശാന്തിക്കു പകരം രോഗവർദ്ധനവാണ് സമുദായഗാത്രത്തിന് അനുഭവപ്പെടുകയെന്നും കണ്ണുള്ളവർക്കു കാണാവുന്നതാണ്. എങ്കിലും, സർവ്വരോഗസംഹാരിണിയായ ഒരു ഒറ്റമൂലിക നമ്മുടെ കൈവശം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അധികമാരും മറക്കാറില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. അതു പ്രാതമനയാണ്. നമുക്കു ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതന്നെ നമുക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ശക്തിയും സൗഭാഗ്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രാതമനയ്ക്കു ഇത്ര വലിയ ശക്തി കൈവന്നിരിക്കുന്നത്? കാരണം, പ്രാതമന വഴിയായി നാം ദൈവത്തോടു യോജിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തെ ദൈവത്തിന് പക്കലേക്കു ഉയർത്തുന്നതാണല്ലോ പ്രാതമന. അങ്ങനെ നാം ദൈവത്തോടു സംയോജിക്കുമ്പോൾ—വിശ്വാസം, ശരണം, ഉപവി എന്നീ ദൈവികപുണ്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പ്രാതമനയാൽ നാം ദൈവത്തോടു ഒന്നിക്കുമ്പോൾ—ഏതാണ്ടൊരു സർവ്വശക്തിതന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. "എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നവനായ ദൈവത്തിൽ എനിക്കു ഏല്പാം ചെയ്യാൻ കഴിയും" എന്നു വി. പൗലോസിനോടുകൂടെ നമുക്കും പറയാൻ സാധിക്കും. ആറാംബോമ്പിനെക്കാൾ ശക്തിയുള്ളതാണ് പ്രാതമന എന്ന പ്രസ്താവത്തിലെ അടിസ്ഥാനരത്നം ഇതുതന്നെയാണ്. നമുക്കു സ്വപ്നം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികം കാര്യങ്ങൾ പ്രാതമനവഴിയാ

യി നിവൃത്തിപ്പെടുന്നു എന്നു ഒരു കവി പാടിയിരിക്കുന്നതും ഇതുകൊണ്ടുതന്നെയാണു്.

“പ്രാർത്ഥന ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമാണു്; ശരീരത്തിനു് ഭക്ഷണംകൂടാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ, ആത്മാവിനു് പ്രാർത്ഥനകൂടാതെ ജീവിക്കാനും സാധ്യമല്ല” എന്ന് വി. അഗസ്റ്റിനോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവൻ മനുഷ്യനല്ല; അവന്റെ ആത്മാവു് മൃതപ്രായമായിരിക്കും; അവൻ മൃഗതുല്യനായിരിക്കും. നേരെമറിച്ച്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനാണു്; സൗഭാഗ്യവാനാണു്; ദൈവത്തോടു സംയോജിച്ചിരിക്കുന്നവനാണു്; അവന്റെ ആത്മാവു് ശക്തിസമ്പന്നമാണു്; അതാണു് മനുഷ്യത്വം. അതുകൊണ്ടാണു്, സുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു് ഒരു മനുഷ്യനിൽ യഥാർത്ഥമാർത്ഥ്യം പ്രകടമാകുന്നതു് അവൻ മുട്ടിനേൽ നില്ക്കുമ്പോഴാണെന്നു്. പഴയനിയമവും പുതിയനിയമവും ക്രിസ്തീയ മതതത്വങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ആദ്ധ്യാത്മികശാസ്ത്രവും എല്ലാതന്നെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യത്തെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടു്. ആത്മാവിനെ രക്ഷിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന കൂടിയേ കഴിയൂ. പാപജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരുവൻ പുണ്യമാർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും പുണ്യജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരുവൻ കൂടുതൽ പുണ്യസമ്പത്തു് സമ്പാദിക്കുന്നതിനും പ്രാർത്ഥന അത്യന്താപേക്ഷിതമാണു്. പ്രാർത്ഥനയെ തീരെ അവഗണിക്കുന്നവനും അതിനെ പുച്ഛരസത്തോടെ അവഹേളിക്കുന്നവനും നിത്യരക്ഷ പ്രാപിക്കുക തീരെ അസാധ്യമാണു്. ഏതൊരു സൽകൃത്യവും—ഏതു ചെറിയതായാലും—നിവൃത്തിപ്പെടുന്നതിനു് ദൈവസഹായം കൂടിയേ കഴിയൂ എന്നാൽ, ദൈവസഹായം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. “ഹോദീപ്പിൻ” ദാവീദും, നല്ലകള്ളനും, വി. പൗലോസും മറ്റൊല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണു് പരിശുദ്ധിയിലേക്കു പ്രയാഗമിച്ചതു്.

എപ്പോഴാണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? ക്രിസ്തുനാമൻതന്നെ ഇതിനത്തരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. “എല്ലാപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം” (ലൂക്കാ. xviii-1.) ഈ കല്പന എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രായോഗികമാക്കാൻ സാധിക്കുക? നാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഇടക്കിടെ ദൈവത്തിൻപക്കലേക്ക് ഉയർത്തുകയും, നമ്മുടെ അദ്ധ്വാനങ്ങളും ആനന്ദങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും അങ്ങയ്ക്കു സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിരന്തരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനാരൂപി നമുക്ക് കൈവരുന്നതാണ്. പ്രഭാതത്തിൽ നാം ആ ദിനത്തിലെ സകല പ്രവൃത്തികളും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും ഈ സമർപ്പണത്തെ ചിലപ്പോഴെല്ലാം നവീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നാം ദിവ്യരക്ഷകന്റെ കല്പനയെ അനുവർത്തിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. പാപത്തിലേയ്ക്കുള്ള പ്രലോഭനങ്ങൾ നമ്മെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വി. പത്രോസിനെപ്പോലെ ഭയങ്കരമായ വിധത്തിൽ അധഃപതിച്ചുപോകും. വ്യക്തിപരമായോ സാമൂഹ്യമായോ നേരിടുന്ന അപകടസന്ധികളിൽ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഏകാവലംബം. പണനഷ്ടം, ഇഷ്ടജനനഷ്ടം, ആരോഗ്യനഷ്ടം, മാനനഷ്ടം എന്നീ അപകടഘട്ടങ്ങളിലും പ്രധാനമായ എന്തെങ്കിലും സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ പുതിയ അദ്ധ്യായങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമ്പോഴും നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. പക്ഷാഘാതം, യുദ്ധം സഭാമന്ദനം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പൊതുവിപൽസന്ധികളിലും നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. 1918 ജൂലായി 18-ാം നു സഖ്യകക്ഷികളുടെ സർവ്വസൈന്യാധിപനായി നിയമിക്കപ്പെട്ട മാഷ്ൽഫോഷ് ജർമ്മനിക്കെതിരായി ഒരു പ്രതിസമരത്തിനുള്ള എല്ലാ ഏല്പാടുകളും ചെയ്തശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ സമയത്തെ വിശ്രമത്തിനായി പോയി. തദ്വസരത്തിൽ ഒരു അടിയന്തിരക്കമ്പി സന്ദേശവുമായി ഒരു ഭൂതൻ വന്നെത്തി. എല്ലാവരും മാഷ്ലിനെ അന്വേഷിച്ചുതുടങ്ങി; ഒരിടത്തും കണ്ടെത്തിയില്ല. ഒടുവിൽ സമീപത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമീണദേവാലയത്തിൽ അദ്ദേഹം പരി. കണ്ടു

നയുടെ മുമ്പാകെ പ്രാർത്ഥനാനിരതനായി മുട്ടുകുത്തിനില്ക്കുന്നതു കണ്ടു. സന്ദേശത്തിനു മറുപടി കൊടുത്തശേഷം അദ്ദേഹം വീണ്ടും ദിവ്യകാരുണ്യസന്നദ്ധിയെ ശരണംഗമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. “ദേവാലയത്തിൽപോയി തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എനിക്കു കൂടുതൽ ശക്തിയും കൂടുതൽ ഉറപ്പും ലഭിക്കുന്നു. ഞാൻ യുദ്ധസംബന്ധമായ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളെല്ലാമെടുക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ്” എന്നു അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു.

ചില നിശ്ചിതസമയങ്ങളിൽ നാം പ്രാർത്ഥിച്ചേ കഴിയൂ. കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും സന്ധ്യക്കും കുടുംബപ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുക കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്കാകുടുംബങ്ങളിൽ ഒരു പഴയ പതിവാണ്. എന്നാൽ ജീവിതവ്യഗ്രതയുടേയും ജോലിത്തിരക്കിന്റേയും മറയിൽ ഈ പതിവുകൾ കുറേക്കൂടെയായി മറഞ്ഞുപോകുന്നുണ്ടോ എന്നു എല്ലാവരും ആത്മസംശോധനം ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ. അന്യമതസ്ഥരെ പ്രീണിപ്പിക്കുവാനും മനുഷ്യബഹുമാനത്തെപ്പ്രതിയും പരിഹാസശരങ്ങളെ ഭയന്നും നാം ത്രികാലജപങ്ങൾ രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചൊല്ലുവാൻ മടികാണിക്കുന്നില്ലേ? ഭക്ഷണത്തിനു മുമ്പും പിമ്പും ഒരു ചെറിയ ജപമെങ്കിലും ഉരുവിടാനുള്ള ഉൾക്കരുത്ത് നമുക്കുണ്ടാകണം; കുട്ടികളെയും അങ്ങനെയൊന്നെ പഠിപ്പിപ്പിക്കണം. ബന്ധുക്കളോ വിജ്ഞാകാരോ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രികാലജപങ്ങളും കുടുംബപ്രാർത്ഥനകളും ഭക്ഷണത്തിനു മുമ്പും പിമ്പുമുള്ള ജപങ്ങളും ചിലർ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അക്കാമ്പുതരിൽ അത്ര കണിശവും താല്പര്യമില്ലാത്ത ബന്ധുചിത്രാടികളാണെങ്കിൽ തീച്ചയായും അവർക്ക് ഒരു നല്ലമാതൃക നൽകുകയല്ലേ നാം ചെയ്യേണ്ടതു്?

എവിടെയാണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതു്? ദൈവം എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ സമീപം ഉണ്ടു്; എവിടെയായാലും അങ്ങു് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ നെടുവീപ്പുകൾ ശ്രവിക്കുന്നു; നമ്മുടെ അഭ്യർത്ഥനകൾ ശ്രവിക്കുന്നു. വി. ക്രിസോസ്റ്റോം പറയുന്നു: “നിങ്ങൾ

ക്കു ചന്തയിൽ നടന്നുകൊണ്ടു പ്രാർത്ഥിക്കാം. പീടികയിൽ നിന്നുകൊണ്ടു ഹൃദയത്തെ ദൈവത്തിലേക്കുയർത്താം. ചന്തയിൽ സാമാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന വേലക്കാരിക്കും, അടുക്കളക്കാരിക്കും . . . എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവം ഭക്തിനിർഭരമായ ഒരു ഹൃദയത്തെയും പരിതപ്തമായ ഹൃദയത്തെയും മാത്രമേ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ.” പൂർവ്വപിതാവായ യാക്കോബ് വയലിലും, മനാസ്സസ് കൽത്തുറകിലും, എസക്കിയായ് രോഗക്കിടക്കയിലും, ദാനിയേൽ സിംഹക്കുഴിയിലും, ജോനാസ് തിമിംഗലത്തിന്റെ ഉദരത്തിലും, ജോബ് ചാണക്കുഴിയിലും, മൂന്നു ബാലന്മാർ ജപലിക്കുന്ന അഗ്നിക്കുണ്ഡത്തിലും വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. എങ്കിലും, പ്രധാനമായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതു് ദേവാലയത്തിലാണു്. പ്രാർത്ഥനക്കായി വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ടു് അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകസാന്നിദ്ധ്യമുണ്ടു്. പലരും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനാ് പ്രത്യേകവാഗ്ദത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുമെന്നു ദിവ്യരക്ഷകൻ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ, കത്തോലിക്കാദേവാലയത്തിലാണെങ്കിൽ വി. കുബ്ബാനയിൽ നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകന്റെ യഥാർത്ഥസാന്നിദ്ധ്യമുണ്ടു്. തന്നിമിത്തം ദേവാലയമായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാറംഗം. ദിവ്യബലിയിൽ സംബന്ധിച്ചും, ഇടക്കിടെ വി. കുബ്ബാനയെ സന്ദർശിച്ചും നമ്മുടെ ഈവകദേവാലയം നമ്മുടെ സങ്കേതമായിരിക്കട്ടെ. “കത്താവിന്റെ ശുദ്ധസ്ഥലത്തിൽ കത്താവിനെ നിങ്ങൾ സ്തുതിപ്പിൻ.”

ആ ചിത്രം

എന്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽനിന്നു് നിങ്ങൾക്കു ഞാൻ അയയ്ക്കുന്ന പാഠക്കു്ലേത്താ—എന്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽനിന്നു് പുറപ്പെടുന്ന ആ സത്യാത്മാവു— വരുമ്പോൾ അവൻ എന്നെക്കുറി

ച്ചു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തും. നിങ്ങൾ ആദിമുതൽ എന്നോടുകൂടിയിരിക്കുകൊണ്ട് നിങ്ങളും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തും. നിങ്ങൾ ഇടനാതിരിക്കേണ്ടതിനായി ഇവ നിങ്ങളോടു ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവർ തങ്ങളുടെ സംഘങ്ങളിൽനിന്ന് നിങ്ങളെ പുറത്താക്കും. നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന ഏവനും താൻ ദൈവത്തിന് ബലി സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുന്ന സമയം വരികയും ചെയ്യും. എന്നാൽ അവർ എന്റെ പിതാവിനെയാകട്ടെ എന്നെയാകട്ടെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതു കൊണ്ട് ഇങ്ങിനെചെയ്യും. ആ സമയം വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതു നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് കാക്കേണ്ടതിന് ഇവ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടു ഇവ മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ല.

(സപ്താരോഹണം ഇടഞ്ഞായർ; സുവിശേഷം: യോഹ. xv-26-xvi-4.)

കുറെ കൊല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് റോമിൽവെച്ച് നടത്തപ്പെട്ട അഖിലലോകകത്തോലിക്കാ കലാപ്രദർശനത്തിലേക്ക് അയച്ചുകൊടുപ്പാനായി, ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഹോളണ്ടുകാരനായ ഒരു ചിത്രകാരൻ കലാഭംഗി കവിഞ്ഞൊഴുകിയിരുന്ന ഒരു ചിത്രം തയ്യാറാക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയിൽ ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി ജീവൻ ഹോമിച്ച രക്തസാക്ഷികളെ എല്ലാവരേയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ, നിർാഗ്രവശാൽ, അപ്പോഴെക്കും രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും, തന്നിമിത്തം ആ ചിത്രം റോമയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്തു. വടക്കെ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയോ—അല്ലാറബാദ് സെമ്മിനാരിയിലാണെന്നു തോന്നുന്നു—അത് ഇന്നും സംപൂജ്യമായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നു. കുറെ നാൾ മുമ്പ് ആ ചിത്രത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ഒരു മാസികയിൽ കാണുവാനിടയായി. ഇന്ത്യയിലെ രക്തസാക്ഷികളിൽ മിക്കപേരും—എല്ലാവരുംതന്നെ എന്നുപറയാം—യൂറോപ്യന്മാരാണെന്നുള്ള പരമാർത്ഥം ആ ചിത്രത്തിൽ സ്పഷ്ടവും തെളിഞ്ഞുവിലുണ്ട്. വിദൂരദേശങ്ങളിൽ

നിന്നു നാടും വിടും പരിത്യജിച്ചു നമ്മുടെ ഭാരതഭൂമിയിൽ അവർ വരികയും ആ മണ്ണിൽത്തന്നെ അവർ ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി രക്തം ചിന്തി മരിക്കയും ചെയ്തുവെന്നുള്ളതു ഭാരതീയരായ നമ്മെ ലജ്ജിപ്പിക്കുവാനും ഉത്തേജിപ്പിക്കുവാനും പര്യാപ്തമാണെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. സ്വതന്ത്രഭാരതത്തിൽ ഒരുപക്ഷേ മതമട്ടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മിൽ എത്രപേർ ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി രക്തസാക്ഷികളായി മരണം കൈവരിക്കാൻ തയ്യാറാകുമെന്നുള്ള ചോദ്യവും ഓരോരുത്തരുടേയും മനസ്സിൽ ഉദിച്ചുയരാതിരിക്കയില്ല. ഭാരതത്തിൽ—വീരപ്രസുവായ ഭാരതത്തിൽ—ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി രക്തം ചിന്തി മരിച്ചവർ പലരും ഉണ്ടായിരിക്കാം; അവരുടെ ചെയ്തികൾ നമുക്ക് അജ്ഞാതങ്ങളായിരിക്കാം; ജഗദ്ഗായകരായ കോകിലങ്ങൾ മാത്രം അവരുടെ അപദാനങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കയും സൂര്യൻ മാത്രം അവരുടെ ശവകുടീരങ്ങളിൽ കാഞ്ചനസ്മനങ്ങൾ വഴിക്കയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. എങ്കിലും നമുക്ക് അജ്ഞാതരായ ഭാരതീയരക്തസാക്ഷികൾ തുലോം വിരളമാണെന്നുതന്നെ പറയാം. യൂറോപ്യൻരാജ്യങ്ങളിലെ രക്തസാക്ഷികളുടെ സംഖ്യ വളരെ വലുതാണ്. ചൈനയിലും ജപ്പാനിലും ഷാഹ് രക്തസാക്ഷികളെങ്കിലും തങ്ങളുടെ മാതൃഭൂമിയെ സ്വജീവരക്തത്താൽ ആർദ്രമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലാകട്ടെ രക്തസാക്ഷികളിൽ ഒട്ടുമിക്കാലുംതന്നെ യൂറോപ്യൻ വൈദികരും മിഷ്യനറിമാരാണ്. ഇപ്പോൾ വിദേശീയരെല്ലാം ഭാരതം ഭാരതീയർക്കു മാത്രമായി വിട്ടുവെച്ചു നമ്മോടു യാത്ര പറഞ്ഞുപോകയാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് മേലുനയിച്ച പ്രശ്നം കൂടുതൽ ഗൗരവാവഹമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. സ്വതന്ത്രഭാരതത്തിൽ മതമട്ടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മിൽ എത്രപേർ ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി രക്തം ചിന്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ്? ഓരോരുത്തരും ഹൃദയത്തിന്മേൽ കൈവെച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ.

ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി, രക്തം ചിന്തിക്കൊണ്ടുപോലും, സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിനുള്ള അവശ്യവ്യവസ്ഥ ക്രിസ്തുനാമൻതന്നെ നിദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. “നിങ്ങൾ ആദിമുതൽ എന്നോടുകൂടി ഇരിക്കുകൊണ്ട് നിങ്ങളും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തും.” ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി സംയോജിച്ചിരിക്കുന്നവനാ മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ സാധ്യമാകയുള്ളൂ. സഭാചരിത്രത്തിന്റെ ഏകദേശ പരിശോധിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ ഗ്രീഹാന്മാരുടെ കാലം മുതൽ ഇന്നുവരെയും ക്രിസ്തുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചവർ—മദ്യങ്ങളും കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളും ഭയന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ ഉറക്കത്തുത്തില്ലാതിരുന്നവർ—ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു നിദാനം അവർ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി സംയോജിക്കാത്തവരായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വെറും നാമമാത്ര കത്തോലിക്കരായി— ഞായറാഴ്ച കത്തോലിക്കർ മാത്രമായി—ജീവിക്കുന്നവർ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി സംയോജിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. തന്നിമിത്തം ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവരെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ മൗനം പാലിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. യൂറോപ്പിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും നിരീശ്വരത്വവും ഭൗതികത്വവും തുർത്തിത്തെയ്യുന്ന ഗവണ്മെന്റുകളുടെ ഭീഷണികളും മദ്യങ്ങളും ഭയന്നുകൊണ്ടും ചില സ്വാതന്ത്ര്യലാഭങ്ങളെ ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടും ക്രിസ്തുവിനേയും സഭയേയും ഉപേക്ഷിക്കുവാനും ഒറ്റിക്കൊടുക്കുവാനുമുള്ള മനസ്ഥിതി പലരിലും കാണുന്നതു ഇതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഈ കേരളക്കരയിലും ഇങ്ങനെയുള്ള നാമമാത്രകത്തോലിക്കർ ധാരാളമില്ലേ എന്നു സംശയിക്കത്തക്ക സംഭവവികാസങ്ങൾ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുകയുണ്ടു്. രക്തം ചിന്തിക്കൊണ്ടു് ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി മരിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ നമ്മെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടിയും അങ്ങേ മണ്വാട്ടിയായ തിരുസ്സഭയ്ക്കുവേണ്ടിയും ചില ത്യാഗങ്ങൾ, അസൗകര്യങ്ങൾ, പണനഷ്ടം, പരിഹാസങ്ങൾ, എന്നിവയെല്ലാം സ

ഹിടുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസതീക്ഷ്ണത നമുക്കുണ്ടോ? ചെറിയ ചെറിയ ത്യാഗങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി അനുഭവിക്കുവാനുള്ള സന്നദ്ധത നമുക്കുണ്ടെങ്കിലേ രക്തം ചിതറുവാനുള്ള സന്ദർഭം സംഭവിക്കുമെന്നു നാം ഇടറാത്ത മനസ്സോടും പതറാത്ത പാദങ്ങളോടുകൂടി ഉറച്ചുനിൽക്കേണ്ട' മരണം കൈവരിക്കയുള്ളൂ. അതിന് നാം എപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി സംയോജിച്ച് വിശ്വാസതീക്ഷ്ണതയുള്ളവരായി വ്യാപരിക്കണം.

ക്രിസ്തുനാഥൻ സ്വശിഷ്യർക്കു മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു: “അവർ തങ്ങളുടെ സംഘങ്ങളിൽനിന്നു നിങ്ങളെ പുറത്താക്കും. നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന ഏവനും താൻ ദൈവത്തിനു ബലി സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുന്ന സമയം വരികയും ചെയ്യും.” സംഘത്തിൽനിന്നുള്ള ബഹിഷ്കരണം ഒരു വലിയ മഹറോൻ ശിക്ഷപോലെയായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിന് ഈ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. (യോഹ. x, 50-56) യഹൂദന്മാരുടെ “താൽമൂട്” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച് തന്റെ ഭൂതമരണത്തിനു നാല്പതുദിവസം മുമ്പാണ് ക്രിസ്തുനാഥനെ യഹൂദർസംഘത്തിൽനിന്നും ബഹിഷ്കരിച്ചത്. 400 പുരോഹിതന്മാർ കാഹളധ്വനി മുഴക്കിക്കൊണ്ടുണ്ടാണത്രെ ആ ചടങ്ങ് നിർവ്വഹിച്ചത്. ജനനത്തിൽത്തന്നെ കുരുടനായിരുന്ന ഒരുവന് ക്രിസ്തു കാഴ്ചനല്കി; അവനാകട്ടെ യഹൂദപ്രമാണികൾക്കെതിരായി ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി വാദിച്ചതുകൊണ്ട് സംഘത്തിൽനിന്നും ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു. ഈ ശോ വാശാനംചെയ്യപ്പെട്ട മിശിഹായാണെന്നു പറയുന്ന സകലരേയും സംഘത്തിൽനിന്നു നിഷ്കാസനം ചെയ്യണമെന്നു യഹൂദപ്രമാണികൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. (യോഹ. ix—22.) ഗ്രീഹന്മാരെല്ലാവരുംതന്നെ ഇപ്രകാരം നിഷ്കാസനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നുള്ളതിൽ സംശയലേശമില്ല. (1. Cor. iv, 10, 13.) ഇന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ബഹിഷ്കരണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റുപറയുകയും സഭയുടെ പാനങ്ങൾ മുറു

കെപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പലരും വീട്ടിൽനിന്നും നാട്ടിൽനിന്നും ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു; രാഷ്ട്രീയപാടികളിൽനിന്നും പുറത്തള്ളപ്പെടുന്നു; മന്ത്രിസഭയിൽനിന്നും നീക്കംചെയ്യപ്പെടുന്നു; രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായി മുദ്രകുത്തപ്പെടുന്നു. ഇരിമ്പുയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ, റഷ്യയുടെ തരാളദംഷ്ട്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അമൻപോയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ 'ജനകീയകോടതികൾ' എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന പ്രഹസനങ്ങളിൽവെച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥശിഷ്യന്മാർക്കു ലഭിക്കുന്ന നിഷ്കാസനവും മദ്ദനങ്ങളും പ്രസിദ്ധങ്ങളാണല്ലോ. ഇങ്ങനെയുള്ള ബഹിഷ്കരണങ്ങൾ ഉൾക്കരുത്തോടുകൂടിത്തന്നെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാനുള്ള വിശ്വാസതീക്ഷ്ണത നമുക്കുണ്ടോ?

ക്രിസ്തുശിഷ്യരെ വധിക്കുന്ന ഏവനും താൻ ദൈവത്തിന്ന് ബലി സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സമയം വരുമെന്ന് ക്രിസ്തുനാഥൻ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. മതപീഡനങ്ങളുടെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ ഇതു നമുക്ക് സ്പഷ്ടമാകുന്നുമുണ്ട്. മതവിദ്വേഷത്തിന്റെ കൊടുവഹനിയിൽ ഇങ്ങനെ നിരവധി ക്രൈസ്തവർ ആഹുതി ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അന്നും ഇന്നുമായി ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്: അതായത്, ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനം രാഷ്ട്രം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുശിഷ്യരെ മർദ്ദിക്കുന്നവർ രാഷ്ട്രദേവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഈ രാഷ്ട്രാധന പാശ്ചാത്യദേശങ്ങളിൽനിന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്കും ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടും അവഗണിച്ചുകൊണ്ടും തൽസ്ഥാനത്തു ഭാരതാംബികയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ആരാധിക്കുവാനുള്ള അഭിവാഞ്ഛ ഇന്നത്തെ ബാലികാബാലന്മാരിലും കുത്തിവെക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദേശീയബോധം ഒരു പൗരൻ കൂടിയേ കഴിയൂ. എന്നാൽ അതിനു ദൈവത്തെ അവഗണിക്കുന്നതെന്തിന്? പണ്ടു വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്നാകട്ടെ ഓരോ മുടന്തൻസ്ത്രീയങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, തൽസ്ഥാനത്തു

രാഷ്ട്രാരാധനയാണ് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനം രാഷ്ട്രം കൈവശപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ക്രിസ്തുശിഷ്യന്മാർ ക്രിസ്തുവിന്റെ അവകാശങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സമരം ചെയ്യാനും ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ നേരിടും. ഇന്ത്യ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് എന്നുള്ള വാദഗതിക്കാർ ക്രിസ്തുശിഷ്യന്മാരെ മട്ടിക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ ഭാരതദേവിയെ പ്രസാദിപ്പിക്കുകയാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കും. ക്രിസ്തുപ്രാനികൾ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ശത്രുക്കളാണെന്നു മുദ്രയടിക്കപ്പെടും. തൽഫലമായി അവരെ മൂലവിച്ഛേദം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായഗതിയും ഉത്ഭവിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി മട്ടനങ്ങൾ സഹിക്കുവാൻ—വിദ്വേഷമോ വെറുപ്പോ കൂടാതെ സന്തോഷസമന്വിതം സഹിക്കുവാൻ—നാം തയ്യാറാണോ? ജീവൻ ഹോമിക്കുവാൻ നാം സന്നദ്ധരാണോ? ഇഴയൊരു സന്നദ്ധത നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നാം പാപരഹിതമായ ജീവിതവും വിശ്വാസതീക്ഷ്ണതയുംമൂലം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി സംയോജിച്ചിരിക്കണം.

തീ നാ ക്ക ക ൾ

ഇരുശ്ശാ ഉത്തരമായി അവനോടു അരുളിച്ചെയ്തു; എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്റെ വചനം കാക്കുന്നു; അപ്പോൾ എന്റെ പിതാവു അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും, ഞങ്ങൾ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനോടുകൂടി വസിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നെ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ എന്റെ വചനം കാക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഈ വചനം എന്റേതല്ല, എന്നെ അയച്ച പിതാവിന്റേതു ആകുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇവ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും എന്റെ പിതാവു എന്റെ നാമത്തിൽ

അയക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവായ പാറക്കല്ലേത്തൊന്നെ നിങ്ങളെ സകലവും പഠിപ്പിക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നവയെല്ലാം നിങ്ങളെ കാമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. സമാധാനം നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ വിട്ടിരിക്കുന്നു; എന്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്കു ഞാൻ തരുന്നു. ലോകം തരുന്നതുപോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങേണ്ട, ഭയപ്പെടുകയും വേണ്ട; ഞാൻ പോകുന്നു എന്നും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേയ്ക്കു വരുമെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞതു നിങ്ങൾ കേട്ടുവല്ലോ. നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്കലേയ്ക്കു പോകുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുമായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ എന്റെ പിതാവ് എന്നേക്കാൾ വലിയവൻ ആകുന്നു. അതു സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിനായി അതു സംഭവിക്കുന്നതിനുമുമ്പേ ഇതാ! ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോടു ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇനി നിങ്ങളോടു വളരെ സംസാരിക്കയില്ല; എന്തെന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ പ്രമാണി വരുന്നു. എങ്കിലും അവൻ എന്നിൽ ഒന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നും, എന്റെ പിതാവ് എന്നോടു കല്പിച്ചതുപോലെതന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നും ലോകം അറിയേണ്ടതിനു്, എഴുന്നെല്ല്വിൻ, നമുക്കു ഇവിടെനിന്നു പോകാം.

ഹിന്ദുമതസംസ്കൃതാവായ രാംമോഹൻ റോയി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: “മതതത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ വളരെക്കാലം നിർവിഘ്നം നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഫലം ഇതാണ്: ക്രിസ്തുവിന്റെ തത്വങ്ങളാണ് മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ സാമ്പ്രദായികജീവിതത്തിന് കൂടുതൽ അനുയോജ്യവും ബുദ്ധിജീവികളായ മനുഷ്യർക്കു കൂടുതൽ സ്വീകാര്യവും.” കേശബ് ചന്ദ്രസേൻ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് വികാരാവേശത്തോടെ പലതും പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്: “കാൽ ശതാബ്ദത്തോളം ക്രിസ്തുവായിരുന്നു എന്റെ പഠനവിഷയം . . . എന്റെ സ്ഥാനം ക്രിസ്തുവിന്റെ പാദാന്തികത്തിലാണ്. പൗലോസിനോടുകൂടി ഞാനും: എനിക്കു ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതു ക്രിസ്തുവാകുന്നു, എന്നു നിലവിളിച്ചുപറയും . . .” ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തു

വിൽ സ്റ്റേഹംവിശ്വാസാദരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരും അങ്ങയുടെ വ്യക്തിമാഹാത്മ്യത്തേയും മതതത്വങ്ങളുടെ വൈശിഷ്ട്യത്തേയും വാനോളം പുകഴ്ത്തുന്നവരും ഇതരമതങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു ക്രിസ്തുമതത്തിനുള്ള മേന്മയും ഭയന്നത്യാവും സുതരാം ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവരും മായ അദ്വൈതവിദ്യയായ ഹൈന്ദവർ ഭാരതത്തിൽ ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഇന്നുമുണ്ട്. വിവിധ ക്രൈസ്തവസഭകളിൽപെട്ടവരിൽ തന്നെ സത്യസഭ കത്തോലിക്കസഭയാണെന്നു പൂർണ്ണവിശ്വാസമുള്ള പലരേയും നാം കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ട്. “നിങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും നമ്മുടെ സഭ വിട്ടുപോകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കത്തോലിക്കാസഭയിൽ മാത്രമേ പ്രവേശിക്കാവൂ” എന്നു ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ള പല കത്തോലിക്കാമെത്രാന്മാരും ജനനേതാക്കന്മാരും ഈ കേരളത്തിൽപ്പോലും ഉണ്ടെന്നുള്ളതും പരസ്യമായ ഒരു ഫഹസ്യമാണ്. എന്നാൽ, സത്യം ഗ്രഹിച്ചിട്ടും ആ സത്യത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ—സത്യസഭയെ ആഗ്രേഷിക്കുവാൻ—വേണ്ട ഉൾവെളിച്ചവും ഉൾക്കരുത്തും ഇവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലഭിക്കാത്തത്? പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ പ്രകാശം അവർക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ. അവർ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരായിരിക്കാം; ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായിരിക്കാം; മതോപദേശങ്ങൾ അവർ ധാരാളം ശ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം; വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവർ പാരായണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം; ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ അനവദ്യമായ ഭംഗിയും അവർ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം; എങ്കിലും അവരുടെ അന്തരാത്മാവിൽ അന്ധകാരം കുടികൊള്ളുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ആ അന്ധകാരത്തെ ദൂരികരിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ പ്രകാശം ലഭിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾമാത്രമേ സത്യസഭയെ ആഗ്രേഷിക്കുന്നതിനുള്ള വരും ആവർക്കും സംസീലമാകയുള്ളൂ. പന്തക്കസ്താദിപ്പസത്തിൽ—കത്തോലിക്കാസഭയുടെ ഉൽഘാടനമഹാമഹത്തിൽ—പരിശുദ്ധാരൂപി ക്രിസ്തുശിഷ്യരുടെമേൽ ഇറങ്ങിയത് തീനാക്കുകളുടെ രൂപത്തിലായിരുന്നുവെന്നുള്ളത് അത്ഭുതസംഭവവും സുചിന്താസമൃദ്ധവും

മാണ്. അഗ്നി അന്ധകാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കി പ്രകാശം നല്കുന്നു. ഇതടുത്തു മുറിയിൽ ഒരു തിരി കുത്തിച്ചുവെച്ചാൽ ആ മുറി മുഴുവനും പ്രകാശപൂരിതമാകുന്നു. അന്ധകാരാവൃതമായ ഒരു രാത്രിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും അഗ്നിബാധയുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ വെളിച്ചം വളരെ നാഴിക ദൂരത്തേയ്ക്ക് പ്രശ്വസിക്കുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിശോഭമായ സൂര്യനല്ലേ നമ്മുടെ ഭൂമിയേയും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളേയും പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇതുപോലെതന്നെ പരിശുദ്ധാരൂപിയും മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗങ്ങളിലുള്ള അന്ധകാരത്തെ—അജ്ഞതയേയും അബദ്ധധാരണകളേയും—പാടേ വിധാടനം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീഹാന്നാരുടെ കായ്ത്തിൽ ഇതു പ്രസ്താവമാണ്. ദിവ്യരക്ഷകൻ മൂന്നു വർഷത്തോളം അവർ ഉപദേശങ്ങൾ നല്കി. അവരുടെ ഭൗതികമനസ്സിനെയും, മുൻവിധികളും, അബദ്ധങ്ങളും മാറ്റുവാനായി പരിശുദ്ധിച്ചു; ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നീക്കുവാനും തന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റെ പരമോദ്ദേശത്തെ അവരെ മനസ്സിലാക്കുവാനും വേണ്ടി അക്ഷീണം യത്നിച്ചു; എങ്കിലും യാതൊരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല. എന്നാൽ തീനാക്കുകളുടെ രൂപത്തിൽ പരിശുദ്ധാരൂപി അവരുടെമേൽ ആഗതനായപ്പോൾ മട്ടെല്ലാം മാറി. അവരുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും പ്രകാശപൂരിതമായി; അവർ വിജ്ഞാനികളായി; നീണ്ട പഠനങ്ങൾകൊണ്ടോ അഗാധ ഗവേഷണങ്ങൾകൊണ്ടോ അല്ല, പ്രത്യുത പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ പ്രകാശത്താൽ ഒരിക്കൽപ്പോലും ഒരു സദസ്സിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരിൽനിന്ന് വാചിതപഥോണികൾ പ്രവഹിച്ചു. എവിടെ? വല്ല മുക്കിലോ, മൂലയിലോ, കുഗ്രാമങ്ങളിലോ ആണോ? അല്ല; വിജ്ഞാനത്തിന്റേയും പരിഷ്കാരത്തിന്റേയും താത്സര്യവരംഗങ്ങളായിരുന്ന റോമ, ആതൻസ്, കൊറീന്ത് എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ! അതും വിജ്ഞാനസംഗരം കടഞ്ഞെടുത്താൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന ചില പുതിയ തത്വങ്ങൾ!

അകത്തോലിക്കർ സത്യം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും സത്യസഭയെ ആശ്ലേഷിക്കുന്നതിനും മാത്രമല്ല, കത്തോലിക്കർ യഥാർത്ഥകത്തോലിക്കരായി ജീവിക്കുന്നതിനും പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ പ്രകാശംകൂടിയേകഴിയൂ. വിവാഹജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില തെറ്റായ ധാരണകൾ പലരും വെച്ചു പുലർത്തുന്നതും, കരിഞ്ചന്തയും കൊടുംചതിയുമെല്ലാം ബിസ്കസ്സുതന്ത്രങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നു പറഞ്ഞ് മനസ്സാക്ഷിയിൽ വെണ്ണ പുരട്ടുന്നതും, സ്വയരക്ഷയ്ക്കും സ്വാർത്ഥത്തിനുംവേണ്ടി നന്നായും ചതിയും—മാറ്റമുള്ളവയ്ക്കെന്തു സംഭവിച്ചാലും വേണ്ടതില്ല—നീതീകരിക്കത്തക്കതാണെന്നു് സ്വയം വിധി പാസ്സാക്കുന്നതുമെല്ലാം പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ വെളിച്ചം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണു്. പഠിച്ചുപഠിച്ച് ചിലർ ‘തലതിരിഞ്ഞ്’ പോകുന്നതും ഇതുകൊണ്ടുതന്നെയാണു്. വിദ്യാർത്ഥികളും പണ്ഡിതന്മാരും പ്രത്യേകമായ വിധത്തിൽ പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കണം.

അഗ്നിയുടെ മറ്റൊരു കൃത്യം പവിത്രീകരണമാണു്. ലോഹങ്ങൾ അഗ്നിയിലാണു് ശുദ്ധമാക്കപ്പെടുന്നതു്. ഇതുപോലെതന്നെ പരിശുദ്ധാരൂപിയും വലിയൊരു പവിത്രീകരണശക്തിയാണു്. പാപത്തിന്റെ പങ്കവും തുരുമ്പും ദുർവികാരങ്ങളുടെ മുഴുപ്പുകളുമെല്ലാം ദഹിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞ് ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതം സംതുലമാക്കുവാൻ ആ ദിവ്യാഗ്നി ഉപകരിക്കുന്നു. സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കുള്ള അത്യാഗ്രഹം, കോപം, പ്രതികാരരോഷം, ഭീരുത്വം തുടങ്ങിയ ദുഷ്ടങ്ങളുടെ വിഹാരരംഗങ്ങളായിരുന്ന ശ്ലീഹാന്നാർ പരിശുദ്ധാരൂപിയെ സ്വീകരിച്ചതിനുശേഷം എങ്ങനെ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചു എന്നുള്ളതു സുവിശേഷത്തിൽനിന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ. നമ്മിലും ദുർവികാരങ്ങളുടെ വിജ്ഞാപനങ്ങളും വേലിയേറ്റങ്ങളും പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ? തദവസരങ്ങളിൽ നാം പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതായാൽ അങ്ങെ ദിവ്യാഗ്നി നമ്മെ പവിത്ര

മായി കാത്തു സംരക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. ഈ ദിവ്യാഗ്നിയില്ലെങ്കിൽ നാം ഭുവികാരങ്ങളുടെ ഒരു കളിപ്പാട്ടുമായിത്തീരുന്നതാണ്.

അഗ്നിയുടെ മറ്റൊരു ധർമ്മം ചൂടുപിടിപ്പിക്കുകയെന്നുള്ളതാണ്. തന്നെ സമീപിക്കുന്ന ഏതൊരു വസ്തുവിനേയും അഗ്നി ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ഇരുമ്പിൻകഷണം അഗ്നിയിലിട്ടാൽ അതു ക്രമേണ അഗ്നിമയമായിത്തീരുകയും ഒരു അഗ്നിഖണ്ഡമായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുതന്നെ പരിശുദ്ധാരൂപിയും നിവൃത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഘട്ടയങ്ങളെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കുവാനും ദിവ്യസ്നേഹാഗ്നി അവയിൽ ആളിക്കത്തിക്കുവാനും പരിശുദ്ധാരൂപി സഹായിക്കുന്നു. പാപത്തെയാഴിച്ചു മറ്റു യാതൊന്നിനേയും ഭയപ്പെടാതെയും, സ്വസ്ഥമാകുവാനായി നേരിടുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങളെ കൂസലൊഴിഞ്ഞു തട്ടിമാറ്റിക്കൊണ്ടും, ഭീഷണിയോ മട്ടനമോ നേരിട്ടാലും കർത്തവ്യമാർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു അണുപോലും വ്യതിചലിക്കാതെയും ജീവിക്കുവാനും, വേണ്ടിവന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി ജീവൻപോലും ആഹുതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആത്മയോഗ്യതയും സംസാരിക്കുവാനും പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ ദിവ്യാഗ്നി നമ്മിൽ കത്തി ജ്വലിക്കണം. ശ്രീഹാരാരുടെ ചരിത്രം ഇതിന് മകുടോദാഹരണമാണ്. ക്രിസ്തു ബന്ധനസ്ഥനാകുമ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു പേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു കാട്ടിപ്പോയവരും, യൂദന്മാരെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടു ഒളിച്ചിരുന്നവരുമായ ശ്രീഹാരാർ പരിശുദ്ധാരൂപിയെ സ്വീകരിച്ചതിനുശേഷം എങ്ങനെയുള്ളവരായിത്തീർന്നു? “ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽനിന്ന് ആർ എന്നെ വേർതിരിക്കും? കഷ്ടാനുഭവങ്ങളോ? വാളോ?” എന്നു പൗലോസ് ചോദിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ ഈ ദിവ്യസ്നേഹാഗ്നി നമ്മിലും ആളിക്കത്തിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു യഥാർത്ഥ കത്തോലിക്കനെന്നു പറയുവാൻ പ്രാപ്തമാകുകയുള്ളൂ. ജീവിക്കുവാനുള്ള ഉറക്കത്തു നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കേരളീയകത്തോലിക്കരിൽ ഈ ദിവ്യാഗ്നിയുടെ അഭാവം ധാരാളമില്ല എന്നു സംശയിക്കേ

ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിനും സഭയ്ക്കും വേണ്ടി പോരാടുവാനുള്ള സന്നദ്ധതയില്ലാതെ ഒരു തണുത്ത മനസ്ഥിതിയല്ലേ നാം വെച്ചുപുലർന്നതും? നാമെല്ലാവരുംതന്നെ ഹൃദയപൂർവ്വവും ഉള്ളടക്കിക്കൊണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിയോടു പ്രാർത്ഥിക്കണം; നമ്മുടെ ഭരണാധിപന്മാർക്കും ജനനേതാക്കന്മാർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം: “ചൊവ്വുള്ളവയെ ശ്രദ്ധിച്ചാറും അങ്ങേ ആശ്വാസത്താൽ എപ്പോഴും ആനന്ദിച്ചാറും.” പരിശുദ്ധാത്മാവിയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുപോലുമില്ലെന്നു ശ്രീഹാമ്പാദോടു പറഞ്ഞ ആദിമക്രിസ്ത്യാനികളെക്കാൾ ഭേദമാണോ നാം എന്നു ആത്മശോധന ചെയ്യുന്നതും നന്നായിരിക്കും.

ഒരു മിഷൻരാജ്യമോ?

ഈശോ അടുത്തുവന്ന് അവരോടു സംസാരിച്ചു; അവൻ അരുളിച്ചെയ്തു: സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്കു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്റെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു. ആകയാൽ നിങ്ങൾപോയി സകല ജാതികളേയും ശിഷ്യപ്പെടുത്തി, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവുടേയും നാമത്തിൽ അവർക്കു മാമ്മോദീസ നൽകി, ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം ആചരിക്കുവാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുവിൻ. ഞാനോ ഇതാ ലോകാവസാനംവരെ എല്ലാ നാളുകളിലും നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ട്.

(തൃതീയ, ഞായർ; സുവിശേഷം: മത്താ. XXVIII, 18—20.)

ആബെ ഗോഡിൻ (Abbe Godin) എന്നു പേരുള്ള ഒരു വൈദികവരേണ്യൻ ഈ അടുത്തകാലത്തു ‘ഗ്രാൻസിലെ കത്തോ

ലിക്കാരംഗങ്ങളിൽ വലിയൊരു കോളിളക്കത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുവിട്ടു. “ഫ്രാൻസ്, ഒരു മിഷൻരാജ്യം” (France, pays de Mission) എന്ന അഭിധാനത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതോടുകൂടിയാണ് ഈ വിപ്ലവാത്മകമായ ചൈതന്യപ്രസരം അവിടെ ഉൽഭവമായത്. അസുഖകരങ്ങളായ ചില പരമാർത്ഥങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പാകെ വെളിച്ചപ്പെടുത്തി; സുഖസുഷുപ്തിയിൽനിന്ന് അവർ ഉണർത്തപ്പെട്ടു; അവരുടെ അഭിമാനം ഫണമുരത്തി; പക്ഷെ, അവരുടെ കത്തോലിക്കാചൈതന്യം അതിനെ ജയിച്ചുക്കി; യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻതന്നെ അവർ തീർച്ചയാക്കി. എന്ത്? ഫ്രാൻസ് ഒരു മിഷൻരാജ്യമോ? ഇന്ത്യ, ചൈന, ജപ്പാൻ, ആഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെപ്പോലെ—ഒന്നോ രണ്ടോ ശതമാനം മാത്രം കത്തോലിക്കരുള്ള രാജ്യങ്ങളെപ്പോലെ—ഫ്രാൻസിനേയും ഒരു മിഷൻരാജ്യമായി പരിഗണിക്കുകയോ? വിശ്വാസശൂന്യനായ ക്ലോവിസ് ചക്രവർത്തിയുടെ ഇന്നേ വരെയും കത്തോലിക്കാവിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും നിരവധി വിശുദ്ധന്മാരേയും വിശുദ്ധകളേയും സഭയ്ക്കു പ്രദാനം ചെയ്തതും അനേകം മിഷനറിമാരെ ദിഗന്തങ്ങൾവരെയും വിശ്വാസപ്രചരണത്തിനായി അയക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രാൻസ് ഒരു മിഷൻരാജ്യമെന്നോ? . . . “അതേ,” ആബെ ഗോഡിൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ മിഷൻ രംഗങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു ചൈനയിലേയ്ക്കും ജപ്പാനിലേയ്ക്കും പോകേണ്ട; ഫ്രാൻസ്തന്നെ ഒരു മിഷൻരാജ്യമാണ്. ക്രൈസ്തവത്വത്തിന്റെ കണികചോലമില്ലാത്ത ക്രിസ്തുാനികൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് വെറും അക്രൈസ്തവരെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്നു. പോരാ, നാം ആരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ കരയും കടലും കടന്നുപോകുന്നുവോ, ആ അക്രൈസ്തവരെക്കാൾ അധഃപതിച്ചുപോയ — ഭൗതികത്വത്തിൽ മാത്രം നിന്നിരിക്കുകയെന്ന—ഒരുതരം പുതിയ അക്രൈസ്തവരാണ് ഇന്ന് സഹസ്രക്കണക്കിന് നമുക്ക് ഫ്രാൻസിൽ ഉള്ളത്. മാന്മാദിസാജലം ഒരുപ

ക്ഷേ അവരുടെ ശിക്ഷകളിൽ നിപതിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. എ
ന്നാൽ അക്രൈസ്തവരെക്കാൾ അധഃപതിച്ചുപോയ ഒരു ജീവിത
രീതിയാണു് അവർ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നതു്. തന്നിമിത്തം നമുക്കു്
ആദ്യമായി നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യത്തെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുക.”
ഈ ആഹ്വാനം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു. അനേകം വൈദികരും അ
ത്മായരും ഫ്രാൻസിനെ മനസ്സുതിരിക്കുന്നതിൽ ജാഗരൂകരായി,
മിഷൻവേലയ്ക്കായി വിദൂരദേശങ്ങളിലേക്കു പോകുവാൻ തയ്യാറെ
ടുത്തിരുന്ന പലേ യുവവൈദികരും ഫ്രാൻസിനെത്തന്നെ മിഷൻ
രാജ്യമായി സ്വീകരിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. തൊഴിലാ
ളിലക്ഷ്യങ്ങളെ ക്രൈസ്തവാന്തരീക്ഷത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരുവാനു
ള്ള തീവ്രപരിശ്രമങ്ങൾ ഇന്നും അവർ നടത്തിവരുന്നുണ്ടു്. ഫാക്ട
റികളിലെ തൊഴിലാളികളിൽ ഇന്നു ചില വൈദികരേയും കാ
ണാം. അവർ തൊഴിലാളികളോടൊപ്പം ജോലിചെയ്യുന്നു; കൂലി
വാങ്ങുന്നു. താമസസ്ഥലവും ഉടുപ്പും എല്ലാം തൊഴിലാളികളുടേതു
തന്നെ. അങ്ങനെ അവർ തൊഴിലാളികളുടെ വിശ്വാസം ആർ
ജിച്ചുകൊണ്ടു് അവരെ ക്രിസ്തുവിലേയ്ക്കു പിന്തിരിക്കുവാൻ പരിശ്ര
മിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ തുറകളിലും വകുപ്പുകളിലും
ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രൈസ്തവനവീകരണപരിശ്രമങ്ങൾ അഭംഗം നട
ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു; അത്മായപ്രേഷിതത്വവും, തിരുക്കർമ്മാനു
ഷ്ഠാനങ്ങളിലുള്ള സജീവഭാഗവാഹിതവവും, കത്തോലിക്കാപ്രവർത്ത
നവും മറ്റും ഇക്കാര്യത്തിൽ ആ വൈദികസത്തമരെ സഹായിച്ചു
കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, അക്രൈസ്തവത്വത്തിന്റെ അടിത്തട്ടി
ലേക്കൊണ്ടുപോയ ഫ്രാൻസിനെ പുനരുദ്ധരിച്ചു വീണ്ടും ക്രൈസ്ത
വത്വത്തിലേക്കു നയിക്കുവാൻ ഇവർ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

“നിങ്ങൾ പോയി സകല ജാതികളേയും ശിഷ്യപ്പെടുത്തി,
പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമ
ത്തിൽ മാതൃോദീസനല്ലി, ഞാൻ നിങ്ങളോടു് ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുള്ള
തെല്ലാം ആചരിക്കുവാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുവിൻ” എന്നുള്ള ക്രി

സ്കനാമന്റെ അന്തിമസന്ദേശം നമ്മുടെ ചെവികളിൽ മററാലിക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സൂചനയാണ് ഇത്. ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാതെയും സ്വീകരിക്കാതെയും ജ്ഞാനസ്നാനം ലഭിക്കാതെയുമുള്ള നിരവധി മനുഷ്യലക്ഷ്യങ്ങളെ ഉരുകി എടുത്തോടെ മനോദൂഷണത്തിൽ ദൾച്ചുകൊണ്ടു അവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു ദിവ്യമാണിത്. “നിങ്ങൾപോയി സകല ജാതികളേയും . . . പരിപ്പിക്കുവിൻ” എന്നുള്ള ദിവ്യരക്ഷകന്റെ കല്പന—വൈദികർക്കും അന്ധവൈദികർക്കും ശിരസാ വഹിക്കേണ്ടതായ ആ ദിവ്യജ്ഞാനം എങ്ങനെ അനുസരിച്ച് വർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നു ആത്മസംശോധനം ചെയ്യേണ്ട ദിവ്യം ഇതുതന്നെയാണ്. വിദൂരരാജ്യങ്ങളിലേക്കു മതപ്രസംഗത്തിനായി പോകുവാൻ കത്തോലിക്കാജനസാമാന്യത്തിന് സാധ്യമല്ലെന്നുള്ളത് വാസ്തവംതന്നെ. എന്നാൽ, അതേ സമയംതന്നെ ക്രിസ്തുനാമന്റെ ആജ്ഞയെ ഓരോ ക്രൈസ്തവനും അനുസരിച്ചു കഴിയും. ഇത്തരമുണ്ടാകട്ടെ, “ഫ്രാൻസ് ഒരു മിഷൻ രാജ്യം” എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സഞ്ചിതമായിരുന്ന ചൈതന്യത്തെ നമ്മുടെ കൃത്യപരമ്പരകളിലേക്കും നാം പകർത്തേണ്ടതു്. “കേരളം ഒരു മിഷൻ രാജ്യം” എന്നു പറയുമ്പോൾ തിരുക്കൊച്ചിയിലെ ഭക്തരായ കത്തോലിക്കർ ഒരുപക്ഷേ നെററിച്ചുളിക്കുമായിരിക്കും. എന്തു്? മാർ തോമാശ്ലീഹായിൽനിന്നു സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച് അഭംഗമായി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഈ രാജ്യം; ജനസംഖ്യയിൽ മൂന്നിലൊന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളുള്ള ഈ രാജ്യം എവിടെ നോക്കിയാലും മനോഹരദേവാലയങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളും ആതുരശാലകളും അഗതിമന്ദിരങ്ങളും സന്യാസാശ്രമങ്ങളും കാണികളുടെ കണ്ണും കരളും കവർന്നുകൊണ്ടു നില്ക്കുന്ന ഈ രാജ്യം—ഇതു് വടക്കെ ഇന്ത്യ, ചൈന, ജപ്പാൻ, ആഫ്രിക്ക എന്നിവയെപ്പോലെ ഒരു മിഷൻ രാജ്യമോ? എന്നു് അവർ സംശയിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ അവർക്കുള്ള മറുപടിയും ആബെ ഗോഡിന്റേതുതന്നെ യായിരിക്കട്ടെ. ഫ്രാൻസിനേയും കേരളത്തേയും തമ്മിൽ കത്തോ

ലിപ്പാചൈതന്യത്തെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ഒന്നു താരതമ്യം ചെയ്തെന്നുവെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും, അക്രൈസ്തവത്വം—ഭൗതികത്വം—നമ്മുടെ നിരവധി ക്രൈസ്തവരിലും നഷ്ടമായ ധീരത്വമുണ്ടെന്നും, വെറും മാതൃദാസീസാജലം തലയിൽ പതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിൽ കൂടുതലായി ക്രൈസ്തവത്വത്തിന്റെ യാതൊരു കണിയും ഒരിക്കലുമില്ല. അവരിൽ ഭ്രാന്തമാകുന്നില്ലെന്നും നഷ്ടം നിരീക്ഷകന്മാർക്കു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. മുതലാളികളിലും, തൊഴിലാളികളിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും ഗ്രാമീണരിൽപ്പോലും പുതിയതരം ഒരു അക്രൈസ്തവത്വം (Neo Paganism) കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലതു ചീത്തയാൽ അതിന്റെ ചീച്ചൽ ദൃസ്തമായിരിക്കുമെന്നുണ്ടല്ലോ. ക്രൈസ്തവർ അധഃപതിക്കുമ്പോൾ അവർ അക്രൈസ്തവരെക്കാൾ അധഃപതിച്ചുപോയെന്നുവരാം. ഇങ്ങനെ, അധഃപതിച്ചുപോയ ക്രൈസ്തവരെ—അക്രൈസ്തവരെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവരെ മനസ്സുതിരിച്ച് വീണ്ടും യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയജീവിതത്തിലേക്കുനയിക്കുവാൻ കത്തോലിക്കാജനസാമന്യത്തിനു സാധിക്കും. വിവിധ വകുപ്പുകളിലും തുറകളിലുമായി പലതരമുള്ള സമ്പർക്കം അവർക്കു ലഭിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. തൊഴിലാളിതൊഴിലാളിയേയും, മുതലാളി മുതലാളിയേയും, ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനേയും, അദ്ധ്യാപകൻ അദ്ധ്യാപകനേയും, വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിയേയും മനസ്സുതിരിച്ച് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയജീവിതത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ. ഏല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മിഷൻജോലിയാണിത്. അങ്ങനെ കേരളത്തെ ഒരു അവരുടെ മിഷൻരാജ്യമായിത്തീർക്കട്ടെ.

