

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

Call No. 200 Acc. No. 13972

Author..... മിറാശേൻ

Title..... അധ്വാനമിപം

13972

അധ്യാത്മദീപം

ഗ്രന്ഥകർത്താ

X

ക. നി. മു. സ. മിഖായേൽ കത്തനാർ.

ഒന്നാം പതിപ്പ് കോപ്പി 1000.

(പകുപ്പവകാശം ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്)

വില 2 രൂപ.

Printed at the St. Joseph's Press, Mannanam. 1955.

M200

Mik-A

Nihil obstat.

Rev. Fr. William T. O. C. D., M. A., L. T.
Rev. Fr. Columbus T. O. C. D., M. A.

Imprimi potest.

Very Rev. Fr. Maurus T. O. C. D.,
Prior General.

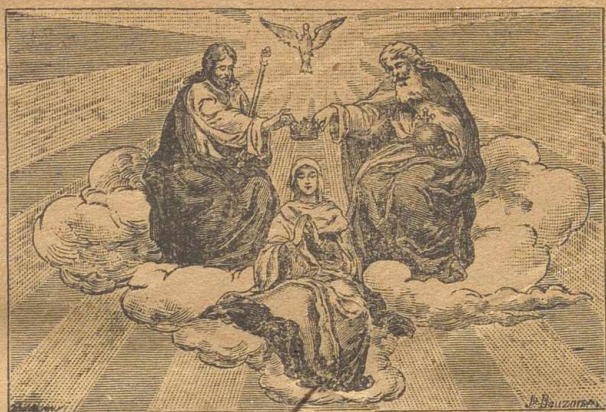
Ernakulam, }
5-5-'55.

Imprimatur.

† MATHEW KAVUKATT,

Bp. of Changanacherry.

Changanacherry, }
24-5-'55.

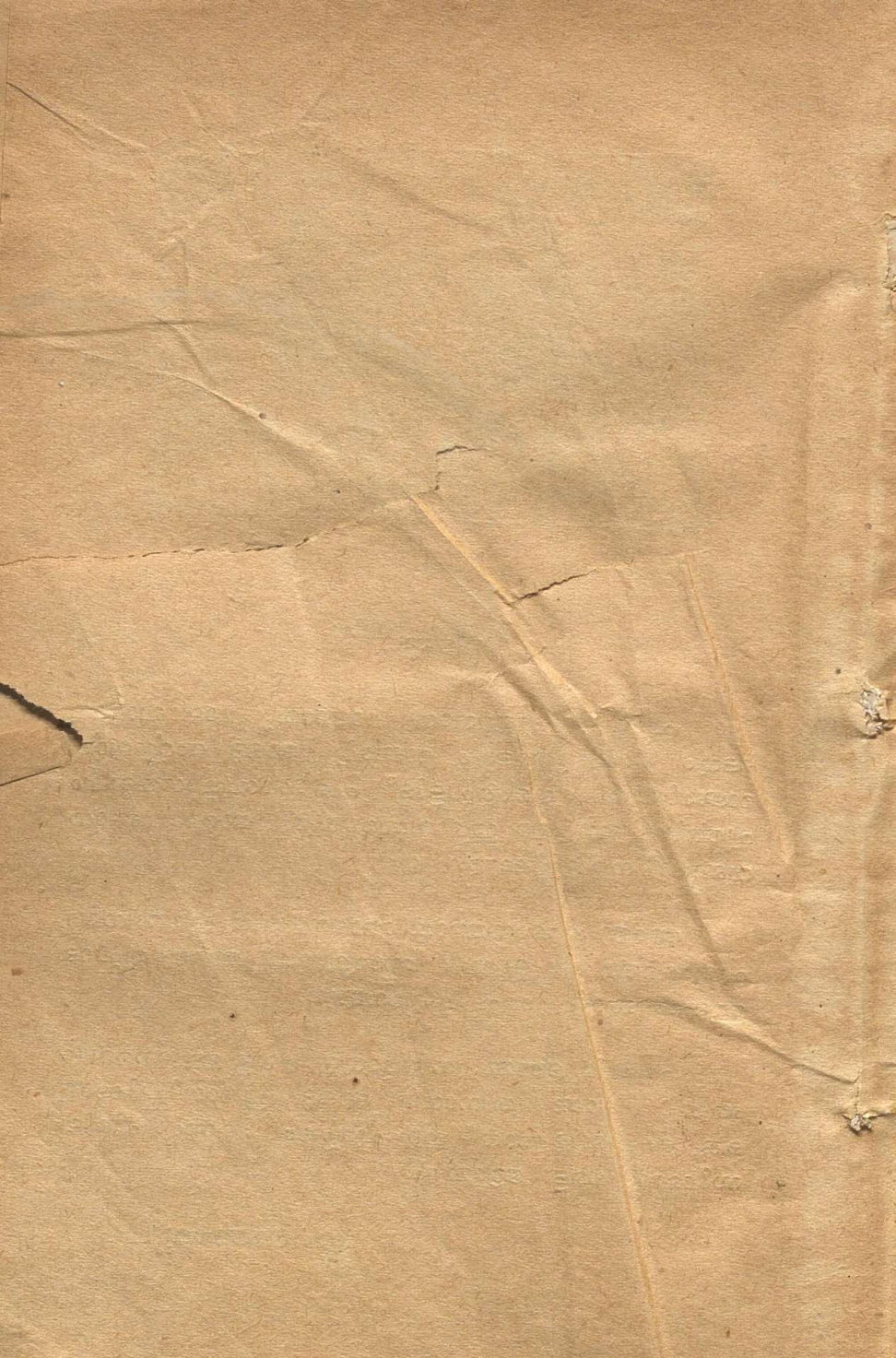
സമർപ്പണം.

പ്രസാദവരപുണ്ണമായ മാതാവേ, മാലാഖമാരുടെയും മനുഷ്യരുടെയും രാജ്ഞി, അങ്ങു സർവ്വലോക രാജ്ഞിയായി ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ട് പത്തൊമ്പതു ശതവർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന ഈ ശുഭാവസരത്തിൽ അങ്ങേ ഞാൻ വണങ്ങി നമസ്കരിക്കുന്നു.

അങ്ങേ നന്മയത്താൽ ഞാനെഴുതിയ ഈ വിനീത പുസ്തകത്തെ ഈ ജൂബിലിസ്മാരകമായി അങ്ങേ തൃപ്താഭിമുഖീകരണത്തോടെ സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

എന്റെ അമ്മേ, നിത്യായുസ്സിലേയ്ക്കുള്ള നേർവഴി ഞങ്ങൾ കാണുന്നതിനായി അങ്ങു പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കെട്ടാവിളക്കായി ഈ പുസ്തകം എന്നും പരിലസിക്കുമാറുകട്ടെ. ആമ്മേൻ.

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്.

മുഖവുര.

— ൦൨൦ —

മരണാനന്തരജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ഉള്ള ഖണ്ഡഭാഗികൾ. എന്നുവരികിലും ആ ഭാഗികളിൽനിന്നു പറ്റി ചിന്തയുള്ളവർ വിരളമെന്നു തോന്നുന്നു. ഐതിഹ്യജീവിതാവസാനത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ആർക്കും ഒരു വിടിയുമില്ല. എന്നുവരികിലും സ്വന്ത ജീവിതാവസാനം നൂറു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുമെന്നു ബോദ്ധ്യമില്ലാത്തവരായി സുഖമുള്ളവരായും കാണുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ആകയാൽ അനിശ്ചിതമായ ഈ ജീവിതം അതിവേഗത്തിൽ അവസാനിച്ച് മിന്നിക്കൊരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ഒരായുസ്സിലേക്ക് നാംമോരോരുത്തരും പ്രവേശിക്കുന്നിരിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം മാത്രമാണ്. ആ വരാനിരിക്കുന്ന നിത്യായുസ്സിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടതിലേക്ക് ഇതുവരെ എത്ര സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു ഓരോരുത്തരും അവർക്കു ചിന്തിക്കേണ്ടതുതന്നെ.

ഇപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടെന്നു നാം അഭിമാനിക്കുന്ന ആരോഗ്യമോ, സൗന്ദര്യമോ, ജ്ഞാനമോ, കലകളോ, സാമത്രിമോ, വീടോ, മറ്റു സമ്പത്തോ, മറ്റേതെങ്കിലുമോ, പേണ്ട, ഒന്നെങ്കിലുമോ ഈ അയുസ്സിനുള്ളിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാമോ? സാധ്യമല്ല. ഈ ജീവിതത്തിൽ മാത്രം സമ്പാദിക്കാവുന്നതും, സമ്പാദിക്കേണ്ടതും, ഇവിടെനിന്നും കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാവുന്നതും, ഇവിടെയും നിത്യായുസ്സിലും അനുഭവിക്കാവുന്നതും, അനുഭവിക്കേണ്ടതും കർമ്മങ്ങളായതും ഒന്നുമാത്രം. സകലവും സൃഷ്ടിച്ച പരിപാലിച്ചവരെന്ന സർവ്വനരസ്വരൂപന്റെ ഇഷ്ടം, അല്ലെങ്കിൽ അനിഷ്ടം. ഇവയിലേറെകിലുമൊന്ന്. അതും ഈ ജീവിതത്തിൽ സമ്പാദിക്കുന്നിടത്തോളം മാത്രമേ വരുവാൻവരികെന്ന നിത്യായുസ്സിൽ നമുക്കനുഭവപ്പെടുകയുള്ളൂ.

അറിയാത്തതിനെ അഗ്രഹിക്കുകയോ, അഗ്രഹിക്കാത്തതിനായി അധ്വാനിക്കുകയോ അതും ചെയ്യാറില്ല. അധ്വാനംകൂടാതെ സമ്പാദിക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല ദൈവേഷ്ടം. ദൈവേഷ്ടം പ്രാപിക്കുന്നതിന് അവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ സംക്ഷേപവിവരണമാണു ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.

ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവായ ഞാൻ ഒരു സാഹിത്യകാരനോ, ശാസ്ത്രവിപണനോ, ചരിത്രകാരനോ അല്ലാത്തതിനാൽ അവകാശങ്ങളോടും ഇതിൽ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. ഈ കാലത്തിനു പറ്റിയ വിധം ഒരു ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണത്തിന് കഴിവില്ലാത്ത ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിന് തുറിയുന്നിടമായതു എന്തുകൊണ്ടെന്നു പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

ഒരു വ്യാഴവട്ടത്തിനുമുമ്പു എനിക്കു നേരിട്ട ഒരു മനഃപ്രയാസത്തിൽനിന്നും രക്ഷ നേടുന്നതിനായി വി. കൊച്ചുതോട്ടിയയെ ഞാനാശ്രയിച്ചു.

യിച്ചു. ആ പുണ്യവരിയുടെ മാധ്യസ്ഥമൂലമെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു; എന്നിങ്ങ് ദൈവാനുഗ്രഹമുണ്ടായി. എന്നിങ്ങ് നേരിട്ടിരുന്ന അനന്തം നീങ്ങിപ്പോയി എന്നു മാത്രമല്ല; ആ സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ ഗുണപ്രദമായും പരിണമിച്ചു. തന്നിമിത്തം ആ പുണ്യവരിയുടെനേക്ക് എന്നിങ്ങ്ണ്ടായ കൃതജ്ഞതയെ ഏതു പ്രകാരം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട എന്നു വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോ, ഒരിക്കൽ ആ പുണ്യവരിയുടെ ഒരു ദൈവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നപ്പോൾ എന്നിങ്ങ്കാരു വിചാരിച്ചുണ്ടായി. വി. കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ അത്ഭുതനാമനായ നമ്മുടെ കർത്താവിനെയും അവിടുത്തെ ഭാഗ്യവതിയായ മാതാവിനെയും ബന്ധിച്ച് അറിവില്ലാത്തവരെ പഠിപ്പിക്കു എന്നതാണ്, ഒരു വൈദികനായ എന്നിങ്ങ്നിന്നു ആ പുണ്യവതി അഭിലഷിക്കുന്നത്, എന്ന വിചാരമാണ് എന്റെ ബോധത്തിൽ ഉദിച്ചത്. ആ കാഴ്ച എന്റെ ചുമതലതന്നെ ആയിരിക്കയാൽ അതേപ്പറ്റി അധികമൊന്നും അലോചിക്കാതെ ഞാനടനെ വി. കുഞ്ചാനയുടെ മുമ്പാകെ മുട്ടിന്മേൽ നിന്നുകൊണ്ട് “എന്റെ കർത്താവേ, അങ്ങനെയും അങ്ങനെ മാതാവിനെയും ബന്ധിച്ചു മറ്റുള്ളവരോടു സാസാരിപ്പാൻ എന്നിങ്ങ്ണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങളെ ഞാൻ പാലിക്കുന്നതല്ല” എന്നൊരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ആ പ്രതിജ്ഞ പാലിക്കുന്നതിന് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടാൻ തീർന്നില്ല.

ഞാനൊരു പ്രസിദ്ധ പ്രാസംഗിക്കൻ യുഗഗുരുവോ അല്ലെന്നിരുന്നാലും വൈദികഗണത്തിൽപ്പെട്ടവനാകയാൽ സാധാരണക്കാരോടു പ്രസംഗിക്കുന്നതിനു പലപ്പോഴും അവസരമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

എന്റെ കൈവശംവന്ന ജ്ഞാനപുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചും, മറ്റുള്ളവരോടു അലോചിച്ചും, എന്റെ എന്റെ വശംപോലെ ഒരുങ്ങിയും, എന്റെ പ്രതിജ്ഞ പാലിച്ചുവരവെ, 1953 മുതൽ അന്നുരോഗം നിമിത്തം പ്രസംഗിക്കുവാൻ എന്നിങ്ങ് സാധ്യമല്ലെന്നായി. അങ്ങിനെ ഇരിക്കുകയാണ് ‘മരിയൻ ജൂബിലി’ പ്രഖ്യാപിതമായത്. ആ അവസരത്തിൽ ‘സഭാംഗങ്ങളായ വൈദികർ മാതാവിനെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കുന്നതിനു താല്പര്യപ്പെടണം’ എന്നു ഞങ്ങളുടെ സഭാധികാരത്തിൽനിന്നു ഒരു നിർദ്ദേശവുമുണ്ടായി. ആ അവസരത്തിൽ പ്രസംഗിപ്പാൻ നിവർത്തിയില്ലെങ്കിലും അതുവരെ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളവയും എന്നിങ്ങ്റിയായവയുമായ കാര്യങ്ങളെ സംക്ഷേപമായിട്ടെങ്കിലും എഴുതി ഒരു പുസ്തകരൂപത്തിൽ ജൂബിലിപ്പുറംകമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തണമെന്നു ഞാനുഗ്രഹിച്ചു.

അവസരംപോലെ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനു എന്നിങ്ങ് പ്രയാസം തോന്നിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവിനെയും അവിടുത്തെ ഭാഗ്യവതിയായ മാതാവിനെയും ബന്ധിച്ചും, അവരെപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്കു പ്രയോജനപ്പെടുന്നതിന് അവഗ്രഹം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ ബന്ധിച്ചും സംക്ഷേപമായും എന്നാൽ സാധാരണക്കാർ മനസ്സിലാക്കത്തക്ക വിധത്തിലും ഒരു പുസ്തകമെഴുതുന്നതിന് ഒരുവൈകല്യമാണ് എന്റെ അപ്രാപ്തിയെപ്പറ്റി ബോധ്യമുണ്ടായത്. എന്തെഴുതണം? എവിടെത്തുടങ്ങണം? എങ്ങിനെ അവസാനിപ്പിക്കണം? എന്നെല്ലാമൊരു വിടിയും കി

ട്ടാതെ ഞാൻ കഴങ്ങി. എങ്കിലും നിരാശയ്ക്കു പാടില്ലെങ്കിൽ സുജ്ഞാനത്തിന്റെ മാതാവായ പ. കന്യക മറിയത്തിൽ അശ്രുവിച്ചുകൊണ്ടു 1954 ആരംഭത്തിൽത്തന്നെ എഴുതുവാൻ തുടങ്ങി. ഒരു സന്യാസവൈദികനായ എനിക്ക് അനുഭവിച്ചുതുടർക്കിടയിൽ കിട്ടിയ സമയമെല്ലാം ഇതിനായിത്തന്നെ വിനിയോഗിച്ചു. മാതാവിന്റെ പ്രത്യേകസഹായത്താലെന്ന ഞാൻ കരുതുന്നു; പത്തുമാസംകൊണ്ടു ഒരു വിധത്തിൽ എഴുതിത്തീർത്തു. പക്ഷേ നിയമാനുസൃതമായ പരിശോധന കഴിഞ്ഞു, പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ട അനുമതി ലഭിച്ചപ്പോഴേയ്ക്കും ജീവിച്ചിരുന്നവരും അതിന്റെ പിന്നാലെ ഒരു മാസവും കടന്നുപോയിരുന്നു.

ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ഇടയിൽ തർക്കമുണ്ടെങ്കിലും ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ, മാതാവ് സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തയായിട്ട് പത്തൊമ്പതു ശതവത്സം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് 1955 ഓഗസ്റ്റ് 15-ാം തീയതിയാണെന്ന ചിന്ത, ജീവിച്ചിരുന്നവരായതിലുണ്ടായ ഇശ്വാഭാഗത്തിൽനിന്നു എന്നെ രക്ഷിച്ചു. സർവ്വലോകരാജ്ഞിയുടെ അമലോദയവെള്ളിവിശ്വാസത്തിനു പകരം കിരീടധാരണ ജീവിച്ചിരുന്നവരായി ഇപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താൻ സംഗതിവന്നതിൽ ഞാൻ വളരെ വളരെ കൃതാർത്ഥനായിരിക്കുന്നു.

ചരിത്രപരമായും ശാസ്ത്രപരമായും പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. അ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു സൂചനപോലും നൽകാതെ ഏകാഭിപ്രായമെന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എത്ര വിശിഷ്ട കാര്യമായാലും, അതേപ്പറ്റി പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടെന്നു കേട്ടാൽ, അ കാര്യത്തിലുള്ള പ്രതിപത്തി സാധാരണക്കാരെ ഇടയിൽ അധഃപതിക്കുന്നതായിട്ടാണ് എന്റെ അനുഭവം. അതുകൊണ്ടു ഈ പുസ്തകവായനക്കാരെ ഇടയിൽ മറ്റൊരു കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരു വക വിലയിടിവിനും ഇടയാകരുതെന്നു കരുതി മനഃപൂർവ്വമാണു മേൽപ്പറഞ്ഞ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിക്കാതിരുന്നിട്ടുള്ളതു്. ആകയാൽ ഈ പുസ്തകം വായിക്കാനിടയാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായമെന്നു ഗണിച്ചാൽ മതി. എന്നാൽ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമെന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടതില്ല. ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത ഗ്രന്ഥത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളവ മാത്രമെ ഞാനിതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു. പക്ഷേ പല അഭിപ്രായമുള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് യുക്തമെന്നു തോന്നിയതു മാത്രമെ ഞാനിതിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞു. ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവ ഏകാഭിപ്രായമെന്നു ധരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ആരും ഒരു നഷ്ടവും വരാൻപോകുന്നില്ല. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവിധം ധാരണയിലിരുന്നാൽ മറ്റാഭിപ്രായങ്ങളെപ്പറ്റി പിന്നീടു അറിയുമ്പോൾ വായനക്കാർ ഈ അഭിപ്രായത്തിൽ കൂടുതൽ സമ്മതമുണ്ടാകുമെന്നാണു എന്റെ പ്രതീക്ഷ.

ഈ നാട്ടുകാരായ കത്തോലിക്കരുടെ ഇടയ്ക്കു ഭക്തികൃത്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചു ജപധ്യാനങ്ങളും ക്രിസ്മസുകളുടെ സ്വീകരണങ്ങളും അടിക്ക

ടി വർദ്ധിച്ചുതന്നെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ധ്വാനത്തിന് തക്ക ഫല സിദ്ധി കൂടാതെ പോകുന്നു എന്നാണ് ഈ എഴുത്തുകാരന്റെ ശങ്ക. ആ ശങ്കയാണ് ഈ പുസ്തകനിർമ്മാണത്തിന് എനിക്കുണ്ടായ ഒരു വലിയ പ്രേരണ. ആകയാൽ ഈ പുസ്തകം എല്ലാവരും വായിക്കാനിടയാകണമെന്നുതന്നെ ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. പാടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഓരോ കോപ്പി ഓരോരുത്തർക്കും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവസരംപോലെ വായിക്കാൻ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അടിക്കടി ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്നവർക്ക് സത്യത്തിലും അരുവിയിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും, ഫലപ്രദമായി കൂടാകുക കൈക്കൊള്ളുന്നതിനും പ്രാപ്തിയുണ്ടാകുമെന്നും തൽഫലമായി അവരുടെ ഐഹികജീവിതം വിജയകരമായിത്തീരുമെന്നുമാണ് ഈയുള്ളവന്റെ പ്രതീക്ഷ.

എന്റെയും എന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെയും ഐഹികജീവിതം വിജയപ്രദമായിത്തീരണമെന്നുള്ള അത്യാശയും, എന്റെ അപ്രാപ്തിയിലുള്ള ബോദ്ധ്യവും നിമിത്തം സുജ്ഞാനത്തിന്റെ മാതാവായ പ. കന്യാക മറിയത്തിൽ സർവ്വകർമ്മികളോടെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ ഈ പുസ്തകത്തിലെ യാതൊരാശയവും ഞാൻ രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതുപോലെതന്നെ അവളുടെ സഹായത്തിന് യാതൊന്നും പ്രതിബന്ധമാകരുതെന്നു കരുതി അവളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വരൂപത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വച്ചല്ലാതെ ഇതിലെ ഒരക്ഷരവും ഞാനെഴുതിട്ടുമില്ല.

മാതാവിനോടുള്ള അത്യന്തന, വ്യക്തമായതായി ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എന്റെ അയോഗ്യത കൊണ്ടുമാത്രം മറിച്ചുകേൾപ്പാൻ ഇടവരികയില്ലെന്നുതന്നെ ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു.

ഈ ആശയോടെ 1955 ഓഗസ്റ്റ് 15-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ചയായ ഇന്ന് എന്റെ ഈ വിനീതയത്നത്തെ സ്വർഗ്ഗാണിക്കു പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് മലയാളം സാസാരിക്കുന്ന ഏവർക്കുവേണ്ടി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

ക. നി. മു. സ. മിഖായേൽ കത്തനാർ.

അമലോത്ഭവമാതാവിൻ ആശ്രമം, }
മുട്ടൂർ, 15-8-55.

അദ്ധ്യായം 31.

അദ്ധ്യായം 1

ജ്ഞാനം.

ഈ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് പലതരം ജ്ഞാനമുണ്ടാകാം.
i. സ്വാഭാവികജ്ഞാനം (Natural knowledge). ii. സ്വഭാവേതര
ജ്ഞാനം (Preter natural knowledge). iii. അതിസ്വാഭാവിക
ജ്ഞാനം (Super natural knowledge).

i. സ്വാഭാവികജ്ഞാനം.

സ്വാഭാവികജ്ഞാനംതന്നെ രണ്ടു തരമുണ്ട്. (a) ഐന്ദ്രിക
ജ്ഞാനം (Sensible knowledge). (b) ബുദ്ധിപരജ്ഞാനം (Intel-
lectual knowledge).

(a) ഐന്ദ്രികജ്ഞാനം.

ദർശിച്ചോ, സ്പർശിച്ചോ, രുചിച്ചോ, ശ്രവണിച്ചോ, ശ്രവിച്ചോ
നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനമാണ് ഐന്ദ്രികജ്ഞാനം. ഇങ്ങനെയുള്ള അറിവ്
മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല ജന്തുക്കൾക്കുമുണ്ട്. ഉദാ. പട്ടി അരിന്റെ യജമാ
നനെയും അന അരിന്റെ പാപ്പാനെയും എത്ര അർക്കുതത്തിൽ വെച്ചും
തിരിച്ചറിയുന്നു. ഐന്ദ്രികജ്ഞാനം മനുഷ്യർക്ക് എളുപ്പമുള്ളതും ബോധ
ത്തിൽ അശ്വമായി പതിയുന്നതും കൂടുതൽ നിലനില്ക്കുന്നതുമാകുന്നു.

(b) ബുദ്ധിപര ജ്ഞാനം.

കാഴ്ചത്തിൽനിന്ന് കാരണത്തെയും, കാരണത്തിൽനിന്ന് കാ
ഴ്ചത്തെയും വിവേചിച്ചെടുക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ് ബുദ്ധിപരജ്ഞാനമെന്നു
പറയുന്നത്. ഈവക ജ്ഞാനം മനുഷ്യർക്കുല്ലാതെ ജന്തുക്കൾക്കില്ല. ഈ
ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിന് ഐന്ദ്രികജ്ഞാനസമ്പാദനത്തേക്കാൾ പ്രയാസ
മുണ്ട്. മാത്രമല്ല നിലനില്ക്കണമെങ്കിൽ അവർത്തിച്ചു യത്നിക്കണം

ii. സ്വഭാവേതരജ്ഞാനം.

മുൻപറഞ്ഞ ജ്ഞാനങ്ങൾ രണ്ടും, അതായത് ഐന്ദ്രികവും വിവേചനാപരവുമായ ജ്ഞാനങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽപ്പെട്ടവയാണ്. നമ്മുടെ യത്നംകൊണ്ടു സമ്പാദിക്കേണ്ട ഇവ നമ്മുടെ യത്നം കൂടാതെതന്നെ നമുക്കു പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിനു പാടുണ്ട്. ലോകാരംഭമുതൽ നാളതുവരെ ചുരുക്കം ചിലക്കെങ്കിലും ഈവക ജ്ഞാനം ദൈവം പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്; ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. ഉദാ: അഭം, ഹവ്വ, മാനായ വലിയ അൽബത്താസ്, (ത്രേസ്യൂ സ്മാൻ) മുതലായവർ.

ഈ ജ്ഞാനം മുൻപറഞ്ഞ ജ്ഞാനങ്ങളെക്കാൾ വളരെ തെളിമുള്ളതും തീർച്ചയുള്ളതും ശാശ്വതമായി നിലനില്ക്കുന്നതുമാകുന്നു. ഈവിധ ജ്ഞാനമാണ് മാലാഖമാർക്കുള്ളത്. ഇത് മാലാഖമാരുടെ സ്വഭാവത്തിനു ചേർന്നതും മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിനു മേപ്പെട്ടതുമായതാകയാണു് (Preter natural knowledge) സ്വഭാവേതരജ്ഞാനം എന്നു പറയുന്നത്.

iii. അതിസ്വഭാവികജ്ഞാനം.

ഈ ജ്ഞാനം സകല സൃഷ്ടികളുടെയും സ്വഭാവത്തിനു മേപ്പെട്ടതും ദൈവസ്വഭാവത്തിനുമത്രം യോജിച്ചതുമാണ്. ഇതിനു വിശ്വാസം എന്നാണ് പേർ. വെളിവാടു വഴിക്കാണ് ഇതു നാം പ്രാപിക്കുന്നത്.

മേല്പറഞ്ഞ ഓരോതരം ജ്ഞാനത്തിൽനിന്നും അതാതിനനുരൂപമായ സ്റ്റേഫവും പ്രതീക്ഷയുണ്ടാകാം. ഐന്ദ്രികജ്ഞാനത്തിൽനിന്നു് ഐന്ദ്രികസ്റ്റേഫം അഥവാ പക്ഷവും ഐന്ദ്രികപ്രതീക്ഷയുണ്ടാകും. ബുദ്ധിജ്ഞാത ജ്ഞാനത്തിൽനിന്നു് ബുദ്ധിജ്ഞാത സ്റ്റേഫവും ബുദ്ധിജ്ഞാത പ്രതീക്ഷയുണ്ടാകും. അതിസ്വഭാവികജ്ഞാനം അഥവാ വിശ്വാസം ദൈവികപുണ്യമാണ്. അതിൽനിന്നുമാത്രമേ ദൈവികപുണ്യങ്ങളായ ഉപവിധം ശരണമുണ്ടാകയുള്ളൂ. ഉപവി സ്റ്റേഫമാണ്. എന്നാൽ ഏറ്റവും ഉപവിധല്ല.

അദ്ധ്യായം 2

പ്രവഞ്ചം.

കാണപ്പെടാത്തവയെപ്പറ്റി ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു് കാണപ്പെടുന്നവയെപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം വളരെ പ്രയോജനകരമാണ്. നാം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവഞ്ചത്തിൽപ്പെട്ട സൃഷ്ടികളെയെ

പ്രാമുഖ്യം നാലു ജാതിയായി തിരിക്കാം. i. ഭൂതം. ii. സസ്യം. iii. ജന്തു. iv. മനുഷ്യൻ. (നരൻ).

i. ഭൂതലോകം.

നാം ചവിട്ടി നടക്കുന്ന ഭൂമി (മണ്ണ്) നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായു, ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലം ആദിയായി അഞ്ചു ധാതുക്കളെയുള്ളൂ എന്നു കരുതി പൂർവ്വന്മാർ അവയെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്നു വിളിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ധാതുക്കൾ (Elements) അഞ്ചല്ല, അനേകമുണ്ടെന്നു് ഇപ്പോൾ നാം അറിയുന്നു. എങ്കിലും അവ ഭൂതങ്ങൾതന്നെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവയുണ്ടു്—അവയ്ക്കു സിന്ധിതമുണ്ടു്—എന്നല്ലാതെ മറ്റു സൃഷ്ടികൾക്കുള്ളതു പോലെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. എന്നുവരികിലും അവയുടെ അസ്തിത്വം പാലിക്കുന്നതിനു് വേറൊന്നിന്റെയും സഹായം അവശ്യമില്ല. അപ്രകാരംതന്നെ അവയുടെ അസ്തിത്വത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനു് വേറൊന്നിന്നും സാധ്യമല്ല. Matter cannot be destroyed ധാതുസംഹാരം അസാധ്യമാണെന്നാണു് ആപ്തവാക്യം. മറ്റൊല്ലാത്തിന്റെയും അസ്തിത്വത്തിനും നിലനില്പിനും ഭൂതസഹായം (ധാതുക്കളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം) കൂടിയേ തീരൂ.

ii. സസ്യലോകം.

സസ്യങ്ങൾ ഭൂതങ്ങളെക്കാൾ ഒരുപടി ഉയർന്നവയാണു്. അവയ്ക്കു് അസ്തിത്വമുണ്ടെന്നുമാത്രമല്ല, ആ അസ്തിത്വംതന്നെ ജീവനോടു കൂടിയവയാണു്. ജീവൻ എന്നുവെച്ചാൽ Motus ab intrinseco അന്തരീകപ്രവർത്തനം എന്നാണർത്ഥം. സസ്യങ്ങൾ ഭൂതങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു് വളരുകയും, സ്വജാതിസന്താനങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ അന്തരീകപ്രവൃത്തിയുള്ളതുകൊണ്ടാണു് അവ ജീവികൾ എന്നു പറയപ്പെടുന്നതു്. ഈ അന്തരീകപ്രവൃത്തി അഥവാ ജീവൻ എപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാലോ അപ്പോൾ അവ ഭൂതങ്ങളായി മാറിപ്പോകും. ഭൂതങ്ങൾക്കു സസ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു യാതൊരാവശ്യവുമില്ല. എന്നാൽ സസ്യങ്ങൾക്കു് ഭൂതസഹായം കൂടാതെ ജീവിക്കുക സാധ്യമല്ല.

iii. ജന്തുലോകം.

ജന്തുക്കൾ സസ്യങ്ങളെക്കാൾ ഒരുപടി കൂടി ഉയർന്നവയാണു്. അവയ്ക്കു് ഭൂതങ്ങളെപ്പോലെ അസ്തിത്വമുണ്ടു്. സസ്യങ്ങളെപ്പോലെ ജീവനുമുണ്ടു്. എന്നാൽ ആ ജീവൻതന്നെ സുഖദുഃഖമനുഭവിക്കുന്നതിന്നു പാറിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടുകൂടിയവയാണു്. അഞ്ചു് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ഒരു ജീവിക്ക് ഒരു ഇന്ദ്രിയം എങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ അതു സസ്യമല്ലാതെ ജന്തുവായിരിക്കുകയില്ല. ജന്തുക്കൾ ഇന്ദ്രിയസുഖത്തിന്നായിമാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആ പ്രവൃത്തികൊണ്ടുതന്നെ അവയുടെ ജീവസന്ധാരവും സന്തതൃപ്താദനവും നടക്കുന്നു.

ഭൂതങ്ങൾക്കോ സസ്യങ്ങൾക്കോ ജന്തുക്കളെക്കൊണ്ടു യാതൊരാ
 വശ്യവുമില്ല. എന്നാൽ ജന്തുക്കൾക്ക് ഭൂതങ്ങളും സസ്യങ്ങളും കൂടാതെ
 ജീവിക്കുക സാധ്യമല്ല.

iv. നരലോകം.

മനുഷ്യർ ജന്തുക്കളെക്കാൾ ഒരുപടികൂടി ഉയർന്നവരാണ്. അ
 വർക്ക് ഭൂതങ്ങളെപ്പോലെ അന്ധിതമുണ്ട്. സസ്യങ്ങളെപ്പോലെ ജീവ
 നുണ്ട്. ജന്തുക്കളെപ്പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. കൂടുതലായി ബുദ്ധി, മന
 സ്സ് എന്ന തത്വങ്ങളോടുകൂടിയ അത്യാവുമുണ്ട്. ഭൂതങ്ങൾക്കോ സസ്യ
 ങ്ങൾക്കോ ജന്തുക്കൾക്കോ മനുഷ്യരെക്കൊണ്ടു യാതൊരാവശ്യവുമില്ല.
 എന്നാൽ മനുഷ്യർക്ക് ഇവ മൂന്നും ഈ ജീവിതത്തിൽ കൂടിയേ തീരൂ.

ജന്തുക്കൾ ഇന്ദ്രിയസുഖത്തിനായിമാത്രം പ്രവൃത്തിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രി
 യസുഖംകൊണ്ടു അവ തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യരും ഇന്ദ്രിയസുഖം തേട
 ന്നു. പക്ഷേ ഇന്ദ്രിയസുഖംകൊണ്ടുമാത്രം മനുഷ്യർ തൃപ്തി അടയ്ക്കുന്നില്ല.
 അവരുടെ അന്തരീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളായ ബുദ്ധിയുടെയും മനസ്സിന്റെയും
 തൃപ്തികൊണ്ടു മനുഷ്യർ പൂർണ്ണതൃപ്തർ-ഭഗ്യാവാന്മാർ-ആകയുള്ളു.

ബുദ്ധി അറിയുന്നു, മനസ്സ് സ്നേഹിക്കുന്നു. ആകയാൽ ബുദ്ധി
 യുടെ വിഷയം സത്യം. മനസ്സിന്റേതു നന്മ. സാക്ഷാൽ സത്യവും സാ
 ക്ഷാൽ നന്മയും ദൈവം ആകയാൽ മനുഷ്യർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞു
 സ്നേഹിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണതൃപ്തരാകയുള്ളു.

സൃഷ്ടികൾ സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞുസ്നേഹിക്കുന്നത്
 ദൈവത്തിന് മഹത്വമാകുന്നു. ഈ മഹത്വത്തിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈ
 വം മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. മനുഷ്യർക്കുവേണ്ടി മാത്രം മറ്റുള്ളവയെയും
 സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം 3

ദൈവം.

“ദൈവത്തിന്റെ അദൃശ്യലക്ഷണങ്ങളും അവിടുത്തെ ശക്തി
 യും അവിടുത്തെ മഹത്വവും സൃഷ്ടികൾക്കു ബുദ്ധിമുഖേന കാണപ്പെട്ടു
 കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.” (റോമ. 1. 20.)

ദൈവത്തിന്റെ അന്ധിതവം, സ്വഭാവം, ഗുണലക്ഷണങ്ങൾ
 എന്നിവ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് ഗ്രഹിപ്പാൻ പാടുണ്ട്. കാര
 ണം കൂടാതെ കാഴ്ചമില്ല എന്ന തത്വം അനുസരിച്ച് ഏതിനും ഒരു മൂല
 കാരണൻകൂടിയേ തീരൂ. കാണപ്പെടുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരിക്കൽ
 ഇല്ലാതിരുന്നതു പിന്നീടുണ്ടാകുന്നതായും എല്ലാറ്റിലും ചലനവും ക്രമീക
 രണവും ഉള്ളതായും നാം കാണുന്നു. ആകയാൽ:-

- 1) പ്രഥമ കാരണൻ.
- 2) പ്രഥമചലനൻ.

3) എല്ലാം ക്രമപ്പെടുത്തുന്നവൻ എന്നീ നിലകളിൽ ഒരു സത്ത-
 ദൈവം-ഉണ്ടായേ തീരൂ.

4) കൂടാതെ എക്കാലത്തുമുള്ള മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഒരു പൊതു
 ധാരണ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്നുതന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും വെളി
 പാടുകൊണ്ടുമാത്രമാണ് ലോകം ഫലപ്രദമായി ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞി-
 ട്ടുള്ളത്.

ഗുണവാനായ ഒരു പിതാവു് തന്റെ വാത്സല്യമകളോടൊരു-
 മിച്ച് സഹവസിക്കുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ആദ്യമാതാപിതാക്കൾ വാ-
 പം ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് അവർ പറ്റിസായിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം
 അവരോടുകൂടി പലപ്പോഴും സഹവസിച്ചിരുന്നതായി വേദവ്യക്തതയിൽ
 നാം വായിക്കുന്നു. അവർ പാപം നിമിത്തം പറ്റിസായിൽനിന്നു തള്ള
 പെട്ടതിനുശേഷം അവരോ അവരുടെ സന്തതിപരമ്പരകളോ ദൈവ-
 ത്തെ നേരിട്ടു ദൾിച്ചിട്ടില്ല. പറ്റിസായിൽപെട്ട് ആദത്തിനു ലഭിച്ച
 ദൈവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനിടയിൽ ക്രമശ്ശഃ കുറ-
 ണ്ണിരുന്നു എങ്കിലും പരമ്പരയാ നിലനിന്നു പോന്നു.

പിന്നീട് ഹോറീബ് മലയിൽ ആടു മേച്ചിരുന്ന മൂശയ്ക്കു്
 കത്തിക്കാളുന്ന അഗ്നികണ്ഠത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷനായി.
 ആ അവസരത്തിൽ മൂശയുടെ അപേക്ഷയനുസരിച്ച് **എം. ൧൧. ൧൪**
 “ഞാനായിരിക്കുന്നവനാകുന്നു” (പുറ. iii. 14) എന്ന് ദൈവം അരുളി-
 ചെയ്തു വെളിപ്പെടുത്തി. ഈ വെളിപാടിൽനിന്ന് “ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന
 വനാകുന്നു” എന്ന ഈ ചെറിയ വാക്യത്തിൽനിന്ന് ദൈവത്തെപ്പറ്റി
 അനേകകാല്പങ്ങൾ നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ പാടുണ്ട്. ഇതിൽനിന്ന്
 ഒന്നാമതായി നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം Nature
 പ്രകൃതി ‘ഉണ്ടായിരിക്കുക’ എന്നതാകുന്നു. ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നത് ദൈ-
 വത്തിന്റെമാത്രം സ്വഭാവമാകയാൽ വേറെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഏതി-
 ന്റെയും അസ്തിത്വം ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായിരിക്കണം. ദാനം എപ്പോ-
 ഴും പരിമിതമായിരിക്കും. അതായത് നൽകുന്നിടത്തോളമേ ഉണ്ടായിരി-
 ക്കുകയുള്ളൂ. ദൈവാസ്തിത്വം ദാനമല്ല, സ്വഭാവമാകയാൽ ദൈവം
 1) അപരിമിതനാണ്. 2) അപരിമിതമെങ്കിൽ ഏകമായിരിക്കണം.
 3) അപരിമിതവും ഏകവുമെങ്കിൽ അത്രവിധായിരിക്കണം.

മേൽപ്പറഞ്ഞ തത്വങ്ങളനുസരിച്ച് ദൈവത്തെ പഠിക്കുന്ന
 തിനു നമുക്കു ശ്രമിക്കാം.

i. സർവ്വവാപി. (Omnipresent)

എന്തെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടെന്നു കേട്ടാൽ എവിടെ എന്നൊരു ചോ-
 ള്ചയാണ് നമ്മുടെ ബോധത്തിൽ ഉദിക്കുന്നത്. ദൈവം എവിടെ? എല്ലാ-
 യിടത്തും. ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്തില്ലെങ്കിൽ ദൈവം പരിമിതനാകും. എ-
 ന്നാൽ ദൈവം അപരിമിതനാണ്. ആകയാൽ ദൈവം എല്ലായിടത്തും
 ഉണ്ട്. നാം ഇരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തും ഇവിടെനിന്നും തെക്കേട്ടോ വട-

ക്കോട്ടോ എവിടെപ്പോയാലും ഭൂമിയുടെ ഏതു ഭാഗത്തുമെന്നാലും അവിടെയെല്ലാം ദൈവമുണ്ട്. ഏറ്റവും മലയുടെ മുകളിലും അഥം കൂടിയ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിലും ഭൂമിയുടെ ഏതു ഭാഗത്തും എന്നല്ല അതിന്റെ ഓരോ അണവിലും ദൈവം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഈ ഭൂമിയിൽനിന്ന് നാനാഭാഗത്തേക്കും സങ്കല്പമുണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് ഒരു യാത്ര ചെയ്യാം. കാർമ്മേലമോ ചന്ദ്രപ്രകാശമോ ഇല്ലാത്ത രാത്രികാലങ്ങളിൽ അകാശത്തിലേക്കു നോക്കിയാൽ തീപ്പെരിപോലെ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഏതയെത്ര നക്ഷത്രങ്ങളെ നാം കാണുന്നു. ഉള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെയെല്ലാം നൂറുവരെ മനുഷ്യർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ഇനിയും കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഊഹിക്കുവോലും ചെയ്യുന്നില്ല.

നന്നാ ചെറുതായി നാം കാണുന്ന ആ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ പലതും നാം അധിവസിക്കുന്ന ഭൂമിയേക്കാൾ അനേകമടക്കം വലിയവയാണ്. അവ തമ്മിലും, അവയും ഭൂമിയും തമ്മിലുമുള്ള അകലം കുറിക്കുന്നതിന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം (unit) ഈ നാട്ടിലെ രീതിയനുസരിച്ച് മൈൽക്കണക്കല്ല; അതു പ്രായോഗികമല്ല. അതിനു പകരം പ്രകാശവത്സരം (Light year) എന്നൊരു മാനദണ്ഡമാണ് അവർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പ്രകാശം ഒരു സെക്കണ്ടിൽ 1,86,000 മൈൽ പ്രചരിക്കും. ആ തോതിൽ ഒരു കൊല്ലം അതായത് 365½ ദിവസംകൊണ്ട് എത്ര മാത്രം പ്രചരിക്കുമോ അത്ര അകലത്തിനാണ് ഒരു പ്രകാശവത്സരം എന്നു പറയുന്നത്. അതുതന്നെ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളിൽ പലതും നാം അധിവസിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽനിന്നും അനേകായിരം പ്രകാശവത്സരം അകലെയാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഗോളങ്ങളിലേക്ക് സങ്കല്പമുണ്ടാകുന്ന ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്നതായാൽ അവയിലേക്കുള്ള വഴിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തും അവ ഓരോന്നിലും അവയുടെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും എന്നല്ല അവയുടെ ഓരോ അണവിലും ദൈവം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. There is no place or space devoid of His presence ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമില്ലാത്ത ഇടമോ സ്ഥലമോ ഇല്ല. ഇതിൽതന്നെ വേറൊരുതരം, താൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ തന്റെ ഒരു ഭാഗമല്ല താൻ മുഴുവനായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് എപ്രകാരമോ അപ്രകാരം പ്രപഞ്ചം മുഴുവനിലും ദൈവം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. He exists in all things without occupying space. താൻ ഓരോ വസ്തുക്കളിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തനിക്ക് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതിനു സ്ഥലമായശ്രമില്ല.

ii. നിത്യൻ. (Eternal)

ദൈവത്തിന്റെ വ്യാപകത്വംപോലെതന്നെ അതുതാവമമാണ് തന്റെ നിത്യത്വവും. താനില്ലാതിരുന്ന കാലമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇനി ഉണ്ടാകുമില്ല. He has no beginning nor end. He exists without any duration of time.

iii. നിവ്വികാരൻ. (Immutable)

ദൈവം മാറ്റത്തിന്റെയോ നശത്തിന്റെയോ യാതൊരു സ്പർശവും ഏല്പാത്തവനാകുന്നു. എന്നും ഒരുപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നവനാണു്.

iv. സർവ്വജ്ഞൻ. (Omniscient)

ദൈവം സകലവും അറിയുന്നു. സകല സൃഷ്ടികളെയും അവ ഓരോന്നിനെയും ഓരോന്നിലുമുള്ള ഓരോ അണവിനെയും ആ ഓരോ അണവിലുമുള്ള സകലവിധ മാറ്റങ്ങളെയുമറിയുന്നു. ശാരീരികം മാത്രമല്ല, ആത്മീയവും അതായതു് നമ്മുടെ വിചാരം, ആഗ്രഹം, പ്രത്യാശ, നിരാശ മുതലായ എത്രയെത്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരിലും സദാ നടക്കുന്നു. ഇവയെക്കൂടി ഓരോന്നിലും നടന്നതും നടക്കുവാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നവയും നടക്കുന്നതും നടക്കുവാൻ പാടുള്ളതും നടക്കുവാനിരിക്കുന്നതും നടക്കുവാൻ പാടുണ്ടായിരിക്കുന്നതും എല്ലാം ദൈവം അറിയുന്നു.

v. സർവ്വശക്തൻ. (Almighty)

ദൈവത്തിനു് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല. കാണപ്പെടുന്നവയും അല്ലാത്തവയുമായ സകലത്തെയും ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്ന അവിടുത്തെ തീരുമാനത്തിന്റെ അടയാളത്താൽമാത്രം നിമ്മിച്ചു.

vi. നീതിമാൻ. (Just)

ദൈവം തന്റെ ഓരോ സൃഷ്ടികളുടെയും സ്വതന്ത്രപ്രവൃത്തികൾക്കു തക്ക പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നവനാകുന്നു. നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികൾക്കും - അറിവോടും സമ്മതത്തോടുംകൂടി ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും - നന്മയാകട്ടെ തിന്മയാകട്ടെ, വലുതാകട്ടെ ചെറുതാകട്ടെ ഒന്നും ദൈവം അറിഞ്ഞിരിപ്പെന്നോ അതിനതക്കു പ്രതിഫലം നൽകിയിരിപ്പെന്നോ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുന്നതല്ല.

vii. ദയാപരൻ. (Merciful)

ദൈവത്തിനു് ക്ഷമിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായി യാതൊരു വാചുമില്ല. ഒരാൾ ചെയ്തപ്രകാരം വാലകൃപവരെ എത്ര ചെന്നമായ വാചം, മനുഷ്യർ ചെയ്തിരുന്നാലും അവൻ അനന്തവിഷമമകിൽ സകലവും ദൈവം അവനോടു ക്ഷമിക്കും.

viii. നല്ലവൻ. (Good)

എല്ലാ നന്മയും ദൈവത്തിനുണ്ടു്. വിശേഷാൽ ഒന്നും കൂടി ചേർക്കാവുന്നതല്ല.

ix. പരിശുദ്ധൻ. (Holy)

ദൈവം നന്മയെ സ്നേഹിക്കുകയും തിന്മയെ ദോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

x. ബുദ്ധിമാൻ. (Wise)

തിന്മയിൽനിന്നുപോലും നന്മയുദ്ധവാക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനാകുന്നു.

xi. സത്യവാൻ. (Truthful)

സത്യംമാത്രം വെളിച്ചപ്പെടുത്തുന്നവനും അസത്യം വെളിച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തവനാകുന്നു.

xii. വിശ്വസ്തൻ. (Faithful)

ദൈവം ഉടമ്പടി പാലിക്കുന്നവനാകുന്നു.

ദൈവം സർവ്വഗുണസമ്പന്നനാകുന്നു. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഗുണമുള്ളവൻ എന്നല്ല ദൈവത്തെപ്പറ്റി പറയേണ്ടത്. സൃഷ്ടികളാണ് പരിമിതമായ തോതിലേങ്കിലും ഗുണമുള്ളവർ. സ്രഷ്ടാവായ ദൈവമാകട്ടെ ഗുണമുള്ളവനല്ല; ഗുണംതന്നെയാകുന്നു.