✓ “നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പാകെ പ്രശോഭിക്കട്ടെ” എന്നു ക്രിസ്തുനാഥൻ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം ജനങ്ങളെ കാര്യക്ഷമമായ വിധത്തിൽ ഗ്രഹിപ്പിക്കുവാനായി അമേരിക്കയിലെ ലോസ് ആഞ്ചലീസ് എന്ന നഗരത്തിൽ ഒരു രംഗം അഭിനയിക്കപ്പെട്ടു. നിരവധി ജനങ്ങൾ കൂടി

യിരുന്ന ഒരു നിശാസന്മേളനം. അദ്ധ്യക്ഷൻ എഴുന്നേറുന്നിന്ന് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ ആരും അന്ധാളിക്കരുത്. അല്ല നേരത്തേയ്ക്കു് ഈ ഇലകുകൾ വിളക്കുകളെല്ലാം കെട്ടുപോകും. അല്ലനേരത്തേയ്ക്കുമാത്രം. എല്ലാവരും ക്ഷമിച്ചിരിക്കണം.” അങ്ങനെ വിളക്കുകളെല്ലാം പെട്ടെന്നു് അണഞ്ഞു. സന്മേളനസ്ഥലം കൂരിരുട്ടിലാണു്. ആ ഇരുട്ടിൽ അദ്ധ്യക്ഷൻ ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കോൽ ഉറച്ചുകത്തിച്ചു് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. “ഈ വെളിച്ചം കാണാൻ കഴിയുന്നവർ “കാണം” എന്നു ഉറക്കെപ്പറയണം” എന്നു് അദ്ദേഹം നിദ്ദേശിച്ചു. “കാണം” എന്നു എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ നിലവിളിച്ചുപറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ധ്യക്ഷൻ: “അതേ, ഇങ്ങനെയാണു് ഇരുളടഞ്ഞതും ദൃഷ്ടനിറഞ്ഞതുമായ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരുവന്റെ മാതൃകാപരമായ നല്ല ജീവിതം പ്രശോഭിക്കുന്നതു്” എന്നിപ്രകാരം ഉപദേശിച്ചു. തുടൻ്റെ അദ്ധ്യക്ഷൻ ഇപ്രകാരം നിദ്ദേശിച്ചു: “ഇനി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓരോ തീപ്പെട്ടിക്കോൽ ഉറച്ചുകത്തിച്ചു് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കവിൻ.” അമേരിക്കക്കാർ അധികവും സിഗററ്റ് വലിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ടു് മിക്ക പേരുടേയും കീശയിൽ തീപ്പെട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും ഓരോ തീപ്പെട്ടിക്കോൽ കത്തിച്ചു ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു; മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഇലകുകൾ വെളിച്ചത്തെക്കാൾ പതിനടങ്ങു് പ്രകാശം അവിടെ ഉണ്ടാകയുംചെയ്തു. അങ്ങനെ എല്ലാ മനുഷ്യരും സൂക്തജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടു മാതൃകാദീപം കൊളുത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൽനിന്നു അന്ധകാരവും ദൃഷ്ടതയും ഒളിച്ചോടും. ഇപ്രകാരംതന്നെ ഓരോ കത്തോലിക്കനും തന്റെ മതവിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച ജീവിതം രഹസ്യമായും പരസ്യമായും അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടു മാതൃകാകത്തോലിക്കനായി ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം ഇതരന്മാരിൽ ദൃശ്യമാകും; അവരിൽനിന്നു അവിശ്വാസാന്ധകാരം ഓടിയൊളിക്കും; വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രകാശം അവരിൽ പ്രസരിക്കും; യഥാർത്ഥ കത്തോലിക്കാജീവിതത്തിലേക്കു അവർ പിന്തിരിഞ്ഞുവരും.

അങ്ങനെ കേരളത്തെത്തന്നെ ഒരു മിഷൻരാജ്യമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ഓരോരുത്തന്റെ സമ്പദ്പരിധിയിൽ എത്തുപെടുന്ന വരുടെമേൽ മാതൃകാപരമായ കത്തോലിക്കാജീവിതം വഴിയായിട്ടെങ്കിലും വിശ്വാസവെളിച്ചം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അക്രൈസ്തവരെയും നാമമാത്രക്രിസ്ത്യാനികളെയും യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയജീവിതത്തിലേക്കു പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ എല്ലാവരും ഉത്സുകരാകട്ടെ:

വലിയ വിരുന്ന്

ഈശോ അവനോടു് അരുളിച്ചെയ്തു: ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വലിയ അത്താഴം തയ്യാറാക്കി, വളരെപ്പേരെ ക്ഷണിച്ചു. അത്താഴത്തിനുള്ള സമയമായപ്പോൾ: ഇതാ, നിങ്ങൾക്കായി എല്ലാം തയ്യാറായിരിക്കുന്നു, വരുവിൻ എന്നു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരോടു പറയുവാൻ അവൻ തന്റെ ദാസനെ അയച്ചു. എന്നാൽ എല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ ഒഴികഴിവു് പറയുവാൻ തുടങ്ങി. ഒന്നാമൻ അവനോടു പറഞ്ഞു: ഞാൻ ഒരു നിലം വാങ്ങി, പോയി അതു കാണുവാൻ നിബ്ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു. ഒഴിവു ചോദിക്കുന്നതിൽ എന്നോടു ക്ഷമിക്കണമെന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. മറ്റൊരുത്തൻ പറഞ്ഞു: ഞാൻ അഞ്ചു കോളകൾ വാങ്ങി; അവയെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ പോകുന്നു. ഒഴിവു ചോദിക്കുന്നതിൽ എന്നോടു ക്ഷമിക്കണമെന്നു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. വേറൊരുത്തൻ: ഞാൻ വിവാഹംചെയ്തു. അതുകൊണ്ടു് വരുവാൻ എനിക്കു നിവൃത്തിയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു; ആകയാൽ ആ ദാസൻ ചെന്നു് ഈ വിവരം തന്റെ യജമാനനോടു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വീടുയജമാനൻ കോപിച്ച് ദാസനോടു: നീ പട്ടണത്തിലെ തെരുവീഥികളിലേക്കും ഇടവഴികളിലേക്കും വേഗം ചെന്നു് ദരിദ്രരെയും കഷ്ടതയനുഭവിക്കുന്നവരെയും, മുക്കന്തരെയും, കുരുടരെയും ഇവിടേക്കു പ്രവേശിപ്പിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആ

ഭാസൻ: എന്റെ യജമാനനേ, നീ കല്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്തു; ഇനിയും സ്ഥലമുണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞു. യജമാനൻ ഭാസനോടു പറഞ്ഞു: നീ വഴികളിലേക്കും വേലിയിറമ്പുകളിലേക്കും ചെന്നു എന്റെ വീടു നിറയേണ്ടതിനായി പ്രവേശിക്കുവാൻ കാണുന്നവരെല്ലാം നിബ്ബന്ധിക്കുക. ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ആ മനുഷ്യരിൽ ഒരുത്തൻ പോലും എന്റെ അത്താഴം ആസ്വദിക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.

(വന്തക്കസ്തു 2-ാം ഞായർ; സുവിശേഷം: ലൂക്ക 14, 16—24.)

ലോകചരിത്രത്തിൽ ഇതേവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതരത്തിൽ അത്ര വലിയ ഒരു വിരുന്ന്സല്ക്കാരം പേഷ്ഠ്യൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന അസേപരസ് നടത്തുകയുണ്ടായി. തന്റെ ഭരണത്തിന്റെ മൂന്നാംവർഷത്തിൽ തലസ്ഥാനനഗരിയായിരുന്ന സൂസാനി (Susan) ൽ വെച്ചാണ് ഈ വിപുലമായ സദ്യ നടത്തപ്പെട്ടത്. തന്റെ ധനപ്രൗഢിയും ശക്തിമാഹാത്മ്യവും കീർത്തിപ്രകാഷവും ദിഗന്തങ്ങളിൽപ്പോലും പ്രകടമാകുകയും പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി 180 ദിവസംവരെ ഈ വിരുന്ന്സല്ക്കാരം നീണ്ടുനിന്നു. സാമന്തരാജാക്കന്മാർ, രാജകുമാരന്മാർ പ്രവിശ്യകളിലെ ഗവണ്ണർമാർ, പ്രഭുക്കന്മാർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രശസ്താതിഥികൾ എല്ലാവരുംതന്നെ ഇതിൽ സംബന്ധിച്ചു. ഈ സല്ക്കാരത്തിന്റെ പശ്ചാത്താപത്തിൽ ഒരു സച്ചാണിസദ്യയും അദ്ദേഹം നടത്തിയത്രെ. സൂസാൻ നഗരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളേയും ക്ഷേമരക്ഷയേലേറ്റുമെന്നു ഈ സദ്യക്കു ക്ഷണിച്ചു. ഏഴു ദിവസത്തേയ്ക്കു ഈ സദ്യയും നീണ്ടുനിന്നു. സമൃദ്ധമായ വിഭവങ്ങൾക്കു പുറമെ വിവിധ വണ്ണാജ്ജപലമായ തോരണങ്ങളും പട്ടുതൂണികൾകൊണ്ടുള്ള അലങ്കാരവിശേഷങ്ങളും ആനക്കൊമ്പ്, മാഞ്ചിൾ എന്നിവകൊണ്ടുള്ള ശില്പസംവിധാനങ്ങളും വിരുന്ന്ശാലകളെ സമലങ്കരിച്ചിരുന്നു. സ്വർണ്ണരത്നാലംകൃതങ്ങളായ ഇരിപ്പിടങ്ങളും കനകനിർമ്മിതങ്ങളായ പാത്രങ്ങളുമാണ് ഈ വിരുന്നിൽ ഉപയോഗിച്ചത്.

അനന്യസാധാരണവും അഭൂതപൂർണ്ണവുമായ ഈ വിരുന്ന്സ
 ഛാരം ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ അങ്ങനെ കിടന്നുകൊള്ളട്ടെ.
 എന്നാൽ ഇതിനെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠവും വിഭവസമൃദ്ധവും വിചിത്രത
 രവും നമ്മുടെ സങ്കല്പസീമകളെപ്പോലും അതിശയിക്കുന്നതുമായ
 ഒരു വിരുന്നിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ വ്യം
 ഗ്യമായി പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നത്. “ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വലിയ
 അത്താഴം തയ്യാറാക്കി, വളരെപ്പേരെ ക്ഷണിച്ചു.” വി ക്ഷണാ
 വഴിയായി ദിവ്യരക്ഷകൻ തന്റെ മാംസരക്കുത്തരം നമുക്കു ഭോജ
 നപാനീയങ്ങളായി നല്കുന്നു! എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമായ വിരുന്ന്!
 180 ദിവസത്തേയ്ക്കു മാത്രമല്ല ഈ വലിയസദ്യ നടത്തപ്പെടുന്നത്;
 പ്രത്യുത, ലോകാവസാനത്തോളം, സുമാർ രണ്ടായിരം വാഷങ്ങ
 ളോളം ഈ വിരുന്ന്സഛാരം അനുസ്മൃതം നടത്തപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു;
 ഇനിയും അനേകായിരം വാഷങ്ങൾ ഇതു തുടർന്നു നടത്തപ്പെടുകയും
 ചെയ്യും. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലും ജാതികളിലും വംശങ്ങളിലും
 പെട്ട ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾ ക്ഷബേരകചേലവൃത്യാസം കൂട
 തെ, ഉച്ചനീചഭേദമന്വേ, ഈ സദ്യയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ദി
 വസന്തോരം പങ്കുകൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നു സ്തരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വി
 രുന്ന്സഛാരത്തിന്റെ വൈപുല്യം നാം ഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ വി
 രുത്തിൽ നല്കപ്പെടുന്ന വിഭവങ്ങൾ എന്താണ്? ക്രിസ്തുനാമന്റെ
 മാംസരക്കുത്തരം! ഇതിലുപരി ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്ഷ്യവേദങ്ങൾ നമു
 ക്ക് ഉൾക്കിടവാൻപോലും സാദ്ധ്യമാണോ? സത്യം ചിലപ്പോൾ
 സങ്കല്പത്തെക്കാൾ വിചിത്രതരമായിരിക്കുമെന്നുള്ള പഴഞ്ചൊല്ല്
 ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം അനപതംമാണ്. ദിവ്യരക്ഷകന്റെ തിരു
 ശരീരം നമ്മെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു; അങ്ങേ തിരുരക്തം നമ്മുടെ
 ധമനികളിൽക്കൂടി പ്രസരിക്കുന്നു; അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആത്മാവ്
 ശക്തിയും പുഷ്ടിയും പ്രാപിക്കുന്നു.

ക്ഷീണിച്ചുതളന്ന് ഏലിയാസ് ദീപ്തദർശിക്ക മാലാഖാ നല്കി
 യ അപ്പവും സംഹാരകനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മാലാഖായിൽനി

ന്നു രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻവേണ്ടി ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ വീടുകളി-
ന്മേൽ പൂശപ്പെട്ട പെസഹാക്കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തവും, ഇസ്രാ-
യേൽക്കാർക്കു മരുഭൂമിയിൽവെച്ച് അത്തുതകരമായി നല്കപ്പെട്ട
മന്നായും എത്രമാത്രം ഏതൽസന്ദർഭങ്ങളിൽ ആവശ്യകവും സഹാ-
യകവുമായിരുന്നുവോ അതിലുപരി നമുക്കു ആവശ്യകവും സഹാ-
യകവുമാണ് പരി. കബ്ബാനയെന്ന ദിവ്യഭോജനം. “മനുഷ്യപു-
ത്രന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും രക്തം പാനംചെയ്തുകയും ചെയ്യുന്നി-
ല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകയില്ല” എന്നു ദിവ്യരക്ഷകൻ
തന്നെ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണം ശരീരത്തിന് എത്രകണ്ട്
ആവശ്യമാണോ അത്രതന്നെ വി. കബ്ബാനസ്വീകരണം ആത്മാ-
വിനും ആവശ്യമാണ്.

ഈ വിരുന്നിനുള്ള ക്ഷണം എത്രയോ സാർവ്വത്രികവും സ്നേ-
ഹസമ്പുണ്ണവും ഹൃദയാവജ്ജകവും നിബ്ബന്ധപൂർവ്വവുമാണെന്നു
നോക്കുക! “അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായ എല്ലാ-
വരും എന്റെ പക്കൽ വരുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കു-
കയും നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്കു വിശ്രമം നല്കുകയും ചെയ്യാം.”
“എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്റെ ശരീരം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്ഷണ-
വും, എന്റെ രക്തം യഥാർത്ഥത്തിൽ പാനീയവുമാകുന്നു.” “എ-
ന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനംചെയ്തുകയും
ചെയ്യുന്നവനിൽ നിത്യജീവൻ ഉണ്ട്; അവസാനദിനത്തിൽ അവ-
നെ ഞാൻ ഉയിർത്തുനേല്പിക്കുകയും ചെയ്യും.” “ദാഹമുള്ള നി-
ങ്ങൾ ജലത്തെ സമീപിക്കുവിൻ; പണമില്ലാത്തവർ വേഗം വന്ന്
വാങ്ങുകയും ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യിൻ. (യഥാർത്ഥം) ഭക്ഷണമല്ലാ-
ത്തവയ്ക്കുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തിന് പണം ചെലവിടുന്നു? നി-
ങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക; നല്ലതിനെ ഭക്ഷിക്കുവിൻ; അപ്പോൾ
നിങ്ങളുടെ ആത്മാവു പുഷ്ടിപ്രാപിക്കുകയും ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും”
“ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു; എന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഒരി-
ക്കലും വിശക്കുകയില്ല. എന്നെ പാനം ചെയ്യുന്നവൻ ഒരിക്ക-

ലും ഭാഹിക്കയുമില്ല. . . . ” തന്നെത്തു് “കഠിനമായ ഹൃദയങ്ങളെ സ്पर्ശിക്കുവാൻ ദിവ്യരക്ഷകന്റെ സ്നേഹനിർഭരമായ ഈ ക്ഷണം ചോരെയോ? നിങ്ങളുടെ സമീപം ജീവന്റെ അപ്പം ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനു് ആദ്ധ്യാത്മികമായ പട്ടിണിയനുഭവിക്കുന്നു; ജീവജലത്തിന്റെ ഉറവ സമീപത്തുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനു് ദാഹിച്ചു വലയുന്നു? ദിവ്യസ്നേഹാഗ്നിയെ ആശ്ലേഷിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനു് തന്നെത്തു് വിറകൊള്ളുന്നു. സർവ്വശക്തനായ ഭിഷഗ്വരൻ സമീപമുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനു് രോഗത്താൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു? ഓ, ഇസ്രായേൽവംശമേ, ജീവന്റെയും അമർത്യതയുടേയും ഭക്ഷണം നിന്റെ മുമ്പിൽ ഉള്ളപ്പോൾ നീ എന്തിനു് മരിച്ചുപോകുന്നു?

എന്നിട്ടും എത്രപേർ ഓരോ ഇടവകയിലും ഈ ദിവ്യഭോജനത്തിനു് അണയാത്തവരായുണ്ടെന്നു് ആരാഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതുകി പരിതപിക്കയല്ലാതെ എന്തുചെയ്യട്ടെ. തന്റെ മാംസരക്തങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ടു് സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നു ദിവ്യരക്ഷകൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്കു് എന്തു് മറുപടിയാണ് പറയാനുണ്ടാകുക? മുടന്തൻന്ത്രായങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിലപോവുകയില്ല. “ഞാൻ ഒരു നിലം വാങ്ങി . . . ഞാൻ അഞ്ചു് കാളകൾ വാങ്ങി . . . ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്തു്.....” എന്നിങ്ങനെ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന ഒഴികഴിവുകൾ വീട്ടുയജമാനനെ രോഷാകുലനാക്കുകയാണു് ചെയ്തതു്. കൃഷിയും കച്ചവടവും വിവാഹജീവിതവും മറ്റും ഈ ദിവ്യഭോജനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിൽ ഒരിക്കലും വിലങ്ങുതടികളല്ല; എന്നാൽ നാം അവയെ ഒഴികഴിവുകളായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടു് നമ്മുടെ അനാസ്ഥയ്ക്കും പാപമാഗ്നും വിട്ടുപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള മടിക്കും മൂടപടമിടുവാൻ ശ്രമിക്കയാണെങ്കിൽ നമുക്കും നാശമായിരിക്കും ഫലം. ഈ ദിവ്യഭോജനം നമുക്കു് എത്രമാത്രം അത്യാത്മാവേക്ഷിതമാണെന്നു് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടു് “ത്രൈനോസ്” സുനഹദോസ്” ഇപ്രകാരം നമ്മെ ഉപ

ദേശിക്കുന്നു: “ക്രിസ്തു ധാരിയെന്ന് നാമം വഹിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും ഈ സ്വഭാവതീത ഭക്ഷണം ഇടയ്ക്കിടെ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഈ തിരുസംഘം പൈതൃകമായ വാത്സല്യത്തോടെ, ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ കാരുണ്യത്തിന്റെ നാമത്തിൽ, ഉപദേശിക്കയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കയും, അഭ്യർത്ഥിക്കയും, കേണപേക്ഷിക്കയും ചെയ്യുന്നു.” ദിവ്യബലിയുടെ ഫലം പൂർണ്ണമായും കൈവരുന്നതിനായി അതിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരുംതന്നെ ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും ആ സ്മനഹദോസ് നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. തിരുസഭയുടെ ആദിമഗതകങ്ങളിൽ ഇതുതന്നെ യായിരുന്നു പരിച്ഛി. മതമദ്വന്ദ്യങ്ങളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയിൽ പുരോഹിതന്മാർ വിരളമായിരുന്നപ്പോൾ അൽമേനിക്കരതന്നെ ദിവ്യകാരുണ്യം വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ദിവ്യഭോജനത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ “ബലിക്കുപകരം ബലി, സ്നേഹത്തിന് പകരം സ്നേഹം” എന്നു നിലവിലിട്ടുകൊണ്ടാണ് ആദിമക്രിസ്തു ധാരികൾ മദ്വന്ദ്യങ്ങളിലേയ്ക്കു പോകയും സഭയ്ക്കും രക്തസാക്ഷിമർക്കടം ചുടുകയും ചെയ്തിരുന്നത്. പാപമാഗ്നത്തെ വിട്ടുപോകുമാറ് പുണ്യമാഗ്നത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഈ ദിവ്യഭോജനം കൂടിയേ കഴിയൂ. വിശ്വാസമൈതന്ത്ര്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കുറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രധിവിധിയും ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണം വർദ്ധിക്കുകയാണ്— വേണ്ടതായ ഒരുക്കത്തോടുകൂടിയ ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണം. യാതൊരു പണച്ചെലവുമില്ല. ശാരീരികഭക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി എല്ലാ മുറിയെ പണിയെടുക്കുന്നവർ ഈ ആദ്ധ്യാത്മികഭക്ഷണവും തങ്ങൾക്കും സന്താനങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുവാനായി അല്പമൊന്നു പരിശ്രമിക്കട്ടെ. മൂന്നുനേരം ഭക്ഷണവും, ഇടയ്ക്കു ചായയും, പലഹാരങ്ങളും കൃത്യസമയങ്ങളിൽ വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുകയും, കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ബഹുമുണ്ടാക്കുകയും കരയുകയും മററും ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ

ആദ്ധ്യാത്മികഭക്ഷണമായ വി. കുഞ്ചാന സപീകരിക്കുവാൻ കറെയെങ്കിലും ഉത്സാഹം പ്രദർശിപ്പിക്കട്ടെ.

അതിന് ഞങ്ങൾക്കെന്തു്?

മുകളൊരും പാപികളും അവന്റെ വാക്കു കേൾക്കുവാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിരുന്നു. നിയമജ്ഞരും പ്രീശന്മാരും ഇവർ പാപികളെ സപീകരിക്കയും അവരോടുകൂടി ഭക്ഷിക്കയും ചെയ്യുന്നു എന്നു നീരസപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു ഈശോ അവരോടു് ഈ ഉപമ അരുളിച്ചെയ്തു: ആദ്യം ആകട്ടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് അവയിൽ ഒന്നു കാണാതെപോയൊരു തൊണ്ണൂറൊന്നുവതിനേയും മരുഭൂമിയിൽവിട്ട്, കാണാതെപോയതിനെ കണ്ടുകിട്ടുവോളം അന്വേഷിച്ചുപോകാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങളിൽ ആരുണ്ടു്? അതിനെ കണ്ടുകിട്ടുമ്പോൾ അവൻ സന്തോഷിച്ച് അതിനെ തന്റെ തോളിൽ എടുത്തു്, വീട്ടിൽ ചെന്നു് സ്നേഹിതന്മാരേയും അയൽക്കാരേയും വിളിച്ച് അവരോടു്: കാണാതെപോയ എന്റെ ആടിനെ കണ്ടുകിട്ടിയതിനാൽ നിങ്ങൾ എന്നോടുകൂടി സന്തോഷിക്കുവിൻ എന്നുപറയും. ഇങ്ങനെതന്നെ അനുതാപംകൊണ്ടു് ആവശ്യമില്ലാത്ത തൊണ്ണൂറൊന്നു തു നീതിമാന്മാരെപ്പറ്റി എന്നതിലധികമായി അനുതപിക്കുന്ന ഒരു പാപിയെപ്പറ്റി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. അഥവാ, വെള്ള കാൽ ഉണ്ടായിരിക്കയും അവയിൽ ഒന്നു നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്തിട്ട് വീടു് അടിച്ചുവാരി അതു കണ്ടുകിട്ടുവോളം ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി അന്വേഷിക്കാത്ത ഒരു സ്ത്രീ ആരുണ്ടു്? അതു് കണ്ടുകിട്ടുമ്പോൾ അവൾ തന്റെ സ്നേഹിതകളേയും അയൽക്കാരേയും വിളിച്ച് അവരോടു്: കാണാതെപോയ എന്റെ കാൽ കണ്ടുകിട്ടിയതിനാൽ നിങ്ങൾ എന്നോടുകൂടി സന്തോഷിക്കുവിൻ എന്നു പറയും. ഇങ്ങനെതന്നെ അനുതപിക്കുന്ന ഒരു പാപിയെപ്പറ്റി ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരുടെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.

(പന്തക്കുസ്തു 3-ാം ഞായർ; സുവിശേഷം: ലൂക്ക XV 1-10)

സുവിശേഷത്തിൽ വേദനാജനകമായ ഒരു രംഗം ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂദാസ്സിറയോത്ത മുപ്പതു വെള്ളിക്കാശിന് തന്റെ ഗുരുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു. എന്നാൽ ഈശോ ശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കപ്പെട്ടുവെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ വ്യസനപാരവശ്യത്തോടെ അയാൾ, ആ മുപ്പതു വെള്ളിനാണയങ്ങളും എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രധാനാചാര്യന്മാരുടേയും ജനപ്രമാണികളുടേയും അടുത്തുമെന്ന്, “കുറുമാറ രക്തം ഒറ്റിക്കൊടുത്തുനിമിത്തം ഞാൻ പാപം ചെയ്തപ്പോയി” എന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതു അവർക്ക് തിരിയെടുക്കൊടുത്തു. “അതിൻ ഞങ്ങൾക്കെന്തു വേണം? നീ തന്നെ അതിനു പ്രതിവിധി കണ്ടുകൊൾക” എന്നത്രേ അവർ മറുപടി പറഞ്ഞത്. തന്നിമിത്തം അവൻ ആ വെള്ളിനാണയങ്ങൾ ദേവാലയത്തിനുള്ളിലേയ്ക്കു എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടം വിട്ടുപോയി താനേ കെട്ടിത്തൂങ്ങി മരിച്ചു. നോക്കണം! പാപഭാരത്താൽ പരവശമായ ഹൃദയത്തോടെ യൂദാ ഭാടിവരുന്നു. ആരുടെ പക്കലേക്ക്? തന്നെ പാപത്തിനു പ്രേരിപ്പിച്ചവരുടെ പക്കലേക്ക്; നിന്ദ്രേശങ്ങളും ഭത്താശകളും നല്ലിയവരുടെ പക്കലേക്ക് “ഒരു സമുദായം നന്നാകുവാൻവേണ്ടി ഒരുവൻ മരിക്കുന്നത് നല്ലതാകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ പാപകൃത്യത്തെ പാപമല്ലാതാക്കി ചിത്രീകരിച്ചു കാണിച്ചവരുടെ പക്കലേക്ക്. അവരാകട്ടെ ആ വ്രണിതഹൃദയൻ നല്ല സമാശ്വാസം എന്താണ്? “അതിൻ ഞങ്ങൾക്കെന്തു? നീതന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളുക!” നിരാശയുടെ നല്ലിപ്പടിയിലെത്തിയ യൂദ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ലോകം പാപികളോടു് അനുവർത്തിക്കുന്ന നായവും ഇതുതന്നെയാണ്. പാപത്തെ പാപമല്ലാത്ത തരത്തിൽ ലോകം ചിത്രീകരിക്കുന്നു; പാപം വെറും ബലഹീനത മാത്രമാണെന്നും, അത് അത്ര ഗുണ്യമാക്കാണെന്നുമില്ലെന്നും, പരിതപിക്കുകയും അസ്വസ്ഥമാകുകയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും, പ്രകൃതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യാനുഭവമായ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അനിവാര്യഫലങ്ങൾ

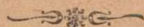
മാത്രമാണ് അതെന്നും, ബിസിനസ്സിനും സ്വന്തം സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കുംവേണ്ടി നിവൃത്തിപ്പെടുന്ന കൃത്യങ്ങൾ പാപമല്ലെന്നും സമ്പാദ്യമാകുന്ന ചട്ടക്കൂട്ടിലിട്ട് വെറുതെ മനഃശ്യാന്ദര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വിപ്ലവപ്പെടുത്തി കൊല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും രാഷ്ട്രത്തിനുവേണ്ടി ഒന്നല്ല അനേകം പേർ മരിക്കുന്നതു നല്ലതാണെന്നും— ഇങ്ങനെ നിരവധി അബദ്ധസിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആകർഷകമായവിധത്തിൽ ലോകം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു; അങ്ങനെ പാപത്തിനുവേണ്ട സകല പ്രേരണകളും ഒത്താശകളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ഇന്നത്തെ ലോകം നല്കുന്നു. പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും, സിനിമയും, റേഡിയോയും മറ്റും ഇക്കാര്യത്തിൽ അവരെ സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരുവൻ പാപജീവിതം ആരംഭിക്കുകയും അതിൽ ആഗ്രഹനാകയും ചെയ്തുകഴിയുമ്പോൾ ആ “ലോകം” തന്നെ അവന്റെനേരെ വിരലുകൾ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടു നില്ക്കുമായി പറയുന്നു. അതാ നില്ക്കുന്നു ഒരു പാപി; അവനെ വിട്ടുകുലുവിൻ; അവനുമായി സമ്പർക്കം വേണ്ട, ബന്ധുത്വം വേണ്ട.” അങ്ങനെ അവൻ ലോകം ഭ്രാന്താകുലിക്കുന്നു. അവൻ പരിഭ്രാന്തചിത്തനായി താപഭാരത്തോടെ ലോകത്തെ സമീപിച്ചു പറയുന്നു: “അയ്യോ, ഞാൻ എന്തുചെയ്യണം? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടും, പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടും ആണല്ലോ ഞാൻ ഈ പാപജീവിതം ആരംഭിച്ചത്.” അപ്പോൾ ലോകം അനുഭാവലേഗമില്ലാതെ ക്രൂരമായവിധത്തിൽ പറയുന്നു: “അതിനു ഞങ്ങൾക്കെന്തു? നീതന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളുക.” അപ്പോൾ അവൻ നിരാശയുടെ അടിത്തട്ടിലേയ്ക്കു ആണ്ടുപോകുന്നു. യഹൂദപ്രമാണികൾ യൂദാസിനോടു് അനുവർത്തിച്ചതുപോലെ തീരെ നില്ക്കുമായ ഒരു നയമാണ് ഇന്നത്തെ ലോകം പാപികളോടു് അനുവർത്തിക്കുന്നത്. വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ നിയമപ്രകാരം കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ലുവാനായി ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തംവെക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. എന്നാൽ ആ ജനക്കൂട്ടത്തിൽത്തന്നെ—അവളെ വ്യഭിചാരത്തിനു കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്ന്

മുറവിളികൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ജനക്കൂട്ടത്തിൽത്തന്നെ—അവളെ പാപത്തിനു പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോകത്തിന്റെ മനഃസ്ഥിതിയും ഇതുതന്നെയാണ്. പരിഭ്രാന്തചിത്തരായി വ്യഥാഭാരത്താൽ ആശയറവരായി ഉഴലുന്ന പാപികളെ ലോകം സമാശ്വസിപ്പിക്കയില്ല; നേരെമറിച്ച് അവരെ നിദ്രയും പാപികളെന്നു മുദ്രയടിച്ചു അകറ്റിനിർത്തി നിരാശാകൃപത്തിലേയ്ക്കു തള്ളിയിടുകയാണ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ ക്രിസ്തുനാഥൻ പാപികളോടു് അനുവർത്തിക്കുന്ന നയം ഇതിനു് രീരെ കടകവിരുദ്ധമാണ്. ദൈവവും പാപവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം അനന്തമാണ്. തന്നിമിത്തം ക്രിസ്തുനാഥൻ പാപത്തെ വളരെയധികം വെറുത്തിരുന്നു; പാപത്തിൽനിന്നു് ഭാടിയകലുവാൻ മനുഷ്യരെ അങ്ങു് സദാ ഉൽബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു; പാപത്തെ അതിന്റെ തനിനിറത്തിൽ ജനങ്ങളെ അങ്ങു് കാണിക്കയും ചെയ്തു. യഹൂദപ്രമാണികളുടെ കാപട്യത്തെ വെട്ടിത്തുറന്നു കാട്ടിയെന്നു മാത്രമല്ല, നോട്ടത്തിലും വിചാരത്തിലുംപോലും ശുദ്ധത പാലിക്കണമെന്നും കോപവും പ്രതികാരേഷ്ടയും മാറിവെച്ച് ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും അങ്ങു് ഉൽബോധിപ്പിച്ചു; ഒട്ടകത്തേയും സൂചിപ്പിച്ചേയും കാണിച്ചുകൊണ്ടു് ധനവാന്റെ കടമകളെ അങ്ങു് അനുസ്മരിപ്പിക്കയും അനിതികളേയും മട്ടനങ്ങളേയും അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധിക്കയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, ഈ ക്രിസ്തുനാഥൻതന്നെ അങ്ങെ സമീപിക്കുന്ന പാപികളോടു് എത്രയോ കാരുണ്യത്തോടെയാണ് ചെരുമാറുന്നത്! “ഞാനും നിന്നെ കുറും ചുമത്തുന്നില്ല. സമാധാനത്തിൽ പൊയ്ക്കൊരുക. മേലിൽ പാപം ചെയ്തത് . . .” എന്നിങ്ങനെയുള്ള ദയാമന്ദസുണങ്ങളായ വാക്കുകൾ മാത്രമേ അങ്ങു് പാപികളോടു് അരുളിച്ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കഠിനമായ മരണവേദനയനുഭവിക്കുമ്പോഴും അങ്ങു് നല്ല കള്ളനു് സ്വസ്ഥപ്രവേശം നല്കുന്നു. ധൂർത്തനായ പുത്രന്റെ ഉപമയും ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലെ നല്ല ഇടയന്റെയും കാര്യം നഷ്ട

പ്പെട്ട സ്രീയുടേയും ഉപമകളും ഇതിന് ഉപോൽബലകമാണ്. ക്രിസ്തുനാഥൻ പാപത്തെ വെറുത്തു; എന്നാൽ പാപികളെ സ്നേഹിച്ചു; അവരെ സച്ചരിതരാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇവൻ പാപികളെ സ്വീകരിക്കുകയും അവരോടുകൂടി ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ എന്നുള്ള കുറാരോപണം അങ്ങനും അഭിമാനപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തു. അങ്ങനും നീതിമാന്മാരെയല്ല പാപികളെയാണ് അന്വേഷിച്ചുവന്നത്. രോഗികൾക്കല്ലാതെ സുഖമുള്ളവർക്കു വൈദ്യനെക്കൊണ്ടാവശ്യമില്ലല്ലോ.

ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ സഭയും പാപത്തെ വെറുക്കുകയും പാപികളെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കത്തോലിക്കാസഭയെപ്പോലെ പാപത്തെ പാപമായിത്തന്നെ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അതിനോടുള്ള വെറുപ്പും പ്രതിഷേധവും കാണിക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥാപനം ഇന്നു ഭൂമിയിലില്ല. എന്നാൽ അതേസമയംതന്നെ ആ സഭാമാതാവ് പാപികളോടു വളരെ ദയാമന്ദനും പെരുമാറുകയും കമ്പസാരവും ഉപദേശങ്ങളും വഴിയായി അവരെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുവാനും സച്ചരിതരാക്കുവാനും സദാ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായിയെന്നഭിമാനിക്കുന്ന ഓരോ ക്രിസ്തുഗാനിയും ഈ തത്വംതന്നെയാണ് അനുവർത്തിക്കേണ്ടത്: പാപത്തെ വെറുക്കണം, പാപിനെ സ്നേഹിക്കണം. എന്നാൽ നിർദ്ദാശ്യവശാൽ, പഴയ ക്രിസ്തുഗാനികളും ഭക്തന്മാരുമെന്നഭിമാനിക്കുന്ന ചിലർ പാപികളുടെനേരെ വെറുപ്പും പുച്ഛസദൃശം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും അവരെ അകറ്റിനിൽക്കുകയുമല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? രണ്ടു യുവതീയുവാക്കന്മാർ തമ്മിൽ പാപകരമായ സ്നേഹബന്ധം ഉളവായി: അതു പരസ്യമായി; കുറേകഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പശ്ചാത്തപിച്ച് ജീവിതത്തിലെ താമരമാറുകളെല്ലാം നീക്കിക്കളഞ്ഞ് ശരിയായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കഴിക്കണമെന്ന് തീർച്ചയാക്കി സമീപത്തുള്ള ഇടവകപ്പള്ളിയിലെ വൈദികനെ സമീപിച്ചു. വൈദികൻ അവരുടെ ക

സ്വസാരം കേൾക്കയും അവരുടെ പാപകരമായ ബന്ധത്തെ ശരിപ്പെടുത്തി ന്യായമായ വിവാഹബന്ധത്തിൽ അവരെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാനുള്ള ചട്ടംകെട്ടുകളെല്ലാം ചെയ്തും ചെയ്തു. അപ്പോഴേയ്ക്കും ഇടവകയിൽ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. “എന്തു?” ആ കൊള്ളരുത്തന്മാരുടെ കല്യാണം നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയിൽ വെച്ചു നടത്തുകയോ? അതൊന്നു കാണട്ടെ. ഞങ്ങളോട്ക്കെതിരായിട്ടുണ്ടാകാൻ; ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയാണിത്. ഹൂ!” സമർത്ഥനായ വൈദികൻ അക്കാര്യം ആരുമായിത്തന്നെ നിവൃത്തിയാക്കാനായിത്തുടങ്ങി. നോക്കുക! രണ്ടു പാപികൾ മനസ്സുതിരിഞ്ഞവരുമ്പോൾ സത്യക്രിസ്തു ധാരികളെന്നഭിമാനിക്കുന്നവർ കാണിക്കുന്ന മനോഭാവം! അവർ അവരുടെ പാപജീവിതത്തിൽ നിത്യമായി നശിച്ചുപോകണമെന്നാണോ ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ശാന്തം പാപം തങ്ങളുടെ സമീപത്തും തങ്ങളുടെ ഇടവകയിലും പാപികളായി ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സൽപഥത്തിലേയ്ക്കു തിരിപ്പുവാൻ ഉപദേശങ്ങളും പ്രേർണകളും നല്കേണ്ട ചുമതല ഓരോ കത്തോലിക്കനും ഉണ്ട്. “ഞാൻ എന്റെ സഹോദരന്റെ കാവൽക്കാരനാണോ” എന്നു കാര്യം പരിഹാസസ്വരത്തിൽ ചോദിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതിയുണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ.

കർത്താവു വീടു പണിയുന്നില്ലെങ്കിൽ..

ജനങ്ങളും ദൈവവചനം കേൾക്കുവാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൂടിയപ്പോൾ അവൻ ഗൗരവത്തോടെ കരയിൽ നില്ക്കുകയായിരുന്നു. തടാകത്തിന്റെ കരയ്ക്കടുത്തു കിടക്കുന്ന രണ്ടു പടവുകളും, അവയിൽനിന്നു കയറി തങ്ങളുടെ വലകൾ കഴുക

ന്ന മീൻപിടുത്തക്കാരെയും അവൻ കണ്ടു. അവയിൽ ഒന്ന്, ഗെമവോൻ കേപ്പായുടേതായിരുന്നു. ഇതേഗോ അതിൽ കയറിയിരുന്നത്, അതു കരയിൽനിന്ന് വെള്ളത്തിലേയ്ക്കു കരെ നീക്കുവാൻ അരുളിച്ചെയ്തു. അവൻ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പടവിൽനിന്ന് ജനക്കൂട്ടങ്ങളോടു ഉപദേശിച്ചു. അവൻ സംസാരം നിറുത്തിയപ്പോൾ ഗെമവോനോടു: നീ ആഴത്തിലേക്കു നീക്കി മീൻ പിടിക്കുവാനായി നിങ്ങളുടെ വലയിടുവിൻ എന്നരുളിച്ചെയ്തു. ഗെമവോൻ ഉത്തരമായി അവനോടു: 'റബ്ബി, ഞങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവൻ അദ്ധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. എങ്കിലും നിന്റെ വാക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ വലയിടാം എന്നു പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ മത്സ്യങ്ങൾ അവർ പിടിച്ചു; അതിനാൽ അവരുടെ വല കീറിപ്പോയിരുന്നു. വന്നു സഹായിക്കുവാൻ വേറെ പടവിലുള്ള തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് അവർ അടയാളം കാണിച്ചു. അവർ വന്നപ്പോൾ ആ രണ്ടു പടവുകളും മുങ്ങുമാറുകയോളം അവർ നിറച്ചു. ഗെമവോൻകേപ്പാ ഇതു കണ്ടപ്പോൾ ഇതേഗോയുടെ കാല്ക്കൽ വീണു അവനോടു: എന്റെ കുന്താവെ, ഞാൻ പാപിയായ മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് നീ എന്നിൽനിന്ന് അകന്നുപോകേണമെന്നു നിന്നോടു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. എന്തെന്നാൽ ആ മീൻപിടുത്തത്തൊപ്പാറി അവനും അവനോടുകൂടിയുള്ള എല്ലാവരും വിസ്തരിച്ചുപോയി. ഗെമവോന്റെ പങ്കുകാരായിരുന്ന സവ്വൈപുത്രനാരായ യാക്കോബും യോഹന്നാനുംകൂടേയും അങ്ങനെതന്നെ. ഇതേഗോ ഗെമവോനോടു: നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇതു മുതൽ നീ ആയുസ്സിലേയ്ക്കായി മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവനായിത്തീരും എന്നരുളിച്ചെയ്തു. അവർ ആ പടവുകൾ കരയ്ക്കുടുപ്പിച്ച് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അവനെ അനുഗമിച്ചു.

(പന്തക്കസ്തു 4-ാം ഞായർ; സുവിശേഷം: ലൂക്ക V, 1-11)

ഇന്ത്യൻ പാർലിമെൻറിലേയ്ക്കും പ്രവിശ്യകളിലെ നിയമസഭകളിലേയ്ക്കും സ്ഥാനാർത്ഥികളായി നില്ക്കുന്നവർക്ക് എന്തെല്ലാം യോഗ്യതകളാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി കേന്ദ്രനിയമസഭയിൽ സജീവമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷച്ഛവ്യാധിയുള്ളവർ, കുരിഞ്ചന്തക്കാർ, അമിതാദായക്കാർ, നികുതി

കൊടുക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞുമാറി നടക്കുന്നവർ, രാജകുമാരന്മാർ, ജനീതരം എന്നിവരെയെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളാകുവാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നു് പ്രൊഫസർ കെ. ടി. ചോ മുതലായവർ വാദിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അതേസമയംതന്നെ നിരീശ്വരന്മാർ, മതബോധമില്ലാത്തവർ, സന്മാർഗ്ഗസംഹിതയെ ചവുട്ടി മെതിക്കുന്നവർ—ദൈവത്തേയും മതത്തേയും സന്മാർഗ്ഗത്തേയും ഭൂമുഖത്തുനിന്നു് പിഴുതുകളയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ—ഇവപ്പെല്ലാം സ്ഥാനാർത്ഥികളായി നില്പുവാൻ യാതൊരു തടസ്സവും ആരുമെന്ന ഉന്നയിച്ചതുമില്ല! വാസ്തവത്തിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നിയമസഭകളിലും ഭരണചക്രം തിരിക്കുന്നവരിലും ഈശ്വരവിശ്വാസവും ആ വിശ്വാസം സഭയെയും പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുവാനുള്ള ഉൾക്കരുത്തും ഇല്ലാത്തവരല്ലേ പലരും? മൂന്നു കൊല്ലംമുമ്പു് പാരീസിൽ സമ്മേളിച്ചതും ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയുടെ ഒരു വിഭാഗവുമായ മനുഷ്യാവകാശക്കമ്മീഷൻ മനുഷ്യവ്യക്തികൾക്കു് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ ഉള്ളടക്കുന്ന ഒരു പ്രമാണപത്രിക രൂപീകരിച്ചു. എന്നാൽ ഈ അവകാശങ്ങളുടെയെല്ലാം ദിവ്യമായ ഉൽപത്തിയെപ്പറ്റി—ദൈവത്തെപ്പറ്റി—ഈ പ്രമാണപത്രികയിൽ ഒന്നുംതന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ല. റഷ്യയുടേയും ഇരിമ്പുയവനികയ്ക്കുള്ളിലുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളുടേയും എതിർപ്പിനെ ഭയന്നാണ് ഒരു അങ്ങനെ ചെയ്തതു്. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗാന്ധിയും “രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഗതിവിഗതികളെ നിയന്ത്രണംചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ” നേക്കു കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ്സു് ഉൽഘാടനം ചെയ്ത രാജേന്ദ്രപ്രസാദും, ഇവരുടെ സഹപ്രവർത്തകനായ രാജാജിയും എല്ലാം ഈശ്വരവിശ്വാസികളാണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ദൈവത്തിന്നു യാതൊരു സ്ഥാനവും നൽകാത്തു് ഇല്ല. ഇന്ത്യൻയൂണിയന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡണ്ടു് ദൈവനാമത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണമെന്നില്ലതെ! പ്രജാധിപത്യത്തിന്റേയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ

യും വിളനിലമെന്നു പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന അമേരിക്കയിൽ ഭരണാധികന രൂപീകരിച്ചവർ ദൈവത്തിനു സംപൂജ്യവും അഹ്വമായ സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു ശ്രദ്ധേയമാണ്. “ദൈവം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണോ, സോഷ്യലിസ്റ്റാണോ?” എന്നുമാറുള്ള പരിഹാസങ്ങൾ കേന്ദ്രസഭയിലെ ചില മെമ്പർമാരും “ഒരു ദൈവാലയം നശിച്ചാൽ അത്രയും അന്ധവിശ്വാസം നശിച്ചുവെന്നു കേരളത്തിലെ ചില ജനനേതാക്കന്മാരും യാതൊരു എതിർപ്പുംകൂടാതെ തട്ടിമുളിക്കുന്നില്ലേ? ദൈവത്തെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടും ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കാതെയും എത്രതന്നെ കോൺഗ്രസ്സുകൾ കൂടിയാലും എത്ര മദ്ധ്യസ്ഥന്മാർ ഇടപെട്ടാലും എങ്ങനെ ലോകത്തിൽ സമാധാനം കൈവരും? ദൈവാനുഗ്രഹമില്ലാത്ത ഭരണം എങ്ങനെ ക്ഷേമസമ്പന്നമാകും? നിരീശ്വരന്മാരും ദൈവവിരുദ്ധരും ദൈവാനുഗ്രഹം അർത്ഥിക്കുമോ?

ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ പത്രോസും കൂട്ടുകാരും രാത്രി മുഴുവനും ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടും മത്സ്യം യാതൊന്നും ലഭിക്കാതെ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്തുനാഥൻ അവിടെ ആഗതനാകുന്നതും അത്ഭുതകരമായ മീൻപിടുത്തം നടക്കുന്നതും. വല വിശുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ച ക്രിസ്തുനാഥനോടു പത്രോസ് പറയുന്നു: “ഗുരോ, ഞങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവൻ അദ്ധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. എങ്കിലും നിന്റെ വാക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ വലയിടാം.” അതെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ— അങ്ങേ അനുഗ്രഹശിസ്സുകളോടുകൂടി അവൻ വല വീശി. ഫലമോ? അത്ഭുതാവഹമായിരുന്നു. ലോകസമാധാനത്തിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവരും യുദ്ധം ഇല്ലാതാക്കാൻ അക്ഷീണയത്നം ചെയ്യുന്നവരുമായ സമാധാനപ്രേമികളും രാജ്യത്തു ക്ഷേമം കൈവളത്തുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന ഭരണമേധാവികളും മാത്രമല്ല, കുടുംബഭരണം നിർവ്വഹിക്കുന്ന കുടുംബനാഥന്മാരും, ഓരോ സംരംഭങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച് അവയുടെ വിജയകരമായ സമാപ്തിക്കായി നിസ്തുന്ദയത്നം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളും

ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടും അങ്ങേ അനുഗ്രഹശിസ്സുകളോടുകൂടിയും പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ— “അങ്ങേ വാക്കനുസരിച്ച് വല വീശിയാൽ” മാത്രമേ— ഫലസിദ്ധിയുണ്ടാകയുള്ളൂ; അതു് അതുതകരമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. നേരെമറിച്ചു് ദൈവത്തെ മാറ്റിനിർത്തിക്കൊണ്ടു് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ “ഞങ്ങൾ രാത്രിമുഴുവൻ അദ്ധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല” എന്നുള്ള നിരാശാവചസ്സുകൾക്കുമാത്രമേ വഴിതെളിക്കുകയുള്ളൂ.

എല്ലാവരും ഹൃദിസ്ഥമാക്കിവെക്കേണ്ട രണ്ടു വാക്യങ്ങൾ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ടു്: “കുന്താവു വീടു പണിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പണിക്കാർ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. കുന്താവു് നഗരം കാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കാവൽക്കാർ വെറുതെ ഉറക്കമിളച്ചിരിക്കുന്നു.” രാജ്യഭരണഭാരമൂതൽ കുടുംബഭരണഭാരംവരെ എല്ലാം ശരിയായും വിജയപ്രദമായും നിർവ്വഹിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കൂടിയേ കഴിയൂ. അങ്ങേ നാമത്തിലായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും. പ്രഭാതത്തിൽ കിടക്കയിൽനിന്നു എഴുന്നേൽപ്പുമ്പോൾത്തന്നെ, എല്ലാം ഈശോയ്ക്കുവേണ്ടി, എല്ലാം ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ, എന്നുള്ള ഉദ്ദേശനവീകരണവും തജജന്യമായ സമർപ്പണവും നാം നിർവ്വഹിക്കണം. “പിതാവിന്റേയും പുത്രന്റേയും പരിശുദ്ധാത്മാവുടേയും നാമത്തിൽ” എന്നു സകല കൃത്യങ്ങളുടേയും — മതപരമായതും മതപരമല്ലാത്തതുമായ സകല ജോലികളുടേയും— ആരംഭത്തിൽ ഉച്ചരിക്കുന്നതും ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളെ വിളിച്ചിറക്കുന്ന ഒരു നല്ല പതിവാണ്.

പത്രോസ് മിശിഹായുടെ വാക്കനുസരിച്ചു വല വീശിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അങ്ങനെയു സ്നേഹവും കാരുണ്യവും തുളുമ്പുന്ന ഹൃദയത്തോടെ ആ വഞ്ചിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടു് അയാളുടെ പ്രവൃത്തിയെ അഭിവിക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതുപോലെതന്നെ കുടുംബപ്രതിഷ്ഠവഴിയായി ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയം ഓരോ കുടുംബത്തിലും നായകത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ടും അധികാരം

സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടും ഭരണം നടത്തുമ്പോൾ—കുടുംബജീവിതം അങ്ങേ സന്നിധിയിൽ നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ—തീച്ചയായും അത്തരകരമായ അഭിവൃദ്ധി ആ കുടുംബത്തിന് നൽകുവാൻ തീർക്കുമോ? ക്ലബ്ബിൽ ഒരു കൺടാക്ട് കാരൻ തന്റെ ആഫീസുമുമ്പിൽ ഒരു തിരുഹൃദയരൂപം സ്ഥാപിച്ചു. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരനായിരുന്ന മുതലാളി ആ രൂപം കണ്ടപ്പോൾ “അതെന്താണ്?” എന്നു ചോദിച്ചു. “ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതനും സഹപ്രവർത്തനമായ ക്രിസ്തുനാഥനാണ് അത്. ഞങ്ങളുടെ വേലസമയത്ത് അദ്ദേഹവുമായിട്ടുണ്ടാകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു” എന്നു കൺടാക്ടർ മറുപടി പറഞ്ഞു. “ഹെയ്”, ഇതൊരിക്കലും പാടില്ല; ആ രൂപം ഉടനെ നീക്കിക്കളയണം” എന്നു മുതലാളി ആക്രോശിച്ചു. “അങ്ങനെയെങ്കിൽ, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചോകയാണ്” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൺടാക്ടറും ജോലിക്കാരും ഭാഗ്യം മുറുക്കിത്തുടങ്ങി. അവർ ആ കുറച്ചുസമയംകൊണ്ട് ചെയ്തതീർത്ത വേലകണ്ട് ആ മുതലാളി അത്ഭുതപ്പെട്ടു; അവരെ മടക്കിവിളിച്ച് അവരുടെ സ്നേഹിതനായ ക്രിസ്തുനാഥനോടുകൂടി പണിതുകൊള്ളാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. അത്ഭുതകരമായ മിൻപിടുത്തംചോലെ അത്ഭുതകരമായവിധത്തിൽ അവർ ജോലിചെയ്ത ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ. തിരുഹൃദയരൂപം വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊള്ളട്ടെ; എന്നാൽ ആന്തരികമായിട്ടെങ്കിലും ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുവാൻ നാം പരിശീലിക്കണം. ആരംഭിച്ചാൽപ്പോലും വിജയത്തിൽ കലാശിച്ചില്ലെങ്കിൽത്തന്നെയും, നിരാശയുടെ കണിക പോലും അനുഭവപ്പെടാതെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം പരാജയത്തെപ്പോലും ആനന്ദപ്രദമാക്കും.

വിചാരങ്ങളിലും വേണം.....

നിങ്ങളുടെ നീതി നിയമജ്ഞന്മാരുടേതിനേയും പ്രീശനരേ തിന്നേയുംകാൻ അധികമായിരിക്കയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ നങ്ങളോടു പറയുന്നു. നീ കൊല്ലരുത് എന്നും, കൊല്ലുന്ന എവനും ന്യായവിധിക്ക് അഹ്നാകുന്നുവെന്നും പൂർവ്വന്മാരോടു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: തന്റെ സഹോദരനോടു വ്യഥാ കോപിക്കുന്ന എവനും ന്യായവിധിക്ക് അഹ്നാകുന്നു. തന്റെ സഹോദരനോടു രാക്കാ എന്നു പറയുന്ന എവനും സംഘവിധിക്ക് അഹ്നാകുന്നു. ഭോഷൻ എന്നുപറയുന്ന എവനും തീനരകത്തിന് അഹ്നാകുന്നു. ആകയാൽ ബലിപീഠത്തിങ്കൽ നിന്റെ വഴിപാടു കൊണ്ടുവരികയും, നിന്റെ സഹോദരൻ നിന്നോടു എന്തെങ്കിലും വിരോധം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവിടെവെച്ച് നീ കാക്കുകയും ചെയ്താൽ നിന്റെ വഴിപാടു അവിടെ ബലിപീഠത്തിന്മേൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നീ ചെന്നു കനാമതായി സഹോദരനോടു സമാധാനപ്പെടുക. ചിന്നെ വന്ന് നിന്റെ വഴിപാടു സമർപ്പിക്കുക.

(പന്തക്കസ് 5-ാം ഞായർ; സുവിശേഷം: മത്ത. v 20-24)

1951 മേയ് 1-ാം-നു- ആറുദിനബുദ്ധ് കത്തീദ്രൽദേവാലയത്തിൽവെച്ച് കൊളോൺ മെത്രാപ്പോലീത്തയായ കുട്ടിനാൾ ഫ്രീങ്സ് തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് “കത്തോലിക്കാസഭയുടെ സമാധാനാഗ്നി” (Peace Flame of the Catholic Church) കത്തിക്കുകയും ഉൽഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ടും ചെയ്തു. പശ്ചിമബർളിയിലെ കത്തോലിക്കായുവജനസംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ആ അഗ്നിയെ ദീപ്തമാക്കുവാനും നാനാഭാഗത്തേയ്ക്കും എത്തിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുകയാണ്. ഖനികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിളക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ ഈ അഗ്നിയെ സംവഹിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടു

യുവാക്കന്മാർ ജർമ്മിയുടെ റഷ്യൻ മേഖലയിലേയ്ക്കും പ്രവേശിച്ച് ഇതരയുവാക്കന്മാർക്കു കൈമാറിക്കൊടുത്തു. ജർമ്മിയുടെ അതിർത്തികളിൽ എത്തിയാൽ ഇതരരാജ്യങ്ങളിലെ യുവാക്കന്മാർക്കു ഈ അഗ്നി—ദീപത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ— കൈമാറിക്കൊടുക്കുകയാണ് പതിവ്. അങ്ങനെ സമാധാനദീപം സകല രാജ്യങ്ങളിലും സംവഹിക്കപ്പെടുന്നതിനോടൊപ്പം സമാധാനസന്ദേശവും എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുകയും തദപരാ ലോകസമാധാനം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രവർത്തകന്മാരുടെ പ്രതീക്ഷ. സദുദ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധേനിയങ്ങൾതന്നെ. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം ചില അനുഭവരണപരിശോധനകളും നടത്തുന്നതും നന്നായിരിക്കും. സമാധാനാഗ്നിയെ സംവഹിക്കുകയും അതിനെ സ്വീകരിച്ചാദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ വിദ്വേഷാഗ്നി ആളിക്കത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പരിശോധനാവിഷയമാകേണ്ടത്. “സമാധാനം വേണം, എങ്ങനെയും സമാധാനം സംസ്ഥാപിതമാകണം” എന്നെല്ലാം പല്ലവി മുഴക്കിക്കൊണ്ടു് ചിലർ സമാധാനകർത്താക്കളായി രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നുണ്ടു്; നവശിഖാന്തം ആയുധം ധരിച്ചുകൊണ്ടു് സമരസന്നദ്ധരായി നില്ക്കുന്ന ചില രാഷ്ട്രങ്ങളും “സമാധാനം, സമാധാനം” എന്നു നിലവിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടു്; ലോകസമാധാനത്തിനായി പിസ്കോൺഗ്രൻസുകളും ഒപ്പശേഖരണങ്ങളും തകുതിയായി നടക്കുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ, അതേ സമയംതന്നെ അവരുടെ മനസ്സിൽ വിദ്വേഷാഗ്നിയും ആളിക്കത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കും! രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, വ്യക്തികളിലും കുടുംബങ്ങളിലും സമുദായങ്ങളിലും ഈ പരിതാപകരമായ മനസ്ഥിതി ഉൾപ്പെടുന്നു. “ഹെയ്, എനിക്ക് അവനോടു് യാതൊരു വിരോധവുമില്ല;” “ഞങ്ങൾക്കു് ആ കുടുംബക്കാരോടു് യാതൊരു വഴക്കുമില്ല” എന്നു പറയുന്നവർ പലരുമുണ്ടു്; പരസ്പരം പുഞ്ചിരി തൂകുകയും അത്യാവശ്യം ചില കൗലാനുപയോഗങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും; എന്നാൽ ഉള്ളിലാകട്ടെ, വിദ്വേഷംവെച്ചു

കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. എങ്ങനെ സമാധാനമുണ്ടാകും? എങ്ങനെ സാഹോദര്യം പുലരും?

മനുഷ്യൻ ത്രിവിധകരങ്ങളിലും പരിശുദ്ധനായിരിക്കണം— വിചാരത്തിലും വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും. പ്രവൃത്തികളിൽമാത്രം പാപപുണ്യങ്ങളെ പരിഗണിച്ചാൽ മതി; വാക്കുകളിലും കുറെ സൂക്ഷം വേണം; എന്നാൽ വിചാരങ്ങളെപ്പറ്റി ഒട്ടും ഗൗനിക്കേണ്ടതില്ല—എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി പണ്ടു പലർക്കുമുണ്ടായിരുന്നു; ഇന്നും വളരെപ്പേരിൽ ഈ അബദ്ധധാരണ കടികൊള്ളുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ ക്രിസ്തുനാഥൻ ഇക്കാവൃത്തിൽ വളരെ കണിശമായ ജീവിതരീതിയാണ് കല്പിക്കുന്നത്. കൊല്ലുന്നവൻമാരുമല്ല, തന്റെ സഹോദരനോടു വ്യഥാ കോപിക്കുന്ന ഏവനും ന്യായവിധിക്ക് അഹ്നാണെന്നു ഉന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ അങ്ങനും ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രവൃത്തിയാലുള്ള വ്യഭിചാരം മാത്രമല്ല, പാപമാകുന്നത്. “ഒരു സ്ത്രീയെ മോഹ വിചാരത്തോടുകൂടെ നോക്കുന്ന ഏവനും ഹൃദയംകൊണ്ട് അവളുമായി വ്യഭിചാരം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു.” ഇങ്ങനെ, പ്രവൃത്തികളും വാക്കുകളും മാത്രമല്ല വിചാരങ്ങളും പാപരഹിതമായിരിക്കണമെന്നു ക്രിസ്തുനാഥൻ നിഷ്കഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതു തക്ക ന്യായത്തോടുകൂടിത്തന്നെയാണ്. കാരണം വാക്കുകളുടേയും പ്രവൃത്തികളുടേയും ഉൽപ്പത്തിസ്ഥാനവും ഉറവിടവുമാണ് വിചാരങ്ങൾ. മനസ്സിൽ രിങ്ങിവിടുന്ന വിചാരങ്ങൾ, ആശയങ്ങൾ, ചിന്താഗതി, വികാരങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കു നൂതമായിരിക്കും ഒരുവന്റെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും. ഉത്ഭവസ്ഥാനം പരിശുദ്ധമായിരുന്നാൽ നദീജലവും പരിശുദ്ധമായിരിക്കും; അതുപോലെതന്നെ, വിചാരങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായിരുന്നാൽ പ്രവൃത്തികളും വാക്കുകളും പരിശുദ്ധമായേ കഴിയൂ. വ്യക്തികളും കുടുംബങ്ങളും സമുദായങ്ങളും രാഷ്ട്രങ്ങളും രാജ്യീയ സമാധാനവും സാഹോദര്യവും സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളെല്ലാം തകുന്നപോകുന്നതിന്റെ ഭയവും ഇതുതന്നെയാ

൯. മനസ്സിൽനിന്നു വിദ്വേഷം വിചാടനംചെയ്ത് സംശുദ്ധമാക്കത്തെ എത്രതന്നെ ഭംഗിവാക്കുകൾ പറഞ്ഞാലും പരിശുദ്ധൻ നടത്തിയാലും കോൺഫ്രൻസുകൾ വിളിച്ചുകൂട്ടിയാലും ഫലമുണ്ടാകയില്ല. “അക്രമരാഹിത്യം” പ്രസംഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചില ഭാരതീയനേതാക്കന്മാർക്കും പറന്ന അബലം ഇതുതന്നെയാണ്. നേതാവിന്റെ ഉള്ളിൽ അക്രമാസക്തി ആളിക്കത്തുകയും ആ അക്രമാസക്തി അനുയായികളുടെ മനസ്സിലും കുത്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തശേഷം “അക്രമരാഹിത്യം” പാലിക്കണം; പ്രശാന്തരായിരിക്കണം” എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ എന്ത് ആത്മാർത്ഥതയാണുള്ളത്? ഫലം എന്തായിരിക്കും? ആദ്യം മനസ്സിൽ അക്രമാസക്തി ഇല്ലാതാക്കട്ടെ; അപ്പോൾ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും തദനുസാരമായിരിക്കും.

വിദ്വേഷവും പ്രതികാരേഷയും മനസ്സിൽ കുടികൊള്ളുവാൻ പാടില്ലെന്നും അനുശാസിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വം എന്താണെന്നും ഇത്തരങ്ങത്തിൽ ആരായുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണ്; ആ പിതാവിന്റെ മക്കളാണ് നാമെല്ലാവരും—ശത്രുമിത്രഭേദമെന്യെ. “നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവിൻ.....ഇതു നിങ്ങൾ, ശിഷ്യന്മാരുടെമേലും ദൂഷ്ടന്മാരുടെമേലും തന്റെ സൂര്യനെ ഉദിച്ചിടുകയും, നീതിമാന്മാരുടെമേലും നീതികെട്ടവരുടെമേലും തന്റെ മഴ പെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വസ്ഥ്യാലുള്ള നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ പുത്രന്മാരായിത്തീരേണ്ടതിന്നുതന്നെ.” (മത്താ. v 44,45). നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകണമെങ്കിൽ അങ്ങയെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ ദ്രോതാക്കളെ—ശത്രുക്കളായാലും—സ്നേഹിച്ചു കഴിയും. പൊതുപിതാവു് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യസാഹോദര്യത്തിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. നിരീശ്വരന്മാരും ഭൗതികവാദികളും മറ്റും സർവ്വസാഹോദര്യത്തെക്കുറിച്ച് വീരോടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവർ അടിസ്ഥാനമിടാതെ കെട്ടിടം പണിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ

പിതൃതപം എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ലോകസമാധാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പുകയുള്ളൂ.

നമ്മുടെ ഇടവകകളിൽ പലരും ഭക്തജീവിതം കഴിക്കുന്നവരായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദിവസേന ദിവ്യബലിയിൽ സംബന്ധിക്കുക, ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുക, വിയാസാക്രമം കഴിക്കുക, മൂന്നും നാലും കൊന്തകൾ എത്തിക്കുക, ധർമ്മം അന്നദാനവും നടത്തുക, പള്ളിക്കും പരോപകാരസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഉദാരമായ സംഭാവനകൾ നൽകുക—എന്നിങ്ങനെയുള്ള സൽകൃത്യങ്ങളിൽ അവർ വ്യാപൃതരായിരിക്കും. സ്കൂൾഫണ്ടായ പണ്ഡിതത്വങ്ങൾതന്നെയാണ് ഇവയെല്ലാം, തക്കമില്ല. എന്നാൽ അതേസമയംതന്നെ ആ ഭക്താത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ വിദ്വേഷം കുടികൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ—മല വ്യക്തികളോടും മല കുടുംബങ്ങളോടുമുള്ള വിരോധം പ്രതികാരേഷയും ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ—മേൽപ്പറഞ്ഞ സുകൃതകൃത്യങ്ങളെല്ലാം വെറും ജലത്തിലെ രേഖകൾ പോലെ നിഷ്പലമാകയില്ലേ? ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ മാനദണ്ഡംതന്നെ സഹോദരസ്നേഹമല്ലേ? സ്വദ്രാതാവായ മനുഷ്യനെ ദേഷിക്കുന്നവൻ സ്വപിതാവായ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കും! ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നു: “നീ ബലിപീഠത്തിങ്കൽ നിന്റെ വഴിപാട് കൊണ്ടുവരികയും, നിന്റെ സഹോദരൻ നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും വിരോധം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവിടെ വെച്ച് നീ കാക്കയും ചെയ്താൽ, നിന്റെ വഴിപാട് അവിടെ ബലിപീഠത്തിൽവെച്ചുകൊണ്ട് നീ ചെന്നു കുന്നാമതായി സഹോദരനോട് രമ്യപ്പെടുക; പിന്നെ വന്നു നിന്റെ വഴിപാട് സമർപ്പിക്കുക.” നാം ദിവ്യബലിയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോഴും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട പ്രവർത്തനരീതി ഇതുതന്നെയായിരിക്കട്ടെ; വിദ്വേഷലേശമില്ലാത്ത ഒരു മനസ്സാക്കിയാണ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്; എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ദിവ്യബലിയപ്പണം ഫലപ്രദമാകയുള്ളൂ. പാപികളും പാപംമൂലം ദൈവശത്രുക്കളായി

ത്തിനിട്ടുള്ളവരുമായ മനുഷ്യർക്കുവേണ്ടി സ്വജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കുകയും “പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്താണെന്നു” ഇവർ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഇവരോടു ക്ഷമിക്കേണമെ” എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ജീവൻ വെടിയുകയും ചെയ്യുന്ന ആ മഹോന്നതയജ്ഞത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ഭാഗഭാക്കുന്ന ഒരുവനിൽ എങ്ങനെ സഹോദരവിദ്വേഷം കുടികൊള്ളും? മറിച്ച് മനസ്സിൽ വിദ്വേഷം വെച്ചുപുലർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഭക്തകൃത്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വല്ല അർത്ഥവുമുണ്ടോ? “എനിക്കു” അവനോടു യാതൊരു വിരോധവുമില്ല. എന്റെ മനസ്സിൽ ഒന്നുമില്ല” എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടോ എന്നു എല്ലാവരും പരിശോധിച്ചുനോക്കട്ടെ. രക്ഷാകരമായ ഭീതിയുദ്ധവാക്കേണ്ട ഒന്നുണ്ടു വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളട്ടെ: “മനുഷ്യരോടു നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവു നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ നിങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കയില്ല.” (മത്താ. vi, 15) കരുണ കാണിക്കാത്ത ഭൃത്യന്റെ ഉപമ (മത്താ. xviii) യുടെ അവസാനം ക്രിസ്തുനാഥൻ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: “നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ തന്റെ സഹോദരന്റെ തെറ്റു ഹൃദയപൂർവ്വം അവനോടു ക്ഷമിക്കാതിരുന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള എന്റെ പിതാവു നിങ്ങളോടും ഇപ്രകാരം ചെയ്യും”

സഹാനുഭൂതി

ആ നാളുകളിൽ വളരെ ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അവർക്കു ക്ഷിപ്തൻ ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്തയാൽ അവർ തന്റെ ശിഷ്യരെ വിളിച്ച് അരുളിച്ചെയ്തു: ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെമേൽ എനിക്കു മനസ്സലിച്ചു തോന്നുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഇതാ! അവർ മൂന്നുദിവസം

എന്റെ അടുക്കൽ താമസിച്ചു. അവൻ ഭക്ഷിക്കുവാൻ കുന്നമില്ല. ഞാൻ അവരെ പട്ടിണിയായി വീടുകളിലേക്കു വിട്ടയച്ചാൽ വഴിയിൽ അവർ തളന്ന്പോകും. അവരിൽ ചിലർ ദുരന്തനിന്നും വന്നവരാണല്ലോ. ശിഷ്യർ അവനോട്: ഇവരെയെല്ലാം ഇവിടെ, ഈ മരുഭൂമിയിൽവെച്ചു, അപ്പാകൊണ്ടു തൃപ്തരാക്കുവാൻ ഒരുത്തൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നു ചോദിച്ചു. അവൻ അവരോടു നിങ്ങൾക്കു് എത്ര അപ്പമുണ്ടെന്നു ചോദിച്ചു. എഴു് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അവൻ ജനക്കൂട്ടങ്ങളോടു് നിലത്ത് ഇരിക്കുവാൻ കല്പിച്ചു. പിന്നെ അവൻ ആ എഴു് അപ്പവുമെടുത്ത് അൾപ്പിച്ചു മുറിച്ചു വിളമ്പുവാനായി ശിഷ്യരുടെ പക്കൽ കൊടുത്തു. അവർ ജനക്കൂട്ടങ്ങൾക്കു വിളമ്പി. കുറെ മത്സ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ അവയും അൾപ്പിച്ചു, വിളമ്പുവാൻ കല്പിച്ചു. അവർ ഭക്ഷിച്ചു തൃപ്തരായി. എഴു കൂട ഗോഷിച്ച കഷണങ്ങൾ അവർ എടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഭക്ഷിച്ച മനുഷ്യർ ഉദ്ദേശം നാലായിരമായിരുന്നു. അവൻ അവരെ പിരിച്ചുവിട്ടു.

(പത്തക്കസ്ക 16-ാം അദ്ധ്യായം; സുവിശേഷം: മക്കോസ് XIII, 1-9.)

പണ്ട് ഒരു യുവരാജാവു് സ്വപിതാവിന്റെ കാലശേഷം രാജ്യഭരണം കൈയ്യേറ്റു. പ്രജകളുടെ ഭക്ഷ്യമത്തിൽ അതിയായ ഉൽകണ്ഠ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം അവർക്കുവേണ്ടി സ്വജീവനെ ഉഴിഞ്ഞിട്ടു. അവരുടെ ക്ലേശങ്ങൾ കാണുമ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം സഹതാപത്താൽ ആർദ്രമായി. ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും എല്ലാവിധങ്ങളും തന്റെ കഴിവിന്റെ പരമമുറവരെയും അദ്ദേഹം അവരെ സഹായിച്ചു. തൽഫലമായി രാജകീയവജ്ജനാവൃതനെ പരിശുഷ്ണമായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ ജനങ്ങളാകട്ടെ ഇപ്രകാരം പിറുപിറുത്തു: “നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളെല്ലാം രാജാവിനോടു പറഞ്ഞിട്ടു് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. അദ്ധ്വാനിക്കുക, പട്ടിണിയും തണുപ്പും സഹിക്കുക ഇതൊന്നും അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. സുഖസമൃദ്ധിയുടെ മടിത്തട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്നു നമ്മുടെ കഷ്ടതകൾ മനസ്സിലാ

ലാകും?” ഇതുകേട്ടപ്പോൾ രാജാവിന്റെ ഹൃദയം വ്രണിതമായി. വയോവൃദ്ധനും പരിചയസമ്പന്നനുമായ ഒരു മന്ത്രിയെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം ആ നരപതി ആരാഞ്ഞു. അല്ലനേരം പുരികം ചുളിച്ചാലോചിച്ചശേഷം ആ മന്ത്രി സത്തമൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: “തിരുമേനി, ഇതിന് ഒരു പ്രതിവിധി മാത്രമേ അടിയൻ കാണുന്നുള്ളൂ. രാജകീയമന്ദിരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തിരുമേനി പ്രജകളുടെ പക്കലേയ്ക്കു ഇറങ്ങിച്ചെന്നു അവരുടെയിടയിൽ കുറെനാൾ ജീവിക്കണം. ഒരു രാജാവിനെപ്പോലെല്ല, പ്രത്യുത, അവരിൽ ഒരുവനെപ്പോലെ ജീവിക്കണം. എന്നാൽമാത്രമേ” അന്നത്തെ രാത്രിയുടെ നിഗൂഢതയിൽ ദരിദ്രവേഷധാരിയായ ഒരാൾ അരമനയിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ടുപോയി. വേഷവ്യത്യാസംമൂലം ആരും തങ്ങളുടെ രാജാവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. രാജാവ് ഏതോ വിദൂരദേശത്തേയ്ക്കു തീർത്ഥയാത്ര പോയിരിക്കയാണെന്നു ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു. വളരെ മാസങ്ങൾ ആ രാജാവ് ഒരു ചെറുകുടിലിൽ ജീവിച്ചു; ഒരു സാധു കഷ്കനെപ്പോലെ അദ്ദേഹം പണിയെടുക്കയും ഭക്ഷിക്കയും ജീവിക്കയും ചെയ്തു. കൂട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിച്ചു; അദ്ദേഹം അവരോടു യാത്രപറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകൾ അശ്രുപൂർണ്ണങ്ങളായി വീണ്ടും അദ്ദേഹം അരമനയിൽ എത്തി, രാജാചിതമായ വിധത്തിൽ ജനങ്ങളുടെയിടയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഒരു കഷ്കനെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നവർ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു; അദ്ദേഹത്തിന്റെ അജ്ഞാതജീവിതരഹസ്യം പരസ്യമായി. അതോടെ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഭക്ത്യാദരവും സ്നേഹവും ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോടു പ്രകടിപ്പിച്ചു; പിന്നീടാകാം ഒരിക്കലും പിറുപിറുത്തുമില്ല.

ലോകം ക്ലേശങ്ങളുടെ ഒരു നീർച്ചുഴിയാണ്. അവയിൽപ്പെട്ടു വളംകറങ്ങുന്ന ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ ഇപ്രകാരം പിറുപിറുക്കുന്നു: “ദൈവം ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ലേ? അറിയുന്നില്ലേ? ഞാൻ എ

ഞെല്ലാം ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കുന്നു! രോഗം, വേദന, പട്ടിണി, മന:ക്ലേശം ഹാ! . . .” ഇവിടെയാണ് ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യവും പ്രായോഗികതയും സുതരാം സ്പഷ്ടമാകുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ക്രിസ്തുമതം മനുഷ്യാഹ്വയങ്ങൾക്കു സാന്ത്വനമരുളുന്നതും അഭിലാഷനിവൃത്തി വരുത്തുന്നതും. ക്രിസ്തുമതം പഠിപ്പിക്കുന്നു: ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു: നമ്മെപ്പോലെയുള്ള ശരീരവും ആത്മാവും സംവരിച്ചു; നമ്മെപ്പോലെയോ അതിൽ കൂടുതലോ കഷ്ടാരിഷ്ടതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതത്തെ സമാശ്ലേഷിച്ചു; ഒടുവിൽ നമുക്കുവേണ്ടി കുരിശിൽ തന്റെ ജീവനെ ബലികഴിച്ചു. നിങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്താലോ, ശാരീരികവേദനകളാലോ, മാനസികക്ലേശങ്ങളാലോ യാതനകളനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ദൈവമായ ക്രിസ്തുനാഥൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്; നിങ്ങൾ മട്ടിക്കപ്പെടുകയും പരിഹസിക്കപ്പെടുകയും സർവ്വരാലും പരിത്യക്തരാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ക്രിസ്തുനാഥനും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പാപമൊഴിച്ച് മറ്റെല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും നമ്മെപ്പോലെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കരുണാമൂർത്തിയാണ് ക്രിസ്തുനാഥൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആശ്വാസപ്രദവും നമ്മുടെ ജീവിതസരണിയിൽ പുതിയമാറ്റം വെട്ടിത്തുറക്കുവാൻ പര്യാപ്തമല്ലേ?

ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ ക്രിസ്തുനാഥൻ പറയുന്നു: “ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെമേൽ അലിവുതോന്നുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഇതാ! അവർ മൂന്നു ദിവസം എന്റെയടുക്കൽ താമസിച്ചു. അവർക്കു ഭക്ഷിക്കുവാൻ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ അവരെ പട്ടിണിയായി വീടുകളിലേയ്ക്കു പറഞ്ഞയച്ചാൽ വഴിയിൽ അവർ തളുന്ന്പോകും. അവരിൽ ചിലർ ദൂരത്തുനിന്നു വന്നവരാണല്ലോ.” നോക്കുക, എത്രയോ സഹാനുഭൂതിയോടും അനുകമ്പയോടും സ്നേഹവായ്പയോടുംകൂടിയാണ് ക്രിസ്തുനാഥൻ സംസാരിക്കുന്നത്. വിശപ്പിന്റെ ക്ലേശവും യാത്രയുടെ ക്ലേശവും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്രിസ്തുനാഥൻ, മറ്റുള്ളവരും അവയനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവർക്കു നേരിടുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ

സഹാനുഭൂതിയോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന ക്രിസ്തുനാഥൻ, ഇതാ കരളുതം വഴി അവർക്കു ഭക്ഷണംനല്കി സംതുഷ്ടരാക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ (Compassion) എന്ന പദമാണ് ക്രിസ്തുനാഥൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ധാതപത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയാൽ, അതു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽത്തന്നെ വലിയൊരു പരിവർത്തനമുണ്ടാക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാകുന്നതാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ലേശങ്ങൾ നാം അനുഭവിക്കുന്നതുപോലെ വിചാരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ, നമ്മിൽത്തന്നെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട്, സഹാനുഭൂതിയോടെ ഇതരന്മാരുടെ ക്ലേശങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കുക. ഇതിനാണ് (Compassion) എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നാം കരയുന്നവരോടുകൂടി കരയുകയും സന്തോഷിക്കുന്നവരോടുകൂടി സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വി. പൊലോസും നമ്മെ ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. സഹാനുഭൂതിയിൽനിന്നു ജനിക്കുന്ന സഹതാപം, അനുകമ്പ, ദയ എന്നീ ഗുണങ്ങൾ നിർമ്മലമായിരിക്കും. വിശക്കുന്ന ഒരുവൻവന്നു ഭക്ഷണ യാചിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം മണിമന്ദിരത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട്, സ്വന്തം സുഖഭോഗങ്ങളിലാമഗ്നനായിക്കൊണ്ട്, ഒരു നാണയം അയാൾക്ക് എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുകയോ അല്ല ഭക്ഷണം അയാൾക്കു നല്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർ അതേതുമാത്രം സഹാനുഭൂതിയോടെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അല്ല ആലോചിച്ചുനോക്കട്ടെ. ഏതെങ്കിലും ആതുരശാലയ്ക്കോ പരോപകാരസ്ഥാപനത്തിനോ ധനസഹായം ചെയ്യുന്നവർ ആതുരന്മാരുടെ ക്ലേശങ്ങളെ സഹാനുഭൂതിയോടെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? പട്ടിണിയെന്തെന്ന് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവൻ വിശപ്പിന്റെ നിലവിളി കൂടുതൽ ശ്രവിക്കുവാനും അനുകമ്പ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനും സാധിക്കും. ശാരീരിക വേദന—അല്ലെങ്കിൽ രോഗം—അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവൻ രോഗികളോടു കൂടുതൽ സഹതാപം ഉണ്ടായിരിക്കും. മനോവേദനയും

നിരാശയും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവൻ തത്തൽസാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവരോടു മനസ്സിലിവോടെ പെരുമാറുവാൻ കഴിയും.

എന്നാൽ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും ഒരുവൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ തിന്നശേഷം മാത്രമെ പരോപകാരകൃത്യങ്ങളിൽ ഏല്പുകാവൂ എന്നു അനുശാസിക്കുവാൻ നിയുക്തിയില്ല. ചില ക്ലേശങ്ങൾ ചിലരുടെ അനുഭവസിമയിൽ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരിക്കും; അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലായിരിക്കാം അവർ ജീവിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയായാലും സഹാനുഭൂതിയോടുകൂടിയ അനുഭവാപ്രകടനങ്ങളാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. പ്രയോക്താവിനും സ്വീകർത്താവിനും അവയാണ് കൂടുതൽ സംതൃപ്തിയും ആശ്വാസവും നൽകുക. പലേ ധനസഹായങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതിന്നുശേഷവും ഉപകർത്താവിനോടു വിദ്വേഷമനസ്ഥിതി പുലർത്തുന്നവർ പലരുമുണ്ട്. കൂടുതൽ സഹാനുഭൂതിയോടുകൂടി ഉത്തരനാക്കു സഹായങ്ങൾ നൽകിയാൽ ഈ വിദ്വേഷമനസ്ഥിതിയും—തദ്വാരാ പുതിയ 'ഇസ'ങ്ങളും—പാടെ വിപാടനം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സഹാനുഭൂതിയുണ്ടാകുവാൻ എളുപ്പമുള്ള ചില മാർഗ്ഗങ്ങളും ഉണ്ട്. ധനസമൃദ്ധിയിലും സുഖഭോഗങ്ങളിലും ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ സമീപമുള്ള ദരിദ്രരുടെ ചെറുകുടിലുകൾ സന്ദർശിക്കട്ടെ; കുനിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ അവയിൽ പ്രവേശിക്കട്ടെ; ആനാധുക്കൾ എങ്ങനെ നിഗ്രൃത്തി കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നുവെന്നു അന്വേഷിക്കട്ടെ; ശോചനീയരായവരോടുകൂടി എന്തു വൈദ്യസഹായവും ശുശ്രൂഷകളുമാണ് അവർക്കു ലഭിക്കുവാൻ ഉടയുള്ളതെന്നും അവർ ആരായട്ടെ. ശാരീരികവേദനയനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ഇടക്കിടെ ആസ്ത്രികളിൽ രോഗികളെ സന്ദർശിക്കട്ടെ; അല്ലെങ്കിൽ സമീപ ഗൃഹങ്ങളിലുള്ള രോഗികളെ സന്ദർശിക്കട്ടെ; അവരുടെ ക്ലേശങ്ങളേയും വേദനകളേയും കണ്ടറിയട്ടെ. മനുഷ്യശരണം അനുഭവിക്കുന്നവരെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ മനോവേദനയുടെ വീണ്ട ചരിത്രങ്ങൾ ക്ഷമയോടും സഹതാപത്തോടുംകൂടി ശ്രവി

ക്കയും ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ സഹാനുഭൂതി—അവരുടെ ക്ലേശങ്ങൾ നാം അനുഭവിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള വിചാരം— നമ്മിൽ ഉൽഭവമാകും. വെറും ഭൗപമാരികമായോ വ്യത്യസ്തനിലയും അകൽച്ചയും പുലർത്തിക്കൊണ്ടോ ഇതരന്മാർക്കു ചെയ്യുന്ന സഹായങ്ങൾക്കു ജീവനുണ്ടാകണമെങ്കിൽ സഹാനുഭൂതി അവയിൽ അലിഞ്ഞുചേർന്നിരിക്കണം. സെൻറ് വിൻസെൻറ് ഡി പോൾ സംഘാംഗങ്ങളും മറ്റും ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കുടുംബസന്ദർശനവും ആസ്ഥിതിസന്ദർശനവും അവർക്കു നിബ്ബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സഹാനുഭൂതിയുടെ ഉത്തമ മാതൃകയായ പരി. കന്യക—കുരിശിൻചുവട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മൺപുത്രന്റെ യാതനകളെല്ലാം സ്വഗതരീതത്തിൽ അനുഭവിച്ച രക്തസാക്ഷികളുടെ രാജ്ഞി—നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

മരവും മനുഷ്യനും

കുഞ്ഞാടുകളുടെ വേഷത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുന്ന വൃദ്ധ പ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളവിൻ. അകമേ അവർ കടിച്ചു കീറുന്ന ചെന്നായ്ക്കളാകുന്നു. അവരെ, അവരുടെ ഫലങ്ങൾക്കൊണ്ടു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളവിൻ. മുളകളിൽനിന്ന് മുത്തരിപ്പഴങ്ങളോ, തൈരിഞ്ഞിലുകളിൽനിന്ന് അത്തിപ്പഴങ്ങളോ പഠിക്കാൻ ഭയം! ഇങ്ങനെയെന്ന നല്ല വൃക്ഷമൊക്കെയും നല്ല ഫലങ്ങൾ കാഴ്ചയ്ക്കുന്നു. ചീത്തവൃക്ഷം ചീത്തയായ ഫലങ്ങൾ കാഴ്ചയ്ക്കുന്നു. നല്ല വൃക്ഷത്തിൽ ചീത്തഫലങ്ങൾ കാഴ്ചയ്ക്കുവാനോ, ചീത്തവൃക്ഷത്തിന് നല്ല ഫലങ്ങൾ കാഴ്ചയ്ക്കുവാനോ കഴികയില്ല. നല്ല ഫലങ്ങൾ കാഴ്ചയ്ക്കാത്ത വൃക്ഷമൊക്കെയും വെട്ടി തീർച്ചിൽ ഇടപ്പെടും. ആകയാൽ ഫലങ്ങൾക്കൊണ്ടു അവരെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളവിൻ. സ്വർഗ്ഗ

ത്തിലുള്ള എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇളം ചെയ്യുന്നവനല്ലാതെ, എന്റെ കർത്താവേ, എന്റെ കർത്താവേ, എന്നു എന്നെ വിളിക്കുന്ന ഏവനുമല്ല സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്.

(പന്തക്കസ്താ 7-ാം ഞായർ, സുവിശേഷം: മത്താ. VII, 15—21)

മരവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. തന്നിമിത്തം ലോകസാഹിത്യത്തിലും പ്രത്യേകിച്ചു സുവിശേഷങ്ങളിലും ഈ സാദൃശ്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി പലതും പ്രസ്താവിച്ചുകാണാറുണ്ട്. ഒരു വൃക്ഷം മുളച്ചുവളൻ ശാഖോപശാഖകളായി വിസ്തൃതിപ്രാപിക്കുകയും ഫലപുഷ്പാദികൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ, ഒരു മനുഷ്യനും ജനിച്ചുവളൻ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയെ പ്രാപിക്കുകയും സകൃതങ്ങളാകുന്ന സത്ഫലങ്ങളും സുരഭിലകസുമങ്ങളും പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വായു, വെള്ളം, വളം എന്നിവയെല്ലാം വൃക്ഷത്തിന്റെ വളച്ചുയർച്ച ആവശ്യമാണ്. വായു, വെള്ളം, ഭക്ഷണം എന്നിവ മനുഷ്യന്റെ വളച്ചുയർച്ച കൂടിയേകഴിയൂ. ആദ്ധ്യാത്മികമണ്ഡലത്തിലും മരവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യങ്ങളും ബന്ധവും പുലർന്നുപോരുന്നുണ്ട്. “മരത്താലെ വന്ന ദോഷം മരത്താലെ തീർക്കുവാനായ്” എന്നുള്ള സുപ്രസിദ്ധമായ ഊരടികൾ മനുഷ്യാസ്തിതിന്റെ ശിക്ഷയിലും രക്ഷയിലും മരം വഹിച്ച പങ്കിനെ പ്രദോഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ “ഞാൻ മുതിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ ശാഖകളുമാകുന്നു തടിയോടു ചേർന്നില്ലാത്ത ശാഖകൾ ഫലം തരാത്തതുപോലെ നിങ്ങളും എന്നിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫലദായകങ്ങളാകയില്ല” എന്നുള്ള സുപ്രസിദ്ധമായ ഊരടികൾ മനുഷ്യാസ്തിതിന്റെ ശിക്ഷയിലും രക്ഷയിലും മരം വഹിച്ച പങ്കിനെ പ്രദോഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. “ഞാൻ മുതിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ ശാഖകളുമാകുന്നു തടിയോടു ചേർന്നില്ലാത്ത ശാഖകൾ ഫലം തരാത്തതുപോലെ നിങ്ങളും എന്നിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫലദായകങ്ങളാകയില്ല” എന്നുള്ള സുപ്രസിദ്ധമായ വാ

കൃഷ്ണൻ ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതം കടഞ്ഞെടുത്താൽ കിട്ടുന്ന സൂക്തിരത്നങ്ങളാണ്. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലും മനുഷ്യനെ മരത്തോടു സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് 'ദിഗ്വരക്ഷകൻ സംസാരിക്കുന്നത്'. "നല്ല വൃക്ഷമൊക്കെയും നല്ല ഫലങ്ങൾ കാഴ്ചയും; ചീത്ത വൃക്ഷം ചീത്തയായ ഫലങ്ങൾ കാഴ്ചയും." തന്നിമിത്തം ഫലങ്ങളിൽനിന്നു വൃക്ഷത്തെ മനസ്സിലാക്കാമെന്നുള്ള നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുപോലെതന്നെ സത്തമനായ മനുഷ്യൻ സൂകൃതങ്ങളാകുന്ന സൽഫലങ്ങൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു; അധമനായ മനുഷ്യനിൽനിന്നാകട്ടെ അകൃതങ്ങളാകുന്ന ചീത്തഫലങ്ങൾ മാത്രമേ പുറപ്പെടുകയുള്ളൂ. തന്നിമിത്തം ഒരുവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പരിശോധിച്ചാൽ അവൻ ട്രഷ്യനാണോ ശിഷ്ടനാണോ എന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. ബാഹ്യദൃഷ്ടിക്ക് നല്ലപിള്ള ചമഞ്ഞുനടക്കുന്ന ചില കുടിലമതികളുടെ കാപട്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ — അവരിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ഫലങ്ങൾ—പരിശോധിച്ചാൽ മതിയാകുന്നതാണ്.

ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥനായായിയാണെന്നു് അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു കത്തോലിക്കൻ സൂകൃതങ്ങളാകുന്ന സൽഫലങ്ങൾ ഉല്പാദിപ്പിച്ചു കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ക്രൈസ്തവത്വം വെറും ഉപരിപ്പവം മാത്രമായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയധ്വജങ്ങളിലും ഈ ഒരു പരമാർത്ഥം എല്ലാവരും ഉൽഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗാന്ധിജിയുടെ അനുയായികളാണെന്നു കൊട്ടിഘോഷിക്കുകയും അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അന്യരായ ഗാന്ധിശിഷ്യത്വം വെറും കപടമാണെന്നും സ്വാർത്ഥതയുള്ള മൃഗപക്ഷമാണെന്നും മറ്റും ഇതരരാഷ്ട്രീയകക്ഷികൾ നിശിതമായി കുറ്റാരോപണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണല്ലോ ഇതു്. ഇത്തരത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യരെന്നു് അഭിമാനിക്കുകയും കൊട്ടിഘോഷിക്കുകയും ബാഹ്യമായ ചില ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും മതകർമ്മ

ങ്ങളും വഴിയായി ഇതരന്മാരെ അങ്ങനെ ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തു പ്രാനികളായ നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രബോധനങ്ങളും നിദ്ദേശങ്ങളും ജീവിതമാതൃകയും എത്രമാത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കു പകർത്തുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നു പരിശോധിച്ചുനോക്കണം. ഫലങ്ങൾ വഴിയായി വൃക്ഷത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതു പോലെ ഒരു കത്തോലിക്കന്റെ പ്രവൃത്തികൾ വഴിയായിട്ടാണ് അവൻ ഒരു യഥാർത്ഥകത്തോലിക്കനാണോ അല്ലയോ എന്നു തീർച്ചയാക്കേണ്ടതു്. ചുരുങ്ങിയപക്ഷം പത്തു പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരു കത്തോലിക്കൻ ജീവിക്കേണ്ടതാണ്. കാനേഷുമാരികണക്കിൽ “കത്തോലിക്കൻ” എന്നു മതനിദ്ദേശം ചെയ്തുകൊണ്ടോ, ഞായറാഴ്ച ഒരു കുബ്ബാനയും, ആണ്ടിലൊരിക്കൽ ഒരു കുമ്പസാരവും നടത്തിയതുകൊണ്ടോ ഒരു യഥാർത്ഥകത്തോലിക്കനെന്ന് ആക്ഷം അഭിമാനിച്ചുകൂടാ. നേരെമറിച്ചു് വളരെ കുബ്ബാനകൾ കാണുകയും, ദിവസേന ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുകയും, വളരെ കൊന്തകൾ ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തനായ കത്തോലിക്കൻ പള്ളിയിൽനിന്നു വീട്ടിൽ മടങ്ങിവരുമ്പോൾ പത്തു പ്രമാണങ്ങളെ നിസ്സങ്കോചം ചവിട്ടിമെതിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ കത്തോലിക്കത്വം വെറും ഒരു മൂടുപടം മാത്രമായിരിക്കും. പത്തു പ്രമാണങ്ങൾ കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കുക; അതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥകത്തോലിക്കനിൽനിന്നു പുറപ്പെടേണ്ട സത്ഫലങ്ങൾ. “നിത്യായുസ്സ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പ്രമാണങ്ങളെകാത്തുകൊള്ളുക.”

ചില വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും തഴച്ചുപുഴുച്ചു വളരുമെങ്കിലും അവ യാതൊരു ഫലവും പുറപ്പെടുവിക്കുകയില്ല. അവയുടെ ശക്തിയായ വളച്ചുയെ നാം കൗതുകത്തോടുകൂടെ നോക്കിനില്ക്കുമെങ്കിലും അവയിൽ ഫലപുഷ്പാദികൾ ഒന്നുംതന്നെ ഉണ്ടാകാതെ വരുമ്പോൾ നാം ഓഃഖിതരാകുന്നു; ചിലപ്പോൾ അവയിൽ വളരെ വിരളമായി മാത്രം ഫലപുഷ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്നുവരാം; ഒരുപക്ഷെ അവയെല്ലാം ചീത്ത ഫലങ്ങളോ, അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്നതരത്തിൽ

പ്പെട്ടവയോ ആയിരിക്കാം. ഇതിനൊരു പ്രതിവിധിയായിട്ടാണ് സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ “ഒട്ടിച്ചുചേർപ്പ്” (grafting) എന്നൊരു വിദ്യ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫലശൂന്യമായോ, ഫലം വിരളമായോ, താഴ്ന്നതരമായോ ഉള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തിന്മേൽ വിശിഷ്ടതരം ഫലങ്ങൾ സമൃദ്ധിയായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പ് ഒട്ടിച്ചുചേർക്കുമ്പോൾ ആ വൃക്ഷം ഒട്ടിക്കപ്പെട്ട ശാഖയുടെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വിശിഷ്ടഫലങ്ങൾ സമൃദ്ധിയായി പുറപ്പെടുവിക്കും. ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഒട്ടുമരങ്ങൾ, ഒട്ടുമാവുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. പൂന്തോട്ടങ്ങളിലും ഈ ഏപ്പാട് സാധാരണ നടത്താറുണ്ട്. കാട്ടുറോസ് ചെടിയിന്മേൽ നല്ല റോസിന്റെ ഒരു കൊമ്പ് ഒട്ടിച്ചുചേർത്താൽ ആ ചെടിയിന്മേൽ നല്ല റോസസുഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. മനുഷ്യന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികജീവനത്തിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒട്ടിച്ചുചേർപ്പ് ആവശ്യമാണ് സത്ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ. പ്രകൃത്യാ തിന്മയിലേക്ക് ചാഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ സകൃതാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ പരമാർത്ഥനാണ്. തന്നിരിക്കുന്ന മിലരിൽ സകൃതങ്ങൾ തീരെ ഇല്ലായിരിക്കും; മറ്റു മിലരിൽ വിരളമായി മാത്രം സകൃതങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമാകും; വേറെ മിലർ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചില സാധാരണ പുണ്യകൃത്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും അനുഷ്ഠിക്കുക; ഇങ്ങനെയുള്ളവരിൽ സൽകൃത്യങ്ങളാകുന്ന വിശിഷ്ടഫലങ്ങൾ സമൃദ്ധിയായി ഉളവാകണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുനാഥനായുള്ള ഒരു ഒട്ടിച്ചുചേർപ്പ് ആവശ്യമാണ്. ക്രിസ്തുനമ്മിലേക്കു ഒട്ടിച്ചുചേർക്കപ്പെടുക എന്നതിനേക്കാൾ നാം ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചുചേർക്കപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ നാം ക്രിസ്തുവിനോടു സംയോജിച്ചു ഒന്നായിത്തീരുമ്പോൾ വിശിഷ്ടഫലങ്ങൾ സമൃദ്ധിയായ് ഉളവാകും. “ഇപ്പോൾ ഞാനല്ല ജീവിക്കുന്നത്; പ്രത്യുത, ക്രിസ്തു എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു” എന്നു നമുക്കു പറയുവാൻ സാധിക്കണം. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തിയും വൈശിഷ്ട്യവും അവാച്യമാണല്ലോ. തന്നമിത്തം നാം ആത്മവിശ്വ

യത്വത്തോടെ ക്രിസ്തുവിനോടു സംയോജിച്ചാൽ (incorporation) ഫലം അതുതാവഹമായിരിക്കും.

ഒട്ടിച്ചുമേക്കൽ വിജയപ്രദമാകണമെങ്കിൽ രണ്ടുമൂന്നു വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ വ്യവസ്ഥ ഒട്ടിക്കപ്പെടുന്ന കൊമ്പ് പച്ചയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്; ഉണങ്ങിയ കൊമ്പ് ഒട്ടിച്ചുമേക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഇതുപോലെതന്നെ നാം ക്രിസ്തുവിനോടു സംയോജിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ, നാമും പച്ചക്കൊമ്പുകളായിരിക്കണം—അതായത്, ദൈവവരപ്രസാദത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം; പാപംമൂലം നാം ഉണങ്ങിപ്പോയെങ്കിൽ പാപസങ്കീർത്തനം വഴിയായി പ്രസാദവരത്തെ വീണ്ടും സമ്പാദിച്ചശേഷം നാം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി സംയോജിക്കണം. രണ്ടാമതായി, ഒട്ടിക്കപ്പെടുന്ന കൊമ്പ് പച്ചയായിരുന്നാലും അതിനൊരു അഭിനവത്വം, വീര്യം, ചൈതന്യം, (freshness) ആവശ്യമാണ്. ഇതുപോലെതന്നെ നമുക്കും ക്രിസ്തുവിനോടു സംയോജിക്കുവാൻ തീക്ഷ്ണമായ ആഗ്രഹവും സന്നദ്ധതയും കൂടിയേ കഴിയൂ. “ഞാൻ ഇപ്പോൾ വലിയ പാപമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചാൽ മതി. വലിയ പുണ്യമൊന്നും എനിക്കു വേണ്ട” എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരു തണുപ്പൻമനസ്ഥിതി ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയൊരു വിഘാതമായിരിക്കും. മൂന്നാമതായി, ഒട്ടിച്ചുമേക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് എപ്പോഴും നനവുണ്ടായിരിക്കണം. (moisture.) എന്നാൽ നനവ് അധികമാകാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്കണം. ഇതുപോലെതന്നെ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സംയോജനവും സുസ്ഥിരവും ഫലപ്രദവുമായാകണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന ജലത്താൽ ഈ ബന്ധത്തെ സദാ നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഈ സംയോജനത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന കുളിർമ എത്ര അധികമാകുന്നുവോ അത്രയും കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായിത്തീരുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ പാപരഹിതമായ ജീവിതം നയിച്ചും, തീക്ഷ്ണമായ ആഗ്രഹത്തോടെ ക്രിസ്തുവിനോടു സ്വയം സംയോ

ജിപ്പിച്ചും, ഈ സംയോജനത്തെ ഇടക്കിടെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാൽ നനച്ചും ത്രിസ്തപനയോജ്യമായ സത്ഫലങ്ങൾ ഓരോ കത്തോലിക്കനിലും ഉളവാക്കട്ടെ.

കണക്കു പറയൽ

അവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഒരു ഉപമ അരുളിച്ചെയ്തു: ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ ഒരു വീട്ടുകാര്യസ്ഥനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ സമ്പാദ്യം അവൻ ദുർവ്വൃതം ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവന്റെ പക്കൽ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ടു. യജമാനൻ അവനെ വിളിച്ച് അവനോട്: നിന്നെപ്പറ്റി ഞാൻ ഈ കേൾക്കുന്നതെന്താണ്? നിന്റെ വീട്ടുകാര്യസ്ഥതയുടെ കണക്കു തരിക. ഇനി നീ എനിക്കു വീട്ടുകാര്യസ്ഥനായിരിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. ആ വീട്ടുകാര്യസ്ഥൻ ഇപ്രകാരം വിചാരിച്ചു: ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും! യജമാനൻ വീട്ടുകാര്യസ്ഥത എനിൽനിന്ന് എടുത്തുകളയുന്നവല്ലോ. കിളിയുവാൻ എനിക്കു വശമില്ല. ഇറക്കുവാൻ ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നു. ഞാൻ വീട്ടുകാര്യസ്ഥതവിട്ടു പുറപ്പെട്ടുപോകാൻ അവർ തങ്ങളുടെ വിട്ടുകളിൽ എന്നെ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതിന്നു എന്തുചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം. പിന്നെ അവർ യജമാനന്റെ കടക്കാരെ കാരോരുത്തനേയും വിളിച്ച് ഒന്നാമനോട്: നീ എന്റെ യജമാനനു എന്തു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? എന്നു ചോദിച്ചു. നൂറു കുടം എണ്ണ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. നിന്റെ പ്രമാണം വാങ്ങി വേഗം ഇരുന്ന് അമ്പതു കുടം എന്ന് എഴുതുക എന്ന് അവൻ അവനോടു പറഞ്ഞു. അവൻ മറ്റൊരാൾത്തന്നോട്: നീ എന്റെ 'യജമാനനു' എന്തു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ചോദിച്ചു. നൂറു പറ കോതമ്പ് എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. നിന്റെ പ്രമാണം വാങ്ങി ഇരുന്ന് എണ്ണ പതു പറ എന്തെഴുതുക എന്ന് അവൻ അവനോടു പറഞ്ഞു. നീശി

യില്ലാത്ത വീട്ടുകാര്യസ്ഥൻ വിവേകത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് യജമാനൻ അവനെ പുകഴ്ത്തി. ഈ ലോകത്തിന്റെ മക്കൾ തങ്ങളുടെ ഈ തലമുറയിൽ വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളേക്കാൾ വിവേകമുള്ളവരാണല്ലോ. ഞാനും നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: അനീതിയുടെ ഈ മാന്യോന തീർപ്പോകുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ നിത്യകുടാരങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ അവർ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതിനായി അതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾക്കു സ്നേഹിതന്മാരെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ.

(പന്തക്കസ്ക 8-ാം അദ്ധ്യായം; സുവിശേഷം: ലൂക്കാ XVI, 1-9.)

ഭൗതികതപത്തിൽ നിമഗ്നരായി ജീവിക്കുന്ന പലക്കും കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതും സ്മരിക്കുവാൻ സമയമില്ലാത്തതുമായ ഒരു പരമസത്യമാണ് 'ഓരോരുത്തനും മരണശേഷം ദൈവതിരുസന്നിധിയിൽ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കണക്കു ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളതു്'. “നിന്റെ വീട്ടുകാര്യസ്ഥതയുടെ കണക്കുതരിക” എന്നു യജമാനൻ തന്റെ വീട്ടുകാര്യസ്ഥനെ വിളിച്ചാജ്ഞാപിച്ചതുപോലെ, നിത്യവിധിയാളനായ ക്രിസ്തുനാഥന്റെ തിരുമുമ്പിൽ നമ്മുടെ ജീവിതചെയ്തികൾ ഓരോന്നായി പരിശോധിക്കപ്പെടും. ജീവിതനാടകം അഭിനയിച്ചുകഴിഞ്ഞശേഷം അതിൽ കളിയാടി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്കും, എന്നുവേണ്ട നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ നിസ്സാര ചലനങ്ങൾക്കുപോലും, നാം കണക്കു പറയേണ്ടിവരും. സുഖഭോഗങ്ങളുടെ കളിത്തട്ടായി പരിലാളിച്ചു വളത്തിയ ആ ശരീരത്തേയും, ഹൃദയത്തിന്റെ ഇഷ്ടവസ്തുക്കളായിരുന്ന സുഷ്ഠിജാലങ്ങളേയും, പ്രേമത്തിന്റെ മൂടുപടമിട്ട പാപത്തിന്റെ കൂട്ടാളികളേയും പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഏകനായി ദൈവികത്വയാസനത്തിന്മുമ്പിൽ നാമോരോരുത്തരും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. മനുഷ്യരെ വിധിക്കുവാനുള്ള ജോലി പിതാവ് പുത്രനെയാണ് ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. തനിക്കുവേണ്ടി മനുഷ്യനായവതരിക്കയും നിറവധി ക്രൈശങ്ങൾ സംഹിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂരമരണം വരിക്കയും ചെയ്ത ക്രിസ്തുനാഥന്റെ മുമ്പിൽ നില്ക്കുമ്പോൾ ഒരു പാപി ഞടുങ്ങി വിറക്കും;

ഒരനുതാപി തപ്തബാഷ്പജന്യമായ സ്നേഹത്തിലും സാന്തപനത്തിലും ആറാടും; ഒരു പുണ്യവാൻ ആനന്ദത്തിന്റെ സരിൽപ്രവാഹത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കും.

കണക്കു ബോധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതു ലോകത്തിൽ ഒരു പതിവായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യരിൽ പരസ്പരമുള്ള വിശ്വാസം ക്ഷയിച്ചുവരുന്നതോടുകൂടി ഈ കണക്കുപറയൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നുമുണ്ട്. കയ്യാരന്മാർ കയ്സ്ഥാനം ഒഴിയുമ്പോൾ പള്ളിയോഗത്തിൽ കണക്കു ബോധിപ്പിക്കുന്നു; ബാങ്ക്—കമ്പനിമാനേജർമാർ ഉടമസ്ഥന്മാരുടെ മുമ്പാകെ നിശ്ചിതാവധികളിൽ കണക്കുകൾ റോജരാക്കുന്നു; കാര്യാസ്ഥന്മാർ ദൈനംദിനമോ ആഴ്ചതോറുമോ മുതലാളിയുടെ മുമ്പിൽ കണക്കുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നു; ഏജൻറുമാരും ഇപ്രകാരംതന്നെ ചെയ്യുന്നു. കണക്കുകളിൽ വല്ല കൃത്രിമവുമുണ്ടെങ്കിൽ അതു കണ്ടുപിടിക്കുവാനായി സമർത്ഥരായ ഓഡിറ്റർമാരെക്കൊണ്ടു പരിശോധിപ്പിച്ചുനോക്കുന്നു. ഈ കണക്കുബോധിപ്പിക്കലിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വം എന്താണ്? കയ്യാരൻ, അല്ലെങ്കിൽ കാര്യാസ്ഥൻ, അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർ, താൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളുടെ സാക്ഷാൽ ഉടമസ്ഥനല്ല; ഉടമസ്ഥന്മാർക്കുവേണ്ടിയും അവരുടെ നാമത്തിലും അവരുടെ വസ്തുക്കളും ബിസിനസ്സും കൈകാര്യം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ഇക്കൂട്ടർ ചെയ്യുന്നത്. തന്നിമിത്തം കണിശവും സത്യസന്ധവുമായ ഒരു കണക്ക് ഉടമസ്ഥനു നൽകേണ്ട ചുമതല കാര്യസ്ഥനുണ്ട്; അതു ന്യായമായി ചോദിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഉടമസ്ഥനുമുണ്ട്. ഇതുപോലെതന്നെ ദൈവം നമുക്കു ചില വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായി നല്കിയിട്ടുണ്ട്: നമ്മുടെ ജീവൻ, ശരീരം, സൗന്ദര്യം, ശക്തി, ആരോഗ്യം, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ; സ്ഥാപനജംഗമസപത്തുക്കൾ, സ്ഥാനമാനങ്ങൾ; ഭാർമ്മ, ബുദ്ധി, മനസ്സ്, സ്വാതന്ത്ര്യം; കത്തോലിക്കാവിശ്വാസം, കൂദാശകൾ, ദൈവപ്രസാദം, നിത്യരക്ഷയ്ക്കുള്ള മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങൾ. ഇവയൊന്നുംതന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല,

പ്രത്യുത ദൈവത്തിന്റേതാണ്; അങ്ങനെ സൗജന്യദാനങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. നമ്മുടെ നിത്യരക്ഷയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളായിത്തീർവാൻവേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാറ്റിന്റേയും പരമമായ ഉടമസ്ഥാവകാശം ദൈവത്തിനു മാത്രമാണ്; നാം വെറും കാര്യസ്ഥന്മാർ മാത്രവും. തന്നിരിക്കുന്ന ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം നാം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്തുവെന്നുള്ള കണിശമായ കണക്കു ദൈവസന്നിധിയിൽ ബോധിപ്പിക്കുവാനുള്ള ചുമതല നമുക്കുണ്ട്; ദൈവത്തിനു അതാവശ്യപ്പെട്ടവാനുള്ള അവകാശവും അധികാരവും തികച്ചും ഉണ്ട്. “നി (ദൈവത്തിൽനിന്ന്) സ്വീകരിക്കാത്തതായി നിന്നിൽ എന്താണുള്ളത്? അങ്ങനെ, നീ സ്വീകരിച്ചതാണെങ്കിൽ, പിന്നെ എന്തിനും സ്വീകരിച്ചതല്ലാത്തതുപോലെ നീ അതിൽ വ്യത്യാസമെന്നു ഓർക്കുന്നു?” (1. Cor. iv-7)

“ജെറുസലത്തെ ഞാൻ വിളക്കുകൾകൊണ്ടു പരിശോധിക്കും” എന്നു ദൈവം അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സർവ്വജ്ഞാനിയായ ദൈവത്തിന് എല്ലാംതന്നെ സുജ്ഞാതമാണ്; ഉപായമൊ, വഞ്ചനയൊ സാധ്യമല്ല. പരിശോധന വളരെ നിഷ്പക്ഷമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. വിചാരങ്ങൾ, വാക്കുകൾ, പ്രവൃത്തികൾ, ഉപേക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുപുറമെ പ്രസാദവരത്തിന്റെയും നിത്യരക്ഷയ്ക്കുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളുടേയും വിനിയോഗം, മതപരവും ജീവിതാന്തസ്സിനടുത്തുമായ കടമകളുടെ നിവൃത്തനം, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഉദ്ദേശം, സാഹചര്യങ്ങൾ, ദീർഘനീതി എന്നിവയെല്ലാം പരിശോധനാവിഷയങ്ങളാകും. മാലഖമാരിൽപോലും കളങ്കത്തെ ദർശിച്ച ദൈവത്തിന്റെ തിരുക്കണ്ണുകൾക്കു എന്താണ് അടുത്തായിട്ടുള്ളത്? സ്വയം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫിയറും (automatic camera) പോലെ നമ്മുടെ സകല വാക്കുകളും വിചാരങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും ചലനങ്ങളും ഹൃദയത്തിന്റെ ഇളക്കങ്ങളും സദാ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖ

പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നാം കാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ മായാ
 ഗ്രഹണം അനുസ്മൃതം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. “പുസ്തകങ്ങൾ
 തുറക്കപ്പെട്ടു” എന്നു വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരി-
 ക്കുന്നതുപോലെ, എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവി-
 തഗ്രന്ഥം അപ്പോൾ പരിശോധിക്കപ്പെടും. നമുക്ക് കണക്കു
 പറയുവാൻ സാധിക്കാത്ത വല്ലഭമുണ്ടെങ്കിൽ—ഏതെങ്കിലും പാ-
 പത്തെക്കുറിച്ചു നാം അനന്തപിക്കാതിരിയൊ പരിഹാരമനുഷ്ഠി-
 കാതിരിക്കയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ—ഭയങ്കരമായ ശിക്ഷക്കു നാം
 പാത്രീഭവിക്കയും ചെയ്യും. ഈ നിത്യസത്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സ്മര-
 ണ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നവീകരിക്കാതിരിക്കയില്ല.

മരണാനന്തരമുള്ള ഈ കണക്കു പറയൽ ക്ലേശരഹിതവും
 ആനന്ദപ്രദവുമായിത്തീരുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം ദിവസേന ദൈവാ-
 സന്നിധിയിൽ മുട്ടുകുത്തിക്കൊണ്ട് അതതു ദിവസത്തെ കണക്കു
 കേൾപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഉറങ്ങുന്നതിനുമുമ്പു, രാത്രിയുടെ
 പ്രശാന്തതയിൽ, അന്നത്തെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ സ-
 കല അദ്ധ്വാനങ്ങളും അവസാനിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ, സർവ്വനന്മകളു-
 ടേയും ദാഹമായ ദൈവത്തിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ മുട്ടുകുത്തി-
 കൊണ്ട് ആ ദിവസത്തിൽ തന്നിൽനിന്നു വന്നുപോയിട്ടുള്ള
 തൊരുകളെ പരിശോധിച്ചുനോക്കി അവയെക്കുറിച്ച് പരിതപി-
 ക്കയും മേലിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളാമെന്നു പ്രതിജ്ഞയെടുക്കയും
 ചെയ്യുന്നതായ ഒരു പതിവ് എല്ലാവരും പരിശീലിക്കട്ടെ. ഇതു
 വൈദികക്കും സത്യാസിനികൾക്കുംമാത്രം പേണ്ടതായ ഒരു കാര്യം
 മാണെന്നു വിധികല്പിച്ച് തള്ളിക്കളയാതെ ഓരോ കത്തോലിക്ക-
 നും ഇതിനെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അനുദിനചടങ്ങാക്കിത്തീർക്കു-
 വാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ. അനുദിനമുള്ള ഈ ആത്മശോധനയുടെ
 ഫലം മഹത്തായിരിക്കുമെന്നുള്ളതു കത്തോലിക്കർ മാത്രമല്ല അക-
 ത്തോലിക്കരും ഹിന്ദുക്കളും ഒന്നുപോലെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്; അവ-
 റിൽ പലരും ഇതു പരിശീലിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്തുതവാ

ഷികയോഗത്തിൽ പ്രാസംഗികനായിവന്ന ഒരു ഹൈന്ദവമാന്ത്രികൻ കുട്ടികൾക്കു നൽകിയ ഉപദേശത്തിന്റെ രത്നചുരുക്കം അനുദിന ആത്മസംശോധനം നടത്തണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു. ദിവസേന വീടും പരിസരങ്ങളും അടിച്ചുപാതുന്നതുപോലെയും, ദിവസേന കുളിച്ചു് ദേഹശുദ്ധിവരുത്തുന്നതുപോലെയും ജീവിതത്തെ പവിത്രീകരിക്കുന്നതിനും ഹൃദയവിശുദ്ധിവരുത്തുന്നതിനും ഈ സംശോധനം അത്യന്തം ഉപകരിക്കുന്നതാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനം തന്നെത്താൻ അറിയുകയെന്നുള്ളതാണത്രെ. ഈ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതും ആത്മശോധനവഴിയായിട്ടാണ്. കച്ചവടക്കാരൻ അനുദിനം കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടു ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതുപോലെ, നമ്മുടെ ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതത്തിന്റെ നിലയും അതിലെ വീഴ്ചതാഴ്ചകളും ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു എളുപ്പമുള്ള മാർഗ്ഗം ഇതാണ്. അങ്ങനെ ജീവിതനവീകരണത്തിനും മരണാനന്തരമുള്ള വലിയ കണക്കുപറയലിനും അനുദിനമുള്ള ഈ ആത്മസംശോധനം നമ്മെ സഹായിക്കും.

മൂന്നു ദേവാലയങ്ങൾ

അവൻ അടുത്തുവന്നു പട്ടണം കണ്ടപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടു് അതളിച്ചെയ്തു: നിന്റെ സമാധാനത്തിനുള്ളവ ഈ ദിവസത്തിലെങ്കിലും നീ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവ നിന്റെ കണ്ണുകളിൽനിന്നു മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിന്റെ സന്ദർശനത്തിന്റെ സമയം നീ അറിയാതിരുന്നതുകൊണ്ടു് നിന്നെ ശത്രുക്കൾ വളയുകയും, എല്ലാ സ്ഥലം

ഇതിനും പീഡിപ്പിക്കുകയും, നിന്നെയും നിന്നിലുള്ള നിന്റെ മക്കളേയും അടിയോടെ നഗിപ്പിക്കുകയും, നിന്നിൽ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങൾ വന്നുകൂടും. അവൻ ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ക്രൂരവിക്രയം ചെയ്തിരുന്നവരെ ബഹിഷ്കരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അവൻ അവരോടു അരുളിച്ചെയ്തു: എന്റെ ദേവനും പ്രാർത്ഥനാലയമാകുന്ന എന്നു എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അത് മോഷ്ടാക്കളുടെ ഗുഹയാക്കിത്തീർത്തു. അവൻ എല്ലാ ദിവസവും ദേവാലയത്തിൽ പരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രധാനാചാര്യന്മാരും, നിയമജ്ഞരും, ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അവനെ നഗിപ്പിക്കുവാൻ വഴി നോക്കിയിരുന്നു.