ദൈവം അറിവുള്ളവനല്ല, അറിവുതന്നെയാണ്. ശക്തിയുള്ളവനല്ല, ശക്തിതന്നെയാണ്. നീതിയുള്ളവനല്ല, നീതിതന്നെയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവനല്ല, സ്നേഹംതന്നെയാകുന്നു.

അദ്ധ്യായം 4

ത്രിയേകദൈവം.

ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന സസ്യങ്ങൾ ജന്തുക്കൾ മനുഷ്യർ എല്ലാം ജീവിക്കുന്നു. അവയ്ക്കു ജീവനുണ്ട്. അവ ജീവനുള്ളവയാകുന്നു. സ്രഷ്ടാവായ ദൈവമോ ജീവനുള്ളവനല്ല; ജീവൻതന്നെയാകുന്നു.

ജീവൻ എന്നുവെച്ചാൽ ആന്തരികപ്രവർത്തനമാകുന്നു എന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ അഥവാ ആന്തരിക പ്രവർത്തനം ധ്യാനമാകുന്നു. (Contemplation) മനുഷ്യരുടെ മുറയ്ക്കു അറിയുന്ന സ്നേഹിക്കുന്നു. മനുഷ്യർ ബുദ്ധി, മനസ്സ് എന്നീ രണ്ടു ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴിയായി ധ്യാനിക്കുന്നു. ദൈവമോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴിക്കല്ല. തനിക്കിന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. താൻ നേരിട്ടു ധ്യാനിക്കുന്നു. ഇതു തന്റെ സ്വഭാവമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം Actus Purrissimus “പരമപാവനകൃത്യം” ആകുന്നു എന്നു വേദാന്തികൾ വ്യവഹരിക്കുന്നത്.

ദൈവം ധ്യാനിക്കുന്നു. അളവില്ലാത്തവിധം തന്നെത്തന്നെ അറിയുകയും തന്നെത്തന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവം തന്നെത്തന്നെ പൂർണ്ണമായറിയുന്നു. ആകയാൽ തന്റെ പൂർണ്ണമായ ആശയം തന്നിൽ ജനിക്കുന്നു. ജനിപ്പിക്കുന്നവൻ പിതാവ്. ജനിക്കുന്നവൻ പുത്രൻ. ദൈവം തന്നെത്തന്നെ പൂർണ്ണമായി സ്നേഹിക്കുന്നു. സ്നേഹം പുറപ്പെടുകയാണ്. ആകയാൽ മൂലമായ പിതാവിൽനിന്നും അറിയുകൂടാതെ സ്നേഹമില്ലാത്തതിനാൽ പിതാവിന്റെ ആശയമായ പുത്രനിൽനിന്നും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അഥവാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുറപ്പെടുന്നു.

പുത്രൻ ജനിച്ചുകഴിഞ്ഞവനോ, ജനിക്കാനിരിക്കുന്നവനോ അല്ല, നിത്യം ജനിക്കുന്നവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധാവു പുറപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞവനോ, പുറപ്പെടാനിരിക്കുന്നവനോ അല്ല, നിത്യം പുറപ്പെടുന്നവനാകുന്നു.

ദൈവം നിത്യനാകുന്നു. ആകയാൽ പിതാവും നിത്യൻ, പുത്രനും നിത്യൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവും നിത്യൻ. എന്നാൽ ക്രമമുണ്ട്. ഒന്നാമതു പിതാവ്, രണ്ടാമതു പുത്രൻ, മൂന്നാമതു പരിശുദ്ധാത്മാവ്. അളകൾ മൂന്നായതുകൊണ്ട് സ്വഭാവം (ദൈവത്വം) വിഭജിക്കപ്പെടുകയോ സ്വഭാവം ഒന്നായതുകൊണ്ട് അളകൾ യോജിച്ച് ഒന്നായിത്തീരുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഏക ദൈവത്തിൽ വെവ്വേറെ മൂന്നാളുകൾ. ഓരോ അളകൾക്കും പുത്രസുപ്ത പ്രവൃത്തിയുണ്ട്. അതായത് പിതാവ് പുത്രനെ ജനിപ്പിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പുത്രൻ പിതാവിൽനിന്നു ജനിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്നു. പുത്രനിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്നു.

പുത്രസുപ്ത അളകളുടെ പുത്രസുപ്ത പ്രവൃത്തികൾ, അതായത് ജനിപ്പിക്കുക, ജനിക്കുക, പുറപ്പെടുവിക്കുക, പുറപ്പെടുക എന്നിവ ഏക ദൈവത്തിന്റെ ഏക പ്രവൃത്തി (Contemplation) ആകുന്നു. അവിടുത്തെ ജീവനാകുന്നു. അതാകുന്നു ഭാഗ്യം. അളവില്ലാത്ത ഭാഗ്യം. അളവില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ അളവില്ലാത്ത ഭാഗ്യം. അതാകുന്നു കണ്ണുകളിടോ ചെവി കേട്ടിടോ മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിടോ ഇല്ല എന്ന് വി. പൗലോസ് സാക്ഷിക്കുന്ന ഭാഗ്യം.

അദ്ധ്യായം 5

മാലാഖമാർ.

ദൈവം ജ്ഞാനംതന്നെയാകുന്നു. അവിടുന്ന് തന്നെത്തന്നെയും തന്റെ കഴിവുകളെയും അറിയുന്നു. താൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഭാഗ്യം തന്നോടൊരുമിച്ചനുഭവിക്കുന്നതിന് കഴിവുള്ള സൃഷ്ടികളെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ തനി

ക്കു കഴിയുമെന്നും അറിയുന്നു. തന്നെത്തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹത്താൽ തന്നെ, ഇല്ലായ്മയിൽ ആയിരുന്ന സൃഷ്ടികളെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. ഈ സ്നേഹഫലമായി ആദ്യം അന്യീതം പ്രാപിച്ച സൃഷ്ടികളാണ് മാലാഖമാർ. **ܐܠܗܐ ܕܢܒܝܐ ܕܥܠܝܐ** “ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശം സൃഷ്ടിച്ചു.” (സൃഷ്ടി. i-1) ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന ദൈവം മിത്തമായ പ്ലോൾ കോടാകോടി മാലാഖമാർ ഉണ്ടായി. ദൈവം അവരെ തന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു. അതായത് സത്യം അറിയാനും നന്മയെ സ്നേഹിക്കുവാനും കഴിവുള്ള അരുവികളായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു. അവരുടെ സംഖ്യയെപ്പറ്റി ഒന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല; മനുഷ്യരുടെ ഗ്രഹണശക്തിയ്ക്കതീതമെന്ന് പിതാക്കന്മാർ ഉറപ്പിക്കുന്നു. ആദിയിൽ അവർക്കു നൽകപ്പെട്ടിരുന്ന ജ്ഞാനത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും തോതനുസരിച്ചായിരിക്കണം അവരുടെ ഇടയിൽ ഒന്നുപത് വിഭാഗങ്ങളുള്ളതായി പറയപ്പെടുന്നത്.

അതായത്:—

1	ܐܠܗܐ	Seraphims	ഭക്തിജ്വാലകർ.
2	ܕܢܒܝܐ	Cherubims	ജ്ഞാനാധികൃതർ.
3	ܕܥܠܝܐ	Thrones	സിംഹാസനങ്ങൾ.
4	ܕܡܠܚܐ	Dominations	കർത്തൃത്വങ്ങൾ.
5	ܕܩܕܝܫܐ	Principalities	പ്രഭുത്വങ്ങൾ.
6	ܕܩܕܝܫܐ	Powers	അധികാരങ്ങൾ.
7	ܕܩܕܝܫܐ	Virtues	ശക്തികൾ.
8	ܕܩܕܝܫܐ ܕܥܠܝܐ	Arch Angels	അതിഭൂതർ.
9	ܕܩܕܝܫܐ	Angels	ഭൂതർ.

മാലാഖമാരെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ:—

1. നമ്മുടെ കർബാനക്രമം.
2. സൃഷ്ടി. iii. 21.
3. 4. 5. 6. കൊലാസാ. i. 16.
4. 5. 6. 7. അപ്പോസ് i. 21.
8. വി. മിഖായേൽ. വെളിവാക്. xii. യൂദാ. ix.
വി. ഗബ്രിയേൽ ലൂക്കാ. i.
വി. റഫായേൽ. തോബിയാസ്. iii-xii.
9. വേദപുസ്തകത്തിൽ പലേടത്തുമുണ്ട്.

അദ്ധ്യായം 6

മാലാഖമാരുടെ യുദ്ധം.

—:0:—

മാലാഖമാർ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലല്ല ദൈവം അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത്. പലേ പടികൾ കടന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. മാലാഖമാർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ പരിമിതമായ തോതിൽ ദൈവത്തെയും തങ്ങളെത്തന്നെയും പരസ്പരവും അറിഞ്ഞു. അവരുടെ ജ്ഞാനം ഐന്ദ്രികമോ ബുദ്ധിപരമോ അല്ല. മിതപ്പെട്ട ജ്ഞാനം (Infused knowledge) സ്വഭാവേതരജ്ഞാനം മാത്രമാകുന്നു.

ദൈവം ഏകനെന്നും സർവ്വനന്മസ്വരൂപനെന്നും സകലത്തിന്റെയും സ്രഷ്ടാവും നാഥനുമെന്നും, തൻമൂലം സകല സൃഷ്ടികളാലും സർവ്വവിധ അരാധനവണക്കങ്ങൾക്കും അർഹനെന്നും, തങ്ങളും തങ്ങളിലുള്ള സകല നന്മകളും ദൈവത്തിന്റെ ദാനമെന്നും, അവർ ഒന്നാമതറിഞ്ഞു. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽനിന്നും അവർ ദൈവത്തെ അരാധിക്കേണ്ടതാണെന്ന് സ്വഭാവികമായി അവർക്കു സിദ്ധിക്കുന്നു. അതായത്:- (i) ദൈവത്തെ അരാധിച്ചു വണങ്ങുക (ii) പ്രാപിച്ച നന്മകൾക്കു നന്ദിപ്രദശ്ചിക്ഷക. (iii) നിലനില്പിനും അഭിവൃദ്ധിയി്ക്കുവേണ്ടിയായിരിക്കുക.

മാലാഖമാരിൽ ഒരു വലിയഭാഗം സർവ്വപ്രധാനമായി ദൈവത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചതിനാൽ (ധ്യാനിച്ചതിനാൽ) ദൈവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്തിലും തദ്വാരാ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിലും കുറെക്കൂടി അഭിവൃദ്ധിപ്രാപിച്ചു. തത്ഫലമായി ദൈവത്തിന്റെനേർക്കുള്ള അവരുടെ ചുമതല (ശുശ്രൂഷ) കൂടുതൽ ശുഷ്കാന്തിയോടും സന്തോഷത്തോടുംകൂടി നിർവ്വഹിച്ചു. സ്പന്ദനപക്ഷമെങ്കിലും വളരെപ്പേർ ഭാതാവിനെ വന്ദിച്ചു തങ്ങൾ പ്രാപിച്ച ദാനങ്ങളെപ്പറ്റി ധ്യാനിച്ചതിനാൽ സ്വസ്നേഹത്തിൽ മാത്രം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചു. തത്ഫലമായി ദൈവശുശ്രൂഷയിൽ ശുഷ്കാന്തി ഉണ്ടായില്ല. ഇക്കൂട്ടരിൽ അഗ്രഗണ്യനാണ് ജ്ഞാനാധിക്യത്തിൽ ഒരുവനായ **സാത്താ** 'പ്രകാശവാഹകൻ.'

ആദിയിൽ ദൈവത്തിനു മാലാഖമാരോടുണ്ടായിരുന്ന പ്രസാദം അദ്വൈതകൂട്ടരിൽ അധികരിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെകൂട്ടരിൽ കുറയുവാനിടയായി. ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദവരം (Actual Grace) കുറയുവാനിടയാകുന്നത് എത്രയോ അപൽക്കരം! "ശ്കീൽനഹറാ" പ്രകാശവാഹകൻ അകട്ടെ, താൻ പ്രാപിച്ച, തന്നിലുണ്ടായിരുന്ന നന്മകളെപ്പറ്റി ധ്യാനിച്ചും മറ്റുള്ളവരുടേതിനോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തിയും താനാണ് സൃഷ്ടികളിൽ ഒന്നാമൻ എന്ന ധാരണയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് അതിൽ മാത്രം അനന്ദിച്ചിരുന്നു.

ഈ ഘട്ടത്തിൽ ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തിനായി മാലാഖമാരെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോലെ അവരെക്കാൾ ഒരുപടി താഴ്ന്നവരായി മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുവാനിരിക്കുന്നു എന്നും അവരിൽ ഒരാളായി പുത്രൻ തമ്പുരാൻ അവതരിപ്പാനിരിക്കുന്നു എന്നും ദൈവം അവർക്കു വെളിപ്പെടുത്തി. ഈ വെളിപാട് ആദ്യത്തെക്കൂട്ടം ദൈവസ്നേഹത്തിൽ അഭിപ്രാധി പ്രാപിച്ചവർക്കുവലിയ സന്തോഷത്തിനു കാരണമായി. എന്നെ ന്നാൽ അവർ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെ വണങ്ങി ആരാധിക്കുന്നതിന് തങ്ങൾ മാത്രമല്ല വേറേ സൃഷ്ടികളുമുണ്ടാകുമെന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെസംതുപ്പുരായിത്തീർന്നു. മാത്രമല്ല വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട മനുഷ്യദൈവത്തെ അവരുടെ നാമനും രാജാവുമായി അംഗീകരിക്കുകയും ഈ ദാനത്തിന് തങ്ങളുടെ സർവ്വകുടുംബങ്ങളോടെ ദൈവത്തിനു നന്ദി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

എന്നാൽ ഈ വെളിപാട് “ശ്ക്ക്കീൽനഹറാ”യ്ക്കു അസുഖകരമായി ഭവിച്ചു. കാരണം, ഈ വെളിപാടനുസരിച്ച് മനുഷ്യാവതാരം നിറവേറ്റുമ്പോൾ അവതരിക്കുന്നവൻ സാക്ഷാൽ ദൈവംകൂടെ ആയിരിക്കുവാൻ അവിടുന്നായിരിക്കും സൃഷ്ടികളിൽ ഒന്നാമൻ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവന്റെ പ്രഥമസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടും. ഈവിധ ചിന്തയാൽ ഈ ക്ഷുപ്തന്റെ “ശ്ക്ക്കീൽനഹറാ” അവന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അവലോകനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. “ഉന്നതസൃഷ്ടികളായ നമ്മെ ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനു കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്നു. ഈ അനീതിയെ നാം എതിർക്കണം” ദൈവസ്നേഹത്തിൽ വലിച്ചിരുന്നവരെല്ലാം ഈ അഭിപ്രായത്തെ എതിർത്തു. മറ്റുള്ളവർ “ശ്ക്ക്കീൽനഹറാ”യുടെ ഭാഗം ചേർന്നു. ഇങ്ങനെ ദൈവം നിരീമാനാകുന്നു എന്നും അല്ല അനീതികാരനാകുന്നു എന്നും മാലാഖമാരുടെ ഇടയിൽ തർക്കം ഉണ്ടായി. ഈ തർക്കം ഒരു യുദ്ധമായി പരിണമിച്ചു. ഇതിൽ സംബന്ധിക്കാതിരിപ്പാൻ ആർക്കും നിവൃത്തിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓരോകക്ഷിയും ഇതരകക്ഷിയെ തങ്ങളുടെ വശത്താക്കുവാൻ ചതുരപായങ്ങളും പ്രയോഗിച്ചു.

ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ മൃഗ്യാവസ്ഥയിൽ അവതരിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദൈവപുത്രന്റെ മാതാവാകുവാനുള്ള സ്ത്രീരത്നത്തെ ദൈവം അവർക്കു വെളിപ്പെടുത്തി. “സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു വലിയ അടയാളം കാണപ്പെട്ടു. സൂര്യനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ. അവളുടെ കാലുകൾക്ക് കീഴ് ചന്ദ്രൻ. അവളുടെ തലയിൽ പന്ത്രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങൾകൊണ്ടുള്ളകിരീടം. (വെളി. xii.)

നല്ല മാലാഖമാർ ഈ വെളിപാടിൽ അത്യന്തം സന്തോഷിക്കുകയും ഈ മഹാദാനത്തിനായി ദൈവത്തിനു നന്ദി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിനുപുറമേ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട സ്ത്രീരത്നത്തെ തങ്ങളുടെ രാജ്ഞിയായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റുള്ളവരാകട്ടെ നേരേമറിച്ച് അവളെ വെറുത്തു തള്ളിയിരുന്നു. “ശ്ക്ക്കീൽനഹറാ” ഈ അവസരത്തിൽ അഹങ്കാരത്താലും അസൂയയാലും നിറഞ്ഞു **لَا تَبْلُغُ إِلَى**
بَابِ الْمَقْدَسِ

“ഞാൻ ഉന്നതങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സകല നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും (സൃഷ്ടികൾക്കും) മേലായി എന്റെ സിംഹാസനം ഞാൻ സ്ഥാപിക്കും. ഞാൻ ഉന്നതൻ തുല്യനായിരിക്കും.” (ഏശായാ. xiv: 13) പ്രസാദവരം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയും തീവകുളാൽ നിറഞ്ഞും “ശ്ക്കീൽനഹറാ” ഇപ്രകാരം അട്ടഹസിച്ചു.

മുഖ്യദൂതന്മാരിൽ ഒരുവനും ഈ യുദ്ധത്തിൽ നല്ല മാലാഖമാരുടെ നായകനായി വർത്തിച്ചിരുന്നവനുമായ വി. മിഖായേൽ ദൈവസ്നേഹത്താൽ ഏറിഞ്ഞുകൊണ്ട് “ശ്ക്കീൽനഹറാ” യുടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ ദൈവദൂഷണപരമായ അട്ടഹാസം സഹിക്കുവയ്യാതെ **אֵלֵינוּ** “ദൈവത്തെപ്പോലെ ആർ?” എന്നു പറഞ്ഞ് അവനെ ശാസിച്ചു. തൽക്ഷണം പ്രകാശവാഹകനായിരുന്നവൻ അഗ്നിധാരി **אֵלֵינוּ** യായിത്തീരുകയും തന്റെ കൂട്ടുകാരോടൊന്നിച്ച് നരകപാതാളത്തിൽ തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്തു. വി. മിഖായേലും കൂട്ടരും മോക്ഷത്തിൽ കൈക്കൊള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മാലാഖമാരുടെ ഈ യുദ്ധമാണ് വെളിപാട് പന്ത്രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത് എന്നു കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. (വെളിപാട്. xii. വാക്യം. 7.) പിന്നെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു യുദ്ധമുണ്ടായി. മിഖായേലും അവന്റെ കൂട്ടുകാരും സുപ്പത്തോടു യുദ്ധം ചെയ്യാൻവന്നു. സുപ്പവും അവന്റെ ദൂതന്മാരും യുദ്ധംചെയ്തു. 8. എങ്കിലും അവർ ജയിച്ചില്ല 9 മഹാസുപ്പം തള്ളിയിടപ്പെട്ടു അവന്റെ ദൂതന്മാരും അവനോടുകൂടെ തള്ളിയിടപ്പെട്ടു.” ഇപ്രകാരം ദൈവത്തിന്റെ ആദിമസൃഷ്ടികളായ മാലാഖമാർ രണ്ടു വിപരീത അന്ത്യത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു.

അദ്ധ്യായം 7

മോക്ഷം.

“ഗർവ്വിഷ്ടനായ “ശ്ക്കീൽനഹറാ” ഞാൻ ദൈവത്തിനു തുല്യനായിരിക്കും എന്ന് അട്ടഹസിച്ചപ്പോൾ, ദൈവത്തെപ്പോലെ ആർ എന്ന് വി. മിഖായേൽ ചോദിച്ചതായി കണ്ടുവല്ലോ. എന്നാൽ വി. മിഖായേലിന്റെ ഈ ചോദ്യം സംശയനിവാരണത്തിനുവേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല. മറിച്ച് സംശയരഹിതമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു. അതായത് ദൈവത്തിനു തുല്യനായി ആരുമില്ല. ആരുമുണ്ടാകയില്ല. ഉണ്ടാകുവാൻ പാടുമില്ല. ഒന്നിനോടും ഒരുതരത്തിലും താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാൻ പാടില്ലാത്തവണ്ണം അത്ര നല്ലവനാകുന്നു: നന്മതന്നെ; അളവില്ലാത്ത നന്മയാകുന്നു ദൈവം എന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വെളിപാടാണെന്നായിരുന്നു. വി. മിഖായേലിന്റെ ഭക്തിതീക്ഷ്ണതയ്ക്ക് പ്രതിസ

ജ്ഞാനമായി ദൈവം അയാളെ ഒരു ഉപകരണമാക്കി എന്നുമാത്രം. തൽക്ഷണം നല്ല മാലാഖമാരെല്ലാം ദൈവമഹത്വത്തെ നേരിട്ടു ഗ്രഹിച്ചു. വി. പൗലോസ് സാക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ കണ്ണാടിയിൽ കൂടിയല്ല, മുഖമായി കണ്ടു.

ദൈവത്തെ മുഖമുഖമായി കാണുക എന്നാൽ എന്ത്? The Lord is a simple act i.e. knowing possessing and enjoying Himself. ദൈവം തന്നെത്തന്നെ അറിയുന്നു. അടക്കിക്കൊള്ളുന്നു. തന്നിൽതന്നെ അനന്ദിക്കുന്നു. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവവും തന്റെ ജീവനുമായുമാകുന്നു. ഇതിനുള്ള കഴിവു സ്വാഭാവികമായി ദൈവത്തിനമാത്രമേയുള്ളൂ. അതിസ്വാഭാവികമായ ഈ കഴിവു പരിമിതമായ തോതിൽ ദൈവത്തിൽനിന്നു പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടു സ്വർഗ്ഗസ്ഥരും ദൈവത്തെ അറിയുന്നു. അടക്കിക്കൊള്ളുന്നു. ദൈവത്തിൽ അനന്ദിക്കുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തിയ്ക്കാണ് മുഖമുഖമായി കാണുക എന്നു പറയപ്പെടുന്നത്.

സ്വർഗ്ഗസ്ഥരായ മാലാഖമാർ മുൻപു അറിഞ്ഞിരുന്നതുപോലെയല്ല ഇപ്പോൾ അറിയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ അറിയുന്നു. അതായതു ദൈവം നല്ലവൻ . . . നന്മതന്നെ . . . അളവില്ലാത്ത നന്മ. സാക്ഷാൽ ദൈവത്വം എന്തെന്ന് ഇപ്പോൾ അവർ ഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു ദൈവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ ആശ്ചര്യം, അമുഹൂർത്തം, അനന്ദം, തൃപ്തി, സന്തോഷം എന്നിവയാൽ അവർ നിറയുന്നു. അവർ ഓരോരുത്തരുടെയും സകല അഭിലാഷങ്ങളും ദൈവാനന്ദംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു.

ഇപ്രകാരം തങ്ങളെ അനന്ദിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിനതന്നെ അനന്ദമാകുന്നു എന്നും അവർ അറിയുന്നു. ആകയാൽ തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ഭാഗ്യം തങ്ങൾക്കില്ലാതെ വരികയോ തങ്ങളുടെതല്ലാതെ വരികയോ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുന്നതല്ലെന്നും അവർ ഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ വിധം ദൈവത്തെ നേരിട്ടു ഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ മുഖമുഖമായി കാണുന്നതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യം എന്തെന്ന് കണ്ണുകാണുകയോ, ചെവികേൾക്കുകയോ, മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ ഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുന്നവർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഗ്രഹിക്കാവതല്ല. ദൈവത്തെ നേരിട്ടു ഗ്രഹിക്കുന്നതാകുന്നു സ്വർഗ്ഗസ്ഥരുടെ സർവ്വപ്രധാനമായ— കാതലായ— ഭാഗ്യം. ഇതുമാത്രം വേണ്ടുവോളം അതിൽ കവിഞ്ഞും മതിയായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന്റെ തന്നെ മറ്റു കൂട്ടുന്നവയായി വേറെയും ഉണ്ട്.

അവർ തങ്ങളെത്തന്നെയും അറിയുന്നു. മുൻപു അവർ അറിയുന്നതും അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നതുമായ സ്ഥിതിയല്ല ഇപ്പോൾ അവർക്കുള്ളത്. അഗ്നിചൂളയിൽ ഇടപ്പെടുന്ന ഇരമ്പുകുഷണം അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിനു യാതൊരു മറ്റൊരും ഭവിക്കാതെ അഗ്നികണ്ഠമായിത്തീരുന്നതുപോലെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥരായ മാലാഖമാർ അവരുടെ സ്വാഭാവിക വ്യക്തിത്വത്തിന് യാതൊരു മറ്റൊരും കൂടാതെ ദൈവത്തിന്റെ നന്മകളാൽ നിറഞ്ഞു ദൈവമകൾ—സാക്ഷാൽ ദേവന്മാരായി—തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഈ നന്മകളെല്ലാം തങ്ങൾക്കെങ്ങനെ കൈവന്നു? ദൈവത്തിന്റെ മഹ

തപത്തിനായി ദുഷ്ടാരൂപികളോടു ചെയ്ത യുദ്ധത്തിന്— ആ നിസ്സാര യ
 ത്നത്തിന്— പ്രതിസമ്മാനമായി ദൈവം അവർക്കു പ്രദാനം ചെയ്തതാ
 കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെനേക്കു് ഉപരിനന്ദിയും സ്നേഹവും
 കൊണ്ടു് വീണ്ടും അവർ നിറയുന്നു.

അപ്രകാരംതന്നെ അവർ പരസ്പരവും അറിയുന്നു. അവരെല്ലാ
 വരും ഇപ്പോൾ ഒരേ ഉപവിധിൽ ലയിച്ചിരിക്കയാൽ അവരുടെ ഇട
 യിൽ എന്തെന്നോ നിന്തെന്നോ ഉള്ള മനോഭാവം ഇല്ല. എല്ലാ
 ത്തിലും ഒരുപോലെ ആനന്ദം. കോടാകോടി മാലാഖമാർ ഓരോരുത്ത
 രും വിവിധങ്ങളായ നന്മകളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരു
 ടെയും എല്ലാ നന്മകളും ഓരോരുത്തരും അറിയുന്നു. അവരോരോരുത്ത
 രും അറിയുന്നിടത്തോളം അവരവരുടെ സ്വന്തംപോലെ എല്ലാത്തിലും
 ഒരുപോലെ ആനന്ദിക്കുന്നു.

മാലാഖമാർ പരസ്പരം അഭിനന്ദിക്കുന്നു, അനുഭവിക്കുന്നു, നന്ദി
 പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യുദ്ധാവസാനത്തിൽ പരസ്പരം പ്രോ
 ത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മുഖ്യകൃതരിൽ ഒരുവനായ വി. മിഖായേൽതന്നെ
 ദൈവത്തിന്റെ നന്മയേയും ആ നല്ല ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനെ
 തിരായി 'ശ്കീൽനറാ' ഉന്നയിച്ച അശയത്തിന്റെ നിർഭാഗ്യസ്ഥിതി
 യെയും എല്ലാവരെയും ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും അങ്ങനെ എല്ലാവ
 രെയും രക്ഷാമാർഗ്ഗത്തിൽകൂടി നയിക്കുന്നതിനായി എന്തുമാത്രം യത്നി
 ച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെനേക്കു് കൃതജ്ഞ
 തയാൽ നിറയുന്നു. അതേസമയം 'ശ്കീൽനറാ' യോടുകൂടെ നി
 തൃമായി നശിച്ചുപോകുവാൻ പാടുണ്ടായിരുന്ന ഇത്ര ഏറെ സഹോ
 ദരന്മാരെ ഇത്ര സുന്ദരമാംവിധം അലങ്കരിച്ചു് നിത്യകാലം അനു
 ഭവിക്കുന്നതിനു് ദൈവം തനിക്കു പ്രദാനം ചെയ്തല്ലോ എന്നോർത്ത് വി.
 മിഖായേൽ ദൈവത്തിന്റെനേക്കു് കൃതജ്ഞതയാൽ നിറയുന്നു.

ഇങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും താൻതാങ്ങളെയും പരസ്പരവും അറി
 യുന്നു. അയിരിക്കുന്നതുപോലെ അറിയുന്നു. എല്ലാത്തിലും ഓരോരുത്തർക്കും
 പരമാനന്ദം. എല്ലാത്തിനും എല്ലാവരും ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു. വ
 ല്ലഭനായ കത്താവു് പരിശുദ്ധൻ! പരിശുദ്ധൻ! എന്ന് എല്ലാവരും വാ
 ടുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പാട്ടിന്റെ താളവും മേളവും വ്യത്യസ്തങ്ങ
 ളാണ്. എന്നാൽ എല്ലാം കൂമിക്രമം. അതായതു് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും
 സ്നോരൂഗീതങ്ങൾ എല്ലാവരും ഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിലും എല്ലാവർക്കും
 പൂർണ്ണസംതൃപ്തിയും ആനന്ദവുമുണ്ടു്.

അദ്ധ്യായം 8

നരകം.

ദൈവത്തെപ്പോലെ ആർ? എന്നുള്ള വി. മിഖായേലിന്റെ ശാസന അഥവാ ദൈവം ആരാകുന്നു എന്നുള്ള വെളിവാട് എല്ലാവരും ഗ്രഹിച്ചു. ശിഷ്യാരൂപികളെപ്പോലെതന്നെ ദുഷ്യാരൂപികളും ഗ്രഹിച്ചു. ദൈവം സർവ്വനന്മയാകുന്നു—നിത്യനന്മയാകുന്നു—നന്മ മുഴുവനാകുന്നു എന്ന് ദുഷ്യാരൂപികൾക്കും ബോദ്ധ്യമായി. തൽക്ഷണം ആ നന്മയെ സർവ്വകഴിവുകളോടുകൂടെ അവർ ആഗ്രഹിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ ആ നന്മയിൽ അവർക്കു യാതൊരുപങ്കുമില്ല. ഇനിയൊരിക്കലും ഉണ്ടാകുമില്ല എന്നവർ ഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ പൂണ്ണമായ ആശയും പൂണ്ണമായ നിരാശയും കൊണ്ട് അവർ നിറയുന്നു. ഇതിനാലുളവാകുന്ന ദുഃഖം എത്രയോ ഭയങ്കരം.

മനുഷ്യർ മാനസികമോ ശാരീരികമോ ആയ ഏതെല്ലാംതരം ദുരിതംകൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നാലും മരിക്കാൻ മനസ്സാകാതെ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എങ്കിലും ചിലർ ആത്മഹത്യചെയ്യുന്നതായി കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിനുള്ള കാരണം ഏതോ നന്മ സർവ്വ കഴിവുകളോടെ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതേസമയംതന്നെ മേലിൽ ആ നന്മ ഒരിക്കലും ലഭിക്കുന്നതല്ലെന്ന് നിരാശപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ആശയും നിരാശയുംകൂടിയ ജീവിതത്തേക്കാൾ മരണമാണ് കാഴ്ച.

വിശ്വാസക്കാരും അരൂപികളാകയാൽ മരിക്കുവാൻ — ഇല്ലാതാകുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. ആകയാൽ അവർ സദാ മരണവേദന അനുഭവിക്കുന്നു. നിത്യജീവികളാകയാൽ നിത്യമരണം—നിത്യദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നു. അതായത് അവരില്ലാതാകുവാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഓരോ നിമിഷവും. അവരനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതം അതാതു നിമിഷം അവരെ ഇല്ലായ്മപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു. ഈ ദുരിതം എന്തെന്ന് കണ്ണു കാണുകയോ, ചെവി കേൾക്കുകയോ, മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. എന്നിരുന്നാലും മനഃപൂർവ്വം ആലോചിക്കുന്നതായാൽ ഏകദേശരൂപം ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ഇരുട്ട് വെളിച്ചത്തിന്റെ അഭാവമാണ്. തണുപ്പ് ചൂടിന്റെ അഭാവമാണ്. അപ്രകാരംതന്നെ തീവ്ര നന്മയുടെ അഭാവമാണ്. ദൈവം മാത്രമാകുന്നു നന്മ. അവിടുന്ന് സർവ്വനന്മയാകുന്നു. ആകയാൽ ദൈവത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവൻ സർവ്വനന്മയും നഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് സർവ്വതീവ്രതയും അവന്റെ അവകാശമായിത്തീരുന്നു.

ഉദാ:— ദൈവം സ്നേഹം ആകുന്നു. നരകവാസികൾ ആ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിനാൽ അതിനു പ്രതികൂലമായ തീവ്രയേ ഇപ്പോൾ അവർക്കുള്ളു. അതായത് വിരോധം, ശത്രുത, പൈശ്ചന്യം, അസൂയ,

മത്സരം മുതലായ തിന്മകൾ. ഈ തിന്മകൾ ഏതായാ നിർദ്ദാശകൻ നമുക്ക് അറിശം അധികമായാൽ വിശപ്പ്, ദാഹം, ഉറക്കം, എന്നുവേണ്ട സുഖോധം തന്നെയും നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകും. എന്നാൽ അരിശത്തിന് ഒരു ഒഴിവുകഴിവ് ഇല്ലാതെ വന്നാലത്തെ സ്ഥിതിയോ അതിലും കഷ്ടം. ഉദാഹരണമായി കണ്യതിയായ തന്റെ ഓമനക്കുഞ്ഞിന്റെനേക്ക് അരിശപ്പെടുന്ന തള്ള അവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഊക്കിലി എടുക്കുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുക. ആ സമയം കുട്ടി “എന്റെ അമ്മേ, ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയില്ല” എന്നൊരു വാക്കോ അടയാളം പോലുമൊരു പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതായാൽ മാത്രംമതി തള്ള ഊക്കിലി ഭൂതയെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കുട്ടിയെ എടുത്തു ചുംബിക്കും. എന്നാൽ കുട്ടി തള്ളയ്ക്കു വഴങ്ങാതെയും പിടി കൊടുക്കാതെയും ഓടിമാറുന്നപക്ഷം ആ തള്ളയുടെ അരിശം ഏതായാ അധികരിക്കുന്നു. കുട്ടി പാവുകടിയാലോ ഇടിയേത്താലോ ഇല്ലാതായിത്തീരണമെന്നാകുന്നു അവളുടെ മനസ്സ് (അഗ്രഹം).

നരകവാസികൾക്കു ദൈവത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ മനസ്സുണ്ട്. അതിനു തക്ക അരിശമുണ്ട്. പക്ഷേ ഒന്നിനും അവർക്കു സാധ്യമല്ലെന്നറിയുന്നതിനാലുള്ള നിർഭാഗ്യം അവരുടെ നിത്യമരണത്തിന്റെ മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ ദൈവം ശക്തിതന്നെ എന്ന് അവർ അറിയുന്നു. ഇപ്പോൾ ദൈവത്തെ തങ്ങളുടെ ശത്രുവായിമാത്രം വീക്ഷിക്കുന്ന നരകവാസികൾ അവരുടെ ശത്രു അളവില്ലാത്ത ശക്തനെന്നു അറിയുന്നതിനാൽ അവർ ഭയംകൊണ്ടു നിറയുന്നു. ഇതേപ്രകാരം ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ ഗുണങ്ങളും അവരറിയുന്നതിനാൽ അവയെല്ലാതീരായ തിന്മകളാൽ അവർ നിറയുന്നു. ഓരോരുത്തരും ഏതു കൂടുതലായി ദൈവത്തെ അറിയുന്നുവോ അത്ര കൂടുതലാണ് അവരുടെ നിർഭാഗ്യം. അവരുടെ കാതലായ നിർഭാഗ്യം ദൈവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നാണ് അവർക്കു നേരിടുന്നത്. ആ നിർഭാഗ്യത്തിന്റെ മാറ്റുകൂട്ടുന്നചയച്ചി വേറേയുമുണ്ട്.

അവർ അവരെത്തന്നെ അറിയുന്നു. മുൻപ് അധീരനായും അവരറിഞ്ഞിരുന്നതുമായ സ്ഥിതിയല്ല ഇപ്പോൾ. യാതൊരു നന്മയുമില്ല. സകല തിന്മയുണ്ടാകുന്നു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അളവില്ലാത്ത ഭാഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഈ നിർഭാഗ്യം സമ്പാദിച്ചത് നിസ്സാരകാരണങ്ങളാലാണെന്നുള്ള മനസ്സാക്ഷിക്കടി ചാകാത്ത പഴക്കമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു.

അപ്രകാരംതന്നെ അവർ പരസ്പരവും അറിയുന്നു. ഒരുത്തരിലും യാതൊരു നന്മയുമില്ല. വിവിധങ്ങളായ തിന്മകളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദൈവതിരുമനസ്സിനെ എതിർപ്പാൻ യുദ്ധാവസരത്തിൽ പരസ്പരം പ്രേരിപ്പിച്ചതിന്റെ തോതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ പരസ്പരം വെറുക്കുന്നു, ഭേഷിക്കുന്നു, ദുഷിക്കുന്നു, ശപിക്കുന്നു. നരകവാസികൾക്ക് അത്യാഗ്രഹം, നിരാശ, ദുഃഖം, വിരോധം, പൈശ്വര്യം, അറപ്പ്, വെറുപ്പ്, അസൂയ, വിഷാദം, കലക്കം, പക എന്നു വേണ്ടാ എല്ലാ തിന്മകളും സർവ്വപ്രധാനമായി ദൈവത്തോടും, സ്വർഗ്ഗസ്ഥരായ ഓരോ വ്യക്തികളോടും, തങ്ങളോടുതന്നെയും, ശേഷം ഓരോ നരകവാസികളോടും എന്നുവേണ്ട സകലത്തോടും എപ്പോഴുമുണ്ടായിരിക്കും.

നരകവാസികളെക്കുറിച്ച് “അവർ കൈകാലുകൾ കെട്ടപ്പെട്ട്” അന്ധകാരത്തിൽ തള്ളപ്പെടും,” “അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും. അവരുടെ തീ കെടുന്നില്ല. പുഴപാകുന്നില്ല” എന്നെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവുതന്നെ അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നരകവാസികൾക്കു യാതൊരാശ്വാസവുമില്ല; എല്ലാ ദുരിതങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നും— നിത്യകാലം— അവർ ഈ തിന്മ അനുഭവിച്ചേ മതിയാകൂ.

അദ്ധ്യായം 9.

കാവൽദൂതർ.

ഓരോ മനുഷ്യവ്യക്തിയെയും കാത്തു സഹായിക്കുന്നതിനായി ഓരോ മാലാഖായെങ്കിലും ദൈവം നിശ്ചയിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന വസ്തുത തിരുസ്തേയിലെ ഒരു വിശ്വാസസത്യമാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവുതന്നെ ഈ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിശ്വാസം നിലനിർത്തുന്നതിനും അതിൽനിന്നുളവാകുന്ന പ്രയോജനം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നതിനുംവേണ്ടി ഒട്ടോംബർ രണ്ടാം തീയതി കാവൽമാലാഖമാരുടെ തിരുനാൾ ചോഷിക്കുന്നതിനും തിരുസ്തേ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

കാവൽ മാലാഖമാർ ദൈവത്തിനു പ്രസാദമുള്ള സൃഷ്ടികളെന്നും ദോഷഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുന്ന വാനാരൂപികളെന്നും നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നതിനും ദൈവത്താൽ നിയുക്തരെന്നും നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വിശ്വാസ സത്യം കരേക്കൂടി നന്നായി ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു നമുക്കു ശ്രമിക്കാം.

കാവൽദൂതർ ആരാണ്? മാലാഖമാർ ദൈവതൂക്കരങ്ങളിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ സൃഷ്ടികളാണ്. ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നു ദൈവം തീരുമെന്നുപോൾ അവർ എല്ലാവരും ഉണ്ടായി. മനുഷ്യരെപ്പോലെ ഒന്നിൽനിന്നു വേറൊന്നു ജനിച്ചവരല്ല. ദൈവത്തിനു പ്രസാദിച്ച വിധത്തിൽ അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു. ആകയാൽ പ്രസാദവരം അവരുടെ ആരാഭം മുതൽക്കേ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു.

അവർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ ക്ഷണം മുതൽ സ്വർഗ്ഗാത്മനാ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചു. അവരുടെ സ്നേഹവിഷയമായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനുവേണ്ടി ആ മഹത്വത്തേ അവഗണിച്ച ദുഷ്ടാരൂപികളെ അവർ എതിർത്തു. സമ്യകധീവകളോടുകൂടി യുദ്ധം ചെയ്തു; ജയിച്ചു. തദപരാ ആദിയിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രസാദവരം അധികമായി വലിച്ചു. അവരുടെ വൈശിഷ്ട്യം നമ്മുടെ ഗ്രഹണശക്തിയ്ക്കു തീതമാണ്. എന്നു വരികിലും ലോകത്തിൽ നാം കാണുന്ന നന്മകളോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ അവരുടെ നന്മയുടെ ഏതാണ്ടോരു രൂപം നമുക്കുണ്ടാകുന്നതാണ്.

i. മാലാഖമാർക്കു അറിവുണ്ട്:— അറിവുള്ള പല മനുഷ്യരെയും

നാം അറിയുന്നു. ചിലർ ചരിത്രം പഠിച്ച് B. A; M. A; മുതലായ ബിരുദങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്രകാരം തന്നെ തത്വം, വേദാന്തം, ഗണിതശാസ്ത്രം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, ഭൂഗർഭശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, അണുശാസ്ത്രം, മുതലായ ഓരോതരം ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ച് ഓരോതരം ബിരുദങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിധം ഇന്നു ഭൂമുഖത്തുള്ളവരും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നവരും ഇനി ലോകാവസാനംവരെ ഉണ്ടാകുവാനിരിക്കുന്നവരും എന്തെല്ലാം അറിഞ്ഞും അറിയുവാനാമിരിക്കുന്നുവോ അതിൽ കൂടുതൽ അറിവുണ്ട് ഓരോ മാലാഖമാർക്കും.

ii. മാലാഖമാർക്കു ശക്തിയുണ്ട്:- പല ശക്തന്മാരായ മനുഷ്യരെപ്പറ്റി നാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ശക്തിയുടേതാണുള്ള മാന്ദ്യം ഒരു കുതിരയുടെ ശക്തിയാണ്. ഓരോ യന്ത്രങ്ങൾ തിരിക്കുന്നതിന് ഇത്രയത്ര കുതിരശക്തി വേണമെന്നാണ് വെച്ച്. ഒരു കാരോടി കുന്നതിനതന്നെ പല കുതിരശക്തി വേണം. അതിലധികം വേണം ബസ്സിന്. അതിലധികം വേണം തീവണ്ടിക്ക്. അതിലധികം കപ്പലിനാവശ്യമാണ്. ഈവിധം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഭൂമുഖത്ത് ഉപയോഗത്തിലിരിക്കുന്ന കാർ, ബസ്സ്, തീവണ്ടി, കപ്പൽ, വിമാനം, യന്ത്രങ്ങൾ മുതലായവകൾക്കായി എത്രമാത്രം കുതിരശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകാരംഭം മുതൽ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകാവസാനംവരെ എത്രമാത്രം ഉപയോഗിക്കാനിരിക്കുന്നു. അതിൽക്കൂടുതൽ ശക്തിയുണ്ട് ഓരോ മാലാഖമാർക്കും.

iii. മാലാഖമാർ നല്ലവരാണ്; അവർക്കു നന്മയുണ്ട്:- ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന ഓരോ നന്മകളെ നാം ആസ്വദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾകൊണ്ടാണല്ലോ. മാലാഖമാർ അരുപികളാണ്. ആകയാൽ അവർ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു വിഷയമല്ല. ദൈവം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതിസ്വാഭാവികശക്തി തരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മാലാഖമാർ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു വിഷയമാകുവാൻ അവിടുന്ന് അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്താൽ എന്തു സംഭവിക്കും? ഉദാഹരണമായി ഒരു മാലാഖയെ കാണുവാൻ നമുക്ക് ഒരുപസരം ഉണ്ടാകുന്നതായാൽ നാം സകലവും മറന്ന് ആ കാഴ്ചമാത്രം ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിൽനിന്നുളവാകുന്ന അനന്ദത്തിൽ മാത്രം ലയിച്ചിരിക്കും. നമ്മുടെ ജോലിത്തിരക്കോ, വിശപ്പോ, ദാഹമോ, ക്ഷീണമോ, ഉറക്കമോ, ഒന്നുംതന്നെ ആ കാഴ്ചയിൽനിന്ന് നമ്മെ വിരമിച്ചിരിക്കുന്നതിനു ശക്തമാകയില്ല.

അപ്രകാരംതന്നെ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ഭാഗ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്വപരം- അവരുടെ സംഗീതം- ശ്രവിക്കുന്നതിനു നമുക്ക് ഇടയായാലും മേല്പറഞ്ഞ അനുഭവംതന്നെ നമുക്കുണ്ടാകും. അത്രയ്ക്ക് സുന്ദരങ്ങളായ, ആശ്ചര്യപരങ്ങളായ, അത്ഭുതഭൂതാവഹങ്ങളായ സൃഷ്ടികളാണ് മാലാഖമാർ.

ഓരോ സൃഷ്ടിയും ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തമാണ്. ഓരോന്നിനെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ദൈവം മാത്രമാണ്. എന്നു പഠിക്കിലും ഓരോ സൃഷ്ടികൾക്കുംവേണ്ടി ചില ഇതര സൃഷ്ടിക

കൂടെ സഹകരണം ദൈവം ആവശ്യപ്പെടാമുണ്ട്. തദവസരങ്ങളിൽ ദൈവപരിപാലന സകലത്തെയും എങ്ങനെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു എന്നത് നമുക്ക് അനുദിന അനുഭവമാണല്ലോ. തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ജന്തുക്കൾ അവയുടെ കണ്ണുങ്ങളെ എപ്രകാരം സംരക്ഷിക്കുന്നു? ഒരു പിടക്കോഴി അതിന്റെ കഞ്ഞിനുവേണ്ടി അതിന്റെ ജീവൻപോലും ബലി കഴിക്കുന്നില്ലയോ? ഈ പ്രകൃതം ആ ജന്തുവിന് എവിടെ കിട്ടി? അതു ദൈവത്തിന്റെ ദാനമല്ലയോ? ആകയാൽ ദൈവം തന്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയെ മറ്റൊന്നിന്റെ സംരക്ഷണഭാരം ഏല്പിക്കുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടപ്പെട്ടവകൂടെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കു കാവൽ ഭൂതന്മാരെ ഈ ജോലി ഏല്പിച്ചതാരാണ്? ദൈവമല്ലയോ? ആകയാൽ ആ ജോലിക്കു വേണ്ടപ്പെട്ടവകൂടെ ദൈവം അവർക്കു പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

അതായത്:- എല്ലാ മാലാഖമാരും നമ്മെ അറിയുന്നു. എന്നാൽ കാവൽ ഭൂതന്മാർ തന്റെ സംരക്ഷണയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ജ്ഞാനമുണ്ട്. അപ്രകാരംതന്നെ എല്ലാ മാലാഖമാരും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ കാവൽ മാലാഖയ്ക്കു കൂടുതൽ സ്നേഹമുണ്ട്. ദൈവം അവർക്കു പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ 'താലത്ത്' അവർ ഫലിപ്പിക്കാതിരിക്കുമോ. നിതിമാനായ ദൈവത്തിന്റെ തിരുമുമ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഉന്നത സൃഷ്ടികൾ ദൈവനീതിയ്ക്കു വിരുദ്ധമാകാത്തതിനോടും അവർ നമുക്കുവേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുമെന്ന് നാം അറിയണം.

കാവൽ മാലാഖമാർ എവിടെ? സ്വർഗ്ഗഭാഗ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വാനരാത്രപികൾ മറ്റൊല്ലാ സൃഷ്ടികളേക്കാൾ നമ്മോടു അടുത്തിരിക്കുന്നു. നാം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തേക്കാൾ നമ്മോടു അടുത്തിരിക്കുന്നു. നാം തള്ളയുടെ ഉദരത്തിൽ ജനിച്ച ക്ഷണം മുതൽ അവർ നമ്മോടുകൂടിയുണ്ട്. നാം ഏതുതന്നെ ഘനമായ പാപം ചെയ്യാലും മനഃപൂർവ്വം ഘനമായ പാപത്തിൽതന്നെ ജീവിച്ചാലും അവർ നമ്മെ വിട്ടുപിരിയുകയില്ല. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഘനമായ പാപത്തോടുകൂടെ മരിച്ച് നരകപാതാളത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടാൽ അവിടെ അവർക്കു നമ്മോടുകൂടെ പങ്കുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. മാവുദോഷത്തിൽ മരിക്കുന്നവർമാരും കാവൽഭൂതനിൽനിന്ന് ശാശ്വതമായി വേർപെടുപോകും. പാപക്കുറുപ്പായാൽ മരണശേഷം ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തുൾപ്പെട്ടാലും അവിടെയും കാവൽഭൂതരുടെ സഹായം നമുക്കുണ്ടാകും.

ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിൽ നാം സമീപിച്ചു പരിഹരിക്കേണ്ട കുടും തീരത്തക്കവണ്ണം പരിഹാരം ചെയ്യാൻ മാലാഖമാർക്കോ മറ്റു സ്വർഗ്വാസികൾക്കോ സാധ്യമല്ല. ആയതിന് യുദ്ധത്തിലിരിക്കുന്ന തിരുസ്സഭാംഗങ്ങൾക്കു മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാവൽ ഭൂതരാകട്ടെ അവരുടെ സംരക്ഷണയിലിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾ ശുദ്ധീകരണനിധാൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ ആത്മാക്കളെപ്പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മയും അനുഭവവും ഈ ലോകത്തിലുള്ള അവരുടെ ഗുണകാംക്ഷികളിൽ ജനിപ്പിച്ച് അവരെക്കൊണ്ട് ആവോളം പരിഹാരം ചെയ്യിക്കുന്നതായിരിക്കും.

ഈവിധം പരിഹാരക്കുടം തീർന്നശേഷം അഥവാ അതിനാവശ്യ

മിശ്നത്തവർ മരിക്കുമ്പോൾതന്നെ, അവരുടെ ആത്മാക്കൾ മോക്ഷഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുന്നതിലും ദൈവത്തെ പാടിസ്തുതിക്കുന്നതിലും കാവൽദൂതർ നിത്യകൂട്ടുകാരായിരിക്കും. അവരുടെ വേലയുടെ ഫലമായി അവിടെ നമ്മെ കാണുന്നത് കാവൽ മാലാഖമാരുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗ്യമാകുന്നു.

കാവൽദൂതർ നമ്മുടെ അറിവിൽ പെടാത്ത നമ്മുടെ ആത്മശരീരങ്ങൾക്കു നേരിടുന്ന ആപത്തനശ്ശങ്ങളിൽ നിന്നു നമ്മെ രക്ഷിക്കും. ഉദാ:- നട: xii. 7, ഡാനി: vi. 22; iii. 49; സങ്കീ: 91. കാവൽദൂതർ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും സൽക്കർമ്മങ്ങളും ദൈവസമക്ഷം കാഴ്ചവെക്കും. തോബി: xii. 12; വെളി. viii. 3. ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ദാനങ്ങളും കാവൽദൂതർ വഴിയായി നാം പ്രാപിക്കുന്നു. തക്ക സമയങ്ങളിൽ ദൈവേഷ്ടം അവർ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും.

കാവൽ ദൂതരുടെ സഹായം നമുക്കുണ്ടാകുന്നതിന്നു നാം ചെയ്യേണ്ടവ:-

i. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരനെ പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ നേക്കു നന്ദിയുണ്ടായിരിക്കണം.

ii. കാവൽദൂതന്റെ നേക്കു ഭക്തിയുണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് മതിപ്പ്, സ്നേഹം, ഭയം. അവരുടെ ഉന്നതസ്ഥിതി പരിഗണിച്ച് വലിയ മതിപ്പും, അവരുടെ നന്മയെ ഓർത്തു സ്നേഹവും, അവർക്കുരോചകമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതോ എന്നുള്ള ഭയവും എപ്പോഴും നമ്മിലുണ്ടായിരിക്കണം.

iii. നാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ മരിച്ചുപോയവരോ ആയ മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി ചെയ്യുന്നതായ പ്രാർത്ഥനയും സൽക്കർമ്മങ്ങളും അവരുടെ കാവൽദൂതർ വഴി ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

iv. ആരെങ്കിലും നല്ല കാര്യം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ആളിന്റെ കാവൽമാലാഖയുടെ സഹായം തേടണം.

v. നാം അന്വരോട് അത്മീകമോ ശാരീരികമോ ആയ എന്തെങ്കിലും ദോഷം ചെയ്യുന്നതിനിടയായാൽ ആ കുറ്റത്തെപ്പറ്റി അനുതപിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കാവൽദൂതരോടും ക്ഷമാപണം ചെയ്യണം.

vi. നന്മയാകട്ടെ തിന്മയാകട്ടെ ഏതെങ്കിലും നാം അന്വരോടു ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യവ്യക്തിയെ മാത്രമല്ല ഒരു ദൈവദൂതനെക്കൂടി ബാധിക്കുന്നു എന്നു നാം ഓർക്കണം.

ദൈവം നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി കാവൽ മാലാഖമാരെ നിശ്ചയിക്കുന്നതുപോലെ പിശാചുക്കളുടെ തലവനായ 'ശ്കീൽനൂറ' ഒന്നോ അതിലധികമോ പിശാചുക്കളെ നമ്മെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിശ്ചയിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പലരുടെയും അഭിപ്രായം. കാരണം സാത്താന്റെ ശീറസ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തലപ്പെട്ട ഭോഷങ്ങളിൽ- ഭൂതശക്തികളിൽ- ഒന്നെങ്കിലും എക്കാലത്തും നമ്മെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ആദിമസൃഷ്ടികളായ മാലാഖമാർ അവരവരുടെ അന്ത്യം പ്രാപിച്ചശേഷം മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു ദൈവം ചിന്തമായി. മനുഷ്യർ ശാരീരിക ജീവികളാകയാൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ ശാരീരികമായി പലതും അവശ്യമാണ്. ആകയാൽ ഒന്നാമതായി മനുഷ്യർക്കുവേണ്ടി ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു. അതു പുത്തീയായപ്പോൾ ദൈവം ഭൂമിയിൽനിന്നും കുറെ മണ്ണെടുത്ത് അതിലേക്കു ഒരു ജീവാത്മാവിനെ നിശ്ചയിച്ചു. ആദം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അനന്തരം ആദത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഭാഗം (ഒരു വാരിയെല്ലു്) എടുത്ത് അതിലേക്കു് ഒരു ജീവാത്മാവിനെ നിശ്ചയിച്ചു. ആദിമാതാവായ ഹവായും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ആദം = മണ്ണിൽ നിന്നുള്ളവൻ. ഹവാ = പുരുഷനിൽനിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടവൾ.

ദൈവം തനിക്കു പ്രസാദിച്ച വിധത്തിൽ അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദവും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അളവില്ലാത്ത സർവ്വനന്മസ്വരൂപനായ ദൈവത്തിനു് ഇഷ്ടമാകത്തക്ക സൗന്ദര്യം അവരുടെ ആത്മശരീരങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു.

“Adam and Eve were created in justice and holiness and were partakers of divine nature” (C.T.) “ആദവും ഹവായും നീതിയും പരിശുദ്ധിയുമുള്ളവരായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അവർ ദൈവസ്വഭാവത്തിന്റെ ഓഹരിക്കാരായിരുന്നു.” എന്നു് ഐതനോസ് തിരുസംഘം പഠിപ്പിക്കുന്നു.

അവർക്കു് സ്വാഭാവികവും സ്വാഭാവേതരവും അതിസ്വാഭാവികവുമായ നന്മകളുമുണ്ടായിരുന്നു.

ആദിയിൽ ആദിമാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്ന

നന്മകൾ.

i. സ്വാഭാവികം.

“Integral was their nature” (C.T.) “അവരുടെ സ്വഭാവം പൂർണ്ണമായിരുന്നു. അവർ ശിശുക്കളായിട്ടല്ല, യൗവനയുക്തരായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതു്. ആകയാൽ അവരുടെ ശരീരം പൂർണ്ണവളർച്ചയിലെത്തിയിരുന്നു. ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അവയുടെ പ്രവൃത്തിക്കു കഴിവുള്ളവയായിരുന്നു. ശാരീരികവശങ്ങൾപോലെ ആത്മീയവശങ്ങളും പൂർണ്ണമായിരുന്നു. നല്ല ഗ്രഹണശക്തി, ഓർമ്മശക്തി, ഭാവനാശക്തി, മനഃശ

ക്തി എന്നിവയുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് ഐന്ദ്രികവും വിവേചനാവരവുമായ നല്ല ജ്ഞാനവുമുണ്ടായിരുന്നു.

ii. സ്വഭാവേതരം.

a) ചിന്തപ്പെട്ട ജ്ഞാനം. അവരുടെ സ്ഥിതിയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ജ്ഞാനം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. b) സ്വവികാരങ്ങളെയും പ്രവഞ്ചത്തിലുള്ള സകലത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള മനഃശുക്തിയുമുണ്ടായിരുന്നു. c) ശരീരത്തിന് മരണമില്ലായ്ക്ക. തത്ഫലമായി ഭിന്നം മുതലായ ശരീരപീഡകളിൽനിന്ന് വിമുക്തരായിരുന്നു.

iii. അതിസ്വാഭാവികം.

ശുദ്ധീകരണപ്രസാദമുണ്ടായിരുന്നു. ആകയാൽ ദൈവികവും സാമാന്ത്രികവുമായ സകല പുണ്യങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഭാഗങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. തത്ഫലമായി നിത്യായുസ്സിന് അവകാശവുമുണ്ടായിരുന്നു.

ഈ ത്രിവിധ നന്മകളാൽ അലംകൃതരായിരുന്ന ആദിമാതാപിതാക്കൾ എത്രയോ സുന്ദരസൃഷ്ടികളായിരുന്നു. അവരുടെ മനസ്സ് പൂർണ്ണശക്തിയുള്ളതായിരുന്നതിനാൽ സർവ്വകഴിവുകളോടെ ദൈവത്തെയും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം തങ്ങളെയും ഇതരസൃഷ്ടികളെയും സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. ഈവിധം ദൈവതിരുമനസ്സിനു വിധേയമായിരുന്ന അവരുടെ മനസ്സിന് അവരുടെ ബുദ്ധിയും മറ്റെല്ലാ വശങ്ങളും പൂർണ്ണവിധേയങ്ങളായിരുന്നു. അവർക്കുവേണ്ടി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അവർക്കു വിധേയമായിരുന്നു.

a) ജന്തുക്കൾ.

ജന്തുക്കൾ ഏല്പാഴ്ച അവയുടെ വാസനാ (instinct) നുസാരം പ്രവൃത്തിക്കുന്നു. അക്കാലത്ത് സകല ജന്തുക്കളുടെയും വാസന മനുഷ്യരുടെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരുന്നു.

b) സസ്യങ്ങൾ.

മനുഷ്യർ അഭിലഷിക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾ മാത്രമേ കിട്ടിക്കുകയോ തളിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. സസ്യങ്ങൾ മനുഷ്യകീഴ്മുളള പുഷ്പങ്ങളും ഫലങ്ങളും മാത്രവും അവ സമൃദ്ധിയായും എന്നും പറ്റ്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

c) ഭൂതങ്ങൾ.

സകല ഭൂതങ്ങളും മനുഷ്യമനസ്സിനു വിധേയമായിരുന്നു. കാലാവസ്ഥ മുതലായ സമസ്തവും മനുഷ്യമനസ്സിനു കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇവയെല്ലാം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ദാവിദ് പാടിയിരുന്നത് എത്രയോ വാസ്തവം.

“മാലാഖമാരേക്കാൾ നീ അവനെ അല്പം താഴ്ന്നി. മഹിമയും ബഹുമതിയുമാകൊണ്ട് അവനെ നീ അലങ്കരിച്ചു. നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ മേൽ അവനെ നീ അധികാരപ്പെടുത്തി. സകലതും നീ അവന്റെ പാദങ്ങൾക്കു കീഴാക്കി.” (സങ്കീ. viii: 5-6.)

ആദ്യം ഹാമായും ഈ ദാനങ്ങളെയെല്ലാം നാമനും ദാതാവുമായ ദൈവത്തെ ആത്മീകമായും ശാരീരികമായും ആരാധിച്ചാൻ മുതൽ ലക്കാരാണല്ലോ. ഈ മുതൽക്കുള്ള പൂജയായ നിർവ്വഹണത്തിനായി പരദീസായിലുണ്ടായിരുന്ന തിരിച്ചറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിൽനിന്ന് ഭക്ഷിക്കുകയ്ക്കു്, എന്നൊരു പ്രമാണം ദൈവം അവർക്കു പ്രദാനം ചെയ്തിരുന്നു. അവർ സ്വതന്ത്രരായി അതു പാലിച്ചാൽ അവർ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദവരത്തിൽ നിലനില്ക്കുമെന്നും നേരേമറിച്ച് അതു ലംഘിക്കുന്നതായാൽ അവരുടെ ആത്മജീവനായ പ്രസാദവരം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും തദപരാ നിത്യമരണത്തിനു വിധേയരാകുമെന്നുമുള്ള വ്യവസ്ഥയോടെയാണ് ദൈവം ഈ പ്രമാണം അവർക്കു നല്കിയിരുന്നത്. ആദ്യം ഹാമായും ഈ പ്രമാണം പാലിച്ചുപോന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യപ്രദമാകൊണ്ട് ഹാമായ്ക്കു് ഒരു പക്ഷേ ഈ പ്രമാണം ഭാരമായി തോന്നിയിരിക്കാം.

ഹാവാ ഒരിക്കൽ തോട്ടത്തിൽ തനിയെ വിഹരിക്കയിൽ അരുവിയായ സാത്താൻ ഒരു സുപ്തത്തോടു ചേന്ന് അതിന്റെ അധരങ്ങൾക്കൊണ്ട് ഹാവായോടു സംസാരിച്ചു. “തോട്ടത്തിലെ എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളിൽനിന്നും നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കരുതെന്ന് ദൈവം സാക്ഷാൽ കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ?” (സൃഷ്ടി. iii. 7.) ഹാവായുടെ ബുദ്ധി ആദത്തിന്റേതുപോലെ തന്നെ തെളിവുള്ളതായിരുന്നു. അതിനാൽ ഈ ചോദ്യം സുപ്തത്തിന്റേതല്ലെന്നും, അതിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന പിശാചിന്റേതാണെന്നും, പിശാച് ദൈവത്താൽ തൃപ്തിപ്പെട്ട ദുഷ്ടാരൂപിയെന്നും അതിനാൽ അവളും അവനെ തൃപ്തിച്ചു തള്ളേണ്ടതാണെന്നും അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നു. എങ്കിലും അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തില്ല എന്നു മാത്രമല്ല (സൃഷ്ടി. iii. 2,) “തോട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു ഭക്ഷിക്കാം, (3.) എന്നാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനായി തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിലുള്ള വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലത്തിൽനിന്നും യാതൊന്നും നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കയോ തൊടുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് ദൈവം കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് ആദരവോടെ ഹാവാ പിശാചിനോടു പറഞ്ഞു. ഇപ്രകാരം അവളെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് പിശാചിന് അവർ അവസരം നൽകി. അപ്പോൾ പിശാച്: “തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ മരിക്കയില്ല. അതിൽനിന്നും ഭക്ഷിക്കുന്ന ഭിക്ഷു നന്മയും തിന്മയും അറിയുന്നവരായി നിങ്ങൾ ദൈവത്തെപ്പോലെ ആകുമെന്ന് ദൈവം അറിയുന്നു.” (സൃഷ്ടി. iii. 5.)

ദൈവം അനിതീകാരനാകുന്നു എന്ന് മാലാഖമാരുടെ ഇടയിൽ വാദം നടത്തിയ സാത്താൻ ഇപ്പോൾ ദൈവം അസൂയാലുവാകുന്നു എന്ന് വ്യാജം പറയുന്നു. ഹാവാ ആദ്യം പിശാചിനെ വെറുത്തു തള്ളാ

തിരുന്നത് ഒരു അപൂർണ്ണ മാത്രമേ ആയിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പിശാചിന്റെ ദുരുപദേശാനുസാരം ദൈവകല്പനയെ സംശയിച്ചത് ഒന്നാമത്തും, പിശാചിനാൽ പ്രേരിതയായി മുക്കപ്പെട്ട ഫലം ദർശിച്ചത് രണ്ടാമത്തും, പിശാചിന്റെ സഹായത്തോടെ അടുത്തു സ്വർഗ്ഗിച്ചത് മൂന്നാമത്തും, കടശ്ശി പഠിച്ചെടുത്തു രചിച്ചത് നാലാമത്താമയ ലഘു പാഠം ആകുന്നു. ഒടുവിൽ അതു ഭക്ഷിച്ചത് ഫലമായ പാപവുമാകുന്നു. വേറൊന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത് അഭത്തിനു കൊണ്ടുവോയി കൊടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഫലമായ പാപവും ആകുന്നു.

ആദം തന്റെ കൂട്ടുകാരിയായ ഹാവായോടു തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന അമിതമായ സ്നേഹം നിമിത്തം അറിവോടും സമ്മതത്തോടുംകൂടെ ദൈവകല്പനയെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് മുക്കപ്പെട്ട ഫലം ഭക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ അയാളും ഫലമായ പാപത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടു.

ദൈവം അവരെ ശിക്ഷിച്ച് അവരോടു് അരുളിച്ചെയ്യതായത്:-

1) സർപ്പത്തോടു:- അഥവാ പിശാചിനോടു്.

“നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലും നിന്റെ സന്തതിയും അവളുടെ സന്തതിയും തമ്മിലും ഞാൻ ശത്രുത ഉണ്ടാക്കും; അവൻ നിന്റെ തലയിൽ ചവിടും.” (സൃഷ്ടി. iii. 15)

2) ഹാവായോടു:- “പി വേദനകളോടുകൂടെ കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കും ... നിന്റെ ഭർത്താവു നിന്നെ ഭരിക്കും.”

3) ആദത്തോടു:- “നീ നിമിത്തം ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതു മുളകളും മുൾപ്പടർപ്പുകളും പുറപ്പെടുത്തും. നീ എടുക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയിലേക്കു തിരികെ പോകുന്നതുവരെ നിന്റെ മുഖത്തെ വിയപ്പോടെ നീ അപ്പം ഭക്ഷിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ പൊടിയാകുന്നു. നീ പൊടിയിലേക്കു തിരികെ പോകും.” അന്നത്തരം ആദവും ഹാവായും പരദീസയിൽനിന്നും തള്ളപ്പെട്ടു.

ആദിമാതാവിനാകൾ ദൈവപ്രമാണം ലംഘിച്ചതുകൊണ്ട് വന്ന ക്രൂരമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ:-

1) ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദവരം മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു. തൽഫലമായി ദൈവികവും സാമ്പത്തികവുമായ സകല പുണ്യങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആകയാൽ നിത്യായുസ്സിനുള്ള അവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ട് നിത്യനാശത്തിനവകാശികളായിത്തീർന്നു.

2) ബുദ്ധിമന്ദതയും മറവിയുമുള്ളതായിത്തീർന്നു.

3) മനസ്സു ബലഹീനമായി. തന്മൂലം കീഴംശം മനസ്സിനു കീഴ്പ്പെടാതായി. ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതതിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിക്കണമെന്നമാത്രം.

4) മരണമില്ലാത്ത നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് രോഗത്തിനും ശാരീരിക അവസ്ഥകൾക്കും വിധേയരായി.

5) ജന്തുക്കളുടെ പ്രകൃതി മാറി. മനുഷ്യരുടെ ഇഷ്ടമല്ല അവ ഭേദനയ്ക്ക്. സ്വന്ത ഇഷ്ടമാത്രം. സ്വന്ത ഇഷ്ടത്തെ എതിർക്കുന്ന മനുഷ്യരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനും അവ തയ്യാറാണ്.

6) സസ്യങ്ങളാകട്ടെ, ഭൂതങ്ങളാകട്ടെ മനുഷ്യരെ അനുസരിക്കുകയില്ല. അവയുടെ പ്രകൃതി അനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യും.

7) പദഭീസാ നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് നിത്യവൃത്തിയ്ക്കായി അദ്ധ്വാനിക്കേണ്ടതായും വന്നു.

8) പിശാചിന് മനുഷ്യശരീരത്തിന്റേയും ശാരീരികമായ സകലത്തിന്റേയും കണ്ഠവും സിദ്ധിച്ചു.

ആദത്തിന് ഈ നഷ്ടമെല്ലാം നേരിട്ടെങ്കിലും അനുഗ്രഹംതന്നെയായ ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ നിരാശയിൽ തള്ളാതെ ഒരു രക്ഷകനെ വാഴാനും ചെയ്തു. ആദം സ്വന്തപാപത്തെപ്പറ്റി അനുതപിച്ചും രക്ഷകനിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്രയത്നത്താൽ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിനും തദപരാ നിത്രായസ്തിനും അവകാശിയായിതിന്നും ആദത്തിന്റെ സ്വന്ത തികളായ നാമും രക്ഷകനായ നമ്മുടെ കണ്ഠാവിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് കഴിവതു യത്നിച്ചാൽ നിത്യരക്ഷയും പണ്ഡപുണ്യതയും കൈവരത്താം.

അദ്ധ്യായം 11.

പ്രലോഭനം.

“ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ഒരു പോരാട്ടമാകുന്നു.”

(യോബ്. vii.)

സമയത്തിനു മുമ്പ് മാലാഖമാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു യുദ്ധമുണ്ടായതായി നാം കണ്ടു. അതായത് പിശാചുക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് നല്ല മാലാഖമാരും, മാലാഖമാരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് പിശാചുക്കളും സർവ്വ കഴിവുകളും പ്രയോഗിച്ചു. ആ സംരംഭം അവസാനിച്ചു. അതായത് ഇനി മാലാഖമാരെ നശിപ്പിക്കുവാനോ പിശാചുക്കളെ രക്ഷിക്കുവാനോ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതിനാണ്ടായിരുന്ന അവസരം കടന്നുപോയി.

എന്നുവരികിലും അവർ തുടങ്ങിയ യുദ്ധം, ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അഥവാ നിത്രായസ്തിനാവേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധം ലോകവാസാനുഭവം നീളിക്കും.

എങ്ങിനെ എന്നാൽ സകലവും ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവത്തോടടുക്കുന്നതിന് മാലാഖമാരും, സൃഷ്ടികളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്രഷ്ടാവിനെ പരിതൃപ്തിക്കുന്നതിനു പിശാചുക്കളും ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും എപ്പോഴും പ്രേരിപ്പിക്കും. എന്നാൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. മാലാഖമാർ ഇപ്പോൾ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുവാൻ ദൈവേഷ്ടാനുസരണം മാത്രമേ അവർ പ്രവൃത്തിക്കുകയുള്ളൂ. നേരെമറി

ച്ച് പിശാചുക്കൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല— ഭയപ്പെടുന്നതേയുള്ളൂ. ആകയാൽ ദൈവം തടയാതിടത്തോളം മനുഷ്യരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി പിശാചുക്കൾ സകല തന്ത്രവും പ്രയോഗിക്കും.

ഈ ജീവിതത്തിൽ ഏതൊരു മനുഷ്യവ്യക്തിയുടെയും സർവ്വപ്രധാനമായ ഏക മുതല ദൈവത്തെ അറിയുക, തന്നെ സ്നേഹിക്കുക, തന്നിൽ ശരണപ്പെടുക, എന്നിവയാണ്. ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആ ആളിന്റെ നിത്യരക്ഷ അഥവാ നിത്യഭാഗ്യം. ഇതിന്റെ പൂർണ്ണതയാണ് പണ്ഡിതന്റെ എന്നു പറയപ്പെടുന്നത്.

പാപം നിമിത്തം മനുഷ്യസ്വഭാവം ബലഹീനമായിത്തീർന്നാൽ എല്ലാവരിലും നല്ലവൻ— സർവ്വനന്മ— നിത്യനന്മ— ദൈവമാകുന്നു എന്നു ധരിക്കുന്നതിനെക്കാൾ താല്പര്യപരമായ നന്മകളായ സമ്പത്തു്, സുഖം, മാനം എന്നിവയാണ് സാക്ഷാൽ നന്മയെന്നു ധരിക്കുന്നതിനും അവയെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനുമാണ് എളുപ്പമുള്ളതു്. കൂടാതെ യും ലോകം, ശരീരം, പിശാച് ഇവ മൂന്നും ഇതിനായി എപ്പോഴും മനുഷ്യരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

ലോകം:— എവിടെയും എക്കാലത്തുമുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യർ സമ്പത്തു്, സുഖം, മാനം എന്നിവയ്ക്കായി സർവ്വയത്നവും ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നാം കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യാറുള്ളതു്. ഈ നന്മകൾ ധാരാളമുള്ളവർ മഹാമാന്മാരായും ഭാഗ്യവാന്മാരായും നേരേമറിച്ച് ഇല്ലാത്തവർ ദോഷന്മാരായും നിർഭാഗ്യവാന്മാരായും എവിടെയും ഗണിക്കപ്പെടുന്നു.

ശരീരം:— ശരീരം സ്വാഭാവികമായി സുഖം തേടുന്നു. സുഖത്തിനു സമ്പത്തും മാനവും അവശ്യം കൂട്ടാകയാൽ ഇവ മുന്നിലേക്കും ശരീരവും മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

ലോകം ശരീരം എന്നീ രണ്ടു് ഉപകരണങ്ങൾ വഴിയായി മനുഷ്യന്റെ പരമശത്രുവായ പിശാച് നമ്മോടു നിരന്തരം യുദ്ധം ചെയ്യും.

ആകയാൽ ആദത്തിന്റെ മക്ഷമായ നമുക്കു് പിശാചിനേയും അവന്റെ ഉപകരണങ്ങളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തേയും ലോകത്തേയും എതിർത്തുകൊണ്ടല്ലാതെ നമ്മുടെ നിത്യരക്ഷ നേടുക സാദ്ധ്യമല്ല.

സ്വന്ത ശരീരവും ലോകം മുഴുവനും നിത്യായുസ്സു പ്രാപിക്കുന്നതിൽ നമുക്കു മാർഗ്ഗതടസ്സമായി വരാം. കൂടാതെയും പാപം ചെയ്യുന്ന ഏവനും പാപത്തിന്റെ അടിമയായിരിക്കുമെന്നല്ലോ നമ്മുടെ കർത്താവു തന്നെ അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ നമ്മുടെയോ പൂർവ്വന്മാരുടെയോ പാപം നമുക്കു നേരിടുന്ന പ്രലോഭനങ്ങൾക്കു മതിയായ കാരണമാവാം. അതുകൊണ്ടു് നമുക്കു നേരിടുന്ന ഏതൊരു പ്രലോഭനവും പിശാചിൽനിന്നാണെന്നു് ധരിക്കേണ്ടതല്ല. എന്നു വരികിലും നമ്മുടെ പരമശത്രുവായ പിശാച് ഏതു സമയത്തും നമ്മെ പ്രലോഭിപ്പിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ജീവിതാരംഭം മുതൽ അന്ത്യശ്വാസംവിടുംവരെയും പിശാചിന്റെ

പ്രലോഭനം ഉണ്ടാകാം. ഇന്ന കാലത്തു് അഥവാ ഇന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പിശാചിൽനിന്നു യാതൊരുപദ്രവവും എന്നിങ്ങനേരിടുന്നതല്ല എന്നു യാതൊരു മനുഷ്യവ്യക്തിയ്ക്കും ഈ ജീവിതത്തിൽ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. “സാത്താൻ ആരെ വിഴിങ്ങേണ്ടു, എന്നനേപക്ഷിച്ച്, സിംഹത്തെപ്പോലെ അലറിക്കൊണ്ടു ചുറ്റി നടക്കുന്നു.” (1. Pet. v. 8) എന്നു വി. വത്ത്രോസ് സാക്ഷിക്കുന്നു. ആകയാൽ പിശാചിന്റെ തന്ത്രവലയിൽ കുടുങ്ങി നശിക്കാതിരിപ്പാൻ നമുക്കു് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും അവനെ എതിർപ്പാൻ നമുക്കു് ഒരുക്കമുണ്ടാകണം. വി. കൂദാശകളുടെ സ്വീകരണവും പുണ്യാട്ടാസവുമാകൊണ്ടു് ആന്തരികമായും, കുരിശടയാളം, തിരുശ്ശേഷിപ്പുകൾ, അശീർവ്വദിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗംവഴി ബാഹ്യമായും ഫലപ്രദമായി പിശാചിനെ പ്രതിരോധിക്കാം.

കുരിശടയാളം

അഥവാ

സ്ലീറാമന്ത്രം.

ഈ നാട്ടിൽ ആദ്യമായി സുവിശേഷം അറിയിച്ച നമ്മുടെ പിതാവായ തോമ്മാശ്ലീഹാ, നമ്മുടെ ശത്രുവായ പിശാചിനെത്തടുക്കുവാനായി നമുക്കു പ്രദാനം ചെയ്ത ബലമേറിയ ഒരു പരിചയാണ് കുരിശടയാളം. രക്ഷകനായ ഈശോ കത്താവിന്റെ പാടുപീഡകളെയും തിരുമരണത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരുടയാളമാണല്ലോ കുരിശു്. കത്താവിന്റെ പീഡകളും മരണവും തന്നെയാണ് പിശാചിന്റെ രല തകർത്തു്. ആകയാൽ ഒരു വിശ്വാസി— അതായതു് സാക്ഷാൽ ദൈവവും സാക്ഷാൽ മനുഷ്യനുമായ മിശിഹാ കത്താവു് മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കായി പീഡകൾ സഹിച്ച് കുരിശിൽ തൂങ്ങിമരിച്ചു, എന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യവ്യക്തി— പിശാചിനെതിരായി കുരിശടയാളം പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭയപ്പെട്ടു പിൻമാറ്റാതിരിക്കുവാൻ പിശാചിനു സാദ്ധ്യമല്ല.

നമ്മുടെ താല്ക്കാലിക നന്മകളായ സമ്പത്തിലോ മാനത്തിലോ, ആരോഗ്യത്തിലോ നമ്മോടു ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നതിനു് പിശാചിനു പാടുണ്ടു്. എന്നാൽ ഇവയൊന്നും അവന്റെ ഏക ലക്ഷ്യമായ നമ്മുടെ നിത്യനാശത്തിനു് അത്ര പറ്റിയതല്ലെന്നുവന്നിയാം. അസത്യത്തിന്റെ പിതാവായ സാത്താൻ അസത്യത്തിൽ നമ്മെ കുടുക്കാനായിരിക്കും പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായി ശ്രമിക്കുക. തൽഫലമായി നാം ആഗ്രഹിക്കത്തക്കതതിനെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യരുതാത്തതു ചെയ്യുകയും ചെയ്യാനിടവരുന്നതായിരിക്കും.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വിചാരത്തിന്റെ ആസ്ഥാൻ ശിരസ്സും, ആഗ്രഹം അഥവാ സ്നേഹത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം ഹൃദയവും, പ്രവൃത്തിയുടെ അഥവാ ആഗ്രഹിച്ചതു് പുറമേ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം നാ

വുമാണ്. ആകയാൽ ഈ മൂന്നു സ്ഥാനങ്ങളിലും ഓരോ കുരിശുയാളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ വിചാരത്തിലോ ആഗ്രഹത്തിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ നമ്മെ വഴി തെറ്റിക്കുന്നതിന്നു കഴിവില്ലാതെ വിശുദ്ധ ഭയപ്പെട്ടു നമ്മെ വിട്ടുകല്പം. പോരെങ്കിൽ “ശുദ്ധ സ്ത്രീവായുടെ അടയാളത്താലെ, ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽനിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്ക, ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ!” എന്ന പ്രാർത്ഥനകൂടി ഈ അടയാളത്തോടൊന്നിച്ച് നാം സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വാടുപീഡകളെയും തിരുമരണത്തെയും അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസമക്ഷം നാം അർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന നിഷ്ഫലമാകാൻ തരമില്ല.

ആകയാൽ അനുദിനം അടിക്കടി കുരിശുയാളും വരസ്സുവാൻ നാം ശീലിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെ ഉണരുമ്പോഴും രാത്രി നിദ്രയ്ക്കുപോകുമ്പോഴും കൂദാശകളുടെ സ്വീകരണത്തിനും തനിഭക്തികൃത്യങ്ങൾക്കും മുമ്പും പിമ്പും, ആത്മീകമോ ശാരീരികമോ ആയ ആവത്തനന്മകൾ നേരിടുമ്പോഴും ഇതനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കണം.

അദ്ധ്യായം 12.

പ്രമാണം.

ദൈവം നന്മതന്നെയാകുന്നു. നന്മമാത്രം താൻ പ്രവൃത്തിക്കുന്നു. തന്റെ സകല സൃഷ്ടികളും നന്മമാത്രം പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും തിരു പ്രവർത്തിക്കുതെന്നും താൻ മനസാകുന്നു— ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തന്റെ ഈ മനസ്സ് ഓരോ സൃഷ്ടികളുടെ സ്വഭാവത്തിലും താൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനാണു സ്വഭാവപ്രമാണമെന്നു പറയപ്പെടുന്നത്.

ഭൂതങ്ങളും സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും സ്വഭാവപ്രമാണമനുസരിച്ച് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. മറിച്ചു ചെയ്യുവാൻ അവയ്ക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. മനുഷ്യർ സ്വാതന്ത്ര്യമായി ദൈവതിരുമനസ്സിനു നിവർത്തിക്കണമെന്നാണ് ദൈവനിശ്ചയം.

മനുഷ്യർ രണ്ടുതരം പ്രവൃത്തികളുണ്ട്. മനുഷ്യപ്രവൃത്തി, മനുഷികപ്രവൃത്തി. മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും മനുഷ്യപ്രവൃത്തി അഥവാ മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തി എന്നു പഠയാമെങ്കിലും അവയെല്ലാം മനുഷിക പ്രവൃത്തികളല്ല. മനുഷ്യന്റെ മേലംശമായ ആത്മാവിന്റെ സഹകരണത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലും നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അതായത് അറിവോടും സമ്മതത്തോടുകൂടി മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമേ മനുഷിക പ്രവൃത്തികളായിരിക്കുകയുള്ളൂ.

മനുഷിക പ്രവൃത്തികളെ ധാർമിക പ്രവൃത്തികളെന്നും പറയാം. ഏതുകൊണ്ടെന്നാൽ അവ ദൈവതിരുമനസ്സിന് അനുഗ്രഹമായോ അ

ല്ലാതെയോവരും. ദൈവതിരുമനസ്സിന് അനുഗ്രഹമെങ്കിൽ ധാർമികം (നല്ലത്) അനുഗ്രഹമല്ലെങ്കിൽ അധാർമികം (തിന്മ).

സ്വഭാവപ്രമാണം ഏതൊരു മനുഷ്യവൃത്തിയ്ക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. തിരിച്ചറിവു വന്ന ഒരു ബാലനായിരുന്നാലും ഏതെങ്കിലും ചെയ്യുവാനാരംഭിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രവൃത്തി ദൈവതിരുമനസ്സിന് അനുഗ്രഹമായിരുന്നാൽ നല്ലതെന്നും ചെയ്യേണ്ടതെന്നും, നേരേമറിച്ച് ദൈവതിരുമനസ്സിന് അനുഗ്രഹമല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രവൃത്തി തിന്മയാണ്, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യരുതാത്തതാണെന്നും അവന്റെ മനസ്സിനു സമ്മതമുള്ള അറിവുണ്ടായിരിക്കും. ഈ അറിവ് അഥവാ അഭിപ്രായമാണ് മനസ്സാക്ഷി എന്നു പറയുന്നത്.

മനസ്സാക്ഷി അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായാൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും പ്രവൃത്തിക്കുശേഷവും ആ പ്രവർത്തിയെപ്പറ്റി സന്തോഷവും മറിച്ച് മനസ്സാക്ഷിക്കു വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായാൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും പ്രവൃത്തിക്കുശേഷവും ആ പ്രവൃത്തിയെപ്പറ്റി മനസ്സാക്ഷിക്കു അഥവാ ദുഃഖവും അനുഭവപ്പെടും.

വിശ്വാചിന്റെ പ്രേരണയാലോ ദുരാശങ്കകളുടെ തള്ളലാലോ മനസ്സാക്ഷിക്കു വിരോധമായി മനുഷ്യർ പ്രവൃത്തിയ്ക്കാനിടയുണ്ട്. മനസ്സാക്ഷിക്കു വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും മനസ്സാക്ഷിയുടെ സ്വരം ക്ഷയിച്ചു പോകും. മനസ്സാക്ഷിയുടെ സ്വരം ക്ഷയിക്കുമ്പോഴും തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ ദുഃഖം അനുഭവപ്പെടാതെ വന്നാലും ആ പ്രവർത്തിയെപ്പറ്റി സന്തോഷമോ സംതൃപ്തിയോ ഒരിക്കലും അനുഭവപ്പെടുന്നതല്ല.

ആദത്തിന്റെ സന്തതിപരമ്പരകളായ മനുഷ്യവർഗ്ഗം തിന്മയുടെ ആധിക്യത്താൽ മൊത്തത്തിൽ സ്വഭാവപ്രമാണം തന്നെ തിരിച്ചറിവാൻ പാടില്ലാത്തവരായിത്തീർന്നപ്പോൾ ദൈവം മൃഗ നിവൃത്തിയായി ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനു തന്റെ തിരുമനസ്സു വെളിപ്പെടുത്തി. അതാണ് പത്തു പ്രമാണങ്ങൾ. ഈ പത്തു പ്രമാണങ്ങളും സ്വഭാവപ്രമാണം തന്നെയാണ്. മൂന്നാം പ്രമാണം (ശാബദ്) ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കണമെന്നുള്ളത് സ്ഥാപിത കല്പനയാണെന്നിരുന്നാലും നിരന്തരം അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവർ ആഴ്ചയിൽ ഒരുദിവസം വിശ്രമിക്കണമെന്നത് സ്വഭാവപ്രമാണം തന്നെയാണ്.

ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ പത്തു പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി മാത്രമെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായ തിരുസ്സഭാധികാരികൾക്കോ, രാഷ്ട്രാധികാരികൾക്കോ പ്രമാണം നിർമ്മിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മറിച്ച് ദൈവപ്രമാണങ്ങൾക്ക് പ്രതികൂലമായി ആരുതന്നെ പ്രമാണം നിർമ്മിച്ചാലും അത് അസ്സാധുവായിരിക്കും.

അദ്ധ്യായം 13.

രക്ഷകന്റെ ആഗമനം.

മുന്നറിയിപ്പ്.

ആദിമാതാവിതാക്കന്മാർ പരദീസായിലായിരിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ രക്ഷകനെപ്പറ്റിയുള്ള വാശാനമുണ്ടായി. സപ്പത്തോട്ട് (പിശാമിനോട്ട്) ദൈവം അരുളിച്ചെയ്യ ശാപവാക്യത്തിൽ ഈ സംഗതി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് “നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലും അവളുടെ സന്തതിയും നിന്റെ സന്തതിയും തമ്മിലും ഞാൻ ശത്രുത ഉണ്ടാക്കും. അവൻ നിന്റെ തലയിൽ ചവിട്ടും.” (സൃഷ്ടി. iii. 15.)

അദ്ദേഹം പരദീസയിൽനിന്നും തള്ളപ്പെട്ടതുതൽ നോമ്പും ഉപവാസവും അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് മരണംവരെ കണ്ണുനീരോടെ രക്ഷകന്റെ ആഗമനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. തന്റെ സന്തതിപരമ്പരകളെയും രക്ഷകനെപ്പറ്റിയുള്ള വാശാനവിവരം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ജോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനു പ്രേരിപ്പിച്ചിരുന്നു. പരമ്പരയാ ലഭിച്ച വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിന്നവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു. തലമുറ തലമുറയായി കാലങ്ങൾ കടന്നുപോന്നു.

രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങളുടെശേഷം ജീവിച്ചിരുന്ന അബ്രാഹാം പിതാവിനാണ് പിന്നീട് വാശാനം ലഭിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുസരണത്തിനു പ്രതിസമ്മാനമായിട്ടാണ് ഈ വാശാനം ഉണ്ടായത്. ദൈവം അദ്ദേഹത്തോടരുളിച്ചെയ്യ: “എന്റെ സ്വപ്നം നീ കേട്ടതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലെ സകലജാതി ജനങ്ങളും നിന്റെ സന്തതിയിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും.” (സൃഷ്ടി xxii. 18.)

അബ്രാഹത്തോടു ചെയ്തിരുന്ന ഉടമ്പടിയെ നവീകരിച്ചുകൊണ്ട് അയാളുടെ പുത്രനായ ഇസ്മാക്കീനോടു ദൈവം അരുളിച്ചെയ്യ: “ഭൂമിയിലെ സകല ജാതികളും നിന്റെ സന്തതിയിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും.” (സൃഷ്ടി. xxvi. 16.)

ഇസ്മാക്കീന്റെ പുത്രനായ യാക്കോബിനോടും ഇതേ ഉടമ്പടി ദൈവം നവീകരിച്ചു. “ഭൂമിയിലെ സകലവംശങ്ങളും നിന്റെ സന്തതിമൂലം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും” (സൃഷ്ടി. xxviii. 14.)

അനന്തരം ഒരായിരം കൊല്ലങ്ങളുടെശേഷം നാഥാൻ ദീർഘദർശിപരിയായി ദാവീദുരാജാവിനെ ദൈവം അറിയിച്ചതായത്: “ദൈവം തനിക്കു ഒരു പുത്രനെ പ്രദാനം ചെയ്യും. അ പുത്രന്റെ സിംഹാസനം നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യും.” (II King. vii. 13.)

അനന്തരകാലങ്ങളിൽ ദീർഘദർശികൾ രക്ഷകന്റെ ആഗമനം, ജനനം, പിറവി, പഠനം, സമനം, മരണം, ഉത്ഥാനം, തന്റെ മഹത്വം എന്നിവയെപ്പറ്റി പലയവസരങ്ങളിലായി പലതും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അദ്ധ്യായം 14.

പ. ക. മറിയം.

—:~:—

അദ്ദേഹം പരദീസായിൽനിന്നും തള്ളപ്പെട്ടിട്ട് നാലായിരം കൊല്ലത്തോടടുത്തപ്പോൾ (ഈ കാലഗണന ചരിത്രപരമായി ഗണിക്കണമെന്നില്ല) ദാവീദിൻ ഗോത്രജരായ യൊവാക്കീം അന്നാ എന്ന ദമ്പതിമാർ നസ്രത്തിൽ പാർത്തിരുന്നു. അവർ ഖാലൂം മുതൽക്കേ ദൈവഭയം ഉള്ളവരും പിതാക്കന്മാരിൽനിന്നു ലഭിച്ച വിശ്വാസാനുസാരം രക്ഷകന്റെ ആഗമനത്തിനായി തീർപ്പാക്കുന്നതോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നവരാണ്. അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായോ ആരോഗ്യപരമായോ യാതൊരു സങ്കടവുമില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും സന്താനമില്ലെന്നുള്ള ആക്ഷേപം ദുസ്സഹമായിരുന്നു. അക്കാലത്തു പ്രത്യേകിച്ച് ദാവീദിന്റെ ഗോത്രത്തിൽപെട്ടവർക്ക് സന്താനമില്ലാതെ വന്നാൽ ദൈവാനുഗ്രഹമില്ലാത്തവരായി എല്ലാവരും കരുതിയിരുന്നു. ഈ ആക്ഷേപം തീരുമാനം സന്താനലബ്ധിക്കായി അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുപോന്നു. വാല്യംകൂടാതെ ആഗ്രഹസിദ്ധിയുണ്ടാകാത്തതിനാൽ നിരാശയ്ക്കു പരംപദരാകാതെ തങ്ങളുടെ അഭീഷ്ടം സാധിച്ചു കിട്ടുന്നതിനും ദൈവത്തെ നിർബന്ധിക്കുമാറ് തങ്ങൾക്കൊരു സന്താനമുണ്ടാകുന്നതായാൽ അതൊരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നാലും അതിനെ ദൈവത്തിനു പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് അവർ ദൈവത്തോടു വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു. ഗർഭപാത്രം തുറക്കുന്ന ആണക്കുടും ദൈവത്തിനു പ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണെന്ന് മൃഗയുടെ കാലം മുതൽക്കേ നിയമമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചറേന്നത്. അടുത്ത ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതി അവർക്ക് (അന്നായുടെ ഉദരത്തിൽ) ഒരു ശിശു ജനിച്ചു. ആ ശിശുവാണ് പ. കന്യകമറിയം.

പരദീസയിൽപെട്ടുകിട്ടിയ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തി പലരും വാപികളായിത്തീർന്നിരിക്കാം. എന്നുവരികിലും ആദിപിതാവായ അദ്ദേഹം മുതൽ എത്രയോ നീതിമാന്മാർ തപസ്സുചെയ്തുകൊണ്ട് രക്ഷകന്റെ ആഗമനത്തിനായി കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. നാം അപ്പീക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രാർത്ഥനയും ദൈവം കേട്ടില്ലെന്നോ അതിനൊരു ഫലവുമുണ്ടായില്ലെന്നോ വരാവതല്ല. ആ നീതിമാന്മാർ ചോദിച്ചത് എന്താണ്? രക്ഷകനെ; അതായത് ദൈവത്തെ തങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു മനുഷ്യനായി ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന് മനുഷ്യരുടെ കടങ്ങൾക്കും പാപങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണ പരിഹാരം ചെയ്ത് മനുഷ്യർക്ക് നിത്യയുസ്സ് നേടിത്തരണം. ഇത് ആദ്യവില്ലാത്ത ഒരു ദാനമാണ്. നീതിമാന്മാരായ പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടുമാത്രം ഈ ദാനം അർഹിക്കുന്നില്ല. എന്നുവരികിലും അവരുടെ പ്രാർത്ഥന നിഷ്ഫലമാകാത്തതല്ലല്ലോ. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമെന്ന് ന്യായമായി കരുതണം, പ. ക. മറിയത്തിന്റെറുപ്പിച്ചി. അവരുടെ

ടെ പ്രാത്ഥനകൊണ്ട് രക്ഷകനെ ലഭിച്ചില്ല എന്നുചരികിലും രക്ഷകനെ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായിട്ടാണ് പ: കന്യാകുമാരിയെ ടൈം വം ലോകത്തിനു നൽകിയത്.

പ: ക. മറിയം വി. യൊവാക്കിമിന്റെയും വി. അന്നയുടെയും (Natural child) സ്വാഭാവികസന്താനമാണ്. എന്നുചരികിലും പാപമോ പാപക്കുറുപ്പോ ഇല്ലാത്തവളും ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദപരത്തോടുകൂടിയവളുമാണ്.

ജനനാലെ അവൾക്കുണ്ടായിരുന്ന

നന്മകൾ.

പ: ക. മറിയം ജനനാലെതന്നെ സ്വാഭാവികവും, സ്വാഭാവേതരവും, അതിസ്വാഭാവികവുമായ നന്മകളാൽ പുരിതയായിരുന്നു.

“From the beginning she was endowed with all natural, preter natural and super natural goodness.”

(Adolphe Tanquery)

a) അതിസ്വാഭാവികം:— അവൾ വരപ്രസാദപൂർണ്ണയായിരുന്നതിനാൽ ദൈവികവും സാമ്പാർത്ഥികവുമായ എല്ലാ പുണ്യങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ എല്ലാ ദാനങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു.

b) സ്വാഭാവേതരം:— “Infused knowledge and control of passions” (A. T.) അവശ്യമുള്ള എല്ലാജ്ഞാനവും സകല വികാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ പോരുന്ന മനുഷ്യക്കുറിയും അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു.

c) സ്വാഭാവികം:— അവൾ ശിശുവായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. ആകയാൽ ശാരീരികവശങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള കഴിവുകൾ അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതായത് കണ്ണു കാണുകയോ ചെവി കേൾക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ആത്മവശങ്ങൾ, ബുദ്ധി, മനസ്സ് ഇവയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. അവളുടെ ആത്മവശങ്ങൾ അതിസ്വാഭാവികവും സ്വാഭാവത്തിനു മേൽപ്പെട്ടവയുമായ നന്മകളാൽ പരിപൂർണ്ണമായിരുന്നതിനാൽ അവൾ ജനിച്ച ആ ക്ഷണംമുതൽ ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, സർവ്വാത്മനാ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനും സർവ്വ കഴിവുകളോടെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അഗ്രഹിക്കുവാനും തുടങ്ങി. പക്ഷേ മനുഷ്യവർത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തിനു മഹത്വമുണ്ടാകയില്ലെന്നും, ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ മനുഷ്യർ രക്ഷപെടുകതന്നെവേണമെന്നും, മനുഷ്യർ രക്ഷപെടണമെങ്കിൽ രക്ഷകൻവന്ന് രക്ഷണിയം പൂത്തിയാക്കുകതന്നെ വേണമെന്നും അവൾ അറിഞ്ഞു. ആകയാൽ അവളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യനിമിഷം മുതൽ രക്ഷകന്റെ ആഗമനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചാൻ തുടങ്ങി. പാപമോ പാപക്കുറുപ്പോ ഇല്ലാത്തവളും

സകല പുണ്യങ്ങളാൽ അലംകൃതയുമായ അവളുടെ പ്രാർത്ഥന എത്രയൊ യോഗ്യതയുള്ളതു്!