(വന്തക്കസ്ക 9-ാം ഞായർ; സുവിശേഷം: ലൂക്കാ XIX 41-47).

ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ പരിപൂർണ്ണമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൂന്നു ദേവാലയങ്ങൾ ഉണ്ട്: ഒന്ന്, പ്രകൃതിയാകുന്ന ദേവാലയം; രണ്ട്, ജനസംഖ്യ ദേവാലയം; മൂന്ന്, മനുഷ്യാത്മാവാകുന്ന സജീവദേവാലയം. മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ദൈവാർച്ചന നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രകൃതിയാകുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡദേവാലയത്തിൽവെച്ചാണ്. ആദ്യമുതൽ സോളമൻവരേയും മൂച്ചായിരം വർഷങ്ങൾ മനുഷ്യവർഗ്ഗം സത്യദൈവാരാധന നടത്തിയതു ദൈവനിർമ്മിതമായ ഈ ഉത്തരഗന്തേയത്തിലായിരുന്നു. അബ്രാഹാം, ഇസഹാക്ക്, യാക്കോബ് തുടങ്ങിയ പിതാക്കന്മാരുടെ ബലിയുപ്പണം നടന്നത് ഈ ദേവാലയത്തിലായിരുന്നു. ദാവീദുരാജാവു സുപ്രസിദ്ധങ്ങളായ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ രചിച്ചത് ഇവിടെവെച്ചാണ്. സുഷുപ്തസ്ഥിതരുടെ വൈചിത്ര്യവും അഭിരുചിയും അഭിവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ആ രാജാവിന്നു പ്രകാശം ദൈവത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചു: “ആകാശങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു; നഭോമണ്ഡലം അങ്ങേയെ കൈവേലയെ പ്രഘോഷിക്കുന്നു.” “ഓ കർത്താവേ! ഞങ്ങളുടെ നാഥാ, പ്രപഞ്ചം മുഴുവനിലും അങ്ങേ നാമം അരുളരുതെന്നെ”. ഒരു അജ്ഞാതവാദിയുടേയോ അവിശ്വാസിയായ ജ്യോതിഷ്ഠാസ്രജ്ഞന്റെയോ വക്ത്രമായ വീക്ഷണഗതിയെ മാ

ററിവെച്ചുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെ അഭിവീക്ഷിക്കുന്ന ഏതൊരു വനം രാജകീയപ്രവാചകനെപ്പോലെ പ്രകൃതിയിൽനിന്ന് പ്രകൃതിയുടെ നാമനിലേയ്ക്കു ഉയർന്നുപോകാതിരിക്കയില്ല. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടവസ്തുക്കളെല്ലാംതന്നെ ദൈവത്തിന്റെ അനന്തശക്തിയുടെ ഭക്ഷണങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. “വൃക്ഷങ്ങളിൽ നാവുകളും, ഭക്ഷണ അരുവികളിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളും, കല്ലുകളിൽ പ്രസംഗങ്ങളും, ഏല്പാറിലും നന്മയും” നാം കണ്ടെത്തും. എന്നാൽ കഷ്ടം! നാമാകട്ടെ, പിതാക്കന്മാരുടെ വിശാലമായ വീടുകളിൽ തങ്ങളെ ഉററുനോക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങിങ്ങായി തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പിതാക്കന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാതെ മാടിക്കളിക്കുന്ന വിചാരഹീനരായ കുട്ടികളെപ്പോലെയാണ് വ്യാപരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയാകുന്ന മണിമന്ദിരത്തിൽ നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഹായ മുദ്രിതമായിരിക്കുന്നതിനെ നാം ദർശിക്കുന്നില്ല. ഭക്തിയോടെ നാം പരിചിന്തിക്കയാണെങ്കിൽ നമോ മണ്ഡലത്തിലെ ഓരോ നക്ഷത്രത്തിലും വൃക്ഷങ്ങളിലെ ഓരോ ഇലയിലും ഈ ദിവ്യമുദ്രയെ നാം ദർശിക്കുന്നതാണ്. പ്രകൃതിയുടെ ഭയങ്കരതയോ രാമണീയകരതയോ എന്തുതന്നെ നാം കാണുമ്പോഴൊക്കെയും ദൈവത്തെ സ്മരിക്കയും ആരാധിക്കയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പതിവ് നമ്മിൽ ക്രമേണ നട്ടാളുത്ത്ണം.

രണ്ടാമത്തെ ദേവാലയം ജരൂസലം ദേവാലയമാണ്—ഇന്നാകട്ടെ നമ്മുടെ കത്തോലിക്കാദേവാലയങ്ങളും. ജരൂസലം ദേവാലയം ലോകത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. വിലപിടിച്ച സാധനസാമഗ്രികൾ സംഭരിച്ചശേഷം 3600 മേട്രികളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ 80000 കല്ലണിക്കാരും 10000 മരപ്പണിക്കാരും ദിവസതോറും 7 കൊല്ലം തുടർച്ചയായി വിയപ്പു പൊടിഞ്ഞതിന്റെ ഫലമായിരുന്നു ആ ദേവാലയം. വാഴാനത്തിന്റെ പേടകം—മരുഭൂമിയിൽവെച്ച് വഷിക്കപ്പെട്ട മനയും മൂശയ്ക്കു നല്കപ്പെട്ട പ്രമാണപ്പലകയും നിക്ഷിപ്തമായിരുന്ന പെട്ടി—അതിൽ

സംപൂജ്യമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. അതിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചു “ഈ ആലയത്തെ ഞാൻ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു” എന്നു കല്പിച്ചതുകൊണ്ടായി. മനോഹരമായ ആ സൗധം ഈജിപ്തിലെ രാജാവായ സെസോക്കിനാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ശേഷം, മുന്തിലത്തെപ്പോലെ വമ്പിച്ച ചെലവുചെയ്തു സെറോബാബേൽരാജാവിന്റെ കാലത്തു പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു. ഇതു പാവനമായ ദൈവഭവനം കള്ളന്മാരുടെ ഒരു ഗുഹയാക്കിത്തീർത്ത നീചന്മാരുടെനേരെ ദിവ്യരക്ഷകന്റെ രോഷം ആളിക്കത്തിയെങ്കിൽ അത് എത്രയോ ന്യായപൂർവ്വമാണ്. ആ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ചാണ് ദൈവമായ ഉണ്ണിയിശോ നിത്യപിതാവിന് കാഴ്ച വെക്കപ്പെട്ടത്; അതിലാണ് ദിവ്യബാലൻ തന്റെ വേദവിജ്ഞാനത്താൽ യഹൂദശാസ്ത്രികളെ അതൂർത്തസ്തബ്ധരാക്കിയത്. ദൈവമായ ക്രിസ്തുനാഥൻ അനേകം പ്രാവശ്യം അവിടെ സന്നിഹിതനായി ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും പിതാവിനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കത്തോലിക്കാ ദേവാലയങ്ങളുടെ സംപൂജ്യത ജൂസലംദേവാലയത്തിന്റേതിനേക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതലാണ്! പ്രമാണപ്പലകയും മരുഭൂമിയിലെ മനായുമല്ല, പ്രത്യുത പ്രമാണദാതാവായ ദൈവം—സാക്ഷാൽ സ്വർഗ്ഗീയമനയായ ക്രിസ്തുനാഥൻ—തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ദേവാലങ്ങളിൽ രാപകൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നത്. എത്രതന്നെ എളിയ ദേവാലയമായാലും അവിടേയും ദൈവമായ ക്രിസ്തുനാഥൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്നിഹിതനാണെന്നുള്ള വിചാരം നമ്മെ കർത്തവ്യബോധമുള്ളവരാക്കിത്തീർക്കട്ടെ. ചിരി, കളി, സംസാരം, മുട്ടുകുത്തുന്നതിലും ഇരിക്കുന്നതിലുമുള്ള അനാചാരങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം മാറിവെച്ചു വളരെ ആചാരവും അച്ചടക്കവും പാലിക്കുവാൻ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കട്ടെ. പള്ളിയുടെ അകത്തു മാത്രമല്ല പള്ളിപ്പരിസരങ്ങളിലും ഈ ഒരു സംപൂജ്യതയും അച്ചടക്കബോധവും പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ദേവാലയം അവനവന്റെ

വീടല്ല; ഒരു കൂട്ടല്ല; സാമൂഹ്യസന്തേളനരംഗമല്ല; സിനിമാശാലയല്ല; പ്രത്യുത, ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണെന്നു് ഭാരോരുത്തരും പ്രത്യേകം സ്മരിക്കട്ടെ.

മൂന്നാമത്തെ ദേവാലയം ഭാരോരുത്തന്റേയും ആത്മാവാണ്. പ്രസാദവരത്തിലിരിക്കുന്ന ഭാരത്മാവിൽ ദൈവം പ്രത്യേകവിധത്തിൽ സന്നിഹിതനാണു്. അതു പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ ആലയമാണു്. “എന്നെ ആരെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുമെങ്കിൽ, എന്റെ പിതാവും അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും ഞങ്ങൾവന്നു് അവനോടു കൂടി നിവസിക്കുകയും ചെയ്യും.” ദൈവം തന്റെ സർവ്വ ശക്തിയാലും, തന്റെ സർവ്വ ജ്ഞാനത്താലും തന്റെ സത്ത (Essence) യാലും എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും — പാപികളിലും—സന്നിഹിതനാണു്. എന്നാൽ പ്രസാദവരംവഴിയുള്ള തന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം ഒരു പ്രത്യേകതരത്തിലുള്ളതാണു്—പിതാവിു്, സ്നേഹിതൻ, പ്രാണവല്ലഭൻ എന്നീ നിലകളിൽ വളരെ അടുത്ത ഒരു ബന്ധമാണു് സംജാതമാകുന്നതു്. ദൈവത്തിന്റെ ജീവനിലും സ്വഭാവത്തിലും നാം പങ്കുകാരാകയും ചെയ്യുന്നു. ലോകത്തിൽ ഇതേവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എത്ര മനോഹരമായ ദേവാലയവും—സോളമന്റെ ദേവാലയം മുതൽ ഇന്നത്തെ വി. പത്രോസിന്റെ ബസിലിക്കവരേയും—നഗ്നപരമാണു്, നിജജീവമാണു്. എന്നാൽ ആത്മാവാകുന്ന ദേവാലയം അനഗ്നപരമാണു്, സജീവമാണു്. പ്രപഞ്ചമാകുന്ന ദേവാലയവും ആത്മാവിനോടു തുല്യനും ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയോ നിസ്സാരമാണു്. വിശ്വപത്തിന്റെ വിദ്യുതകുമാനങ്ങൾ തകർന്നുപോകും; നക്ഷത്രങ്ങൾ നിശ്ശൂന്യങ്ങളായിത്തീരും; സൂര്യൻ യുഗാന്തരങ്ങൾക്കൊണ്ടു മങ്ങിപ്പോകും; എന്നാൽ അപ്പോഴും ആത്മാവാകുന്ന ദൈവാലയം ആനന്ദനിലയമായി വർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഈ ദൈവാലയത്തെക്കുറിച്ചാണു് ‘ജാമിയാസ്’ പ്രവാചകൻ പറയുന്നതു്: “ഞാൻ എന്റെ നിയമങ്ങൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതും; ഞാൻ അവരുടെ ദൈവവും അവർ എന്തിൻ ജനങ്ങളുമായിത്തീ

അത്യന്താപേക്ഷിതം

നിമിമാന്മാരാകുന്നു എന്നുവെച്ചു തങ്ങളെത്തന്നെ ആശ്രയിക്കുകയും മറ്റു സകല മനുഷ്യരേയും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കെതിരായി അവർ ഈ ഉപമ താങ്ങിയിട്ടുള്ളു: രണ്ടു മനുഷ്യർ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി ദേവാലയത്തിൽ കയറി. ഒരാൾ പ്രീശനും മററവൻ ചുങ്കക്കാരനുമായിരുന്നു. ആ പ്രീശൻ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്വയം പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൈവമേ! ഞാൻ നിനക്കു കൃതജ്ഞത പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഞാൻ കൊള്ളക്കാരനും, അക്രമികളും വ്യഭിചാരികളുമായ മറ്റു മനുഷ്യരെപ്പോലെയോ, ഈ ചുങ്കക്കാരനെപ്പോലെയോ ഉള്ളവനല്ല. പ്രത്യുത, ആളിൽ രണ്ടുപ്രാവശ്യം ഞാൻ ഉപവസിക്കുകയും ഞാൻ സമ്പാദിക്കുന്ന സകലതിന്റെയും ഭാഗം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ ചുങ്കക്കാരനോ എന്നാൽ ദൂരനിന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കണ്ണുകളെ ഉയർത്തുവാൻപോലും മനസ്സാകാതെ മാറത്തക്കിട്ടുകൊണ്ട്: ദൈവമേ, ധാർമികമായ എന്റെമേൽ കനിയേണമെന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. ഇവൻ ആ പ്രീശനെക്കാൾ നീതികരിക്കപ്പെട്ടവനായി തന്റെ വീട്ടിലേക്കു പോയി; എന്നെന്നാൽ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്ന എവനും താഴ്മപ്പെടും; തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്ന എവനും ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

(പന്തക്കണ്ഠ 10-ാം അദ്ധ്യായം; സുവിശേഷം: ലൂക്ക XVIII, 9—14)

സഭാചരിത്രത്തിലെ ദാരുണമായ ഒരു സംഭവം നമുക്കു ചിന്താവിഷയമാക്കാം. ജസ്റ്റിൻ എന്നു പേരായ ഒരു ഫ്രാൻസിസ്റ്റൻ സന്യാസി തന്റെ പ്രാർത്ഥനകളാലും ധ്യാനനിഷ്ഠയാലും തപശ്ശയ്കളാലും ദൈവപ്രസാദവരം സമൃദ്ധിയായി സമ്പാദിക്കുകയും വിശുദ്ധിയുടെ പാശ്ചാത്യത്തിൽ ഏത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു. ജനങ്ങളെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതചരിത്രലിഖിതം അത്ഭുതം പുണ്ടു; “ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ” നായി അദ്ദേഹം പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു. ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ പരി

മളം ദിശത്തലിലേക്കും റ്റുറാപിച്ചു. അന്ന് സഭയെഭരിച്ചിരുന്ന 4-ാം ഏവ്ജിൻ മാപ്പാപ്പയും ഇദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി കേൾക്കയും ഇ പ്രകാരമുള്ള ഒരു മഹാസിദ്ധന്റെ പരിചയം സമ്പാദിക്കണമെന്നുള്ള അഭിലാഷത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ റോമായിലേക്കു ക്ഷണിക്കയും ചെയ്തു. ജസ്റ്റിൻ മാപ്പാപ്പയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു സിംഹാസനത്തിൽനിന്നും എഴുന്നേറ്റു് ആ സത്യാസിദ്ധന്റെ ആലിംഗനം ചെയ്തയും തന്റെ സമീപത്തുതന്നെ ഉപവിഷ്ഠനാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ജസ്റ്റിൻ മടങ്ങിവന്നപ്പോൾ വി. ജോൺ കപ്രിസ്റ്റാൻ അദ്ദേഹത്തോടു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: “അല്ലയോ ജസ്റ്റിൻ സഹോദരാ, നിങ്ങൾ ഒരു മാലാഖയെപ്പോലെയാണല്ലോ ഇവിടെനിന്നുപോയതു്; എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചുവന്നിരിക്കുന്നതു് ഒരു പിശാചായിട്ടാണല്ലോ! വളരെ പരുഷമായ വാക്കുകൾ! എങ്കിലും ഈ വാക്കുകളുടെ പാരമാത്മ്യം അനന്തരഫലങ്ങൾ തെളിയിച്ചു. ജസ്റ്റിൻ ദൈവദാസനും അഹംഭാവത്തിൽ വലിച്ചുവന്നു. താൻ വേണ്ടതുപോലെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നുള്ള അഹങ്കാരഭന്ധനായ ആവലാതികളും നീരസപ്രകടനങ്ങളും ധാരാളമായിത്തീർന്നു. അങ്ങനെ ഈ ദുർഗ്ഗുണം വളർന്നുവളർന്നു പരമകാഷ്ടയിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരിക്കൽ, തന്നെ വേണ്ടവിധം മാന്ദ്യമില്ലെന്നുള്ള കാരണത്താൽ ഒരു സഹോദരന്റെ വിരിമാറിൽ ഒരു കരാരി കുത്തിയിറക്കുവാൻപോലും ഇടയായി. ഈ കൊലപാതകം കഴിഞ്ഞയടുത്ത അയാൾ ഓടിപ്പോകയും ദേശാന്തരങ്ങളിൽ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു് സകലവിധ പാപാകുലങ്ങളിലും മുഴുകി ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ അയാൾ കാരാഗൃഹത്തിലടയ്ക്കപ്പെടുകയും അവിടെവെച്ച് ആത്മഹത്യയ്ക്കുലം സ്വജീവിതത്തിന് വിരാമമിടുകയും ചെയ്തു. ജസ്റ്റിൻ എളിമയിൽ നിലനിന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന്, ഒരു വിശുദ്ധനായി വണങ്ങപ്പെടുമായിരുന്നു. “തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്ന ഏവനും താഴ്ത്തപ്പെടും; തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്ന ഏവനും

ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും." വിശുദ്ധിയുടെ അധിത്യകയിൽനിന്നു' അശുദ്ധിയുടെ ഉപത്യകയിലേക്കു ജസ്റ്റിൻ നിപതിച്ചു അഹംഭാവം ആവിർഭവിച്ചപ്പോൾ. ലൂസിഫർ ഇടിമിന്നൽപോലെ നരകത്തിലേയ്ക്കു നിപതിക്കുന്നത് താൻ കണ്ടുവെന്നു ക്രിസ്തുനാഥൻ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. "ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കയില്ല" എന്നുള്ള അഹങ്കാരപ്രമത്തമായ ആക്രോശം ഒരു ദൈവദൂതമുഖ്യനെ പൈശാചികപ്രമാണിയാക്കിത്തീർത്തു. നമ്മുടെ ആദിമാതാപിതാക്കന്മാർ ദൈവത്തെപ്പോലെയാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു; അതിന്റെ ഫലം എന്തായിരുന്നുവെന്നു എല്ലാവർക്കും സൂജ്ഞാതമാണല്ലോ.

ദൈവം അഹംഭാവികളോടു മരുതലിക്കയും എളിമയുള്ളവരെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതു തക്കതായ ന്യായത്തോടുകൂടിത്തന്നെയാണു്. നമുക്കുള്ളതെല്ലാം—നമ്മുടെ അസ്തിത്വംപോലും—ദൈവത്തിൽനിന്നാണു് നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഈ പരമാർത്ഥം നാം വെല്ലുവിളിക്കയോ അവഗണിക്കയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നാം അഹംഭാവികളായിത്തീരുന്നു; ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു് നാം സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു "(ദൈവത്തിൽനിന്നു്) സ്വീകരിക്കാത്തതായി നിന്നിൽ എന്താണുള്ളതു്? അങ്ങനെ, എല്ലാം നീ സ്വീകരിച്ചവയാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാത്തവനെപ്പോലെ നി എന്തിനു അഹങ്കരിക്കുന്നു?" (I Cor, IV.7) അഹംഭാവം വലിയ ധിക്കാരവും അസത്യവും വഞ്ചനയുമാണെന്നു സുവിദിതമാണു്. ഉത്തരത്തിന്മേലിരിക്കുന്ന പല്ലി വിചാരിക്കുന്നു, ഈ ഉത്തരം മുഴുവനും ചുമക്കുന്നത് താനാണെന്നും; മാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടിച്ചക്രത്തിന്റെ അച്ചുതണ്ടിന്മേലിരിക്കുന്ന ഈച്ച വിചാരിക്കുന്നു, ഈ പൊടിപടലം മുഴുവനും പറപ്പിക്കുന്നത് താനാണെന്നും; എന്നാൽ ഇവയെക്കാരും അപഹാസ്യനും ധിക്കാരിയുമല്ലേ അഹംഭാവിയാൽ മനുഷ്യൻ? ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതപോലും അഹംഭാവിയാൽ മനുഷ്യനിൽ ഇല്ലതന്നെ. കാരണം, കൊടുമുടികളിൽ വെള്ളം തങ്ങിനില്ക്കയില്ല; താഴ്ന്ന പ്രദേശത്തേക്കാണ്

അത് ഒഴുകിച്ചെല്ലുക. വിജയിക്കുന്ന അഹങ്കാരിയിൽ—ചൊങ്ങച്ചംകൊണ്ട് ചൊങ്ങിനില്ക്കുന്നവനിൽ—പ്രസാദവരജലം എങ്ങനെ നിലയുറപ്പിക്കും? അഹന്തകൊണ്ട് മുഴുവനും നിറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദൈവത്തിന് സ്ഥാനമെവിടെ?

നിത്യരക്ഷയ്ക്കുതന്നെ എളിമ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നുള്ള വാസ്തവം എല്ലാവരും ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ്. എളിമയില്ലാതെ നമുക്ക് പാപച്ചൊരതി ലഭിക്കയില്ല. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആത്മസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കുവാനോ ശരിയായ മനസ്സാധമുണ്ടാകുന്നതിനോ അഹങ്കാരിയുടെ സാധ്യമല്ല. ഒരു വൈദികന്റെ സമീപം മുട്ടുകുത്തി സ്വന്തം പാപങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഏറ്റുപറയുവാനും പ്രായശ്ചിത്തകൃത്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനും എളിമയുള്ളവർക്ക് സാധിച്ചു. നീതീകരണത്തിന് എളിമയും തജ്ജന്യമായ പാപബോധവും കൂടിയേകഴിയൂ എന്നു ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോയി. പഴയനിയമത്തിൽ സാമ്പൂരരാജാവിന്റെയും ദാവീദ് രാജാവിന്റെയും ജീവിതത്തിലും ഈ പരമാർത്ഥം തെളിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടുപേരും ദൈവത്തിനെതിരായി ഗൗരവമായ പാപംചെയ്തു. സാമ്പൂളിന്റെ പക്കലേക്കു സമുവേൽ ദീപ്തദർശിയും ദാവീദിന്റെ പക്കലേക്കു നാത്താൻ ദീപ്തദർശിയും അയക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ സാമ്പൂര എളിമയില്ലാത്തവനായിരുന്നതുകൊണ്ട് പാപത്തിൽതന്നെ വ്യാപരിക്കയും ദൈവത്താൽ തിരസ്കൃതനാകുകയും ചെയ്തു. ദാവീദുരാജാവോടു അഗാധമായ എളിമയോടെ കുറും ഏറ്റുപറഞ്ഞത് ഹൃദയതാപം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും പാപമാഗ്നം പാടെ വിട്ടുപോകിക്കുകയും ചെയ്തു; തന്നിമിത്തം അദ്ദേഹം ദൈവത്തിനു സിംഹാധിപനായി....പാപങ്ങൾക്കു ചൊരതികിട്ടുന്നതിനു മാത്രമല്ല പുണ്യമാഗ്നത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നതിനും എളിമ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ലോകം, പിശാചു, ശരീരം എന്നീ ത്രിവിധശത്രുക്കൾ നമ്മെ അടിപെടുത്താനായി അനുസ്മൃതം

ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇവയെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ എളിമ കൂടിയേ കഴിയൂ. കാരണം എളിമയുള്ളവർക്കുമാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദപരം ലഭിക്കുന്നതിനും തദപരാ ആദ്ധ്യാത്മികശത്രുക്കളോടു പോരാടി ജയിക്കുന്നതിനും സാധിക്കയുള്ളൂ. മാത്രമല്ല, ഇപ്രകാരം ആദ്ധ്യാത്മികനാശം വരുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മൂന്നു ശത്രുക്കൾ നമുക്കുണ്ടെന്നും നമ്മുടെ നില സുരക്ഷിതമല്ലെന്നും നാം എല്ലായ്പ്പോഴും കരുതിയിരിക്കണമെന്നും മറ്റുമുള്ള വിചാരം എളിമയുള്ളവർക്കുമാത്രമേ ഉണ്ടാകയുള്ളൂ. ചോരും മുഴുവനിലും മനുഷ്യർക്കായി പിശാച് നിരത്തിവെച്ചിട്ടുള്ള കണികളുടെ ബാഹുല്യത്തെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ട് മരുഭൂമിയിലെ വി. അന്തോണി വ്യസനസമേതം ഇപ്രകാരം നിലവിളിച്ചുപറഞ്ഞു: “ഓ കർത്താവേ ഈ കണികളിൽനിന്നു ആരു രക്ഷപ്രാപിക്കും? സ്വർഗ്ഗം പ്രാപിക്കുവാൻ ആർക്കു കഴിയും?” ഇതിന് ഒരു മറുപടിയും അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ചു: “എളിമയുള്ളവർക്കുമാത്രം”. തെർത്തുല്യൻ മുതലായ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ അഹംഭാവംനിമിത്തം അധഃപതിക്കയും പാഷണ്ഡതയിലേക്കുപോലും കാലുകുത്തുകയും ചെയ്തതായ ദൈവീയ സംഭവം ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ നമ്മെ തുറിച്ചുനോക്കുന്നില്ലേ?

ചിലർ പറയും “ഓ ഞാൻ അയോഗ്യനാണ്, നിസ്സാരനാണ്, പാപിയാണ്, ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാണ്” എന്നെല്ലാം. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടോ എന്നു നല്ലവണ്ണം പരിശോധിച്ചുനോക്കണം. എളിമയുടെ മൂടപടമിട്ട അഹംഭാവമാണോ അത്? ഇക്കൂട്ടരുടെ മുഖത്തുനോക്കി മറ്റൊരാൾ ഈ സ്മനതകൾ അവരുടെമേൽ ആരോപിക്കട്ടെ; അപ്പോൾ കാരണം ഒരു പക്ഷെ അവരുടെ ഭാവം മാറുന്നത്. നമ്മിൽ വല്ല സൽഗുണങ്ങളോ കഴിവുകളോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഇല്ലെന്നു പറയുന്നതിലല്ല എളിമ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്; പ്രത്യുത, അവ ദൈവം നല്കിയതാണെന്നു ഏറ്റുപറയുന്നതിലാണ്. “ഞാൻ

എന്തെങ്കിലുംമാകുന്നുവെങ്കിൽ, അതു ദൈവത്തിന്റെ അനഗ്രഹത്താലാകുന്നു" എന്നു വി. പൗലോസിനോടുകൂടി നമുക്കും പറയാൻ സാധിക്കണം; എളിയും സത്യവും ഒന്നുതന്നെ.

നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കണം

ഇതേശോ വീണ്ടും സോറിന്റെയും സൈദാന്റെയും അതിർത്തിയിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ട ഭഗവാൻമുഖമുള്ള അതിർത്തിയിൽ ശ്ലീലാകടലിലേക്കു വന്നു. അപ്പോൾ ഉത്തമനായ ഒരു ചെങ്കിടനെ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവന്റെമേൽ കൈവെയ്പ്പുണ്ടാമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. അവൻ ജനക്കൂട്ടത്തിൽനിന്നു അവനെ തറവിയേ മാറ്റി കൊണ്ടുപോയി അപ്പന്റെ ചെവകളിൽ തന്റെ വിരലുകൾ ഇടുകയും, തുപ്പി അവന്റെ നാവിനെ തൊടുകയുംചെയ്തു. അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു നോക്കി നെടുവീർപ്പിട്ടു അവനോടു എസ്കാസഹ് (തൃക്കണ്ണെട്ടുക) എന്നുതളിച്ചെഴുതു. ആ സമയത്തുതന്നെ അവന്റെ ചെവകൾ തുറക്കപ്പെടുകയും നാവിന്റെ കെട്ടഴിയുകയും, അവൻ തെളിവായി സംസാരിക്കുകയുംചെയ്തു. ഒരു മനുഷ്യനോടും പറയരുതെന്ന് അവൻ അവരോടു കല്പിച്ചു എന്നാൽ ഏതു അധികമായി കല്പിച്ചിരുന്നുവോ അതു അധികമായി അവർ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. അവൻ എല്ലാകാര്യവും നന്നായിചെയ്യുന്നു; ചെങ്കിടർ കേൾക്കുമാറും സംസാരിക്കുമാറും സംസാരിക്കുമാറും ആകുന്നു എന്നുപറഞ്ഞ് അവർ അധികമായി വിസ്മയിച്ചു.

(പന്തക്കണ്ഠ 11-ാം അദ്ധ്യായം; സുവി: മർക്കസ് VII, 31—37)

എന്റെ രണ്ടു ചുണ്ടുകൾക്കും കുടക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, എന്നു ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, സംസാരിക്കുവാനായി ആ കുടക്കുകൾ ഞാൻ അഴിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ,

ഞാൻ എന്താണ് പറയുവാൻപോകുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചുനോക്കുന്നതിന് അല്പമെങ്കിലും സമയം ലഭിക്കുമല്ലോ," എന്ന് പുണ്യശ്ലോകനായ വി. ബ്രാൻസിസ് സോലസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. വേദപണ്ഡിതോത്തമനായ ഈ വിശുദ്ധമെത്രാൻ സംസാരത്തിൽ വളരെയധികം സംയമനം പാലിച്ചുവന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ കുടുകുകളുടെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല; എന്നാൽ നമ്മുടെ ചുണ്ടുകൾക്കകളെ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ടു കുടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലെ ഊമനായ മനുഷ്യൻ മിശിഹായുടെ അത്ഭുതകൃത്യംമൂലം ശരിയായി സംസാരിപ്പാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്രകാരം ശരിയായി സംസാരിക്കുന്നതിന്—പാപരഹിതമായി നാവിനെ വാനിയോഗിക്കുന്നതിന്—എന്തെങ്കിലും നിയന്ത്രണം കൂടിയേകഴിയൂ. വാളിനാൽ വധിക്കപ്പെടുന്നവരെക്കാൾ അധികംപേർ നാവിനാൽ വധിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. (Ecclus XXVIII-22). യഥാർത്ഥത്തിൽ, എത്രമാത്രം ആദ്ധ്യാത്മികവധങ്ങളും, തേജോവധങ്ങളും, കീർത്തിധംസനങ്ങളുമാണ് നാവിന്റെ ദുരുപയോഗം വരുത്തിവെക്കുന്നത്. ശാരീരികമായ വധങ്ങൾക്കും പലപ്പോഴും സംസാരം വഴിതെളിക്കുന്നില്ലെ?

നിരുപദ്രവകരമെങ്കിലും പ്രയോജനരഹിതമായ സംസാരം—അങ്ങനെ ഒരു തരമുണ്ടല്ലോ; വി. ക്രിസോസ്റ്റോം പറയുന്നതുപോലെ, സംസാരിക്കുന്നവനാകട്ടെ കേൾക്കുന്നവക്കാകട്ടെ യാതൊരു ഉപകാരവുമില്ലാത്ത വെറും ജിഹ്വാഭ്യാസം. യാതൊരു കാരണമോ ആവശ്യമോ കൂടാതെ, സംസാരിക്കുവാൻവേണ്ടി മാത്രം സംസാരിക്കുക, സ്വയം സംസാരിക്കുന്നതുകേട്ടു സംതൃപ്തിയടയുവാൻവേണ്ടി മാത്രം സംസാരിക്കുക—ഇതാണ് ഇക്കൂട്ടരുടെ ഉദ്ദേശം. അയൽവീടുക്കാരായി വൃഥാസംഭാഷണങ്ങളിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നവരും, മലയാറുക്ക് നടന്നുകൊണ്ടുള്ള തീർത്ഥയാത്രകഴിച്ച് മടങ്ങിവരുന്നതുവരെയും സംസാരിച്ചതിനുശേഷവും

തൃപ്തിവരാതെ, ശേഷം വെള്ളംകോരാൻ വരുമ്പോൾ പറയാമെന്നു സമാധാനിച്ച സുപ്രസിദ്ധസ്രീയുഗ്മകങ്ങളും, എല്ലാം ഈ ഇനത്തിൽപെടുന്നു. നിരുപദ്രവകരമായതുകൊണ്ടു ഇത്തരം സംസാരങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ പാപരഹിതമായിരിക്കാം. എങ്കിലും, നാം അലസമായിപ്പറയുന്ന വാക്കുകൾക്കുപോലും വിധിദിവസത്തിൽ ദൈവതിരുമുമ്പാകെ കണക്കുപറയേണ്ടിവരുമെന്നു ദിവ്യനാഥൻ നമ്മെ ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉല്ലാസത്തിനും കൂടുതൽ ജോലിചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉന്മേഷം ലഭിക്കുന്നതിനും ഇത്തരം സംഭാഷണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉപകരിക്കും. അമിതമായാൽ അമൃതം വിഷം. ഉല്ലാസത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സംഭാഷണങ്ങളായാലും എല്ലാം ദൈവസ്തുതിക്കുവേണ്ടിയെന്നുള്ള ഉദ്ദേശംവെക്കുന്നതും നന്നായിരിക്കും. മറ്റൊരുകാരും: ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ മൂലം സ്വന്തംകടമകൾ, വീട്ടുജോലികൾ, മതകർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം വിഘ്നംവരികയാണെങ്കിൽ അവ പാപകരങ്ങളും തന്നിമിത്തം അവശ്യം വജ്രങ്ങളുമാണ്.

തമാശകൾ, സരസസംഭാഷണം—ഇവയ്ക്കു് ഇന്നുള്ളസ്ഥാനം അദൃശ്യമാണ്. വിനോദത്തിനും “ചിരിച്ചു് പുഷ്പിപ്രാപിക്കുന്ന”തിനും ഇവ ഉപകരിച്ചേക്കും. എന്നാൽ അവ നിരുപദ്രവകരങ്ങളായിരിക്കണം; അന്യർക്കു മനോവേദനയുണ്ടാക്കരുതു്; മതത്തിനും സന്യാസത്തിനും ഹാനികരങ്ങളോ വിരുദ്ധങ്ങളോ ആകരുതു്; ഉദ്ദേശശുദ്ധിയുണ്ടാകണം. പലപ്പോഴും അത്തരം സംഭാഷണങ്ങൾക്കു് ഇത്തരം ഗുണങ്ങളൊന്നുമുണ്ടായിരിക്കയില്ലെന്നാണ് അനുഭവം പഠിപ്പിക്കുന്നതു്. സ്നേഹിതന്മാരുടെ സുഹൃത്സമ്മേളനങ്ങളിൽ ‘വെടി’ പറയുവാനും ‘തമാശ’കൾ പൊട്ടിക്കുവാനും സരസഭാഷണം നടത്തുവാനും താൻ പ്രാപ്തനാണെന്നുള്ള പേര് ലഭിക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്നതു്. കൂടാതെ പലപ്പോഴും അവ നിരുപദ്രവകരങ്ങളായിരിക്കയില്ല; അടക്കത്തിനു വിരോധമായതും അയൽക്കാരനെ അപകീർത്തിപ്പെ

ടുത്തുന്നതുമായ പ്രസ്താവങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ അവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവ പാപകരങ്ങളായിത്തീരാം.

അഹംഭാവജപ്തനങ്ങൾ, സ്വയം കൊട്ടിപ്പോഷിക്കൽ — ഇത്തരം സംസാരം വർജ്ജനീയംതന്നെ. ഫരിസേയരെപ്പോലെ സ്വന്തം നന്മകളെ ഇളുപ്പർ ഉൾപോഷിക്കുന്നു. സംഭാഷണവേളകളിൽ ഇവർ തങ്ങളെത്തന്നെ സംഭാഷണവിഷയങ്ങളാക്കിത്തീർക്കുന്നു; തങ്ങളുടെ സാമർത്ഥ്യം, ജ്ഞാനം, ധീരത, യോഗ്യതകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഘോഷണങ്ങളായിരിക്കുമധികവും. എന്തെങ്കിലും സൽകൃത്യം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ നാലാളെയെങ്കിലും അറിയിക്കാതെ ഇളുപ്പർ ഉറക്കം വരികയില്ല. പാപകരങ്ങളെന്നു മാത്രമല്ല അപകടകരങ്ങളുമാണ് ഇത്തരം സംഭാഷണങ്ങൾ. കാരണം, സൽകൃത്യങ്ങളുടെ സമ്മാനാർഹത അവർക്ക് ഇതോടെ നഷ്ടമായിപ്പോകുന്നു.

അന്ത്യരിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളതായ കുറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആവശ്യംകൂടാതെ സംസാരിക്കുന്നതും പാപകരമായിരിക്കും. ചിലർ പറയും, ഞാൻ ഇല്ലാത്തതൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന്. എന്നാൽ ഈ അഭിപ്രായം വളരെ അബദ്ധമാണ്. അന്ത്യന്റെ കുറ്റങ്ങളെ ആവശ്യംകൂടാതെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവൻ ഉപവിക്ഷേപിതരായി പാപം ചെയ്യുന്നു; അന്ത്യർ നിന്നോടു ചെയ്യുവാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ നീ അന്ത്യരോടും വർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉപവിയുടെ പ്രമാണം. എല്ലാവർക്കും അറിയാപ്പെടുത്തിത്തീർത്ത ഒരു സ്വഭാവദൃഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതിൽ പാപമില്ല; എങ്കിലും, പരസ്യകുറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുപോലും സംസാരിക്കുന്നതു സഹോദരസ്നേഹത്തിനു ബലക്കുറവുമാകാൻ ഉപമുണ്ടാകുകയോ അതിൽനിന്നും വിരമിക്കുന്നതാണുത്തമം. കൂടാതെ, ഇതരന്റെ കുറ്റങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഗൗരവമായ പാപത്തിനുപോലും ഇടവരുന്നതാണ്.

ഒരു യുവതി നിരാശയിലേയ്ക്കു നിപതിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വെന്നു വരാം; സൗഭാഗ്യമായി ജീവിച്ചിരുന്ന ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ പിണങ്ങിപ്പിരിഞ്ഞെന്നു വരാം; പരസ്പരവിശ്വാസത്തോടെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇടവകവികാരിയും ഇടവകക്കാരും ബലവൈരികളായെന്നു വരാം. വരുത്തിവെച്ച അപകീർത്തിയെ നീക്കുവാനും തക്കതായ നഷ്ടപരിഹാരം ചെയ്യാനുമുള്ള കടമ കുറ്റാരോപകന് തീച്ചയായും ഉണ്ട്.

ഇല്ലാത്ത കുറ്റങ്ങൾ ഇതരന്മാരിൽ ആരോപിക്കുമ്പോൾ— ഉള്ള കുറ്റങ്ങൾതന്നെ പപ്പുതീകരിച്ചു കാണിക്കുമ്പോൾ—സംശയിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾ യഥാർത്ഥങ്ങളാണെന്നു പറയുമ്പോൾ—ഇതരന്മാരുടെ സൽകൃത്യങ്ങൾക്കു ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നല്കുമ്പോൾ—ഇതരന്മാരിലുള്ള നന്മകളെ ഇല്ലാതാക്കിയും ലഘൂകരിച്ചും കാണിക്കുമ്പോൾ—നാം മൂന്നുതരം മാലിന്യങ്ങളടങ്ങിയ യേക്കരപാപമാണ് ചെയ്യുന്നത്: ഉപവിഷ്കേതിരായും, സത്യത്തിന്നെതിരായും, നീതിക്കു വിരോധമായും നാം പാപം ചെയ്യുന്നു. ഇത് എത്രമാത്രം വജ്രമാണെന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ദുഷ്ടവാദികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളവയാണ് ഏഷണികൂട്ടലും നാരദവേഷം കെട്ടലും. ഇണങ്ങിക്കഴിയുന്നവർ പിണങ്ങിപ്പിരിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനിടയിൽ നാരദന്മാരുടെ പ്രവർത്തനം തെളിഞ്ഞു കാണാം. അട്ടയെ പിടിച്ചു കട്ടിലിൽ കിടത്തിയാലും അതു പൊട്ടക്കുളമന്വേഷിച്ചുപോകുമെന്ന് ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ. ഏഷണിക്കാക്കും കലങ്ങിയ വെള്ളമാണിഷ്ടം. രണ്ടു കക്കികളുടേയും ചെവിയിൽ മന്ത്രിച്ച് അവരെ തമ്മിൽ കടിപിടി കൂട്ടുക—രണ്ടററത്തും തീ കൊളുത്തി നടുവിൽ പിടിക്കുക—ഇവയാണ് ഇവരുടെ തൊഴിൽ. സമാധാനത്തോടും ക്രമത്തോടുംകൂടി കായ്ക്കങ്ങൾ നടന്നുപോകുന്നത് ഇവക്ക് ഒട്ടും ഹിതകരമല്ല. കഴിയിലേയ്ക്കു കാലു നീട്ടിയ ചില വൃദ്ധകൾപോലും ഏഷണികൊണ്ട് ശൗകളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും സൃഷ്ടിച്ചുവിടുന്നത് കാണുമ്പോൾ

പരിതപിക്കയല്ലാതെന്തു ചെയ്യും? ഇവരെല്ലാം തക്കതായ പരിഹാരം ചെയ്തേ കഴിയൂ.

അശുഭ സംസാരങ്ങൾ നിഷിദ്ധങ്ങളാണെന്നു സുവിചിതമാണല്ലോ. എങ്കിലും ചിലപ്പോഴെല്ലാം നാലാളുകൾ—പ്രത്യേകിച്ചു യുവാക്കന്മാർ—കൂടിയാൽ അശുഭ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സംസാരത്തിനു നിസ്സങ്കോചം അവർ സ്വാഗതമരുളുന്നു. അശ്ലീലങ്ങളായ 'തമാശ'കൾ നിർലജ്ജം തട്ടിവിടുന്നു. എത്രയോ നിഷ്ഠുരകാട്ടയങ്ങൾ അശുഭിയുടെ ആദ്യപാഠങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽനിന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്! എത്ര ആദ്ധ്യാത്മികവധങ്ങൾ ഇത്തരം സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. “മനസ്സിന്റെ പൂണ്ണതയിൽനിന്നാണ് അധരം സംസാരിക്കുന്നത്”. അശുഭമായി സംസാരിക്കുന്നവൻ അശുഭിയാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കും..... മാംസപേശികളുടേയും ഞരമ്പുകളുടേയും ഇടയിൽ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുവാൻ പ്രാപ്തമാകുന്ന ഒരു ഭിഷഗ്വരൻ തന്റെ കരുക്കളെ വളരെ സൂക്ഷ്മതോടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുപോലെ നാം നമ്മുടെ നാവിനെ ശുദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കണം.

സർവ്വ സാഹോദര്യം

പിന്നീട് അവിടുന്നു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ പക്കലേക്കു തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞു: “നീക്കൾ കാണുന്നവയെ ദർശിക്കുന്ന നയനങ്ങൾ ഭാഗ്യമുള്ളവയാകുന്നു. നീക്കൾ കാണുന്നത് ദർശിക്കുവാനും കേൾക്കുന്നത് ശ്രവിക്കുവാനും ആഗ്രഹിച്ചു പല പ്രവാചകന്മാരും രാജാക്കന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ ഒരിക്കലും ദർശിച്ചിട്ടില്ല ശ്രവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ഞാൻ നീക്കുകളോടു പറയുന്നു” ഒരു നിയമജ്ഞൻ ഏഴുനോറു അവിടുത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ചോദിച്ചു: “ഗുരോ, നിത്യജീവൻ സമ്പാദിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം?”

ഇതുകേൾക്കുമ്പോൾ, “നിയമത്തിൽ എന്താണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? നീ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു?” എന്നു പ്രതിവചിച്ചു. അതിനു അവൻ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു: “നിന്റെ പൂണ്ണഹൃദയത്തോടും പൂണ്ണത്വവോടും പൂണ്ണശക്തിയോടും പൂണ്ണമനസ്സോടുംകൂടി നിന്റെ കർത്താവായ ദൈവത്തേയും, നിന്നെപ്പോലെതന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനേയും സ്നേഹിക്കണം”. “നീ ശരിയായി ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതു നീ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നീ ജീവൻ കണ്ടെത്തും” എന്നു അവിടുന്ന് അവനോടു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവൻ സ്വയം കുറമെയാണെന്നു കാണിക്കുവാൻവേണ്ടി “എന്റെ അയൽക്കാരൻ ആരാണ്?” എന്നു ചോദിച്ചു. ഉടനെ ഇതുകേൾക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉത്തരമരുളി: “കാർഗലത്തുനിന്ന് ജെറിക്കോയിലേക്കു പോയിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ കൊള്ളക്കാരനെ കൈയിൽ അകപ്പെട്ടു. അവൻ അവന്റെ വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞെടുക്കുകയും അവനെ അടിക്കുകയും അവനെ അല്പപ്രാണനാക്കി വിട്ടുപോകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ വഴിയെ പോകാൻ ഇടയായ ഒരു പുരോഹിതൻ അവനെ കണ്ടെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞുമാറി പോയ്ക്കളഞ്ഞു. അനന്തരം അവിടെ വന്ന ഒരു ലേവിയനും അവനെക്കണ്ടു ഒഴിഞ്ഞുമാറിപ്പോയി. എന്നാൽ ഒരു ഗമറായക്കാരൻ യാത്രാമദ്ധ്യേ അവനെക്കണ്ടു. ഇതുകാഴ്ചയാൽ ആർദ്രമാനസനായിത്തീർന്ന അയാൾ അവന്റെ പക്കൽ ചെന്നു വീഞ്ഞും തൈലവും ഒഴിച്ചു അവന്റെ മുറിവുകൾ വെച്ചുകെട്ടിയശേഷം അവനെ തന്റെ മൃഗത്തിനേൽ ഇരുത്തി ഒരു സത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു അവനെ പരിചരിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം അയാൾ രണ്ടു വെള്ളി നാണയങ്ങൾ എടുത്തു സത്രവാലകൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: “നീ ഇവന്റെ കാര്യം അന്വേഷിച്ചുകൊള്ളണം. നിന്റെ അദ്ധ്വാനത്തിന്നു അർഹമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ വീട്ടിലേയ്ക്കു മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ നിനക്കു തന്നുകൊള്ളാം” കൊള്ളക്കാരനെ കൈകളിൽ അകപ്പെട്ട ഇവന്റെ അയൽക്കാരനെന്നു സ്വയം തെളിയിച്ചതു അവരിൽ ആരുന്നാണ് നീ വിചാരിക്കുന്നത്?” “അവനോടു കരുണ കാണിച്ചവൻ” എന്നു അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതുകേൾക്കുമ്പോൾ, “നീയും പോയി അതുപോലെ ചെയ്യുക” എന്നരുളിച്ചെയ്തു.

(പന്തക്കുസ്തു 12-ാം അദ്ധ്യായം; സുവി: ലൂക്ക X 23-37).

നാസികളുടെ വർഗ്ഗീയമേധാവിത്വസിദ്ധാന്തം പ്രചരണ സോപാനത്തിന്റെ പരമവിഷ്കരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഹിറാൾ പറയുകയുണ്ടായി, ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മൃഗത്തേക്കാൾ എത്രകണ്ട് ഉൽകൃഷ്ടനാണോ അതുപോലെ ജമ്നൻജനതയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നോർഡിക് (Nordic) വംശം ഇതരമാനവവംശങ്ങളേക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടമാണെന്നു്. ഈ വർഗ്ഗീയമേധാവിത്വകാകോളം കോരി കൂടിച്ചതുകൊണ്ടുള്ള ആവശ്യത്താലാണല്ലോ നാസിയുവാക്കന്മാർ ഇതരവംശക്കാരെല്ലാം അടിച്ചുവെക്കുവാൻ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം അഴിച്ചുവിട്ടതു്. പുരാണരോമയിൽ സ്വതന്ത്രപൗരന്മാരെന്നും അടിമകളെന്നുമുണ്ടായിരുന്ന തരംതിരിവും തജജന്മമായ ക്രൂരനിയമങ്ങളും മട്ടനങ്ങളും സംഘട്ടനങ്ങളും കപ്രസിദ്ധങ്ങളാണല്ലോ. അമേരിക്കയിൽ വെള്ളക്കാർ അവിടത്തെ റെഡ് ഇന്ത്യക്കാരെ അടിച്ചമർത്തി വർഗ്ഗീയമേധാവിത്വം പുലർത്തുവാനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംഘഷ്ടനങ്ങളും മൃഗീയമായ ലിഞ്ച് (Lynch) നിയമങ്ങളും അമേരിക്കൻചരിത്രത്തിന്റെ ഏകകളെ കളങ്കപങ്കിലമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലും സവർണ്ണരും അവർണ്ണരും തമ്മിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ജാതിയുടേയും അസ്പഷ്ടതയുടേയും കന്തതിലുകൾ മൂലമുണ്ടായിട്ടുള്ള മട്ടനങ്ങളും അകൽച്ചയും സംഘട്ടനങ്ങളും നമ്മുടെ സ്റ്റേണിൽ ഇന്നും സജീവങ്ങളായിരിക്കുന്നു. ആധുനികകാലത്തു മുതലാളികൾ തൊഴിലാളികൾ എന്നിങ്ങനെ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ രണ്ടായി തിരിച്ചു വർഗ്ഗീയവൈരങ്ങൾ കത്തിപ്പൊക്കുന്നതിനു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർ അനുസ്മൃതം പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മുതലാളി പിടഞ്ഞു മരിക്കുമ്പോൾ തൊഴിലാളി സന്തോഷിക്കുന്നു; മുതലാളികൾ നശിക്കട്ടെ എന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തൊഴിലാളി പട്ടിണികൊണ്ടു് എരിപൊരിക്കൊള്ളുമ്പോൾ മുതലാളിയാകട്ടെ കണ്ട ഭാവം നടിക്കുന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ വർഗ്ഗം, ജാതി, മതം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലോകചരിത്രത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം അലയല്ലുന്ന വർഗ്ഗീയവി

ദേവപ്പതിന്റെ കല്ലോലങ്ങൾ ഇന്നും ലോകത്തെ മഹായുദ്ധങ്ങളിലേയ്ക്കു വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്തും പലസ്തീനയിൽ ഈ വിദേശാധിനി ആളിക്കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

യൂദന്മാരുടെ ധർമ്മസംഹിതയുടെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ സഹോദരൻ—അയൽക്കാരൻ—എന്ന പദത്തിന്നു വളരെ സങ്കുചിതമായ അർത്ഥമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. സഹപൗരന്മാരായിരുന്ന ഇസ്രായേൽക്കാർ മാത്രമായിരുന്നു “സഹോദരൻ”, “സ്നേഹിതൻ” എന്നീ പദങ്ങൾകൊണ്ടു വിവക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. സ്വാർത്ഥത്തിന്റെ കരിനിഴൽ അവരുടെ ധാർമികബോധത്തെ തമോമയമാക്കിത്തീർത്തു. ഇതും പോരാ, പുറജാതികളോടും സമരിയാക്കാരുടേയും സ്നേഹവും കരുണയും പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നും അങ്ങനെ ചെയ്തപോയാൽ അതു പാപകരംകൂടിയാകയില്ലെ എന്നും ഫരിസേയരുടെ ഇടയിൽ തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു. അബ്രാഹത്തിന്റെ സന്തതികളെന്നഭിമാനിച്ചിരുന്ന യൂദന്മാർ ഒരു ശ്രേഷ്ഠവംശമാണെന്നു സ്വയം നടിക്കയും സമരിയാക്കാരേയും മറ്റു പുറജാതികളേയും ഭേദമന്മാരായി പരിഗണിച്ച് അവരെ അകറ്റിനിർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു; തദ്വാരാ ഇരു സമുദായങ്ങളും പരസ്പരം ശത്രുത്വവും പുലർത്തിവന്നു. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലെ നിയമജ്ഞന്റെ ചോദ്യവും അതിന്നു ദിവ്യരക്ഷകൻ നൽകിയ മറുപടിയും മർദ്ദസ്തർശിയായിരുന്നുവെന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ. അയൽക്കാരൻ എന്ന പദംകൊണ്ടു നിയമത്തിൽ എന്താണ് വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് അസന്നിദ്ധമായി അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു: അതായത്, സകല മനുഷ്യരും—വിദേശികളോ, ശത്രുക്കളോ, അന്യമതാനുയായികളോ, വിഭിന്നവംശജരോ ആരുതന്നെയായാലും—അയൽക്കാരൻ എന്ന പദത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തത്വമാണ് നല്ല സമരിയക്കാരനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്ത്യാപദേശത്തിൽ ദിവ്യരക്ഷകൻ ഉന്നിപ്പറയുന്നത്. വെറുക്കപ്പെട്ട ശത്രുവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ടവനും വിഭിന്നമതാ

നസാരിയുമായ സമരിയാക്കാരനാണ് മുറിവേറുകിടക്കുന്ന ഒരു യുവംശജനെ സഹായിക്കുന്നത്. അവനാണ് യൂദന്റെ അയൽക്കാരൻ എന്നും “നീയും പോയി അതുപോലെ ചെയ്യുക” എന്നും അങ്ങനെയായി അരുളിച്ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഈ പ്രബോധനം യൂദന്മാരുടെ വിവാദത്തിന് ഒരു പുണ്യവിരാമമിട്ടു.

“കണ്ണിൻ പകരം കണ്ണ്, പല്ലിൻപകരം പല്ല്”, “മിത്രങ്ങളെമാത്രം സ്നേഹിക്കുക, ശത്രുക്കളെ ദോഷിക്കുക”, “ഇങ്ങോട്ടു ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ അങ്ങോട്ടും ഉപദ്രവിക്കുക” എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രാചീനതത്വങ്ങളുടെ ഇടുങ്ങിയ ചാലുകളിൽക്കൂടിമാത്രം ഒഴുകിയിരുന്ന സ്നേഹസരിയ്ക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആഗമനത്തിനുശേഷം സ്വതന്ത്രമായി ലോകം മുഴുവൻ പ്രവഹിക്കുകയും ശത്രുമിത്രഭേദമെന്യെ, വശ്തമതവ്യത്യാസംകൂടാതെ സകല മനുഷ്യരേയും അതിന്റെ പ്രസരണത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. “നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കവിൻ; നിങ്ങളെ വെറുക്കുന്നവർക്കു നന്മ ചെയ്യവിൻ; നിങ്ങളെ മട്ടിക്കയും അധിഷ്ഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കവിൻ.” എന്നാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം? “ഇതു നിങ്ങൾ, ഓഷ്ഠന്മാരുടെമേലും ശിഷ്ടന്മാരുടെമേലും തന്റെ സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും നീതിമാന്മാരുടെമേലും നീതികൂട്ടവരുടെമേലും തന്റെ മഴ വഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ പുത്രന്മാരായിത്തീരേണ്ടതിനുവേണ്ടിയാണ്.” ദൈവം ഓഷ്ഠശിഷ്ടഭേദമെന്യെ സകലരേയും സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ തന്റെ മക്കളായ നാമും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ ഉദാരമായി സ്നേഹിക്കേണ്ടതല്ലയോ? വ്യക്തികൾ മുതൽ വൻകിട രാഷ്ട്രങ്ങൾവരേയും ദൈവത്തിന്റെ പിതൃത്വവും മനുഷ്യരുടെ ഭ്രാന്തത്വവും അംഗീകരിച്ചാദരിച്ചാൽ മാത്രമേ ലോകത്തിൽ സമാധാനമുണ്ടാകയുള്ളൂ. പലസ്തീൻപ്രശ്നവും കാഷ്മീർപ്രശ്നവും കൊറിയൻപ്രശ്നവുമെല്ലാം പരിഹരിക്കുവാനുള്ള ഒറ്റമൂലികയും ഇതുതന്നെയാണ്.

എന്തിന് രാഷ്ട്രങ്ങളെ അപലപിക്കുന്നു? നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലും ഇടവകകളിലും സമുദായങ്ങളിലും വംശവൃത്യാസവും ശത്രുവിദ്വേഷവും എത്രമാത്രം ആളിക്കത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ചുനോക്കുക. ഒരു കുടുംബത്തിൽതന്നെ സഹോദരന്മാർ തമ്മിലും ബന്ധുക്കൾ തമ്മിലും ശത്രുതപം വെച്ചുപുലർത്തുന്നില്ലേ? തറവാടുകൾതമ്മിൽ നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന വഴക്കുകൾ ഇല്ലേ? ചേരിതിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ചില ശത്രുതകൾ ഇല്ലേ? ഹൃദയത്തിൽ ഊരിക്കിടക്കുന്ന ചില വിദ്വേഷങ്ങൾ ഇല്ലേ? ഭിന്നകക്ഷിയിൽപെട്ടവരേയും ഭിന്നതറവാട്ടുകാരേയും സഹായിക്കുവാനായി നാം ചെറുവീരലനക്കുന്നുണ്ടോ? അവരുടെ മുറിവുകൾ നാം വെച്ചുകെട്ടുന്നുണ്ടോ? അവർ അധോഗതി പ്രാപിക്കണമെന്നും നശിച്ചുപോകണമെന്നുമുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ലേ? ധനവാന്മാർ സുഖസമ്പുഷ്ടമായ മണിമന്ദിരങ്ങളിൽ നിന്നും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പാഴ്കുടിലുകളിലേയ്ക്കു് ഒന്നു കുനിഞ്ഞു പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെ നടമാടുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ കണ്ടറിഞ്ഞു രക്തമൊലിക്കുന്ന അവരുടെ മുറിവുകളിൽ എണ്ണയും വീഞ്ഞുമൊഴിച്ചു് അവരെ സമുദ്ധരിക്കുകയും ജീവസന്ധാരണത്തിനുള്ള സഹായങ്ങൾ നല്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ദരിദ്രരുടെ ക്ലേശങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്നു നടിച്ചു് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയല്ലെ അവർ ചെയ്യുന്നത്? തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെപ്പോലും ദരിദ്രഗൃഹങ്ങളിൽനിന്നും ദരിദ്രസ്നേഹിതന്മാരിൽനിന്നും അകറ്റിനിറുത്തുന്ന ധനവാന്മാർ ഇല്ലേ?

ക്രിസ്തുമതസാരം കടഞ്ഞെടുത്താൽ കിട്ടുന്നത് “ശത്രുക്കളേയും സ്നേഹിക്കുക” എന്നുള്ള തത്വമാണ്. ഈ തത്വമനുസരിക്കാത്തവൻ ക്രൈസ്തവനെന്ന നാമത്തിന് അർഹനല്ല. ശത്രുവിദ്വേഷം ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുമ്പോൾ ദാനധർമ്മം, കൊന്ത, കണ്ണാന ഉപവാസം ഇവയെല്ലാം നിഷ്പലങ്ങളായിരിക്കും. നീ ബലിയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ ആകെങ്കിലും നിന്നോടു ശത്രുതപുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ അവനുമായി രച്ചപ്പെട്ടതിനുശേഷംമാത്രം

ആ ബലിയെ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ക്രിസ്തുനാഥൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. “എനിക്ക് അയാളോടു യാതൊരു വിരോധവുമില്ല; എന്റെ മനസ്സിൽ ഒന്നുമില്ല” എന്നു ചിലർ പറയുമ്പോൾ അതിൽ എത്രമാത്രം ആത്മാത്മതയുണ്ടെന്നു അവർതന്നെ ആലോചിച്ചുനോക്കട്ടെ. ജാതി, മതം, വംശം എന്നീ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുംകൂടാതെ നാമെല്ലാവരും സ്വസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ മക്കളാണെന്നുള്ള തത്വം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആഴമായി പതിയട്ടെ. പാപത്തെയും തെറ്റിനേയും നാം വെറുക്കണം; എന്നാൽ, പാപിയേയും തെറ്റുകാരനേയും നാം സ്നേഹിക്കണം.

ആത്മാവിന്റെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം

ഒരിക്കൽ അവിടുന്ന് കാർഗലത്തേയ്ക്കു പോകവേ ഗമരിയായ്ക്കും ഗ്രീലായ്ക്കും മദ്ധ്യേയുടെ കടന്നുപോയി. അവിടുന്ന് ഒരു ഗ്രാമത്തിലേയ്ക്കു ചെന്നപ്പോൾ കഷ്ടരോഗികളായ പത്തു പേർ അവിടുത്തെ പക്കലേയ്ക്കുവന്ന്, ദൂരത്തുനിന്നുകൊണ്ട്, “ശുദ്ധനായ ഈശോ! ഞങ്ങളോടു കരുണയുണ്ടാകണമെ” എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. അവിടുന്ന് അവരെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട്, “നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങളെത്തന്നെ പുരോഹിതന്മാർക്ക് കാണിക്കവിൻ” എന്ന് അരുളിച്ചെയ്തു. തദനുസരണം പോകവെ അവർ ശുദ്ധീകൃതരായി. എന്നാൽ അഗതികൾ ഒരുത്തൻ, താൻ സൂക്ഷം പ്രാപിച്ചുവെന്നു കണ്ട്, ഉച്ചസ്വരത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് തിരികെവന്ന്, ഈ ശോയുടെ പാദത്തിങ്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീണു നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഈയാൾ ഒരു ഗമനായനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈശോ ചോദിച്ചു: “പത്തുപേരും ശുദ്ധീകൃതരായില്ലേ? ബാക്കി ഒമ്പതുപേർ എവിടെ? ഈ വിജാതീയനല്ലാതെ മറ്റൊരുത്തനും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ

തിരിച്ചുവന്നില്ല. അതിനുശേഷം അവിടുന്ന് അവനോടു്, “നീ എഴുന്നേറ്റു ചൊയ്ക്കാളുക. നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.” എന്നു പറഞ്ഞു.

(പന്തക്കുസ്ത 13-ാം അദ്ധ്യായം; സുവി: ലൂക്ക XVII, 11—19.)

പണ്ടു് രണ്ടു മാലാഖമാർ വിയന്തണ്ഡലത്തെ തരണം ചെയ്തു ധവളമേഘപാളികളെ തുളച്ചുകൊണ്ടു ഭൂതലത്തിലെത്തി. രണ്ടു പേരുടേയും കയ്യിൽ ഒരോ വലിയ കൊട്ടയുണ്ടായിരുന്നു. പ്രാർത്ഥനാനിരതരായി മുട്ടിന്മേൽ നിന്നിരുന്ന സകല മനുഷ്യരേയും ഇവർ സമീപിച്ചു. വീടുകൾ, പള്ളികൾ, സ്കൂളുകൾ, കോട്ടകൾ, സമ്പ്രദായസൗകൃമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അവർ സന്ദർശിച്ചു. ക്രമേണ ഒരു മാലാഖയുടെ കൊട്ട നിറഞ്ഞു ഭാരമുള്ളതായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ ഇതരന്റെ കൊട്ടയിലാകട്ടെ യാതൊന്നും ലഭിച്ചതുമില്ല. ആദ്യത്തെ കൊട്ടയിൽ യാചനാരൂപത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളായിരുന്നു സംഭരിക്കപ്പെട്ടതു്: “ദൈവമെ, എനിക്കു് ഇതു ലഭിക്കണം; എനിക്കു് അതു് ആവശ്യമുണ്ടു്” എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിവേദനങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തെ കൊട്ടയിൽ നന്ദിപ്രകടനങ്ങളായിരുന്നു സംഭരിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതു്: ദൈവമെ, അങ്ങനാ് എനിക്കു നല്കിയ ആ ഉപകാരത്തിന്നു നന്ദി, ഈ സംരക്ഷണങ്ങൾക്കു നന്ദി” എന്നിങ്ങനെയുള്ള കൃതജ്ഞതാപ്രകാശനങ്ങൾ. ആദ്യത്തെ മാലാഖ രണ്ടാമത്തെ മാലാഖയോടു പറയുന്നു: “എന്താണു് സ്നേഹിതാ താങ്കളുടെ കൊട്ടയിൽ യാതൊന്നും കാണാനില്ലല്ലോ.” “അതെ,” ഇതരൻ മറുപടി പറഞ്ഞു; “മനുഷ്യരെല്ലാം തങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങുവാൻ വളരെ ഉത്സാഹമുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ അവരുടെ അപേക്ഷകൾ സാധിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ നല്ല വനായ ദൈവത്തോടു നന്ദിസൂചകമായി ഒരു വാക്കെങ്കിലും പറയുവാൻ അവർ സന്നദ്ധരല്ല!”

ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ ദിവ്യരക്ഷകൻ പത്തു കുഷ്ഠരോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ടും അവരിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ അ

ങ്ങയോടു നന്ദി പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ ആഗതനായുള്ള. ഇതു കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ മറുത്തു ഒമ്പതു പേരോടും നമുക്കു എന്തെന്നില്ലാത്ത വെറുപ്പോ കോപമോ തോന്നുവാൻ ഇടയുണ്ടു്. വ്യാധികളിൽവെച്ചു് മഹാവ്യാധിയായ കുഷ്ടരോഗം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടു് മാറിക്കിട്ടിയപ്പോൾ അതു മാറിത്തന്ന ആ ദിവ്യപുരുഷനോടു നന്ദിയുള്ള ഒരു വാക്കെങ്കിലും പറയുവാൻ സന്നദ്ധത പ്രദർശിപ്പിക്കാത്ത ആ ഒമ്പതു പേരേയും നിരാധമന്മാരെന്ന് നാം വിധി കല്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതേസമയം, നാം നമ്മുടെ ദൃഷ്ടികൾ നമ്മിലേയ്ക്കുതന്നെ തിരിച്ചു്, നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ കുഷ്ടരോഗമാകുന്ന പാപങ്ങൾ ഒരിക്കലല്ല, പലവുത തന്റെ തിരുരക്തത്താൽ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കയും ലൗകികവും ശാരീരികവും ആ ഭ്യാന്തികവുമായ നിരവധി നന്മകൾ നമുക്കു പ്രദാനം ചെയ്തും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ദിവ്യനാഥനോടു നാം വല്ലപ്പോഴും നന്ദി പ്രദർശിക്കാറുണ്ടോ എന്നു് അല്പം പശ്ചാലോചിക്കുന്നത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും.

ദൈവത്തോടു നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയെന്നുള്ളതു് ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണു്. അതിനെ ആത്മാവിന്റെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസമായി പരിഗണിക്കാം. മനുഷ്യന്റെ ശ്വാസകോശത്തിൽ രണ്ടു പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടു്: ഒന്നു്, വായുവിനെ ഉള്ളിലേയ്ക്കു ശ്വസിക്കുക; മറേതു് ആ ഉൾക്കൊണ്ടു വായുവിനെ അതു രക്തത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചു പരിപുഷ്ടമാക്കിയതിനുശേഷം, പുറത്തേയ്ക്കു വിടുക. ഈ പ്രവർത്തികൾക്കു ഞല്ലൊ നാം ശ്വാസോച്ഛ്വാസമെന്നു സംജ്ഞ നല്കുന്നത്. ഇപ്രകാരംതന്നെ ആത്മാവിലും രണ്ടു പ്രവൃത്തികൾ അനുസ്മൃതം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഒന്നു്, ദൈവത്തിന്റെ ദാനങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു് അവയെ ആത്മാവിനെ പരിപുഷ്ടമാക്കുന്നതിനു് ഉപയോഗിക്കുക; രണ്ടു്, ഈ ദാനങ്ങളെ ഹൃദയംഗമായ കൃതജ്ഞതാപ്രകാശനം വഴിയായി ദൈവസന്നിധിയിലേയ്ക്കുതന്നെ സമർപ്പിക്കുക.

പ്രകൃത്യനുസൃതമോ, പ്രകൃത്യതീർത്ഥമോ, ആയ ഏതനുഗ്രഹവും ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള ദാനമാണ്. വി. യാക്കോബിന്റേ പറയുന്നു: “പരിപൂർണ്ണമായ ഏതൊരു ദാനവും മുകളിൽനിന്നു—പ്രകാശത്തിന്റെ പിതാവിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവരുന്നതാണ്.” (1-17)

ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നു അസ്തിത്വത്തിലേയ്ക്കു നമ്മെ ആനയിച്ച ആ ദിവ്യകരങ്ങളെ നാം കൃതജ്ഞതയോടുകൂടെ സ്മരിക്കണം. ജീവൻ—അതെത്ര താണ പടിയിലുള്ളതായാലും—വളരെ വിലപിടിച്ചതാണ്. ഈ ജീവൻ വെടിയാതിരിക്കുവാൻ മനുഷ്യമൃഗാദികൾ മാത്രമല്ല—ഏറ്റവും കൃശകീടങ്ങൾപോലും—എന്തുമാത്രം വ്യഗ്രതയാണ് കാണിക്കുന്നത്! ജീവനിൽ പാറിപ്പിടിച്ചു നില്ക്കുവാൻ സകല ജീവികളും വെമ്പൽകൊള്ളുന്നു. കാരണം ജീവൻ വിലപിടിച്ചതാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മനുഷ്യജീവൻ എത്രമേൽ വിലപിടിച്ചതാണ്. ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങേ പ്രതിമയിലും സാമ്യശൃത്തിലുമാണ്. അനശ്വരമായ ഒരാത്മാവ്—ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ഓർമ്മ, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവ—അങ്ങനെ നമുക്കു നല്കി. സങ്കീർണ്ണതയോടെ പറയുന്നു: “അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ മാലാഖമാരേക്കാൾ അല്പമാത്രം താഴ്ന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവനെ മഹത്വവും ബഹുമാനവുമെങ്കിലും മകുടം ചൂടിച്ചു; അങ്ങേ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളുടെ നാഥനാക്കി നിശ്ചയിച്ചു” (സങ്കീ. viii 6). എന്നാൽ ഇതിലും ഉപരിയായ ഒരനുഗ്രഹമാണ് ദൈവം നമ്മെ അസ്തിത്വത്തിൽ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നുവെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും കൈവിട്ടാൽ നാം ശൂന്യതയിലേയ്ക്കു പിന്തിരിയും. നമ്മുടെ ജീവന്റെ ജീവൻ അങ്ങനാകുന്നു. നാം ജീവിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസവും, നാം ശ്വസിക്കുന്ന ഓരോ ശ്വാസവും, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഓരോ മിടിപ്പും അങ്ങേ അനന്തനന്മയുടെ പുതിയ പുതിയ അടയാളങ്ങൾ മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ, സഹോദരീസഹോദരന്മാർ, സ്നേഹിതന്മാർ, ഉപകാരികൾ തുടങ്ങിയവർ വഴിയായി നമുക്കു

സിദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നന്മകൾ നിരവധിയല്ലേ? ദിവ്യരക്ഷകൻ തന്റെ കുരിശുമരണവും കൂടാശകളും വഴിയായി മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ രക്ഷിച്ചതിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച സ്നേഹം ഊഹസീമകളപ്പോലും അതിലംഘിക്കുന്നില്ലേ? സത്യവിശ്വാസമാകുന്ന മഹാദാനവും അപ്രമാദിതമുള്ള ഒരു സഭയും ദൈവത്തിന്റെ ദത്തുപുത്രസ്ഥാനവും സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ അവകാശവും അങ്ങനെയൊരു നമുക്കു നൽകിയില്ലേ? ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോടു നന്ദി പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്കു ധാരാളം ന്യായങ്ങളുണ്ട്. എങ്കിലും നാം അപ്രകാരം ചെയ്യാമെന്നോ? ദൈവം തന്റെ പ്രവാചകൻ വഴിയായി ഇപ്രകാരം വിലപിക്കുന്നു: “ഇസ്രായേലെ, കേൾക്കുക: ഞാൻ കുട്ടികളെ വളർത്തി, അവരെ ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങളിലേയ്ക്കു ആനയിച്ചു. എന്നാൽ അവരാകട്ടെ എന്നെ നിന്ദിച്ചുപേക്ഷിച്ചു. കാള അതിന്റെ യജമാനനെ അറിയുന്നു, കഴുത അതിന്റെ യജമാനന്റെ തൊഴുത്തു് അറിയുന്നു. എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ എന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്റെ ജനം എന്നെ മറന്നുപോയില്ല.” (ഇസ. i, 2-3). ലോകത്തിൽ തന്നെ “നന്ദികെട്ടവൻ” എന്നുള്ള വിശേഷണം ലഭിക്കുവാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുവളരെ ഹീനമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. “പ്രത്യുപകാരം മറക്കുന്ന പുരുഷൻ—ചത്തതിനൊക്കുമെ ജീവിച്ചിരിക്കലും” എന്നുള്ള കവിവാക്യം പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിന്റെ പ്രതിധ്വനിമാത്രമാണ്. അങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നന്ദിയില്ലാത്തവനെന്നുള്ള പേരു ലഭിക്കാതിരിപ്പാൻ നാം പരിശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിലുപരിയായി ദൈവതിരുമുമ്പാകെയും നന്ദികെട്ടവനാകാതിരിപ്പാൻ നാം സവിശ്രമം പരിശ്രമിക്കേണ്ടതല്ലയോ?

മിലർ പറയുമായിരിക്കും: “എനിക്കു ദൈവത്തോടു നന്ദി പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനായി ഒന്നുംതന്നെയില്ല. എന്റെ ജീവിതം ഒരു വെറും മണലാരണ്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. എന്റെ ചുറ്റിലും ജനങ്ങൾ നല്ല ആരോഗ്യം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ വിവിധ

വ്യാധികൾക്ക് അധീനനായി കഷ്ടപ്പെടുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിതാ അജ്ഞാതനും നിന്ദിക്കപ്പെട്ടവനുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്കു ധനവും സുഖസൗകര്യങ്ങളും ധാരാളമുണ്ട്. എനിക്കാണെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും മാത്രം.” ഇതെല്ലാം വാസ്തവമായിരിക്കാം. എന്നാൽ ദൈവം നമുക്ക് ലൗകികനന്മകൾ തരുമ്പോൾ മാത്രം നാം അങ്ങയോടു നന്ദി പറഞ്ഞാൽ പോരാ; പ്രത്യുത, അങ്ങനെയോടു നമുക്കു ക്രൈസ്തവത്വം യാത്രയാക്കുമ്പോഴും അങ്ങയോടു നാം നന്ദി പറയേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയോടു ഒരു പിതാവിനെപ്പോലെ ലാളിക്കുമ്പോൾ മാത്രം നാം അങ്ങയെ സ്നേഹിച്ചാൽ പോരാ; പ്രത്യുത, ഒരു വൈദ്യനെപ്പോലെ കയ്യിൽ കയ്യാൽ നല്ലുമ്പോഴും ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുമ്പോഴും നാം അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കണം. നമ്മെ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആ തൃക്കരങ്ങളെ നാം ചുംബിക്കുന്നതുപോലെ, നമ്മെ ആ തൃക്കരങ്ങൾ തല്പനോടും നാം അവയെ ചുംബിക്കണം. കാരണം അങ്ങനെയോടു നമ്മെ ലാളിക്കുമ്പോഴും പ്രഹരിക്കുമ്പോഴും ഒരു സ്നേഹമുള്ള പിതാവിനെപ്പോലെയാണ് വർത്തിക്കുന്നത്. ഇതു ലോകത്തിലും സാധാരണമാണല്ലോ. മാത്രമല്ല, പല വിശുദ്ധരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതുപോലെ, സകല കാര്യങ്ങളുടേയും ശരിയായ വിലയും നിലയും വെട്ടിത്തുറന്നു കാണിക്കപ്പെടുന്ന വിധി ദിവസത്തിൽ നാം ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങളെക്കൊണ്ടുകൊണ്ടും അങ്ങനെയോടു നല്ലിയിട്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കാണ് നന്ദി പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ നിബ്ബന്ധിതരായിത്തീരുക. സുഖത്തിലേക്കോ ദുഃഖത്തിൽ നാം ദൈവത്തോടടുക്കുന്നു; വിശ്വാസം തഴച്ചു വളരുവാനും വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉതിർക്കുവാനും ഇടവരികയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരും സുഖങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവർതന്നെയും വല്ലപ്പോഴും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? “തന്നിൽ വാഴിക്കപ്പെടുന്ന മഴവെള്ളം മുഴുവനും കുടിക്കുന്ന ഭൂമി മുളകളും കണ്ടകങ്ങളുമാണ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതെ

ജിൽ അതു തിരസ്കരിക്കപ്പെടുകയും അവസാനം അഗ്നിക്കിരയാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും” എന്നുള്ള വി. അപ്പസ്തോലന്റെ വാക്യം ശ്രദ്ധാർഹമാണ്.

ഉല്ലാസ വേഷം

“ഒരേ സമയത്തു” ഒരുവൻ രണ്ടു പേരുടെ ദാസനായിരിക്കുക സാധ്യമല്ല—ഒന്നുകിൽ ഒരുവനെ വെറുത്തു മററവനെ സ്നേഹിക്കും; അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവനെ പൂജിക്കയും അപരനെ നിന്ദിക്കയും ചെയ്യും. നീ ഒന്നുകിൽ ദൈവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ധനത്തെ സേവിക്കണം. ഇരുവരേയും സേവിക്കുക സാധ്യമല്ല. ഭക്ഷ്യപാനീയങ്ങൾകൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ ജീവനെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കും. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ എങ്ങനെ ഉടുപ്പിക്കും, എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഉല്ലാസിതരാകരുത് എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. ജീവൻ ഭക്ഷണത്തേക്കാളും, ശരീരം വസ്ത്രത്തേക്കാളും വിശിഷ്ടമായ ഒരു ദാനമല്ലേ? കണ്ടാലും! ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾ ഒരിക്കലും വിതയ്ക്കുകയോ കൊയ്യുകയോ അറകളിൽ ധാന്യം ശേഖരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നിട്ടും നിങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവ് അവയെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. അവയെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠ നിങ്ങൾക്കില്ലേ? എത്രമാത്രം ഉല്ലാസിക്കുകയോ നിങ്ങളിൽ ആക്കെങ്കിലും തന്റെ ഉയരം കുറിച്ചു വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ? വസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനും ഉല്ലാസപ്പെടുന്നു? കാഴ്ചലിപ്പികളെ കണ്ടാലും! അവ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നില്ല, നെയ്യുന്നുമില്ല. എന്നിട്ടും ഏതോർപോലും അവന്റെ സർവ്വപ്രതാപത്തിലും ഇവയിൽ ഒന്നിനെപ്പോലെ അലംകൃതനായിത്തീർന്നു എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. ഇന്നു വളർന്നുനില്ക്കുന്നതും നാളെ അഗ്നിക്കിരയായിത്തീരുന്നതുമായ വയലിലെ പല്ലുകൾക്കു ദൈവം ഇപ്രകാരം അണിയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലവിശ്വാസികളേ, നിങ്ങളെ അണിയിക്കുന്നതിന്നു അവിടുന്നു എത്ര കൂടു

തൽ സന്നദ്ധനായിരിക്കും? ഞങ്ങൾ എന്തുതിന്നും എന്തു കടിക്കും എങ്ങനെ വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കും എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉല്ലാസഭരിതരാകേണ്ട, ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയെന്നത് പുറജാതികൾക്കു യോജിച്ചതത്രെ. ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്കു വശ്യമാണെന്നറിയുന്ന സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഒരു പിതാവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും അവിടുത്തെ സമ്മതിയും പ്രാപിക്കുക എന്നതായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രഥമചിന്ത. അപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാതെതന്നെ ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിക്കൊള്ളും.”

(പന്തക്കസ്സ 14-ാം അദ്ധ്യായം; സുവിശേഷം: മത്താ. VI, 24—33.)

മനുഷ്യഹൃദയം സദാ ഇളകിമറിഞ്ഞു പ്രചണ്ഡവാതങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായ ഒരു സമുദ്രംപോലെയാണെന്നു വിശുദ്ധലിഖിതങ്ങൾ ഉൽഘോഷിക്കുന്നു. മറുളളവരുടെ അന്തർഗതങ്ങൾ അറിയുവാനുള്ള വരും എനിക്കു കൈവന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളോ ഭയാശങ്കകളോ ഇല്ലാത്തവരായി എന്റെ അനുവാചകന്മാരിൽ ആരുംതന്നെ ഉണ്ടാകയില്ലെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതു വെറും ഒരു പരമാത്മമായിരിക്കും. ധനസമൃദ്ധിയിൽ ആറാടുന്നവൻ ഒരു പക്ഷേ രോഗത്താൽ ക്ലേശിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം; അല്ലെങ്കിൽ, ബാങ്കുകളുടെ സുസ്ഥിതി, വ്യവഹാരത്തിന്റെ ജയാപജയങ്ങൾ, മാർക്കറ്റ് നിലവാരം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയാശങ്കകളോ സ്വഗൃഹത്തിലെ അന്തഃഹിദ്രങ്ങളോ അയാളെ അലട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ആത്മഹത്യചെയ്യുന്നവരിൽ അധികംപേരും ധനവാന്മാരാണെന്നു സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു. അന്നു കൂലിവേലമെഴു ജീവിക്കുന്നവർക്കും ഉഴക്കു ചോർകൊണ്ടൊരു വാസരാന്തം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നവർക്കും, അതുതന്നെ എന്നും ലഭിക്കുമോ, എന്നും ജോലിയുണ്ടാകുമോ, കിടപ്പിലായാൽ എന്തുചെയ്യും, ചികിത്സിക്കുവാൻ പണമെവിടെനിന്നു ലഭിക്കും എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചൂടുചിന്തകൾ ഭാവിയിലെ ഭയാനകമാക്കിത്തീർക്കും. ചിലർക്കു വീട്ടിൽ ഒരു രോഗിയുണ്ടായിരിക്കാം.

മറു ചിലർ തങ്ങൾ ആരംഭിക്കുവാൻ പോകുന്ന അതിപ്രധാനവും വിവിധിനിർണ്ണായകവുമായ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ശുഭസമാപ്തിയെപ്പറ്റി ആശങ്കയുണ്ടായിരിക്കാം. പെൺമക്കളെ കെട്ടിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ പോംവഴി കാണാതെ കഴങ്ങുന്ന ചിലർ; മക്കളുടെ ധാർമ്യവും അസാമാന്യീകര്യംകൊണ്ടു ക്ലേശിക്കുന്നുവേറേ ചിലർ. ഇങ്ങനെയുള്ള കടുത്തപാരമാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നാം നില്ക്കുമ്പോൾ ദിവ്യരക്ഷകന്റെ അമൃതസമാനമായ മധുരോക്തികൾ നമുക്കു സമാശ്വാസം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു: “ഭക്ഷ്യപാനീയങ്ങൾ കൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ ജീവനെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കും, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ എങ്ങനെ ഉടുപ്പിക്കും, എന്നതിനെക്കുറിച്ചു നിങ്ങൾ ഉൽക്കണ്ഠിതരാകരുത്”.....ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെ നോക്കുവിൻ.....വയലിലെ ലില്ലിപ്പുഷ്പങ്ങളെ നോക്കുവിൻ..... അവയെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠ നിങ്ങൾക്കില്ലേ?.....ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്കാവശ്യമാണെന്നറിയുന്ന സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഒരു പിതാവു നിങ്ങൾക്കുണ്ട്.”

തന്നിമിത്തം പൃഥ്വീഭയത്താലും ആശങ്കകളാലും വിഷാദങ്ങളാലും നാം പ്രക്ഷുബ്ധരാകാതെ നമ്മുടെ സർവ്വകാര്യങ്ങളും ദൈവത്തെ ഭരമേല്പിക്കണം. വി. അപ്പസ്തോലൻ പറയുന്നു: “നിങ്ങൾ യാതൊന്നിനെക്കുറിച്ചും ആകുലചിത്തരാകേണ്ട; പ്രത്യേക, പ്രാർത്ഥനകളാലും നാമനകളാലും നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തെ അറിയിക്കുവിൻ” വി. പത്രോസും ഈ ആശയംതന്നെ ഉന്നയിപ്പുകയുണ്ടു്: “നിങ്ങളുടെ ക്ലേശങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഭരമേൽപ്പിക്കുക; അവിടുന്നു നിങ്ങളെ താങ്ങിക്കൊള്ളും.” ദൈവം നിങ്ങൾക്കു ജീവനെ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും അവിടുന്നു ഏല്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പ്രജകളെ പീഡിപ്പിക്കയും അതുകണ്ടു ചിരിക്കയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സേപച്ഛാധിപതി—റോമാനഗരത്തിനു തീ കൊടുക്കുവാൻ കല്പിക്കയും നഗരം കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സ്വപ്രജകളുടെ ദീനരോ

നേങ്ങരക്കിടയിൽ വീണവായിച്ചു രസിക്കുകയും ചെയ്തു നീറോ ചക്രവർത്തിയെപ്പോലെ അല്ല ദൈവം. അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവിച്ചു വീണുടനെതന്നെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തശിശുക്കളെ തിന്നുകയെന്ന ഇതിഹാസപ്രോക്തങ്ങളായ ഭയങ്കര യക്ഷികളെപ്പോലെയുമല്ല ദൈവം. അല്ല, ഒരിക്കലുമല്ല. അങ്ങനും എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്; അങ്ങേക്കു എല്ലാം സാധ്യമാണ്; അങ്ങനും അനന്തസ്സേഹനിധിയായ ഒരു പിതാവുമാണ്. ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ പിതൃത്വവും ദൈവത്തിന്റെ പിതൃത്വത്തിലുള്ള അംശഭാഗിത്വം മാത്രമാണെന്നു വി. പൗലോസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. തന്നിമിത്തം ഒരു ഭൗതികപിതാവിന് തന്റെ മക്കളുടെ നേരെയുള്ള വാത്സല്യത്തിന്റെയും ഉല്ലാസയുടേയും എത്രയോ ആയിരം മടങ്ങു നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിന് നമ്മുടെ നേരെയുണ്ടായിരിക്കുമെന്നു നാം ആലോചിച്ചുനോക്കണം. “മകൻ അപ്പം ചോദിച്ചാൽ അവൻ കല്പം നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങളിലാരുണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ തന്നോടു ഒരു മത്സ്യം ചോദിച്ചാൽ ഒരു പാമ്പിനെ അവൻ നീട്ടിക്കൊടുക്കുമോ? ആകയാൽ ദോഷികളായിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കു നല്ല ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കുവാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് എത്രയധികമായി നന്മകൾ തന്നോടു ചോദിക്കുന്നവർക്കു നല്കും?” (മത്താ. vii, 9—11) വി. ചെറുപ്പവും തന്റെ ആദ്ധ്യാത്മിക സൗന്ദര്യത്തിന്റെ അടിത്തറ പാകിയതും പിതാവായ ദൈവത്തിലുള്ള ശിശുസഹജമായ പ്രത്യാശയിലല്ലയോ? എല്ലാം ഞാനാണു നടത്തുന്നത്, ഞാനില്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുകയില്ല എന്നെല്ലാം വിചാരിച്ചു, കാടിപ്പാഞ്ഞുനടക്കുകയും വിഷാദിക്കുകയും ആകുലാശങ്കകൾക്കധീനനാകുകയും ചെയ്തിട്ട് എന്തു പ്രയോജനമാണുള്ളത്? “എത്രമാത്രം ഉല്ലാസയുണ്ടായാലും നിങ്ങളിലാക്കെങ്കിലും തന്റെ ഉയരം ഒരു ഇഞ്ച് വലുപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമോ?” എന്നു ദിവ്യരക്ഷകൻ ചോദിക്കുന്നു. എല്ലാം ദൈവമാ

൯ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നുള്ള ദൃശ്യവിശ്വാസം തജ്ജന്യമായ ആശ്രയമനസ്ഥിതിയും നമ്മിൽ വളരട്ടെ. ആകാശത്തിലെ പക്ഷിജാലങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്നില്ല, കൊയ്യുന്നില്ല, അറകളിൽ ധാന്യം ശേഖരിക്കുന്നുമില്ല. പുരുക്കം ചില പക്ഷികൾ ധാന്യം സംഭരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതു യാതൊരു വേവലാതിയും കൂടാതെയാണു്. എന്നാൽ എല്ലാ ലിവസവും പ്രഭാതംമുതൽ പ്രദോഷംവരെ അവ വൃക്ഷശിഖരങ്ങളിൽ തത്തിക്കളിച്ചുകൊണ്ടു കളകുജനത്താൽ ദൈവനന്മയെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്നു. കാരണം, അവയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള സ്വഭാവപ്രേരണയാൽ അവയ്ക്കറിയാം, ഇന്നു തങ്ങളെ തീറ്റിപ്പോറ്റിയ ദൈവംതന്നെ നാളേയും തങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളുമെന്നു്. പുഷ്പങ്ങളുടെ അനവദ്യമായ ഭംഗിയേയും വിവിധവർണ്ണപ്രചരിമയേയും പററി ഇവിടെ വർണ്ണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ടിപ്പുരക്ഷകൻ ന്യായപൂർവ്വം ചോദിക്കുന്നു, പക്ഷികളേയും പുഷ്പങ്ങളേയുംകാൾ ശ്രേഷ്ഠസൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യരെ ദൈവം പരിപാലിക്കാതിരിക്കുമോ എന്നു്.

“ഈശ്വരപരിപാലനഭവനം” എന്ന പേരിൽ സുപ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു മഹാസ്ഥാപനം ഇററലിയിലെ ടൂറിൻ പട്ടണത്തിൽ ഉള്ളതായി നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും. 10000 ആതുരന്മാരെ ഭരണമയത്തു കിടത്തി ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനുള്ള കട്ടിലുകളും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും അവിടെയുണ്ടത്രെ! നമ്മുടെ തിരു-കൊച്ചി സ്ഥാനത്തിലെ എല്ലാ ആസ്ത്രികളിലേയും കട്ടിലുകളുടെ ആകെ സംഖ്യ നോക്കിയാൽ ഇത്രയുണ്ടാകുമോ എന്നു സംശയമാണു്. എന്നാൽ ഇത്ര വലിയൊരു സ്ഥാപനം നടന്നുപോകുന്നതു് എങ്ങനെയാണു്? സ്ഥാപനജംഗമവസ്തുക്കളോ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപങ്ങളോ അവർക്കു ഒട്ടുംതന്നെയില്ല. ദൈവപരിപാലനയിൽ ശരണം വെച്ചുകൊണ്ടു ഉദാരമനസ്സരുടെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ സംഭാവനകളെമാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടുമാണു് അവരുടെ ഓരോദിവസവും കഴി

ഞ്ഞുകൂടുന്നത്. ദൈവം അവരെ ഒരിക്കലേകിലും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുമില്ല. ദരിദ്രനായി ജനിച്ച് ദരിദ്രനായി ജീവിച്ച ദരിദ്രനായിത്തന്നെ മരിച്ച വി. ഡോൺബോസ്കോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് 800 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്ന തന്റെ അനാഥശാലയ്ക്കു പിറോദിവാസം ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾപോലും ആരെങ്കിലും കടംതരുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുമാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ! എന്നിട്ടും ആ സ്ഥാപനത്തെ ദൈവം കൈവിട്ടില്ല. ഈ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മിലും രൂപമുലമാകട്ടെ. ചിലർ വിചാരിക്കുന്നു: എനിക്കിപ്പോഴുള്ള സ്വത്തുപോരാ; ഇപ്പോഴത്തെ വീടു പോരാ; വസ്ത്രങ്ങൾ പോരാ; എന്താണ് ദൈവം എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കാത്തത്? എന്നാൽ ദൈവം നമുക്കു ജീവിക്കുവാൻ അത്യാവശ്യമുള്ളവ മാത്രമേ നല്കുവാൻ ചുമതലപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നു നാം സ്മരിക്കണം. ഏലിയാസ്' ദീഘദശിക്കു വിശന്നപ്പോൾ രാജകീയ അരമനയിലേയൊ പ്രഭു മന്ദിരങ്ങളിലേയൊ സമ്പൽസമൃദ്ധിയിലേയ്ക്കല്ല അയക്കപ്പെട്ടത്; പ്രത്യുത, സറെഫ്'റായിലെ ഒരു സാധുവിധവയുടെ പക്കലേക്കായിരുന്നുവെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധാർഹമാണ്.

എല്ലാം ദൈവം സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളും, നാം കൈയ്യുംകെട്ടിയിരുന്നാൽ മതി, എന്നിങ്ങനെയുള്ള മനസ്ഥിതിയിലേയ്ക്കു നാം വഴുതിവിഴരുത്. ദൈവത്തോടു സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ മനസ്സുള്ളവരെമാത്രമേ അങ്ങനെയെ സംരക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ. ദൈവം പക്ഷിജാലങ്ങളെ തീറാറ്റിപ്പോറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിതന്നെ, എന്നാൽ അങ്ങനെയോ അവയുടെ കൊക്കിൽ ഇറങ്ങിച്ചുകൊടുക്കുന്നില്ല. അവ അതിരാവിയിലെ ഉണൻ ഇരതേടിപ്പോകുന്നു. ഇതുപോലെ ഭാരോരുത്തനും കഴിവനുസരിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകയും ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത്ഥംസംവൃദ്ധമായ ഒരു വാക്യം ദിവ്യരക്ഷകൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്: “നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും അങ്ങനെ നീതിയും അന്വേഷിച്ചിൻ; അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്കു നൽകപ്പെടും.” പത്തു പ്രമാണ

ങ്ങൾ കൃത്യമായി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നീതിമാന്മാരായി ജീവിക്കുവാൻ എല്ലാവരും ഉത്സുകരാകട്ടെ. “നീതിമാൻ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ടോ അവന്റെ സന്താനം അപ്പം അന്വേഷിക്കുന്നതായിട്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല” എന്നുള്ള സങ്കീർത്തകന്റെ വാക്യം പ്രത്യേകം സ്മരണയുമാണ്.

മൂന്നു മാതാക്കൾ

“പിന്നീട് അവിടുന്ന് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരാരും ഒരു വലിയ ജനാവലിയാലും അനുഗതനായി നായിം പട്ടണത്തിലേയ്ക്കു പോകവേ സംഭവിച്ചതായത്: അവിടുന്നു നഗരവാതിലിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ മൃതനായ ഒരു മനുഷ്യനെ സംസ്കരിക്കുവാൻ പുറത്തേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നതു കണ്ടു. അവൻ സ്വമാതാവിന്റെ ഏകപുത്രൻ! അവൻ വിധവയുമായിരുന്നു. പട്ടണത്തിൽനിന്ന് ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം അവളെ പിന്തുടന്നു. കർത്താവ് അവളെക്കണ്ടു, അറു കമ്പ തോന്നി, നീ കരയേണ്ട എന്നുരുളിച്ചെയ്തു. അനന്തരം അവിടുന്ന് അടുത്തുവന്നു ശവമഞ്ചത്തിന്മേൽ തൊട്ടു. അപ്പോൾ അതു വഹിച്ചിരുന്നവർ നിശ്ചലരായി നിന്നു. ഉടനേ അവിടുന്ന് അരുളിച്ചെയ്തു: യുവാവേ, നിന്നോടു ഞാൻ കല്പിക്കുന്നു, എഴുന്നേല്ക്കുക. മൃതനായവൻ ഉടൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു സംസാരിച്ചു. ഇതുകേൾക്കുന്നവനെ അവന്റെ അമ്മയ്ക്കു എല്ലിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അവരെല്ലാവരും ഭയവിഹ്വലരായി ദൈവത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ മദ്ധ്യേ ഒരു വലിയ പ്രവാചകൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നു പറഞ്ഞു.

(പന്തക്കുസ്തു 15-ാം അദ്ധ്യായം; സുവിശേഷം: ലൂക്കാ. VII, 11—16.)

ഒരു ക്രൈസ്തവകലാലയത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു ഹൈന്ദവ വിദ്യാർത്ഥി ഒരിക്കൽ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി: “മത്താനസ്താനം

സ്വീകരിച്ചാൽ ഒരുവനിൽ വലിയ പരിവർത്തനങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച വിദ്യാത്മിയും അതു സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വിദ്യാത്മിയും തമ്മിൽ യാതൊരു മാറ്റവും എന്തിന്നു ഉണ്ടായിപ്പോകുമെന്നില്ലല്ലോ?" എന്ന്. നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു ജീവിതം അഭംഗമായി അനുഷ്ഠിച്ചുവരുന്ന ഒരു യുവാവ് ഇതാ ആദ്യമായി പാപത്തിൽ നിപതിക്കുന്നു. ബാഹ്യമായി അവനിൽ എന്തൊരു മാറ്റമാണുണ്ടാകുന്നത്? അവൻ പിശാചിനെപ്പോലെ കറുത്തു വിരൂപനാകുന്നുണ്ടോ? അവൻ ബോധംകെട്ടു വിഴുകയോ മരിച്ചുപോകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അവൻ ചുറ്റും നോക്കുന്നു: ഭൂമി വായ് പിളർന്നു അവനെ വിഴുങ്ങുന്നില്ല; സൂര്യൻ മുമ്പോട്ടുവെക്കുന്ന പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടു്; പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ മധുരഗാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കേൾക്കപ്പെടുന്നു; വൃക്ഷലതാദികൾ യാതൊരു കോട്ടവും വാട്ടവും കൂടാതെ മന്ദമാന്ദതയിൽ കളിയാടുന്നു. പാപത്തിനുശേഷം ആ യുവാവിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായി അവന്റെ യുവസ്നേഹിതന്മാർ ദർശിക്കുന്നില്ല. അവൻ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും പണ്ടത്തെ യുവകോമളനും സരസനുമായ സ്നേഹിതൻതന്നെ. മീകിമിനുക്കിയ അവന്റെ കേശഭാരത്തിനോ അലക്കിത്തേച്ച ലീഡർഷ്വർട്ടിനോ റിസ്സ് വാച്ച്, ചെരിപ്പ്, ചെയിൻ, കണ്ണട, വാസ് ലൈൻ തുടങ്ങിയ അലങ്കാരവിഭൂഷകൾക്കോ യാതൊരു വൈഭവവും വ്യഭിചാരവും. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആന്തരികമായി, ആഖ്യാത്മികമായി, വലിയൊരു പരിവർത്തനം അവനിൽ സംഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രസാദവരം അവനു നഷ്ടപ്പെട്ടു; ക്രിസ്തുനാഥൻ അവനിൽനിന്നു ബാഹ്യമായതായി; അവന്റെ മൃതമായ ആത്മാവ് പിശാചിന്റെ നൃത്തരംഗമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇതൊന്നും മാംസദൃഷ്ടികൾക്കു ഗോചരമല്ല. എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉൾക്കണ്ണുകൾക്കൊണ്ടു് ഈ ഭയങ്കരമാറ്റം നമുക്ക് ദർശിക്കാം. പാപത്തിൽ നിപതിക്കുവാൻ ഇടയായിട്ടുള്ളവർ ഈ പരമാത്മം നല്ല

വണ്ണം ഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരു പാപി പുറമെ സരസകോമളനായിത്തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവന്റെ ആത്മാവ് മരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവൻ വെള്ള പൂശിയ ശവകുടീരമാണ്. വിധവയുടെ മൃതനായ മകനെ പലരുംകൂടി വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോയതുപോലെ, ഒരു പാപി ഒരു മൃതനായ ആത്മാവിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ടു നടക്കുന്നു. ഭീരുക്കൾ അവരുടെ സാക്ഷാൽ മരണത്തിനുമുമ്പുതന്നെ പല പ്രാവശ്യവും മരിക്കുന്നുവെന്നു ഡെയ്ക്ക്സ്ലിയർ മഹാകവി പറയുന്നു; ഇതു അവരുടെ യശസ്സരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ്. ഇതുപോലെതന്നെ ഒരുവൻ പാപത്തിൽ നിപതിക്കുമ്പോഴല്ലാം അവന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികജീവൻ അന്തരിച്ചുപോകുന്നു.

മൂന്നു മാതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ആദ്യത്തേത്, ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലെ ധന്യനായ വിധവതന്നെയാണ്. ഒരു മാതാവ് തന്റെ മകനുവേണ്ടി തൂകുന്ന അശ്രുക്കുണങ്ങളുടെ ശക്തിയും പരിശുദ്ധിയും സൗന്ദര്യവും അന്യാമുഗമാണ്. പുത്രനെ സംബന്ധിച്ച അപരിമിതമായ വാത്സല്യത്തിന്റേയും ഉല്ലാസയുടേയും പരമപരിത്യാഗങ്ങളുടേയും സഹനസന്നദ്ധതയുടേയും മറ്റും ഒരു സമാഹാരമാണ് ആ കണ്ണീർകുണങ്ങൾ. ആരുടെ ഹൃദയത്തേയും ദ്രവിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി അവയ്ക്കുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലെ വിധവയുടെ ബാഹ്യകുണങ്ങൾക്കു ക്രിസ്തുനാഥനെക്കൊണ്ടു ഒരു വലിയ അത്ഭുതകൃത്യം ചെയ്യിക്കുവാനുള്ള—തന്റെ പുത്രനെ പുനർജീവിപ്പിക്കുവാനുള്ള—ശക്തി കൈവന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു മാതാവിന്റെ കണ്ണനീർ മൂലം കാരുണ്യക്കടലായ ദിവ്യരക്ഷകൻ പുത്രൻ ശാരീരികജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ മാതാവു വി. മോനിക്കാണ്. ഈ സൂക്തനി സ്വപുത്രനായ ആഗ്രസ്സീനോസിന്റെ അപലസഞ്ചാരങ്ങളേയും വഷളായ ജീവിതരീതിയേയും കുറിച്ചു വളരെയധികം പ്രലപിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മകനെ സൽപഥത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കുവാൻ ആ വിധവ

ഉല്ലാസത്തോടെ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മകൻ കാർത്തേജി
 ലേയ്ക്കു പോയപ്പോൾ അമ്മയും അവനെ അനുഗമിച്ചു. എന്നാൽ
 മകൻ അമ്മയെ—തനിക്കുവേണ്ടി നിശാവേളയിൽ കണ്ണുനീർതുകി
 കൊണ്ടു പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന അമ്മയെ—കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു 'ആ
 രാത്രിയിൽത്തന്നെ റോമിലേയ്ക്കു കപ്പൽ കയറി; അവിടെനിന്നു
 മിലാനിലേയ്ക്കും പോയി. കരയും കടലും കടന്നുകൊണ്ടു' മോ
 നിക്കയും ഈ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമി
 ച്ചു. എന്തിനു? സ്വപ്നമെന്ന നല്ല പഴിക്കു തിരിച്ചുവാൻ. പണ്ഡി
 തനും വാമിയുമായിരുന്ന ഒരു മെത്രാന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നു അവർ
 റിങ്ങിവിങ്ങി കരഞ്ഞുതുടങ്ങി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു:
 "സമാധാനത്തിൽ പോകുക. ഇത്രയധികം കണ്ണുനീരുകളുടെ പു
 തൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല." അതേ, "കണ്ണുനീരിന്റെ
 പുതൻ!" വികാരതരളിതനായിട്ടാണ് 'ആഗസ്റ്റിനോസ്' ഈ സം
 ഭവം തന്റെ അനുരാഗചിന്തകളിൽ ലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന
 ത്തു്. ഒടുവിൽ അവളുടെ കണ്ണുനീരുകളും ക്ലേശങ്ങളും ഫലസമൃദ്ധ
 മായി. 'ആഗസ്റ്റിനോസ്' മനസ്സുതിരികയും ഹിപ്പോയിലെ മെ
 ത്രാനും സുപ്രസിദ്ധനായ വേദവിദ്യാപാരംഗതനും, സഭയുടെ ഒരു
 നെടുമുടിയും, ഒരു മഹാ വിശുദ്ധനുമായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. അങ്ങ
 നെ ഒരു വിധവയായ മാതാവിന്റെ കണ്ണീർപൊഴിച്ചിലിൽ
 ആർദ്രചിത്തനായ ക്രിസ്തുനാഥൻ ആദ്യപ്രാർത്ഥനയോടെ മരിച്ചിരുന്ന
 അവളുടെ പുതൻ പുനർജീവൻ നല്കി. മൂന്നാമത്തെ മാതാവു്
 സുപ്രസിദ്ധ ഹ്രസ്വസാഹിത്യകാരനായ ഷറോറാബ്രിയന്റെ അ
 മ്മയാണ്. 'നിരീശ്വരന്മാരുടെ വിഷസങ്കലിതമായ സാഹിത്യ
 വിഭവം മതിമറന്നു' അനുഭവിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ഉടലെടുത്ത
 ഹ്രസ്വവിപ്ലവം കുപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. ഈ നിരീശ്വരതപകാകോ
 ലം ഷറോറാബ്രിയനിലും കുത്തിവെക്കപ്പെട്ടു. ദൈവത്തേയും മത
 ത്തേയും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതസരണി അയാൾ അ
 വലംബിച്ചു. കേതുമായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവു് സ്വപ്ന

ത്രന്റെ മാനസാന്തരത്തിനായി നല്കിയ ഉപദേശങ്ങളും സമർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനകളും തുകിയ കണ്ണീർകണങ്ങളും ഫലപ്രദമായില്ല. അങ്ങനെ ഷറോറബ്രിയൻ ഒരു അവിശ്വാസിയായി ലണ്ടനിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിനു സഹോദരിയുടെ ഒരുഴുത്തു ലഭിച്ചു. അതിൽ, തന്റെ വത്സലമാതാവ് വിപ്ലവകാരികളുടെ ജയിലിൽകിടന്നു മരിച്ചുവെന്നും, മരണവേളയിൽ പുത്രന്റെ മതത്യാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്തരണ അവളെ വളരെ ദുഃഖിപ്പിച്ചുവെന്നും, വളരെയധികം അശ്രുകണങ്ങൾ അവൾ പൊഴിച്ചുവെന്നും കത്തോലിക്കാസഭയിലേയ്ക്കു പിന്തിരിഞ്ഞുവരുവാനുള്ള ഒരു സ്നേഹശാസനം നല്കിക്കാണോണ് അവൾ കണ്ണടച്ചതെന്നും ഹൃദയസ്'പൂക്കായ വിധത്തിൽ വിവരിച്ചിരുന്നു. തന്നെ ഉദരത്തിൽ വഹിച്ച അമ്മയെ ദുഃഖിപ്പിച്ചതോത്തപ്പോൾ അയാളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു; അതോടെ ബാല്യകാലത്തിലെ ക്രിസ്തീയവികാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ പുനർജന്മമെടുക്കുകയും ചെയ്തു. “ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടു വിശ്വസിച്ചു” (I wept and I believed) എന്നാണ് അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം വിശ്വാസത്തിൽ മൂതനായിരുന്ന മകനു വിധവയായ അമ്മയുടെ കണ്ണനീർവഴിയായി ദൈവം വിശ്വാസജീവൻ നല്കി.

ഈ മൂന്നു മാതാക്കളിൽ നായിംപട്ടണത്തിലെ വിധവയെ അനുകരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ സന്നദ്ധരായിരിക്കും. മക്കൾ മരിക്കുമ്പോഴും അവർക്കു രോഗങ്ങളോ മറ്റു ക്ലേശങ്ങളോ ബാധിക്കുമ്പോഴും പ്രലപിക്കുകയും ദുഃഖിക്കുകയും രാപകലിപ്പാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയും ചെയ്യുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട്. എന്നാൽ വി. മോനിക്കയെപ്പോലെയും, ഷറോറബ്രിയന്റെ മാതാവിനെപ്പോലെയും മക്കളുടെ വഷളായ ജീവിതരീതിയേയും മതവിപ്രതിപത്തിയേയും വിശ്വാസരാഹിത്യത്തേയുംപറ്റി വിലപിക്കുകയും ഏതൽപരിഹാരാരംഭം പരിശ്രമിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാൻ നോക്കൂ! സന്താനങ്ങളെ ദർശിക്കുക മാതാക്കൾക്ക് ആനന്ദകരമാണ്.

എന്നാൽ ആ പ്രിയങ്കരമായ ആകാശസുഷമയുടെ ഉള്ളിൽ മുതമായ, ചതുർവിത്ത, ഒരാത്മാവാണ്' സംവഹിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അവർ വിലപിക്കേണ്ടതോ? പാപം അത്ര കാര്യമായ ഒരു തിന്മയല്ലെന്നും, അത് അത്രതന്നെ നിഷിദ്ധമല്ലെന്നും, അതിനെച്ചൊല്ലി ഇത്രയേറെ വ്യസനിക്കുവാനും ഭയപ്പെടുവാനുമില്ലെന്നും, പോരാ, പ്രകൃതിവാസനകൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് നന്മയാണെന്നും, ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പരമഷമാണെന്നും പെരുമ്പറയടിച്ചു കാണിക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണ് ഇന്നത്തേത്. ഇങ്ങനെയുള്ള അടിയൊഴുക്കുകളിൽ തങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾ കാലുതൊറി വീണുപോകുന്നുണ്ടോ എന്നു മൗനാക്കൾ അന്വേഷിക്കട്ടെ. മക്കൾ ആദ്ധ്യാത്മികമായി മരിച്ചുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മമാർ വിലപിച്ചുകൊണ്ടു പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ; ജീവദായകമായ കമ്പസാരമെന്ന കൂടാൾ കൂടെക്കൂടെ സ്വീകരിക്കുവാൻ അവരെ ഉപദേശിക്കുകയും നിർബ്ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ, “യുവാവെ, നിന്നോടു ഞാൻ കല്പിക്കുന്നു, എഴുന്നേല്ക്കുക” എന്ന വാക്യം അവർ ശ്രവിക്കും. പ്രസാദവരജീവനോടും വിശ്വാസമൈതന്യത്തോടുംകൂടി സ്വസന്താനങ്ങൾ ഉത്ഥാനം ചെയ്യും. ഫ്രാൻസിലെ ബ്ലാൻഷ് രാജ്ഞി തന്റെ പുത്രനായ കൊച്ചുപുത്രനെ ഒരു പാപം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അവന്റെ മൃതശരീരം കാണുന്നതിനിഷ്ടപ്പെട്ടു പുത്രവാത്സല്യത്തിന്റെ കുറവുകൊണ്ടല്ല; പ്രത്യുത പാപത്തോടുള്ള വെറുപ്പുകൊണ്ടാണ്. നാം ഘനമായ പാപങ്ങളിൽ നിപതിക്കുമ്പോഴും, മെറിയ പാപങ്ങളിലും ഭക്തിമാന്ദ്യത്തിലും ഉൾപ്പെടുമ്പോഴും, വിശ്വാസതീക്ഷ്ണതയില്ലാതെ മതമൈതന്യരഹിതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകന്റെ സ്വരം നാം ശ്രവിക്കുന്നു: “യുവാവെ, എഴുന്നേല്ക്കുക.” ഉടനെ നാം പാപങ്ങളിൽനിന്നും ഭക്തിമാന്ദ്യത്തിൽനിന്നും കുടഞ്ഞെഴുന്നേറ വിശ്വാസമൈതന്യവും മതതീക്ഷ്ണതയുമുള്ളവരായിത്തീരണം ഇതിനു നാം ദിവ്യരക്ഷ

കനോടുകൂടി സഹകരിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മെ നിർബന്ധവും പുനർജീവിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിഹനിക്കുകയില്ല.

മഹോദരരോഗികൾ

“ഒരു ശാബതുദിവസം പ്രമുഖനായ ഒരു പ്രീഗൻറ വീട്ടിൽ വിരുന്നു കഴിക്കുവാൻ ഈശോ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു. അവിടുന്ന് ആ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അവർ അവിടുത്തെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മഹോദരരോഗിയായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടുത്തെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടു. ഉടനെ ഈശോ നിയമജ്ഞന്മാരോടും പ്രീഗൻറന്മാരോടും, ശാബതുദിവസം രോഗശാന്തി നല്ലവാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നു പരസ്യമായി ചോദിച്ചു. ഇതിന് അവർ മറുപടി പറയാത്തതിനാൽ അവിടുന്ന് അവന്റെ കൈയിന്മേൽ പിടിച്ചു അവനെ സുഖപ്പെടുത്തിവിട്ടു. അനന്തരം അവിടുന്ന് അവരുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു: നിങ്ങളിൽ ആരുടെയെങ്കിലും കാളയോ കഴുതയോ ശാബതുദിവസം കഴിയിൽ വീണാൽ അതിനെ നിങ്ങൾ ഉടനെ അരിൽനിന്നു കയറാതിരിക്കുമോ? ഇതിനു മറുപടി പറയുവാൻ അവർക്കു സംഭവിച്ചില്ല. ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികൾ തങ്ങളോടൊത്ത് പ്രഥമസ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് അവരോടു് ഒരു ഉപമ അരുളിച്ചെയ്തു. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതായത്: ആരെങ്കിലും നിന്നെ കല്യാണവിരുന്നിനു ക്ഷണിച്ചാൽ പ്രഥമസ്ഥാനത്ത് കയറി ഇരിക്കരുത്. നിന്നെക്കാൾ സ്ഥാനമുള്ള വല്ല അതിഥിയേയും അവൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ അവനേയും നിന്നേയും ക്ഷണിച്ചവൻ വന്ന് ഈയാളിനു സ്ഥലം ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കുക എന്നു നിന്നോടു പറയും. അപ്പോൾ നി ലജ്ജിതനായി ഒടുവിലത്തെ സ്ഥലം എടുക്കേണ്ടിവരും. നേരെമറിച്ച് നീ ക്ഷണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ സ്ഥാനത്തേയ്ക്കുപോയി അവിടെ ഇരിക്കുക.

അപ്പോൾ നിന്നെ ക്ഷണിച്ചുവൻ വന്നു, സ്നേഹിതാ, മനോഭൂ കട നിരിക്കുക എന്നു പറയും. ഇങ്ങനെ നിന്റെകൂടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടേയും സമക്ഷം നിനക്കു ബഹുമാനം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാക്കും. തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്ന ഏവനും താഴ്ന്നപ്പോൾ, തന്നെത്താൻ താഴ്ന്ന ഏവനും ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും.”

(പത്തൊന്നു 16ാം അദ്ധ്യായം; സുവിശേഷം: ലൂക്ക. XIV, 1—11.)

ന്യായമായ വിധത്തിൽ ധനം സമാജ്ജിക്കയും മിതമായ തോതിൽ അതു സംഭരിക്കുകയും ഉചിതമായ രീതിയിൽ—സഹോദരസ്നേഹത്തിന്റെയും ദീനാനുകമ്പയുടെയും ഉൽകൃഷ്ടാദർശങ്ങൾക്കനുയോജ്യമാംവണ്ണം—അതു വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പലരും ഇന്നു ലോകത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ ധനത്തെ ധനത്തിനുവേണ്ടി മാത്രം സംഭരിക്കുകയും വെച്ചുപൂജിക്കുകയും തജജന്യമായ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ആറാടുകയും ദരിദ്രലക്ഷ്യങ്ങളുടെ നേരെ കണ്ണടച്ചുകളകയും ചെയ്യുന്ന ചില ധനവാന്മാരും ഇല്ലാതില്ല. ഈ രണ്ടാമതു പറഞ്ഞ തരക്കാരുടെ പ്രതിരൂപമായി മഹോദരരോഗിയെ പരിഗണിക്കുന്നതിൽ അനുചിത്രമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അതു മേലാശങ്ങളും അമിതമായി ദേഹത്തിൽ തടിച്ചുകൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു ദേഹം മുഴുവനും അമിതമായി വീക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ചു ആമാശയപ്രദേശങ്ങൾ നിശ്ചിതപരിമാണങ്ങളെയെല്ലാം ഉല്പാദിപ്പിച്ച് അമിതമായി വിജ്ഠാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു്. ഇരിഹാസങ്ങളിൽ പെരുവയറനായ ഒരു ഭൂതത്തിനു നല്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണല്ലോ മഹോദരൻ. ഇപ്രകാരം സ്ഥൂലവും മേഘസമീപമായ ഭീരുശരീരവും വിജ്ഠാലിച്ചുനില്ക്കുന്ന വയറും കാണികളെപ്പോലും വീഴ്ചമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു ദയനീയകാഴ്ചയാണ്. ഇതുപോലെതന്നെ അമിതമായ ധനം—പലപ്പോഴും അതു മേലാശ അനീതിപരമോ ആയ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ സമാജ്ജിച്ചതായിരിക്കാം—ഒരുവനിൽ തടിച്ചുകൂടുകയും ദാനശീലവും പരോപകാരകൃത്യങ്ങളുമാകുന്ന ബഹിർഗമനമാർഗ്ഗങ്ങൾ യാതൊന്നും ഇറന്നിടാതെ മേൽക്കുമേൽ സംഭരണം

മാത്രം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ധനവാൻ ഒരു മഹോദരരോഗിയെപ്പോലെ അനുകമ്പാർഹനാണ്; കാണികളെ വീഴ്ചമുട്ടിക്കുന്നവനാണ്; ഭയങ്കരരോഗത്തിൽ കിടന്നുഴലുന്നവനാണ്; നിത്യമരണത്തിലേക്കു കരിച്ചുപായുന്നവനാണ്. “ധനവാൻ മരിച്ചു നരകത്തിൽ അടക്കപ്പെട്ടു.”