രക്ഷകനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനു് ഈവിധം പററിയ ഒരുപകരണമായി പ. ക. മറിയത്തെ ലോകത്തിനു പ്രദാനം ചെയ്യുതിനു ദാതാവായ ദൈവത്തിനു നന്ദി പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനാണു് അവളുടെ ജനനദിവസമായ ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതി ഒരു ചലിയ തിരുന്നാളായി തിരസ്സഭ ആഘോഷിക്കുന്നതു്. ഈ മഹാദാനത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ നേക്കു് എന്നും നമുക്കു നന്ദിയുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണു്. ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇതു ചെയ്യുവാൻ നാം ഉത്സുകരാകണം.

സെപ്റ്റംബർമാസം എട്ടാമതീയതിയാണു് പ. ക. മറിയം ഭൂജാതയായതു്. ആ സൂദിനത്തെ പൂർവ്വകാലംമുതൽ ഒരു തിരുന്നാളായി ആചരിച്ചുപോരുന്നു.

ഓഗസ്തുചട്ടം മുഴുവൻ നോമ്പും പ്രാർത്ഥനയും നടത്തി വേണ്ട ഒരു ക്ഷേത്രാട്ടുകൂടെയാണു് ഈ മലയാളത്തും ഈ തിരുന്നാൾ ആചരിച്ചിരുന്നതു്. ഉദയംപേരൂർ സൂനാമകോസ്റ്റ് ഈ എട്ടുനോമ്പിന്റെ കടം നീക്കിയെങ്കിലും പലരും ഇക്കാലത്തും കടത്തെക്കുറിച്ചല്ല, ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് എടുദിവസവും ഒരിക്കൽ നിന്നും നിരന്തരം പ്രാർത്ഥന നടത്തിയും എടുന്നൊമ്പു് ആചരിക്കുന്നുണ്ടു്. വിചാഹത്തിനുമുമ്പോ പിമ്പോ ആയി മൂന്നുകൊല്ലമെങ്കിലും എടുന്നൊമ്പു് ആചരിച്ചശേഷമേ ഒരു ശിശുവിന്റെ തളയായിത്തീരാവൂ എന്നാണു് ഭക്തരായ വനിതകളുടെ നിഷ്ഠ. നല്ല സന്താനങ്ങളെ കാംക്ഷിക്കുന്നവർ ഇക്കാര്യത്തിനു് പ്രേരിതരാകേണ്ടതാണു്.

പ. ക. മറിയം മൂന്നു സംവത്സരക്കാലം തന്റെ മാതാപിതാക്കളോന്നിച്ച നസ്രസ്സിൽ പാർത്തു. ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടംകൊണ്ടു് തളയെക്കൂടാതെ ജീവിക്കത്തക്ക ദൃഢത കട്ടിക്കണ്ടായി. ആകയാൽ വി. യൊവാക്കീദും വി. അന്നാലും അവരുടെ മുൻനേർച്ച അനുസരിച്ച് കട്ടിയെ ദൈവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്നു് ദൈവത്തിനു പ്രതിഷ്ഠിച്ചു.

അക്കാലത്തു് ഓൾമും ദേവാലയത്തോടു ചേർന്നു് വൈദികമേൽനോട്ടത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ഖാലികാമന്ദിമുണ്ടായിരുന്നു. വി. ലൂക്കാ സുവിശേഷകൻ സാക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ (Luk. ii. 36.) “അശേരിന്റെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട പന്റുവേലിന്റെ മകളായി ഹന്നാ എന്നൊരു പ്രവാചകി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ വയസ്സുചെന്നപോൾ തന്റെ കന്യാത്വം മുതൽ ഏഴുവത്സരം തന്റെ ഭർത്താവിനോടുകൂടെ ജീവിച്ചവളായിരുന്നു. ഇവർ ഉദ്ദേശം എൺപത്തിനാലു സംവത്സരങ്ങളായി വിധവയായിരുന്നു. ഇവർ ദൈവാലയം വിട്ടുപോകാതെ ഉപവാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും രാവും പകലും ദൈവത്തെ സേവിച്ചിരുന്നു.” ഈ സ്ത്രീരത്നമായിരുന്നു ആ ഖാലികാമന്ദിരത്തിലെ അക്കാലത്തെ അദ്ധ്യാപിക.

പാഞ്ഞൊക്കപ്പെട്ടവനെപ്പറ്റിയുണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യാശനിമിത്തം ദാവീദിന്റെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട നൽമനസ്സുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ പെൺകുട്ടികളെ ഈ മന്ദിരത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് പുണ്യത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും അതിഗുഷ്കാന്തിയോടെ വളർത്തിയിരുന്നു.

ദാവിദിൻ ഗോത്രജനായ വി. യൊവാക്കീമിനും വി. അന്നാസ്സും തമ്മിലുള്ള ഏകസന്താനത്തെ വിട്ടുപിരിയുന്നത് ദുസ്സഹമായിരുന്നു. എങ്കിലും ദൈവത്തോടു ചെയ്തിരുന്ന വാഗ്ദത്തനിമിത്തം പ്രതിഷ്ഠാനന്തരം കുട്ടിയെ ഈ മന്ദിരത്തിൽചേർത്തു. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നു എന്നും അയത്ത് നവംബർമാസം ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ആയിരുന്നു എന്നുമാണ് തിരുസ്സഭയിലെ പാരമ്പര്യവിശ്വാസം. തുടങ്ങുന്നതും നവംബർ ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി പ. ക. മറിയത്തിന്റെ 'മാ ആൽത്താ' ഘോഷിക്കുന്നു.

അക്കാലത്തെ ആ മന്ദിരത്തിന്റെ വൈദികാധ്യക്ഷൻ, നീതിമാനും പരിശുദ്ധനും ഇസ്രായേലിന്റെ ആശ്വാസം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നവനും, പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവന്റെമേൽ ഉണ്ടായിരുന്നവനും, കത്താവിന്റെ മിശിഹായെ കാണുന്നതുവരെ അവൻ മരക്കിയില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവനോടു പറയപ്പെട്ടിരുന്നവനും, എന്ന് വി. ലൂക്കാ സാക്ഷിക്കുന്ന ശെമോൻ എന്ന മഹാത്മാവായിരുന്നു.

ഈ വൈദികശ്രേഷ്ഠന്റെയും മുൻപറഞ്ഞ അന്നായുടെയും മേൽ നോട്ടത്തിലും സംരക്ഷണയിലും പ. ക. മറിയം ദേവാലയത്തോടു ചേർന്ന് ആ മന്ദിരത്തിൽ പന്ത്രണ്ടു സംവത്സരക്കാലം ജീവിച്ചു. അക്കാലമത്രയും തന്റെ ഏകലാക്ഷായ രക്ഷകന്റെ ആഗമനത്തിനായി നിരന്തരം തീക്ഷ്ണതാപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നതിനും പുറമേ സകല പുണ്യങ്ങളെയും അഭ്യസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പാപക്കുറ (ദുരാശകൾ) അവളിൽ ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് അവളുടെ ഓരോ പുണ്യപ്രവൃത്തിയും ആ പുണ്യത്തിനുള്ള തഴക്കം അവളിൽ ഉല്പാദിച്ചിയിരുന്നു. "A single act of any Virtue was enough to acquire the habit of the same Virtue. (C.G.) ദുരാശകളോടുകൂടിയ നമുക്കുവേണ്ട നിരന്തരയത്നംകൊണ്ടു മാത്രമേ പുണ്യതഴക്കമുണ്ടാകുകയുള്ളൂ.

പ. ക. മറിയം ആ മന്ദിരത്തിൽ ജീവിച്ചുവരവെ, എല്ലാ പുണ്യങ്ങളും അഭ്യസിച്ചശേഷം സ്വയം ദൈവത്തിനു പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ജനനം മുതൽ അവളുടെ ഏകാഗ്രഹവിഷയമായിരുന്ന ദൈവമഹത്വത്തിനായി മനുഷ്യാരക്ഷ നേടുന്നതിലേക്ക് രക്ഷകന്റെ ആഗമനത്തിനു വേണ്ടി താൻ മരണംവരെ ദാരിദ്ര്യം, വിരക്തി, അനുസരണം എന്നിവ പാലിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് ദൈവമഹത്വത്തോടു വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു. അതായത്:-

(1) മരണംവരെ യാതൊരുപക മുതലിന്റെയും ഉടമസ്ഥയാകാതിരുന്നുകൊള്ളാം.

(2) മരണംവരെ വിവാഹത്തിൽ ഏല്പുടാതെ പൂർണ്ണവിരക്തി പാലിച്ചുകൊള്ളാം. അതിനാൽ നേരിട്ടേക്കാവുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും സഹിച്ചുകൊള്ളാം.

(3) മരണംവരെ ദൈവത്തിനും അവിടുത്തെ പ്രതിനിധികൾക്കും പൂർണ്ണവിധേയയായിരുന്നുകൊള്ളാം.

പ. ക. മറിയത്തിന്റെ ഈ വാഗ്ദത്തം അഥവാ ദൈവസ്തുതിയും ആത്മരക്ഷയും ലാഭിക്കി അവർ അനുഷ്ഠിച്ച നേർച്ചയാണ് വീൽ കാലത്ത് തിരുസ്സഭയിൽ നടപ്പിൽ വന്ന സന്യാസ പ്രതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം.

ദൈവം ലോകത്തിനു രക്ഷകനെ പ്രദാനം ചെയ്യാത്തതിന്റെ കാരണം മനുഷ്യരുടെ നന്ദികേടും വാപവുമാണെന്നും ആ നിർദ്ദോഷ സ്ഥയിൽ മനുഷ്യപുത്രം എത്തിച്ചേരുന്നതിനുള്ള മുഖ്യകാരണങ്ങൾ അവരുടെ ദ്രവ്യശര, ജഡമോഹം, സ്വാതന്ത്ര്യമേ എന്നിവയാണെന്നും ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവയ്ക്കൊരു പ്രതിവിധിയായിട്ടാണ് അവർ ഈവിധ മൊരുപ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചത്. എന്നാൽ വിപരീതമായ അനുഭവമാണ് അവർക്ക് ആദ്യം നേരിട്ടത്. അതായത് അവർ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന രീതി നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടു.

ആ മന്ദിരവാസികളായ കുട്ടികൾ വിവാഹപ്രായമാകുമ്പോൾ അവരെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഏല്പിച്ച അവിടെനിന്നും പറഞ്ഞയക്കുകയായിരുന്നു അവിടുത്തെ നടപ്പ്. അന്നാഥക്കുട്ടികളായിരുന്നാൽ മന്ദിരധികാരികൾതന്നെ ആളന്വേഷിച്ച് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചുമാത്രം വിട്ടിരുന്നു. പ. ക. മറിയം വിവാഹപ്രായമാകുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ ഒന്നാമത് വി. യൊവാക്കീമും പിന്നീട് വി. അന്നയും കാലധർമ്മപ്രാപിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് അന്നാഥക്കുട്ടിയായി ഭവിച്ചിരുന്നു. ആകയാൽ അവളെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കേണ്ട മുതൽ പുണ്യവാനും വയോപുഷ്പനുമായിരുന്ന മുൻപ്രസ്താവിച്ച ശെമയോൻ എന്ന വൈദികശ്രേഷ്ഠന്റെതായി വന്നു. അദ്ദേഹം വിവാഹക്കാര്യം പ. ക. മറിയത്തെ അറിയിച്ചപ്പോൾ താൻ നേരത്തേ ദൈവത്തോടു തന്റെ പുണ്യവീരക്കി നേന്ന് വിവരം ആ മഹാത്മാവിനെ ധരിപ്പിച്ചു. അതിന്, വിരക്കു ജീവിതം ഇസ്രായേലിൽ നടപ്പില്ലാത്തതും ദാവീദിന്റെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ പുണ്യവീരക്കി പാലിക്കുന്നത് പറഞ്ഞൊക്കപ്പെട്ടവനെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രത്യംശസ്തുതി വിപരീതവുമായാൽ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ലെന്നായിരുന്നു ആ പുണ്യവാനെൻ മറുപടി.

പ. ക. മറിയമാകട്ടെ അനുസരണപ്രതംകൂടെ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടും, അനുസരണം മറ്റൊല്ലാത്തേക്കാൾ ദൈവത്തിനു പ്രീതിജനകമെന്നു ഗ്രഹിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടും സങ്കടത്തോടെയെങ്കിലും വിവാഹത്തിനു സമ്മതിച്ചു.

മറിയം ദാവീദിന്റെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവളും ദൈവത്തിനിഷ്ടമാകത്തക്ക എല്ലാ ഗുണവിശേഷങ്ങളോടുകൂടിയവളുമെന്നു ധരിച്ചിരുന്ന വൈദികശ്രേഷ്ഠൻ അവർക്കു തക്ക ഒരു വരനെ കണ്ടുകിട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി ദാവീദിന്റെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരും വിവാഹം കഴിക്കാത്തവരും എന്നാൽ വിവാഹപ്രായമായവരുമായ എല്ലാ യുവാക്കുമാരും ഒരു നിശ്ചിത ദിവസം ദൈവാലയത്തിൽ കൂടണമെന്ന് ഒരറിയിപ്പ്, പ്രസിദ്ധം ചെയ്തു.

അക്കാലത്ത് ന. ഫി. വി. യസേപ്പ് സ്വമാതാപിതാക്കളുടെ മരണശേഷം, സ്വന്തമായ വീടോ, സ്വത്തോ, അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരോ

ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലും നിത്യവൃത്തിയ്ക്കായി താൻ ശീലിച്ചിരുന്ന തച്ചുഭോജിക്കും അതേസമയം തന്റെ ഭക്ഷണവിതത്തിനും സ്വഭേശമായ നസ്രസ്സിനേക്കാൾ ഏറെയും പഠിയ്ക്കു് ഓർലാം പട്ടണമാണെന്നു കണ്ടതിനാലും സ്വഭേശം വിട്ടു ഓർലത്തു വന്നു് താമസിക്കുകയായിരുന്നു. നീതിമാനായ വി. യൗസേപ്പു്, ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ ദൈവഭയമുള്ളവനും രക്ഷകന്റെ ആഗമനത്തിനായി തീർത്തുപോകു് നൊമ്പരം പ്രാപ്തനായും നടത്തി വന്നിരുന്നവനാണ്. തനിക്ക് സ്വന്തമായി വീടോ ധനമോ അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരോ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലും പുണ്യവിരക്തി ദൈവത്തിനു് ഏറെയും ഇഷ്ടമുള്ളതു് എന്നു ഗ്രഹിച്ചിരുന്നതിനാലും വിവാഹം കഴിക്കാതെ രക്ഷകന്റെ ആഗമനത്തിനായി പുണ്യവിരക്തി പാലിക്കണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. മൃഗയുടെ കാലം മുതൽ പുരുഷന്മാർക്കു് ഒന്നിലധികം സ്ത്രീകളെ പരിഗ്രഹിക്കുവാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ അക്കാലത്തു് പുരുഷന്മാർ ദാവിദിന്റെ ഗോത്രത്തിൽ പെട്ടവരായിരുന്നാലും വിവാഹം കഴിച്ചുകൊള്ളണമെന്നു നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

അധികാരികളുടെ ആജ്ഞയ്ക്കു വഴങ്ങുന്നതിൽ പ്രത്യേക നിഷ്ഠയുള്ളവനായിരുന്ന വി. യൗസേപ്പും വൈദികശ്രേഷ്ഠന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചു് നിശ്ചിത ദിവസം മറ്റു യുവാക്കന്മാരോടുകൂടെ ദൈവാലയത്തിൽ വന്നുപേർ.

തദവസരത്തിൽ പ. ക. മറിയത്തിന്റെ വിവാഹക്കാര്യം മഹാത്മാവായ ശൈമോൻ ആ യുവാക്കന്മാരെ അറിയിച്ചു. “മറിയം, ദാവിദിൻ ഗോത്രജാതം നസ്രായക്കാതം പരേതരുമായ യൊവാക്കീം അന്ന എന്നിവരുടെ ഏകസന്താനമാണ്. അവർ ദൈവഭയമുള്ളവളും എല്ലാവകുഗുണവിശേഷങ്ങളോടുകൂടിയവളും അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിനു മഹത്വവുമാകുന്നു. അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളതു്, അവർ അവളുടെ കന്യാത്വം ദൈവത്തിനു നേന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അവളെ വരിക്കുന്നവനെ ഈ കടം ഒരു വിധത്തിലും ബാധിക്കുന്നതല്ല.” എന്നിപ്രകാരം പ. ക. മറിയത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ആ യുവാക്കന്മാരെ അറിയിച്ചു.

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയാൽ വൈദികശ്രേഷ്ഠൻ വി. യൗസേപ്പിനെയാണ് പ. ക. മറിയത്തിനു് ഭർത്താവായി തെരഞ്ഞെടുത്തതു് വി. യൗസേപ്പു് വിവാഹം കഴിക്കാതെ മരണംവരെ പുണ്യവിരക്തി പാലിക്കുന്നതിനു് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ മറിയം രക്ഷകന്റെ ആഗമനത്തിനായി പുണ്യവിരക്തി നേന്നിട്ടുള്ളവളാകയാൽ രക്ഷകന്റെ ആഗമനത്തിനായി സർവ്വാത്മനാ യത്നിക്കുന്നതിനു് മറിയം തനിക്ക് പഠിയ്ക്കു ഒരു കൂട്ടായിരിക്കുമെന്നു മനസ്സിലാക്കിയതിനാൽ ഈ വിവാഹക്കാര്യത്തിനു തനിക്കു വിരോധമില്ലായിരുന്നു. അകയാൽ വി. യൗസേപ്പു് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയ്ക്കു് വശംവദനായി വൈദികശ്രേഷ്ഠന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ. ക. മറിയത്തെ വിവാഹം ചെയ്തു. ഈ സംഭവം നടന്നതു് മാതാവിനു പതിനാലു വയസ്സു പൂർത്തിയായി പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലേക്കു് പ്രവേശിച്ച സെപ്റ്റംബർ എട്ടാം തീയതിയാണ്. പ

ക്ഷേ സെപ്റ്റംബർ എട്ടാം തീയതി മാതാവിന്റെ പിറവിത്തിരുന്നാൾ ആകയാലായിരിക്കാം വിവാഹത്തിരുന്നാൾ ജനുവരി ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി കൊണ്ടാടുന്നത്.

ഇവിടെ ന. അമ്മ. പ. ക. മറിയവും വി. യസേപ്പു പിതാവും തമ്മിൽ വിവാഹം നടന്നു. അവർ ഇരുവരും ഈ അന്ത്യസ്തു തിരഞ്ഞെടുത്തു. രണ്ടു പേക്കും ഇക്കാര്യത്തിന് സ്വാഭാവിക സമ്മതമോ ഇഷ്ടമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ തങ്ങൾ ഈ വിവാഹം നടത്തണമെന്നാണ് ദൈവതിരുമനസ്സ് എന്ന് ഇരുവർക്കും ബോദ്ധ്യമായിരുന്നു. ആ ദൈവതിരുമനസ്സിന് സ്വമനസ്സിനെയും ഇഷ്ടത്തെയും ബലികഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യം അവർ നടത്തിയത്.

നമ്മുടെ ഏതു പ്രവൃത്തിയുടെയും പ്രത്യേകിച്ചു ഗൗരവമായ സംഗതികളുടെ മാനദണ്ഡം ഇതുതന്നെ ആയിരിക്കണം. അതായത് ഏതു കാര്യത്തിലും ദൈവതിരുമനസ്സ് എന്തെന്ന് ഒന്നാമത് അന്വേഷിക്കണം. കണ്ടെത്തുന്ന ദൈവതിരുമനസ്സിനോടു നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക മനസ്സിനെയും ഇഷ്ടത്തെയും യോജിപ്പിക്കണം. ഒരു പക്ഷേ തൽക്കാലം യോജിക്കാതെവന്നാലും ക്രമേണ പൂർണ്ണമായതും ശാശ്വതമായതുമായ യോജിപ്പുണ്ടായിക്കൊള്ളും. ദൈവതിരുമനസ്സ് എന്തെന്ന് അന്വേഷിക്കാതെയും അറിഞ്ഞാലും അനുസരിക്കാതെയും സ്വന്തം ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എപ്പോഴും അനന്തകാരണമായിരിക്കും.

അദ്ധ്യായം 15.

മനുഷ്യാവതാരം.

—:*:—

വിവാഹാനന്തരം ആ മന്ദിരത്തിൽ താമസിക്കുന്നതിന് ആർക്കും അനുവാദമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ മഹാ സങ്കടത്തോടെയെങ്കിലും അധികാരികളുടെ ആശിസ്സോടുകൂടെ പ. ക. മറിയം തന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ആ മന്ദിരത്തിൽനിന്നു വി. യസേപ്പൊന്നിച്ചു പുറപ്പെട്ടു.

ഓൾലാന്ത് അവർ സ്വന്തമായി പാപ്പിടമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ തമ്മിൽ അലോചിച്ചു നസ്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ. ക. മറിയത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു താമസിച്ചു. ഫ്രാസ്കരം പരിചയപ്പെടുത്തിയതിൽ വി. യസേപ്പും പൂർണ്ണവിരക്തി പാലിക്കുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരമറിഞ്ഞ് പ. ക. മറിയത്തിന് അത്യന്തം ആശ്വാസവും സന്തോഷവുമുണ്ടായി. തങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ഏക ലാഭം രക്ഷകന്റെ ആഗമനം എന്ന് അവർ തീർച്ചപ്പെടുത്തി. അതിനായി മരണംപരെ ആവതു യത്നിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു. തപസ്സും പ്രാർത്ഥനയും നടത്തിപ്പോന്നു. അവരുടെ ചെറുവീടിന്റെ ഒരു മുറി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി മാത്രം അവർ

ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കൂട്ടപ്രാർത്ഥനയും പുറമേ മറിയം തനിച്ച് ആ മുറിയിൽ ജപധ്യാനം നടത്തുക പതിവായിരുന്നു.

കടുംബജീവിതം തുടങ്ങി അറുമാസത്തിനുശേഷം മാർച്ചമാസം ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി വൈകിട്ടത്തെ അവരുടെ കൂട്ടപ്രാർത്ഥനാനന്തരം പ. ക. മറിയം തനിച്ച് തന്റെ പ്രാർത്ഥനാസ്ഥലത്ത് കണ്ണുകൾ രാത്രിയും കൈകൾ കൂപ്പിയും ധ്യാനാനിരയായി മുട്ടിന്മേൽ നിലകൊണ്ടിരുന്ന് കത്താവിന്റെ ഭൂതൻ (വി. ഗബ്രിയേൽ) തന്റെ മുഖിൽ പ്രത്യക്ഷനായി. ലൂക്ക 1-28.

✧ **പ്രാർത്ഥന : പാപങ്ങൾ : ദൈവം : പാപം : പാപം**

‘നമ്മനിറഞ്ഞവളേ നിനക്കു സ്വസ്തി! സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളേ, കത്താവു നിന്നോടുകൂടെ’ എന്നു പറഞ്ഞു.

ഈ സ്വസ്തിയിൽ അവൾ കലങ്ങി- പൂണ്ണവിരക്തി അവൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അതു പാലിക്കുന്നതിനു ദൈവതിരുമുന്മാരെയും തന്റെ ഭർത്താവായ വി. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മുന്മാരെയും അവൾ ഖാലുസ്ഥയാണ്. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഉദ്യോഗം പറഞ്ഞൊക്കപ്പെട്ടവന്റെ തള്ളയായിത്തീരുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് അവർ ശങ്കിച്ചു.

അദ്യോഗം ഭൂതൻ അവളോടു പറഞ്ഞു. (30-33)

✧ **പ്രാർത്ഥന : ദൈവം : പാപം : പാപം : പാപം**

✧ **പാപം : പാപം : പാപം : പാപം : പാപം**

✧ **പ്രാർത്ഥന : പാപം : പാപം : പാപം : പാപം**

✧ **പ്രാർത്ഥന : പാപം : പാപം : പാപം : പാപം**

✧ **പ്രാർത്ഥന : പാപം : പാപം : പാപം : പാപം**

മറിയമേ, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നീ കൃപ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. (31) എന്നെന്നാൽ ഇരട്ടി! നീ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും. അവൻ ഈ ശോ എന്നു നീ പേർ വിളിക്കണം. (32) അവൻ വലിയവനായിരിക്കും. അത്യന്തരന്റെ പുത്രൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടും. അദ്വൈതം പിതാവാൻ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനം ദൈവമായ കത്താവ് അവൻ കൊടുക്കും. യാക്കോബിന്റെ ഭവനത്തിന്മേൽ അവൻ എന്നേക്കും ഭരണം നടത്തും. (33) അവന്റെ രാജ്യത്തിന് അതിർത്തിയുണ്ടാകയില്ല.

മറിയം ഭൂതനോടു (34)

✧ **പ്രാർത്ഥന : പാപം : പാപം : പാപം : പാപം**

നിക്ക് അറിയാപ്പെടാത്തവനായിരിക്കയാൽ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്നു ചോദിച്ചു. (35) ഭൂതൻ ഉത്തരമായി അവളോടു പറഞ്ഞു.

പക്ഷം : പക്ഷം പക്ഷം പക്ഷം : പക്ഷം പക്ഷം പക്ഷം
 പക്ഷം പക്ഷം : പക്ഷം പക്ഷം പക്ഷം പക്ഷം : പക്ഷം
 * പക്ഷം പക്ഷം പക്ഷം പക്ഷം * പക്ഷം

പരിശുദ്ധാത്മാവു വരും. അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെമേൽ ആവ
 സിക്കും. ഇതിനാൽ നിന്നിൽ നിന്നു വിറക്കുന്നവൻ പരിശുദ്ധനാകുന്നു.
 ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് അവൻ വിളിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
 (37) ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും പ്രയാസമുള്ളതല്ലല്ലോ.

മറിയം പറയുന്നു. (38)

* പക്ഷം പക്ഷം പക്ഷം : പക്ഷം പക്ഷം പക്ഷം

ഇതാ! ഞാൻ കത്താവിന്റെ ഭാസി. നിന്റെ വാക്കുപോലെ എ
 ന്നിൽ ഭവിക്കട്ടെ.

അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി അവളിൽ ആവശിച്ചു. പരിശുദ്ധാത്മാ
 വിന്റെ ദാനങ്ങളാൽ അവളുടെ ആത്മാവു നിറഞ്ഞു. അവളുടെ ഹൃദയം
 ദൈവസ്നേഹാഗ്നിയാൽ ഏരിഞ്ഞു. ആ പരിശുദ്ധ ഹൃദയത്തിൽനിന്ന് കറേ
 രക്കം— ജഡത്തിന്റെ സ്നേഹത്താലല്ല— അത്രവിയുടെ സ്നേഹം നിമി
 ത്തം— അവളുടെ ഉദരത്തിലേക്കു പ്രവഹിച്ചു. ദൈവം നവമായി ഒരു
 മനുഷ്യാത്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു. സകലവും ആരുടെ കൈയാൽ ഉണ്ടായോ
 ആ വചനമായ ദൈവം മറിയത്തിന്റെ വിശുദ്ധ രക്തംകൊണ്ടുള്ള ശരീര
 തോടും ത്രിയേക ദൈവം നവമായി സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യാത്മാവോടുംകൂടെ
 കാതലായ വിധത്തിൽ ഒന്നായിത്തീർന്നു.

* പക്ഷം പക്ഷം പക്ഷം വചനം മാംസമായി.

* പക്ഷം പക്ഷം നമ്മിൽ വസിച്ചു.

എല്ലാവർക്കുവേണ്ടി മാർത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ വസിച്ചു. ഈ സംഭവം നടന്ന
 ത്തു പ്രകൃതിനിയമമനുസരിച്ച് നാല്പതുദിവസംകൊണ്ടല്ല. നീ പറഞ്ഞ
 തുപോലെ എന്നിൽ ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് മാതാവു സമ്മതിച്ച ക്ഷണത്തിൽ
 ആത്മാവും ശരീരവും നിത്യവചനമായ ദൈവവും ഒന്നായിത്തീർന്നു. ഇ
 താണ് രഹസ്യം. മനുഷ്യാവതാരം എന്ന മഹാരഹസ്യം.

ദൈവത്തിന്റെ ഈ മഹാദാനത്തിന് ത്രിയേകദൈവത്തിനു
 നന്ദി പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഈ സംഭവം നടന്ന ദിവസമായ മാർച്ച്
 ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി മംഗളവാർത്തയിരുന്നാൽ നാം ഘോഷിക്കുന്നത്.
 ഈ മഹാ ദാനത്തിന് അണ്ടുപട്ടത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം നന്ദി പ്രദർശിപ്പി
 കുന്നത് പോരാത്തതിനാലാണ് ദിവസംതോറും— ദിവസത്തിൽ മൂന്നു
 പ്രാവശ്യം— ഇതു നടത്തത്തക്കവണ്ണം “കത്താവിന്റെ മാലാഖ” എന്ന
 ത്രികാലജപം നടപ്പിൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

അദ്ധ്യായം 16.

ദിവ്യരക്ഷകൻ.

—:0:—

പ. ക. മറിയത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്ന ശിശു ആരാണു്? ആത്മാവും ശരീരവുമുള്ളതുകൊണ്ടു് മനുഷ്യനാണു്. എന്നാൽ മനുഷ്യവ്യക്തിത്വം- മനുഷ്യആളത്വം- തനിക്കില്ല. ദൈവങ്ങൾ- പുത്രൻ തമ്പുരാൻ മാത്രമേയുള്ളൂ.

ദൈവങ്ങളും മനുഷ്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നിൽ രണ്ടാളുണ്ടെന്ന് വരിപ്പിച്ച നെസ്തോറിസിന്റെ പഠനത്തെ തിരുസ്സഭ ശപിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്.

മനുഷ്യആളത്വം ഇല്ലാതെ ദൈവആളത്വം മാത്രമാകയാൽ സ്വഭാവവും ഒന്നാണെന്നും അതു ദൈവസ്വഭാവം മാത്രമാണെന്നും വരിപ്പിച്ച എഡുത്തിക്കോസിന്റെ ഏകസ്വഭാവവാദത്തെയും തിരുസ്സഭ ശപിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. ആകയാൽ തന്നിൽ ദൈവസ്വഭാവവും മനുഷ്യസ്വഭാവവും- ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും- എന്ന രണ്ടു വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടു്. ഈ രണ്ടു സ്വഭാവങ്ങളും ഏക ദൈവങ്ങളോടു് യോജിപ്പിരിക്കുന്നു. ഈ യോജിപ്പിനാണു് Hypostatic union (ആളിനോടുള്ള യോജിപ്പ്) എന്ന് ക്രിസ്തീയ സാഹിത്യം ചിലപ്പോൾ പറയുകയുണ്ടാകുന്നു. ആകയാൽ പ. ക. മറിയത്തിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്ന ശിശു സാക്ഷാൽ ദൈവവും സാക്ഷാൽ മനുഷ്യനാകുന്നു. തന്നിമിത്തം പ. ക. മറിയം ദൈവത്തിന്റെ അമ്മയാകുന്നു.

ദിവ്യശിശുവിന്റെ ശരീരവശങ്ങൾ പൂർണ്ണ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല. അതായതു് കണ്ണു കാണുകയോ ചെവു കേൾക്കുകയോ ഇല്ല. എന്നാൽ ആത്മീയവശങ്ങൾ പൂർണ്ണമാണു്. ബുദ്ധിയുടേറിയവനും മനസ്സിനു സ്റ്റേഡിപ്പാനും കഴിവുണ്ടു്. മാനുഷിക കഴിവുകൾ പരിമിതങ്ങളാണു്. പക്ഷേ ആ മനുഷ്യാത്മാവു് കാതലായ വിധത്തിൽ പുത്രൻ തമ്പുരാനോടു് യോജിപ്പിരിക്കയാൽ ആ ശിശുവിനു് ഇപ്പോൾ അളവില്ലാത്ത ജ്ഞാനവും അളവില്ലാത്ത സ്നേഹവുമുണ്ടു്. ആകയാൽ ആ ശിശു:-

1) Infinitely knows God, possesses God, and enjoys God അളവില്ലാത്തവിധം ദൈവത്തെ അറിയുന്നു, അടക്കിക്കൊള്ളുന്നു, ദൈവത്തിൽ അനന്ദിക്കുന്നു. ആകയാൽ ആ ശിശു അളവില്ലാത്തവിധം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു.

2) ആ ശിശു ഇപ്പോൾ തന്നെത്തന്നെയും അറിയുന്നു, ദൈവത്വത്തോടു ചേർന്നു് മനുഷ്യത്വം. എന്തിനു്? മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനു ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ- ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനുവേണ്ടി അവരെ രക്ഷിച്ചാൻ. എങ്ങിനെ? ത്യാഗം, പാടുപിഡകൾ, കരിയുതരണം എന്നിവ വഴിയായി മൂപ്പന്തിമുറക്കൊല്ലത്തെ അത്യുദ്ധാനംകൊണ്ടു്. ഇവ

യെല്ലാം അളവില്ലാത്തവിധം ആശിച്ചു അറിയുന്നു. ഇതെല്ലാം താൻ സ്വീകരിക്കണമെന്ന ദൈവതിരുമനസ്സിന് തന്റെ മനസ്സിനെ പൂർണ്ണവിയേ യമാക്കുന്നു. ഇതാണ് തന്റെ അനുസരണം— തന്റെ ബലി.

ഏതൊന്നിന്റെയും പൂർണ്ണത കൈവരുന്നത് അവസാനത്തിലായിരുന്നുവെന്നും ഉദ്ദേശം ആരും മൃതർക്കേ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഉദാഹരണമായി നാം പണി കഴിപ്പിക്കുന്ന കെട്ടിടം തീരുന്നത് ഒടുവിലായിരുന്നാലും അതിന്റെ പ്ലാൻ ഒന്നാമതുണ്ടാകണം. ആ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചു വേണം തറ മാതൃക, കല്ലുവെട്ടുക, മരം അറക്കുക എന്നു വേണ്ടാ ഏതു പണിയും. അപ്രകാരമെന്നെ നമ്മുടെ കത്താവിന്റെ രക്ഷണിയവേല പൂർത്തിയാക്കുന്നത് തിരുമരണത്തോടുകൂടിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ തുടക്കം മർത്യജീവിതാരം മൃതലാണ്.

3) ആശിച്ചു നില്ക്കുന്നതും കഴിഞ്ഞതും പരാനിരിക്കുന്നതുമായ ഏല്പാക്കാലത്തുള്ള സകല മനുഷ്യരെയും അറിയുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ആത്മീകവും ശാരീരികവുമായ സകലത്തെയും— നന്മയായിട്ടും തിന്മയായിട്ടുമുള്ള സകലത്തെയും— അളവറവിധം അറിയുന്നു. അളവറപ്പേന്മയുള്ള ആശിച്ചവിൽ ഈ ജ്ഞാനം എന്തു ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് ധ്യാനിച്ചു ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ്.

മനുഷ്യരുടെ കുറവുകളും കുറർക്കളും നാശങ്ങളുമെല്ലാം നിത്യ കാലം മൃതൻ അളവില്ലാത്തവിധം ദൈവം അറിയുന്നുണ്ട്. ആ അറിവ് ദൈവത്തിൽ സങ്കടമോ ഇച്ഛാഭാഗമോ ഒന്നും ഉളവാക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അതേ ജ്ഞാനവും അതേ സ്നേഹവുമുള്ള ഈ ദിവ്യ ശിശുവിന്റെ സ്ഥിതി അതല്ല. താൻ പാടുവെടുവാൻ കഴിവുള്ള മനുഷ്യസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയവനാണ്.

ആകയാൽ നമ്മുടെ കുറവുകളും കുറർക്കളും നാശങ്ങളുമെല്ലാം ശിശുവായ നമ്മുടെ കത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് നാം ധ്യാനിച്ചുതന്നെ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ്. ഉദാഹരണമായി; ദീപ്തനാളുകളായി വീടുവിട്ടു ഭൂരദേശത്തു പാകുന്ന നാം സ്വന്തത്തുള്ളയെ കാണുവാൻ പോകുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുക. വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കു നല്ല സുഖമുണ്ട്, ആരോഗ്യമുണ്ട്, നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും മകൾക്കും മരുമകൾക്കും വേലക്കാർക്കും എന്നു വേണ്ട അയൽവാസികൾക്കുപോലും അമ്മയുടെ നേക്കു വളരെ സ്നേഹാദരവുണ്ട്. അമ്മയെ തന്നിച്ച് എണ്ണം വിടുകയില്ല. പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ രണ്ടാളെങ്കിലും കൂടെപ്പോകും. അമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കമ്പസാരക്കാരാനു വരുത്തി കൊടുക്കും. പള്ളിയിൽനിന്നും മടങ്ങുമ്പോഴും കൂടെ ആളുണ്ടാകും. വീട്ടിൽ വന്നാൽ അമ്മ അഭിലഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. മാത്രമല്ല വസ്ത്രം ഔഷധം എന്നു വേണ്ട അമ്മയ്ക്കു യാതൊരു കാര്യത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഈ വക ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ നേരേമറിച്ച്, നാം വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അമ്മ വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു. കീറിയതും മുക്കിഞ്ഞതുമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. വർത്തമാനം ചോദിച്ചതിൽ “അയ്യോ കുറച്ചു കിട്ടാതെ ഞാൻ വി

ഷമിക്കുന്നു. എനിക്ക് വെള്ളം തരുവാനാരുമില്ല” എന്നിപ്രകാരം സങ്കടം പറയുന്നു.

സഹോദരങ്ങളോടു വർത്തമാനം ചോദിച്ചതിൽ: ഈ തള്ളയുടെ കാലം കഴിയാതെ ഇവിടെ ഗുണം പിടിക്കയില്ല; ശേഷംവേരുകൾ പ്രായശ്ചിത്തത്തിനായിട്ടാണ് ഈ തള്ളയ്ക്കു ദീപ്തായസ്സു ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് അവർ പറയുന്നു. ഈ വിധം തള്ളയ്ക്കും തള്ളയെപ്പറ്റി മറ്റുള്ളവർക്കും ആവലാതി.

നീവൃത്തികേടുകൊണ്ട് ആ തള്ള ധർമ്മത്തിനായി പ്പറപ്പെട്ടു. ഒരു കണ്ടിൽവീണ് തലപൊട്ടി, കാലൊടിഞ്ഞു, കടശ്ശി നിരാശ്ശുവുണ്ട് കിണറ്റിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു.

ഈവക ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും? തള്ളയുടെ നേരെയുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹം പരിമിതമാണ്. എന്നു വരികിലും അമ്മയ്ക്കു സുഖമില്ല, ആഹാരമില്ല, വസ്ത്രമില്ല, അനവധിക്കുന്നാളില്ല, എന്തീ പോരായ്മകൾ നമുക്ക് എത്രയോ സങ്കടകരം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുണ്യക്കുറവുകളെപ്പറ്റി, നമ്മെ അളവറവിധം സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സങ്കടം എന്തായിരിക്കും!

അമ്മയുടെ തലപൊട്ടി, കാലൊടിഞ്ഞു, കണ്ണുപോയി ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് എത്രയോ മർദ്ദഭേദം? അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന അപ്രവാചങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും.

അമ്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നത് നമുക്കു സഹിക്കാവരോ? നമ്മുടെ ചാവുദോഷം കർത്താവ് എങ്ങനെ സഹിക്കും?

അകയാൽ മനുഷ്യരുടെ കുറവുകൾ, കുറുപ്പുകൾ നാശങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പിഞ്ചുഹൃദയത്തെ എങ്ങനെ തവിട്ടിക്കുന്നു എന്ന് ധ്യാനിച്ചതന്നെ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖസങ്കടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ ധാരാളമുണ്ടെങ്കിലും അവയെ നീയ്ക്കു ഫലമാക്കാതെ ഫലവത്താക്കിത്തീർക്കുവാനുള്ള അറിവോ പരിചയമോ ഉള്ളവർ വിരളമാണ്. അമ്മയെപ്പറ്റി ദുഃഖിക്കുന്നവരിൽ എത്രപേർ ആ ദുഃഖത്തെ അമ്മയുടെ ഉപകാരത്തിനായി ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടാകും? എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ജ്ഞാനം തന്നെ— വിവേകംതന്നെ— ആകുന്നു. താൻ ആരുടെ, ഏതിനെപ്പറ്റി, എപ്പോൾ ദുഃഖിച്ചുവോ അപ്പോൾതന്നെ ആ പാപത്തിനു പരിഹാരമായി ദൈവസമക്ഷം കാഴ്ച സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് തന്റെ മർത്യജീവിതകാലം മുഴുവനും കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്നത്.

പ. ക. മറിയത്തിന്റെ സന്ദർശനം.

ഏലീശ്ബാ ഗർഭിണിയായ വിവരം മംഗളവാർത്താവാസരത്തിൽ വി. ഗബ്രിയേൽ മാലാഖയിൽ നിന്നുതന്നെ മാതാവ് അറിഞ്ഞിരുന്നു. ഏലീശ്ബാ ഒരു ഉന്നതകുടുംബനായികയും വൃദ്ധയും വന്ധ്യയുൾക്കൂടെ ആയിരുന്നതിനാൽ അവളുടെ ഗർഭധാരണം ഒരു അസാധാരണ സംഭവമായിരുന്നു. ആശ്ചര്യകരമായ ആ സംഗതി ബഹുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു സാസാരവിഷയമായിത്തീർന്നു. അതിനാൽ ആ വർത്തമാനം കണ്ണാകണ്ണികയായി. യരൂശേലും അറീധാനിടയായി. ഏലീശ്ബായ്ക്ക് മാതാവിനോടും കുറേക്കൂടെ അകന്നതെങ്കിലും വി. യരൂശേലിനോടും ചാർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. ആകയാൽ ഈ അവസരത്തിൽ ഏലീശ്ബായെ സന്ദർശിച്ച് അവളെ അനുഭോദിക്കേണ്ടതാണെന്ന് വി. യരൂശേലു കരുതി. തന്റെ അഭിപ്രായത്തെ മാതാവിനെ അറിയിച്ചു. കൂടിയാലോചിച്ച തീരുമാനപ്രകാരം ഇരുവരുംകൂടി അടുത്ത ദിവസംതന്നെ സന്ദർശനത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു. ദീർഘയാത്ര കഴിച്ച് യൂദാപട്ടണത്തിലുള്ള ഏലീശ്ബായുടെ ഭവനത്തിലെത്തി.

പുരോഹിതനായിരുന്ന സ്റ്ററിയായും തന്റെ പ്രിയ പത്നി ഏലീശ്ബായുൾക്കൂടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇവരെ കൈക്കൊണ്ടു. പരസ്പരസ്വസ്ഥിയും കുശലപ്രശ്നങ്ങളും കഴിഞ്ഞു വിശ്രമാന്തം മറിയത്തെ ഏലീശ്ബാ സ്വന്തവിശ്രമമുറയിലേക്ക് ആനയിച്ചു. അവിടെവെച്ചാണ് ലൂക്ക സുവിശേഷകൻ സാക്ഷിക്കുന്നപ്രകാരം മറിയം ഏലീശ്ബായോടു സ്വസ്ഥി പറഞ്ഞത്.

മാതാവ് മനപ്പൂർവ്വം പറഞ്ഞ ആ സ്വസ്ഥിയുടെ സ്വരം ഏലീശ്ബായുടെ കണ്ണുപ്പടങ്ങളിൽ പതിഞ്ഞ ഉടൻ, ജ്ഞാനസ്താനജലം ഒരു ശിശുവിന്റെ ശിരസ്സിൽ പതിയുന്ന ക്ഷണത്തിൽ ആ ശിശു ജന്മപാപക്കുറയിൽനിന്നു വിമുക്തനാകുകയും പ്രസാദവരം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ, ആമോസുംമാത്രം പ്രായമുള്ളവനായി, ഏലീശ്ബായുടെ ഉദരത്തിൽ വസിച്ചിരുന്ന യോഹന്നാൻ ജന്മപാപക്കുറയിൽനിന്നു വിമുക്തനാകുകയും പ്രസാദവരം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുതിന്നും പുറമേ (infused knowledge) തിരിച്ചറിവിനുള്ള സ്വഭാവേന്ദരജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. തൽക്ഷണം ശിശുവായ യോഹന്നാൻ മാതാവിനെയും തന്റെ ഉദരത്തിൽ വസിച്ചിരുന്ന ദിവ്യരക്ഷകനെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ആ ക്ഷണത്തിൽ യോഹന്നാൻ അന്തരികമായി മാത്രമല്ല, പാടുണ്ടായിരുന്നിടത്തോളം ബാഹ്യമായും കർത്താവും ദൈവവുമായ രക്ഷകനെ അരാധിച്ചുവണങ്ങി.

പുത്രനോടുകൂടെ തളയായ ഏലീശ്ബായും അതേ മനഗുണങ്ങൾ

പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് മഹാ സന്തോഷത്തോടും അശ്വതുത്തോടുകൂടെ (ലൂക്കാ i. 42.) “നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു; നിന്റെ ഉദരത്തിന്റെ ഫലവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. (43) എന്റെ കർത്താവിന്റെ അമ്മ എന്റെ പക്കൽ വരുവാനുള്ള ഈ ഭാഗ്യം എനിക്കു് എവിടെ നിന്നു്? (44) എത്രകൊണ്ടെന്നാൽ ഇതാ നിന്റെ സ്വസ്തിയുടെ സ്വരം എന്റെ ചെവികളിൽ എത്തിയപ്പോൾ പ്രജ എന്റെ ഉദരത്തിൽ വലിയ സന്തോഷത്തോടുകൂടി കുതിച്ചുചാടി. (45) കർത്താവിന്റെ പക്കൽനിന്നു് അനോടരുളിച്ചെയ്യപ്പെട്ടവയ്ക്കു് നിവൃത്തിയുണ്ടാകുമെന്നു വിശ്വസിച്ചവർ ഭാഗ്യവതി.” എന്നിപ്രകാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാതാവിനെ വണങ്ങുകയും രക്ഷകനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഈ അവസരത്തിലാണ് മാതാവു് തന്റെ അമ്മഗീതം പാടിയതു്. (ലൂക്കാ, i. 46.) “എന്റെ ആത്മാവു് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. (47.) എന്റെ ആത്മാവു് എന്നെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ അനന്ദിച്ചു. (48.) എത്രകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ തന്റെ ഭാസിയുടെ താഴ്മയെ തുക്കുൺപാത്തു. ഇതാ! ഇതു മുതൽ എല്ലാത്തലമുറകളും എന്നെ ഭാഗ്യവതി എന്നു പുകഴ്ക്കും. (49.) ശക്തനായവൻ എന്റെ അടുക്കൽ വലിയ കായ്ങ്ങൾ ചെയ്യിരിക്കുന്നുവല്ലോ. അവന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാകുന്നു.”

ഈ സന്ദർഭം നടന്നതും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മഹാഭരതങ്ങളെ നിറവേറിയതും മനുഷ്യാവതാരം നിറവേറിട്ട് എട്ടാം നാളായ ഏപ്രിൽമാസം രണ്ടാം തീയതിയാണ്. പക്ഷേ അതിന്റെ ഓർമ്മ ഇന്നു തിരുസ്സഭ കൊണ്ടാടുന്നത് മാതാവു് ഈ സന്ദർഭം കഴിഞ്ഞു് ഏലീശ്ബായുടെ വീട്ടിൽനിന്നു് വി. യശേപ്പൊന്നിച്ച് തിരിച്ചുപോന്ന ജൂലൈ മാസം രണ്ടാം തീയതിയാണ്.

ഏലീശ്ബായ തന്റെ ബാല്യം മുതൽ അത്യാശയോടെ പാർത്തിരുന്ന രക്ഷകനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടു്, അവിടുത്തെ ഭാഗ്യപ്പെട്ട അമ്മയോടുകൂടെ കുറേക്കാലമെങ്കിലും ജീവിക്കാനുള്ള അത്യാശ നിമിത്തം തന്റെ പ്രസവംവരെയെങ്കിലും മരിച്ചു തനോടുകൂടി താമസിക്കുവാൻ അനുവദിക്കണമേ എന്ന് വി. യശേപ്പിനോടു് എത്രയും മുട്ടിച്ചായി അപേക്ഷിച്ചു. ഏലീശ്ബായുടെ അപേക്ഷ തിരസ്സറിക്കരുതേ എന്ന് ഉറുമനായിരുന്ന വി. സ്റ്റീറിയായും അംഗീകരിക്കാൻ അപേക്ഷിച്ചു.

അവരുടെ അപേക്ഷാനുസാരം വി. യശേപ്പു് തനിച്ച് നസ്രത്തിലേക്കു് തിരിച്ചുപോയി. അടുത്ത ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതിയാണ് യോഹന്നാൻ ഭൂജാതനായതു്. അതിന്റെ എട്ടാം ദിവസമായ ജൂലൈ രണ്ടാം തീയതി ശിശുവിന്റെ മേലാകർമ്മഘോഷത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിനു് പിതാവായ വി. സ്റ്റീറിയോ, വി. യശേപ്പിനെയും ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ വി. യശേപ്പോടുകൂടി സംബന്ധിച്ച ആ ചടങ്ങു കഴിഞ്ഞു് അന്നുതന്നെ മാതാവു് വി. യശേപ്പൊന്നിച്ച് പുരോഹിതനായ സ്റ്റീറിയായോടും ഭാഗ്യവതിയായ ഏലീശ്ബായോടും യാത്ര പറഞ്ഞു് നസ്രത്തിലേക്കു തിരിച്ചുപോയി.

വി. യശസ്വേപ്പിന്റെ സംശയം.

പ. ക. മറിയത്തിന്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങളെപ്പറ്റി ഓൾഡം ഭേദപാലയത്തിൽവെച്ച് മഹത്താപായ ശൈമോനിൽനിന്നും വി. യശസ്വേപ്പിനോടുകൂടിരുന്നു. വിവാഹാനന്തരം നഗ്രത്തിൽ വന്നു താമസം തുടങ്ങിയിട്ടു ഒരു കൊല്ലത്തോളമായി. ഈ കാലയളവിൽ മൂന്നുമാസം മാത്രമേ വി. യശസ്വേപ്പ് മാതാവിൽനിന്നും അകന്നിരുന്നിട്ടുള്ളൂ. മറ്റു കാലമെല്ലാം ആ വീട്ടിൽ വേറെ ആരും ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ മാതാവുമായി തനിക്കു കൂടുതൽ സമ്പർക്കമുണ്ടായിരുന്നു. മാതാവിന്റെ അഭിലാഷം, ആശയഗതി, സംസാരരീതി, വിനയം, ഭക്തി, എന്നു വേണ്ടാ മാതാവിനെ സംബന്ധിച്ച ഏതൊരു കാര്യവും വി. യശസ്വേപ്പിന്റെ ഹൃദയത്തെ ഹാർദ്ദം അകർഷിച്ചിരുന്നു. തന്നിമിത്തം മാതാവിന്റെ നേർക്കു തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹവും ബഹുമാനവും അടിക്കടി വർദ്ധിച്ചുവന്നു.

ഇങ്ങനെയിരിക്കെ ഏലീശ്ബായുടെ വീട്ടിൽനിന്നും തിരിച്ചുവന്നിട്ട് അധികനാൾ കഴിയുന്നതിനു മുമ്പായി പതിനഞ്ചു വയസ്സുപോലും തികയാത്ത ഒരു യുവതിയായ മറിയത്തിന്റെ ഗർഭാവസ്ഥ പുറമേയും കാണപ്പെട്ടുതുടങ്ങി. മറിയത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയെപ്പറ്റി വി. യശസ്വേപ്പിനു പുണ്യബോധ്യമായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം സംശയിച്ചില്ല.

പ. ക. മറിയം ആകട്ടെ തന്നിൽ നിറവേറിയിരുന്ന മഹാശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും, തന്റെ ഗർഭാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും, അർക്കിയിലും വെളിച്ചപ്പെടുത്തുകയോ അതേപ്പറ്റി ഏതെങ്കിലും, അരോടെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കുക പോലുമോ, അതുപോലെതന്നെ ആ സംഗതി ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും മറുപടിയോടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയോ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആകയാൽ തന്റെ ഗർഭാവസ്ഥ ക്രമശ്ശഃ പരസ്യമായിത്തുടങ്ങി. വി. യശസ്വേപ്പിന് തന്റെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ മറിയം ഗർഭിണിയെന്ന് ഗണിക്കാതെ തരമില്ലെന്നായി.

വി. യശസ്വേപ്പിനുണ്ടായ ഈ സംശയം നിമിത്തം തനിക്കു മാതാവിന്റെ നേർക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹത്തിനോ ബഹുമാനത്തിനോ ഏതെങ്കിലും കുറവു വരികയോ, അങ്ങനെയുള്ളതായി വാക്കാലോ പ്രവൃത്തിയോ ഏതെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കുകയോ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നു വരികിലും ഈ സംഗതി വി. യശസ്വേപ്പിന്റെ ഹൃദയത്തെ വല്ലാതെ കലക്കി.

മറിയം തന്നോടു് അവിശ്വസ്തത അഥവാ അനിമിതി ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല വി. യശസ്വേപ്പിന്റെ സങ്കടം. ആഭ്യന്തരവും ബാഹ്യവുമായ സകല കാര്യങ്ങളും തന്നെ അറിയിച്ചും തന്റെ അഭിലാഷാനുസാരമാത്രം ജീവിക്കുകയും വരുന്ന മറിയം ഈ സംഗതിമാത്രം ഇത്ര ഗോപ്യമായി വെച്ചു

കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? അവർ ഗർഭിണിതന്നെയെങ്കിൽ പാപിനി ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ലണമെന്നാണ് ദൈവപ്രമാണം. ആ സംഗതി നടപ്പിൽ വരുത്താൻ മുതലപ്പെട്ട ഏകവ്യക്തി താൻ മാത്രമാണ്. ആകാശത്തിനാൽ നിശ്ചിതം അതുതന്നെ പ്രമാണലംഘനമാകും. ഈകാഴ്ചയ്ക്കാണ്, വി. യൗസേപ്പിന്റെ ഹൃദയത്തെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എത്ര നിസ്സഹകാഴ്ചയിൽ പോലും ദൈവതിരുമനസ്സ് നിരാകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏതു സങ്കടവും മരണംതന്നെയും വി. യൗസേപ്പിനു കാമ്യമായിരുന്നു.

മറിയത്തെ കല്യാകാണ്ടിയിൽ കൊല്ലിക്കുന്ന കാഴ്ച വി. യൗസേപ്പിന് ഏറ്റവും ദുസ്സഹം! എന്നാൽ അതു വേണ്ട എന്നുവെച്ചാൽ പ്രമാണലംഘനമാകുമെന്നതിനാൽ അതിലും ദുസ്സഹം. എന്തു ചെയ്യും? യാതൊരു മാർഗ്ഗവും കാണുന്നില്ല. “കർത്താവേ അങ്ങേ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ അയോഗ്യനായ എന്നെ സഹായിക്കണമേ” എന്ന് ഹൃദയം തകർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. ഈ നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ ആരോടെങ്കിലും ആലോചനചോദിക്കാമോ? മറിയത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സംശയമാകയാൽ അവളോടു ചോദിക്കുന്നതുചിതമല്ല. വേറെ ആരോടെങ്കിലും ഇതേപ്പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുവോലും ചെയ്യാൻ അന്നുതന്നെ മറിയം ഏറിത്തൊല്ലപ്പെടും. ആകയാൽ മറിയത്തിന്റെ മരണം തീർച്ചപ്പെടുത്തിയശേഷം മാത്രമേ ആ സംഗതി ആരോടെങ്കിലും പറയുവാൻ വി. യൗസേപ്പിന് റിവൃത്തിയുള്ളൂ.

ഈ വിധം സംശയിച്ചും വിഷാദിച്ചും കലങ്ങിയും ദിവസങ്ങളും ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും കടന്നുപോയി. ഇരീനീടുകൊണ്ട് വി. യൗസേപ്പിന്റെ ആശോഗ്യം അധഃപതിച്ചു. തനിക്ക് ഉറക്കമില്ല, വിശപ്പില്ല, ദാഹമില്ല, മനസ്സമാധാനമൊട്ടുമില്ല. ഈ അവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിലെല്ലാം തന്റെ സംശയനിവാരണാർത്ഥം മാതാവിനെ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഗർഭിണികൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അയൽവാസിയായ ഒരു സ്ത്രീ മാതാവിനെ ഗുണഭോഷിക്കുന്നതും ആ ഉപദേശം മാതാവ് അനുഭാവപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നതും വി. യൗസേപ്പ് അറിവാറിടയായി. ആകയാൽ വി. യൗസേപ്പിന്റെ കണ്ണുകൾ മാത്രമല്ല മറുജീവനും മാതാവുതന്നെയും തന്റെ ഗർഭാവസ്ഥയെ തെളിയിക്കുന്നതായിവന്നു.

വി. യൗസേപ്പിന് ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സംശയം തീർന്നു. മറിയം ഗർഭിണിതന്നെ എന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തി. എന്തു ചെയ്യണം? ദൈവപ്രമാണം അനുസരിക്കയല്ലാതെ എന്താണു നിവൃത്തി. അതുകൊണ്ട് നാളെത്തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുവെച്ചു. പക്ഷേ ആ നാളെവന്നു. സമയം വന്നപ്പോൾ ദുസ്സഹം. അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് അധി മാറി. അധി മാറിത്തന്നെ കുറേദിവസം കടന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരുവിധം മരണവേദനതന്നെ കുറേദിവസത്തേക്ക്. ‘കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറട്ടെ!’ എന്നുതന്നെ പ്രാർത്ഥന. ഈവിധം പ്രാർത്ഥിച്ചും ധ്യാനിച്ചും വരികയിൽ വി. യൗസേപ്പിന്റെ കലങ്ങിയ ബോധത്തിൽ ഒരു വിചാരം.

ദൈവം നന്മതന്നെ. അനുഗ്രഹംതന്നെ. ഒരാൾ മറ്റൊരാളിന്റെ പാപത്തിനു പരിഹാരം ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. ആകയാൽ മറിയത്തിന്റെ പാപത്തിന് എന്നിക്കും പരിഹാരം ചെയ്യാം. അതുപോലെ പാപത്തിനുള്ള പരിഹാരം മരണമാണ്. പക്ഷേ എന്നെ ആരും എറിഞ്ഞുകൊല്ലുകയില്ല. അത്മമരത്വം പാപവുമാണ്. ആകയാൽ അതും പാടില്ല. എന്നാൽ ഉപവാസം തപസ്സ് എന്നിവ ദൈവത്തിനിഷ്ടമുള്ളവയാണ്. ആകയാൽ മറിയം തന്നിച്ച് അവളുടെ വിട്ടിൽ താമസിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. അവളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മുതലുകൊണ്ടു കഴിഞ്ഞു കൂടാമല്ലോ. അയൽവാസികളുടെ സഹായവും അവർക്കുണ്ടാവാം. ഞാൻ മനുഷ്യദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും വിജ്ഞാപനമെന്നുപോയി മരണംവരെ ഉപവാസവും തപസ്സും അനുഷ്ഠിക്കാം. ഇവ ഒരിക്കലും കുറയുകമല്ല. പ്രത്യുത ദൈവത്തിനിഷ്ടമുള്ളവതന്നെ.

വി. യേശുസേപ്പിന് അശ്വാസമായി. മനോവിഷാദംകൊണ്ട് ഏറെക്കുറെ മരണമായിക്കഴിഞ്ഞ വി. യേശുപ്പ് സന്തോഷചിത്തനായി കാണപ്പെട്ടു. താൻ ഉള്ളിൽ കരുതിയ പ്ലാൻ എന്തെന്നാൽ:— ആദ്യം ഓൾഡ് ദേവാലയത്തിൽചെന്ന് കാഴ്ച സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മറിയത്തിൽ പാപം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി മരണംവരെ തപസ്സുചെയ്യാനുള്ള ദൈവാനുഗ്രഹം ദേവാലയത്തിലിരുന്ന് മൂന്നുദിവസക്കാലം യാചിക്കുക. അന്നന്തരം അടുത്ത ഒരു വനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് മരണംവരെ ഉപവസിച്ചുകൊണ്ട് തപസ്സും പ്രാർത്ഥനയും നടത്തുക. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് “എനിക്ക് ഒരു ദീപ്തയത്ര ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തിരിച്ചെ വരുന്നതുവരെ ഇവിടെ സമാധാനമായി ജീവിക്കുക.” എന്നു മാതാവിനോടും തന്റെ അസാനിമൃഗത്തിൽ മറിയത്തെക്കൂടി അന്വേഷിച്ചുകൊള്ളേണമേ എന്ന് അയൽ വാസികളോടും ചട്ടംകെട്ടി. അടുത്തദിവസംതന്നെ പുറപ്പെട്ടവൻ നിശ്ചയിച്ചു.

മാതാവും വി. യേശുസേപ്പിന്റെ ഉദ്ദേശം ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലാക്കി. തന്റെ ഉള്ളിലെ ദുഃഖം പുറമെ പ്രദർശിപ്പിക്കാതെ വി. യേശുസേപ്പിന്റെ യാത്രയ്ക്കുവേണ്ടതെല്ലാം ഒരുക്കി. പതിവുള്ള പ്രാർത്ഥനയും രാത്രികക്ഷണവും കഴിഞ്ഞ് വി. യേശുപ്പ് അതിരാവിലെ പുറപ്പെട്ട മെമ്മതിനാൽ മാതാവിനോടു യാത്രയും പറഞ്ഞ് ഉറങ്ങുവാൻപോയി. കുറേക്കാലമായിട്ട് തനിക്ക് ഉറക്കം പതിവില്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഉറങ്ങുവാൻ ഭ്രമിച്ചല്ലോ മാതാവ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ യാത്ര തുടങ്ങണം എന്നു കരുതിയാണ് വി. യേശുപ്പു കിടന്നത്. പക്ഷേ മനസ്സു സമാധാനപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ ക്ഷണേന ഒരു ഗാഢനിദ്രയിൽപ്പെട്ടു. ആ ഉറക്കത്തിലാണ് കത്താവിന്റെ ദൂതൻ അദ്ദേഹത്തിനു പ്രത്യക്ഷനായത് (മത്തായി i-20.)

മത്തായി 20:1-13

1. യേശുപ്പിന്റെ പേര് യേശു. 2. യേശുപ്പിന്റെ പേര് യേശു. 3. യേശുപ്പിന്റെ പേര് യേശു. 4. യേശുപ്പിന്റെ പേര് യേശു. 5. യേശുപ്പിന്റെ പേര് യേശു. 6. യേശുപ്പിന്റെ പേര് യേശു. 7. യേശുപ്പിന്റെ പേര് യേശു. 8. യേശുപ്പിന്റെ പേര് യേശു. 9. യേശുപ്പിന്റെ പേര് യേശു. 10. യേശുപ്പിന്റെ പേര് യേശു. 11. യേശുപ്പിന്റെ പേര് യേശു. 12. യേശുപ്പിന്റെ പേര് യേശു. 13. യേശുപ്പിന്റെ പേര് യേശു.

❖ അപ്പോസ്തലന്മാർ “ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ യേശുസേപ്പേ, നിന്റെ ഭാര്യയായ മറിയത്തെ സ്വീകരിച്ചാൻ നീ ശക്തിക്കേണ്ട. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവളിൽ ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നാകുന്നു. (21) അവളൊരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും. നീ അവൻ ഈശോ എന്നു പേർ വിളിക്കണം. എന്നെന്നാൽ അവൻ തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷിക്കും” എന്നു പ്രകാരം ഭൂതൻ അറിയിച്ചു.

സ്വപ്നത്തിലുണ്ടായ ഈ ദർശനാനന്തരം വി. യേശുസേപ്പേ ഞെട്ടിയുണർന്നു. മുട്ടിന്മേൽ സാഷ്യാംഗം വീണ് അല്പനേരം പ്രാർത്ഥിച്ചു. എഴുന്നേറ്റു മാതാവിന്റെ വാതിൽക്കൽ മുട്ടി. മാതാവോ ഈ സമയമെല്ലാം കത്താവേ! അങ്ങേ വിശ്വപ്രഭു ദാസനായ എന്റെ നാഥനെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ, എന്ന് കത്താവിന്റെ ചകൽ നിലവിളിക്കുകയായിരുന്നു. മാതാവു വാതിൽതുറന്നു പുറത്തുവന്നപ്പോൾ വി. യേശുസേപ്പ് “എന്റെ കത്താവിന്റെ അമ്മേ! എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ! നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ലോകാരംഭമുതൽ കണ്ണീരോടെ പാർത്തിരുന്ന രക്ഷകനെയും അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ മാതാവായ അങ്ങയും നശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞാൻ പലപ്രാവശ്യം തുനിഞ്ഞതാണ്. എങ്കിലും അനുഗ്രഹം നന്നെയായ ദൈവം അവർക്കു പാപത്തിൽനിന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചു. ഈ മഹാ അനുഗ്രഹത്തിന് അവിടുന്ന് എന്നോടുകൂടെ കത്താവിനു നന്ദി പ്രദർശിപ്പിക്കണമേ.” എന്നു പറഞ്ഞു. മാതാവു സന്തോഷത്തോടെ വി. യേശുസേപ്പിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുവരുംകൂടി അ രാത്രി മുഴുവൻ ദൈവത്തിനു നന്ദി പ്രദർശിപ്പിച്ചു.

പുണ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം രാജ്ഞിയായ ഉപവി, വി. യേശുസേപ്പിൽ എപ്രകാരം വിളങ്ങി പ്രകാശിക്കുന്നു എന്ന് ധ്യാനിച്ചു ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ്. വി. പൗലോസ് സാക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ (1 കൊ. xiii. 4.) “സ്നേഹം ദീർഘാന്തരമുള്ളതും ദയയുള്ളതാകുന്നു. സ്നേഹം അസൂയപ്പെടുന്നില്ല. കലറിക്കുന്നില്ല, അഹങ്കരിക്കുന്നില്ല. (5) അതു ലജ്ജാവാഹമായതു പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല, തൻകാര്യം അന്വേഷിക്കുന്നില്ല, കോപിക്കുന്നില്ല, തിന്മയായിട്ടുള്ളതു വിചാരിക്കുന്നില്ല. (6) അത് അനീതിയിൽ സന്തോഷിക്കാതെ സത്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. (7) അതു സകലവും സ്ഥിരപ്പെടുന്നു, സകലവും വിശ്വസിക്കുന്നു, സകലവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സകലവും അനുഭവിക്കുന്നു.”

വി. യേശുസേപ്പ് വാക്കാലോ പ്രവൃത്തിയാലോ വിചാരത്തിൽ പോലുമോ മാതാവിന്റെനേക്ക് യാതൊരു അതൃപ്തിയും പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സങ്കടമെല്ലാം ഇതുവരെ സഹിച്ചതെന്തിന്? ഉപവിയിലെക്കു റിച്ചുമാത്രം. ദൈവത്തിനു പ്രീതികേടാകാതെ മാതാവിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വഴി കാണാഞ്ഞിട്ടാണിതെല്ലാം സഹിച്ചത്. കടുശ്ശി കണ്ടുപിടിച്ച മാർഗ്ഗമെന്ത്? സ്വന്തജീവനെ ബലികഴിക്കുക. അർക്കുവേണ്ടി? വി. യേശുസേപ്പുപിതാവു സംശയിച്ചവിധം സ്വഭാവമുറയ്ക്കാണ് മാതാവ് ഗർഭിണിയായിരുന്നതെങ്കിൽ മാതാവും തന്നിൽ ഉൽഭൂതമായിരുന്ന ശിശുവും സാ

ക്ഷാൽ വി. യൗസേപ്പിന്റെ ശത്രുക്കൾതന്നെ ബല്ലായിരുന്നോ? ഒരു വൻ തന്റെ സ്നേഹിതനുവേണ്ടി സ്വജീവനെ വെടിയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമില്ലെന്നല്ലേ ന. കത്താവുതന്നെ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ആ സ്ഥിതിയ്ക്ക് സ്നേഹിതനുവേണ്ടിയല്ല ശത്രുവിനുവേണ്ടി സ്വജീവനെ ത്യജിക്കുന്നത് എത്രയോ വലിയ ഉപവിധാകുന്നു?

നമ്മുടെ പിതാവായ വി. യൗസേപ്പ്, മാതാവിൽ പാപമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പരിഹാരത്തിനായും, തന്റെ ശത്രുക്കളായി ഗണിക്കേണ്ട മാതാവിന്റെയും തന്റെ ഉദാരത്തിൽ വസിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ കത്താവിന്റെയും ആയുസ്സിനെയും മാനത്തെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയും ഉപവാസവും തപസ്സും കൊണ്ട് സ്വജീവനെ ഉഞ്ചിഞ്ചായിബലികഴിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്.

ഈ അവസരത്തിൽ സ്വന്തം ആത്മാവസ്ഥയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതുകൊള്ളാം. നമുക്ക് ഉപവിയുണ്ടെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ശത്രുവല്ല, ആരോഗ്യത്തിനോ, മാനത്തിനോ, സമ്പത്തിനോ യാതൊരു കേടും പരുത്താത്ത—യാതൊരനീതിയും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത—നേരേമറിച്ച് വളരെ ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്വന്ത സഹോദരങ്ങളിൽതന്നെ ആരെങ്കിലും, തന്നെ വേണ്ടപോലെ അഭരിച്ചില്ല, മാനിച്ചില്ല, എന്തിനുകാരും വെറും സംശയം ജനിക്കുമ്പോൾകൂടിയും പകരം വീഴ്ത്തും അഭിലഷിച്ചു പോകുന്നില്ലയോ? കാരണം നമുക്ക് ഉപവിയില്ല. സാക്ഷാൽ ജീവനില്ല. ജീവന്റെ അപ്പം നാം അനുഭവിക്കുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവൻ വളർത്തിയില്ല. കത്താവു നമ്മിൽ വളരുത്തില്ല. കാരണം നാമില്ലാതാകുന്നില്ല. നാമില്ലാതായെങ്കിലേ കത്താവു നമ്മിൽ വളരുകയുള്ളൂ. ദൈവതിരുമനസ്സിന് സ്വന്തമനസ്സിനെയും ഹൃദയത്തെയും എത്രത്തോളം ബലികഴിച്ചാൻ സാധിക്കുമോ അത്രത്തോളമെ കത്താവു നമ്മിൽ വളരുകയുള്ളൂ.

നമ്മുടെ കത്താവുതന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. “അബ്രാഹാം എന്റെ ദിവസം കാണുവാനാഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അവൻ കണ്ട സന്തോഷിക്കയും ചെയ്തു. (ജോഹ. viii. 56.) എപ്രകാരമുള്ള ത്രാഗഹഫലമായിട്ടാണ് അബ്രാഹാം പിതാവു രക്ഷകനെപ്പറ്റിയുള്ള വാഗ്ദത്തം കൈക്കൊണ്ടതും രക്ഷകനിൽ അനന്ദിച്ചതും എന്ന് നാം ഓർക്കണം. അപ്രകാരംതന്നെ നമ്മുടെ പിതാവായ വി. യൗസേപ്പും ഏതുതരത്തിൽപ്പെട്ട ത്രാഗത്തോടുകൂടിയാണ് രക്ഷകനെ സമീപിച്ചത്? ഈ ത്രാഗഹഫലമായി മാലാഖാതന്നെ അറിയിച്ച ക്ഷണമുതൽ തന്റെ അന്ത്യശ്വാസം വിടുംവരെ നമ്മുടെ കത്താവു വി. യൗസേപ്പിന്റെ ജീവനായിരുന്നു.

രക്ഷകന്റെ പിറവി

—:~:—

മാലാഖയുടെ അറിയിപ്പുമുഖാന്തരം വി. യുസേപ്പിനും മാതാവിനുമുണ്ടായ ആശ്വാസവും സന്തോഷവും അത്ര ഭീമിച്ചില്ല. രോമൻസാമ്രാജ്യമൊട്ടു ജനസംഖ്യ എട്ടുക്കണമെന്നുണ്ടായ ചക്രവർത്തി അഗസ്റ്റസ് കൈസറിന്റെ കല്പനയനുസരിച്ച് പലസ്തീനാ നാട്ടിൽ ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ ഗോത്രനഗരത്തിൽ ചെന്നു പേരുകൊടുത്തുകൊള്ളണമെന്ന രാജകീയവിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധമായി. തദനുസാരം ദാവീദിൻഗോത്രജനായ വി. യുസേപ്പും മാതാവും ദാവീദിന്റെ പട്ടണമായ ബേത്ലെഹമിൽ ചെന്നു പേരുകൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു. വിജ്ഞാപനത്തിലെ നിബന്ധനയനുസരിച്ച് കുടുംബത്തലവനോ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരുപുരുഷനോ ഓരോ കുടുംബത്തിൽനിന്നും ധാജരായി പേരുകൊടുത്താലും മതിയായിരുന്നു. ആകയാൽ വി. യുസേപ്പുമാത്രം പോയാലും മതിയാകുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഗർഭിണിയായ മാതാവിന്റെ പ്രസവകാലം സമീപിച്ചിരുന്നതിനാൽ മാതാവിനെ തനിച്ചു നഗ്രസ്സിൽ വിട്ടുപോച്ച് രണ്ടുമൂന്നു ദിവസത്തേക്കു ദൂരയാത്ര ചെയ്യുന്നത് വി. യുസേപ്പിന് ദുസ്സഹമായിത്തോന്നി. എന്നാൽ ഈ അവസരത്തിൽ മാതാവിനെക്കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിലും ദുസ്സഹം. വി. യുസേപ്പ് തന്റെ ഈ മനഃപ്രയാസത്തെ മാതാവിനെ അറിയിച്ചു. മാതാവിനും തനിച്ചു താമസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വി. യുസേപ്പൊന്നിച്ച് പോകുന്നതാണ് കൂടുതൽ സന്തോഷമെന്നറിഞ്ഞ് ഇരുവരുംകൂടി പോകാമെന്നു തീരുമാനിച്ചു. താമസിക്കുതോറും പ്രയാസം കൂടി പരമെന്നതിനാൽ അടുത്ത ദിവസംതന്നെ പുറപ്പെടുവാൻ തീർച്ചയാക്കി. വി. യുസേപ്പ് അയൽവാസിയോടു വാഗ്ദാനം ചെയ്ത കഴുതപ്പുറത്ത് മാതാവിനെയും കയറി അതിരാവിലെ യാത്രപുറപ്പെട്ടു.

ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തിരിച്ചെത്താമെന്ന നിഗമനത്തോടും അതിനുമുറ്റുമുള്ള ഒരുക്കത്തോടുംകൂടെയാണ് പുറപ്പെട്ടത്. മാതാവിന്റെ അസുഖാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വളരെ സാധനാന്തരത്തിലാണ് യാത്രചെയ്തിരുന്നത്. രണ്ടുദിവസത്തെ യാത്രയുടെ ദൂരമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു എങ്കിലും അഞ്ചാം ദിവസം മാത്രമാണ് ഇവർ ബേത്ലെഹമിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്.

ഒന്നാമതായി പേരെഴുതിക്കേണ്ട കല്പേരിവളപ്പിലെത്തി. അവിടെ വന്നിരുന്നവരെല്ലാം പേരെഴുതിച്ചുകഴിഞ്ഞു സ്ഥലം വിട്ടുനളവരെ ഇവർ പുറത്തു കാത്തുനിന്നു. ഉച്ചയോടെ സ്ഥലത്തെത്തിയ ഇവർക്കു നാലുമണിക്കുശേഷമേ പേരെഴുതിക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. പേരെഴുതിക്കലും നികുതിഅടക്കലും കഴിഞ്ഞ് ആ ദിവസം അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും രാത്രി കഴിച്ചശേഷം അടുത്തരാവിലെ മടക്കയാത്ര തുടങ്ങണമെന്നു കരുതി. ബേത്ലെഹമിൽ വി. യുസേപ്പിനു പരിചയവും അല്പചാർച്ചയുമുണ്ടാ

യിരുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ ആദ്യം ചെന്നു. പക്ഷെ അവിടെ പേരേ പല അതിഥികളും നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഇവരെക്കൂടെ അവിടെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തീരെ നിവൃത്തിയില്ലെന്ന് ആ വീട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു തന്നെപ്പിച്ച്, അയാൾതന്നെ നിർദ്ദേശിച്ച വേദാരോവിട്ടിലേക്കു പോയി. ഇങ്ങനെ സാവധാനത്തിൽ മൂന്നുനാലു വീടുകളിൽ കയറിഇറങ്ങി. കാലും സാധിച്ചില്ലെന്നുമാത്രമല്ല നേരവും അസ്സമയമായി.

അകയാൽ മാതാവിനെ കഴുതയോടുകൂടെ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്ത് വി. യേശുപ്പു തനിച്ച് വീടന്വേഷിച്ചു പുറപ്പെട്ടു. ഓരോ വീട്ടിലും കയറിമുട്ടിപ്പായി അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. “ഞാനും, എന്നോടുകൂടെ ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീയുമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ ഈ രാത്രികഴിപ്പാൻ അനുവദിക്കണമേ. എത്രയും മോശമായ സ്ഥലം കിട്ടിയാലും മതി. അതിരാവിലെ പൊയ്ക്കൊള്ളാം.” ഉറവിധം എത്രയും വിനീതമായി യാചിച്ചിട്ടും യാതൊരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല.

തീരെ സാധ്യമായ ഒരു വിദേശി, അതും പ്രസവിക്കാറായ ഒരു സ്ത്രീയോടുകൂടെ, എന്നറിഞ്ഞ് വെറുപ്പോടും അവജ്ഞയോടുംകൂടെ അവളെ പട്ടണവാസികൾ വി. യേശുപ്പിന്റെ അപേക്ഷ തിരസ്സാരിച്ചിരുന്നു. ആ പട്ടണവാസികളിൽ ആരെങ്കിലും വി. യേശുപ്പിനോടു വിരോധമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടല്ല, ശല്യം ഒഴിക്കുവാൻവേണ്ടി അവരിൽ പലരും കഠിനമായ അസൂയ പുലരിയും ചിലർ ദേഹോപദ്രവംപോലും ഏല്പിച്ചു. വി. യേശുപ്പിനെ അകറ്റിയിരുന്നു. ഈവിധം ആ ചെറിയ പട്ടണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഓരോ വീട്ടിലും കയറി, ചിലവിൽ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യവും കയറിവിനിതനായ തന്റെ സകല കഴിവുകളും പ്രയോഗിച്ചെങ്കിലും യാതൊരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല.

ഈ ദയനീയാവസ്ഥയിൽ വി. യേശുപ്പു മരിച്ചില്ലെന്നുമാത്രം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മഞ്ഞുകാലം, അസ്സമയം, ക്രൂരമുട്ട്, തണുപ്പുകാരാടിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സാധാരണക്കാർപോലും ആ സമയത്തെ തണുപ്പുകാരാടു് അവകകരമായിരിക്കെ മാതാവിനെ എന്തുപ്രകാരം അവകകത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കേണ്ട എന്നറിയാതെ പരിഭ്രമിച്ചിരുന്നു.

ചേൽപൊലം പട്ടണവും പരസരങ്ങളും വി. യേശുപ്പിനേരത്തെ പരിചിതങ്ങളാണ്. ആ പട്ടണാത്രത്തിൽതന്നെ ആൾ പാപ്പില്ലാത്ത ഒരു കുന്നിൻപരിധിൽ പാറക്കെട്ടുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറു ഗുഹ താൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു; അത് മനുഷ്യരായ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. എങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള മഞ്ഞുകാലത്തെ രാത്രിസമയങ്ങളിൽ അടിച്ചുകെട്ടില്ലാത്ത ആടുമാടുകൾ തണുപ്പിൽ നിന്നും രക്ഷനേടാനായി ആ ഗുഹയിൽ വന്നുകിടക്കുന്നതും ചിലവചസരങ്ങളിൽ ഇടയന്മാർ ആടുമേച്ചുവരുമ്പോൾ അതിൽ പാക്കുന്നതും വി. യേശുപ്പു കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദാവീദിൻ ഗോത്രജരായി അപ്പോൾ അവിടെ വന്നിരുന്ന വിദേശികൾ ഏറെക്കുറെ ധനികന്മാരായിരുന്നതിനാൽ അവരാരും ആ ഗുഹയിൽ പാക്കാനിടയില്ലെന്നും അകയാൽ മാതാവിനെ അവിടെക്കൊണ്ടുപോയി രക്ഷിക്കുമെന്നും വി. യേശുപ്പു കരുതി. തൽക്ഷണം

മാതാവിന്റെ വക്കൽ തിരിച്ചെത്തി. മാതാവിനെയുംകൂടി ആ ഗുഹയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു.

ഭാഗ്യവശാൽ അപ്പോൾ ആ ഗുഹയിൽ കുറെ ആടുമാടുകളും കഴുതകളുമല്ലാതെ മനുഷ്യരാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇരുവരും മുട്ടുകുത്തി കുറേനേരം ദൈവത്തിനു് ഉപകാരസ്താണ ചെയ്യശേഷം ഗുഹയിലുണ്ടായിരുന്ന മൃഗങ്ങളെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാം ഒരുവിധം വെടിപ്പാക്കി. മാതാവിനു കിടക്കുവാനായി ഗുഹയുടെ ഏറ്റവും ഉൾഭാഗത്തു് ഉണക്കിയ ഇലകളും പുല്ലുംകൊണ്ട് ഒരു കിടക്ക വി. യശസ്വേപ്പു ക്രമപ്പെടുത്തി. അപ്രകാരംതന്നെ വേറൊന്നു് വി. യശസ്വേപ്പിനുവേണ്ടി ഗുഹയുടെ വാതുക്കൽ പുറത്തും സജ്ജീകരിച്ചു. അനന്തരം കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നവകൊണ്ട് ഒരു ലഘുഭക്ഷണവും കഴിച്ചു. പതിവുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുശേഷം ഇരുവരും കിടന്നുശ്വസിക്കുവാൻ പരസ്പരം നിർബന്ധിച്ചു. വി. യശസ്വേപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശം മാതാവോ മാതാവിന്റെ ആഗ്രഹം വി. യശസ്വേപ്പോ നിരാകരിക്കാറില്ല. പരസ്പര ആദരവോടെ ഇരുവരും താന്താങ്ങൾക്കു നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കിടക്കയ്ക്കു് അടുത്തു് മുട്ടുകുത്തി കിടക്കാനായി പ്രാർത്ഥനയടങ്ങി. ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇരുവരും ഒരു അസാധാരണജ്ഞാനപാരവശ്യത്തിൽ (Ecstasy) ഉൾപ്പെട്ടു. ആത്മവശങ്ങൾ മാത്രം പ്രാർത്ഥനാനിരതങ്ങളായിരുന്നു. ശരീരവശങ്ങൾ നിജ്ജീവങ്ങളും ആയിരുന്നു. അതായതു് കാഴ്ച, കേൾവി, സ്പർശം ഇവയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബുദ്ധിയും മനസ്സും ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ലയിച്ചിരുന്നു.

കണ്ണുതാഴ്ന്നിടയും കൈകൂപ്പിയും മുട്ടിന്മേൽ നിന്നിരുന്ന മാതാവിന്റെ ജ്ഞാനപാരവശ്യം തീന്നു് തന്റെ കണ്ണുകൾക്കു കാഴ്ചയുണ്ടായപ്പോൾ, തന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയകൂട്ടം മാലാഖമാർ നില്ക്കുന്നതായും അവരുടെമുമ്പിൽ തന്നോടടുത്തു് മുഖ്യമുതന്തായ വി. മിഖായേലും വി. ഗൗറിയേലും ഉണ്ണിമിശിഹായെ വഹിച്ചുകൊണ്ടു് തനിക്കു തരുവാനെന്ന ഭാവത്തിൽ നില്ക്കുന്നതായിട്ടുമാണു് കണ്ടതു്. മുട്ടിന്മേൽ നിന്നിരുന്ന മാതാവു് കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്ന തന്റെ കരങ്ങൾ വിടർത്തിയപ്പോൾ ഭക്തിപുരസ്കാരം മാലാഖമാർ തിരുഉണ്ണിയെ മാതാവിന്റെ കരങ്ങളിൽ കിടത്തി. മാതാവു് ആ നിലയിൽതന്നെ മുട്ടിന്മേൽ നിന്നുകൊണ്ടു് സകലരുടെയും രക്ഷവഴിയായി ദൈവത്തിനു മഹത്വമുണ്ടാകുവാൻവേണ്ടി ദിവ്യശിശുവിനെ ദൈവത്തിനു കാഴ്ചവച്ചു.

അനന്തരം ശിശുവിനെ രണ്ടപ്പിൻനിന്നും രക്ഷിക്കുന്നതിനു് തന്നെ സഹായിപ്പാനായി വി. യശസ്വേപ്പിനെ വിളിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും വി. യശസ്വേപ്പിന്റെ ജ്ഞാനപാരവശ്യം തീർന്നിരുന്നു. മാതാവിന്റെ സ്വരംകേട്ടു് വി. യശസ്വേപ്പു് ഗുഹയിലേക്കു പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ദിവ്യശിശുവിനെ കരങ്ങളിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ടു് മാതാവു് മുട്ടിന്മേൽ നില്ക്കുന്നതായിട്ടാണു് കണ്ടതു്. സകലവും തിരിച്ചറിവാൻ തക്കവണ്ണം ആ സമയത്തു് ഗുഹയിൽ നല്ലപ്രകാശമുണ്ടായിരുന്നു. വി. യശസ്വേപ്പും മുട്ടിന്മേൽ സംയോഗം ചെയ്തു് ദിവ്യ ഉണ്ണിയെ അരാധിച്ചശേഷം നിവർന്നു മാതാവി

ന്റെ കരങ്ങളിലിരുന്ന ദിവ്യഉണ്ണിയുടെ തൂപ്പാടങ്ങളെ സ്നേഹകണ്ണിരോടെ ചുംബിച്ചു.

അനന്തരം മാതാവ് എഴുന്നേറ്റ് ദിവ്യശിശുവിനെ വി. യേശുസേപ്പിന്റെ കരങ്ങളിൽ കൊടുത്തശേഷം തന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പിള്ളക്കുട്ടകൊണ്ട് ഉണ്ണിയെ ചുറ്റിപ്പുതപ്പിച്ചു. പിന്നീട് മാതാവിനു കിടക്കുവാനായി വി. യേശുപ്പു തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന പുൽമെത്തയിൽ കിടത്തി. ആ സ്ഥലം ചൂടാക്കുന്നതിനുവേണ്ട മാഴ്ഗ്മില്ലാതിരുന്നതിനാൽ മാതാവു കയറിവന്ന കഴുതയേയും അവിടെ നിന്നിരുന്ന കാള, കഴുത മുതലായ മൃഗങ്ങളെയും ദിവ്യഉണ്ണിയോട് പാടുപോലെ അടുപ്പിച്ച് ഗൃഹയുടെ വാതുക്കൽ നിർത്തി.

ഈവിധം ദിവ്യശിശു പിള്ളക്കുട്ടയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് നിരപ്പില്ലാത്ത ആ ഗൃഹയിൽ പുൽമെത്തമേൽ കിടത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും, ഇരുവശങ്ങളിലുംആയി മാതാവും വി. യേശുപ്പും മുട്ടുമേൽനിന്ന് ദിവ്യ ഉണ്ണിയെ ആരാധിക്കുന്നതും ആ മൃഗങ്ങൾ നല്ല ഇണക്കുമായി ഉണ്ണിയോടടുത്ത് ഗൃഹയുടെ വാതിൽക്കൽ കൂട്ടമായി നില്ക്കുന്നതും അങ്ങനെ ആ ഗൃഹ ഒരുവിധം ചൂടുള്ളതായിരിക്കുന്നതും ബോധത്തിൽ രൂപീകരിച്ചു ധ്യാനിക്കണം.

ആ ശിശു ആരാണ്? ഒരു മനുഷ്യശിശു. അതേ, ആത്മാവും ശരീരവുമുള്ളതുകൊണ്ട് മനുഷ്യശിശുതന്നെ. വിശ്വാസദൃഷ്ട്യ നോക്കുമ്പോൾ സകലവും ആരുടെ കയ്യാലുണ്ടായോ ആ വചനമായ ദൈവമാകുന്നു. ആകയാൽ സകലത്തിന്റെയും ഉടമപൻ, സകല ഭാഗ്യത്തിന്റെയും നാഥൻ, സകലരുടെയും സർവ്വാധാപനയ്ക്കും അർഹൻ. എന്നാൽ ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് പൂണ്ണഭാരിത്രം. ഒന്നുമില്ല- യാതൊരു മാനവമില്ല-യാതൊരു സുഖവുമില്ല - ഇതിന് ആരു? എന്ത്? കാരണം.

മാതാവോ, വി. യേശുപ്പോ ഈ സ്ഥിതി അഗ്രഹിച്ചതാണോ? അവർക്കിങ്ങോട്ടു പോരുവാൻ മനസ്സില്ലായിരുന്നു. ദൈവചിത്തം നിറവേറ്റുവാൻമാത്രം പോന്നു. ഇവിടെ വന്നതിനുശേഷം ഒരു നല്ലവസതികിട്ടുവാൻ വി. യേശുപ്പ് സർവ്വകഴിവുകളും പ്രയോഗിച്ചു. പക്ഷേ ദൈവം തിരുമനസ്സായില്ല. എല്ലാം അവിടുത്തെ തിരുമനസ്സ്. എന്തിന്? നമ്മുടെ ജീവനുവേണ്ടി. ഈ ശിശു നമ്മുടെ ജീവനാകുന്നു. അവിടുന്ന് ഈ വിധം എളിമപ്പെടുകയും ത്രാഗം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നമുക്കു ജീവനുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ അഹങ്കാരം, അശുദ്ധി, ദ്രവ്യാഗ്രഹം, മുതലായ തിന്മകൾക്കു പരിഹാരമാണ് അവിടുന്ന് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്.

അതുപോലെതന്നെ നിത്രായസ്സിലേക്കു നമുക്കു തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏകമാർഗ്ഗം ഈ ശിശുമാത്രമാണ്. ആകയാൽ അവിടുന്ന് നമുക്കു കാണിച്ചുതന്നവഴി മനസ്സിലാക്കി തന്നെ നമുക്കു പിൻചെല്ലാം.

നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പിറവി എന്ന മഹാസംഭവം നട്ടെന്ന് ഡിസംബർമാസം ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി പാതിരാത്രി സമയത്താണ്.

ദൈവം ആ രാത്രിതന്നെ മാലാഖമാർവഴി ബേത്ലെഹം പരിസരങ്ങളിൽ ആടുമേച്ചിരുന്ന ഇടയന്മാരെയും, (ലൂക്കാ. ii. 8-20) ഒരു നക്ഷത്രംവഴി ജ്യോതിഷരായ രാജാക്കന്മാരെയും, (മത്തായി. ii. 1-12.) രക്ഷകന്റെ ആഗമനവിവരം അറിയിച്ചു. ആ രാത്രിമുതൽ ഇടയന്മാർവന്നു ഉണ്ണിമിശിഹായെ ആരാധിക്കുകയും കാഴ്ചകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. രാജാക്കന്മാരാകട്ടെ കിഴക്കുനിന്നും ദീപ്തമാത്ര കഴിച്ച് ഒരുമാസത്തിനു ശേഷമാണ് വന്നെത്തിയത്. ഗാസ്സർ, ബർത്ത്സ്ലാർ, മെൽക്കിയോർ എന്നീ രാജാക്കന്മാർ ഉണ്ണിമിശിഹായെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടും സ്വസ്ത്യം, മീന, കുത്തുരക്കും എന്നിവ കാഴ്ചവച്ചുകൊണ്ടും മടങ്ങിപ്പോയി.

അദ്ധ്യായം 20

പരിചേദനം

—:0:—

ദിവ്യരക്ഷകന്റെ ആഗമനത്തിനു രണ്ടായിരം സംവത്സരങ്ങൾക്കുമുമ്പ് അബ്രാഹാംപിതാവിനോടു ദൈവം ഒരുടമ്പടിചെയ്തിരുന്നു. അതായത് (ബ്രാഴ്യി. xvii. 10.) “നിന്റെയും നിന്റെ സന്തതി പരമ്പരകളുടെയും ഇടയിൽ എല്ലാ പൂർണ്ണവർഷവും പരിചേദനം ചെയ്യപ്പെടണം.” ഈ കല്പനാനുസാരം ദിവ്യശിശു പിറന്നിട്ട് എട്ടാം ദിവസം ബേത്ലെഹം സിനഗോഗിന്റെ (പ്രാർത്ഥനാലയത്തിന്റെ) അധിപനായിരുന്ന പുരോഹിതനാൽ പരിചേദനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇത് എന്തിന്?

ഓരോ പാപങ്ങൾക്കും അതാതിന്റെ തരത്തിൽപ്പെട്ട പരിഹാരം ദൈവനിരീ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ദിവ്യരക്ഷകൻ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഓരോ പാപങ്ങൾക്കും അതാതിന്റെ തരത്തിൽപ്പെട്ട പരിഹാരം അന്തരികമായി മാത്രമല്ല ബാഹ്യമായും അനുഷ്ഠിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നു. ബാഹ്യമായ പരിഹാരപ്രവർത്തി പ്രധാനമായി തന്റെ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ് നിവർത്തിക്കാൻ കരുതിയിരിക്കുന്നത്. അന്നു, അതായത് തന്റെ യൗവ്വനദശയിൽ വിരക്തിക്കു വിരുദ്ധമായ പാപങ്ങൾക്ക് തരത്തിൽപ്പെട്ട (in kind) ബാഹ്യപരിഹാരം ചിതമായിരിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് തന്റെ ശൈശവത്തിൽ ഈ പീഡ സഫിച്ചതെന്നു ന്യായമായിക്കരുതണം.

കൂടാതെയും ദൈവപ്രമാണം ലംഘിച്ച ആദി മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒന്നാമത് അനുഭവപ്പെട്ട തിന്മ ജഡമോഹമാണ്. ആകയാൽ ജഡികമായ തിന്മയ്ക്ക് ഒന്നാമതായി പരിഹാരം ചെയ്യുന്നതും യുക്തമാണല്ലോ.

പരിചേദനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രമാണം നടപടിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മാതാവോ, വി. യൗസേപ്പോ, ദിവ്യശിശു മുറിയേൽക്കുന്ന

തിന്നോ രക്ഷം ചിന്തുന്നതിന്നോ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുമായിരുന്നില്ല. ആകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഈ പ്രമാണം, പറഞ്ഞാക്കപ്പെട്ടവനിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ ദൃഢീകരിക്കുന്ന അടയാളമായി പരിമേദനം സ്വീകരിച്ച മനുഷ്യൻ പാപപൊറ്റയിൽനിന്നും, ദിവ്യരക്ഷകൻ വിരക്ഷിക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് ചിതയായവിധത്തിൽ ബാഹ്യപരിഹാരം ചെയ്യുന്നതിനും ഉപകരിച്ചു.

ഈ കമ്മം തിരിച്ചറിവിന്റെ അഭാവം നിമിത്തം സാധാരണ ശിശുക്കൾക്കു വീഡ്യാജനകമായിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ രക്ഷകനായ ശിശുവാകട്ടെ, പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ളവനായിരുന്നതിനാൽ ദുസ്സഹമായ വീഡ്യാജന സഹിച്ചു.

പൂർവ്വകാലം മുതൽക്കേ പരിമേദനാവസരത്തിലാണ് ശിശുക്കളെ നാമകരണം ചെയ്തിരുന്നത്. തദനുസാരം മാലാഖാ മതാവിനെയും വി. യൗസേപ്പിനെയും അറിയിച്ചിരുന്നപ്രകാരം മേദനാചാരാവസരത്തിൽ ദിവ്യശിശുവിന് “ഈശോ” എന്ന നാമം നൽകപ്പെട്ടു.

ദൈവനാമത്തിൽ ജനങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നതിന് രാജാവിനെയും ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ദീർഘദിവ്യയെയും, ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ദൈവത്തിനു ബലി അർപ്പിക്കുന്നതിന് പുരോഹിതനെയും തൈലംകൊണ്ട് അഭിഷേചിക്കുകയാണ് ദൈവനിർദ്ദേശാനുസാരമായ പൂർവ്വമട്ടം. ഭരിക്കുന്നതിനും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം ദൈവത്തിൽനിന്ന് അന്തരികമായി പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ ബാഹ്യാടയാളമായിട്ടാണ് (പൂശൽ) തൈലാഭിഷേകം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവാകട്ടെ സകല മനുഷ്യരെയും ഭരിക്കുന്നതിനും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും സകലക്കും വേണ്ടി സ്വയം ബലിഅർപ്പിക്കുന്നതിനുമായിട്ടാണ് ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും ഉള്ളവനായി പഠിന്നിരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ അവിടുന്ന് സാക്ഷാൽ അഭിഷിക്തൻതന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രക്ഷകൻ “ഈശോമ’ശിഹാ” എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. രണ്ടു സുറിയാനി പദങ്ങളാണ്.