മഹോദരരോഗികൾക്കു ദാഹം കലശലായിരിക്കും; എന്താൽ എത്രതന്നെ വെള്ളം കുടിച്ചാലും അവർക്കു ദാഹശമനം ലഭിക്കുകയില്ല; ദാഹം ഒന്നിനൊന്നു വർദ്ധിക്കുകയേയുള്ളൂ. ഇതു പോലെതന്നെ ധനതൃഷ്ണയുള്ള ഒരുവൻ എത്രതന്നെ ധനം കരസ്ഥമായാലും അലംഭാവം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുകയില്ല. സിംഹത്തിനു മനുഷ്യരക്തം കുടിക്കുന്നോരും രക്തതൃഷ്ണ കൂടിവരുന്നതുപോലെയാണ് ധനവാന്റെയും സ്ഥിതി. ഈ ധനതൃഷ്ണ വർദ്ധിക്കുന്നോരും ധനസമ്പാദനമാർഗ്ഗങ്ങളുടെ ധാർമികവശത്തെപ്പറ്റി അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ധനദേവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ കടുത്ത അനീതികൾപോലും അവൻ പ്രവർത്തിച്ചുതടങ്ങുന്നു. കൊടുംചതികളും കരിഞ്ചന്തയും അവനു തഴക്കമായിത്തീരുന്നു. “ഇതൊക്കെ ലോകത്തിൽ പതിവാണെ”ന്നുള്ള സമാധാനം അവന്റെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ വെണ്ണ പുരട്ടുന്നു. നിഷ്കപടരായ സാധുക്കളുടേയും അനാഥരുടേയും നിസ്സാരസമ്പാദ്യങ്ങൾപോലും അപഹരിച്ചു ധനദേവനു കരുതി കഴിക്കുവാൻ തക്ക ഹൃദയകാഠിന്യം അവനുണ്ടായിത്തീരുന്നു. കള്ളരേഖാവിന്മാണവും കള്ളവ്യവഹാരങ്ങളും അവൻ ആനന്ദപ്രദമാണ്. വേലക്കാക്കു ന്യായമായ പ്രതിഫലം അവൻ ഒരിക്കലും നൽകുകയില്ല. മനസ്സാക്ഷിയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യാറബ്ബർപോലാലു എങ്ങനെയും വലിച്ചുനീട്ടാം. മരണവേളയിൽ പണപ്പെട്ടി തലയ്ക്കുസമീപം വെണ്ണയും അതിനെ ചുംബിക്കുകയും നാണയങ്ങളുടെ കിലുകിലാരവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരും ഇല്ലെന്നില്ല.

മഹോദരരോഗികളുടെ വയറും മറ്റു ശരീരാവയവങ്ങളും വീർത്തിരിക്കും. അതുപോലെ ജലാംശങ്ങൾ വന്നു നിറയുന്നതുപോലെയാണല്ലോ ഈ വിജ്രംഭം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതുപോലെതന്നെ ധനതൃപ്തിയുള്ള ഒരുവനിൽ അമിതമായി ധനം വന്നു സഞ്ചയിക്കുകയും ബഹിർഗമനമാഗ്നികൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അഹംഭാവവും ധിക്കാരമനസ്ഥിതിയും വ്രകടമായിത്തീരുന്നു. ധനത്തിന്റെ മഞ്ജിരശിഞ്ജിതത്തിൽ രസം തേടുന്ന ധനവാന്മാർക്കു് ഇന്നു ലോകത്തിൽ അസാധ്യമായിട്ടു് എന്താണുള്ളതു്. ലോകവും അതിലെ സമസ്തവസ്തുക്കളും അവരുടെ പാദാന്തികത്തിൽ കിടക്കുന്നു. വിശിഷ്ടവിഭവങ്ങൾ, രത്നാർത്ഥങ്ങൾ, മണിമഞ്ചങ്ങൾ, വിശിഷ്ടങ്ങളായ ആടയാഭരണങ്ങൾ, യാത്രാസുഖങ്ങൾ, ചികിത്സാസൗകര്യങ്ങൾ, കളിവിനോദങ്ങൾ, ഇലക്ഷിക്കുപങ്കു, റേഡിയോ—ഇങ്ങനെ പലതും. ആജ്ഞാനുവർത്തികൾ നിരവധി; മന്ത്രിമുതൽ മാസപ്പടിവരെ സകല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും കീഴയിൽ; എന്തും ചെയ്യാം; എന്തും അനുഭവിക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ അവൻ അഹങ്കാരപ്രമത്തനായിത്തീരുന്നു.

മഹോദരരോഗികൾക്കു നടക്കുവാൻ വളരെ വിഷമമാണു്. രണ്ടടി നടക്കുമ്പോഴെങ്കിലും അവർക്കു് കിതപ്പും ക്ഷീണവും അനുഭവപ്പെടുന്നു. അധികവും അവർ കിടന്നും ഇരുന്നും കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നു. ഇതുപോലെതന്നെ ധനതൃപ്തിയുള്ളവർക്കു് ആദ്ധ്യാത്മികകാര്യങ്ങളിൽ ധ്യാപിരിക്കുവാനോ പ്രരോഗമിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ലാതെ വരുന്നു. ഭാരമുള്ള കല്ലുകൾ കെട്ടിയിട്ടാൽ പക്ഷിമൃഗാദികൾക്കു പറക്കുവാനോ ഓടുവാനോ സാധ്യമല്ലല്ലോ. അമിതധനമാകുന്ന ഭാരംപേരുന്ന ഈ മഹോദരരോഗികൾക്കു് ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതം അസാധ്യമായിത്തീരുന്നു. ഒരുവന്റെ മനസ്സു മുഴുവൻ ധനത്തിനു പ്പിച്ചാൽ അവനിൽ ദൈവത്തിനു് സ്ഥാനം ലഭിക്കുക കൂപ്പു് അസാധ്യമാണു്. “നിങ്ങൾക്കു രണ്ടു യജമാനന്മാരെ സേവിക്കുവാൻ കഴികയില്ല. നിങ്ങൾക്കു ദൈവത്തേയും ധനത്തേയും സേവിക്കു

വാൻ സാധ്യമല്ല” എന്ന് നിത്യസത്യം അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ധന തൃപ്തിയുള്ള ഒരുവൻ സമാധാനത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനോ ധ്യാനിക്കുവാനോ ആദ്ധ്യാത്മികകാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുവാനോ എങ്ങനെ സാധിക്കും? ആദായം, പലിശ, പ്രോനോട്ടുകൾ, പണയാധാരങ്ങൾ, ഡിവിഡെൻഡ്, ബാങ്ക്, കച്ചവടം, നിലവാരങ്ങൾ, വ്യവഹാരങ്ങൾ ഇവയല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ മനസ്സിൽ തിളച്ചുനിൽക്കുകൊണ്ടിരിക്കുക? കാരണം “നിന്റെ നിഷേധം എവിടെയോ അവിടെ നിന്റെ ഹൃദയവുമുണ്ടായിരിക്കും.”

മഹോദരം സുഖപ്പെടുന്നതിനായി ശരീരത്തിൽ തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്ന അശുഭപദാർത്ഥങ്ങളും ദുർമേദസ്സുകളും വാൻ പോകുവാൻ തക്ക ഗുളികകളും മരുന്നുകളും കഷായങ്ങളും സേവിക്കണം. ഇതുപോലെതന്നെ ധനതൃപ്തിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ധനവാൻ നീതിയും പരസ്നേഹവുമായ തുറകളിൽക്കൂടെ “അനീതിയുടെ ധനത്തെ (mammon of iniquity) ബഹിർഗമിപ്പിക്കണം. ഇതിനു കത്തോലിക്കാസിദ്ധാന്തങ്ങളാകുന്ന ഗുളികകളും കഷായങ്ങളും ഏറ്റവും പശ്ചാത്താപമാണ്. ധനം ദൈവത്തിന്റെതാണ്; ധനവാൻ ഒരു വെറും കാര്യസ്ഥൻ മാത്രമാണ്; തന്നിമിത്തം ധനംകൊണ്ട് “എനിക്കു” തോന്നിയതുപോലെ എന്തുംചെയ്യാം” എന്നുള്ള മനസ്ഥിതി ഒരിക്കലും അനുവദനീയമല്ല. ധനവാൻ ഒരിടത്തെ സഹായിക്കണം, ഉദ്ധരിക്കണം, മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുവാൻ അനുവദിക്കണം; അനീതിയായി സമാജ്ജിച്ചിട്ടുള്ള നിസ്സാര ധനംപോലും അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ തിരിച്ചുകൊടുക്കണം; തൊഴിലാളികൾക്കു ന്യായമായ ജീവനുള്ളിലി കൊടുക്കണം. ലൗകിക സമ്പത്തു് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും പട്ടിണികിടക്കുന്ന തന്റെ സഹോദരനെ കാണുമ്പോൾ അവനോടു കരുണതോന്നാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനിൽ ദൈവസ്നേഹം ഉണ്ടാകുന്നതെങ്ങിനെ എന്നു വി. യോഹന്നാൻ ശ്രീഹാ ചോദിക്കുന്നു. മലയിലെ പ്രസംഗവും, ഒട്ടകവും സൂചിക്കുഴയും, ധനവാൻ ലാസരും, ഒട്ടവിലത്തെ വിധിയുടെ

വാചകങ്ങളും, തിരുസ്സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങളും, എല്ലാം വായിച്ചറിഞ്ഞശേഷവും ധനവാന്മാർ തങ്ങളുടെ “ധനോദാര”മാകുന്ന മഹോദാരംവെച്ചു പുലർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നാശമായിരിക്കും അനുഭവം. കത്തോലിക്കാസഭയുടെ ഉപദേശങ്ങളാകുന്ന ഗുളികകൾ കുറെ കൈപ്പുള്ളതായിരിക്കാം. പക്ഷെ അതു കുടിച്ച് അനിതീയും അത്യാഗ്രഹവും മൂലമുണ്ടായ തങ്ങളുടെ ദർമദേസ്സ് സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അരിവാളും ചുറ്റികയുംകൊണ്ടുള്ള ഒരു ശസ്ത്രക്രിയക്കു അവർ വിധേയരാകേണ്ടിവന്നേക്കാം. ഇയ്യുടെ ഹൃദയ കട്ടിനാളന്മാരുടെ ഒരു സംയുക്തപ്രസ്താവനയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹോദാരരോഗികളെ “തിരുസ്സഭയുടെ ശത്രുക്കളുടെ കൂട്ടാളികൾ” എന്നും “കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിന്റെ മുന്നോടികൾ” എന്നും പറഞ്ഞു നിശിതമായി വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ മഹോദാരം നമ്മെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു കാരോരുത്തനും പരിശോധിച്ചുനോക്കട്ടെ. ഉണ്ടെങ്കിൽ കത്തോലിക്കാസഭയുടെ ഉപദേശങ്ങളാകുന്ന ഗുളികകളും മരുന്നുകളും സേവിച്ച് അതിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിന് പരിശ്രമിക്കുകയും അതിനായി ദിവ്യരക്ഷകന്റെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ശാബ്ത്തം ദിവസത്തിലാണല്ലോ മഹോദാരരോഗി സുഖം പ്രാപിച്ചത്. ഇതുപോലെതന്നെ ഞായറാഴ്ചദിവസം ദരിദ്രരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേകമായ വിധത്തിൽ വിനിയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ജാലകത്തിലെ ചില്ലിൽക്കൂടി നോക്കുന്നവൻ ബാഹ്യലോകത്തെ—മനുഷ്യർ, പക്ഷിമൃഗാദികൾ, വൃക്ഷലതാദികൾ എന്നിവയെ—കാണുന്നു. എന്നാൽ മുഖക്കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്നവൻ തന്നെത്തന്നെയാണ് ദർശിക്കുന്നത്. കാരണം മുഖക്കണ്ണാടിയിലെ ചില്ലിന്മേൽ വെള്ളിപൂശിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെതന്നെ ധനവാൻ ധനത്തിൽക്കൂടെ—വെള്ളിയിൽക്കൂടെ—വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ സ്വാർത്ഥം മാത്രം ദർശിക്കുന്നു. ആ വെള്ളിച്ചുച്ച് മാറ്റിയശേഷം

നോക്കുമ്പോൾ ഇതരന്മാരേയും അവരുടെ കഷ്ടതകളേയും ദർശിക്കുന്നു. പണത്തിന്മേൽ നീന്തിക്കളിക്കുന്ന ധനവാന്മാർ ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലെങ്കിലും തങ്ങളുടെ സമീപം ചെറുകുടിലുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ദരിദ്രർ എങ്ങനെ ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നുവെന്നു അന്വേഷിക്കയും അവർക്കായി സഹായഹസ്തം നീട്ടുകയും ചെയ്യട്ടെ.

ലഘുജീക്കണ്ടതല്ലേ?

“അവരിൽ ഒരു നിയമജ്ഞൻ അവിടുത്തെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു് ചോദിച്ചു: ഗുരോ, പ്രമാണങ്ങളിൽ ഏറവും വലുത് ഐതാൺ? ഈശോ അവനോടു പറഞ്ഞു: നിന്റെ കത്താവായ ദൈവത്തെ പൂണ്ണഹൃദയത്തോടും പൂണ്ണാത്മാവോടും പൂണ്ണമനസ്സോടുംകൂടെ സ്നേഹിക്കുക—ഇതാണു എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളിലും വലുതും ഒന്നാമത്തേതും. അതിനു സമമായ രണ്ടാമത്തേത് ഇതാൺ: നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനേയും സ്നേഹിക്കുക. ഈ രണ്ടു കല്പനകളിൽ സകല നിയമവും പ്രവാചകന്മാരും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രീഗന്മാർ ഈശായുടെ ചുറ്റും കൂടിയിരുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽത്തന്നെ അവിടുന്ന് അവരോടു ചോദിച്ചു: ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമെന്ത്? അവൻ ആരുടെ പുത്രനായിരിക്കണം? ദാവീദിന്റെ എന്നു് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു. ഉടനെ അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു: അങ്ങിനെയെങ്കിൽ (പരിഹാസം) ആത്മാവിനാൽ പ്രേരിതനായി ദാവീദു് അവനെ കത്താവെന്നു വിളിക്കുന്നതെങ്ങനെ? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ പറയുന്നു: നിന്റെ ഗുരുക്കളെ നിന്റെ കാലുകൾക്കു കീഴെ പാദപീഠമാക്കുവോളം നീ എന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുക എന്നു കത്താവു് എന്റെ കത്താവിനോടു പറഞ്ഞു. ദാവീദു് ക്രിസ്തുവിനെ കത്താവെന്നു വിളിക്കുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെ

യാണു് അവിടുന്ന് അവന്റെ പുത്രനായിരിക്കുക? അവിടുത്തോടു് മറുപടി പറയുവാൻ ഒരു വാക്കും ആർക്കും കിട്ടിയില്ല. അന്നുമുതൽ പോളുകൊണ്ടവിടുത്തെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ ആരും തുനിഞ്ഞില്ല.” (പന്തക്കുസ്ത 17-ാം അദ്ധ്യായം; സുവി: മത്താ. XXII, 35-46.)

കിരാതവർഗ്ഗക്കാരുടെ രാജാവായിരുന്ന ഹുണറിക്ക് (Hun-
neric) ആദ്യൻ പാഷാണ്ഡമതം ആശ്ശേഷിക്കയും തൽഫലമാ
യി ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. അ
യാൾ ക്രിസ്തുവർഷം 484-ൽ ആഫ്രിക്കൻ നഗരമായ “ടിപ്പോസ”
യിൽവെച്ചു്, ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം ഏറ്റുപറയുന്ന സകലരു
ടേയും നാടുകൾ കടയോടെ മോളിച്ചുകളയുന്നതാണെന്നു ഒരു
വിളംബരം മൂലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇപ്രകാരം ആയിരക്കണക്കിന്
സത്യക്രിസ്തുഗാനികൾ ജീഹ്വാവിമോദമാകുന്ന ഈ ഭയങ്കരശിക്ഷ
യ്ക്കു പാത്രമായി. എന്നാൽ, അതുതന്നെ! നാടുകൾ സമൂലം വി
മോദിക്കപ്പെട്ടു എല്ലാവർക്കുംതന്നെ അതിനുശേഷവും, തങ്ങളുടെ
ജീവിതാന്ത്യംവരേയും, സ്പഷ്ടമായും, അനഗ്നമമായും സംസാരിക്ക
ുന്നതിനുള്ള ശക്തി സംസിദ്ധമായി. അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ
ദൈവത്വത്തിനുള്ള സജീവസാക്ഷികളായി അവർ പലേ വർഷ
ങ്ങൾ വിവിധരാജ്യങ്ങളിലായി അധിവസിച്ചുകൊണ്ടു ആ മഹ
നീയ തത്വത്തെ ലോകസമക്ഷം ഉച്ചൈസ്കരം ഉൽഘോഷിച്ചു.
അതെ, യഥാർത്ഥമായ ക്രിസ്തുമതം കെട്ടിപ്പുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്
ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വമാകുന്ന ബലിഷ്ഠ ഭിത്തിയിന്മേലാണു്.
ഈ തത്വം നിഷേധിച്ചാൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസസൗധം തകർന്നുവീ
ഴുന്നു; മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ പരിത്രാണം അർത്ഥശൂന്യമായിത്തീര
ുന്നു; ക്രിസ്തു ഒരു പരമവഞ്ചകനായിത്തീരുന്നു.

ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ, ക്രിസ്തു ദാവീദിന്റെ പുത്രനാ
യിരിക്കുമെന്നു പ്രീശ്വന്മാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈശോ വളരെ
വിഷമകരമായ ഒരു പ്രശ്നമാണു് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന
തു്. അതിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കം ഏതാണിപ്രകാരമാണു്: ദാവീദു്

പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രേരിതനായി ക്രിസ്തുവിനെ തന്റെ കർത്താവ്—അതായത്, തന്റെ ദൈവം—എന്ന് അഭിസംബോധനം ചെയ്യുന്നതായി നിങ്ങൾ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ക്രിസ്തു ദൈവമാണെങ്കിൽ, എങ്ങനെ അങ്ങേയ്ക്ക് ദാവീദിന്റെ പുത്രനാകുവാൻ സാധ്യമാകും? ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രീശനന്മാരെല്ലാം മൂകരായി ഭവിച്ചു. എന്നാൽ കത്തോലിക്കരായ നമ്മെ ഈ ചോദ്യം ഒട്ടുംതന്നെ അന്ധാളിപ്പിക്കുന്നില്ല. ക്രിസ്തുനാമൻ ഒരേ സമയംതന്നെ ദൈവവുമാണ്, ദാവീദിന്റെ പുത്രനുമാണ്, എന്നുള്ള പ്രസ്താവം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരു വിരുദ്ധോക്തിയായിത്തോന്നാമെങ്കിലും ആ വൈരുദ്ധ്യത്തെ അനുഭവിപ്പിക്കുവാൻ സത്യവിശ്വാസം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. കാരണം, ക്രിസ്തു ദൈവവുമാണ്, മനുഷ്യനുമാണ് എന്നു നാം ഓരോരുത്തരും വിശ്വസിക്കുന്നു; ദൈവമെന്നുള്ള നിലയിൽ അങ്ങനെയൊരു തീർപ്പാക്കലിന്റെ രണ്ടാമതായ പുത്രൻതന്മൂലമാണ്; മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അങ്ങനെയൊരു തീർപ്പാക്കലിന്റെ സന്താനപരമ്പരയിൽ പെട്ടവനുമാണ്. ഒരേസമയത്തു് അദ്ദേഹം ദൈവവും മനുഷ്യനും ആകുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൽ ആളുകൾ രണ്ടില്ല; ക്രിസ്തുവായ ഒരാൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. ദൈവത്വം മാംസമാക്കിത്തീർന്നുകൊണ്ടല്ല, പിന്നെയോ മനുഷ്യത്വത്തെ ദൈവത്വത്തിലേക്കു സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഏകനായിരിക്കുന്നതു്.

ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ആരംഭംമുതൽക്കുതന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം നിഷേധിച്ചിരുന്ന ചില വിഭാഗക്കാർ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തുകൊണ്ടായി. സെറിനിയൻസ്, ആരിയൻസ്, എന്നീ പാഷണ്ഡികൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ പാട്ടേ നിഷേധിച്ചു. ഓസേയെ, നെസ്തോറിയൻസ് എടുത്തിക്കിയൻസ് എന്നിവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെയും മനുഷ്യത്വത്തേയും സംബന്ധിച്ച് അബദ്ധജടിലങ്ങളായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ, അങ്ങേ ദൈവത്വത്തെ നിഷേധിക്കുവാനുള്ള

ഒരു പ്രധാന സംരംഭത്തിന് അടിസ്ഥാനമിട്ടത് പ്രോട്ടസ്റ്റാൻറ് മതവിപ്ലവമാണ്. ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്നും വേദപുസ്തകം ദൈവനിവേശിതമാണെന്നുമുള്ള വിശ്വാസം ഇതോടെ ശിഥിലീകൃതമായി. ഹേതുവാദികളായി ചിലർ രംഗപ്രവേശം ചെയ്ത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം കേവലം മായയാണെന്നും, ചരിത്രത്തിലെ ക്രിസ്തുവും വിശ്വാസത്തിലെ ക്രിസ്തുവും വിഭിന്നരാണെന്നും മറ്റും ഉൽഘോഷിക്കുകയുണ്ടായു. ഒന്നു രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകൾ കൂടികഴിഞ്ഞപ്പോൾ കായ്ക്കങ്ങൾ കുറെക്കൂടെ വഷളായി. നമ്മുടെ കർത്താവ് കേവലം ഒരു മനുഷ്യനായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു; അവിടുത്തെ പരിത്രാണകർമ്മം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു; അവിടുന്ന് ബുദ്ധൻ, കൺഫ്യൂഷ്യസ്, കൃഷ്ണൻ, മുഹമ്മദ്, പ്ലേറോ തുടങ്ങിയവരെപ്പോലെ വെറുമൊരു ധാർമികപരിഷ്കർത്താവായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു. അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദർശങ്ങളെ നവീകരിക്കുകയും അവയ്ക്കു കാലത്തിനൊത്ത കോലം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. കത്തോലിക്കാ സഭയോടിച്ചുള്ള സഭകളിൽ പലതും ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പരമാർത്ഥം മാത്രമാണ്. ഇന്നത്തെ പല പ്രോട്ടസ്റ്റാൻറ് പത്രങ്ങളിലും സാമുവേയനീതി പ്രാസംഗിച്ച ഒരു കേവലമനുഷ്യനായിട്ടാണ് ക്രിസ്തുനാഥൻ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ ഒരു ചിന്താഗതി ഭാരതത്തിലെ നല്ല നമ്മുടെ കേരളക്കരയിലും പടർന്നുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗാന്ധി തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയനേതാക്കന്മാരും പാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ച ചില അദ്ധ്യസ്തവിദ്യരുമാണ് ഈ പ്രചരണത്തിന്റെ കർത്താക്കൾ. ഇവർ പഠിച്ചറിഞ്ഞതും കണ്ടറിഞ്ഞതുമായ ക്രിസ്തുമതം നിർദ്വൈതശാസ്ത്ര പ്രോട്ടസ്റ്റാൻറ് മതവുമായിരുന്നു. എല്ലാ മതവും ശരിയാണ്, നല്ലതുമാണ്, ദൈവത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധമാർഗ്ഗങ്ങൾ കാട്ടുകയാണ്, എന്നിങ്ങനെയുള്ള മതനിഷ്പക്ഷതയ്ക്കു ഭാരതം സുപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. ഗാന്ധിയും മറ്റു പലരും നടത്തിയിരുന്ന പ്രാർത്ഥനായോഗങ്ങളിലും മറ്റും ഈ തത്വമനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ബൈ

ബില്ലും കൊറാനും ഗീതയും മറ്റും വായിക്കുക പതിവായിരുന്നുവല്ലോ. ഇന്നും നടന്നുവരുന്ന ചില “സർവ്വമതസമ്മേളനങ്ങൾ” ലിലും ഇതുതന്നെയാണ് അനുവർത്തിക്കുന്നത്. തൽഫലമായി കൃഷ്ണന്റെയും മുഹമ്മദിയന്റെയും തോതിലുള്ള ഒരു സ്ഥാനമാണ് ക്രിസ്തുവിനും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. “ക്രിസ്തുവാം കൃഷ്ണന്റെ ധർമ്മോപദേശങ്ങൾ” എന്നിങ്ങനെ നമ്മുടെ ആസ്ഥാനമഹാകവി പാടി യതും ഈ അഭിപ്രായഗതിയുടെ ഒരു പ്രതിധ്വനി മാത്രമാണ്.

എന്നാൽ ഈ ഒരു ചിന്താഗതി നമ്മുടെ കത്തോലിക്കരിൽ ചിലരേയും ബാധിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഹിന്ദുക്കളുടേയും, ‘ഇസ്ലാമികളുടേയും ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ടും സ്വന്തം മതവിശ്വാസത്തിൽ വേണ്ട ദാർശ്വ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടുമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അബദ്ധങ്ങളിൽ ചെന്നു ചാടുന്നത്. ഗാന്ധി മരിച്ചപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തെ ക്രിസ്തുവിനു തുല്യനാക്കി പ്രദർശിപ്പിച്ച് പ്രസംഗവേദികളിൽ പ്രാമാണ്യം നേടിയ കത്തോലിക്കർ ഇല്ലേ? കോൺഗ്രസ് പൂർത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ, മാത്രം സംഘടനകളിലോ, ഇതരമതാനുകൂല്യകരകളിലോ സ്വാധീനവും പ്രാമാണ്യവും ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയെ കൃഷ്ണനേയും മുഹമ്മദിനേയും ഗാന്ധിയേയുംപോലെ വെറും ഒരു ധാർമികപരിഷ്കർത്താവായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന കത്തോലിക്കർ ലജ്ജിക്കേണ്ടതല്ലേ? ഇതരമതസ്ഥാപകർ തങ്ങൾ ദൈവമാണെന്നു് ഒരിക്കലും അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവാകട്ടെ താൻ ദൈവമാണെന്നു പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഈ പ്രഖ്യാപനത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി നിരവധി അത്ഭുതങ്ങൾ സ്വശക്തികൊണ്ടുതന്നെ ചെയ്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. അങ്ങനും അരുളിച്ചെയ്ത പ്രവചനങ്ങളും ഇതിനു തെളിവാണ്. താൻ സ്വയം ദൈവമാണെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചതുകൊണ്ടാണ് യൂദന്മാരുടെ അമച്ഛം ആളിക്കത്തുവാനും ആ വിദ്വേഷാഗ്നിയിൽനിന്നു് ഉടലെടുത്ത കുരിശിൽ അങ്ങു ബലിയുപിഷ്ടപ്പെട്ടു്

വാനും ഇടയായത്. ഇതെല്ലാം വേദപുസ്തകത്തിൽ പ്രസ്താവ്യമാകയാൽ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യുക്തിവാദികൾ പോലും ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം ഏറ്റുപറയുവാൻ നിബ്ബന്ധിതരാകുന്നുണ്ട്. “സോക്രട്ടീസിന്റെ ജീവിതവും മരണവും ഒരു സമ്പ്രദായവ്യവസ്ഥയെപ്പോലെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതവും മരണവും ഒരു ദൈവത്തിന്റേതാകുന്നു” (റബ്ബി.) “അവിടുത്തെ ദൈവത്വം സംസ്ഥാപിതവുമായി.....അങ്ങനെ ദൈവത്തിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തനാകണമെന്നും ആരും കരുതുകയില്ല.....” (റൊമാൻ) നെപ്പോളിയൻ സെൻറ് ഫലേനദേവീപിൽവെച്ചു ചെയ്ത സുപ്രസിദ്ധമായ പ്രസ്താവനയിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം സ്പഷ്ടമായി ഏറ്റുപറയുന്നുണ്ട്.

ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്നു നാം നമ്മുടെ ഭാരോ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും പ്രസ്താവ്യമാക്കണം. മനുഷ്യബലമാനത്തെപ്രതി ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഒത്തുതീപ്പോ വിട്ടുവീഴ്ചകളോ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പരിശുദ്ധ കുബ്ബാനയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥസാന്നിദ്ധ്യം നമുക്കുണ്ടല്ലോ. ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന നാം പരിശുദ്ധ കുബ്ബാനയുടെ മുൻപിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു? ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥസന്നിധിയിലാണ് നാം വർത്തിക്കുന്നതെന്നുള്ള സുദൃഢമായ വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയാണോ നാം പെരുമാറുന്നത്? ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും ദിവ്യബലിയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോഴും ഈ വിശ്വാസം നമ്മെ ഉത്തേജിപ്പിക്കട്ടെ. ദൈവം ഉണ്ണിയിച്ചിറന്നു, ദൈവം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടിരുന്നിരുന്നെടുത്തു, ദൈവം ചന്തയിൽ പോയി, ദൈവത്തിനു വിശ്വസം, ദൈവം ഭക്ഷിച്ചു, ദൈവം വിയർത്തു, ദൈവം രക്തം ചിന്തി, ദൈവം ക്രൈസ്തവർക്കു അനുഭവിച്ചു എന്നെല്ലാം പറയുന്നതു വാസ്തവങ്ങളായിത്തീരുന്നു; കാരണം, ക്രിസ്തു ദൈവമാണല്ലോ. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നാം ഭക്ഷിക്കുകയോ പാനം ചെയ്യുകയോ മറ്റേതെങ്കിലും കൃത്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയോ ക്രൈസ്തവർക്കു അനുഭവിക്കുക

യോ ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം—പാപമൊഴിച്ചു മറ്റേതു മാനുഷിക കൃത്യവും ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം—ഈ കൃത്യങ്ങൾ ദൈവവും ഒരിക്കൽ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം നമ്മെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയും, നമ്മെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും, നമ്മുടെ കൃത്യങ്ങളെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം നമ്മുടെ മതസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പും അപ്രമാദിത്വവും നല്കുന്നു; നമ്മുടെ പരിത്രാണകത്വം അഹ്മായവിധത്തിൽതന്നെ നിവൃത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സമാശ്വാസവും നമുക്കു ലഭിക്കുന്നു.

ഭയങ്കരപാപം

പിന്നീട് അവൻ പടവിൽകയറി, അക്കരെ സ്വന്തഗൃഹത്തിലേയ്ക്കു വന്നു. അപ്പോൾ തളർവാതബാധിതനും ശയ്യാവലംബനുമായ ഒരുവനെ അവൻ അവന്റെ പക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ട് ഈശോ ആ തളർവാതരോഗിയോടു പറഞ്ഞു: മകനേ, ധൈര്യം വെലംബിക്കുക; നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതുകേട്ട് ചില നിയമജ്ഞന്മാർ ആത്മഗതം ചെയ്തു: ഇവൻ ദൈവഭൂഷണം സംസാരിക്കുന്നു. ഈശോ അവരുടെ വിചാരം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അരുളിച്ചെയ്തു: നിങ്ങൾ എന്തെ അധർമ്മവിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽവെച്ചു വെച്ചിരുന്നു? നിന്റെ പാപങ്ങൾ നിന്നോടു പൊറുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു മനുഷ്യനോടു പറയുന്നതോ, എഴുന്നേറ്റു നടക്കുക എന്നു പറയുന്നതോ ഏതാണ് എടുപ്പുള്ള കല്പന? മനുഷ്യപുത്രൻ ലോകത്തിൽ ആയിരിക്കുകയിൽ പാപങ്ങൾ മോചിക്കുവാൻ അവൻ അധികാരമുണ്ടെന്നു നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതിനായി, എഴുന്നേറ്റു നിന്റെ കിടക്കയും എടുത്ത് വീട്ടിലേയ്ക്കു പോവുക (എന്നു ഈശോ ആ തളർവാതരോ

ഗിയോട്ട പറഞ്ഞു.) ഉടനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റു സ്വഭവനത്തിലേയ്ക്കു മടങ്ങി. ഇതുകണ്ടു ജനക്കൂട്ടം ഭയവിഹാലരായി, ഈടുശാധി കാങ്ങാടി മനുഷ്യക്കു നല്കിയതിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി.

(പന്തക്കസ്ക 18-ാം അദ്ധ്യായം; സുവിശേഷം മത്താ. IX, 1—8.)

യുഗങ്ങളുടെ പുലരിയിൽ പ്രതാപശാലിയായിരുന്ന ലൂസിഫർ ദൈവത്തോടു പറഞ്ഞു, “ഞാൻ നിന്നെ സേവിക്കയില്ല” എന്നു; മനുഷ്യചരിത്രത്തിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽതന്നെ നമ്മുടെ ആദിമാതാപിതാക്കന്മാർ ദൈവത്തെപ്പോലെയാകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു കല്പനാലംഘനം നടത്തി. “ദുഷ്ടൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു ദൈവമില്ലെന്നു.”—പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു വേദോക്തിയാണിതു’ 1758-ൽ വോൾട്ടയർ തന്റെ സ്നേഹിതനായ ഡാലംബർട്ടിനു ഇപ്രകാരം എഴുതി: “20 കൊല്ലത്തിനകം ദൈവത്തിന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞിരിക്കും.” മറ്റൊരു വിപ്ലവനേതാവായിരുന്ന ഷോമറു’ ഇപ്രകാരം ദൈവദൂഷണം ചെയ്തു: ദൈവമേ, നീ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെന്നു തെളിയിക്കുന്നതിനായി എന്റെമേൽ ഇടിവെട്ടിനെ നിപതിപ്പിച്ചാലും.” ജർമ്മൻ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന നീഷ് (Nietzsche) ധിക്കാരമായി പറഞ്ഞു: “പുരാതനദൈവം മരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളാണ് അവനെക്കൊന്നതു.” അടുത്ത കാലത്തു നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽതന്നെ “പുരോഗമന” ചേരിയിൽപെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു: “നിട്ടയനായ ഹേ, സർവ്വശക്താ, ദാരിദ്ര്യത്തേയും വ്യാധികളേയും ദുഃഖത്തേയും സൃഷ്ടിച്ച നീയോ സ്നേഹസ്വരൂപൻ? അഹങ്കാരികളേയും അധികാരേച്ഛക്കളേയും സൃഷ്ടിച്ച നീയോ നീതിമാൻ? എല്ലാ കൊള്ളകൾക്കും എല്ലാ അഴിമതികൾക്കും എന്നെന്നും കൂട്ടുനില്ക്കുന്ന നീയോ ന്യായാധിപതി . . . നീ മനസ്സിലാക്കണം—നൂറുനൂറായിരം സന്താനങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ടു്; എരിപൊരി കൊള്ളുന്നവർ, നിത്യദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർ നിന്റെ നരകവും സ്വർഗ്ഗവും! വേണമെങ്കിൽ തീമഴ

പെയ്യിച്ചു നീ ഞങ്ങളെ ദഹിപ്പിച്ചു!” നിരീശ്വരന്മാരും ദൈവത്തെ ഭൂഷിക്കുന്നവരും എല്ലാക്കാലത്തുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെപ്പോലെ ദൈവതിരുനാമം ഭൂഷിക്കപ്പെടുകയും അവഹേളിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാലസന്ധി ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. നിരീശ്വരപരവും നിർമ്മതപരവുമായ ഇന്നത്തെ നിരവധി സംഘടനകളും അവയുടെ നിരന്തരമായ കുപ്രചരണങ്ങളും ദൈവനിന്ദയും ദൈവവിദ്വേഷവും സാധുതൊഴിലാളികളിലും ബാലികാബാലന്മാരുടെ പിഞ്ചുഹൃദയങ്ങളിലും കുത്തിവെക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യാലയങ്ങൾ, പത്രമാസികകൾ, പ്രസംഗവേദികൾ, റ്റുവസായശാലകൾ, സിനിമാശാലകൾ, നിശാസമ്മേളനങ്ങൾ എന്നിവയിൽനിന്നും അന്തദിനം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവനിന്ദാങ്ങളും ഭൂഷണങ്ങളും എത്ര ഭയങ്കരം!

ദൈവത്തിനു മാത്രമേ പാപങ്ങൾ വിമോചിക്കുവാൻ അധികാരമുള്ളൂ. പുരോഹിതന്മാർ പാപവിമോചനം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ എന്ന നിലയ്ക്കും ദൈവശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും മാത്രമാണ്. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ ക്രിസ്തു ഒരു തളർവാദരോഗിയുടെ പാപങ്ങൾ വിമോചിക്കുകയും തദപരാ താൻ സാക്ഷാൽ ദൈവമാണെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പാപവിമോചനാധികാരം ദൈവത്തിനു മാത്രമുള്ളതാണെന്നു പ്രീശന്മാർക്കും അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു മനുഷ്യനായി മാത്രമേ പരിഗണിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട്, ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വയം ദൈവമാണെന്നു നടിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യർക്കു പാപമോചനം നൽകുന്നതു ദൈവത്തെ ഭൂഷിക്കുകയാണെന്നു അവർ വിധിച്ചതിൽ അബദ്ധമില്ല. “ഇവൻ ദൈവദൂഷണം സംസാരിക്കുന്നു.” എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവദൂഷണം സംസാരിച്ചവർ പ്രീശന്മാർ തന്നെയല്ലേ? നിരവധി അതൃപ്തരുമൂലം ക്രിസ്തു തന്റെ ദൈവത്വം അനിഷേധ്യമായ

വിധത്തിൽ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തന്നിമിത്തം അങ്ങനെയൊക്കെയെന്നും തൽഫലമായി അങ്ങേയ്ക്കു പാപങ്ങൾ മോചിക്കുവാനുള്ള അധികാരമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ അവരുകളെ തങ്ങളുടെ അവിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നുകൊണ്ടു സാക്ഷാൽ ദൈവമായിരുന്ന ക്രിസ്തുനാഥൻ പാപങ്ങൾ വിമോചിക്കുവാനുള്ള അധികാരമില്ലെന്നു വാദിക്കുന്നു! യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതല്ല ദൈവമൃഷണം?

ദൈവത്തേയും, വിശുദ്ധന്മാരേയും, വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളേയും തിരുക്കർമ്മാദികളേയും കുറിച്ച് അനാദരമായും അവഹേളനപരമായും സാസരിക്കുന്നതിനാണ് ദൈവമൃഷണമെന്നു സംജ്ഞ നല്കിയിരിക്കുന്നത്: ദൈവത്തെ ദൂഷിക്കുന്നത് പല പ്രകാരത്തിലാകാം. ദൈവത്തിന്റെ ഗുണലക്ഷണങ്ങൾക്കു വിപരീതമായ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥത്തിൽ ആരോപിക്കുമ്പോൾ അതു ദൈവമൃഷണമായിത്തീരുന്നു. ദൈവം മനുഷ്യരുടെ കഷ്ടതകളിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത ഒരു ശ്രമസത്വമാണ്, ഒരു സ്പെഷ്യാലി പതിയാണ്, കടുത്ത അവിരക്തിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ്, എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ അതു ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ നന്മയ്ക്കും, സ്നേഹത്തിനും, പരിശുദ്ധിക്കും, നിരീക്ഷം വിരുദ്ധമായുള്ള ഭയങ്കര ദൈവമൃഷണമായിത്തീരുന്നു. “ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുഷ്ടന്മാരെ ശിക്ഷിക്കാത്തത്?” ദൈവത്തിന് ഈ ലോകം മുഴുവനും ഭരിച്ചുകൊണ്ടുപോകുവാൻ വലിയഭാരമായിരിക്കുമല്ലോ” എന്നെല്ലാം പറയുന്നതും ദൈവമൃഷണമായിരിക്കും. “ഞാനും ദൈവവും പണ്ടേതന്നെ വലിയ ചങ്ങാതിമാരാണ്; അങ്ങേ എന്തെ ഉപദ്രവിക്കയില്ല; അങ്ങേയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാനിതു ചെയ്യും; ഈ ലോകത്തിൽ എനിക്കു ബോധിച്ചോണം; ആ ലോകത്തിൽ അങ്ങേയ്ക്കു ബോധിച്ചോണം” എന്നെല്ലാം കേവലം ബഹുമാനലേശമില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നതും ദൈവമൃഷണമായിരിക്കും. ദൈവത്തെപ്പറ്റി മാത്രം പറയാവുന്ന ഗുണവി

ശേഷങ്ങൾ സൃഷ്ടികൾക്കു നൽകപ്പെടുമ്പോൾ അതും ദൈവദൂഷണമായിത്തീരുന്നു. മഹാത്മാരായ മനുഷ്യരെപ്പറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ചില സ്മൃതിഗീതങ്ങൾ നാം കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ. “അദ്ദേഹം ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ്. ലോകത്തെ രക്ഷിച്ചവനാണ്” എന്നെല്ലാം അതിരുകവിഞ്ഞ ആവേശത്തുള്ളിൽ പ്രഘോഷിച്ചുകൊണ്ടു മനുഷ്യരെ ദൈവതപചീർത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതും ആരാധിക്കുന്നതും ദൈവദൂഷണമല്ലേ? പ്രേമബലരായവർ വികാരത്തുള്ളിൽപ്പെട്ടുകൊണ്ടു, “എന്റെ ഹൃദയനീക്കേപമെ, എന്റെ ജീവനെ, എന്റെ സർവ്വസ്വമെ, എന്റെ ദൈവമെ” എന്നെല്ലാം പ്രേമഭാജനത്തെ അഭിസംബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ടു ആരാധിക്കുന്നതും സൂക്ഷിച്ചുവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

പരി. കന്യകയേയും മറ്റു വിശുദ്ധന്മാരേയുംപറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ വ്രകടിപ്പിക്കുന്ന നിന്ദയും അസഭ്യവഷ്ടവും പരോക്ഷമായി ദൈവത്തിൽത്തന്നെയാണ് ചെന്നലയ്ക്കുന്നതെന്നു അല്പം ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള വാസ്തവങ്ങൾ ഇക്കാലത്തു സുലഭമാണ്—“കാഴ്ചപ്പാടുകൾ”ളുടെ ഈ നാളുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും. ഇക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടുതൽ കരുതലോടെ സംസാരിക്കേണ്ടതാണ്. “പെണ്ണുങ്ങളുടെ കണ്ണാനകൈക്കൊള്ളുപ്പാടുകൊണ്ടു ഗോതമ്പിനു ക്ഷാമമായി,” “കണ്ണാനയ്ക്കു വില കൂടി,” “കൂദാശകളിലും കരിഞ്ചന്ത” എന്നിങ്ങനെ കൂദാശകളേയും വിശുദ്ധ കാര്യങ്ങളേയുംപറ്റിയുള്ള പരിഹാസങ്ങൾ സർവ്വദാ നിഷിദ്ധങ്ങളാണ്. “ദൈവം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു,” എന്നെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തിനു സാധിക്കുമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഹാ” എന്നെല്ലാം പറയുന്നവൻ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നു. “ദൈവം ചെയ്യുന്നതൊന്നും ശരിയാകുന്നില്ല. ഞാൻ ദൈവമായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഹാ, എത്ര ഭംഗിയായി ഞാൻ ലോകത്തെ ഭരിക്കുമായിരുന്നു” എന്നു ജല്പിക്കുന്നവരും ഭയങ്കരമായ ദൈവദൂഷണമല്ലെ ഉച്ചരിക്കുന്നത്? “നശിച്ച മനു

ഷ്യർ,” “നശിച്ച മഴ,” “നശിച്ച ദുരം” എന്നെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളേയും, പ്രവൃത്തികളേയും, ക്രമീകരണങ്ങളേയും കുറിച്ച ശാപവഷ്ടങ്ങൾ ചൊരിയുന്നവർ ദൈവദൂഷണമാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ കൃഷിയുടെ ജയാപജയങ്ങൾ കാലാവസ്ഥയെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. തന്നിമിത്തം ചിലപ്പോൾ മഴയും വെയിലും വേണ്ടതുപോലെ ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങളെ ശപിക്കാതിരിപ്പാൻ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കണം. ചുരുട്ടിയ മുഷികൾ ആകാശത്തിലേയ്ക്കുയർന്നു വിതരണ വസ്തുക്കളുടെനേക്കു് അനാദരവു് കാണിക്കുന്നതും മറ്റും നിശ്ശബ്ദമായ ദൈവദൂഷണമാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

ഇതരപാപങ്ങൾ പരോക്ഷമായോ അങ്ങു നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്ന തോതനുസരിച്ചോ മാത്രമേ ദൈവത്തെ സ്പർശിക്കുകയും അവമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ദൈവദൂഷണമാകട്ടെ ദൈവത്തെ നേരിട്ടു (Personally) സ്പർശിക്കുകയും അവഹേളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്നിമിത്തം അതിന്റെ ഗൗരവം സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അങ്ങു ഗുണഗണങ്ങളെ സ്പഷ്ടമായി ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കത്തോലിക്കൻ ദൈവദൂഷണങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അതു ഗുരുതരമായിത്തീരുന്നു. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ദൈവദൂഷണത്തിന്നു കൂടുതൽ പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചുവരുന്നുണ്ടോ? കുരിശുവരയ്ക്കുവാൻ പഠിക്കുന്ന തിന്നുമുമ്പുതന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ദൈവദൂഷണങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിക്കഴിയുന്നില്ലേ? കുടുംബത്തിലെ പ്രായമുള്ള അംഗങ്ങളിൽനിന്നല്ലേ കുട്ടികൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചറിയുന്നത്? എന്നെല്ലാം ആത്മസംശോധന ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കോപതാപവികാരങ്ങൾ ഉല്പടമാകുമ്പോൾ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ പ്രത്യേകശ്രദ്ധിക്കണം. പരി. ത്രീത്വസ്തുതി ഇടക്കിടെ ഉരുവിടുന്നത് നല്ലൊരു പരിഹാരകൃത്യമായിരിക്കും. “സവ്യേഷപരൻ വാഴട്ടെപ്പട്ടവനാകട്ടെ” എന്നാരംഭിക്കുന്ന പരിഹാരജപം ആത്മാർത്ഥ

മായും ഭക്തിപൂർവ്വവും ഉച്ചരിക്കുന്നതും ഏറ്റവും അഭിലഷണീയമാണ്. സാമ്പത്തികമായ അസമത്വങ്ങൾ ഭയങ്കരമായ വിധത്തിൽ മനുഷ്യസമുദായത്തെ ഇന്നു തുറിച്ചുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പട്ടിണിപ്പാവങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു പരമാർത്ഥം മാത്രമാണ്. സ്വാർത്ഥവും ചൂഷണവും അനീതിയും നടമാടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും പരമാർത്ഥംതന്നെയാണ്. ഭക്ഷണപ്രശ്നം നിരാശാജനകമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഇതിന്റെയെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവത്തിന്റെമേൽ കെട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയെ ദൂഷിക്കുവാൻ ഒരുമ്പെടുന്നതു ഭയങ്കരമായ ദൈവദോഷമായിരിക്കും. സാമ്പത്തികമായ കുഴപ്പങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർതന്നെയാണ് വരുത്തിവെച്ചു്തന്നെന്ന്—ചിലരുടെ സ്വാർത്ഥതലുരയ്യും, ചൂഷണമനസ്ഥിയിയും, അനാസ്ഥയും, അനീതികളും മറ്റുമാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണമെന്ന്—അല്ല അല്ലോചിച്ചാൽ സ്പഷ്ടമാകും. അതിനു ദൈവത്തെ ദൂഷിക്കുന്നതു കടുത്ത അനീതിയല്ലേ?

ഒരു യുദ്ധതന്ത്രം

ഇതുകൂടി വീണ്ടും അവരോട് ഉപമകളിൽ സംസാരിച്ചു. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു: ഇതാ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിച്ഛായ: ഒരിക്കൽ ഒരു രാജാവ് തന്റെ പുത്രന്റെ കല്യാണത്തിനുള്ള വിരുന്നു തയ്യാറാക്കി. കല്യാണത്തിനു ക്ഷണിച്ചിരുന്നവരെല്ലാം വിളിക്കുന്നതിനുള്ള നിദ്ദേശവുമായി അവൻ തന്റെ ദാസന്മാരെ അയച്ചു. എന്നാൽ വരുവാൻ അവർക്കില്ലാത്തതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ നിദ്ദേശവുമായി അവൻ വേറെ ദൂതന്മാരെ അയച്ചു. ഇതാ ഞാൻ വിരുന്നു തയ്യാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. കാളകളും കൊഴുത്ത മൃഗങ്ങളും കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാം തയ്യാറായി. കല്യാണത്തിന്

വരുവിൻ എന്നു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരോട് പറയുവിൻ എന്ന് അവൻ അവരോട് ആജ്ഞാപിച്ചു എന്നിട്ടും അവർ വകവയ്ക്കാതെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കായിപ്പോയി; ഒരാൾ ഗ്രാമത്തിൽ തന്റെ വയലിലേയ്ക്കും മറ്റൊരാൾ തന്റെ പ്യാപാരത്തിനും, ശേഷിച്ചവർ അവന്റെ ഭൂത്വമാരെ പിടിച്ച് അവമാനിച്ചു നിഗ്രഹിച്ചു. ഇതുകേട്ട് രാജാവ് കപിതനായി, ആ കൊലപാതകികളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതിനും അവരുടെ നഗരം ചൂട്ടനശിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി തന്റെ പട്ടാളത്തെ അയച്ചു. അനന്തരം അവൻ തന്റെ ഭൂത്വമാരോടു പറഞ്ഞു: ഇതാ കല്യാണവിരുണെല്ലാം തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരുകളെ ഇതിന് അഹ്റല്ലെനു തെളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. അതിനാൽ നിങ്ങൾ വഴിക്കവലകളിലേക്കുപോയി അവിടെ കാണുന്ന എല്ലാവരേയും കല്യാണത്തിനായി ക്ഷണിക്കുവിൻ. ഉടനെ അവന്റെ ഭൂത്വന്മാർ തെരുവുകളിലേക്കുചെന്നു അവിടെ കണ്ട എല്ലാവരേയും മത്യാദക്കാരേയും മത്യാദയില്ലാത്തവരേയും, ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. ഇങ്ങനെ അതിഥികളെക്കൊണ്ടു കല്യാണശാല നിറഞ്ഞു. എന്നാൽ അതിഥികളെ കാണാൻ രാജാവ് വന്നപ്പോൾ, കല്യാണവസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടില്ലാതിരുന്ന ഒരാളെ അദ്ദേഹം അവിടെ കണ്ടു. ഉടനെ, സ്നേഹിതാ, കല്യാണവസ്ത്രമില്ലാതെ നീ എങ്ങിനെ ഇവിടെ വരുവാൻ ഇടയായി? എന്ന് അദ്ദേഹം അവനോടു ചോദിച്ചു. അതിന് അവൻ ഒരു മറുപടിയും പറഞ്ഞില്ല. ആകയാൽ അവന്റെ കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ച്, പ്രലാപവും പല്ലകടിയും ഉള്ള അന്ധകാരത്തിലേക്ക് അവനെ എറിഞ്ഞുകളയുവിൻ എന്നു രാജാവ് സ്വഭൂത്വന്മാരോടാജ്ഞാപിച്ചു. വിളിക്കപ്പെട്ടവർ വളരെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ ചുരുക്കം.

(പന്തക്കുസ്തു 19-ാം ഞായർ; സുവിശേഷം: മത്താ. XXII, 1-14)

റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ആധിപത്യത്തിനെതിരായി വിപ്ലവം അഴിച്ചുവിട്ട യഹൂദന്മാരെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിനായി വെസ്സേഷ്യൻ ചക്രവർത്തി ടൈററസിനെ വലിയൊരു സൈന്യവുമുപേക്ഷിച്ച് നിരോധിച്ചയച്ചു. ക്രിസ്തുവർഷം 70-ൽ ടൈററസ് ജരൂസലംപട്ടണം വളഞ്ഞു. നഗരത്തിലേക്ക് യാതൊരു ഭക്ഷ്യ

പേയങ്ങളും കടത്തിവിടാതെ നഗരവാസികളെ പട്ടിണിയിട്ടു കൊണ്ടു കീഴടക്കുവാനാണ് ആ സേനാനി നിശ്ചയിച്ചത്. ഈ നഗരാവരോധം ആരമാസം തുടന്നപ്പോഴേക്കും അവസ്ഥനീയമായ ക്ലേശങ്ങൾക്കു നഗരവാസികൾ വിധേയരായി. പട്ടിണിയും പകച്ചുവ്യാധിയും പടന്നുപിടിച്ചു. മൃഗങ്ങളെയെല്ലാം കൊന്നു തിന്നുന്നശേഷം സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലും കൊന്നുതിന്നുവാൻ മാതാപിതാക്കന്മാർ നിബ്ബന്ധിതരായെന്നു ജോസഫ് ഫ്ലേവിയസ് എന്ന ചരിത്രകാരൻ പറയുന്നതിൽനിന്നു പട്ടിണിയുടെ പാരമ്യം ഏതാണ്ടു ഊഹിക്കാമല്ലോ. അങ്ങനെ ഗതൃന്തരമില്ലാതെ ജരസലം നഗരം കീഴടങ്ങി. അതെ, ഒരു നഗരം കൈവശപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, നേരിട്ടാക്രമിച്ച് പീരങ്കിയും ബോബും മറ്റു യുദ്ധോപാധികളും ഉപയോഗിച്ചു അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുക. രണ്ടാമത്തേതു്, ടൈറാസ് ചെയ്തതുപോലെ, പട്ടണത്തിന് ബാഹ്യലോകമായുള്ള സകല ബന്ധങ്ങളും വിച്ഛേദിച്ചും യാതൊരു ഭക്ഷ്യസാമഗ്രികളും അതിലേക്കു പ്രവേശിക്കാതെ ശക്തിയേറിയ ഒരു നിരോധനവലയം സൃഷ്ടിച്ചും അങ്ങനെ പട്ടിണിയിട്ടു് ആ നഗരത്തെ ക്രമേണ കീഴടക്കുക. ആദ്യത്തേതിൽ വളരെ ആരുന്നാശവും, രക്തച്ചൊരിച്ചിലും, പീരങ്കിവെടികളും, ബോമ്പുവെപ്പും വേണ്ടിവരുമെങ്കിലും എല്ലാം വേഗം കഴിയും. രണ്ടാമത്തേതിൽ വെടികളും രക്തച്ചൊരിച്ചിലും ഒന്നും ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും ഫലപ്രാപ്തി വളരെ സാവധാനത്തിലേ ഉണ്ടാകയുള്ളു.

മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവു് ശക്തിയേറിയ ഒരു കോട്ടയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ മായയിലും സാമൂഹ്യത്തിലുമാണ് അതു് നിമ്നിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ എപ്പോഴും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശത്രുവാണു് പിശാച്. കുടിലുന്മുത്തിയും സമർത്ഥനുമായ ഈ ശത്രു പലേ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളും ഉദ്ദേശസാധ്യത്തിനായി പ്രയോഗിക്കാറുണ്ടു്. അതിലൊന്നാണു്

ടെറാസ് പ്രയോഗിച്ചു തന്നും; അതായത്, ആത്മാവിനെ പട്ടിണിയിട്ടുകൊണ്ട് അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ പരിശ്രമിക്കുക. കൊലപാതകം, വ്യഭിചാരം, കളവ് തുടങ്ങിയ മാരകപാപങ്ങൾക്കുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളുമായി നേരിട്ടാകുമിടവാൻ അവൻ മുതിർന്നില്ല; പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള വലിയ പാപങ്ങളിൽ ഒരാത്മാവിനെ നിപതിപ്പിക്കുവാൻ എളുപ്പമല്ലെന്ന് അപനറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവൻ രണ്ടാമത്തെ മാർഗ്ഗം അവലംബിക്കുന്നു; ആത്മാവിന്റെ ജീവസന്ധാരണത്തിനാവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം അതിനു ലഭിക്കാതിരിക്കുവാൻ ജാഗ്രതയോടെ പരിശ്രമിക്കുക. ശരീരത്തെ പോലെതന്നെ ആത്മാവിനും ജീവിക്കുവാനായി ഭക്ഷണവും മറ്റു സാഹചര്യങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. കൂടാശകളുടെ സ്വീകരണം, ദിവ്യബലി, പ്രാർത്ഥന, ജ്ഞാനവായന, ധ്യാനം, ആത്മശോധന തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ആത്മാവിന്റെ ജീവസന്ധാരണത്തിനും പരിപോഷണത്തിനും അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ജീവോപാധികൾ ആത്മാവിനു ലഭിക്കാതിരിക്കുവാനാണ് പിശാചിന്റെ പരിശ്രമം മുഴുവനും. കബ്ബാന, കമ്പസാരം, പ്രാർത്ഥന എന്നിവയെല്ലാം ക്രമേണ വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നു; സമയമില്ല, ക്ഷീണമാണ്, പിന്നീട് വാമം എന്നെല്ലാം ചില ന്യായവാദങ്ങളും തലപൊക്കും; ആദ്ധ്യാത്മികകാര്യങ്ങളിൽ ഒരു അലസത; ക്രമേണ ഇവയെല്ലാം ഓരോന്നായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ സന്ധിയിൽ അവൻ സ്വയം കൃതാർത്ഥതയടയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. “എന്തു, ഞാൻ വല്ല വ്യഭിചാരമോ, കൊലപാതകമോ, മറ്റു ചാവുദോഷങ്ങളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?” ഇല്ല; ശരിതന്നെ. എന്നാൽ അവന്റെ ആത്മാവു പട്ടിണികിടന്നു മരിക്കാറായിരിക്കുന്നു; മരണവക്ത്രത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ അപകടസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരുവൻ ദാവീദുദീപ്തദർശിയോടുകൂടി ഇപ്രകാരം വിലപിക്കും: “എന്റെ ഹൃദയം വാടിക്കരിഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുവാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി” (Ps. Cl. 5.)