ഈശോ = രക്ഷകൻ.

മ’ശിഹാ = അഭിഷിക്തൻ.

ന. കർത്താവിന്റെ മേദനാചാരത്തിനുപോൾ നാലാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എന്നുവരികിലും അണ്ടിന്റെ അരണ്ടാം ഈ ദിവസമായിരിക്കുമെന്ന് 1691-ൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഇന്നസെൻറ് മാപ്പാപ്പായാണ് നിശ്ചയിച്ചു നടപ്പിൽ വരുത്തിയത്.

അദ്ധ്യായം 21.

പ. ക. മറിയത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണം.

തിരുക്കുടുംബം ബേത്ലെഹമിൽതന്നെ ഒരുമാസത്തിലധികം വാ
 ത്തു. പ്രസവാനന്തരം നാല്പതാംദിവസം സ്ത്രീകൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണ
 മെന്നും ഗർഭപാത്രം തുറക്കുന്ന ഭരണാനുകൂല്യം ദൈവത്തിനു പ്രതിഷ്ഠി
 ക്കപ്പെടണമെന്നുമുണ്ടായിരുന്ന ദൈവകല്പന നിറവേറുന്നതിനു ഓൾല
 ത്തിനു പോകേണ്ടിയിരുന്നതുകൊണ്ടും നസ്രത്തിനുകാൾ ബേത്ലെ
 ഹം ഓൾലത്തോടു വളരെ അടുത്തായിരുന്നതുകൊണ്ടുമാണ് ഇത്രയും താ
 മസിച്ചത്. നിശ്ചിതദിവസം അടുത്തപ്പോൾ തിരുക്കുടുംബം ബേത്ലെ
 ഹംവിട്ടു ഓൾലത്തേക്കുപോയി. നാല്പതാം ദിവസം മാതാവും വി. യശ
 സേപ്പും ദൈവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ദിവ്യശിശുവിനെ ദൈവത്തിനു
 കാഴ്ചപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു.

അനന്തരം വി. യശസേപ്പ് അന്നത്തെ ദൈവാലയ ശുശ്രൂഷകന്മാ
 യിരുന്ന ശെമോൻ എന്ന വൈദികശ്രേഷ്ഠനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു. അ
 ദ്വേഹം നിയമാനുസരണം മാതാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും, ദിവ്യശിശു
 വിനെ കരങ്ങളിലെടുത്ത് ദൈവത്തിനു പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇ
 ത്തിന്റെ ഓർമ്മയാണ് ഫെബ്രുവരി രണ്ടാംതീയതി തിരുസ്തേദ കൊണ്ടാ
 ളുന്ന “പ. ക. മറിയത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിനുകാൾ.”

മാതാത്മാവായ ശെമോൻ ദിവ്യശിശുവിനെ കരങ്ങളിൽ വ
 ഹിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രേരിതനായി (ലൂക്ക. ii. 29)
 “എന്റെ കർത്താവേ, നിന്റെ വചനംപോലെ നിന്റെ ദാസനെ ഇ
 പോൾ നീ സമാധാനത്തിൽ വിട്ടയക്കണമെ, (30) ജാതികൾക്കു വെ
 ലിച്ചെടുവാനുള്ള പ്രകാശവും നിന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനുള്ള മ
 ഹത്പാദമായി സകല ജാതികളുടെയും മുമ്പിൽ നി ഒരുകീഴിരിക്കുന്ന
 നിന്റെ കരുണയെ ഇതാ! എന്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു.” അന്ന
 ന്തരം മാതാവിനോടായി (ലൂക്ക. ii. 34.) “ഇതാ! ഇവൻ ഇസ്രായേലിൽ
 പലരുടെയും വിഴുത്തും എഴുന്നേല്പിനും തർക്കത്തിന്റെ അടയാളത്തിനുമാ
 യി വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. (35) നിന്റെ ആത്മാവിൽകൂടെയും പലരുടെ
 ഹൃദയവികാരങ്ങൾ വെളിച്ചെടുമാറ് ഒരു കന്തം കടക്കും” എന്നിപ്രകാ
 രം ദീർഘദർശനമായി പ്രസാദിച്ചു.

ഈ അവസരത്തിൽതന്നെ അവിടുത്തെ ബാലികാമന്ദിരത്തിലെ
 അദ്ധ്യാപിക എന്നു മുൻപു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹന്നാ എന്നുപേരായ വൃദ്ധയും
 പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രേരിതയായി ദൈവാലയത്തിൽവന്നു ദിവ്യ ശി
 ശുവിനെ കരങ്ങളിലെടുത്ത് ദീർഘദർശനമായി പലതും പ്രസാദിക്കുകയും
 ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തു.

ദിവ്യരക്ഷകനെ തിരിച്ചറിവാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ഇവരിരുവരും ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ ദൈവഭയമുള്ളവരും തപസ്സും, പ്രാർത്ഥനയും കൊണ്ട് രക്ഷകന്റെ ആഗമനത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നവരുമാണ്. ഇവർ തന്നെയാണ് പന്ത്രണ്ടു സംവത്സരക്കാലം മാതാവിനെ സംരക്ഷിച്ചതും. ഈ ശ്രമമാണ് തന്നെയാണ് മാതാവിനു ഭർത്താവായി വി. യേശുക്രിസ്തുവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതും അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ളതും. ആ ദേവലയ ജോലിക്കാരായി എത്രയെത്ര മഹാനാരുടെയായിരുന്നിട്ടും ഇവർക്കു മാത്രം രക്ഷകനെ ദർശിച്ചാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചതിൽ അതിശയിപ്പാൻ ഏന്തോ?

അദ്ധ്യായം 22.

തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ പരദേശവാസം.

— ൦൨൦ —

ദിവ്യശിശുവിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയും മാതാവിന്റെ ശുദ്ധീകരണവും കഴിഞ്ഞ് തിരുക്കുടുംബം ഓൾഡം വിട്ടുനന്ദിനു മുമ്പായി വി. മത്തായി സാക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ (മത്തായി. ii. 13.) “കന്യാവിന്റെ ഭൃതൻ സ്വപ്നത്തിൽ വി. യേശുക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷനായി അവനോടു നീ എഴുന്നേറ്റ് ശിശുവിനെയും അവന്റെ അമ്മയെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു മെസോപ്പൊട്ടമിയേക്ക് ഓടിപ്പോയി ഞാൻ നിന്നോടു പറയുവോളം അവിടെ വാക്കുക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഹെറോദേസ് ശിശുവിനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന് അവനെ അന്വേഷിക്കുവാനിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.”

ആ രാത്രിതന്നെ തിരുക്കുടുംബം ഓൾഡത്തുനിന്നും നസ്രത്തിനു പോകാതെ എത്രയും രഹസ്യമായും എന്നാൽ പാടായ വേഗത്തിലും മെസോപ്പൊട്ടമിയേക്ക് യാത്രപറപ്പെട്ടു. ഉണ്ണിമിശിഹായോടുകൂടെ മാതാവു കഴുതപ്പുറത്തും വി. യേശുക്രിസ്തു കഴുതയെ നടത്തിയുമാണ് മുഴുവൻ യാത്രയും കഴിച്ചത്. ഈവിധം തിരുക്കുടുംബം ഹെറോദേസിന്റെ ഭരണസിമ കടന്നപ്പോഴേക്കും വി. മത്തായി സാക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ (മത്തായി. ii.) ഹെറോദേസിനാൽ അയയ്ക്കപ്പെട്ട പടയാളികൾ ബേത്ലെഹെമിലും പരിസരങ്ങളിലും രണ്ടുവയസ്സും അതിനുതാഴെയും പ്രായത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആൺകുട്ടികളെ എല്ലാം കൊന്നൊടുക്കി. ഈവിധം അനേകം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ന. കന്യാവിനുവേണ്ടി മരിച്ച് വേദസാക്ഷികളാകുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. ഡിസംബർമാസം ഇരുപത്തെട്ടാമതീയതി ആ “കുരിശുപാത ശിശുക്കളുടെ” തിരുനാൾ തിരുസ്തുത കൊണ്ടാടുന്നു.

ഏകദേശം രണ്ടുമാസം കൊണ്ടാണ് തിരുക്കുടുംബം ഈജിപ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കെയിരോപ്പട്ടണത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. ഒരൊഴുതയോളം ചുറ്റിനടന്ന് അന്വേഷിച്ചശേഷമത്രെ ഒരു വസതികിട്ടി സ്ഥിരതാമസം തുടങ്ങിയത്. ഓൾഡം വിട്ടതിൽപ്പിന്നെ സ്ഥിരതാമസം തുട

ങ്ങനതുവരെ ഭിക്ഷാടനംകൊണ്ടും പിന്നീട് വി. യേശുപ്പിന്റെ രാജ്യജോലികൊണ്ടും നിത്യവൃത്തി കഴിച്ചുപോന്നു. ക്രമേണ ഈജിപ്റ്റ് തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ സ്വദേശംപോലെ അയിത്തീൻ. അങ്ങനെ ഇരിക്കയിൽ കത്താവിന്റെ ഭൂതൻ സ്വപ്നത്തിൽ വി. യേശുപ്പിനു കാണപ്പെട്ടു. “നീ എഴുന്നേറ്റ് ശിശുവിനെയും അവന്റെ അമ്മയെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇസ്രായേൽദേശത്തേക്കു മടങ്ങിപ്പോകുക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശിശുവിന്റെ പ്രാണനെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നവർ മരിച്ചുപോയി” എന്നറിയിച്ചു. അതിൻപ്രകാരം ഓൾലം വിട്ടിട്ട് ഏഴാമത്തെക്കാലം ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നും പുറപ്പെട്ടു. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു യാത്രചെയ്ത് തിരുക്കുടുംബം സ്വദേശത്തടുത്തപ്പോൾ ഹേറോദേസിനെക്കാൾ കുറേക്കൂടി ഭ്രമമായിട്ടാണ് അയാളുടെ പുത്രൻ അക്ഖലാവോസു ഭരണം നടത്തുന്നതെന്ന കേട്ടപ്പോൾ വി. യേശുപ്പ് അത്യന്തം ഭയപ്പെട്ടു. വീണ്ടും സ്വപ്നത്തിൽ മാലാഖാ അറിയിച്ചപ്രകാരം നേരേ നസ്രത്തിലേക്കുപോന്നു മാതാവിന്റെ വീട്ടിലെത്തി വാസമുറപ്പിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 23.

ഉണ്ണിമിശിഹായുടെ ദൈവാലയ വാസം.

തിരുക്കുടുംബം നസ്രത്തിൽ വന്നതുമുതൽ. അണ്ടതോറും പെസഹാത്തിരുന്നാളിന് ഓൾലത്തിനു പോക പതിവായിരുന്നു. ഉണ്ണിമിശിഹായ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടുവയസ്സ് പ്രായമായിരിക്കുകയിൽ പതിവുപോലെ പെസഹാത്തിരുന്നാളിനു തിരുക്കുടുംബം ഓൾലത്തിനുപോയി.

ദൈവാലയത്തിൽ സാധാരണയായി പ്രായപൂർത്തിയായ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് ഏതുകൂട്ടത്തിലുംചേർന്നു നില്ക്കാമായിരുന്നു.

തിരുനാൾഘോഷംകഴിഞ്ഞു ജനക്കൂട്ടം ദൈവാലയത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു. സാധാരണയായി സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും വ്യത്യസ്തവഴികളിലൂടെയായിരുന്നു ദൈവാലയത്തിലേക്കു വരികയും തിരിച്ചു പോകുകയും ചെയ്തിരുന്നത്. പതിവനുസരിച്ച് വി. യേശുപ്പ് പുരുഷന്മാരുടെ കൂടെയും മാതാവു സ്ത്രീകളുടെകൂടെയുമാണ് പുറപ്പെട്ടത്. ഉണ്ണിമിശിഹാ മാതാവിനോടുകൂടെയെന്ന് വി. യേശുപ്പും, വി. യേശുപ്പൊന്നിച്ചെന്ന് മാതാവും കരുതിയിരുന്നു. ഒരു ദിവസത്തെ യാത്രകഴിഞ്ഞു മാതാവും വി. യേശുപ്പും പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ണിമിശിഹാ തങ്ങളോടുകൂടെ ഇല്ല എന്ന വസ്തുത ഇരുവരും മനസ്സിലാക്കിയത്. ഒരുപക്ഷേ ഉണ്ണിമിശിഹാ ചാർച്ചക്കാരോ പരിചയക്കാരോ അയ അളകളോടുകൂടി അയിരിക്കുമെന്നു കരുതി മാതാവും വി. യേശുപ്പും ഒരുമിച്ച് അതിവേഗത്തിൽ മുന്നോട്ടുതന്നെ അന്വേഷിച്ചുപോയി. മുന്നോട്ടു കടന്നു സക

ലഭ്യപ്പെടുകയും അന്വേഷിച്ചിട്ടും ഉണ്ണിമിശിഹായെപ്പറ്റി യാതൊരു വിവരവും കിട്ടിയില്ല. ഇതിനിടക്കാണ് രണ്ടു ദിവസത്തെ വഴി കടന്നു പോന്നു. ഉണ്ണിമിശിഹാ മുന്നോട്ടു കടന്നിട്ടില്ല എന്ന തീർച്ചയായപ്പോൾ ഇരുവരും കൂട്ടപിരിഞ്ഞ് വിവിധവഴികളിൽക്കൂടെ പുറകോട്ട് അന്വേഷിച്ചുതുടങ്ങി. കണ്ടുമുട്ടുന്നവരൊക്കെയും തിരക്കിയും വിളിച്ചും ഊണോ ഉറക്കമോ യാതൊരാശ്വാസമോ കൂടാതെ രാപ്പകൽ ഒരുപോലെ പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു. മൂന്നാം ദിവസം ഇരുവരും ദൈവാലയത്തിൽ ഒരു മിച്ചുകൂടി. ഇരുവരുംകൂടെ ദൈവാലയത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ണിമിശിഹാ ഉപദേശങ്ങളുടെ നടുവിലിരുന്നുവെന്ന് അവരോടു സംസാരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. ഉടനെ മാതാവ് (ലൂക്ക. ii. 48.) “എന്റെ മകനെ, നീ ഞങ്ങളോടു ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ത്? ഇതാ! ഞാനും നിന്റെ പിതാവും വളരെ ദുഃഖത്തോടുകൂടെ നിന്നെ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു.” അതിന് ഉണ്ണിമിശിഹാ (49) “നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നത് എന്തിന്? ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ ആയിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? എന്നു ചോദിച്ചു.” ഉണ്ണിമിശിഹായുടെ ഈ വാക്യം അവർ ശ്രദ്ധിക്കുകയോ ഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. ഉടനെ തന്നെ മാതാവിനോടും വി. യശസേപ്പിനോടുംകൂടെ ഉണ്ണിമിശിഹാ നഗ്നത്തിലേക്കു പോന്നു. അവിടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവർ കീഴ്വഴങ്ങി ജീവിച്ചുവന്നു.

അദ്ധ്യായം 24.

ഓറേഴ്സേ ദൈവാലയം.

—:~:—

ദിവ്യരക്ഷകന്റെ ആഗമനത്തിന് ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് (B. C. 1012) ഏഴോൻ രാജാവ് പണികഴിപ്പിച്ചതാണ് ഓർട്ടേയ്ക്ക് അദ്ദേഹാലയം. മഹാജ്ഞാനിയും അസാധാരണ സമ്പന്നനുമായിരുന്ന ആ മഹാരാജാവ് തന്റെ സകല കഴിവുകളും പ്രയോഗിച്ചാണ് ആ ദൈവാലയം പണിതീർത്തത്. ആ അലയത്തിന്റെ പ്രധാന സ്ഥാനത്തു് ദൈവാജ്ഞാനസാരം മനോഹരമായി നിർമ്മിച്ച വാഗ്ദത്തപ്പെട്ടകം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്നു! ആ പെട്ടകത്തിനുള്ളിൽ പ്രമാണപ്പലകകൾ, അഹരോന്റെവടി, മന്നാ അപ്പം എന്നിവ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു.

പെട്ടകത്തിനുമുറ്റം അരിമനോഹരമായ വിചിത്ര വേലകളോടുകൂടിയ വിരിയുണ്ടായിരുന്നു. പുരോഹിതന്മാർപോലും വിരിയുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നില്ല. പ്രധാനാചാര്യന്മാരും, അതും അണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം പെസഹാക്കത്തോടിന്റെ രക്തവുമായി വിരിയുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു, ധൂമിക്കയും മറ്റും ചെയ്തിരുന്നു. ജനങ്ങളോ ഇവയെല്ലാം വളരെ ദൂരത്തുനിന്നു കാണുക മാത്രമേ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ.

ആ ദേവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷക്കായി അനേക പുരോഹിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ആയിരക്കണക്കിനു ഗായകസംഘങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം പാടിയിരുന്നു. ആയിരത്തോളം കാളകളാണ് പ്രധാന ദിവസങ്ങളിൽ ബലി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. ആകാശത്തിൽനിന്നും തീ ഇറങ്ങി അവിടത്തെ ബലിപന്തുകളെ ദഹിപ്പിച്ചിരുന്നു. ദൈവാലയത്തിന്റെ വലിപ്പം, ബലം, ഭംഗി, മതിൽക്കെട്ടുകളുടെ വൈശിഷ്ട്യം, എല്ലാത്തരിയുണ്ടായിരുന്ന ക്രമീകരണം എല്ലാമാകട്ടെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അവിടെ പ്രശോഭിച്ചിരുന്നു.

കാലാന്തരത്തിൽ ഇസ്രായേൽജനം ദീർഘദൂരംകളെ അവഗണിച്ച് വിഗ്രഹാരാധനയിൽപ്പെട്ട് ദൈവകോപത്തിനിരയായിത്തീർന്നു. ബാബിലോണിയൻ രാജാവായിരുന്ന 'നബുക്ദനാസോർ' ഒരു വലിയ സൈന്യത്തോടെ ഇസ്രായേൽക്കാരെ ആക്രമിച്ചു. ഇസ്രായേൽക്കാർ യുദ്ധത്തിൽ പരാജിതരായേക്കുമെന്ന ഭയന്ന് വാഗത്തപെടുകയും എവിടെയോ കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിച്ചു. ആ പെട്ടകത്തെപ്പറ്റി പിന്നീട് ഇതുവരെ യാതൊരറിവുമുണ്ടായിട്ടില്ല. യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേൽക്കാർ പരാജിതരായി. വളരെപ്പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ശേഷിച്ചവർ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ സകലരെയും അടിമകളായി ബാബേലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ അവർ അടിമകളായി പാർത്തിരുന്നു. പിന്നീട് പേർഷ്യക്കാർ ബാബിലോണിയരെ കീഴടക്കിയപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനം പേർഷ്യൻ രാജാവിന്റെ അധീനതയിൽവന്നു. പേർഷ്യൻ രാജാവായിരുന്ന സൈറസ് B. C. 534-ൽ ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചു. തൽഫലമായി 42000 യഹൂദന്മാർ സോറോബാബേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എഴുപതു സംവത്സരങ്ങളുടെ ശേഷം ഓറ്യെന്റേക്കു തിരിച്ചുവന്നു. സ്വദേശത്തു വന്നതുമുതൽ ഇരുപത്തൊന്നു സംവത്സരത്തെ അത്യദ്ധ്വാനംകൊണ്ട് പഴയ ദൈവാലയത്തിന്റെ തറയിൽതന്നെ ഒരു പുതിയ ആലയം പണികഴിച്ചു. പണി നടത്തുന്നതിനുവേണ്ട ധനമോ വിദഗ്ദ്ധന്മാരോ ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിലും പഴയതിനോട് ഏകദേശം കിടപ്പിടിക്കത്തക്കവണ്ണം വലിപ്പത്തിലും ഭംഗിയിലും പണിതീർത്തു. അതിന്റെ ഉൽഘാടനത്തിനായി എല്ലാവരുംകൂടി, പത്തു ദിവസത്തേക്കായിരുന്നു ഘോഷം.

ജനശൂന്യത്തിലെ യുവതീയുവാക്കന്മാർ അടിമകാലത്തു ജനിച്ചുവളർന്നിട്ടുള്ളവരായിരുന്നതിനാൽ അവരാരും പഴയദേവാലയം കണ്ടിരുന്നില്ല. അകയ്ക്കൽ പുതിയദേവാലയംപോലെ ഒരുസ്ഥാപനം ഭൂമിമുതൽ രിടത്തും അതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന ധാരണയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഈ ആലയമഹിമയെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അടിപ്പാടിമേളിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കുട്ടിക്കാലത്തു പഴയ ദേവാലയം കണ്ടിട്ടുള്ള കുറേ പട്ടികളവന്മാരും ആ ജനശൂന്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അവരാകട്ടെ യുവതീയുവാക്കന്മാരുടെ ആഹ്ലാദപ്രകടനങ്ങൾക്കിടയ്ക്കു "പഴയ ദേവാലയംപോലെ ഒരു ആലയം കാണുവാൻ ഇനി ഞങ്ങൾക്കു ഭാഗ്യമുണ്ടാകയില്ലല്ലോ" എന്നു പറഞ്ഞു വിലപിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാവരും ഇത്ര സന്തോഷപ്രദമായ

ഈ അവസരത്തിൽ ഈ വൃദ്ധന്മാർമാരും ഈവിധം വിലപിക്കുവാനുള്ള കാരണം തിരക്കി പലരും ചുറ്റുംകൂടി. കാൽഗ്രാമിച്ച് കിളവന്മാരോട് ചേന്ന് കേട്ടവരെല്ലാം കരഞ്ഞു തുടങ്ങി. എന്തിനധികം! പത്തുദിവസത്തേക്കു നിശ്ചയിച്ചു തുടങ്ങിയ ഫോഷം— വലിയ സന്തോഷത്തോടും ആല്പ്വിളികളോടും കോലാഹലത്തോടുകൂടെ തുടങ്ങിയ ആ ഫോഷം— മൂന്നാം ദിവസമായപ്പോഴേക്കും ഒരു കൂട്ടനിലവിളിയായി പരിണമിച്ചു. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സന്തോഷമായാലും സന്താപമായാലും അതിവേഗത്തിൽ അതിന്റെ പരമകാഴ്ചയിൽ എത്തിച്ചേരുക സാധാരണയാണ്. ഈ ദയനീയാവസ്ഥയിൽ ദൈവം അവരുടെമേൽ അനുഗ്രഹിച്ചു.

അന്നത്തെ ദീർഘദൂരമായിരുന്ന അഗേവുസ് ദൈവാരൂപിയാൽ പ്രേരിതനായി “ഓ! ഇസ്രായേലേ! സന്തോഷിക്കുക. ഈ ദൈവാലയം പഴയതിനേക്കാൾ വളരെ വിശേഷമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പറഞ്ഞൊക്കപ്പെട്ടവൻ പ്രവേശിക്കുവാനിരിക്കുന്നത് ഈ ദൈവാലയത്തിലാകുന്നു” എന്ന് അറിയിച്ചു. ദൈവനാമത്തിലുണ്ടായ ഈ അറിയിപ്പ് ആ ജനത്തെ സന്തോഷചിത്തരാക്കി. ആകയാൽ ആ പ്രതിഷ്ഠാഫോഷം തുടങ്ങിയതുപോലെതന്നെ ആത്മാദികരമായിത്തുടന്ന് പത്താം ദിവസം അവസാനിപ്പിച്ച് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു.

രാമസിയത്തെതന്നെ അന്നത്തെ ദേവാലയാധികാരികൾ ഒരു മനോഹര സിംഹാസനം നിർമ്മിച്ച് ദേവാലയത്തിന്റെ പ്രധാനസ്ഥാനത്ത് ചാഞ്ഞൊക്കപ്പെട്ടവനുവേണ്ടി സ്ഥാപിച്ചു. പക്ഷേ ആ സിംഹാസനസ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെപ്പറ്റി എങ്ങും രേഖപ്പെടുത്താതിരുന്നതുകൊണ്ട് കാലാന്തരത്തിൽ അതേപ്പറ്റി ആർക്കും അറിവില്ലെന്നായി. എന്നുവരികിലും ആ സിംഹാസനം ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുകയോ അവിടെനിന്നും മാറിക്കളയുകയോ ചെയ്യാതെ ഒരു പുജ്യവസ്തുവായി സൂക്ഷിച്ചുപോന്നു.

ഈ സിംഹാസനസ്ഥാപനം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ഞൂറുകൊല്ലങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് രക്ഷകന്റെ ആഗമനം. നസ്രസ്സിൽ അവിതരിച്ചു. ബേത്ലെഹമിൽ പിറന്നു. നാല്പതാം ദിവസം ഈ ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അടുത്തദിവസം അവിടുത്തെ രാജാവായിരുന്ന ഹെറോദേസിനെ ഭയന്ന പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ഈജിപ്റ്റിലേക്ക് ഓടി. ഹെറോദേസിന്റെ കാലശേഷം തിരികെവന്ന നസ്രസ്സിൽ പാൺതുകൊണ്ട് ആണ്ടുതോറും വെസഫാത്തിരുന്നാളിൽ ഈ ദൈവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു. തന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഫഹസ്യമായ ആറാമത്തെ പ്രവേശനവും കഴിഞ്ഞു.

വെസഫാത്തിരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞ് ജനമെല്ലാം പിരിഞ്ഞു. പുരോഹിതരും ശുശ്രൂഷികളും നേർച്ച എണ്ണുന്നതിനും പള്ളിസാമാനങ്ങൾ കുമ്പെടുത്തിവെക്കുന്നതിനുമായി ദേവാലയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ ബാലനായ ദിവ്യരക്ഷകൻ തന്നിയേവന്ന് മേല്പറഞ്ഞ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ഠനായി. സമീപെ വി. ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വാ

യിക്കുകയും ക്രമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്ന സ്രാഫേനാർ, പ്രീശനാർ മുതലായവർ ഇതുകണ്ടു. സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ണനായിരുന്ന ദിവ്യ ബാലൻ, പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ ഒരുനരകലജ്ജാതനെന്ന് കരുതി, അട്ടി ഓടി ക്ഷാത്രെ ആ ഇരിപ്പിടം കുട്ടികൾക്കിരിക്കുന്നുള്ളതല്ല, എന്ന് മയ്യാദയാ യിമാത്രം പറഞ്ഞു. അതിനു് ദിവ്യബാലൻ ഉത്തരമായി, “അഗേവുസ് നിങ്ങളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്?” എന്നു ചോദിച്ചു. അഗേ വുസ് ദീർഘദർശിയോ അയാളുടെ പുസ്തകമോ അത്ര പ്രസിദ്ധമല്ല. എന്നു വരികിലും ഈ ബാലൻ അവയെപ്പറ്റി അറിവുണ്ടല്ലോ എന്നോർത്ത് അശ്ചര്യപ്പെടുകയിലാണ് മാതാവും വി. യൗസേപ്പും അവിടെ ആഗത രായത്ത്. “എന്റെ മകനേ, നീ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോടൊന്നിച്ച് വരികയല്ല?” എന്ന് മാതാവിന്റെ ചോദ്യത്തിന്മേൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദിവ്യരക്ഷകൻ അവരോടൊന്നിച്ച് ഉടൻ സ്ഥലം വിട്ടുകയാണുണ്ടാ യത്ത്.

അദ്ധ്യായം 25.

വി. യൗസേപ്പിന്റെ മരണം.

—*—

വി. യൗസേപ്പിന്റെ മപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ നടന്ന വിവാഹാനന്തരം തനിക്കു നേരിട്ട മനഃക്ലേശം, അദ്ധ്വാനം, ബുദ്ധിമുട്ട്, ദാരിദ്ര്യം, എന്നിവയുടെ ഫലമായി അൻപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സുമുതൽ ബലഹീനനും രോഗിയുമായി ഭവിച്ചു. അതുവരെ തന്റെ അദ്ധ്വാനം കൊണ്ടുമാത്രം കുടുംബഭാരം വഹിച്ചിരുന്നു. അനന്തരം വി. യൗസേപ്പി ന്റെ തച്ചവേലയുടെ സ്ഥാനം മാതാവിന്റെ തുണൽപണി നിർവ്വഹിച്ചു പോന്നു.

വി. യൗസേപ്പ് ഏഴുകൊല്ലത്തോളം രോഗബാധിതനായി കഴിച്ചുകൂട്ടി. വളരെയധികം സഹിച്ചും ക്ഷമിച്ചും ദിവ്യരക്ഷകന്റെയും മാ താവിന്റെയും സങ്കലപിഡ സ്ഥായങ്ങളും ശുശ്രൂഷകളും കൈക്കൊണ്ടു കൊണ്ടും അസാധാരണ പുണ്യയോഗ്യതകളോടെ മാതാവിനു നാല്പത്തിരണ്ടും മിശിഹാകുഞ്ഞാവിനു് ഇരുപത്തേഴും വയസ്സായിരിക്കെ തന്റെ തിരുഅമ്മാവിനെ അയസ്സിന്റെ ഉടയവനായ തന്റെ വളർത്തു കുമാരൻ ഈശോകുഞ്ഞാവിന്റെ തിരുക്കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അറുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈലോകവാസം വെടിഞ്ഞു. ഈ മഹാത്മാ വിന്റെ മരണത്തിനാൽ മാർച്ചുമാസം പത്തൊൻപതാം തീയതി തിരുസ്സഭ കൊണ്ടാടിവരുന്നു.

അദ്ധ്യായം 26.

വി. സ്നാപകയോഹന്നാൻ.

—:o:—

നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പിറവിക്കു കുറേമുൻപായി യോഹന്നാന്റെ പിതാവായ വി. സ്തീരിയാ മരണം പ്രാപിച്ചു. വി. ഏലീശ്ശാസ്സ് ശിശുവായ യോഹന്നാനല്ലാതെ സ്വന്തപ്പെട്ടവരായി ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയിരിക്കുകയിലാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോയെ നശിച്ചിരുന്നേണ്ടതിലേക്ക് ബേത്സെലഹിലും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള രണ്ടുവയസ്സിനുമുമ്പെയുള്ള ആൺകുട്ടിയെ എല്ലാം കൊന്നുകളയുന്നതിന് ഫേറോദേസ് നിശ്ചയിച്ചത്. ഫേറോദേസിന്റെ രഹസ്യമായ കല്പന നടപ്പിൽ വന്നപ്പോൾ “രാജാവു പട്ടാളമയച്ചു രാജ്യത്തുള്ള നകുല ആൺകുട്ടികളെയും കൊന്നുകളയുന്നു.” എന്നൊരു ശ്രുതി നാടൊട്ടും പരന്നു. ഈ വിവരം ഏലീശ്ശാ കേട്ടപ്പോൾ തന്റെ ശിശുവിനും അപായം നേരിട്ടേക്കുമെന്ന ഭയന്ന് സകലവും ഉപേക്ഷിച്ച് ശിശുവായ യോഹന്നാനെയും എടുത്തുകൊണ്ട് അരുമരിയായെ അടുത്ത ഒരു വനത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി. അവിടെ കാട്ടുകനികളും തേനും ഭക്ഷിച്ച് തള്ളയും തള്ളയുടെ പാലുകൂടിച്ചു ശിശുവും ജീവിച്ചുപോന്നു. ഈവിധം ജീവിച്ചുവരവെ, യോഹന്നാനു മൂന്നുവയസ്സായിരിക്കെ ഏലീശ്ശാ മരണം പ്രാപിച്ചു. അതു മുതൽ യോഹന്നാൻ തള്ളയെ അനുകരിച്ച കാട്ടുകനികളും തേനും ഭക്ഷിച്ചു ജീവിച്ചുപോന്നു.

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രേരണാനുസാരം തപസ്സും പ്രാർത്ഥനയും നടത്തിയിരുന്നു. യോഹന്നാൻ വനംവിട്ടു പോകയോ യാതൊരു മനുഷ്യരുമായി ഇടപെടുകയോ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയിൽ തന്റെ മുമ്പുതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അനുതാപം പ്രസംഗിച്ചാൻ അദ്ദേഹപ്പെട്ടതായത്. തദനുസാരം ഒട്ടകത്തിന്റെ തോൽ (ഉററുണ്ണിടാത്ത വെറും ഉണക്കത്തോൽ) കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചും അരയിൽ തോൽവാർകെട്ടിയും ഒരു വലിയ മരക്കരിയ്ക്കു വഹിച്ചും പ്രകൃതിയിൽ മാത്രമല്ല ആകൃതിയിലും ഒരു മഹാതാപസനായി യോർദനാൻ നദിതീരത്തുവന്നു. അവിടെക്കുണ്ടവരോട് “അനുതപിപ്പിൻ, സ്വർഗ്ഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു.” എന്നിങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചാൻ തുടങ്ങി. അനുദിനം ശ്രോതാക്കൾ വലിച്ചുവന്നു. തന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടവരെല്ലാം സ്വന്തപാപത്തോടുനിന്നു അനുതപിച്ചുകൊണ്ടു പാപം യോഹന്നാനോടു ഏറ്റുപറഞ്ഞിരുന്നു. പാപം ഏറ്റുപറയുന്നവരെ യോഹന്നാൻ സ്നാനപ്പെടുത്തിയുമിരുന്നു.

യുദ്ധേയാ നാടൊട്ടും യോഹന്നാനെപ്പറ്റി ഒരു മഹാ ദീപ്തിപ്പെട്ടിരുന്ന ശ്രുതിപരന്നു. ഓറൈറ്റേമിൽനിന്ന് യൂദന്മാർ ആചാര്യന്മാരെപ്പോലെ വെളിച്ചമുള്ള ശുശ്രൂഷികളെയും അയച്ച് “വരുവാനിരിക്കുന്നവൻ അങ്ങനതനെയോ?” എന്നു ചോദിച്ചതിന്, “ഞാനല്ല; അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ

മദ്ധ്യേയുണ്ട്. അയാൾ എന്നേക്കാൾ ശക്തനാകുന്നു. എന്റെ പുറകേവരികയും ചെയ്യും. ഞാൻ ജലത്താൽ നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു. അദ്ദേഹമാകട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾക്കു ജ്ഞാനസ്നാനം തരും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെരിപ്പിന്റെ വാർ അഴിക്കുന്നതിനുപോലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. ഞാൻ, കർത്താവിന്റെ വഴിയെ ചൊല്ലാക്കണമെന്ന് ഏഴുവാദിർഷദർശി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ വനത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവന്റെ സ്വരം മാത്രമാകുന്നു” എന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു.

അദ്ധ്യായം 27.

ദിവ്യരക്ഷകന്റെ ജ്ഞാനസംസ്കാരം.

—*—

മുൻ അദ്ധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ യോഹന്നാൻ അനുരാഗം പ്രസംഗിച്ചുവരികയിൽ ഒരു ദിവസം ശ്രോതാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ന. കർത്താവും വന്നുകൂടി. പ്രസംഗാനന്തരം ശ്രോതാക്കൾ ഓരോരുത്തരായി അനുരാഗത്തോടെ സ്വന്ത പാപം ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യോഹന്നാനിൽനിന്നും ക്വജളംകൊണ്ടുള്ള സ്നാനം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. മൂറ പ്രകാരം ന. കർത്താവും യോഹന്നാന്റെ പക്കൽ വന്ന് (പാപിയായ) എന്നെയും സ്നാനപ്പെടുത്തേണമെ എന്നു അപേക്ഷിച്ചു.

ന. കർത്താവു പാപിയാണോ? സകല സൃഷ്ടികളും തന്റേതായിരിക്കെ— സകലരുടെയും സകല പാപങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ചെയ്യാൻ താൻ വന്നിരിക്കെ— സകല പാപങ്ങളും തന്റെ മുമലിൽ വഹിക്കുന്ന താൻ മഹാ പാപിതന്നെ. പക്ഷേ ആ വശം കാണാതെ കർത്താവിന്റെ ദിവ്യത്വം ദർശിച്ച യോഹന്നാൻ (മത്തായി iii. 14) “കർത്താവേ! ഞാൻ നിന്നാൽ സ്നാനപ്പെടുവാൻ ആവശ്യമായിരിക്കെ അവിടുന്ന് എന്റെ പക്കൽ വന്നുവോ? എന്നു ചോദിച്ച് അവനെ തടുത്തു. (15) ഇശോ ഉത്തരമായി അവനോട്, ഇപ്പോൾ നീ സമ്മതിക്കുക; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇപ്രകാരം സകല നീതിയും പൂർത്തിയാക്കുന്നത് നമുക്കു യുക്തമാകുന്നു എന്ന് അരുളിച്ചെയ്തു. ഉടനെ യോഹന്നാൻ സമ്മതിച്ച് കർത്താവിനെ സ്നാനപ്പെടുത്തി. (16) അപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗം അവനായി തുറക്കപ്പെട്ടു. ദൈവാത്മാവു പ്രാവുപോലെ ഇറങ്ങി തന്റെമേൽ വരുന്നത് അവൻ കണ്ടു. (17) എന്നിങ്ങ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനാകുന്നു എന്നു പറയുന്ന ഒരു സ്വരവും ഇതാ! സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടായി.”

വേരൊരിക്കൽ യോഹന്നാൻ തന്റെ ശിഷ്യരും അനുരാഥികളുമായി ഹൂവിടെ കൂടിയിരുന്ന ജനത്തോട് (യോഹ i. 29) “ഇതാ! ലോകത്തിന്റെ പാപം വഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്” എന്നു പറ

ഞ്ഞുകൊണ്ട്, ന. കത്താവിനെ മൂണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. വീണ്ടും വേദപ്രസംഗത്തിൽ (യോഹ iii. 35) “പിതാവു പുത്രനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. സകലവും അവന്റെ കൈകളിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. (36) പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനാണോ അവൻ നിത്യജീവൻ ഉണ്ട്. പുത്രനെ അനുസരിക്കത്തക്കവണ്ണം ജീവനെ കാണുകയില്ല. മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ കോപം അവന്റെ മേൽ വരികയും ചെയ്യും.” എന്നിങ്ങനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. ഇപ്രകാരം രക്ഷകനായ ന. കത്താവു ലോകത്തിനു വെളിച്ചപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു.

അതാണ് രക്ഷകനെ നമുക്ക് വെളിച്ചപ്പെടുത്തിത്തന്നത്?

i. പിതാവായ സർവ്വേശ്വരൻ:-

✧ **പിതാവായ സർവ്വേശ്വരൻ**

“എന്നിങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനാകുന്നു.” (മത്തായി iii. 17)

ii. പരിശുദ്ധാത്മാവായ സർവ്വേശ്വരൻ:-

മാടപ്രാവിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലുള്ള തന്റെ സാന്നിദ്ധ്യവും സഹവാസവുമാകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവു പിതാവിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

iii. സുതനായ സർവ്വേശ്വരൻ:-

✧ **സുതനായ സർവ്വേശ്വരൻ**

“വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാകുന്നു.” (യോഹ. xiv. 6)

കത്താവുതന്നെ തന്റെ പ്രസംഗങ്ങളും അത്യുത്തമ പ്രവൃത്തികളും കൊണ്ട് പറഞ്ഞൊക്കപ്പെട്ടവൻ താൻതന്നെയെന്ന് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

iv. ദീപ്തദർശികളിൽ പ്രധാനിയും നമ്മുടെ കത്താവിന്റെ മുന്നോടിയുമായ സ്തോപകയോഹനൻ:-

(John i. 29.) ✧ **ദീപ്തദർശികളിൽ പ്രധാനിയും നമ്മുടെ കത്താവിന്റെ മുന്നോടിയുമായ സ്തോപകയോഹനൻ**

“ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപം വഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രക്ഷകനെ മനുഷ്യർക്കു മൂണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു.”

പ്രതം അനുഷ്ഠിച്ച സകലരും ഈ തിരുന്നാളിൽ പ്രതം നവീകരിച്ചിരുന്നു. ചുവ്വനടപ്പനുസരിച്ച് പല സഭകളിലും ഇന്നും ഈ തിരുന്നാൾദിവസം പ്രതനവീകരണം നടത്തുന്നുണ്ട്.

അഭിമന്ദൂരറാണ്ടുകളിൽ ന. കത്താവിന്റെ പിറവി, മേദനാചാരം, കാഴ്ചവെച്ച് എന്തീ തിരുന്നാളുകൾ ഘോഷിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ന. കത്താവിന്റെ പിറവിത്തിരുന്നാൾ പൊതുവായി ഘോഷിച്ചുതുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇത്ര സന്തോഷകരമായ തിരുന്നാൾ നൊമ്പരകാലത്താകാതിരിപ്പാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആഗമനകാലനൊമ്പത്ത് പിറവിത്തിരുന്നാൾ പരമ മതി എന്നു നിശ്ചയിച്ചത്. ആകയാൽ ഒരു വിധത്തിൽ പിറവിത്തിരുന്നാളിനെക്കാൾ പ്രാധാന്യമേറിയതാണ് ദനമാത്തിരുന്നാൾ. ഇന്നും പിറവിത്തിരുന്നാൾ ഒരു ദിവസത്തേക്കുമാത്രവും ദനമാത്തിരുന്നാൾ എട്ടു ദിവസത്തേക്കുമാണ് തിരുസഭ കൊണ്ടാടുന്നത്.

അദ്ധ്യായം 28.

ദിവ്യരക്ഷകന്റെ വനവാസം

— :o: —

ന. കത്താവ് സ്നാപകയോഹന്നാന്റെ വക്കൽ വന്ന് മാമോദീസാ സ്വീകരിച്ച അവസരത്തിൽ നിരൂപിതവും പരിശുദ്ധാത്മാവും സ്നാപകയോഹന്നാനും ന. കത്താവ് ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകനാകുന്നു എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ പ്രഖ്യാപനത്തോടുകൂടെ ന. കത്താവിന്റെ പരസ്യജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നു.

ന. കത്താവ് തന്റെ മർത്യജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ ക്ഷണം മുതൽ അവസാനംവരെ ഒരു നിമിഷംപോലും വൃത്ഥാക്കാതെ നമുക്കു വേണ്ടിയുള്ള തന്റെ രക്ഷണീയവേല നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ പഠനത്തിനും അനുകരണത്തിനും വേണ്ടി പ്രധാനമായി ചില കാഴ്ചക്കൾ ചില അവസരങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായി അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിത്യായുസ്സു പ്രാപിക്കുന്നതിന് ഓരോരുത്തരും അവഗ്രഹം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് പ്രാർത്ഥന. ന. കത്താവിന്റെ പരസ്യജീവിതത്തിൽ ഒന്നാമതായി കാണുന്നത് ഈ അനുഷ്ഠാനമാണ്. “Prayer is an elevation of our soul to God” (St. John. Dm.) ദൈവത്തിൻപക്കലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഉയർച്ചയാണ് പ്രാർത്ഥന.

സൂഷ്മങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം തൃക്കിക്കാതെ അത്രപിയിൽ സ്രഷ്ടാവിനെ സമീപിക്കുക ശക്തമല്ല. സൂഷ്മകളിൽനിന്നും ഖാഹളമായി മാത്രം വിട്ടകന്നുകൊണ്ടു പ്രയോജനമില്ല. അന്തരീകമായി വിട്ടുമാറണം.

ആന്തരികമായ ഏകാന്തതയാണു് ആവശ്യം. ബാഹ്യമായ ഏകാന്തത ആന്തരികമായ ഏകാന്തതയ്ക്കു് വളരെ സഹായമായിരിക്കുമെന്നതിനാലാണു് സന്യാസ നിയമങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ബാഹ്യമായ ഏകാന്തത അനുശാസിക്കുന്നതു്. ആകയാൽ നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനമുറിയിൽ കൂടിയതുകൊണ്ടു മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്കു കഴിവുണ്ടാകയില്ല. ആന്തരികമായ ഏകാന്തതകൂടെ ഉണ്ടായേ മതിയാകൂ. ഒന്നിനോടും ബന്ധപ്പെടാത്ത ഏകാന്തതതന്നെ വേണം. അതായതു് ആളു്, സ്ഥലം, സാധനം, കാര്യം എന്നിവകു ഒന്നിനോടും സ്നേഹം, ആഗ്രഹം, സന്തോഷം, വെറുപ്പു്, വിരോധം, അരിശം, ധൈര്യം, പ്രത്യാശ, നിരാശ, ദുഃഖം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും വികാരത്താൽ ബന്ധിതരാകരുതു്. ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനോടു് ഒരൊറ്റ വികാരത്താൽപോലും ബന്ധിതരേകിൽ ഫലപ്രദമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. ആന്തരികമായ ഏകാന്തത പാലിക്കാമെങ്കിൽ ഏതു ആൾക്കൂട്ടത്തിലും ബഹുജ്ഞയിൽതന്നെയും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ന. കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ ഉറ്റു ധ്യാനിക്കുക.

നമുക്കു കർത്താവു് തന്നിയ്ക്കു് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതന്റെ പുണ്യപുണ്യമായ മാതാവിനെയും സ്നാനാനന്തരം യോഹന്നാനെയും യോർദ്ദനാൻ നദീതീരത്തു കൂടിയിരുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തെയും വിട്ടുകൊണ്ടു് അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. യാതൊരു മനുഷ്യവാസവുമില്ലാതിരുന്ന ആ വനാന്തരത്തിൽ യാതൊന്നും ഭക്ഷിക്കാതെയും പാനം ചെയ്യാതെയും നിദ്ര മുതലായ സകല ശാരീരികാശ്വാസങ്ങളെയും പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ടു് സാഷ്യാംഗപ്രണാമം ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

ന. കർത്താവു സാക്ഷാൽ ദൈവവും സാക്ഷാൽ മനുഷ്യനുമാണു്. ദൈവം എന്ന നിലയ്ക്കു് 'He infinitely knows, possesses and enjoys God' അളവില്ലാത്തവിധം ദൈവത്തെ അറിയുന്നു, അടക്കിക്കൊള്ളുന്നു, ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. ദൈവവചനത്തോടു കാര്യമായ വിധത്തിൽ യോജിച്ചിരിക്കുന്നതന്റെ മനുഷ്യത്വവും മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികളിൽ പരിപൂർണ്ണമായി പങ്കുകൊള്ളുന്നു. അതായതു് വിശ്വസിക്കുന്നു, ശ്രദ്ധപ്പെടുന്നു, സ്നേഹിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ദൈവമഹത്വത്തിനു യോജിച്ച വിധത്തിൽ ന. കർത്താവു് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. ആന്തരികമായി മാത്രമല്ല, ആന്തരികമായ പ്രകരണങ്ങളെ തിരുവാ തുറന്നു് ഉച്ചരിക്കുകയും മുട്ടിന്മേൽ സാഷ്യാംഗപ്രണാമംകൊണ്ടു് നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

i. ന. കർത്താവു് ആദമുതൽ അവസാനമനുഷ്യൻവരെയുള്ള ഓരോ മനുഷ്യവ്യക്തിയുടെയുംപേക്ഷു് ദാരോരുത്തരുടെയും പ്രതിനിധി എന്ന നിലയ്ക്കു് ദൈവമഹത്വത്തെ വണങ്ങി ആരാധിക്കുന്നു.

ii. ഓരോ മനുഷ്യവ്യക്തിക്കും ദൈവം പ്രദാനം ചെയ്തും ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യാനിരിക്കുന്നതുമായ ഓരോ ദാനങ്ങൾക്കും തക്കതായ പ്രതിനന്ദി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

iii. ഓരോ മനുഷ്യവൃക്കിയുടെയും ഓരോ പാപങ്ങൾക്കും തക്കതായ തന്റെ മർത്യജീവിതത്തിലെ പരിഹാരപ്രവൃത്തികളെ കാഴ്ചവച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷമാപണം ചെയ്യുന്നു.

iv. ഓരോ വൃക്കിയും അപേക്ഷിച്ചു പ്രാപിക്കണമെന്നു ദൈവം ചിന്തമായിരിക്കുന്ന ഓരോ നന്മകളെയും അവരവർക്കുവേണ്ടി വേണ്ടവോലെ ന. കത്താവു യാചിക്കുന്നു.

ഈ ചതുർവിധ പ്രാർത്ഥനയാണ് ന. കത്താവ് അനുഷ്ഠിച്ചത്. ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനായിരിക്കണം ഈ സംഗതി രേഖപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള മൂന്നു സുവിശേഷകന്മാരും നാലുതു ദിവസം എന്ന് (നാലുതു രാവു നാലുതു വകയും എന്ന്) ഉന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.