ഈ യുദ്ധതന്ത്രപ്രയോഗത്തിൽ പിശാചിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സഹപ്രവർത്തകൻ ഇന്നത്തെ ലോകമാണ്. ലോകകാര്യങ്ങളിൽ അമിതമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവനിൽ ഈ യുദ്ധതന്ത്രം നിശ്ചയമായും ഫലിക്കും. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ രാജാവിന്റെ കല്യാണവിരുത്തിലേയ്ക്കു ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ ക്ഷണം വക വെണ്ണാതെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കായി പോയി; ഒരാൾ ഗ്രാമത്തിൽ തന്റെ വയലിലേയ്ക്കും മറ്റൊരാൾ തന്റെ വ്യാപാരത്തിനും. സുവിശേഷത്തിൽ മറ്റൊരിടത്തു സദ്യയൊരുക്കിയശേഷം ക്ഷണിതാവിനു കിട്ടുന്ന അനുഭവവും ഇതുതന്നെയാണ്: “അവർ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഒഴികഴിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ഒരു വയൽ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്; അവിടെപ്പോയി അതൊന്നു നോക്കാൻ അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ അഞ്ചു കോളകളെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്; ഞാൻ അവയെ പരീക്ഷിപ്പാൻ പോകയാണ് . . . ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്തപ്പോയി; അതുകൊണ്ട് എനിക്കു വരാൻ നിവൃത്തിയില്ല.” ആദ്ധ്യാത്മികഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനുള്ള ക്ഷണം നമുക്കു ലഭിക്കുമ്പോൾ—സ്വർഗ്ഗീയമെന്ന ഭക്ഷിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ—കുടാശകളുടെ സ്വീകരണം, പ്രാർത്ഥന, ദിവ്യബലി, ഭക്തകൃത്യാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ആഹ്വാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ—ലൗകികകാര്യങ്ങളിൽ അമിതമായി മുഴുകിക്കൊണ്ടു നാം ക്ഷണത്തെ തിരസ്കരിക്കുവാനെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ‘ഇഞ്ചിഞ്ചായി’ പട്ടിണികിടന്നു മരിക്കും; പിശാചിന്റെ യുദ്ധതന്ത്രം നമ്മിൽ ഫലിക്കുകയും ചെയ്യും.

പണ്ടത്തെ ലോകത്തിൽ ജീവിതപ്രവാഹം പ്രശാന്തമായിരുന്നു. കൂടുതൽ ഒഴിച്ചുസമയം അന്നുള്ളവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ജനസംഖ്യ ചെറിയതും ഓരോ ദേശക്കാരും രാജ്യക്കാരും ഏതാണ്ട് സ്വയം പര്യാപ്തതയിൽ ജീവിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു. ഗതാഗതമാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല; കച്ചവടങ്ങളും വ്യവസായങ്ങളും വളരെ ചെറിയ തോതിൽ മാത്രമായിരുന്നു. ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന വർത്തമാന

പ്പത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല; വെറും ഗ്രന്ഥങ്ങളായ വിനോദങ്ങൾ മാത്രമേ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇതരരാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ ഒട്ടുംതന്നെ ആലോചിച്ച് തലവേദന വരുത്തിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതിയോ? സർവ്വതൃ ബഹുമാനം തന്നെ. ജനസംഖ്യ വലുതായപ്പോൾ ജീവസന്ധാരണത്തിനുള്ള വ്യഗ്രത കൂടി. കൃഷി, കച്ചവടം, കൈത്തൊഴിൽ, വ്യവസായം, ബാങ്ക്, സ്കൂൾ, രാഷ്ട്രീയം, യുദ്ധം എന്നിങ്ങനെ സമാസ്രക്കണക്കിനു ബിസിനസ്സുകൾ. ഈ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ സമയം മുഴുവനും അപഹരിക്കുന്നു. ഒരു മിനിട്ട് ഒഴിവു കിട്ടുന്നില്ല. ഫലമോ? ആത്മാവു പട്ടിണി കിടന്നു മരണവക്ത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പിശാച് സന്തോഷിച്ചുവഹിക്കുന്നു. സുവിശേഷത്തിലെ ധനവാദനെപ്പോലെ ലോകകാര്യങ്ങളിലും ശാരീരികാനുഭവങ്ങളിലും നിമഗ്നമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ലോകം ജീവിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് ഒരിഞ്ചു സ്ഥലംപോലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ നൽകുന്നില്ല. ധനവാൻ മുഷ്ടാനഭോജനം കഴിച്ചതുകൊണ്ടോ വിശിഷ്ടഭുഷവേഷാദികൾ അണിഞ്ഞതുകൊണ്ടോ അല്ല “മരിച്ചു നരകത്തിൽ അടക്കപ്പെട്ടത്”; പ്രത്യുത ദൈവത്തെ സ്വജീവനിൽനിന്നു തീരെ അകറ്റിനിർത്തിക്കൊണ്ട്—ആത്മാവിനെ പട്ടിണിയിട്ടുകൊണ്ട്—ലോകത്തിനുവേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ചതുമിമിത്തമാണെന്നാണ് വേദശാസ്ത്രവിചക്ഷണന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

പിശാചിന്റെ ഈ യുദ്ധതന്ത്രത്തിൽ നാം അകപ്പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്നു് ആത്മസംശോധനം ചെയ്തുകൊണ്ടു് നന്നായിരിക്കും. നാം ലോകകാര്യങ്ങളിൽ അമിതമായി മുഴുകിപ്പോകുന്നുണ്ടോ? ആദ്ധ്യാത്മികവിരുത്തിനുള്ള ക്ഷണം നാം തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ നാം പട്ടിണിയിടുന്നുണ്ടോ? ജീവിതസന്ധാരണത്തിനായി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം; വളരെയധികം ജോലികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടായിരിക്കാം; ശരിതന്നെ.

എങ്കിലും ആത്മാവിന്റെ കാര്യം വിസ്തരിക്കരുത്. ഓരോരുത്തരിലും കണ്ടുവന്ന, വാഴ്, മറ്റു ഭക്തികൃത്യങ്ങൾ എന്നിവകൊണ്ടു മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടാതെ അനുഭവജീവിതത്തിലും ദൈവത്തിനും ആദ്ധ്യാത്മികകാര്യങ്ങൾക്കും അല്പസമയമെങ്കിലും കണ്ടെത്തണം. അനുഭവപ്രാപ്തികളും ജ്ഞാനവായനയും ആത്മശോധനയും രാത്രിസമയത്തെങ്കിലും കഴിക്കുവാൻ എല്ലാവരും മനസ്സുവെക്കണം. “നിങ്ങൾ ദൈവത്തേയും അങ്ങേ സമ്മതിയേയും അന്വേഷിക്കുവിൻ. അപ്പോൾ ശേഷമുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കു ചേർന്നു നല്കപ്പെടും” എന്നുള്ള വാക്യം നാം പ്രത്യേകം സ്മരിക്കണം. “ദൈവം വീടു പണിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പണിക്കാർ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു” രാഷ്ട്രീയനേതാക്കന്മാർ, രാജാക്കന്മാർ, മാപ്പാപ്പാമാർ, മെത്രാന്മാർ തുടങ്ങി വീടുവേലക്കാരികൾ, കൂലിവേലക്കാർ, ഉഴവുകാർവരെ വിവിധ ജീവിതതരയിലും വിവിധ കാരുണ്യപ്രവൃത്തികളിലും ദൈവത്തിനും ആദ്ധ്യാത്മികത്തിനും വേണ്ടത്ര സമയം നൽകിക്കൊണ്ടു പുണ്യപദം പ്രാപിച്ച സിദ്ധാത്മാക്കൾ നമ്മുടെ മാതൃകാദീപങ്ങളായിരിക്കട്ടെ.

കണ്ടറിയേണ്ടാ

താൻ വെള്ളം വിത്താക്കിയ സ്ഥലമായ ഗ്ലീലായിലെ കാനായിലേയ്ക്കു ഇതരോ വീണ്ടും വന്നു. കഹർണാഹോമിൽ രോഗിയായി കിടന്നിരുന്ന ഒരു പുത്രനുള്ള ഒരു പ്രഭു ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതരോ യുദ്ധമായിരുന്ന ഗ്ലീലായിലേയ്ക്കു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നു കേട്ട് ഇയാൾ ഉടനെ അവിടുത്തെ പക്കൽ ചെന്നു, തന്റെ മകൻ ആസന്നമാണെന്നായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു, വന്നു അവനെ സുഖപ്പെടുത്തണമെന്നു

ന് അവിടുത്തോടപേക്ഷിച്ചു. അപ്പോൾ ഈശോ അയാളോടു അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണാതെ നീ വിശ്വസിക്കയില്ലല്ലോ എന്നുളളിച്ചു. തൽക്ഷണം ആ പ്രഭു, ഗുരോ, എന്റെ പുത്രൻ മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വന്ന് അവനെ സുഖപ്പെടുത്തണമെ എന്ന് അവിടുത്തോടപേക്ഷിച്ചു. നീ വീട്ടിലേയ്ക്കു പോയ്ക്കൊള്ളുക. നിന്റെ പുത്രൻ ജീവിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഈശോ അയാളോടടുളളിച്ചു. ഈശോ തന്നോടടുളളിച്ചു വാക്കുകളിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ വീട്ടിലേയ്ക്കു പോയപ്പോൾ വഴിമധ്യേ അയാളുടെ ഭൃത്യന്മാർ, പുത്രൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന സുവാർത്തയുമായി അയാളെ സമീപിച്ചു. എന്തു സമയത്താണ് അവൻ സുഖമുണ്ടായത് എന്നു അയാൾ അവരോടു ചോദിച്ചു. ഇന്നലെ എഴുമണിക്കാണ് അവൻ പനിയിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ചത് എന്നു അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു. നിന്റെ മകൻ ജീവിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഈശോ തന്നോടു പറഞ്ഞ സമയത്തുതന്നെയാണ് ഇതു സംഭവിച്ചതെന്നു പിതാവിനു ബോദ്ധ്യമായി. അയാളും അയാളുടെ കുടുംബം മുഴുവനും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു.

(പന്തക്കുസ്തു 20-ാം അദ്ധ്യായം; സുവിശേഷം: യോഹ. IV, 46—53.)

വിശ്വാസമെന്ന പുണ്യം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വിശിഷ്ടഗുണമാണ്. എന്നാൽ ഈ ദൈവികപുണ്യത്തിലും മില അവസ്ഥാഭേദങ്ങളും ക്രമാനുഗതമായ വളർച്ചയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. ഒരു വൃക്ഷം മുളയ്ക്കുകയും വളരുകയും ശാഖോപശാഖകളായി ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും ഏതു പ്രാപ്തമാകുമെന്നേയും പ്രവീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മൂലബലം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ വിശ്വാസമെന്ന പുണ്യവും ഒരുവനിൽ മുളയ്ക്കുകയും വളരുകയും, പ്രാപ്തമാകുകയും പ്രസാദവരവുമൂലം ശക്തിപ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലെ പ്രഭുവും ഈ അവസ്ഥാന്തരങ്ങൾ തരണം ചെയ്യുന്നതായി നാം കാണുന്നു. ആസന്നമരണനായിരിക്കുന്ന രന്റെ പുത്രനെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ അയാൾ ദിവ്യരക്ഷനോടടുളളിച്ചതിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ വെറും ഒരു അങ്കുരമാത്രം നാം ദർശിക്കുന്നു. എന്നാൽ “നീ വീട്ടിലേയ്ക്കു പോയ്ക്കൊള്ളുക.

നിന്റെ പുത്രൻ ജീവിക്കുന്നതാണ്” എന്നുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകൾ അതേപടി ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടയാൾ വീട്ടിലേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അയാളുടെ വിശ്വാസാങ്കുരം വളച്ചു പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. “നിന്റെ മകൻ ജീവിക്കുന്നതാണ്” എന്നു ഈശോ തന്നോടടുത്തിട്ടുള്ള സമയത്തുതന്നെയാണ് തന്റെ പുത്രൻ അതുതകരമായി സുഖം പ്രാപിച്ചതെന്നു അയാൾക്കു ബോദ്ധ്യമായപ്പോൾ അയാളുടെ വിശ്വാസം വേരുറച്ച ദൃഢതരമായിത്തീരുകയും തൽഫലമായി “അയാളും അയാളുടെ കുടുംബം മുഴുവനും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു.”

ശാസനാരൂപത്തിലുള്ള ഒരു വാക്യം ക്രിസ്തുനാഥൻ പ്രഭുവിനോടു പറയുന്നുണ്ട്: “അടയാളങ്ങളും അതുതകരങ്ങളും കാണാതെ നീ വിശ്വസിക്കയില്ലല്ലോ.” സമരിയാക്കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വജനങ്ങളിലേയ്ക്കു ആനയിച്ചു. അവരുകളെ അങ്ങയിൽ പരിപൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീയോടു പറഞ്ഞു: “നിന്റെ പ്രസ്താവമൂലമല്ല ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ വിശ്വസിച്ചത്; ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് അവിടുത്തെ ശ്രവിച്ചു. അവിടുന്ന് സത്യമായും ലോകരക്ഷകനാണെന്നു ഞങ്ങൾക്കു ബോദ്ധ്യമായിരിക്കുന്നു” (യോഹ. iv, 42.) എന്നാൽ ഗ്ലിലായക്കാരുടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ അതുതകരതയുടെയും മാനുഷത്വം അങ്ങയിൽ വിശ്വസിച്ചത് (യോഹ. iv, 45) തന്നിമിത്തം പ്രഭുവിനോടുള്ള ശാസനാവാക്യം അവിടെ സമ്മേളിച്ച ഗ്ലിലായക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൂടിയിരിക്കണം ക്രിസ്തുനാഥൻ അടുത്തിട്ടുള്ളത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പ്രഭുവിന്റെ വിശ്വാസം ദൃഢതരമായതു ദിവ്യരക്ഷകന്റെ അതുതകരമായ ദിവ്യ കൃതി ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താൻ മാത്രമാണ്. ഇന്നു മനുഷ്യമിതിയോടുകൂടിയിട്ടുള്ള വിശ്വസിക്കുവാൻ അടയാളങ്ങളും അതുതകരങ്ങളും ആവശ്യമില്ലെന്നു സമരിയാക്കാർ നമ്മെ ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ എത്രതന്നെ അതുതകരതയുടെ ദർശിച്ചാലും കാപട്യവും അഹന്തയും അന്യയ്യുംകൊണ്ട്

നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏടയങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിശ്വാസത്തിന് കീഴ്പ്പെടുകയില്ലെന്നുള്ളതിന് പ്രീശനാർ ഉത്തമോദാഹരണങ്ങളാണ്. തുറന്ന മനസ്ഥിതിയുള്ളവർക്കകത്ത് വിശ്വാസാങ്കുരത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും അതുതകൃത്യങ്ങൾ ഉപോൽസ്ഥലകമായിരിക്കുമെന്നുള്ളതിന് ഗ്രീലായക്കാരുടെ ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്.

എന്നാൽ യഥാർത്ഥകത്തോലിക്കരായ നമുക്കു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രബോധനങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് അതുതങ്ങളൊ അടയാളങ്ങളൊ ഒട്ടുംതന്നെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം, അങ്ങനും അങ്ങേ ശിഷ്യന്മാരും ചെയ്തിട്ടുള്ള നിരവധി അതുതകൃത്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മതസിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ്യത്തേയും ദിവ്യോത്ഭവത്തേയും സുതരാം തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വേദപണ്ഡിതോത്തംസമായ മഹാനായ വി. ഗ്രിഗറി ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്: “വളരെ വേരോച്ച് ശക്തി പ്രാപിക്കുവാനിരിക്കുന്ന ഒരു ഇളംചെടിയുടെ സാമ്യംമാത്രം പ്രാപിച്ചിരുന്ന വിശ്വാസത്തെ സർവ്വശക്തനായ ദൈവം അതുതങ്ങളാകുന്ന ജലംകൊണ്ടു സമൃദ്ധിയായി നന്നുചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നാകട്ടെ വിശ്വാസത്തെ വളർന്നു ശക്തിയുള്ള ഒരു മഹാ വൃക്ഷമായിത്തീർന്നിരിക്കുകൊണ്ട് മേൽപ്പറഞ്ഞ മട്ടിലുള്ള ജലസേചനം ഇനി ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും വഷംതോറും, ഈ മണിത്തൂർവരേയും, അവിതർക്കിതങ്ങളായ നിരവധി അതുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.” വി. ഗ്രിഗറിയുടെ കാലത്തു മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലും നിരവധി അതുതങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതും ഒരു പരമാർത്ഥമാണ്. മനുഷ്യർക്കുവേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളതിലും വളരെയധികം നന്മകൾ വാഴിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ സ്നേഹമാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. എന്നാൽ കത്തോലിക്കരായ നാം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ അതുതദർശനങ്ങളിലോ അതുതസിദ്ധികളിലോ മാത്രം കെട്ടിപ്പുടക്കരുത്. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ദൈവമായ ക്രിസ്തുനാഥന്റെതന്നെയാ

ണ്. അയർലണ്ടിലെ സുപ്രസിദ്ധ കത്തോലിക്കാനേതാവായിരുന്ന ഡാനിയേൽ ഓക്കോണലിനോടു ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരൻ ചോദിച്ചു: “ഇത്ര പണ്ഡിതനും മഹാനുമായ നിങ്ങൾ ഒരു അപ്പക്ഷേപണത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥസാന്നിധ്യമുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുവാൻ മാത്രമുള്ള സങ്കീർണ്ണമനസ്ഥിതിയിൽ എങ്ങനെ ചെന്നു ചാടി?” അതിന് ഓക്കോണൽ നല്ലീയ മറുപടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധാർഹമാണ്: “ക്രിസ്തുവിനോടുതന്നെ ചോദിക്കുക. കാരണം, അങ്ങനാണ് ഇക്കാര്യം ഞങ്ങളോടു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.” ഇതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആധാരം. ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്; അതുകൊണ്ട് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു, ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യുക്തിയുക്തമായ പ്രവർത്തി മറ്റെന്താണുള്ളത്?

ഇക്കാലത്തു മാതാവിന്റെ ‘ദൾന’ങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ കേൾക്കാനുണ്ട്. പരി. കന്യകയെ നേരിട്ടു കാണുന്നതിനും സൂയ്ന്റെ ‘അതുഭുതത്വം’ത്തെ ദർശിക്കുന്നതിനും നിരവധിയാളുകൾ അവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഓടിച്ചുകയറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടത്രെ. ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചുകയറുന്നവർ അവരുടെ വിശ്വാസം എങ്ങിനെയിരിക്കുന്നുവെന്നും എന്തൊരു മനസ്ഥിതിയോടുകൂടിയാണ് ഇപ്രകാരം അവർ ഓടിച്ചുകയറുന്നതെന്നും ആത്മ സംശോധനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതു നന്നായിരിക്കും. പരി. കന്യകയെ ദർശിച്ചാലും ദർശിച്ചില്ലെങ്കിലും സൂയ്ന്റെതും സംഭവിച്ചാലും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും ദൈവമാതാവിന്റെ സ്ഥാനമാഹാത്മ്യത്തിലും മനുഷ്യരോടു ആ വത്സലമാരാധനയുള്ള അതിരറ്റ സ്നേഹത്തിലും അടിയുറച്ച വിശ്വാസം അഭംഗമായിത്തന്നെയിരിക്കണമെന്നുള്ള മനസ്ഥിതിയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥനാഭാവത്തിലും തീർത്ഥാടനചൈതന്യത്തിലുമായാണോ അവർ ഇപ്രകാരം സഞ്ചരിക്കുന്നത്? “പരി. കന്യകയെ ഒന്നു കണ്ടാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു,” “ദിവ്യരക്ഷകനെന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു,” “മരിച്ചവരിൽ

നിന്നു് ഒരാൾ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റുവന്നു മരണാനന്തരചെയ്തികളെപ്പറ്റി ഒന്നു പറഞ്ഞുതന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു" എന്നെല്ലാം അഭിലാഷിക്കുന്നവരുടെങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്നു് എന്തോ സാരമായ തകരാറു പററിയിട്ടുണ്ടെന്നു് അനുമാനിക്കാം. പിതാവായ അബ്രാഹം നരകത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട ധനവാനോടു പറഞ്ഞതുപോലെ, വിശ്വസിക്കുവാനുള്ള മനസ്ഥിതിയും തുറന്ന ഹൃദയവും ഇല്ലാത്തവർ മരിച്ചവരിൽനിന്നു് ഒരാൾ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റുവന്നാലും വിശ്വസിക്കുകയില്ല. വിശ്വസിക്കുവാൻ സന്തോഷം തുറന്ന ഹൃദയവും ഉള്ളവർക്കകട്ടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുവാൻ ഒരു വിഷമവുമില്ല. വി. ജൂയിസ് രാജാപ്പു ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്കു മാതൃകയായിരിക്കണം. ഒരിക്കൽ ഈ രാജസീമന്റെ അരമനയിലെ ഒരു രഹസ്യക്കുപ്പേളയിൽ ഒരു വൈദികൻ ദിവ്യബലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കൂദാശചെയ്തശേഷം തിരുവോസ്തി ഉയർത്തിയപ്പോൾ അതിൽ ദിവ്യരക്ഷകൻ ഒരു ശിശുവിന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി. രാജാപ്പു അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്നില്ല. തന്നിമിത്തം ചിലർ ഓടിച്ചെന്നു് ഈ അത്ഭുതകാഴ്ച കാണാനായി തിരുമേനിയെ ക്ഷണിച്ചു. വി. ജൂയിസ് അവരോടു പറഞ്ഞ മറുപടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധാർഹമാണു്: "വി. കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഈശോ യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്നിഹിതനാണെന്നു ഞാൻ പരിചുണ്ണുമായി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടു്. എനിക്കതു ശരിയാണോ എന്നു കണ്ടറിവേണ്ട ആവശ്യമില്ല." ഇതാണു് യഥാർത്ഥമായ, ചൈതന്യപൂർണ്ണമായ, വിശ്വാസം. വെറും ജിജ്ഞാസ (Curiosity) യാൽ മാത്രം പ്രേരിതരായി അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുവാനോ അനുഭവപ്പെടുവാനോ അഭിലാഷിക്കയും അതിനായി ഓടിനടക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ വിശ്വാസം ഒരുപക്ഷേ ഉപരിപ്പുവമായിരിക്കാനാണുള്ളപ്പോൾ.

അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കാണാതെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ശാസനാവാക്യത്തിന്നു നാം യഥാർത്ഥ

കത്തോലിക്കരായ നാം—ഒരിക്കലും അഹ്റാകരുത്. ദിവ്യരക്ഷകൻ തന്റെ തിരുസഭവഴിയായി പഠിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം നമുക്കു യുക്തിപൂർവ്വം വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണ്; അതുതർക്കമായി നാം അഭിലഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുതർക്കം ഇപ്പോഴും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ദൈവമഹത്വത്തിനും അനാഗതരെ വിശ്വാസത്തിലേയ്ക്കു നയിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്' പിശാചുബാധിതനായിരുന്ന ബാലന്റെ പിതാവിനോടുകൂടെ “കത്താവെ, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു; എന്റെ അവിശ്വാസത്തെ സഹായിക്കുക” എന്നും, വി. അപ്പസ്തോലന്മാരുടെകൂടെ, “കത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെ” എന്നും നമുക്കു എളിയയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം.

ആ നിലവിളി

ഇതാ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ ഒരു സാമൂഹ്യം: തന്റെ ദൂതന്മാരോടുകണക്കുചോദിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ച ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ കണക്കു കേട്ടതുകണ്ടിയ ഉടനെ, പരിനായിരം താലൂക്ക് കടമുള്ള ഒരുവനെ അവന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു. കടം വീട്ടുവാൻ അവൻ ഒരു മാർഗ്ഗവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആകയാൽ അവനേയും അവന്റെ ഭാര്യയേയും അവനുണ്ടായിരുന്ന സകലവും വിറ്റു കടം വീട്ടുവാനുയജമാനൻ കല്പിച്ചു. അപ്പോൾ ദൂതൻ അവന്റെ കാല്ക്കൽ വീണുപേക്ഷിച്ചു: എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞാൻ കടം മുഴുവൻ വീട്ടിക്കൊള്ളാം. യജമാനൻ ദയവുതരാനി. ആ ദൂതന്റെ കടം ഇളവു ചെയ്ത് അവനെ വിട്ടയച്ചു. എന്നാൽ ആ ദൂതൻ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ, തനിക്കു നൂറു വെള്ളിനാണയം കടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കൂട്ടുതൃനെ കണ്ടു; ഉടനെ അവൻ ആ ദൂതനെ പിടിച്ചു താഴെയ്ക്കു തെ

ക്കിടക്കുന്നു. പറഞ്ഞു: എനിക്കു തമ്പരത്തുണ്ട് മുഴുവൻ തരിക. ആ കൂട്ടത്തുൻ ഉടൻ മുട്ടിന്മേൽനിന്നുവേക്കിച്ചു: എന്നോടു ക്ഷമിക്കണമേ, ഞാൻ മുഴുവനും വീട്ടിക്കൊള്ളാം. എന്നാൽ മറുവൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അവൻ പോയി കടം മുഴുവനും വീട്ടുന്നതുവരെ അവനെ കാരാഗൃഹത്തിലാക്കി. ഇതു ചെയ്യുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ മറു ഭൃത്യന്മാർക്കു വെറുപ്പുതോന്നി. സംഭവിച്ചതെല്ലാം യജമാനനോടു പറയുവാനായി പോയി. ഉടനെ യജമാനൻ ആ ഭൃത്യനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു: ഭൃത്യരേ, നീ അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ നിന്റെ കടമെല്ലാം ഞാൻ ഇളച്ചുതന്നിട്ടല്ലേ? ഞാൻ നിന്നോടു കരുണകാണിച്ചതുപോലെ നിന്റെ കൂട്ടത്തുനോടു നീയും കരുണകാണിക്കേണ്ടതല്ലേ? യജമാനൻ കൊച്ചിപ്പ്, കടം മുഴുവൻ വീട്ടുന്നതുവരെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനായി അവനെ ഏല്പിച്ചുകൊടുത്തു. സഹോദരൻ സഹോദരനോടു ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവു നിങ്ങളോടും ഇപ്രകാരംതന്നെയായിരിക്കും വർത്തിക്കുക.

(പന്തക്കുസ്തു 21-ാം അദ്ധ്യായം; സുവി: മത്താ. XVIII, 23—35.)

നിശ്ശബ്ദമായ ഒരു നിലവിളി അന്തരീക്ഷത്തിൽ സദാ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ചില പണപ്പെട്ടികളിൽനിന്നും, ചില പുരയിടങ്ങൾ, പറമ്പുകൾ, നിലങ്ങൾ എന്നിവയിൽനിന്നും ചില സാധനസാമഗ്രികളിൽനിന്നുമാണ് ഈ നിശ്ശബ്ദരോദനം നിശ്ശബ്ദമായി ഉണ്ടാകുന്നത്. ന്യായരഹിതമായി സമ്പാദിച്ച പണവും ആജ്ഞിച്ച സ്ഥാപനജ്ഞാപനങ്ങളും അങ്ങനെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ രോദനതരംഗങ്ങളെ ധാർമികബോധമാകുന്ന ഒരു സ്വന്തഗ്രാഹിനിയിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ അവയുടെ അർത്ഥം നമുക്കു സുഗ്രഹമാകും. ന്യായരഹിതമായി കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അവയുടെ യഥാർത്ഥയജമാനന്മാരെ—ന്യായാനുസൃതമുള്ള ഉടമസ്ഥന്മാരെ—നോക്കിക്കൊണ്ട് എപ്പോഴും നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു (Res clamat ad dominum) എന്നുള്ള ധാർമികതത്വം അപ്പോൾ നാം ഗ്രഹിക്കും. സ്വമാതാവിൽനിന്നു വേർപെടുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ശിശു അതിന്റെ അമ്മ

യെച്ചൊല്ലി നിലവിളിക്കുകയും അമ്മയെ വീണ്ടും പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രം നിലവിളി നിറയുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ ന്യായരഹിതമായി അപഹരിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തു സ്വന്തം ഉടമസ്ഥന്റെ പക്കൽ എത്തിച്ചേരുന്നതുവരെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സ്ഥലകാലമാറ്റങ്ങൾകൊണ്ട് ആ ശിശു ക്രമേണ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾക്കു സ്വയം വിധേയനായിക്കൊണ്ടു അമ്മയുടെ കാര്യം മറന്നുപോയെന്നുവരാം. എന്നാൽ വസ്തുക്കളാകട്ടെ സ്വന്തം ഉടമസ്ഥന്മാരെ പ്രാപിക്കുന്ന നിമിഷംവരേയും അവയുടെ നിലവിളി അനുസ്മൃതം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. വി. മെഡാർട്ടി (St. Medard) ന്റെ ചരിത്രത്തിൽ സുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഒരു തസ്തൂരൻ ഈ വിശുദ്ധന്റെ ഒരു കാളയെ മോഷ്ടിച്ചു. അതിന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു മണി കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപഹൃതമായ ആ കാളയുടെ മണി അനുസ്മൃതമായി അടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. കാള അനുങ്ങാതെ നിന്നാലും മണിയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവൻ മണിയുടെ ഉള്ളിൽ വൈക്കോലും പഴുത്തുണിയും തിരുകിനോക്കി; മണിയുടെ നാക്ക് അഴിച്ചെടുത്ത് പെട്ടിയിലും പിന്നീട് ഭൂമിക്കുള്ളിലും കുഴിച്ചിട്ടുനോക്കി. എന്നിട്ടും മണി തുടതടവില്ലാതെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഭയംകൊണ്ടുനായി അവൻ കാളയെ വിശുദ്ധനതന്നെ തിരിച്ചുകൊടുക്കുകയും ഉടനെ മണിയടി നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അനീതി പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ നീതിയുടെ മണി നാദം മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും.

ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ രണ്ടു ഭൂതൃന്മാരും അവരുടെ കടക്കാരോടു പറയുന്നു: “എന്നോടു ക്ഷമിക്കേണമെ; ഞാൻ കടം മുഴുവനും വീട്ടിക്കൊള്ളാം.” അതേ, കടസംഖ്യ മുഴുവൻ വീട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ടത് കടക്കാരന്റെ ഗൗരവമേറിയ ചുമതലയാണ്. എന്നാൽ കടവാങ്ങുക മാത്രം തിരിച്ചുകൊടുത്താൽപോരാ; അന്യർക്കു അവകാശപ്പെട്ടതോ, ന്യായരഹിതമായി അന്യരിൽനിന്നു ആർജ്ജിച്ചിട്ടുള്ളതോ ആയ സകല വസ്തുക്കളും തിരിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതായ

ചുമതല ഓരോരുത്തനും ഉണ്ടു്. സ്വാഭാവികപ്രമാണംതന്നെ “ഉത്തരിപ്പുകടം” തീർക്കുവാൻ നമ്മെ അനുശാസിക്കുന്നു. നിന്നോടു് അന്യർ എപ്രകാരം വർത്തിക്കുവാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അപ്രകാരം നീയും അവരോടു വർത്തിക്കുക.” ഈ തത്വമനുസരിച്ച്, അന്യർക്കു വരുത്തിവെക്കുന്ന കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുകതന്നെ വേണം. സ്വകാര്യസ്വത്തു് സ്വതന്ത്രമനുഷ്യന്റെ ജന്മാവകാശമാണു്. അതിന്മേൽ ഉണ്ടാകുന്ന ന്യായരഹിതമായ കൈയേറ്റങ്ങൾ ഉത്തരിക്കപ്പെടാതെ നിവൃത്തിയില്ലെന്നാണു് പ്രകൃതിനിയമം. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണു് സകലജാതിമതക്കാരുടെയിടയിലും കളവു്, വഞ്ചന, മറു് അനീതികൾ എന്നിവയെല്ലാം പാപകരങ്ങളായി പരിഗണിക്കപ്പെടുകയും ഇവയെല്ലാം യഥാവിധി പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നു് അനുശാസിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതു്. നീതിയുടെ നിയമവും ഇതുതന്നെയാണു് കല്പിക്കുന്നതു്. ഓരോരുത്തനും അധികാരപ്പെട്ടതെല്ലാം അവനു നൽകപ്പെടണമെന്നും നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കു പരിഹാരംചെയ്യാതെ ഗത്യന്തരമില്ലെന്നും നീതി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. “ആകയാൽ ഓരോരുത്തനും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ എല്ലാ മനുഷ്യക്കും കൊടുത്തു വീട്ടുവിൻ. തലവരി കൊട്ടക്കേണ്ടവനു് തലവരി, ചുക്കും കൊട്ടക്കേണ്ടവനു് ചുക്കും, ഭയം കാണിക്കേണ്ടവനു് ഭയം, ബഹുമാനം കാണിക്കേണ്ടവനു് ബഹുമാനം. ഒരുത്തൻ മൊറാരുത്തനെ സ്നേഹിക്കണം എന്നതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനോടും കടപ്പെട്ടിരിക്കരുതു്.” (റോമ. xiii 7, 8.) ദൈവത്തിന്റെ ഏഴുതപ്പെട്ട പ്രമാണത്തിലും ഇതു സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. “നീ കരുതതു്.” ഇതിൽ അപാഘ്രവസ്തുക്കൾ ഉടമസ്ഥന തിരികെ കൊടുക്കണമെന്നും അനുശാസിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടു്. കാരണം, അപാഘ്രവസ്തു തിരിച്ചുകൊടുക്കാത്തവൻ കളവിൽത്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു; തിരിച്ചുകൊടുക്കുമ്പോൾമാത്രം അവന്റെ അപഹരണം അവസാനിക്കുന്നു. “ആരെങ്കിലും ഒരു കാളയേയോ ആടിനേയോ അപഹരിച്ച് അതിനെ

കൊല്ലുകയോ വില്ലുകയോ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ ഒരു കാളയ്ക്കുപകരം അഞ്ചു കാളകളേയും ഒരു ആടിനുപകരം നാലു ആടുകളേയും പരിഹാരമായി നല്കണം” (പുറപ്പാട് xxii-1.) “ഒരു വയലോ മുന്തിരിത്തോട്ടമോ നശിപ്പിക്കുന്നവൻ സ്വന്തം നിലത്തിലേയോ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേയോ വിശിഷ്ടഫലങ്ങൾ, നാശത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച്, പരിഹാരമായി നല്കണം” (പുറപ്പാട് xxii-5.)

നിത്യരക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ പാപവിമോചനം ലഭിക്കേണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാണു്. എന്നാൽ പാപപ്പൊരതിയാകട്ടെ “ഉത്തരിപ്പുകടങ്ങൾ” വീട്ടുവാനുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമങ്ങൾകൂടാതെ ലഭിക്കുക സാധ്യവുമല്ല. നഷ്ടപരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിവുണ്ടായിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവൻ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ദാനധർമ്മം നിവൃത്തിച്ചാലും ഉപവാസമനുഷ്ഠിച്ചാലും അവന്റെ കടമയിൽനിന്നു വിമുക്തി പ്രാപിക്കയില്ല. കമ്പസാരക്കൂട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു വൈദികൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയെന്നുള്ള നിലയ്ക്കു ചിലപ്പോൾ ദൈവത്തോടുള്ള നേർച്ചക്കടങ്ങളിൽനിന്നും പറഞ്ഞൊപ്പുകളിൽനിന്നും മനുഷ്യരെ ഒഴിവാക്കാറുണ്ടു്. എന്നാൽ ആ വൈദികൻ തന്റെ അയൽവാസികളുടെ—മനുഷ്യരുടെ—പ്രതിനിധിയല്ലാത്തതുകൊണ്ടു് “ഉത്തരിപ്പുകട”ത്തിൽനിന്നു് ഒഴിവാക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്നു് അധികാരമില്ല. “സ്വന്തമല്ലാത്തവയെല്ലാം ഉടമസ്ഥന്മാക്കു തിരിച്ചുകൊടുക്കണം, വരുത്തിയ നഷ്ടങ്ങൾക്കു തക്കതായ പരിഹാരം ചെയ്യണം” എന്നിങ്ങനെ ആ വൈദികൻ അനുശാസിക്കും. അപഹരണത്തിനോ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കോ ശേഷം എത്ര വഷ്ടങ്ങൾതന്നെ കഴിഞ്ഞാലും—നൂറ്റാണ്ടുകൾതന്നെ കടന്നുപോയാലും—ആ വസ്തുക്കൾ യജമാനനെ നോക്കി നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും; നഷ്ടപരിഹാരത്തിനുള്ള മണിനാദം സദാ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. “ഉത്തരിപ്പുകട”ത്തിന്നു് ഒരിക്കലും കാലാഹരണമില്ല.

സർവ്വപ്രധാനമായ നിത്യരക്ഷയ്ക്കു് ഒരു വിലങ്ങുതടിയിായി “ഉത്തരിപ്പുകടങ്ങൾ” കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ തള്ളിമാറുവാൻ ഓരോരുത്തനും ആത്മാർത്ഥമായി ആത്മസംശോധനം ചെയ്തുകൊണ്ടു് ഇറങ്ങിപ്പറപ്പെടട്ടെ. പണപ്പെട്ടിയിലോ ബാങ്കിലോ, കച്ചവടത്തിലോ, പറമ്പുകളിലോ, നിലങ്ങളിലോ, സാധനസാമഗ്രികളിലോ അന്യരുടേതായ വല്ലതും—നിസ്സാരമായ ഒരംശമെങ്കിലും—ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ അവയെല്ലാം ഉടമസ്ഥന്മാർക്കു തിരിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ ഒട്ടുംഅമാന്തിക്കരുതു്. അന്യരുടെ നിരാശ്രയാവസ്ഥയെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടു് സമ്പാദിക്കുന്ന ധനവും വസ്തുക്കളും കൂടി ഈ ഇനത്തിൽ പെടുന്നതാണു്. ക്ഷാമം കൊടുമ്പിരിയെടുക്കുവാൻ തക്കമനോക്കു, അന്യായലാഭമേടുകുന്ന കരിഞ്ചന്തക്കാർ നഷ്ടപരിഹാരം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കരിഞ്ചന്ത നടത്തുന്ന പലരുമുണ്ടെന്നുള്ളതു് ഒരു ഭൂരികഴിവല്ല; നരകത്തിലും പലരും ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഇപ്രകാരമെന്ന നിസ്സഹായതയുടെ നെല്ലിപ്പടിയിലെത്തിയവരുടെ വിഷമസ്ഥിതിയെ ചൂഷണംചെയ്തുകൊണ്ടു് കുറഞ്ഞ കൂലി കൊടുക്കുക, അമിതമായ പലിശവാങ്ങുക, പ്രമാണങ്ങൾ എഴുതിക്കുക എന്നീ കൃത്യങ്ങളിൽ നഷ്ടപരിഹാരങ്ങൾക്കുള്ള ചുമതല ആവിർഭവിക്കാതിരിക്കയില്ല. കളവായ ആധാരങ്ങൾ, വ്യവഹാരങ്ങൾ, അതിരുകൾ എന്നിവയുടേയും, കളഞ്ഞുകിട്ടിയ വസ്തുക്കൾ, സൂക്ഷത്തിനേല്പിക്കപ്പെട്ട വസ്തു, ധനം എന്നിവയുടേയും കളവായ അളവുകൾ, തുകങ്ങൾ എന്നിവയുടേയും കാര്യം പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

“വീടുവാൻ യാതൊരു മാറ്റുമില്ല” എന്ന കാരണത്താൽ ഒരാൾ ഉത്തരിപ്പുകടത്തിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഈ സാധ്യമല്ലായ്മയെ നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ മനസ്സാക്ഷിയെ വലിച്ചുനീട്ടാതെ ആത്മാർത്ഥമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതാണു്. സ്വന്തം ജീവിതസൗകര്യങ്ങളിൽ അല്ലാത്ത കുറവുകൾ വരുത്തിയിട്ടുപോലും അന്യരുടെ പണം മടക്കിക്കൊടുക്കേണ്ട ചുമതല ഓരോരുത്ത

കുറുപ്പുണ്ട്. വല്ല മീനും ഇറച്ചിയും വാങ്ങി ഭക്ഷിച്ചും വിശിഷ്ടവസ്ത്രാഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞും അണിയിച്ചും സുഖമായി ജീവിക്കുന്ന ചില മാനുന്മാർ മറയ്ക്കുവക്കു തങ്ങൾ കൊടുത്തുവീട്ടുവാനുള്ള കടങ്ങളെപ്പറ്റി ഓക്കകപോലും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ മഹാവഞ്ചകന്മാരല്ലേ? ന്യായരഹിതമായ സ്വത്തു' നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെ ഓത്തുകൊണ്ടാണ്' നിങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കും സന്താനങ്ങൾക്കും ഐഹികവും പാരത്രികവുമായ നാശമാണ് വന്നു സംഭവിക്കുക. “പിതാക്കന്മാർ പുളിച്ചു മുന്തിരി ഭക്ഷിച്ചു; മക്കളുടെ പലകൾ പുളിക്കുന്നു” (ജാമിയാസ് xxxi-29.) “കള്ളന്മാർ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം കൈവശപ്പെടുത്തുകയില്ല” (1. കൊരി. vi-10.) മനസ്സാപപ്പെടുകയും, ദാനധർമ്മങ്ങൾ നിവൃത്തിക്കുകയും ആതുരശാലകളെ സഹായിക്കുകയും കുബ്ജാനകൾ ചൊല്ലിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സ്തുത്യർത്ഥമായ സൽകൃത്യങ്ങളാണെങ്കിലും മറ്റൊരു വ്യക്തിയോടുള്ള കടത്തിൽനിന്നും ഒരുവനെ വിമോചിപ്പിക്കുവാൻ ഇവയ്ക്കു സാധ്യമല്ല. ധനവാന്റെ വസ്തുക്കളാണ് അപഹൃതമാകുന്നതെന്നു വന്നാലും “നീ കക്കരുത്” എന്നുള്ള പ്രമാണത്തിനു യാതൊരു നീക്കവുമില്ല. ഉത്തരിപ്പുകടം തീർക്കുന്നത് അഭിമാനക്കുയമല്ലേ എന്നു ചിലർ വിചാരിക്കുന്നു. ഒരിക്കലുമല്ല. അവർ സക്കേവസിനെ അനുകരിക്കട്ടെ: “കത്താവെ, ഇതാ എന്റെ വസ്തുക്കളിൽ പകുതി ഞാൻ ദരിദ്രക്കു കൊടുക്കുന്നു. ഞാൻ അപഹരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളവ ഒന്നിനു നാലുവീതം ഏവക്കും തിരികെ കൊടുക്കയും ചെയ്യുന്നു.” (ലൂക്ക. xix-8.)

ക്രിസ്തുജയന്തി

ആകയാൽ ചിലാത്തോസ് കൊട്ടാരത്തിലേയ്ക്കു തിരിച്ചുപോയി, ഇശശോയെ വിളിച്ചുവരുത്തി, നീ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായവോ

എന്നു ചോദിച്ചു. തൽക്ഷണം ഈശോ, നീയിതു സ്വയമായി പറയുന്നതാണോ അഥവാ, മറുജീവർ എന്നെപ്പറ്റി നിന്നോടു പറഞ്ഞതാണോ ഇത്, എന്നു മറുപടിയായി ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പീലാത്തോസ് പ്രതിവചിച്ചു: ഞാൻ ഒരു യഹൂദനാണോ? നിന്റെ സ്വന്തം ജനവും അവരുടെ പ്രധാനാചാര്യന്മാരുമാണ് നിന്നെ എനിക്കേല്പിച്ചതത്ത്. നീ എന്തപരായമാണ് ചെയ്തത്? ഈശോ മറുപടി പറഞ്ഞു: എന്റെ രാജ്യം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നല്ല. എന്റെ രാജ്യം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ യഹൂദകുടുംബത്തിൽപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ എന്റെ സേവകന്മാർ യുദ്ധം ചെയ്യുമായിരുന്നു. അല്ല: എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ഇവിടെനിന്നല്ല. അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ നീ രാജാവായെന്നുവെ, എന്ന് പീലാത്തോസ് ചോദിച്ചു. ഈശോ അതിനിടയ്ക്കെ മറുപടി പറഞ്ഞു: നിന്റെ അധരങ്ങൾതന്നെ എന്നെ രാജാവെന്നു വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ജനിച്ചതും ഞാൻ ലോകത്തിലേയ്ക്കു വന്നതും സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം നല്കുവാനത്രെ. സത്യത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ എന്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കുന്നു.

(രാജതപതിരുകൾ; സുവിശേഷം: യോഹ. XVIII, 33—37.)

ദിഗന്തങ്ങളിലെങ്ങും പുകൾപ്പെരുമ പരത്തിയിട്ടുള്ള കട്ടിനാൾ വോൺ, ബിഷപ്പ് വോൺ, എന്നീ മഹാമനീഷികളുടെ സഹോദരനാണ് സുപ്രസിദ്ധനായ ഫാദർ ബെർനാർഡ് വോൺ. പ്രസംഗചാതുരിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ അതിശയിക്കുവാൻ അന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആരുംതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം “ബിയാരിട്സ്” (Biarritz) എന്ന സ്ഥലത്തു സുഖവാസത്തിനായി പോയിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഒരു ധ്യാനപ്രസംഗ പരമ്പര നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. തദ്വസരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവായിരുന്ന എഡ്വേർഡ് ഏഴാമനും അവിടെ സുഖവാസത്തിനായി എഴുന്നള്ളിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സുപ്രസിദ്ധ വാശിയായിരുന്ന ഫാദർ വോണിന്റെ പ്രസംഗം ഒന്നു കേട്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുള്ള ഒരുഭിപ്രായം തിരുമേനിയിൽ അങ്കുരിച്ചു. എ

നാൽരന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം ഒരുപക്ഷെ ആ വൈദികവൃന്ദിൽ പരിഭ്രമമോ വിറയലോ ഉളവാക്കിയേക്കാമെന്നു ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടു് തിരുമേനി ഫാദർ വോണിന് ഒരു കുറിപ്പു് അയച്ചു. അതിന് ആ പുരോഹിതപ്രവരൻ അയച്ച മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: “തിരുമേനിയുടെ ഭയം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. രാജാധിരാജനായ ക്രിസ്തുനാഥന്റെ സന്നിധിയിൽ ധാരാളം പ്രസംഗിച്ചു് പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള അടിയന്” കേവലം ഒരു രാജാവുമാത്രമായ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ പരിഭ്രമമോ വിറയലോ ഉണ്ടാകുമെന്നു ശങ്കിക്കുവാൻ ഒട്ടു ന്യായമില്ല.” അതെ, ക്രിസ്തുനാഥൻ രാജാധിരാജനാണ്. ലോകത്തിലെ രാജാക്കന്മാർക്കും ഭരണാധിപന്മാർക്കും സിദ്ധിക്കുന്ന അധികാരം ക്രിസ്തുവിന്റെ പരമാധിപത്യത്തിൽ അവർക്കുള്ള അംശവാഹിതപം മാത്രമാണ്. ക്രിസ്തു ദൈവവും മനുഷ്യനുമാണല്ലോ. ദൈവമെന്നുള്ള നിലയ്ക്കു ക്രിസ്തുവിനുള്ള പരമാധികാരം സുവിദിതമാണ്. ജർമ്മൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന മഹാനായ ഹെഡറിങ്ക് ഒരിക്കൽ ഒരു ഗ്രാമവിദ്യാലയം സന്ദർശിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഭൂമിശാസ്ത്രമായിരുന്നു അപ്പോഴത്തെ പാഠവിഷയം. ചക്രവർത്തി ഒരു ബാലനോടു ചോദിച്ചു: “ഈ ഗ്രാമം എവിടെയാണ്?” “പ്രഷ്യയിൽ” എന്നു മറുപടി ലഭിച്ചു. “പ്രഷ്യ എവിടെയാണ്?” “യൂറോപ്പിൽ.” “യൂറോപ്പിവിടെയാണ്?” “ലോകത്തിൽ.” “ലോകമോ?” ബാലൻ അല്പനേരം ആലോചിച്ചുപറഞ്ഞു: “ദൈവത്തിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ.” അത്ഥം സംപൂജ്യമായ ഒരു മറുപടി! പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിക്കയും അസ്തിത്വത്തിൽ നിലനിത്തുകയും പരിപാലിച്ചുപോരുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരമാധിപത്യം അപരിമേയംതന്നെ.

എന്നാൽ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും ക്രിസ്തു രാജാധിരാജൻതന്നെയാണു്. മനുഷ്യവസ്തുത്തെ മുഴുവനും തന്റെ കയ്യാണു് വരുത്തുകയും കീഴ്ത്തുകയും ചെയ്തിയായി പരിത്രാണം ചെയ്തവനുള്ള ഏക പരമാത്മം മതി അങ്ങയെ സർവാധിപത്യപീഠത്തിൽ പ്രതി

ഷിക്കുവാൻ. തന്റെ ജീവരക്തം വിലയായിക്കൊടുത്തു വീണ്ടെടുത്ത മനുഷ്യരുടെമേൽ തനിയ്ക്കുള്ള അധികാരത്തിന് പരിധിയുണ്ടോ? ക്രിസ്തുരാജന്റെ പ്രതിമകളിലും പടങ്ങളിലും ഭൂഗോളം അങ്ങേ കരങ്ങളിൽ വഹിക്കപ്പെടുന്നതായി കാണുന്നത് സൂചനാസമുദായമാണ്. മിശിഹായുടെ ഈ രാജത്വം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം പ്രകീർത്തിതമായിട്ടുണ്ട്. പഴയ പ്രതീക്ഷകളും പ്രവചനങ്ങളും ലോകപരിത്രാതാവിനെ ഒരു രാജ്യസ്ഥാപകനും പ്രതാപശാലിയായ ഒരു രാജാവുമായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. “നമുക്കൊരു ശിശു ജാതനായിരിക്കുന്നു. നമുക്കൊരു കുമാരൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; അവന്റെ തോളിലാകുന്നു ഭരണഭാരം; വിസ്മയാവഹൻ, ഉപദേഷ്ടാവു, ശക്തനായ ദൈവം, ദാവീലോ കത്തിന്റെ പിതാവു, സമാധാനത്തിന്റെ രാജാവു എന്നെല്ലാം അവൻ നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു; അവന്റെ സാമ്രാജ്യം വിസ്തൃതമായിരിക്കും; അതിലെ സമാധാനത്തിനൊരവസാനമുണ്ടാകയില്ല; നീതിന്യായങ്ങളോടുകൂടി അതിനെ ഇന്നുമുതൽ എന്നെന്നേക്കുമായി സ്ഥാപിച്ചു ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി അവൻ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിലും രാജ്യത്തിലും ഉപവിഷ്ണനാകും” (ഏശ. ix 6-7.) മിശിഹായുടെ രാജാധികാരത്തേയും തൽസ്വഭാവത്തേയും കുറിച്ചുള്ള വിശദരൂപം ഈ വിവരണത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചു കാണാം. വീണ്ടും, അവിടുത്തെ മർത്യാവതാരപരിതം ആരംഭിക്കുന്ന തുതന്നെരാജകീയമായ ഒരു പരിവേഷവിലാസത്തോടുകൂടിയാണ്. കന്യകാമറിയത്തോടു ഗബ്രീയേൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക: “അവിടുത്തെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനം കൺപറയായ ദൈവം അവിടുത്തേയ്ക്കു നൽകും; യാക്കോബിന്റെ ഗോത്രത്തിൽ അവിടുന്നു എന്നെന്നേക്കും ഭരണാധികാരിയായി വാഴുന്നതും; അവിടുത്തെ സാമ്രാജ്യം അനന്തമായിരിക്കും” (ലൂക്ക. i, 32-33.) അവിടുന്നു തിരുവവതാരംചെയ്തു ഏറെനാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേയ്ക്കും പൗരസ്ത്യദിക്കിലെ പ്രമുഖരായ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ

“യൂദന്മാർക്കു രാജാവായി അവതരിച്ച ആൾ എവിടെയാണ്?” എന്നു ആരാഞ്ഞുകൊണ്ടു ഹേറോദേസിന്റെ അരമനയിൽ എത്തുകയുണ്ടായി. ഉണ്ണിമിശിഹായുടെ തുപ്പാടങ്ങളിൽ അവർ സ്വർണ്ണം തിരുമുൽക്കാഴ്ചയായി സമർപ്പിച്ചതും രാജതപത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. “ദൈവരാജ്യം ഇതാ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ അങ്ങെ പരസ്യജീവിതം ആരംഭിച്ചതും. തന്റെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനും, നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളെ യഥോചിതം പരിഷ്ക്കരിക്കുവാനും ലോകമെങ്കിലത്തേയും വിധിക്കുവാനുമുള്ള പരമാധികാരം ക്രിസ്തു പലവൃത്ത അവകാശപ്പെടുകയും ആ അവകാശത്തെ അനിഷേധ്യമായി സ്ഥാപിക്കുകയും സമർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതു സുവിശേഷപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. “ഈയാൾ കേസറിനെതിരായി സ്വയം രാജാവാക്കുന്നു” എന്നായിരുന്നല്ലോ യൂദന്മാടെ കുറ്റാരോപണം. അജ്ഞതും അസൂയാകലുഷിതമായ ആ ദുർഗൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ല, അവിടുത്തെ രാജ്യവും രാജതപവും സർവ്വോപരി ആദ്ധ്യാത്മികവും പാരത്രികവുമാണെന്നു്. അതെ, ഈ പരമാർത്ഥം അവർ ഗ്രഹിക്കാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് “യൂദന്മാരുടെരാജാവായ നസ്രായക്കാരൻ ഈശോ” എന്ന ശിരോലിഖിതം ചൂടിക്കൊണ്ടു് അവിടുന്ന് ജീവൻ വെടിയാൻ ഇടവന്നതു്. ഏതൽകാരണത്താൽതന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ പല ഭരണകൂടങ്ങളും സമാധാനരാജനായ ക്രിസ്തുവിനോടു് വിദ്വേഷവും പകയും പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു്.

ലോകത്തിലെ ഭരണാധിപന്മാരേയും അധിരാജനായ ക്രിസ്തുവിനേയും അല്ലമൊന്നു താരതമ്യപ്പെടുത്തിനോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന അന്തരം അനന്തമായിരിക്കും. രാജാക്കന്മാർ ജനിക്കുന്നതും ജീവിക്കുന്നതും രാജകീയമേന്മകളിലാണ്; ക്രിസ്തുവാകട്ടെ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ അവതീർണ്ണനാകുന്നു. “കുറുനരികൾക്കു് അളകളും പക്ഷികൾക്കു് കൂടുകളുമുണ്ടു്”, എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രൻ തലമാശ്ശാൽ സ്ഥലമില്ല” എന്ന നിലയിൽ അഗതിതപത്തിന്റെ അടി

ത്തട്ടിൽ അങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നില്ല. രത്നാശിശിതമായ സുവർണ്ണ സിംഹാസനമൊ കനകച്ചെങ്കോലൊ മണിക്കിരീടമൊ അങ്ങേക്കിട്ടു; പ്രത്യേക, സ്വരകൃതത്താൽ അരുണവർണ്ണമായ കുരിശുകുന്നു അങ്ങേ സിംഹാസനവും ചെങ്കോലും വിജയധ്വജവും; മുരുകിയാണ് അങ്ങേ മണിമുകുടം. സമരവേളകളിൽ ലോകത്തിലെ ഭരണാധിപന്മാർ യുദ്ധരംഗത്തേയ്ക്കു പോകാതെ മണിമുകുടങ്ങളിലും കാരകളിലും സസുഖം കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. എന്നാൽ ക്രിസ്തുരാജനാകട്ടെ സദാ യുദ്ധത്തിന്റെ മുന്നണിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഉത്തേജനം നൽകിക്കൊണ്ടും മാതൃകാദീപം കൊളുത്തിക്കൊണ്ടും നിലകൊള്ളുന്നുണ്ടായിരിക്കും; തിരുതലിരത്താൽ ആർദ്രമായ അങ്ങേ കാലടിപ്പാദുകളിൽക്കൂടി നാം വിജയത്തിലേയ്ക്കു പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യും. ലോകത്തിലെ ഭരണാധിപന്മാരിൽ പലരും ഭക്ഷണക്ഷാമം കൊടുമ്പിരിയെടുത്തപ്പോൾ കണക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചില കസന്തുകൾ കാണിച്ച് ജനങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമാത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ക്രിസ്തുരാജനാകട്ടെ സ്വന്തം ശരീരവും രക്തവുംകൊണ്ട് അനുദിനം സ്വപ്രജകളെ തീർന്നിപ്പോരുന്നു. ഐഹികഭരണാധികാരികൾ അധികപക്ഷം സമൃദ്ധിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ ജനിച്ചവളെന്നുവരായിരിക്കും; എന്നാൽ ക്രിസ്തുരാജനാകട്ടെ എത്രയും ക്ലേശിക്കുന്ന തന്റെ ഒരു പ്രജയെക്കാളും കൂടുതൽ ക്ലേശങ്ങളും വേദനയും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ത്യാഗമൂർത്തിയാണ്. ലോകസാമ്രാജ്യങ്ങളിൽ വിപ്ലവധ്വനികൾ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹസാമ്രാജ്യത്തിലും ഒരു മഹാവിപ്ലവം അഴിച്ചുവിടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്: “ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവിൻ” ബലപ്രയോഗത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഭരണകൂടങ്ങൾ ഇന്നു ലോകത്തിൽ പലതുമുണ്ട്. ക്രിസ്തുനാഥനും ബലപ്രയോഗത്തെ സ്വസാമ്രാജ്യത്തിലെ ഒരു നിയമമാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. “സ്വസ്തരാജ്യം ബലവശ്യമാണ്; ബലവാനേ അതു കരസ്ഥമാക്കുകയുള്ളൂ.” എന്നാൽ, എന്തൊരു നന്മ. മേൽപ്പറഞ്ഞ ലൌകികരാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്വ

സഹോദരനോടു ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു, എന്നാൽ ക്രൈസ്തവ നാകട്ടെ സ്വന്തം ദുർവികാരങ്ങളോടാണ് ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നത്. “കരംനിന്നെ ഉതപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ അതു മോദിച്ചുകളയുക.” എന്നാൽ സഹോദരന്റെ കൈ വെട്ടുവാൻ അവൻ അധികാരമില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഒരു ഒരു നിയമമാത്രമേയുള്ളൂ: സ്നേഹം.