അദ്ധ്യായം 29.

പ. ക. മറിയത്തിന്റെ സഹകരണം.

— * —

പ. ക. മറിയത്തിന്റെ ജീവിതാരംഭം മുതൽ അവളുടെ ആത്മാവിൽ ന. കത്താവു സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നു എന്നു വേണം പറയുവാൻ. ന. കത്താവിന്റെ ആഗമനംവരെ അവൾ കത്താവിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചും, തന്നെ സ്നേഹിച്ചും തന്റെ ആഗമനത്തെ സൂചിപ്പിച്ചും ആഗ്രഹിച്ചും അതിനായി സർവ്വ കഴിവുകളോടെ യത്നിച്ചുകൊണ്ടാണ് വന്നിരുന്നത്.

മനുഷ്യാവതാര രഹസ്യം നിറവേറിയ ക്ഷണംമുതൽ അവൾക്കുണ്ടായിരുന്ന അതിസ്വാഭാവികവും സ്വാഭാവാത്തിനു മേല്പെട്ടതുമായ ജ്ഞാനക്കണ്ണുകൊണ്ട് അവൾ സദാ ന. കത്താവിനെ ദർശിച്ചിരുന്നു. ബേസ്ലേയ്ക്കു ഗുഹയിൽ നമ്മുടെ കത്താവു പിറന്നതു മുതൽ ഐന്ദ്രികമായും അവൾ കത്താവിനെ വീക്ഷിച്ചിരുന്നു. വെറും കാഴ്ച മാത്രമല്ല; കത്താവിന്റെ അന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ ഓരോ കൃത്യങ്ങളെയും മാതാവു സൂക്ഷിച്ചു ഗ്രഹിക്കുകയും അവയെ പരിപൂർണ്ണമായി അനുകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ന. കത്താവു തന്റെ മൂപ്പന്മാരെ തിരുവയസ്സിൽ നസ്രത്തിലെ മാതാവിന്റെ വീട്ടിൽനിന്നും മാതാവിനെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു യോഹന്നാന്റെ പക്കലേക്കു പോയ അവസരത്തിൽ താൻ എവിടേക്കു, എന്തിനു പോകുന്നു എന്ന് മാതാവിനെ ധരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആ അവസരത്തിൽ കത്താവിനെ പൂർണ്ണമായി അനുകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ട മനോഹരവും കത്താവിന്റെ അശിഷ്ടം യാചിച്ചു പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് കത്താവു തന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ക്ഷണത്തിൽ, മാതാവു തന്റെ വീട്ടിലെ പ്രാർത്ഥനാമുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചു ജവഗ്യാനങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. വിടിന്റെ കരകൾ

ജെല്ലാം അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് മാതാവും തന്റെ തിരുക്കുമാരൻ ഒരുമിച്ച് എവിടെയൊ പോയിരിക്കുമെന്ന് അയൽവാസികൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു.

മാതാവാകട്ടെ വിട്ടിൽനിന്നും പുറത്തു പോകയോ, യാതൊരു മനുഷ്യരുമായി ഇടപെടുകയോ ചെയ്യാതെയും, യാതൊന്നും ഭക്ഷിക്കാതെയും പാനം ചെയ്യാതെയും നിദ്ര മുതലായ ശാരീരികാശ്വാസത്തിനടുത്തുവ സകലവും പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് പുണ്യമായി കർത്താവിനെ അനുസരിച്ച് അരുവിയിൽ കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവൾ പങ്കുകൊണ്ടിരുന്നു.

എങ്ങിനെ എന്നാൽ.—

1. ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും തന്റെ സർവ്വ കഴിവുകളോടെ ദൈവമഹത്വത്തെ വണങ്ങി ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ആരാധനയെ തന്റെ തിരുക്കുമാരന്റെ ആരാധനയോടു ചേർത്തു സകല മനുഷ്യക്കുറവേണ്ടി ത്രിയേക ദൈവത്തിനു സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

2. ദൈവം സകല മനുഷ്യക്കും ചെയ്യുന്നതും, ചെയ്യുന്നതും, ചെയ്യാനിരിക്കുന്നതുമായ സകല ഉപകാരങ്ങളെയും കുറിച്ച് തന്റെ സർവ്വ കഴിവുകളോടെ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും തന്റെ നന്ദിപ്രകടനങ്ങളെ തന്റെ തിരുക്കുമാരന്റെ ഉപകാരസ്മരണയോടു ചേർത്ത് ത്രിയേക സർവ്വേശ്വരനു സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

3. സകല മനുഷ്യരുടെയും സകല പാപങ്ങളെയുംപറ്റി തന്റെ സർവ്വ കഴിവുകളോടെ ദുഃഖിപ്പുകയും തന്റെ അനുതാപത്തെ തന്റെ തിരുക്കുമാരന്റെതിനോടു ചേർത്ത് ദൈവത്തിനു കാഴ്ചവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

4. സകല മനുഷ്യരും അപേക്ഷിച്ചു പ്രാപിക്കണമെന്നു ദൈവം ചിത്തമായിരിക്കുന്ന ഒരോ നന്മകളെയും അവൾ സർവ്വ കഴിവുകളോടെ ആഗ്രഹിച്ചുപേക്ഷിക്കുകയും തന്റെ അപേക്ഷയെ തന്റെ തിരുക്കുമാരന്റെതിനോടു ചേർത്ത് ദൈവത്തിനു കാഴ്ചവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

കർത്താവിന്റെ നാലു ദിവസത്തെ ഉപവാസവും അനന്തരമുണ്ടായ വിശ്രമത്തിന്റെ പരീക്ഷയും കഴിഞ്ഞു സുവിശേഷവേലക്കായി വന്നുവിട്ട പുറത്തുവരുന്നതുവരെയും മാതാവും നന്ദിത്തിലെ തന്റെ വീട്ടിൽ ഉപവാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും കഴിച്ചുകൂട്ടി. അനന്തരം വീട്ടുവിട്ട് അടുത്ത ദേശങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിലും സാധുക്കളോടു ഗുണഭോഷിക്കുന്നതിലും ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു.

ന. കർത്താവ് ഒന്നാമത് യൂദേയനാട്ടിൽ സുവിശേഷവേല നടത്തിയിരുന്നു. അനന്തരം ഗലീലേയായിൽ വന്നപ്പോൾ കാനായിലെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പായി തന്റെ അടുത്തെ അഞ്ചു ശിഷ്യരോടുകൂടെ നന്ദിയിൽ വന്നു മാതാവിനെ സന്ദർശിക്കുകയും കറേദിവസം അവിടെത്താമസിക്കുകയും ചെയ്തു.

പിന്നീട് മാതാവും മറ്റുമെല്ലാ ഭക്തരായ സ്ത്രീകളോടുകൂടെ ഏറെക്കുറെ കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചു പുറം നടന്നിരുന്നു.

ന. കത്താവിന്റെ പരസ്യജീവിതം

— :0: —

പുഴകാലങ്ങളിൽ (Channan) കാനാൻദേശം, (Judea) യുടെ യാനാട്, (Promised land) പറഞ്ഞൊക്കപ്പെട്ട നാട്, (Holy land) പരിശുദ്ധ നാട്, എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നതും ഇപ്പോൾ (Palestine) പലസ്തീനാരാജ്യമെന്നറിയപ്പെടുന്നതുമായ ഭൂപ്രദേശം മാത്രമായിരുന്നു ന. കത്താവിന്റെ പരസ്യജീവിതംഗം. ആ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ഓർശ്ശേം. അവിടെ മാത്രമേ യഹൂദന്മാർ ദൈവാലയമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മറ്റു നഗരങ്ങളിൽ സിനഗോഗ് (Synagogue) പ്രാർത്ഥനാലയം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ന. കത്താവ് മൂന്നിൽച്ചിലാനും കൊല്ലം പലസ്തീനാനാട്ടിൽ ചുറ്റി നടന്ന്, പ്രധാനമായി ദൈവാലയത്തിലും പ്രാർത്ഥനാലയങ്ങളിലും വലിയ അൾക്കൂട്ടമുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ മലഞ്ചരിവുകളിലും വിജനപ്രദേശങ്ങളിലും പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു.

തന്റെ പ്രസംഗങ്ങളിലെ പ്രധാന ആശയം നാം ഒന്നാമതായി നിതൃായുസ്സു തേടണമെന്നാണ്. “നിങ്ങൾ ഒന്നാമതായി ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും അവിടുത്തെ നീതിയും അന്വേഷിച്ചിന്, അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാംകൂടെ (താല്പര്യമായി ആവശ്യമുള്ളവകൂടെ) നല്കപ്പെടും.” (മത്തായി vi. 33.)

നിതൃായുസ്സു പ്രാപിക്കുന്നതിന് നാം എന്തു വിശ്വസിക്കണം, എന്തു ചെയ്യണം, എന്തു ചെയ്യാതിരിക്കണം എന്നെല്ലാം അവിടുന്ന് വിശദമായി പഠിപ്പിച്ചു. ഉദാഹരണമായി:-

“നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിന്, എന്നിലും വിശ്വസിച്ചിന്.” (യോഹ. xiv. 1) “ഞാൻ വഴിയും സത്യവും ജീവനാകുന്നു. ഞാൻ വഴിയായിട്ടല്ലാതെ ഒരുത്തനും എന്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നില്ല.” (യോഹ. xiv. 6.)

“എന്റെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയയ്ക്കുന്നു.” (മത്തായി xxviii. 18.)

“ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ കല്പനകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്റെ കല്പനയനുസരിച്ചാൽ എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കും..... ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം എന്നതാകുന്നു എന്റെ കല്പന.” (യോഹ: xv. 10-12)

“ഞാൻ മുതിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ ശിഖരങ്ങളും ആകുന്നു. ആർ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നുവോ അവൻ വളരെ ഫലങ്ങൾ

പുറപ്പെടുത്തും... നിങ്ങൾ വളരെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുത്തുകയും എന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതിൽ പിതാവു മഹത്വപ്പെടുന്നു.” (യോഹ. xv. 5. 8.)

കത്താവിന്റെ സുവിശേഷം ലോകാവസാനംവരെ സകല ജാതികളേയും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി കത്താവു എഴുപത്തിരണ്ടു ശിഷ്യരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. അവരിൽ പത്രണ്ടുപേരെ തന്റെ ശ്രീഹന്മാരായി നിശ്ചയിച്ചു. എല്ലാവരുടെയും രചനയായി പത്രണ്ടുപേരിൽ ഒരുവനായിരുന്ന പത്രോസിനെ നിശ്ചയിച്ചു. ഇപ്പോൾ പത്രോസിന്റെ പിൻഗാമിയായി മാപ്പാപ്പായും മറ്റു ശ്രീഹന്മാരുടെ പിൻഗാമികളായി മെത്രാന്മാരും ശിഷ്യരുടെ പിൻഗാമികളെന്നവണ്ണം വൈദികരും തിരുസ്സഭയിൽ നിലകൊള്ളുന്നു.

നമ്മുടെ കത്താവിശോമ¹ശിഹായിലും അവിടുത്തെ സുവിശേഷങ്ങളിലും നമുക്കു വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നതിനായി അവിടുന്ന് അനേക അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രതരം പാപികളോടും വളരെ അനുകമ്പയോടെ വർത്തിച്ചു ന. കത്താവ് കപടഭക്തി, മുഖസ്തുതി, വഞ്ചന, അസത്യവാദം എന്നീ കുറ്റക്കാരെ കർശനമായും പരസ്യമായും വിമർശിച്ചിരുന്നു. ആ കാരണത്താൽ അന്നത്തെ വൈദികവൃന്ദത്തിനു ന. കത്താവിന്റെനേക്ക് നീരസവും ശത്രുതയും ജനിക്കുന്നതിനിടയായി. ന. കത്താവിനെ ബഹുജനസമക്ഷം മഹാ കുറ്റക്കാരനാക്കത്തെ തങ്ങളുടെ കീഴിച്ചു നിലയെ സാധൂകരിക്കുവാൻ അവർ നീവൃത്തിയില്ലെന്നായി.

നമ്മുടെ നിത്യരക്ഷയ്ക്കും പുണ്യവൃണ്മയ്ക്കും അവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ന. കത്താവു തന്റെ ദൂഷാന്തത്താലും ഉപദേശങ്ങളാലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ ഓരോന്നും നമ്മുടെ അനുഭവ ധ്യാനവിഷയമായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ന. കത്താവിന്റെ മർത്ത്യജീവിതാവസാനഘട്ടത്തിൽ വെസഹാത്തിരുനാളിലെ അത്താഴശാന്നത്തരം വി. കർബാന സ്ഥാപിച്ചു. തന്റെ രക്ഷണീയവേലയുടെ ഫലം നമ്മെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ആ മഹാസ്ഥാപനത്തെപ്പറ്റി പിന്നീട് പ്രതിപാദിക്കാം.

അദ്ധ്യായം 31.

ന. കത്താവിന്റെ രക്തവിയർപ്പ്.

വി. കർബാനയുടെ സ്ഥാപനാനന്തരം ന. കത്താവ് തന്റെ ശ്രീഹന്മാരെല്ലാവരോടുംകൂടെ ഒടുവിലത്തെ അത്താഴശാലയിൽനിന്നും പുറപ്പെട്ട് താൻ പലപ്പോഴും പോയി പ്രാർത്ഥിക്കു പതിവായിരുന്ന ഒലിവേത്ത് മലയിലെ ഗത്സേമോൻ എന്ന സൈത്ത്²തോട്ടത്തിലേക്കു പോയി. അത്താഴശാലയിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്നതിനു മുൻപും പിൻപുമായി പല വിശിഷ്ട കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി തെളിവാലും മക്കളെ വിട്ടുപിരി

യൂന ഒരു നല്ല പിതാവിനടുത്ത സ്നേഹത്തോടുകൂടെയും ഉപദേശിച്ചു. ഈ അവസരത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണമെന്ന പുതിയ പ്രമാണം തന്നത്.

പന്ത്രണ്ടുപേരിൽ ഒരുവനായ യൂദാ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉപദേശങ്ങൾക്കു ചെവികൊടുക്കാതെ അവന്റെ ഉദ്ദേശനിയുത്തിയായി രഹസ്യത്തിൽ കൂട്ടം പിരിഞ്ഞുപോയി. ബാക്കി പതിനൊന്നുപേരോടുകൂടെ ന. കത്താവു മേൽപ്പറഞ്ഞ തോട്ടത്തിലെത്തിയപ്പോൾ “ഞാൻ ഇടയനെ അടിക്കും. അപ്പോൾ അടുക്കൽ ചിതറിപ്പോകും” എന്ന തിരുവെഴുത്തിനെ അസ്സഭമാക്കി മുറുപ്പു കൊടുത്തിരുന്ന ഉപദേശത്തെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടാത്താൻ ഉണർന്നിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. ഞാനും പോയി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എന്നുള്ളിച്ചെയ്യുശേഷം പത്രോസു, യാക്കോബു, യോഹന്നാൻ എന്നീ മൂന്നുപേരെ തന്നോടുകൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് തോട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്കു പോയി. അവിടെ ന. കത്താവു സുവിശേഷകൻ സാക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ (മർക്കോസ് xiv. 33) “ദുഃഖിക്കുവാനും വിവരണാർക്കുവാനും തുടങ്ങി. (34) അവിടുന്ന് അവരോട്: എന്റെ അത്മാവു മരണംവരെ ദുഃഖിതയായിരിക്കുന്നു.” നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടാത്താൻ ഉണർന്നിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ എന്ന് അരുളിച്ചെയ്യുകൊണ്ട് അവരിൽനിന്നും കരേക്കൂടി അകലെമാറി മുട്ടിന്മേൽ സാക്ഷാദഗമനം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

ഇവിടെ നമ്മുടെ കത്താവിനെ സൂക്ഷിച്ചു ധ്യാനിക്കുക.

ന. കത്താവു ഭയങ്കരമായ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ ദുഃഖത്തിനു കാരണം എന്തു്?

അവിടുന്ന് അടുത്ത നിമിഷം മുതൽ അനുഭവിപ്പാനിരിക്കുന്ന ആക്ഷേപം, പീഡനം, കുരിശുമരണം മുതലായവയെ ഓർത്തിട്ടുള്ള ഭയം കൊണ്ടാണോ? അതാകാൻവാടില്ല. അവിടുന്ന് സാക്ഷാൽ ദൈവവും സാക്ഷാൽ മനുഷ്യനുമാണ്. തന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിൽ മാത്രമാണ് പാടുവെടുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ആ മനുഷ്യത്വം ഏറ്റവും വരിവുണ്ണവും ഏറ്റവും പരിശുദ്ധവുമാണ്.

പാപത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന എത്രയോ ആളുകൾ ഈ കത്താവിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം സ്മരക്കിക്കുവാൻവേണ്ടി ഭയങ്കരമായ ആക്ഷേപങ്ങളും പീഡകളും മരണംതന്നെയും സസന്തോഷം അനുഭവിച്ച് വേദസാക്ഷികളായി തിന്നിട്ടുണ്ട്. അവർക്കും അനുഭവപ്പെടാതിരുന്ന ഭയം അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ ന. കത്താവിനെ ബാധിച്ചു എന്നു കരുതാമോ? കൂടാതെ അവിടുന്ന് അനുഭവിപ്പാനിരുന്ന പീഡകളും മരണവും അഭിമുതല്ക്കേ അവിടുന്ന് റിഞ്ഞിരുന്നു. അവയെ അത്യാശയോടെ അവിടുന്ന് പാർത്തിരുന്നതായി താൻതന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആകയാൽ അവിടുന്ന് ഭയംകൊണ്ടോ മറ്റേതെങ്കിലും വികാരംകൊണ്ടോ ദുഃഖിയല്ല; പൂണ്ണ സ്വതന്ത്രനായിട്ടുതന്നെ ദുഃഖിയുണ്ട്; ദുഃഖം അനുഭവിക്കുകയാണ്.

എങ്ങിനെയുള്ള ദുഃഖം? മരണകരമായ ദുഃഖം. അതായത് അത്മാവിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ദുഃഖം അനുഭവിക്കുകയും അതേസമയം ശരീരത്തോടുകൂടെ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുക, ഒരു മനുഷ്യനും സാധ്യമല്ല. സ്വാഭാവികമായി ഈ ദുഃഖംകൊണ്ടുതന്നെ ന. കത്താവ് മരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ദൈവസ്വഭാവത്തിൽ താൻ മനസ്സാകാഞ്ഞതുകൊണ്ട് മരിച്ചില്ലെന്ന മാത്രം. ആകയാൽ മരിക്കാതിരുന്നത് സ്വാഭാവികമല്ല (Miracle) അത്ഭുതമാണ്.

ന. കത്താവ് ഈ മരണകരമായ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നതെന്തിന്?

നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കു പരിഹാരമായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഏതൊരു പാപവും ആരംഭിക്കുന്നത് മനസ്സിലാണ്. മനസ്സിന്റെ ആസ്ഥാനമാണല്ലോ ഹൃദയം. ഹൃദയത്തിൽ പലപ്രാവശ്യം ആഗ്രഹിച്ചതിനുശേഷമേ ഏതൊരു പാപവും വാക്കാലോ പ്രവൃത്തിയാലോ പുറമേ വരികയുള്ളൂ. ഓരോ പാപങ്ങൾക്കും അതാതിന്റെ തരത്തിൽപ്പെട്ട പരിഹാരമാണ് ദൈവനിതി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മരണശേഷം ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിലോ നരകത്തിലോ ഉൾപ്പെടുന്ന പാപികൾ എല്ലാവരും ഒരേതരം ഭൂരിതമല്ല അനുഭവിക്കുന്നത്. ആകയാൽ ന. കത്താവ്, ആഗ്രഹത്താൽ അഥവാ ആന്തരികമായി നാം ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ടാണ് മരണകരമായ ഈ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നത്.

ഭയകരമായ ഈ മനോവേദന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ന. കത്താവ് (ലൂക്കാ. xxii. 42.) “പിതാവേ! നിനക്കിഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നെ കടന്നുപോകട്ടെ. എങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല മറിച്ച് നിന്റേതു നിവൃത്തിയാകട്ടെ.” എന്നിപ്രകാരം ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു. ന. കത്താവ് ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്ന പാനപാത്രം എന്താണ്?

ദുഃഖസങ്കടങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും ‘കാസാ’ അഥവാ പാനപാത്രം എന്ന പദപ്രയോഗം അക്കാലത്തു യൂദേയനാട്ടിൽ നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നതു വാസ്തവമാണ്. പക്ഷേ എല്ലാത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും സങ്കടങ്ങൾക്കും ‘കാസാ’ എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. കൃഷിക്കാരൻ വെയിലും മഴയും കാരവും തണുപ്പും സഹിച്ച് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി കൃഷിനടത്തുന്നു. രോഗി വളരെ വേദനയുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയനാകുന്നു. ഈവിധ സങ്കടങ്ങൾക്കൊന്നും കാസാ എന്നു പറയാറില്ല. ഇവയെല്ലാം നന്മമാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തിന്മാനുഭവമാണ്. നേരെമറിച്ച് തിന്മ മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തിന്മാനുഭവത്തിനാണ് ‘കാസാ’ എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്.

ന. കത്താവ് കഴിഞ്ഞതും, നിൽക്കുന്നതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ സകല കാലങ്ങളിലുമുള്ള സകല മനുഷ്യരെയും അളവില്ലാത്തവിധം അറിയുകയും അളവില്ലാത്തവിധം സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തന്റെ ദീധികളും മരണവും എല്ലാവർക്കും രക്ഷപെടുവാൻ വേണ്ടുവോളം മതിയാകുമെന്നും താൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. തന്റെ രക്ഷണീയവേലയാൽ അനേ

കർ രക്ഷപെടുമെന്നും പലരും അസാധാരണ പുണ്യപുണ്യതയിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്നും അങ്ങനെ ദൈവത്തിനു വളരെ മഹത്വമുണ്ടാകുമെന്നും താനറിഞ്ഞിരുന്നു. ഈവക ജ്ഞാനം തനിക്ക് അനന്ദകരമാണ്.

എന്നാൽ ന. കത്താവു ഒന്നാമതായി ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച അവസരത്തിൽ— തന്നെ ദൈവത്തിനു പ്രതിഷ്ഠിച്ച അവസരത്തിൽ— ഈ ശിശു അനേകരുടെ വീഴ്ചക്കൂടെ വഴ്ചപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മഹാത്മാവായ ശെമ്മാൻ ദീർഘദർശനമായി പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നതുപോലെ പലരും കത്താവിന്റെ ഉപദേശത്തെ മനഃപൂർവ്വം തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് മുർഖവാചികളായി തീരുമെന്നും, അതുകൊണ്ട് കത്താവ് ഏതു കൂടുതൽ പാടുപെടുമോ അതു കൂടുതലായ ശിക്ഷ അവർ വന്നുകൂടുമെന്നും താനറിഞ്ഞിരുന്നു. ന. കത്താവ് എന്തൊക്കെ? ഈ ഭുഷ്മന്മാരുടെ ശിക്ഷ കുറയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പാടുപെടാതിരിക്കുമോ? പാടുപെടാതിരുന്നാൽ എല്ലാവരും നശിക്കും. മനുഷ്യരിൽനിന്ന് ദൈവത്തിനു മഹത്വമുണ്ടാകാതെയും വന്നുകൂടും. അതുകൊണ്ട് പാടുപെടുകതന്നെ വേണം. പക്ഷേ തന്റെ പാടുപീഡകളുടെ തോതനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷയാണ് താൻ അളവില്ലാത്തവിധം സ്നേഹിക്കുന്ന ചിലർ വന്നുകൂട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് താൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തിര. ഇതാണ് സാക്ഷാൽ 'കാസ'.

“പാടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാസ എന്നിൽനിന്നും മാറിപ്പോകട്ടെ” എന്നു മൂന്നാം പ്രാവശ്യവും ന. കത്താവു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും ഒരു ഭൂതൻ (വി. മിഖായേൽ) അഗതനായി കത്താവിന്റെ പാടുപീഡകളും കഠിനമരണവുംകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുവാനിരിക്കുന്ന അനേകരുടെ രക്ഷ, പലരുടെ അതിവിശിഷ്ടമായ പുണ്യപുണ്യത, അതിനാലുവാകുവാനിരിക്കുന്ന ദൈവമഹത്വം എന്നീ മഹൽകായ്ക്കങ്ങളിലേക്ക് ന. കത്താവിന്റെ മാനുഷികശ്രദ്ധയെ അകർഷിച്ചു. അങ്ങനെ ന. കത്താവിനെ അശ്വസിപ്പിച്ചു.

ഇവിടെ പല കായ്ക്കങ്ങളും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടേണ്ടതാണ്. ഒന്നാമത് വി. മിഖായേലിന് നമ്മുടെ കത്താവിനെ അശ്വസിപ്പിച്ചാനുള്ള ഭാഗ്യം എങ്ങനെ ലഭിച്ചു. ആ സംഗതി മുൻ ആറാം അദ്ധ്യായത്തിൽ നിന്നും വിശദമാകുന്നതാണ്. ആകയാൽ ദൈവസ്തുതിക്കായി ആത്മരക്ഷാർത്ഥം അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമാണിത്. കൂടാതെയും ന. കത്താവിന്റെ തീരുവാരമാവ് ഉൾപ്പെടുത്തുവോലുള്ള ഏതെങ്കിലും വിഷമമുട്ടത്തിൽ നാം ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ വി. മിഖായേലിന്റെ സഹായം തേടുന്നത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും.

രണ്ടാമതായി ഈ 'കാസ' എന്നിൽനിന്നു മാറിത്തരണമേ എന്നുള്ള ന. കത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സാരം എന്ത്?

ചില മനുഷ്യർ സഹകരിക്കാതെ വന്നാലും കത്താവിന്റെ രക്ഷാകരജ്ഞാലികൊണ്ടുതന്നെ സകല മനുഷ്യരെയും രക്ഷിക്കണം. ആയതല്ലാത്തപക്ഷം സഹകരിക്കുന്നവർവേണ്ടി മാത്രം കത്താവു പാടുപെട്ടു മരിക്കുവാൻ അനുവദിക്കണം. അതായത് കത്താവിന്റെ പാടുപീഡകളും

മരണവും രക്ഷയ്ക്കുപ്രാതെ ആർക്കും ശിക്ഷയ്ക്കും കാരണമായിത്തീരരുതെന്നതാണ്.

ന. കത്താവിന്റെ മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിലുള്ള ഈ പ്രാർത്ഥന സ്നേഹത്തിനു യോജിച്ചതാണ്. ഇതിന്റെശേഷവും കത്താവ് ഈവിധം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച വേദസാക്ഷികളും ഈവിധം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു “കത്താവേ ഈ വാചം അവരുടെമേൽ നീ ചുമത്തരുതേ” (നടപടി vii. 60.) എന്നാണല്ലോ വി. എഡ്വട്ടാനോസ് തന്റെ ഫാറുകന്മാർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ഈവിധംതന്നെയാണ് നാളും ചെയ്യേണ്ടത്.

ന. കത്താവിന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥന എന്തുകൊണ്ട് സ്വീകൃതമായില്ല? ഈ പ്രാർത്ഥന ഉപവിജ്ഞ യോജിച്ചതായിരുന്നാലും നീതിയ്ക്കു യോജിച്ചതല്ല.

അങ്ങിനെതന്നെ നമ്മുടെ കത്താവ് ഈവിധം ചെയ്യുന്നതും നാളും അങ്ങനെതന്നെ ചെയ്യണമെന്നു പറയുന്നതും എന്തുകൊണ്ട്? കത്താവു ലോകത്തിൽ വന്നിരുന്നത് ഉപവി ചെയ്യുവാനല്ലാതെ നീതി നടത്തുവാനല്ല. നാളും അങ്ങനെതന്നെ.

കത്താവിന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥന എന്തുകൊണ്ട് നീതിയ്ക്കു യോജിക്കാതെ വരുന്നു?

എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും രക്ഷയ്ക്കു നമ്മുടെ കത്താവിന്റെ രക്ഷാകരവേല വേണ്ടുവോളം മതിയാകും. എന്നാൽ ആ വേലയുടെ ഫലം സ്വീകരിക്കുന്നതിനു് മനസ്സില്ലാത്തവരെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ദൈവം അവർക്കു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുള്ള കയ്യേറ്റമായി വരും. അതുകൊണ്ട് നീതിക്കു യോജിച്ചതല്ല. ആകയാൽ അന്യരോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ്നേഹം എപ്പോഴും നീതിക്കു വിധേയമായിരിക്കണം.

മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഗാഢമായി ചിന്തിക്കുന്നു എങ്കിൽ ന. കത്താവ് എന്തു സഹിക്കുന്നു എന്നും നമ്മിൽനിന്ന് താൻ എന്തു ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നും നമുക്ക് ബോദ്ധ്യംവരും. ന. കത്താവ് ഇവിടെ മരണകരമായ മനോവേദന അനുഭവിക്കുന്നു. തന്റെ ഈ ദുഃഖം ഓറവ്യക്തിപോലും നഷ്ടമാക്കരുതെന്ന് താൻ തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തന്റെ ഈ ആഗ്രഹത്തെ നമ്മുടെ വശംപോലെ സാധിച്ചുകൊടുത്തുകൊണ്ടു തന്നെ നമുക്കുശപസിപ്പിക്കാം.

അവിടുന്നു സഹിക്കുന്ന ദുഃഖാധിക്യത്താൽ തിരുശ്ശരീരം വിയർക്കുന്നു. വെള്ളമായിട്ടല്ല, രക്തംതന്നെ. രോമദാരുങ്ങളിൽകൂടെ പുറപ്പെട്ട തിരുരക്തം അവിടുന്നു ധരിച്ചിരുന്ന തിരുവസ്ത്രമെല്ലാം നന്നച്ചശേഷം ഇതാ! താൻ മുട്ടുകുത്തിനിന്നിരുന്ന തായിൽക്കൂടി ഒഴുകുന്നു. ഇതുപോലുള്ള ദുഃഖം നാം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇത് വ്യത്ഥമാകുവാൻ അനുവദിക്കാമോ?

ന. കത്താവിനോടൊന്നിച്ചു നാമും ദുഃഖിക്കുകയും തന്റെ ഈ ദുഃഖത്തിന് കാരണമായ നമ്മുടെ അഹങ്കാരം, അതുലി, അസൂയ മുതലായ തിന്മകളാൽ പ്രേരിതരായി നാം ഇതുവരെ ചെയ്തപോയ ആന്തരിക പാപങ്ങളെ പാടായവിധം അനുതപിച്ചുകൊണ്ട് കത്താവിനോടു ഏറ്റു പറഞ്ഞു ക്ഷമാപണം ചെയ്യണം. അനന്തരം സ്വന്തം ദുഃഖത്തെ കത്താവിന്റേതിനോടു ചേർത്ത് കത്താവൊന്നിച്ച് ത്രിയേക സർവ്വേശ്വരനോടു കഴിവുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആന്തരിക പാപങ്ങൾക്ക് കത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ പൊരതി യാചിക്കുകയും വേണം.

അദ്ധ്യായം 32.

ന. കത്താവിന്റെ പീഡാനുഭവം.

ഗെദ്സേമ്മാൻ തോട്ടത്തിൽവെച്ചു ന. കത്താവ് നടത്തിയ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ടുപ്രാവശ്യം ആ മൂന്നു ശ്ലീഹന്മാരെ ഉണർന്നിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ന. കത്താവ് ഗുണഭോജിച്ചു. വീണ്ടും അവർ ഉറങ്ങിയതുകൊണ്ട് മൂന്നാംപ്രാവശ്യം അവരെ ഉണർത്തി സ്നേഹത്തോടെ ശിശിച്ചു പറഞ്ഞതായത്. (മത്തായി xxvi. 45) “ഇനി നിങ്ങൾ ഉറങ്ങി ആശ്വസിച്ച്ക്കൊള്ളുവിൻ. ഇതാ! നാഴിക അടുത്തു. മനുഷ്യപുത്രൻ പാപികളുടെ കരങ്ങളിൽ ഏല്പിക്കപ്പെടുന്നു. (46). എഴുന്നേല്ക്കുവിൻ; നമുക്കു പോകാം. ഇതാ! എന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നവൻ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു.” ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുകൊണ്ട് ആ മൂന്നുവേരോടുകൂടെ ബാക്കി എട്ടുവേരുകളെ അടുക്കൽ വന്നു. അവരും ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. അവരെയും എഴുന്നേല്പിച്ച് എല്ലാവരുംകൂടെ പുറപ്പെട്ടു. അപ്പോഴേക്കും (മർക്കോ. xiv. 43) “പന്ത്രണ്ടുപേരിൽ ഒരാളെന്നായ യൂദാസ്കാരിയോത്തായും പ്രധാനാചാര്യന്മാരുടെയും നിയമജ്ഞന്മാരുടെയും മൂപ്പന്മാരുടെയും അടുക്കൽനിന്നു വാളുകളും വടികളുമായി വളരെ ജനങ്ങളും വന്നെത്തി.”

യൂദാ മുൻകൂട്ടി കൊടുത്തിരുന്ന ദുരാലോചനപ്രകാരം ജനക്കൂട്ടത്തിൽനിന്നും അയാൾ മുമ്പോട്ടുവന്ന്, ശ്ലീഹന്മാരുടെ ഇടയിൽ പതിവായിരുന്നതുപോലെ, കത്താവിനെപിടിച്ചു തഴുകി ഗുരോ സ്വസ്തി! എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരുമുഖത്തു ചുംബിച്ചു. അപ്പോൾ കത്താവ്, സ്നേഹിതാ! ഇതിനായിട്ടോ നീ വന്നത്? യൂദാ, മനുഷ്യപുത്രനെ ചുംബിച്ചുകൊണ്ടാണോ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നത്? എന്നു ചോദിച്ചു.

യൂദാസിനെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻകരുതതി വേറെരരുതുകൂടെ കത്താവു ചെയ്തു. അതായത് ആ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെനേരെ

തിരിഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആരെ അന്വേഷിക്കുന്നു? എന്നു കർത്താവരുൾചെയ്ത ചോദിച്ചു. അവർ ഉത്തരമായി 'നസ്രായക്കാരൻ ഈശോയെ, എന്നു പറയുകയിൽ, ആ ആൾ ഞാനാകുന്നു എന്നു കർത്താവരുളിച്ചെയ്തു. ആ ക്ഷണത്തിൽ അവരെല്ലാവരും യുദ്ധയുൾപ്പെടെ പിന്നോക്കം നീങ്ങി നിജ്ജീവിയായി നിലംപതിച്ചു. പിന്നീട് കർത്താവു തിരുമനസ്സായപ്പോൾ അവർ എഴുന്നേറ്റു. നിങ്ങൾ ആരെ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്നു കർത്താവു വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോൾ മുൻപ്പോലെ വീണ്ടും അവർ ഉത്തരത്തിൽ എന്നെയാണു നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവർ പൊയ്ക്കൊള്ളട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പിടിപ്പാൻ കർത്താവ് അവരെ അനുവദിച്ചു.

മാലേക്ക് എന്നു പേരായ ഒരു സേവകൻ കർത്താവിനെ വിട്ടിപ്പോന്ന ഭാവിയിൽ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ വെട്ടെട്ടയോ എന്നു പത്രോസു ചോദിച്ചതും അയാളുടെ കഴുത്തിനെ ലക്ഷക്കി പാളൂരി വെട്ടിയതും ഒരുമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ബലുപ്പാടിലായിരുന്നതിനാൽ ലക്ഷതെറ്റി ആ മനുഷ്യന്റെ ഒരു ചെവിമാത്രം അറ്റം താഴെവീണു. കർത്താവാകട്ടെ പത്രോസിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ അപലപിച്ചുകൊണ്ട് നിലത്തുവീണ ചെവിയെടുത്ത് പൂർണ്ണനാവായി സൂക്ഷിച്ചെടുത്തു. അന്നത്തരം കർത്താവ് ആ ജനത്തോടായി ഇതു നിങ്ങളുടെ സമയവും അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തിയുമാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെത്തന്നെ അവർക്ക് ഏല്പിച്ചുകൊടുത്തു. പടയാളികൾ ചങ്ങലയും കയറുംകൊണ്ട് എത്രയും ക്രൂരമായും ഭദ്രമായും കർത്താവിനെ ബന്ധിച്ചു. ഈ സമയത്ത് ശ്ലീഹന്മാരെല്ലാവരും സ്വരക്ഷാത്മം കർത്താവിനെ വിട്ട് ഓടിപ്പോയി. "ഞാനിടയന്നെ അടിക്കും. അപ്പോൾ അടുകൾ ചിതറിപ്പോകും" എന്നു തിരുവെഴുത്തു നിവൃത്തിയായി. പത്രോസും യോഹന്നാനും പിന്നീട് രഥസ്വത്തിൽ കർത്താവിനെ പിന്തുടന്നിരുന്നു.

ഭദ്രമായി ബന്ധിതനായ കർത്താവിനെ അട്ടമാസത്തോടും ജയഭേരിയോടുംകൂടെ ആ പടയാളികൾ എത്രയും ക്രൂരമായി നയിച്ചിരുന്നു. പടയാളികൾ ന. കർത്താവിനെ ഒന്നാമതായി ഹന്നാന്റെ പക്കലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത്. ഹന്നാൻ മുൻപ് പ്രധാധാചാർച്ചനായിരുന്നു. അയാളെ റോമാക്കാർ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കി. എങ്കിലും യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയ്ക്ക് വളരെ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അയാളുടെ ജാമാതാവായ കയ്യാപ്പായെ പ്രധാനാചാർച്ചസ്ഥാനത്തു പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിന് അയാൾക്കു സാധിച്ചു. കയ്യാപ്പായാകട്ടെ ഹന്നാന്റെ പാവയായിരുന്നു. ഹന്നാൻ അക്കാലത്ത് പ്രധാനാചാർച്ചസ്ഥായിരുന്നെങ്കിലും യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയ്ക്ക് കയ്യാപ്പായെക്കാൾ ബഹുമാന്യനായിരുന്നു. അതിനാലാണ് ഹന്നാന്റെ പക്കലേക്ക് ഒന്നാമതായി കർത്താവിനെ കൊണ്ടുപോയത്.

ഹന്നാൻ തന്റെ പക്കൽ എത്രയും വലിയ കുറുക്കാരെന്ന നിലയിൽ അനീതനായ നമ്മുടെ കർത്താവിനോടു അവിടുത്തെ പഠനമുത്തപ്പറ്റി ചോദിച്ചതിന് "ഞാൻ പരസ്യമായി മാത്രം പ്രസംഗിച്ചിരിക്കെ, എന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടവരായ ഇവിടെയുള്ളവരോടു ചോദിക്കാ

മല്ലോ” എന്ന് എത്രയും വിനിതമായി കത്താവ് ഉത്തരിച്ചു. അപ്പോൾ ഹന്നാന്റെ ഒരു സേവകൻ ഇപ്രകാരമോ മേല്പട്ടക്കാരനോടു് ഉത്തരിക്കുന്നതു്? എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടു് കത്താവിന്റെ കന്നത്തിൽ ശക്തിയായി ഒന്നടിച്ചു. അതിനു് ന. കത്താവ് “ഞാൻ തെറ്റായി പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ആ തെറ്റിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. അഥവാ ശരിയായി പറഞ്ഞു എങ്കിൽ നീ എന്തിനു് എന്നെ അടിച്ചു” എന്നുമാത്രം അരുളിച്ചെയ്തു.

ഹന്നാൻ വിസ്മയം തുടരാതെ കത്താവിനെ പ്രധാനമായ്നായ കയ്യാപ്പായുടെ പക്ഷേപക്കയച്ചു. പടയാളികൾ മുന്പേപ്പോലെ ന. കത്താവിനെ ഉന്തിയും തള്ളിയും വലിച്ചിടിച്ചും കയ്യാപ്പായുടെ അരമനയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ പ്രധാനമായ്നായ കയ്യാപ്പായുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ (Sanhedrim) സാൻഹേദ്രീം എന്ന ന്യായാധിപസംഘം നേരത്തെ സമ്മേളിച്ചിരുന്നു. ന. കത്താവിന്റെന്നേരെ അസൂയയും കോപവുംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്ന ആ ആചാര്യന്മാർ ബന്ധിതനും നിരാശ്രയനുമായി തങ്ങളുടെ പക്ഷൽ അറീതനായ നമ്മുടെ കത്താവിനെക്കണ്ടപ്പോൾ അന്യന്തം സന്തോഷിച്ചു. അവരുടെ അത്ഭാസവും ചിരിയു്കൊണ്ടു് ആ സ്ഥലം മുഖരിതമായി. അവർ ഓരോരുത്തരും എത്ര വിധേനയും ന. കത്താവിനെ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് കരുതിയിരുന്നതാണ്. എന്നുവരികിലും ബഹുജനസമക്ഷം തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി നീതികരിക്കപ്പെടുന്നതിനുവേണ്ടി മാത്രം വിസ്മയം നടത്തി അവർ തന്നെ, കൈക്കൂലികൊടുത്തു് കള്ളസാക്ഷികളെ റാജരാക്കി. ആ സാക്ഷികളെ കൊണ്ടും നമ്മുടെ കത്താവിൽ രാതൊരു കുറ്റവും തെളിയിക്കുന്നതിനു് അവർക്കു് സാധിച്ചില്ല.

സാക്ഷികളുടെ ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ചോ മേൽപ്പട്ടക്കാരന്റെ ചോദ്യത്തിനുത്തരമായോ ന. കത്താവ് യാതൊന്നും സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല. എല്ലാകൊണ്ടും കവിതനായ കയ്യാപ്പാ തന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റുനിന്നുകൊണ്ടു് (മത്തായി. xxvi. 63) “നീ ദൈവപുത്രനായ മിശിഹാ ആകുന്നുവോ എന്ന് ഞങ്ങളോടു പറയണമെന്ന് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെക്കൊണ്ടു് ഞാൻ അണയിട്ടുനിന്നോടു പറയുന്നു. 64. ഈശോ അവനോടു് അരുളിച്ചെയ്തു: നീ പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇനിമേൽ മനുഷ്യപുത്രൻ ശക്തിയുടെ വലത്തുഭാഗത്തു് ഇരിക്കുന്നതും വാനമേഘങ്ങളിൽ വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. (65). അപ്പോൾ പ്രധാനമായ്നൻ തന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ കീറിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു: ഇതാ! ഇവൻ ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞു; ഇനി സാക്ഷികളെ കൊണ്ടു് നമുക്കു് എന്താവശ്യം? ഇതാ ഇവന്റെ ദൂഷണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടുവല്ലോ. (66). നിങ്ങൾക്കെന്തുതോന്നുന്നു? അവർ ഉത്തരമായി ഇവൻ മരണത്തിനു് ഹാനാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. (67). അപ്പോൾ അവർ അവന്റെ മുഖത്തു തൂപ്പുകയും അവനെ (കൈമുരുട്ടി) കുത്തുകളും മറ്റുമിലഭരോ അവനെ അടിക്കുകയും ചെയ്തു.”

ഈ വിധം അവർ ഓരോരുത്തരും താന്താങ്ങളെ തോന്നിയവിധം എത്രയും ക്രൂരമായും നീചമായും നമ്മുടെ കർത്താവിനോടു ചെയ്തു. അനന്തരം രാത്രി അധികരിച്ചിരുന്നതിനാൽ ആ രാത്രി കർത്താവിനെ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് എപ്പാടുചെയ്യശേഷം എല്ലാവരും വിശ്രമത്തിനായി പിരിഞ്ഞു. ആ രാത്രി മുഴുവൻ സേവകർ ന. കർത്താവിനെ വളരെ കയ്യുപ്പെടുത്തി. അതിരവിലെ ആചാര്യന്മാർ വീണ്ടും സംഘംചേർന്നു. ആജ്ഞാനുസാരം കർത്താവിനെ സേവകർ സംഘത്തിൽ ഘാജരാക്കി. രാത്രിയിലത്തെ വിസ്താരം നിയമാനുസാരമല്ലാതിരുന്നതിനാൽ വീണ്ടും വിസ്താരം ആരംഭിച്ചു.

(ലൂക്കാ xxi. 67) അവർ അവനോടു് നീ മിശിഹാ ആകണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളോടു പറയുക എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ അവരോടു് അരുളിച്ചെയ്തു. ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കുകയില്ല. (68) ഞാൻ നിങ്ങളോടു ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്നോടു മറുപടി പറയുകയോ എന്നെ വിട്ടയക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. (69) ഇപ്പോൾ മുതൽ മനുഷ്യപുത്രൻ ദൈവശക്തിയുടെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കും. (70) അപ്പോൾ എല്ലാവരും: ആകയാൽ നീ ദൈവപുത്രനാകുന്നുവോ? എന്നു ചോദിച്ചു. ഈശോ അവരോടു്: ഞനാകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നുവല്ലോ എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു. (71) അവർ: ഇനി സാക്ഷികളെക്കൊണ്ടു് എന്തു് ആവശ്യം? അവന്റെ വായിൽനിന്നു നാംതന്നെ കേട്ടുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. (ലൂക്കാ. xxiii. 1.) അനന്തരം അവരുടെ കൂട്ടം മുഴുവൻ എഴുന്നോടു് അവനെ പീലാത്തോസിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു: (2) ഇവൻ ഞങ്ങളുടെ ജാതിയെ വഴിതെറ്റിക്കുകയും, കേസറിനു തലവരി കൊടുക്കേണ്ട എന്നു വിരോധിക്കുകയും, മിശിഹാരാജാവാകുന്നു എന്ന് സ്വയം പറയുകയും ചെയ്യുന്നതായ് ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്നു് അവനിൽ കുറ്റം ചുമത്തി പറയുവാൻ തുടങ്ങി. കൂടാതെ ദൈവഭൃഷണക്കുറ്റവും അവർ കർത്താവിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

റോമൻ അധികരിയായിരുന്ന പീലാത്തോസ് ഈ ആഭ്യവിസ്താരത്തിൽതന്നെ ന. കർത്താവു നിരപരാധിയാകുന്നു എന്നും യൂദന്മാർ അസൂയ നിമിത്തം ഈ കേസു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി. യൂദന്മാരുടെ അപ്രീതികൂടാതെ കർത്താവിനെ വിട്ടയക്കുവാൻ അയാളാഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഈ വിസ്താരത്തിൽതന്നെ ഈശോ ഗ്ലിലാക്കാരെന്നും ആകയാൽ ഹേറോദേസിന്റെ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ടവനെന്നും മനസ്സിലാക്കി, ഈ വിചാരണയിൽനിന്നും ഒഴിവാൻ തക്ക അവസരമെന്നു കരുതി, അന്ന് ഓർഗുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഹേറോദേസിന്റെ പക്കൽ ന. കർത്താവിനെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ അയാൾ ആജ്ഞാപിച്ചു.

ബന്ധിതനായ കർത്താവിനെ പടയാളികൾ വലിച്ചിഴച്ച് ഹേറോദേസിന്റെ പക്കൽ കൊണ്ടുപോയി. ആചാര്യന്മാർ പീലാത്തോസിന്റെ പക്കൽ ചെയ്യതുപോലെ ഹേറോദേസിന്റെ പക്കലും ഘാഭം നടത്തൂ. പക്ഷേ അശുദ്ധനും അനീതിക്കാരനുമായ ഹേറോദേസിന്റെ പക്കൽ മറുപടിയായി ഒരു വാക്കുപോലും ന. കർത്താവു് അരുളിച്ചെയ്

യ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് ക്ഷുദ്രിതനായ ഹേറോദേസ് കത്താവിനെ ഭോഷൻ എന്ന പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് രാജകീയ പട്ടവസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു പീലാത്തോസിന്റെ പക്ഷലേക്കുതന്നെ തിരിച്ചയച്ചു.

ബന്ധിതനായ ന. കത്താവിനെയുൾക്കൊണ്ട് സേവകരും, തന്റെമേൽ കുറ്റം ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ആചാര്യന്മാരും വീണ്ടും പീലാത്തോസിന്റെ പക്ഷത്തുതന്നെ വന്നുചേർന്നു. ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഈ കേസു തീരുമാനിക്കേണ്ട ചുമതല പീലാത്തോസിനുതന്നെ വന്നുകൂടി.