ഈയിടെ ഗാന്ധിജയന്തി സമാഘോഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വൻകിട നേതാക്കന്മാരായ പ്രസിഡണ്ടു് പ്രസാദ്, പ്രധാനമന്ത്രി നെഹറു തുടങ്ങി ചെറുകിട നേതാക്കന്മാർവരേയും ഉന്നിപ്പറഞ്ഞ ഒരുപ്രായം ഭാരതീയർ രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ പ്രബോധനങ്ങളെ അവഗണിക്കയും അവയിൽനിന്നു അതിദൂരം വ്യതിചലിച്ചു പോകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്നാണ്. ക്രിസ്തുജയന്തി ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സുദിനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രബോധനങ്ങളെ കാരോ ക്രൈസ്തവനും എപ്രകാരം സ്വീകരിച്ചാദരിക്കയും ജീവിതത്തിലേയ്ക്കു പകർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു ആത്മസംശോധനം നടത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും. വിദ്വേഷവും, സുഖലോലുപതയും, സ്വാർത്ഥതയും പാടെ വിപാടനംചെയ്ത്, തൽസ്ഥാനത്തു് ത്യാഗത്തിന്റേയും സ്നേഹത്തിന്റേയും വിജയപതാകകൾ പാറിപ്പറക്കേണ്ടതല്ലയോ? ക്രിസ്തുവിനെ സദയവും ഏറ്റുപറയുവാനും ഒരു ക്രൈസ്തവനെന്നു പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുവാനും ലജ്ജതോന്നുവൻ എങ്ങനെ ക്രിസ്തുരാജന്റെ ഒരു പ്രജയായിരിക്കും? ചില സ്വാർത്ഥലാഭങ്ങൾക്കും സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കുംവേണ്ടി ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ കൂസലൊന്നു ചവിട്ടിമെതിക്കുന്നവൻ എങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരനുയായിയാണെന്നു് സ്വയം അഭിമാനിക്കാം? ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രബോധനങ്ങളെ അവഗണിക്കയും അവയിൽനിന്നു നാം സദൂരം വ്യതിചലിച്ചുപോകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാം വ്യതിരിക്തമാക്രത്തിൽനിന്നു പിന്തിരിയുകയും ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ അവഗാഹം ആശ്ശേഷിക്കയും വേ

ണം. വലിയ തിരിച്ചുവരവിന്റേയും മാനസാന്തരത്തിന്റേയും വഷമാണ് ഈ ജീവിലിവഷമെന്ന് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് നമ്മെ ഉൾബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ മാനസാന്തരംകൊണ്ടുമാത്രമേ വ്യക്തികളിലും കുടുംബങ്ങളിലും രാഷ്ട്രങ്ങളിലും സമാധാനം സംസ്ഥാപിതമാകയുള്ളൂ . . . ക്രിസ്തുരാജൻ വിജയിക്കട്ടെ.

നന്മയുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ

അനന്തരം അവിടുന്ന് വേറൊരുപല അവരോടു പറഞ്ഞു: ഇതാ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഒരു സാമ്രാജ്യം: തന്റെ വയലിൽ നല്ലവിത്തു വിതച്ച ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. ലോകം മുഴുവനും നിറുയിലായിരുന്നുപ്പോൾ, അവന്റെ ഒരു ഗത്വ വന്ന്, കോതമ്പിനിടയിൽ കുളകൾ വിതരിച്ചുപോയി. കോതമ്പ് മുളച്ചു കതിരായപ്പോൾ കുളകളും കാണപ്പെട്ടു. കഷ്ടന്റെ ആളുകൾ ചെന്നു അവനോടു പറഞ്ഞു: യജമാനനേ, നല്ല വിത്തല്ലേ നീ നിന്റെ വയലിൽ വിതച്ചത്? പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ കുളകളുണ്ടായത്? അപ്പോൾ അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു: ഗ്ലൗവാണത് ചെങ്കൂത്ത്. ഉടനെ അവന്റെ ആൾക്കാർ അവനോടു ചോദിച്ചു: ഞങ്ങൾപോയി അവയെ പരിച്ചുകൂട്ടട്ടേ? അവൻ പറഞ്ഞു: വേണ്ട. അല്ലാത്തപക്ഷം, നിങ്ങൾ കുളകൾ പരിച്ചുകൂട്ടുമ്പോൾ അതോടുകൂടി കോതമ്പും പരിച്ചുകുളയ്ക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. കൊയിത്തുകാലംവരെ അവ ഒരുമിച്ചു വളന്നുകൊള്ളട്ടെ. കൊയിത്തുകാലമാകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ കൊയിത്തുകാക്കാഞ്ഞ നല്ലം ആദ്യം കുളകൾ ശേഖരിച്ച് ചുട്ടുകുളയുന്നതിന് കെട്ടുകൂട്ടായി കെട്ടുവിൻ. കോതമ്പ് എന്റെ അറയിൽ കൂട്ടുവിൻ എന്ന്.

(പന്തക്കണ്ണു 23-ാംതൊയർ സുവി. മനോ 5-ാംതൊയരിലേതു. മത്താ. XIII, 24—30.)

റോമാക്കാരുടെ ലസെഡിമോണിയക്കാരുടെ തമ്മിൽ വളരെ കൊല്ലങ്ങൾ യുദ്ധത്തിലേപ്പെടുണ്ടേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നു ചരിത്രം ഘോഷിക്കുന്നു. ക്രമേണ റോമാക്കാരുടെ അഭിമാനത്തിന്റെയും ഭൗതികതയുടെയും തന്ത്രികൾ സ്പർശപ്പെട്ടു; ഇതിനൊരരതി വരുത്തണമെന്നു അവർ മുറവിളിച്ചു; ലസെഡിമോണിയെ നശിപ്പിക്കപ്പെടണമോ വേണ്ടയോ എന്നാലോചിക്കുവാൻ റോമൻ സൈനാദ്യം സമ്മേളിച്ചു. എന്തായിരുന്നു അവരുടെ തീരുമാനം? ലസെഡിമോണിയക്കാരെ നശിപ്പിക്കേണ്ടെന്നു്. കർത്തേജിനെ നശിപ്പിക്കണം (Delerda est Carthago) എന്നു വിധിയെഴുതിയ റോമാക്കാർതന്നെ ലസെഡിമോണിയെ നശിപ്പിക്കേണ്ട എന്നും തീർപ്പു കല്പിച്ചു. കാരണം? ദീർഘകാലം ശത്രുക്കളില്ലാതെയും യുദ്ധമില്ലാതെയും സമാധാനം അനുഭവിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ റോമൻ പൗരന്മാരെല്ലാം സുഖഭോഗങ്ങളിൽ മുഴുകി ഭരതരം അബലാവസ്ഥയിലായിപ്പരിണമിച്ചേക്കുമെന്നു ആ നിരീക്ഷണപടക്കൾ മനസ്സിലാക്കി. തന്നിമിത്തം വളർന്നുവരുന്ന തലമുറയുടെ വീരപരാക്രമങ്ങൾക്കും സമരാസക്തിക്കും മുമ്പു നല്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ചാണക്കല്ലായി ലസെഡിമോണിയെ അവർ നിലനിർത്തി. ഈ നിക്ഷേപവുമായി സംഘർഷമുണ്ടാകുമ്പോൾ റോമൻ യുവാക്കന്മാരുടെ സമരാസക്തി നിശിതവും തീക്ഷ്ണവുമായിത്തീർന്നു് തീച്ചൊരി പരാക്കാതിരിക്കയില്ലല്ലോ. ആഭ്യാത്മികരംഗത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ചാണക്കല്ലുകൾ ഉണ്ടു്. പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചും ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിലെ ക്രൈസ്തവാദർശങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്കു പകർത്തിയും സുകൃതജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്കു് കൂടുതലായ പ്രചോദനവും തീക്ഷ്ണതയും അവസരങ്ങളും നല്കുന്ന ആഭ്യാത്മികനീക്ഷങ്ങളാണു് ഈ ലോകത്തിലെ ദുഷ്ടന്മാർ. കോതവും കളകളും—ശിഷ്യരും ദുഷ്ടരും—ലോകത്തിൽ പൊതുവിധിവരെ—അവസാനക്കൊയിത്തുവരെ—ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ പുറം കണ്ണു കണ്ണോടിച്ചാൽ ഈ പരമാത്മം നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാം. ദുഷ്ടൻ, ചതി, കൊല

പാതകം, അടിവിടികൾ, പിടിച്ചുപറ്റി, സാധുജനമട്ടനം, വിഷയലബ്ധതപം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പാപങ്ങളുടെ കരുത്തലിസ്റ്റ് മുഴുവനും ജീവിതത്തിലേക്കു പകർത്തി സ്വവീടിനേയും നാട്ടിനേയും തമോമയമാക്കിത്തീർക്കുകയും ജനങ്ങളെ ഭയചകിതരാക്കി വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദുഷ്ടന്മാർ എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണു് ദൈവം ഇവരെ നശിപ്പിക്കാത്തതു് എന്നു് വിചാരിക്കുകയും ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ പലരുമുണ്ടു്. നീതിമാനായ ദൈവം അവസാനവിധിയിൽ അവർക്കു തക്കതായ ശിക്ഷ നൽകാതിരിക്കയില്ലെന്നും എന്നാൽ അതുവരേയും അവരെ വെച്ചു പുലർത്തുന്നതു് ശിഷ്ടന്മാരുടെ ഗുണത്തിനായിട്ടുതന്നെയാണെന്നും ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം നമ്മെ ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നു.

ഒന്നാമതായി, ദൈവം ദുഷ്ടന്മാരോടു് സദാ ക്ഷമയോടെ പെരുമാറുന്നത് തന്റെ അനന്തമായ കാരുണ്യം പ്രസ്താവമാക്കുന്നതിനാണു്. വി. ഡെന്നിസ് ഇപ്രകാരം ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ടു്. രണ്ടു ദുഷ്ടന്മാരെക്കൊണ്ടു ചൊറുതിമുട്ടിയ കാർപ്പസ് എന്നൊരാൾ ആ രണ്ടുപേരേയും ലോകത്തിൽനിന്നു് എടുത്തുകളയുന്നതിനു പലതവണയും ദൈവത്തോടപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അയാൾ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. കിഴക്കോട്ടുക്കായ ഒരു പാറയുടെ മുകളിൽ ആ രണ്ടു ദുഷ്ടന്മാർ തുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നു. അവർ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. താഴെനിന്നു നിരവധി സപ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ചുരുകയും അവരെ ആ ഗർത്തത്തിലേക്കു വലിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. കാർപ്പസ് ഇതു കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷമായി, വേഗംതന്നെ അവർ ആ ഗർത്തത്തിലേക്കു വീണുപോകുവാനായി അയാൾ അഭിലഷിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും അതാ ക്രിസ്തുനാഥൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായി തന്റെ കരങ്ങൾ അവരുടെ പക്കലേയ്ക്കു നീട്ടുകയും അവർക്കുവേണ്ടി ഇനിയും തന്റെ രക്തം ചിതറുവാൻ തയ്യാറാണെന്നു പറയുകയും ചെയ്യുന്നതായി കാർപ്പസ് അതുതത്തോടു കൂടി വീക്ഷിച്ചു. അതെ, ക്രിസ്തുനാഥൻ ദുഷ്ടന്റെ മരണത്തെ

ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല; മറിച്ച് അവർ രക്ഷപ്രാപിക്കണമെന്നാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു അവന്റെ പ്രത്യാഗമനത്തെ അങ്ങനെയോർത്തിരിക്കുന്നു. മനസ്സാക്ഷി, പ്രസംഗങ്ങൾ, ഉപദേശങ്ങൾ, സന്മാതൃകൾ, തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ, കഷ്ടകാലങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പല മാർഗ്ഗങ്ങളും ഇതിലേക്കായി കർത്താവിന്റെ കരുണ കണ്ടെത്തുന്നു. തന്നെ സ്വീകരിക്കാത്തവരുടെമേൽ തീവ്ര പെയ്യുവാൻ കല്പിക്കണമെന്നപേക്ഷിച്ച ശിഷ്യൻ മിശിഹാ നല്കിയ താക്കീത് സുപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. ഈ അനന്തകാരണ്യത്തെ ദൃഷ്ടന്മാർ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു.

ദൈവം ദൃഷ്ടന്മാരെ ഉടനടി ശിക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പോഴും അതു വളരെ കഠിനമാണെന്നു പറഞ്ഞത് ദൈവത്തെ പഴിക്കുന്നവർ ധാരാളമുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കാരാരോപണവും കൂടി ഭൂരികരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കാരണ്യവും നീതിയും ഒത്തൊരുമിച്ചുകൊണ്ടു ദൃഷ്ടന്മാർക്കു മനസ്സുതിരിയുന്നതിനായി ദീപ്തസമയം അനുവദിക്കുന്നത്. നരകത്തിൽ കിടന്നു നരകിക്കുന്ന ഏറ്റവും നികൃഷ്ടനായ ഒരു പാപിപോലും നീതിയായ തോബിയാസിനെപ്പോലെ ഇപ്രകാരം നിന്ദിതനായിരുന്നെങ്കിൽ: “കർത്താവേ, അങ്ങനെയോർത്തിരിക്കുന്നു; അങ്ങനെയോർത്തിരിക്കുന്നു നീതിയുള്ളവരായും” (Tob. iii 3.) ജലപ്രളയത്തിനുമുമ്പ് ഞാൻ പതു വാഷങ്ങൾ ദൈവം ഉൾക്കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന് മുന്നറിയിപ്പു നല്കുവാനായി വിനിയോഗിച്ചു എന്നിട്ടും അവർ മനസ്സുതിരിഞ്ഞില്ല; പാപപങ്കത്തിൽ കൂടുതൽ ആണ്ടുപോയി; ഭയങ്കരമായ ശിക്ഷയും കൈവരിച്ചു. ഫറവോൻ രാജാവിന്റെയും, ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രീശന്മാരുടേയും ജീവിതകഥയിലും ഇതുതന്നെ യാണെന്നുവേണം. “അവന്റെ യോസബത്തിനെതിരായൊ, അവന്റെ ദീപ്തശാന്തരക്കെതിരായൊ അവൻ നിനക്കു തന്ന അവസരത്തിനെതിരായൊ നി മത്സരിക്കുന്നുവോ? ദൈ

വത്തിന്റെ ദയ പശ്ചാത്താപത്തിലേക്കാണ് നിന്നെ കൊണ്ടു പോകുന്നതെന്ന് നീ അറിയുന്നില്ലയോ?" (റോമ. ii—4.)

ശിഷ്യരുടെയിടയിൽ ഫുഷുതും ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നത് ശിഷ്യസംസക്തംവഴിയായി ഫുഷുന്മാർ മനസ്സുതിരിയുന്നതിനുംകൂടിയാണ്. വി. അഗസ്റ്റിൻ പറയുന്നു: "ഇന്നത്തെ കളകൾ നാളെ കോതമ്പുചെടികളായിത്തീർന്നേക്കാം." സമ്പ്രലോകത്തിൽ ഇതു സംഭവ്യമല്ലെങ്കിലും മനുഷ്യലോകത്തിൽ ഇതു ധാരാളം സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. മനസ്സുതിരിവിനുള്ള ഒരു പ്രധാനോപാധി ശിഷ്യസംസക്തമാണ്. ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടേയും, മക്കൾ മാതാപിതാക്കന്മാരുടേയും, സഹോദരന്മാർ സഹോദരികളുടേയും ഉപദേശങ്ങൾവഴിയായി സച്ചരിതരായിത്തീർന്നിട്ടില്ലേ! അയൽവാസികൾ പരസ്പരവും സ്നേഹിതന്മാർ പരസ്പരവും നൽകുന്ന ഉപദേശത്തിന്റെ ഫലം ഊഹാതീതമാണ്. സർവ്വോപരി ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതമാതൃക ഫുഷുന്മാരെ സൽപഥത്തിലേക്കുനയിക്കുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധമായ ആ ജീവിതമാതൃകയുടെ മുമ്പിൽ—അടക്കം, ശാന്തത, ശത്രുസ്നേഹം എന്നിവയുടെ മുമ്പിൽ—ഫുഷുന്മാർ ലജ്ജിച്ചുപോകുന്നു; ക്രമേണ അവർ നന്മയിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരായിത്തീരുന്നു. ആദിമക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ജീവിതമാതൃകയല്ലേ പുറജാതികളുടെ മനസ്സുതിരിവിനു പ്രധാന കാരണമായിപ്പരിണമിച്ചത്? ആഹ്ലാ എന്നു പേരായ ഒരു സ്ത്രീ പാപത്തിൽ മുഴുകി ജീവിച്ചിരുന്നു. ഒരിക്കൽ പരിശുദ്ധനായിരുന്ന നാഷിസസ് (Narcissus) മെത്രാനും ആറാംപട്ടക്കാശനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹചാരിയുടേയുംകൂടി യാത്രാമധ്യേ അവളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസംമുഴുവനും കഴിച്ചുകൂട്ടുവാനിടയായി. രാത്രിമുഴുവനും ഇവർ എപ്രകാരം പ്രാർത്ഥനയിലും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നതിലും കഴിച്ചുകൂട്ടിയെന്നു കണ്ടറിഞ്ഞ ആ സ്ത്രീ ഉടനെ ആ മെത്രാന്റെ പാദത്തിൽ വീണ് തന്റെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞു. ഒരു പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു.

ശിഷ്യന്മാർക്കുള്ള ഒരു പരീക്ഷണോപാധിയായിട്ടുമാണ് ഓഷ്ഠന്മാർ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത്. വി. അഗസ്റ്റിൻ പറയുന്നു: “ഓരോ ഓഷ്ഠനും ജീവിക്കുന്നത്, ഒന്നുകിൽ അവൻ സ്വയം മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻവേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യൻ അവൻ വഴിയായി പരീക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻവേണ്ടിയാണ്.” ഓഷ്ഠന്മാർ മറ്റുള്ളവരെ ഒരിക്കലും സമാധാനമായിരിപ്പാൻ അനുവദിക്കയില്ല. മദ്യങ്ങൾ, പ്രലോഭനങ്ങൾ, അപമാനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പലേ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയും അവർ എല്ലാത്തരം ഇതരന്മാരെ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അദ്ധ്യാത്മികജീവിതത്തിൽ മദ്യം ഗുണവർദ്ധനമാണ്. ആദ്യത്തെ മുന്തൂക്കൊല്ലത്തെ മതമദ്യകാലത്ത് ക്രിസ്തുഗാനികളുടെ മതതീക്ഷ്ണത ആളിക്കത്തിയിരുന്നില്ലേ? അന്ന് ഓരോ ക്രൈസ്തവനും ഓരോ വിശുദ്ധനായിട്ടല്ലേ ജീവിച്ചത്? ഇന്നും മതമദ്യം നടമാടുന്ന രാജ്യങ്ങളിലല്ലേ സമാധാനമനുഭവിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലേക്കാൾ കൂടുതൽ വിശ്വാസചൈതന്യം പ്രകടമാകുന്നത്? നല്ല വരുടെയിടയിൽ നന്നായി ജീവിക്കുവാൻ വിഷമമില്ല. എന്നാൽ ഓഷ്ഠന്മാരുടെയിടയിൽ നന്നായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ, ആത്മയെ ശുദ്ധം വിശ്വാസസ്ഥശുദ്ധം ആത്മനിയന്ത്രണവും കൂടിയേകഴിയൂ. ശാന്തത, എളിമ, ക്ഷമ, ശത്രുസ്നേഹം, സൗമ്യത തുടങ്ങിയ പുണ്യങ്ങൾ പരിശീലിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഓഷ്ഠന്മാരാണ് നല്കുന്നത്. കൂടുതൽ ക്ലേശിച്ചുകൊണ്ട് പരിശീലിക്കപ്പെടുന്ന പുണ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ യോഗ്യതയും (Merit) ഉണ്ടായിരിക്കണം. “ഞാൻ നിമിത്തം മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ നിന്ദിക്കയും, പീഡിപ്പിക്കയും നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി സകലദുഷ്കാര്യങ്ങളും വ്യാജമായി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആനന്ദിച്ചു സന്തോഷിക്കവിൻ. എന്തെന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വർദ്ധിച്ചിരിക്കും” (മത്താ. V, 11, 12.)

നിസ്സാരമെങ്കിലും

ചിന്നീട് അവിടുന്ന് വേറൊരുപദ അവരോടു പറഞ്ഞു: ഒരു മനുഷ്യൻ എടുത്തു തന്റെ നിലത്ത് നട്ട ഒരു കടുക്മണിക്കു സദൃശമാണ് സ്വർഗ്ഗരാജ്യം. എല്ലാ വിത്തുകളിലും ചെറുതാണത്. എന്നാൽ അതു വളർന്നുവരുമ്പോൾ, തോട്ടത്തിലുള്ള മറ്റൊരു ചെടിയേക്കാളും വലുതാണത്; എല്ലാ പക്ഷികളും വന്ന് അതിന്റെ ശിഖരത്തിൽ ഇരിക്കത്തവണ്ണം അത് വൃക്ഷമായി വളരുന്നു. അവിടുന്ന് വീണ്ടും ഒരുപദ അവരോടുകൂടിയൊരു: ഒരു സ്രീ എടുത്തു മൂന്നുപദ മാവിൽ കഴച്ചു വെച്ചതും, അതിനെ മുഴുവൻ പുളിപ്പിക്കുവാൻ മതിയായതുമായ പുളിച്ച മാവിനു സദൃശമാണ് സ്വർഗ്ഗരാജ്യം. ഇതെല്ലാം ഇതേഗോജനക്കൂട്ടത്തോടു് ഉപമകൾവഴി പറഞ്ഞു. ഉപമകൾവഴി മാത്രം സംസാരിക്കാനേ അവിടുന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളൂ. പ്രവാചകൻവഴി പറയപ്പെട്ട വചനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൂർത്തിയായി: എന്റെ മനോഗതം ഉപമകൾവഴി ഞാൻ സംസാരിക്കും. ലോകാരംഭമുതൽ രഹസ്യമായി കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നവയെ ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തും.

(പന്തക്കസ്തു 24-ാം അദ്ധ്യായം; സുവിശേഷം നേഹൊ 6-ാം അദ്ധ്യായം രീലേയ്ക്ക്. മത്താ. XIII, 31—35.)

സുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു ശ്രദ്ധാസാഹിത്യകാരൻ താഴെ കാണുന്ന ഒരു രംഗം ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ ഒരു വിജയഘോഷയാത്ര. വിവിധരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു ബന്ധനസ്ഥരായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള അടിമകൾ ആശീരക്കണക്കിന്നു വരിവരിയായി നടക്കുന്നു. അതിനുപിന്നിൽ പൗരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള കരുതകവസ്തുക്കളും സ്വർണ്ണം, രത്നങ്ങൾ എന്നീ അമൂല്യവസ്തുക്കൾകൊണ്ടു നിർമ്മിതങ്ങളായ വിശിഷ്ടസാധനങ്ങളും സംവഹിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനു പുറകെ തടവുകാരായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും; ഇവർക്കു പിന്നിൽ സൂര്യരശ്മികളിൽ വെളിത്തിളങ്ങുന്ന ഇരുമ്പുകവചങ്ങൾ

ധരിച്ച റോമൻ കാലാവസ്ഥ. ഇവരെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട് കുതിരപ്പട പെരുമ്പറയുടെ താളത്തിനൊത്തു നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇതിനപ്പുറകെ പാശ്ചാത്യവും പൗരസ്ത്യവുമായ എല്ലാതരം വാദ്യഘോഷങ്ങളുടേയും കോലാഹലം. ഇതിനു പിന്നിലായി റോമൻ പ്രഭുക്കന്മാരും സൈനന്മാരും അംഗങ്ങളും വെസ്റ്റൽകന്യകകളും അവരുടെ സ്ഥാനവസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് അണിനിരയായി നടക്കുന്നു. എല്ലാവരിനും പിന്നിൽ രത്നഖചിതമായ സുവർണ്ണസിംഹാസനത്തിൽ ആരൂഢനായും നിരവധി പരിചാരകന്മാരാൽ പരിസേവിതനായും ജനങ്ങളുടെ ജയഘോഷങ്ങൾ കേട്ടുകാതും കരളും കുളുപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഒരുദ്ധത്യം ഉടലെടുത്തപോലെ നിരോ ചക്രവർത്തി എഴുന്നള്ളിയിരുന്നു. ഘോഷയാത്ര കരെ നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചക്രവർത്തി തെരുവിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും തിങ്ങിക്കൂടിയിരുന്ന ജനങ്ങളെ അഭിവീക്ഷിച്ച് അവരുടെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക്, ജനഘൃത്തിനിടയിൽ ഒരാളുടെ മുഖത്ത് ഭഷ്ടി പതിക്കുന്നതിനിടയായി. അതോടുകൂടി ചക്രവർത്തിക്ക് ഏന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു പരിഭ്രമവും അനുഭവപ്പെട്ടു. മദ്ധ്യവയസ്സനായ ഒരു ഗലിലേയൻ—വസ്രധാരണത്തിലും മറ്റും അപരിഷ്കൃതനായ ഒരു ദരിദ്രൻ—മാത്രമായിരുന്നു ചക്രവർത്തിയെ പരിഭ്രമിപ്പിച്ച ആ മനുഷ്യൻ. എങ്കിലും ഏതോ ഒരു ദിവ്യശക്തി ആ മനുഷ്യനിൽ ഉള്ളതായി അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നി. ഈ ഗലിലേയനും ചക്രവർത്തിയെ ഒന്നു നോക്കി. രണ്ടുപേരുടേയും ഭഷ്ടികൾ തമ്മിലിടഞ്ഞു—പാരലൗകികശക്തികളുടെ സംഘഷണം. അപ്പോഴേയ്ക്കും പ്രദക്ഷിണം കടന്നുപോയി. എങ്കിലും ആ വിദേശി തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിനൊതിരായി—സാമ്രാജ്യത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ—മറ്റൊരു മഹാശക്തിയെ സ്ഥാപിക്കുമോ എന്നൊരു ശങ്ക അയാളിൽ അങ്കുരിച്ചു. എന്നാൽ ആ ശങ്കയെ അയാൾ നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞു; ഈ നിസ്സാരനായ ഗലിലേയൻ പ്രതാപപ്രകാശത്തിന്റെ പാരമ്യത്തിലെത്തിയ റോമാസാമ്രാജ്യത്തി

ഞാതിരായി എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും? . . . ഈ ഗലിലേയക്കാരൻ ആരായിരുന്നു? വി. പത്രോസ്. റോമിൽ ക്രിസ്തുമതം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം അപ്പോലതന്നെ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ. നീറോ കേവലം നിസ്സാരനായ ആ ഗലിലേയക്കാരനെ വകവെച്ചില്ല. അതിൽ അതുഭൂതപ്പെടുവാനുണ്ടല്ലോ. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യരായ പന്ത്രണ്ടു മീൻപിടുത്തക്കാർക്കു് എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും? പക്ഷേ, ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകൾ നീറോ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. “ദൈവരാജ്യം ഒരു മനുഷ്യൻ എടുത്തു് തന്റെ വയലിൽ വിതച്ച കടുകു മണിയോടു നല്ലശമാകുന്നു. അതു് സകല വിത്തുകളിലും ചെറുതാകുന്നു. എന്നാൽ അതു വളൻവരുമ്പോൾ”

നിസ്സാരമൊ ചെറിയതൊ ആണെന്നുള്ള കാരണംകൊണ്ടു് യാതൊരു വസ്തുവിനേയും നമുക്കു് അവഗണിക്കുവാൻ പാടില്ല. കാരണം അതിൽ വലിയ ശക്തിയും മൈതന്യവും മാഹാത്മ്യവും ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ബെത്ലഹമിലെ പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കീറത്തുണികളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടു കിടന്നിരുന്ന ഒരു നിസ്സാരശിശുവിൽ അനന്തമായ ശക്തിയും ജ്ഞാനവും നന്മയും മറ്റുമല്ല ഒളിഞ്ഞുകിടന്നിരുന്നതു്? ബ്രഹ്മാണ്ഡമായ ഈ പ്രപഞ്ചകാഹളത്തോടു് താരതമ്യപ്പെടുത്തിനോക്കുമ്പോൾ കേവലം നിസ്സാരനാണ് മനുഷ്യൻ; എന്നാൽ അതിനെ മുഴുവനും മനുഷ്യൻ അവന്റെ ബുദ്ധിക്കുള്ളിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ? ആറാംബോമ്പു് വളരെ ചെറിയതാണ്; എന്നാൽ അതു അഴിച്ചുവിടുന്ന വിനാശത്തിന്റെ വൈപുല്യം വണ്ണനാതീതതന്നെ. “വല്ലഭന പുല്ലുമായുധം” എന്ന് പഴമൊഴിയുണ്ടല്ലോ. സർവ്വവല്ലഭനായ ദൈവത്തിൻ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ഉപകരണംകൊണ്ടു് വളരെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. “എന്നാൽ ദൈവം ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിക്കുവാൻ ലോകത്തിലെ ഭോഷന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു; ശക്തന്മാരെ ലജ്ജിപ്പിക്കുവാൻ ലോകത്തിലെ ബലഹീനന്മാരേയും തിരഞ്ഞെടുത്തു തന്റെ സന്നിധി

യിൽ ഒരു ജഡവും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കുവാൻതന്നെ.” (1. കൊറി. i-27, 29.) ഏറ്റവും ചെറിയതായ കടകമണിയിൽ ഒരു വൃക്ഷമായി വളരുവാനുള്ള കഴിവികൾ ദൈവം നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെതന്നെ നിസ്സാരതയിൽ—ബാഹ്യഘൃഷ്ടികൾക്ക്—ബീജാവാപം ചെയ്യപ്പെട്ട തിരുസഭയും അതിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരുന്ന ദിവ്യശക്തികൾക്കു് ഈ ഹാതീതമായവിധത്തിൽ വളച്ചു വ്രാപിച്ചു.

ശ്രീശിന്ധേൽ ഒരു നികൃഷ്ടമരണം വരിച്ച ഒരാൾ മതസ്ഥാപകൻ; അതിന്റെ പ്രചാരകന്മാരാകട്ടെ കേവലം മീൻപിടുത്തക്കാരായ പന്ത്രണ്ടു ഗലീലേയർമാരും! “യൂദന്മാർക്കു് ഇടച്ചയും പുറജാതികൾക്കു് വിസ്തൃതവുമായിത്തോന്നുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ ഞങ്ങൾ പ്രശംഗിക്കുന്നു.” പുതിയ മതത്തിലെ തത്വങ്ങളോ? ശത്രുസ്നേഹം, സ്വയംപരിശ്യാഗം, വിചാരത്തിൽപോലുമുള്ള ശുദ്ധത, എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ—എന്നിങ്ങനെ മുൻപു് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതും സ്വാഭാവികമാച്ചിലുകൾക്കു് കടകവിരുദ്ധമായതത്വങ്ങൾ. എന്നാൽ, ദിവ്യസ്ഥാപകന്റെയും ലക്ഷോപലക്ഷം രക്തസാക്ഷികളുടെയും രക്തംകൊണ്ടു് നനയ്ക്കപ്പെട്ട ഈ ചെടി ക്രമേണ വളർന്നുവന്നു. ആദ്യമശതകങ്ങളിലെ ഭയങ്കരമായ മതമുറുകാലങ്ങളിലും ഞെട്ടുലുഗ്ന പുറജാതികളോടു് ഇപ്രകാരം വീരവാദം മുഴക്കി: “ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഉണ്ടായവരാണ്; എന്നാൽ ഇന്നാകട്ടെ ഞങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു—നിങ്ങളുടെ നഗരങ്ങൾ, പട്ടണങ്ങൾ, കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ, രാജകൊട്ടാരം, സേനാനി, കോടതികൾ—നിങ്ങളുടെ അമ്പലങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കു ഞങ്ങൾ ഒഴിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ളൂ.” കോൺസ്റ്റൻടൈൻചക്രവർത്തിയുടെ കാലംമുതൽക്കു് സഭാതത്വ സ്വതന്ത്രമായി തഴച്ചുവളരുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ഇടക്കിടെ പലേ കൊമ്പുകളും—പാഷാണധമങ്ങളും ശീശുകളും—വെട്ടിമാററപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്; എന്നാൽ അവയുടേ പകരം പുതിയ ശിഖരങ്ങൾ കിളിത്തുവരികയും ചെയ്തു. ഇന്നാകട്ടെ ഈ

സഭാപുഷ്പത്തിന്റെ ശാഖകൾ പടർന്നുപിടിക്കാത്ത യാതൊരു രാജ്യവുമില്ല. ശാന്തസമുദ്രത്തിലെ ചെറുദുർഗ്ഗങ്ങളിലായാലും സഹാരാമരുഭൂമിയിലായാലും അമേരിക്കയിലെ മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലായാലും എവിടേയും സഭാതന്മയം തളിർത്തുവരുന്നുണ്ട്. അനേകം ആകാശപ്പുറവകൾ അതിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ കൂടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. രാജാക്കന്മാരും ഭരണാധികാരികളും പ്രഭുക്കന്മാരും മാത്രമല്ല, ശാസ്ത്രകോവിദന്മാരും വാഴിതപവിചക്ഷണന്മാരും സാഹിത്യപണ്ഡിതന്മാരും അഗാധചിന്തകന്മാരും ഈ സഭയിൽ ഉണ്ടാകയും അഭയം തേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച വിശുദ്ധസഭയുടെ അംഗങ്ങളാണ് നാം—ആ പുഷ്പത്തിന്റെ ശാഖകളും ഇലകളുമാണ് നാം—എന്നുള്ള വിചാരം നമ്മിൽ രൂഢമൂലമാകണം. ഒരു കത്തോലിക്കനാണെന്നുള്ളതിൽ നാം അഭിമാനം കൊള്ളുന്നുണ്ടോ? 45 കോടി വിശ്വാസികളും ആയിരക്കണക്കിന് മെത്രാന്മാരും ലക്ഷക്കണക്കിന് വൈദികരും പരമാധികാരിയായി ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിപുരുഷനായ മാപ്പാപ്പയും ഉള്ള ഒരു മഹാസ്ഥാപനത്തിന്റെ അംഗങ്ങളാണ് നാം എന്നു മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ അന്തേസമയം നാം സഭാപുഷ്പത്തിന്റെ ജീവനുള്ള ഒരു ശിഖരം ആയിത്തീരണം. ഒരു പുഷ്പത്തിന്റെ ചില ചില്ലുകൾ ഉണങ്ങിനില്ക്കുന്നത് നാം കാണാറുണ്ട്. പുഷ്പത്തിന്റെ ജീവനായ നീര് ആ ശിഖരങ്ങളിലേയ്ക്കു പ്രസരിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവ ഉണങ്ങിയും വാടിയും നില്ക്കുന്നത്. നാമും തീരുസഭാപുഷ്പത്തിന്റെ ഉണങ്ങിയ കൊമ്പുകൾ—പേരിനുമാത്രം കത്തോലിക്കർ, ഞായറാഴ്ചകത്തോലിക്കർ, സാമുദായികകത്തോലിക്കർ—ആയിരുന്നാൽ പോരാ. സജീവമായ വിശ്വാസവും തദനുസാരമുള്ള ജീവിതവും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. പ്രവൃത്തികൂടാതെയുള്ള വിശ്വാസം ചത്തതാണ്ല്ലോ. കത്താവുതന്നെ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ട്: “ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ ശാഖകളുമാണ് . . . ശാഖ മുന്തിരിവള്ളിയിൽ സ്ഥിതി

ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫലങ്ങൾ നല്ലവൻ അതിനു കഴിയാത്തതു പോലെ, എന്നിൽ വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും കഴിയുകയില്ല" എപ്രകാരം തടിയിൽനിന്നു ജീവജലം ശാഖകളിലേക്കു ഒഴുകി അവയെ പച്ചയും സജീവവുമാക്കുന്നുവോ അപ്രകാരംതന്നെ ക്രിസ്തുവാകുന്ന തടിയിൽനിന്നു ദൈവപ്രസാദവരം നമ്മിലേയ്ക്കു് ഒഴുകണം. എന്നാൽ നാം പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽനിന്നും വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നു; പ്രസാദവരജലം നമ്മിലേയ്ക്കു് ഒഴുകുന്നില്ല; തൽഫലമായി നാം ഉണങ്ങിയ ശിഖരങ്ങളായിത്തീരുന്നു. ഈ ദുരവസ്ഥ നമുക്കു വന്നുചേർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിച്ചുനോക്കുകയും, ഉണ്ടെങ്കിൽ പശ്ചാത്താപവും കമ്പസാരവുംവഴിയായി ഉടനെതന്നെ ക്രിസ്തുവിനോടു സംയോജിക്കുവാൻ നാം പരിശ്രമിക്കുകയും വേണം.

കത്തോലിക്കാസഭ വിവാഹം, ശവസംസ്കാരം ആദിയായ സാമുദായികകാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കിട്ടുന്നതിനു മാത്രമായുള്ള ഒരു സംഘടനയല്ല; അതു മിശിഹായുടെ മൗതികശരീരമാണ്. കല്ലുകളും മരത്തുണ്ടുകളും ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീടോ മേശയോപോലെയുള്ള യാന്ത്രികയോജിപ്പ് (Mechanical identity) അല്ല സഭയിൽ ഉള്ളതു്; പ്രത്യുത, ജീവനുള്ള ഒരു ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പ് (Organic identity) ആണ് തിരുസഭയിലുള്ളതു്. പന്തക്കണ്ഠദിവസത്തിലെ സഭയും ഇന്നത്തെ സഭയും ഒന്നുതന്നെയാണ് എന്നു പറയുന്നതു വലുപ്പം ഉദ്ദേശിച്ചല്ല, അതിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന ജീവമൂലം ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. വിത്തും വൃക്ഷവും ഒന്നുതന്നെ; നവജാതനായ ജോണിക്കുട്ടിയും മദ്ധ്യായസ്ഥനായ ജോൺമാപ്പിളയും ഒരാൾതന്നെ. ഇതു പോലെതന്നെ സഭ എന്നും ഒന്നുതന്നെ. സഭയുടെ ഈ വ്യക്തിത്വത്തിനും വിസ്തൃതനീയമായ വളച്ചുയ്ക്കും നിദാനം അതിന്നു സംസിദ്ധമായിരിക്കുന്ന പ്രകൃത്യതീതമായ ജീവനാണ്. ഈ ജീവച്ഛക്തി നമ്മിലേയ്ക്കും സദാ പ്രസരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ?

“നാശത്തിന്റെ മേച്ചിൽ”

ദാനിയേൽ ദീപ്തഗതി നാശത്തിന്റെ മേച്ചിൽ എന്നു വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തു നില്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടുവോ (ഇതിന്റെ അർത്ഥമെന്നെന്ന് ഇതുവായിരിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ) യൂദായിലുള്ളവർ മലകളിൽ അഭയംതേടട്ടെ. അവർ പുരമുകളിലാണെങ്കിൽ, വീട്ടിൽനിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുവാൻ താഴെ ഇറങ്ങാതിരിക്കട്ടെ. വയലിലാണെങ്കിൽ മേലേക്കു എടുക്കുവാനായി അവർ വീട്ടിലേക്കു തിരിച്ചുപോകാതിരിക്കട്ടെ. ആ നാളുകളിൽ ഗർഭിണികൾക്കും മുലകുടിപ്പിക്കുന്നവർക്കും കഷ്ടം! നിങ്ങളുടെ പലായനം വഷ്കാലത്തോ സാബത്തിലോ ആകാതിരിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ലോകാരംഭമുതൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതും ഇനിമേൽ ഉണ്ടാവുകയില്ലാത്തതുമായ തരത്തിലുള്ള ദുരിതം അന്നുണ്ടാകും. ആ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം കറയ്ക്കപ്പെടാതിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു ഗരണവുമുണ്ടാകയില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെപ്പ്രതി ആ ദിവസങ്ങൾ മുതൽക്കുപുറം. ആ സമയത്തു് ഒരുവൻ നിങ്ങളോടു്, ഇതാ ക്രിസ്തു ഇവിടെയുണ്ടു്, അവിടുന്ന് അവിടെയുണ്ടു്, എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവനെ വിശ്വസിക്കരുതു്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കള്ളക്രിസ്തുക്കളും വ്യാജപ്രവാചകന്മാരും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു്, വലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കും. കഴിയുമെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെപ്പോലും വഞ്ചിപ്പാനായിട്ടത്രേ ഇതു്. നല്ലതുപോലെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. ഞാൻ അതെപ്പറ്റി മുന്നറിവു് തന്നുകഴിഞ്ഞു. ആകയാൽ അവർ നിങ്ങളോടു്, ഇതാ, അവിടുന്ന് ഇവിടെ മരുഭൂമിയിൽ ഉണ്ടു്, എന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അനങ്ങരുതു്. അവർ നിങ്ങളോടു്, അതാ അവിടുന്ന്, ഹൃദയസ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടു്, എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവരെ വിശ്വസിക്കരുതു്. കിഴക്കനിന്ന് പുറപ്പെട്ടു് പടിഞ്ഞാറുവരെ എത്തുന്ന മിന്നൽപ്പിണർപോലെ ആയിരിക്കും മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നത്. പ്രേതം കീടക്കുണിടത്താണു് കഴുകുമാർ കൂടുന്നത്. ആ ദിവസങ്ങളിലെ ദുരിതങ്ങൾ അവസാനിച്ചയുടനെ, സൂര്യൻ ഇരുണ്ടുപോകും. ചന്ദ്രൻ പ്ര

കാശം നല്ലകയില്ല്, നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശത്തുനിന്ന് വീഴും, ആകാശശക്തികൾ ഇളകുകയുംചെയ്യും. അപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ അടയാളം ആകാശത്തിൽ കാണപ്പെടും. ഭേദത്തെ ഗോത്രങ്ങളെല്ലാം വിലപിക്കുന്നത് അപ്പോഴായിരിക്കും. മനുഷ്യപുത്രൻ വലിയ ശക്തിയോടും മഹത്വത്തോടുകൂടി ആകാശമോലങ്ങളിൽ വരുന്നത് അവർ കാണും. തന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ ആകാശത്തിന്റെ ഓരോമുതൽ മറ്റേ അറ്റംവരെ, നാല്പ് വായുക്കളിൽനിന്നും, കന്നി ചുളുക്കുന്നതിനായി അവൻ തന്റെ ദൂതന്മാരെ ഒരു വലിയ ചാരമുഗ്ധനിയോടുകൂടി അയക്കും. അത്തിവൃക്ഷം നിങ്ങളെ ഒരുപമ പരിപ്ലിക്കും, അതിന്റെ കൊമ്പ് ഇളതായി ഇലകളുണ്ടാകുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വേനൽ അടുത്തുവെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ; ഇതു പോലെതന്നെ, ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അത് അടുത്തു നിങ്ങളുടെ പടിക്കൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞാലും. എന്നെ വിശ്വസിക്കവിൻ. ഇതെല്ലാം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഈ തലമുറ കടന്നുപോകയില്ല. ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നുപോയാലും എന്റെ വാക്കുകൾ നിലനില്ക്കും.

(പന്തക്കസ്ത അവസാനത്തായർ; സുവി: മത്താ. XXIV, 15—35.)

പരി. പിതാവും 12ാംപിയൂസ്, മാപ്പാപ്പാ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ഈയിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു വിശ്വലേഖനത്തിൽ യുദ്ധമൂലമുണ്ടാകുന്ന ഭീകരമായ നാശത്തെപ്പറ്റി മനുഷ്യരാശിയെ ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്: “. . . നശീകരണം, മരണം, സർവ്വവിധമായ മാനുഷികദുരിതങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നിദ്ദോഷികളായ ശിശുക്കളും, അവരുടെ മാതാക്കളും വൃദ്ധരും രോഗികളുംകൂടി കൊല്ലപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യന്റെ വൈദഗ്ദ്ധ്യംനിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള സർവ്വതും—മനോഹരമായതെല്ലാം, നല്ലതായതെല്ലാം, പവിത്രമായതെല്ലാം—പരിപൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.” കേരളീയരായ നമുക്ക് യുദ്ധത്തിന്റെ ഭീകരത അതിന്റെ തനിനിറത്തിൽ നേരിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ ടിപ്പുവിന്റെ “പടയോട്ട”ക്കാലത്തെ ഭയങ്കരമായ ദുരിതങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചുകേൾപ്പിക്കാറുണ്ടാ

യിരുന്നു. ഇന്നുള്ളവരാകട്ടെ '99-ലെ മലവെള്ളത്തിന്റെയും 16-ലെ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെയും ഭയങ്കരതയെ സ്മരിക്കുമ്പോഴും വണ്ണിക്കുമ്പോഴും ഭയചകിതരായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ ദിവ്യരക്ഷകൻ വണ്ണിക്കുന്ന നാശദൂരിതങ്ങളോടു തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ മേൽപ്പറഞ്ഞവയെല്ലാം നിസ്സാരങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നു; അത്രയും ഭയങ്കരമാണ് ആ “നാശത്തിന്റെ മേൽപ്പത.” ലോകത്തിൽ ഇതേവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതും ഇനിമേൽ ഉണ്ടാകുകയില്ലാത്തതുമായ തരത്തിലുള്ള ദൂരിതം അനുണ്ടാകുമെന്ന് ക്രിസ്തുനാഥൻ പ്രവചിച്ചു; അത് അക്ഷരാർത്ഥം നിറവേറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു ചരിത്രം സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന് 500 കൊല്ലങ്ങൾമുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ദാനിയേൽ ദീപ്തദർശി ജരസലം പട്ടണത്തിന്റെ നാശത്തെപ്പറ്റി പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. (ദാനിയേൽ ix 26, 27.) അതിൽ അദ്ദേഹം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള “നാശത്തിന്റെ മേൽപ്പത” എന്ന പദം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടും ആ പ്രവചനത്തെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് ക്രിസ്തുനാഥൻ ജരസലം പട്ടണത്തിന്റെ ആസന്നമായ നാശത്തെ വീണ്ടും പ്രവചിക്കുന്നത്. റോമൻ സേനാനിയായ ടൈറ്റസ് ജരസലം പട്ടണത്തെ ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ സംഭവിച്ചതായ വണ്ണനാതീതങ്ങളായ ദൂരിതങ്ങളും, കവചുകളും, കൂട്ടക്കൊലകളും രക്തപ്രവാഹവും, ദൈവദോഷങ്ങളും, വിഗ്രഹസ്ഥാപനവും, ദേവാലയനിന്ദനങ്ങളും മാരമാണ് ദിവ്യരക്ഷകൻ പ്രവചിക്കുന്ന നാശത്തിന്റെ മേൽപ്പതയും മാര നാശവണ്ണനങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ജരസലത്തു് സംഭവിച്ച നാശത്തിന്റെ മേൽപ്പതയെക്കാൾ കൂടുതൽ ഭയങ്കരമായ ഒന്നുണ്ട്. അത് ഭാരോരുത്തന്റെയും വിശുദ്ധനഗരമായ ആത്മാവിൽ പാപംവഴിയായി വന്നു ഭവിക്കുന്ന ഭയങ്കരമായ നാശത്തിന്റെ മേൽപ്പതയാണ്. റോമൻ സൈന്യം വിശുദ്ധനഗരമായ ജരസലം ആക്രമിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നടമാടിയ നാശദൂരിതങ്ങൾ ജോസെഫ്സ് ഫ്ലാവിയസും

മറ്റു ചരിത്രകാരന്മാരും വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. ദിവസേന 500 യൂടന്മാർ പരസ്യമായി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കുരിശുകൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ മരം ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ക്രൂശിക്കു നിൽക്കുകയുള്ളൂ. റോമൻസൈന്യം ഭക്ഷ്യപേയങ്ങൾ യാതൊന്നും പട്ടണത്തിലേയ്ക്കു കടത്തിവിട്ടില്ല. തന്നിമിത്തം പട്ടിണിയും പകച്ചുവ്യാധിയും നിമിത്തം ആയിരക്കണക്കിനു യൂടന്മാർ ചത്തൊടുങ്ങി. വിശപ്പിന്റെ ഉഗ്രതനിമിത്തം മനുഷ്യമാംസം പോലും ഭക്ഷിക്കുവാൻ അവർ നിബ്ബന്ധിതരായി. ഇങ്ങനെ മരിച്ച ആളുകളും പേരുടെ മൃതശരീരങ്ങൾ കിടങ്ങുകളിലേയ്ക്കു എറിയപ്പെട്ടു. മൃതശരീരങ്ങളുടെ കൂമ്പാരങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ടൈറസ് പരിഭ്രമിക്കുകയും ആകാശത്തിലേയ്ക്കു കരങ്ങളുയർത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ഉദീരണം ചെയ്തുകൊണ്ടു ചെന്നുവെട്ടി: “ഈ ദുരിതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നിരപരാധിയാണ്. ഇതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തതല്ല; പ്രത്യുത ദൈവത്തിന്റെ നീതിവിധിയാണ്.” റോമൻസൈന്യം പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ കണ്ടവരെല്ലാം വാളിനിരയാക്കി; മനുഷ്യരക്തം തെരുവുകളിൽക്കൂടി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒഴുകിയിരുന്നുവത്രെ. ദേവാലയവും ശുദ്ധസ്ഥലവും അതിവിശുദ്ധസ്ഥലവും എല്ലാം അശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടു. വിഗ്രഹങ്ങൾ പട്ടണത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

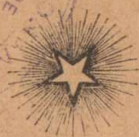
മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധമായ ഒരു പ്രാകാരമാണ്; ദൈവത്തിന്റെ ഹായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്; പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ ആലയമാണ്. എന്നാൽ ഈ പരിശുദ്ധമായ കോട്ട ഒരു ചാവുദോഷം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി തകർന്നു തരിപ്പണമാകുന്നു. ആദ്ധ്യാത്മികജീവനും പ്രസാദവരവും അതിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആത്മാവ് മരിക്കുന്നു. “പാപം, അത് പരിപൂർണ്ണമാകുമ്പോൾ, മരണത്തെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു.” (യാക്കോ. 1-15.) പാപിയെക്കുറിച്ചാണ് വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ “നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന്” പേരുണ്ടെങ്കിലും നീ മരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന്

ന്നു" (iii-1) എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ആത്മാവ് വേർപെടുമ്പോൾ ശരീരം മരിക്കുന്നതുപോലെ, ദൈവം വേർപെടുമ്പോൾ ആത്മാവും മരിക്കുന്നു; കാരണം, ദൈവമാകുന്നു ആത്മാവിന്റെ ജീവൻ, എന്ന് വി. ആഗസ്റ്റിനോസും പറയുന്നു. അനന്തമായി നമ്മെ സ്പോഹിക്കുന്ന ദൈവം നമുക്ക് നഷ്ടമാകയും നാം മരിച്ചുപോകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ നാം ധ്യാനിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇതിനും പുറമെ നാം ഇതുവരെ സമ്പാദിച്ച പുണ്യയോഗ്യതകളെല്ലാം മാതൃകയായ ഒരു പാപം നഷ്ടമാക്കിക്കളയുന്നു; എത്ര സൽകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്താലും അവകൊണ്ട് യാതൊരു പുണ്യയോഗ്യതയും ലഭിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതരത്തിലുള്ള ഒരു വിലങ്ങുതടിയാൽ പാപം അവശേഷിക്കുകയുണ്ടാകുന്നു. റോമാക്കാർ യൂദന്മാരുടെ ദേവാലയത്തിലും പ്രാർത്ഥനാലയങ്ങളിലും പട്ടണത്തിലും ദേവന്മാരുടേയും ചക്രവർത്തികളുടേയും പ്രതിമകൾ സ്ഥാപിച്ച് ആരാധനകൾ നടത്തി. പാപവും ഒരു വിഗ്രഹാരാധനയാണ്. ദൈവത്തെ നിഷ്കാസനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദുരാശകളാകുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും പ്രീണിപ്പിക്കുകയുമാണ് ഒരു പാപി ചെയ്യുന്നത്. ചിലർ "വയർ അവരുടെ ദൈവ"മായിരിക്കും (ഫിലി. iii-19.) മറ്റു ചിലർ ജഡീകസന്തോഷങ്ങൾ അവരുടെ ദൈവമായിരിക്കും. വേറെ ചിലരാകട്ടെ സ്വയം ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അഹംഭാവത്തെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. യഹൂദന്മാർക്കും രണ്ടു മേരികളായി തിരിഞ്ഞു. നിയമാനുഷ്ഠാനത്തിൽ തീക്ഷ്ണയുള്ള വിഭാഗക്കാർ (Zealots) ദേവാലയത്തിൽ നിലയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എതിരാളികളെ എതിരിട്ടു. ദേവാലയവും വിശുദ്ധസ്ഥലങ്ങളും കൊലകളുമായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതുപോലെതന്നെ പാപവും മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും അശുദ്ധമാക്കുന്നു. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളായ കണ്ണ്, മൂക്ക്, ചെവി, നാവ്,

സ്വർണം എന്നിവയെ പാപത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ ശരീരം പങ്കിലായിത്തീരുന്നു. കാൽ, ബുദ്ധി, മനസ്സ്, പക്ഷ ണ്ടും എന്നിവയെ പാപത്തിന്റെ പരിസേവനത്തിനായി വിനി യോഗിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവും അതുലമായിത്തീരുന്നു. ഇതിനുള്ള ശിക്ഷയോ? യുക്താക്ഷണ്ടായതുതന്നെ.

പാപമാകുന്ന നാഗത്തിന്റെ മേൽക്കൂട്ടയിൽനിന്ന് രക്ഷപ്രാ പിടുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ദിവ്യരക്ഷകൻതന്നെ നിദ്ദേശിക്കുന്നു ണ്ട്. “അപ്പോൾ യുദ്ധയിലുള്ളവർ മലകളിൽ അഭയം തേടട്ടെ.” പാപത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാരുന്നതിന്നു പാപാവസരങ്ങളിൽ നിന്നു നാം കാടിയകലണം. പാപത്തിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ, ആളുകൾ, സ്ഥലങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെ നാം പരിവർത്തിപ്പിച്ചു കഴി യൂ. വി. പത്രോസും ദാവീദുരാജാവും ഈ പാഠം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കു ന്നുണ്ടു്. പാപത്തിനുള്ള പ്രലോഭനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നാം മല കളിലേയ്ക്കാണ് കാടിപ്പോകേണ്ടതു്; അതായതു്, നമ്മുടെ ഹൃദയ ണ്തെ ദൈവത്തിലേക്കുയർത്തി പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന ഗിരിശൃംഗങ്ങളിൽ നാം അഭയം തേടണം. “പുരമുകളിലുള്ളവൻ വീട്ടിൽനിന്ന് എ ന്നെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുവാൻ താഴെ ഇറങ്ങാതിരിക്കട്ടെ. വയലിലുള്ളവൻ മേലകിയെടുക്കാനായി വീട്ടിലേയ്ക്കു തിരിച്ചു പോകാതിരിക്കട്ടെ.” ശീശ്മത്തിൽ കാടിയകലണമെന്നു മുരുകും. പാപത്തിനുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളും അവസരങ്ങളും വരുമ്പോഴും നാം ഉടനെതന്നെ അവയിൽനിന്നും കാടിയകലണം. അമാന്തമൊ, സംശയമൊ, നീട്ടിവെയ്ക്കലൊ, മറ്റുതീർപ്പൊ ഒന്നും പാടില്ല. ഈ പലായനത്തിൽ ജീവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി വീടും വീട്ടുസ്വ ഗ്നികളും മേലകിയുംകൂടെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ മടിക്കരുതെന്നു സു യുക്താദൈവം ഉപദേശിച്ചു. ഇതുപോലെതന്നെ പാപത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാരുവാൻ വേണ്ടി സകലതും, ജീവൻ പരിത്യജിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാകണം. “നിന്റെ വലിയ നിയമം ഉത്പ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ . . .” സർവ്വോപരി, കിട്ടു

പടയോട്ടത്തേക്കാളും, '99-ലെ മലബാറുജ്ഞതേക്കാളും, '16-ലെ കൊടുങ്കാറ്റിനേക്കാളും, ഇന്നത്തെ ഭയങ്കരയുദ്ധങ്ങളേക്കാളും, പോരാ, ജരസലത്തുണ്ടായ ഭയങ്കരമായ നാശത്തിന്റെ ഭൂപുതയേക്കാളും ഭയങ്കരമായ ഒന്നാണ് പാപം എന്നു നാം ഗ്രഹിക്കണം.

10500

രി
ഭാഗക
എരിരാ
കൊല
നെ പ
ലുമാള

THE NEWTHIMAN PRESS, CHOONDAL.

വഴിവിളക്കുകൾ