അജ്ഞാനിയായിരുന്ന പീലാത്തോസ് നിതിനടത്തുവാൻ മനസ്സുള്ളവനായിരുന്നു; എങ്കിലും യഹൂദാചാര്യന്മാരുടെ അപ്രീതിയ്ക്കു വിധേയനാകുവാൻ മനസ്സില്ലാത്തവനായിരുന്നു. അകയാൽ അയാൾ യഹൂദന്മാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻവേണ്ടിമാത്രം നസ്രായക്കുറേനായ ഈശോയെ ശിക്ഷിച്ചു വിട്ടയയ്ക്കുമെന്നു പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കത്താവിനെ കെട്ടി അടിക്കുവാൻ ആജ്ഞ നൽകി.

പീലാത്തോസ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കത്താവിനെ വിട്ടുതൽ ചെയ്തേക്കുമെന്നു ശങ്കിച്ച യഹൂദപ്രമാണികൾ ഈ അടിശിക്ഷകൊണ്ടുതന്നെ എത്ര വിധേനയും കത്താവിനെ അപായപ്പെടുത്തണമെന്നു കരുതി, ആ പടയാളികൾക്ക് ധാരാളം കൈക്കൂലികൊടുത്തു പ്രേരിപ്പിച്ചു. പീലാത്തോസിന്റെ കച്ചേരിയിലും പരിസരങ്ങളിലും ധാരാളം ആളുകൾ കൂടിയിരുന്നെങ്കിലും ന. കത്താവിനെ ദൂഷിക്കുന്നതിനല്ലാതെ തന്നെ ആദരിക്കുന്നതിന് ഒരു കണ്തുപോലും അവിടെയുണ്ടായിരുന്നില്ല.

കല്പനപ്രകാരം പടയാളികൾ ന. കത്താവിനെ ആ കച്ചേരിവട്ടപ്പിൽ കുറ്റക്കാരെ ശിക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുകൊണ്ടുവന്ന് തന്റെ മേൽ വസ്ത്രവും കുപ്പായവും ഉരിഞ്ഞുമാറ്റി. നികർവ്വോലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഉൾവസ്ത്രം മാത്രം അവശേഷിച്ചു. അനന്തരം പടയാളികൾ ന. കത്താവിന്റെ തൂക്കങ്ങളും തൂപ്പാദങ്ങളും കൽത്തുണോട്ടുചേർത്തു കയറുകൊണ്ടു കെട്ടിയുറപ്പിച്ചശേഷം തന്നെ അടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

ന. കത്താവ് മുപ്പത്തിമൂന്നു വയസ്സുമാത്രം പ്രായമുള്ളവനും മാർദ്ദവമായ ശരീരത്തോടുകൂടിയവനുമായ ഒരു യുവാവാണ്. തന്നെ അടിക്കുന്ന പടയാളികളോ മുക്കുന്മാരും നല്ല കായബലമുള്ളവരും ഈവിധ ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ നടത്തി പണ്ടേതന്നെ ചൈതന്യസ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവരും, യഹൂദാചാര്യന്മാരുടെ കൈക്കൂലിയും ശുവാൾക്കും പിശാചിന്റെ പ്രേരണയുൾക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കത്താവിന്റെനേരെ ഒരുവിധ പൈശാചിക മനഃസ്ഥിരിയോടുകൂടിയവരുമാണ്.

അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കരുക്കളോ ഒരുവക ബലമുള്ള കയറുകൊണ്ട് പുനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതും അഞ്ചു പിന്നികളോടുകൂടിയതും, ഓരോന്നിന്റെയും അഗ്രം ലോഹംകൊണ്ടുള്ള കരുക്കൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവയുമാണ്. അകയാൽ ആ ചാട്ടുകൊണ്ട് ഒന്നടിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചു വട്ടവും അഞ്ചു മുറിയും തിരുശ്ശരീരത്തിൽപെടും.

ഈവിധ കരുക്കൾകൊണ്ട് തന്റെ ഇടത്തും വലത്തുമായി കാരോ പടയാളികൾനിന്ന് ഒരേ സമയത്തു് രണ്ടുപേർ തന്നെ അടിക്കുന്നു. അടി

യുടെ തരമോ സംഖ്യയോ സംബന്ധിച്ച് വിലാത്തോസിന്റെ കല്പനയിൽ യാതൊരു സൂചനയുമില്ല. ആകയാൽ പടയാളികൾ ദൃശ്യമെന്നല്ല പൈശാചികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

തിരുശ്ശീരസ്സു മുതൽ പാദംവരെ ചതവും മുറിവുകളൊണ്ടു നിറയുന്നു. കടശി ആ പടയാളികൾ ക്ഷീണിച്ചപ്പോൾ അവർ മാറി, ആ തരത്തിൽപ്പെട്ട വേറെ രണ്ടുപേർ കരേക്കൂടി ക്രൂരമായിത്തുടരുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ നേരത്തെയുള്ള മുറിവുകൾ ആഴമാകുവാനും തിരുരക്തം ധാരാളമായി ഒഴുകുവാനും തുടങ്ങി. ഇവരും ക്ഷീണിച്ചപ്പോൾ മാറി; മൂന്നാമതു വേറെ രണ്ടുപേർ തുടരുന്നു. ഈ അവസരത്തിലാകട്ടെ, തിരുശ്ശീരത്തിൽനിന്ന് തിരുത്തോലും മാംസവും കഷണങ്ങളായി തെറിച്ച് വീണിരുന്നു. തിരുശ്ശീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും തിരുവസ്ഥികൾ തെളിഞ്ഞുകാണാമായി. “ഞാൻ ഒരു പുഴവല്ലാതെ മനുഷ്യനല്ല” എന്ന തിരുവെഴുത്തു നിവർത്തിയായി. ആകമാനം മനുഷ്യരൂപം മാറി കാഴ്ചയ്ക്കു വെറും ഒരു പുഴവിനു തുല്യനായിത്തീർന്നു.

മേൽ വിവരിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബോധത്തിൽ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് അല്പനേരം ധ്യാനിക്കണം. ഈ വിധം പുഴവിന് സദൃശ്യനായിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? നമുക്കുവേണ്ടി മനുഷ്യസ്വഭാവമെടുത്ത ന. കത്താവ് ഈശോമംശിമാനാണ്. അവിടുന്ന് കഴിഞ്ഞ രാത്രി സൈത്തുതോട്ടത്തിൽ തുടങ്ങി ഇതുവരെയും ഇപ്പോഴും എന്തു സാധിക്കുന്നു? എന്തിന്? തന്റെ അജ്ഞതകൊണ്ടോ ത്രാണിക്കുറവുകൊണ്ടോ സാധിക്കാനിടയായതാണോ? അല്ല; താൻ സ്വയം സാധിക്കുകയാണ്. എന്തിനെന്ന് കത്താവിനോടുതന്നെ നമുക്കു ചോദിക്കാം. എന്റെ കത്താവേ, അവിടുന്ന് വിധം വിധ സാധിക്കുന്നതെന്തിന്? ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ തെളിഞ്ഞുകാണാം. അതായത്: എന്റെ മകനേ, എന്റെ അജ്ഞതകൊണ്ടോ, അപ്രാപ്തികൊണ്ടോ അഥവാ എനിൽ ഏതെങ്കിലും കുറവുണ്ടായിട്ടോ അല്ല, ഞാനിതു സാധിക്കുന്നത്. പ്രത്യുത എനിക്കു നിന്നോടുള്ള സ്നേഹംകൊണ്ടു മാത്രമാണ്. നീ ബാഹ്യമായി ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി ഞാനിതു സാധിക്കാതിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്നോടുകൂടെ നിത്യായുസ്സിൽ പങ്കുണ്ടായിരിക്കയില്ല. ആകയാൽ എന്റെ ഈ ബലി നീ വൃത്ഥാകരുതേ!!

ന. കത്താവിന്റെ ഈ ബലി അഥവാ പീഡകൾ വൃത്ഥാകാതിരിക്കണമെന്ന നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ന. കത്താവ് നമുക്കുവേണ്ടി സാധിക്കുവാനിടയായ ഭയങ്കരപീഡയെപ്പറ്റിയും അവസ്തു കാരണമായ സ്വന്ത ബാഹ്യകുറുപ്പുകളെപ്പറ്റിയും യഥാർത്ഥമായി അനുതപിച്ചുകൊണ്ട്, അവ ഓരോന്നായി ദുസ്സഹപീഡ സാധിക്കുന്ന ന. കത്താവിനോടു നമുക്ക് ഏറ്റു പറയാം. അനന്തരം സ്വദുഃഖത്തെ കത്താവിന്റെ പീഡകളോടുചേർത്തു കത്താവൊന്നിച്ച് ത്രിയേകദൈവത്തിനു കാഴ്ചവച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്ത പാപങ്ങൾക്ക് കത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ പൊരതി അപേക്ഷിക്കുവാൻ ചെയ്യാം.

അദ്ധ്യായം 33.

ന. കത്താവു പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നു.

ന. കത്താവു കർത്തൃണിൽ കെട്ടപ്പെട്ടവനായി അടിശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തിൽ പരാമർശിച്ചു. പടയാളികൾ ആ ശിക്ഷ അവസാനിപ്പിച്ചു. അധികാരിയുടെ ആജ്ഞ നിമിത്തമോ, ആരുടെയെങ്കിലും ശുപാർശകൊണ്ടോ, ആർക്കെങ്കിലും ന. കത്താവിനോടു് അനുകമ്പ തോന്നിയതിന്റെ ഫലമായിട്ടോ അല്ല അവർ അടിനിർത്തിയതു്. തിന്മയിൽനിന്നും നന്മ വരുന്നതല്ല. ഈ ശിക്ഷയ്ക്കു തക്ക കുറ്റം ന. കത്താവു ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നു് അവർക്കു് ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ടു് ന. കത്താവിന്റെ നേർക്കു് ഫലപ്രദമായ അനുകമ്പയുണ്ടായില്ല.

ഇനിയും അടി തുടന്നാൽ കത്താവു മരിച്ചുപോയേക്കാമെന്നു ശങ്കിച്ചിട്ടാണ് അടിനിർത്തിയതു്. കത്താവു മരിക്കുന്നതിൽ അവർക്കു സങ്കടമുണ്ടായിട്ടല്ല. മരിച്ചുപോയാൽ അധികാരിയുടെ പക്ഷം സമാധാനം പറയേണ്ടിവരുമെന്നു മാത്രമല്ല, വീണ്ടും ന. കത്താവിനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവരുടെ അഭിലാഷം സാധിക്കാതെയും വരും എന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർ അടിനിർത്തിയതു്.

പടയാളികൾ കർത്തൃണിൽനിന്നും ന. കത്താവിനെ അഴിച്ചുമാറ്റി. അവിടെനിന്നും അവർ തന്നെ വലിച്ചിഴച്ച് അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിശാലമായ ശാലയിലേക്കു് കൊണ്ടുപോയി; ഒരു മരക്കഷണത്തിന്മേൽ ഇരുത്തി. അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന സകല പടയാളികളും സേവകരും മറ്റു യഹൂദജനങ്ങളും അങ്ങേ ചുറ്റുംകൂടി തന്നെ പരിഹസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

ന. കത്താവിന്റെമേൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതായി പടയാളികൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന പ്രധാന കുറ്റം താൻ സ്വയം രാജാവാണെന്നു പറഞ്ഞു എന്നുള്ള രാജഭ്രാന്തത്താലാണു്. ആകയാൽ തന്നെ പരിഹാസ രാജാവാക്കുവാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു. ചെങ്കോലും, കിരീടവും കാപ്പയും ധരിച്ചിരിക്കുന്നവരായിട്ടാണ്, രാജാക്കന്മാരെ അവരുടെ ഔദ്യോഗികവേഷത്തിൽ പടയാളികൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതു്. ആകയാൽ ന. കത്താവിനെ ആ വിധത്തിലുള്ള വേഷം അണിയിക്കുവാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു.

കാറാടിക്കാതെ വിരിയായിട്ടോ മറ്റോ മുഖു് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതും, ഉപയോഗശൂന്യമായപ്പോൾ ഭൂതകാലത്തിലുള്ളതും, വെയിലും മഴയുംകൊണ്ടും, മണ്ണും ചെളിയും പുരണ്ടും വൃത്തിവിനശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതുമായ ഒരുതരം ചാക്കുവസ്ത്രംകൊണ്ടു വന്ന കാപ്പയെന്നു പറഞ്ഞു.

കൊണ്ട് സർപ്പംഗം പ്രണയപ്പെട്ടിരുന്ന ന. കന്താവിന്റെ തിരുശ്ശരീരത്തെ ആ പടയാളികൾ പുതപ്പിച്ചു. ഒരു സേവകൻ കടൽക്കരയെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ഒരുതരം വള്ളിച്ചെടി കൊണ്ടുവന്നു. അതിന് നീണ്ടതും ക്രമം യുജ്ജതം ബലമുള്ളതുമായ ധാരാളം മുളകളുള്ളതാണ്. അതിന്നു അയാൾ ഒരു മുടിയുടെ ആകൃതിയിൽ പുനഞ്ജം കന്താവിന്റെ തിരുശരീരത്തിൽ അമർത്തിവച്ചു. അന്നന്തരം ഈടുള്ള കരുക്കൾകൊണ്ട് അതിന്മേൽ ശക്തിയായി അടിച്ചു. തന്നിമിത്തം അനേകമുളകൾ കന്താവിന്റെ തിരുശരീരത്തിലെ തോൽ മാത്രമല്ല, അസ്ഥികളുടെയും തുളച്ച് തലച്ചോറിൽകൂടെ കടന്നു. മുളകൾകൊണ്ടുള്ള മുറിവുകളിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട തിരുരക്തം സകല ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽകൂടിയും ധാരധാരയായി ഒഴുകിയിരുന്നു. വേറൊരു പടയാളി ഈടുള്ളതും എന്നാൽ ബലം കുറഞ്ഞതും ഏകദേശം ഒരു വാര നീളമുള്ളതുമായ ഒരു ഞാങ്കണത്തുണ്ട് കന്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ പിടിപ്പിച്ചു.

ഈവിധം ന. കന്താവിനെ അണിയിച്ചശേഷം പടയാളികളും സേവകരും ഈരണ്ടിരണ്ടു പേരായി കന്താവിന്റെ മുമ്പാകെ രണ്ടുമുറ കൂത്തി “യുദ്ധമാരുടെ രാജാവേ വാഴുക” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിഹാസ്യമായി തന്നെ കമ്പിട്ടു വണങ്ങിയിരുന്നു. ഈവിധം കമ്പിടുന്ന അവസരത്തിൽ ചിലർ തന്റെ തിരുമുഖത്തടിക്കുക, ചിലർ കുത്തുക, ചിലർ മണ്ണുവారి എറിയുക, മറ്റു ചിലർ ഞാങ്കണത്തുണ്ടു വാങ്ങി തിരുത്തലയിൽ അടിക്കുക, മിക്കവരും തിരുമുഖത്തു കാക്കിച്ച് തുപ്പുക, ഈവിധം പടയാളികളും സേവകരും ആഭാസന്മാരും കുട്ടികളും എന്നുവേണ്ടാ ഈ കാഴ്ച കാണാനവിടെ കൂടിയിരുന്ന ഓരോരുത്തരും താന്താങ്ങൾക്കു തോന്നിയ വിധമെല്ലാം ന. കന്താവിനോടുചെയ്ത് തന്നെ പരിഹസിച്ചിരുന്നു. ഈ സംഭവം ഒരു കെട്ടുകഥപോലെ തോന്നാം. എന്നാൽ പത്തൊമ്പതു ശതവത്സങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഭൂമുഖത്തു നടന്ന ഒരു ചരിത്രസംഭവമാണിത്. ഇതിനെ ദർശിക്കുന്നതായി ബോധത്തിൽ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അല്പം ധ്യാനിക്കാം.

സർപ്പംഗം ചതവും മുറിയ്ക്കുകൊണ്ടു നിറഞ്ഞും, പലേടത്തും അസ്ഥികൾ പുറമേ കാണത്തക്കവണ്ണം പ്രണയപ്പെട്ടും, വൃത്തിഹീനമായ ചാക്കുവസ്ത്രം പുതച്ചും, തിരുശരീരത്തിൽ മുൾക്കിരിപ്പും തുക്കരത്തിൽ ഞാങ്കണത്തുണ്ടു ധരിച്ചും, ന. കന്താവ് ഒരു മരക്കുഴഞ്ഞതിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നു. തിരുമുഖമാകട്ടെ ചതവും മുറിയ്ക്കുകൊണ്ടു നിറഞ്ഞും, കണ്ണിരും രക്തവുംകൊണ്ടു നന്നഞ്ഞും, മണ്ണു ചെലിയും കഥവും തുപ്പലുകൊണ്ടു നിറഞ്ഞും, എത്രയും വിരുപമായിരിക്കുന്നു. നമ്മിൽ അരൈങ്കിലും ആ മുഖത്തേക്കൊന്നു നോക്കിയാൽ രണ്ടാമത്തൊരിക്കൽകൂടി നോക്കുവാൻ മനസ്സാകാത്തവിധം അത്രയ്ക്കു പ്രാകൃതമായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ മുഖം എങ്ങിനെ യുള്ളതാകുന്നു?

നിരൂപിതാവുതന്നെ മൂന്നു പ്രാവശ്യം “ഇവൻ എന്റെ വാത്സല്യപുത്രൻ ആകുന്നു” എന്നു ലോകത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകയാൽ സൂക്ഷ്മമായ ഈ തിരുമുഖം സകല സൃഷ്ടികളിലുംവെച്ച് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ട

മുള്ളതാകുന്നു. സ്വർത്തിലുള്ള സകല മാലാഖമാർക്കും സകല വിശുദ്ധന്മാർക്കും ഏറ്റവും ഇവമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ തിരുമുഖം. ഹാ! ഇപ്പോൾ നാമുണ്ട്. അത്മികവും ശാരീരികവുമായ അനേകനന്മകൾ നമുക്കുണ്ട്. എവിടെക്കിട്ടി? എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ദാനം. ഈ തിരുമുഖത്തോടു ദൈവത്തിനുള്ള പ്രതിപത്തി ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രമാണ് ഇവയെല്ലാം ദൈവം നമുക്കു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും നാം എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തിൽനിന്നു പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ അവയെല്ലാം ഈ തിരുമുഖത്തേക്കുറിച്ചു മാത്രമായിരിക്കും ദൈവം നമുക്കു പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് നാം ദൈവമഹത്വത്തോടു യാചിക്കുന്നതൊക്കെയും ഈ തിരുമുഖത്തേക്കുറിച്ചു യാചിക്കണമെന്ന് തിരുസ്തോത്ര നമ്മോടുപദേശിക്കുന്നത്. കൂടാതെയും നമ്മുടെ മരണസമയത്ത് സമ്യക്ചിന്തകളോടെ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏക സംഗതി, ഈ തിരുമുഖം പ്രസാദിച്ചുകാണണമെന്നുമാത്രമായിരിക്കും. ഏവംവിധം സ്രഷ്ടാവിനും സൃഷ്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ തിരുമുഖം ഇത്ര പ്രാകൃതമാകുവാനുള്ള കാരണമെന്ത്? അതാണു നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു്.

സംസാരശക്തി (അശയകൈമാറ്റത്തിനുള്ള കഴിവു്) ദൈവം നമുക്കു പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു? ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനുവേണ്ടി. അതായതു, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിനും താനാങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും അർത്ഥശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഉപകരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ്. ദൈവസ്തുതിക്കായി അനേകം ജപങ്ങൾ നാം അനുദിനം ഉരുവിടുന്നു. തിരുസ്തോത്രയുടെ അകത്തും പുറത്തുമായി ഈലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സകലർക്കും ശുദ്ധീകരണത്തിൽ കയ്യുപ്പെടുന്നവർക്കും മാത്രമല്ല സ്വർഗ്ഗവാസികൾക്കുപോലും അതിൽ പങ്കുള്ളതാണ്. നാം വേണ്ടപോലെ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരവും അല്ലാത്തവർക്കും നഷ്ടവും നേരിടുന്നതാണ്. എന്നുവരികിലും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നാം അവയെ വേണ്ടപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയിക്കണം. അതിനുവേണ്ട ശുഷ്കാന്തി നമുക്കില്ലാതെ പോയിരിക്കും.

എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനു നേരേ വിപരീതമായി നമ്മുടെ സംസാരവശത്തെ എത്ര ശുഷ്കാന്തിയോടെ നാം വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം? നമ്മുടെ സംസാരംകൊണ്ട് അർക്കുലും ഇടർച്ചയ്ക്കു കാരണമായിട്ടുണ്ട്? അരുടെയെല്ലാം ജ്ഞാനശുഷ്കാന്തി നശിച്ചിട്ടുണ്ട്? അർക്കുലും മാനുഷാനി വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്? അവയുടെ ഉത്തരിപ്പുകടം തീർക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നവ എത്ര? സാധിക്കാത്തവ എത്ര? പീശാമിന്റെ മകൾ, എന്ന നീച നാമത്തിന് പാത്രമാകത്തക്കവണ്ണം, ഉപവിധ്യുടെ ഐക്യത്തിൽ വസിച്ചിരുന്ന എത്രയാളുകളെ പരസ്പര ശത്രുക്കളാക്കി തീർത്തിട്ടുണ്ട്? ഈവിധമുള്ള നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കു പരിഹാരമായിട്ടാണ് സാക്ഷാൽ സ്തുതിയുടെ രാജാവായ ന. കർത്താവ് ഈ മാനുഷാനിയെല്ലാം സഹിക്കുന്നത്.

അകയാൽ അരുത്? എന്തു? എന്തിനു് സഹിക്കുന്നു? എന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അവയ്ക്കു കാരണമായ സ്വന്ത പാപങ്ങളെ

വാടായ അനുരാവത്തോടെ കത്താവിനോടു ഏറ്റു പറഞ്ഞു് പൊറുതി അപേക്ഷിക്കണം.

അനന്തരം സ്വന്ത അനുരാവത്തെ കത്താവിന്റെ പരിഹാര പ്രവൃത്തികളോടുകൂടി കത്താവൊന്നിച്ച് ത്രിയേക സർവ്വേശ്വരനാകാശ്ചര്യമുണ്ടാകാട്ട് കത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ പൊറുതി യാചിക്കണം.

അദ്ധ്യായം 34.

സംഘീവാപ്തം.

വീലാത്തോസ്, ഏറ്റവും പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലും ദയ നീയവേഷത്തിലും ന. കത്താവിനെക്കണ്ടപ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സിലകി പ്പോയി. അയാളുടെ ഹൃദയം ലജ്ജയും അനുകമ്പയുണ്ടാകാട്ട് നിറഞ്ഞു. തീരുപകയോടെ കത്താവിന്റെമേൽ കുറാരോപണം നടത്തിയിരുന്ന അചാർയ്യന്മാരിനും തനിക്കുണ്ടായതുപോലുള്ള മനുഷ്യരിവർത്തനമുണ്ടാകുമെന്നു കരുതിയ വീലാത്തോസ് “ഇതാ! മനുഷ്യൻ” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് ന. കത്താവിനെ അവകു കാണിച്ചുകൊടുത്തു. എന്നാൽ അവരാകട്ടെ നേരേ വിപരീതമായി “ഇവനെ നിക്ഷിഷ്ടയുക; ഇവനെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കുക!” എന്നു നിലവിളിച്ചതേയുള്ളു. യഹൂദന്മാരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി ന. കത്താവിന്റെ ജീവനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി വീലാത്തോസ് പലതും ചെയ്തു. അതിനതിന് അചാർയ്യന്മാർ ദുഷ്ടതയാൽ നിറഞ്ഞു് ന. കത്താവിനു വിരോധമായി ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചിരുന്നു. യൂദന്മാർ കത്താവിനു വിരോധമായിക്കൊണ്ടുവന്ന ന്യായങ്ങളെല്ലാം വീലാത്തോസ് നിഷേധിച്ചു തള്ളി എന്ന് അചാർയ്യന്മാർ കണ്ടപ്പോൾ മനുശകിയില്ലാത്ത വിധിയാളനായ വീലാത്തോസിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുവാൻ തുടങ്ങി. (യോഹ. xix. 12.) “നീ ഇവനെ (ഈശോയെ) വിട്ടയയ്ക്കുന്നു എങ്കിൽ നീ കേസാറിന്റെ സ്നേഹിതനല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തന്നെത്താൻ രാജാവാകുന്ന ഏവനും കേസാറിന്റെ ശത്രുവാകുന്നു എന്നു അത്ഥം സിദ്ധു പറഞ്ഞു.” ഈ പരാതികേട്ടു് വീലാത്തോസ് വല്ലാതെ കഴങ്ങി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അന്നത്തെ റോമൻ മകുവത്തിയായിരുന്ന തെബേരിയോസ് കേസർ, അയാളുടെ അധികാരത്തെ അവഗണിക്കുന്നവരെ കഠിനമായി ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്കു് ജനങ്ങൾ രാജദ്രോഹക്കുറുമ്പുമത്തി തന്റെ പക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന കുറുകാരനെ വെറുതെ വിട്ടു എന്ന് ഒരു പരാതി മകുവത്തിയ്ക്കു ലഭിച്ചാൽ തനിക്കു വന്നുകൂടിയേക്കാവുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു് അയാൾ ഭയപ്പെട്ടു. ആകയാൽ തനിക്കു നേരിട്ടേക്കാവുന്ന അനന്ധങ്ങളെ അകറ്റുവാൻമേണ്ടി കടശ്ശി അചാർയ്യന്മാരുടെ അഭിലാഷത്തിന് വീലാത്തോസ് കീഴ്പ്പെടുകതന്നെ ചെയ്തു.

പിലാത്തോസ് എത്രലാമവസരങ്ങളിൽ ന. കത്താവിനെ വിസ്മരിച്ചുവോ അപ്പോഴെല്ലാം അവിടുന്ന് കുറുമാറ്റം നീതിമാനമാകുന്നു എന്ന് അയാൾക്കു ബോദ്ധ്യമാവുകയും ആ ബോദ്ധ്യത്തെ അപ്പോഴപ്പോൾ അയാൾതന്നെ പരസ്യമായി പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. തന്നിമിത്തമുള്ള അയാളുടെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ ശാസനയെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുന്നതിനും, യഹൂദന്മാർ അവരുടെ അപരാധത്തെപ്പറ്റി ബോധമുണ്ടാക്കുന്നതിനുംവേണ്ടി അയാൾ അവരുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു വെള്ളമെടുത്ത് കൈകഴുകിക്കൊണ്ടു് (മത്തായി xxvii. 24.) “ഈ നീതിമാന്റെ രക്തത്തിൽ ഞാൻ കുറുമാറ്റംവന്നാകുന്നു, നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു.” അതിനു് യൂദന്മാർ ഉത്തരമായി (25) “അവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെമേലും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെമേലും (ആയിരിക്കട്ടെ) എന്ന് പറഞ്ഞു.”

I

പിലാത്തോസ് ന. കത്താവിനെ മരണത്തിനു വിധിക്കുന്നു.

കടശിയായി റോമൻ നിയമമനുസരിച്ച് ഈ കേസു വിധിക്കുന്നതിലേക്ക് അധികാരിയായ പിലാത്തോസ് തന്റെ ഔദ്യോഗികസിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ണായി. പട്ടാള അകമ്പടിയോടെ ന. കത്താവ് അയാളുടെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടു. പട്ടാളനായകന്റെ അടുത്തത്തിനു് എല്ലാവരും നിശ്ശബ്ദരായി വിധിയാളനെ വീക്ഷിച്ചുനിന്നു. പെസഹായുടെ വെള്ളിയാഴ്ച ഉദ്ദേശം പത്തര മണിയായിരുന്നു സമയം.

പിലാത്തോസ് സഗൗരവം *Ibis ad crucem* “നീ കുരിശിൻ പക്കലേക്കു പോകണം” എന്നു നമ്മുടെ കർത്താവിനോടും, *I miles expedite crucem* “സേവകാ പോയി കുരിശു തയ്യാറാക്കൂ” എന്ന് ലൊങ്കീനോസ് എന്ന ശരാധിപനോടും ആജ്ഞാപിച്ചു.

II

ന. കത്താവു കുരിശു വഹിക്കുന്നു.

സേവകർ ന. കർത്താവു ധരിച്ചിരുന്ന ചാക്കുവസ്ത്രം മാറ്റി അവിടുത്തെ വസ്ത്രങ്ങൾതന്നെ അങ്ങയെ ധരിപ്പിച്ചു. ആ വസ്ത്രങ്ങൾകൊണ്ടല്ലാതെ ന. കർത്താവിനെ ആരും അപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുമായിരുന്നില്ല. അനന്തരം സേവകർ ഉദ്ദേശം പതിനഞ്ചടി നീളമുണ്ടായിരുന്നതും ഭാരം കൂടിയതുമായ ഒരു മരക്കരിശു് ന. കർത്താവിന്റെ തോളിൽവെച്ചു. ഏഴാനന്ദത്തോടെ ന. കർത്താവ് ആ കുരിശിനെ സ്വീകരിച്ചു.

പലസ്തീനാജ്ഞം ഊജിപ്പിനും മദ്ധ്യേയുള്ള വിജനപ്രദേശങ്ങളിൽ വസിച്ചുകൊണ്ടു്, വഴിയാത്രക്കാരെ കൊന്നു് അവരുടെ മൃതത്വം അവഹ

രിച്ച് ഉപജീവനം കഴിച്ചിരുന്നവരും, നിയമാനുസരണം വിലാത്തോസി നാൽ കുരിശുമാരണത്തിന് നേരത്തെ വിധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നവരും, ഇതുവരെ തടവിൽ പാർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നവരുമായ രണ്ടു കുറുക്കാരെയും കർത്താവി നോടുകൂടി കുരിശിൽ തറയ്ക്കേണ്ടതിനായി സേവകർ കൊണ്ടുവന്നു. കല ക്ഷത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു.

ഒന്നാമത് ശതാധിപൻ അശ്വാശൃംഗനായി പുറപ്പെട്ടു. പിന്നാ ലെ ശിക്ഷാവിധി ഉച്ചസ്ഥരത്തിൽ വിളിച്ചുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സേ വകൻ. ആ സേവകന്റെ പിന്നാലെ അല്പപ്രാണനായ ന. കത്താവു ക്കുരിശു വാഹിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ പ്രയാസത്തോടെ നടന്നിരുന്നു. കത്താ വു ചങ്ങലയും കയറുകളുംകൊണ്ട് ബന്ധിതനായിരുന്നു. തന്നെ ബന്ധിച്ചിരുന്ന കയറുകളുടെ നീണ്ട തൂമ്പുകൾ വിടിച്ചുകൊണ്ട് നാലു പടയാളികൾ ഇടവും വലവുമായി രണ്ടുപേർ മുൻപിലും രണ്ടുപേർ പുറകിലുമായി നടന്നിരുന്നു. കത്താവിന്റെ പിന്നാലെ രണ്ടു കള്ളന്മാർ അവരവരുടെ കുരിശും വാഹിച്ച് നിരണം ആ കള്ളന്മാരുടെ പിന്നാലെ ആചാര്യന്മാരും ആചാര്യന്മാരുടെ പിന്നാലെ ബഹുജനങ്ങ ളും നടന്നിരുന്നു.

III

ന. കത്താവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വീഴ്ച.

ശോകപൂർണ്ണമായ ഈ ഘോഷയാത്ര ആരംഭിച്ച് അധികമാകുന്നതിനുമുമ്പ്, ന. കത്താവു വിലാത്തോസിന്റെ ക്ഷേത്രമുഖത്തെ പടി വാതുകൽ എത്തിയപ്പോൾ ക്ഷീണാധിക്യത്താൽ മൂലംകത്തി കുരിശോടുകൂ ടെ നിലത്തു വീണുപോയി. സേവകർ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കയല്ലാതെ യാതൊരു സഹായവും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ന. കത്താവു ഒരു വിധത്തിൽ സ്വയം എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും നടന്നു.

IV

ന. കത്താവു തന്റെ മാതാവുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നു.

മേൽപ്പട്ടക്കാരനായ കയ്യൊപ്പയുടെ അമ്മമാമുറത്തുവച്ച് പത്രോ സ് മൂന്നാംപ്രാവശ്യം ന. കത്താവിനെ അപലപിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാം പ്രാ വശ്യം കോഴി കൂകുന്നതു അയാൾ കേട്ടു. അപ്പോൾ “ഈ രാത്രി രണ്ടുപ്രാവ ശ്യം കോഴി കൂകുന്നതിനുമുമ്പ് മൂന്നുപ്രാവശ്യം എന്നെ നീ അപലപി ക്കും” എന്നു കത്താവരുൾചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പത്രോസ് ഓർത്തു. അ യാൾ ടുഃഖാധിക്യത്താൽ സകലവും മറന്ന സ്ഥലംവിട്ടു. ഊവിയം പത്രോസ് പോയശേഷം യോഹന്നാൻ അതുവരെ നടന്ന വിവരങ്ങൾ മാതാവിനെ അറിയിക്കുന്നതിനായി മാതാവിന്റെ പക്കലേക്കു പുറപ്പെട്ടു.

ട്ട. പാതിരാത്രീയുശേഷം വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചയ്ക്കു മുൻപായി യോ
ഹന്നാൻ മാതാവിന്റെ പക്കൽ വന്നു.

മാതാവ് മറിയംമഗ്ദലയിത്തായോടും മറിയം എന്നതന്നെ പേ
രായ പേരെ രണ്ടു സ്ത്രീകളോടുകൂടെ ഒടുവിലത്തെ അത്താഴശാലയിൽ
അതായതു സെമിനിയോൻമാളികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. മാതാവും മറ്റു മൂ
ന്നു സ്ത്രീകളുംകൂടെ മഹാ ഭുഷത്തോടെ യോഹന്നാനിൽനിന്നും വിവരം
കേട്ടശേഷം അവരഞ്ചുപേരുകൂടി കത്താവിന്റെ പക്കലേക്കു പുറപ്പെട്ടു.
അവർ പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ആചാര്യന്മാർ ന. കത്താവി
നെ, പീലാത്തോസിന്റെ ഏല്പിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടതുകൊണ്ട് നേരെ
പീലാത്തോസിന്റെ കച്ചേരിയിലേക്കു പോയി. പെസന്റാക്കാലമായി
രുന്നതിനാൽ തെരുവിമിക്ൾ ജനങ്ങളെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു. ഗുണ
മായൊ ഭോഷമായൊ ഏറെക്കുറെ എല്ലാവരുടെയും സംസാരവിഷയം
ന. കത്താവുതന്നെയായിരുന്നു. കൃഷ്യമായിക്കേട്ട ഓരോ വാക്കും മാതാവി
ന്റെ ഹൃദയത്തെ ഭേദിച്ചിരുന്നു. മാതാവും കൂട്ടരും നേരത്തെ പീലാ
ത്തോസിന്റെ കച്ചേരിയിൽ എത്തിയെങ്കിലും അൾത്തറക്കും ബഹ
ളവും കാരണം കത്താവിനെ സമീപിക്കുന്നതിന്നു അവർ കഴിഞ്ഞില്ല.
ദൂരെനിന്നു കായ്ക്കങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞിരുന്നു.

വിനീത ഗാത്രൽത്താമലയിലേക്കുള്ള ഹോഷയാത്ര പുറപ്പെട്ട
പ്പോൾ ഏതുവിധേനയും കത്താവിനെ സമീപിക്കണമെന്ന് മാതാവിന്നു
ണ്ടായിരുന്ന അത്യാശ, യോഹന്നാനെ അറിയിച്ചു. ആകയാൽ യോഹ
ന്നാൻ മാതാവിനെയും കൂട്ടുകാരെയുംകൊണ്ട് ഒരു ഉഴുവഴിയിൽകൂടെ
അതിശീഘ്രം നടന്ന് ഹോഷയാത്ര കടന്നുപോകുന്ന വഴിയിൽ മുൻകൂ
ട്ടിവന്നു കാത്തുനിന്നു. പ്രദക്ഷിണം അടുത്തു് കത്താവ് ഇവരുടെ സമീ
പേ ആയപ്പോൾ കത്താവു തല ഉയർത്തി മാതാവിനെ തുക്കുൾപാർത്തു.
പരസ്പരം കണ്ടു എന്നല്ലാതെ ആരും ഒരക്ഷരംപോലും സംസാരിച്ചില്ല.
തൽക്ഷണം മാതാവ് കത്താവിന്റെ പിന്നാലെ കത്താവിനോടു് തൊ
ട്ടടുത്തു നടന്നുതുടങ്ങി. മാതാവിന്റെ വലത്തുവശത്തു് യോഹന്നാനും ഇട
ത്തുവശത്തു് മറിയം മഗ്ദലയിത്തായും മാതാവിനോടു് തൊട്ടടുത്തു പുറ
കിലായി മറ്റു രണ്ടു സ്ത്രീകളും നടന്നു.

കത്താവിനെ ബന്ധിച്ചിരുന്ന കയറു വിടിച്ചുകൊണ്ട് കത്താവി
ന്റെ പിന്നാലെ നടന്നിരുന്ന പടയാളികൾ ഇടവും വലവുമായി അക
ന്നു നടന്നിരുന്നതിനാൽ മദ്ധ്യത്തിൽ ഇവർക്കു നടക്കുവാൻ സൗകര്യമു
ണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെയും ഇവരുടെ സങ്കടം കാരണത്തു് യഹൂദന്മാർക്കും
സേവകർക്കും സന്തോഷമായിരുന്നതിനാലും, ഇവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യം കത്താ
വിന്നു കൂടുതൽ വ്യസനകരമായിരിക്കുമെന്ന് അവർ കരുതിയിരുന്നതി
നാലും ആരും ഇവരെ തടഞ്ഞില്ല.

കുരിശു ചുമക്കുന്നതിന് ശ്രമക്കാൻ കത്താവിനെ സഹായിക്കുന്നു.

അത്യന്തം ക്ഷീണിതനായിത്തീർന്ന നമ്മുടെ കത്താവ് ഭാരമേറിയ കുരിശും ചുമന്നുകൊണ്ട് നിരീതിസ്ഥലത്തെത്തുക സാധ്യമല്ലെന്നും, അതിനു തന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നതായാൽ വഴിജ്ഞപര്യവേഷണമരിച്ചു പോയേക്കുമെന്നും പടയാളികൾ ശങ്കിച്ചിരിക്കയിൽ, യാദൃച്ഛികമായി ആ വഴിയേ വന്നവനും നല്ല കായബലമുണ്ടായിരുന്നവനുമായ, സിറേൻകാരൻ ശ്രമക്കാൻ എന്നയാളെ കത്താവിന്റെ കുരിശെടുത്തുകൊണ്ട് ഗാഗൽത്താമലവരെ പോകുന്നതിന് പടയാളികൾ നിർബന്ധിച്ചു. മറുജ്ഞപര്യവേഷണത്തെ കുരിശിൽ തൊടുന്നതിന് ശ്രമക്കാരൻ മനസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗത്യന്തരമില്ലാതെ വന്നതുകൊണ്ട് അയാൾ സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ കത്താവിന്റെ കുരിശ് അയാളുടെ ചുമലിൽ പതിഞ്ഞതോടെ അയാളുടെ ആത്മാവു പ്രസാദവരത്താൽ നിറഞ്ഞു. തൽഫലമായി കത്താവിന്റെനേക്ക് അയാൾക്കുണ്ടായ സ്നേഹവും സഹതാപവും നിമിത്തം ആ ജോലി സസന്തോഷം അവസാനംവരെ തുടർന്നു. പിൽക്കാലത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ കത്താവിന്റെ ശിഷ്യഗണത്തിൽ ചേർന്നു. ഇന്ന് ഈ ശ്രമക്കാരനും അയാളുടെ പുത്രന്മാരായ അലക്സാണ്ടരും റൂപ്പോസും തിരുസ്തേയിൽ വിശുദ്ധന്മാരായി വണങ്ങപ്പെടുന്നു.

VI

വേദാനിക്ഷാ.

ഗാഗൽത്താമലയിലേക്കുള്ള ഈ പ്രദിക്ഷണം ഒരു ഇടുങ്ങിയ തെരുവിൽക്കൂടി കടന്നുപോകയിൽ, വേദാനിക്ഷാ എന്ന വേദഗുണവതിയായ ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ വീട്ടിനകത്തുനിന്നുകൊണ്ട് ന. കത്താവിന്റെ തിരുമുഖം ദൂരെക്കാണുവാനിടയായി. തൽക്ഷണം അവളുടെ ഹൃദയം സഹതാപത്താൽ നിറഞ്ഞു. അവൾ ഒരു രൂപാലയും എടുത്തുകൊണ്ട് ജനക്കൂട്ടത്തെയോ പടയാളികളെയോ വകവെക്കാതെ അവരുടെ ഇടയിൽക്കൂടി അതിവേഗത്തിൽ കടന്നുവന്ന് കത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തിനിന്നുകൊണ്ട് “എന്റെ കത്താവേ, അങ്ങേ മുഖം തുടയ്ക്കുന്നതിന് എന്നെ അനുവദിക്കണമേ” എന്നുപേക്ഷിച്ചു. കത്താവാകട്ടെ യാതൊന്നും സംസാരിക്കാതെ അവളുടെ കയ്യിൽനിന്നും രൂപാലവാങ്ങി, കണ്ണീരും രക്തവും മണ്ണും കലർന്നുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്ന തിരുമുഖത്തിൽ പതിച്ചശേഷം രൂപാല അവൾക്കു തിരികെക്കൊടുത്തു. അവൾ ഉടനെ അവളുടെ വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങി.

അവർ ദർശിച്ച കത്താവിന്റെ തിരുമുഖമായ അവളുടെ രൂപാലയിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നതിനെക്കണ്ടു അശ്വത്ഥത്തോടും കൃതജ്ഞതയോടും കൂടി അവർ ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ചെയ്തു. അവളുടെ ആ രൂപാല വി. പത്രോസിന്റെ ദേവാലയത്തിൽ ഇന്നും വണങ്ങപ്പെടുന്നു. അവളുടെ രൂപാലയിൽ എന്നതിനേക്കാൾ അവളുടെ ബോധത്തിൽ അവർ ദർശിച്ച കത്താവിന്റെ തിരുമുഖം പതിഞ്ഞിരുന്നു; അതു മരണംവരെ മാഞ്ഞുപോയതുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ വീഡിതനായ കത്താവിന്റെ നേക്ക് സ്റ്റേഫത്തിലും സഹതാപത്തിലും അനുദിനം വാലിച്ചുവന്നു.

VII

രണ്ടാമത്തെ വീഴ്ച.

ന. കത്താവു വിലാത്തോസിന്റെ പടിവാതുകൽ വെച്ചു വീണതുപോലെ ഓർഗ്ഗേം പട്ടണത്തിന്റെ പടിവാതുകൽ വന്നപ്പോഴും ക്ഷിണാധികൃത്താൽ മുഖംകുത്തി നിലപെട്ടിട്ടു. ഈ അവസരത്തിൽ സ്വശക്തി തീരെ ക്ഷയിച്ചിരുന്നതിനാൽ സേവകരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ആ പട്ടണത്തിന്റെ പടിവാതിൽ അവസാനമായിക്കുടന്നത്.

VIII

ഭക്തസ്ത്രീകൾ.

ഈ പ്രദക്ഷിണത്തിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നവരിൽ ബഹുഭൂരിവ ക്ഷവും കത്താവിനെ ദേക്ഷിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു. എങ്കിലും വളരെപ്പേർ കത്താവിന്റെ നേക്ക് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റേഫവും സഹതാപവുമകൊണ്ട് ഇതിൽ സംബന്ധിച്ചവരുമുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഭക്തരായ കുറേ സ്ത്രീകൾ ന. കത്താവു രണ്ടാമതും വീഴുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന സഹതാപം അടക്കവയ്ക്കാതെ വിലവിക്കുവാനും മുറയിടുവാനും തുടങ്ങി. ന. കത്താവു അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറ് അവരുടെന്നേരെ തിരിഞ്ഞു (ലൂക്കാ. xxiii. 28) “ഓർഗ്ഗേം പുത്രിമാരേ, എന്നെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കരയേണ്ട; നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ മക്കളെക്കുറിച്ചും കരഞ്ഞുകൊൾവിൻ. (29) എന്നെന്നാൽ മച്ചികൾക്കും, പ്രസവിക്കാത്ത ഉദരങ്ങൾക്കും, കടിച്ചിരിക്കാത്ത മുലകൾക്കും ഭാഗ്യം! എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഇത്! വരുന്ന. (30) അപ്പോൾ മലകളോടു: ഞങ്ങളുടെമേൽ വീഴുവിൻ എന്നും കുന്നുകളോടു: ഞങ്ങളെ മുടിക്കുകയുവിൻ എന്നും നിങ്ങൾ പറയുവാൻ തുടങ്ങും.” ഈ കയ്യോനവേ യാത്രയിൽ ഇപ്പോൾ മാത്രമേ കത്താവു സംസാരിച്ചതായി രേഖയുള്ളു. അതാവട്ടെ രണ്ടോടു സഹതാപം തോന്നുന്നവരെ ഒരു സത്യം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനാണ്.

നാലു കൊല്ലങ്ങളുടെശേഷം ഓർട്ടോക്സിനിയൻ സിംഹാസനത്തിൽ സകല ഭൂവാസികൾക്കും നേരിടാനിരിക്കുന്ന അത്യാധിപതിയെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ന. കത്താവ്, അവിടുത്തെ വീഡകൾക്കു സാക്ഷാൽ കാരണമായ നമ്മുടെയും ഭാവിതലമുറകളുടെയും പാപങ്ങളെപ്പറ്റി അനുതപിക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. കത്താവ് തുടർന്നുവിളിച്ചു (ലൂക്കാ. xxiii. 31) “പശ്ചാത്തോട് അഥർ ഇവ ചെയ്യുന്നതിൽ ഉണങ്ങിയതിൽ എന്തു സംഭവിക്കും?” അതായതു പാപത്തിന്റെ ഫലമായി- യാതൊരു പാപവുമില്ലാത്ത-സാക്ഷാൽ പരിശുദ്ധിതന്നെ ആയ- ന. കത്താവ് ഇതുപോലെ സ്ഥിരീകരിക്കുവാനെങ്കിൽ, സാക്ഷാൽ പാപികൾ അവരുടെ പാപഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നതോടെ സ്ഥിതി എത്ര കൂടുതൽ ഭയങ്കരമായിരിക്കും?

IX

മൂന്നാമത്തെ വിദ്യ.

ന. കത്താവിന്റെ ആദ്യത്തെ വിദ്യയുടെ കരിശിന്റെ ഭാരം ഏറെക്കുറെ ശ്രമങ്ങൾ തന്നെയാണ് വഹിച്ചിരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ വിദ്യയുടെ കത്താവിന്റെ, തന്റെ മുമ്പിൽ നടന്നിരുന്ന പടയാളികൾ കയറുപിടിച്ചു മുമ്പോട്ടു വലിച്ചുകൊണ്ടും പുറകേ നടന്നിരുന്നവർ മുമ്പോട്ടു തള്ളിക്കൊണ്ടും ഒരു വിധത്തിൽ കൊലകളത്തിൽ എത്തിക്കയാണുണ്ടായത്. അപ്പോഴേക്കും ന. കത്താവ് തീരെ വശമീനനായി സർവ്വം തന്റെ മുഖംകുത്തി വീണുപോയി. നിർദ്ദിഷ്ടസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരുന്നതിനാൽ ഈ അവസരത്തിൽ സേവകർ തന്നെ സഹായിച്ചില്ലെന്നു മാത്രമല്ല സാക്ഷാൽ തന്റെ സഹായിയായിരുന്ന ശ്രമഭരണ തീരെ മയ്യാടയില്ലാതെ അട്ടി ഓടിക്കഴിഞ്ഞു.

നിസ്സഹായനും അസന്നമരണനുമായ ന. കത്താവ് ഗാഗൽത്താ മലമുകളിൽ ഇതാ! മുഖംകുത്തി വീണുകിടക്കുന്നു.

‘ഗാഗൽത്താ’ എന്ന ഗ്രീക്കുപദത്തിന്റെ അർത്ഥം തലയോട്ട് എന്നാണ്. ആ കുന്നിന് ഒരു മനുഷ്യശിരസ്സിന്റെ അകൃതിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ആ പേരുണ്ടായത്. അഭിവിതാവായ അഭത്തിന്റെ തലയോട്ട് അവിടെയാണ് സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പാരമ്പര്യം ലോചിക്കുന്നത്. കൂടാതെയും ദൈവം അബ്രാഹാമിനോട് സ്വപ്നരൂപമായ ഇസ്സഹാക്കിനെ ബലികഴിക്കുന്നതിന് ക്ഷണിച്ചുകൊടുത്ത സ്ഥലവും അതുതന്നെയാണ്. ഇതിനുംപുറമേ ഓർട്ടോഡോക്സിയൻ തൊട്ടടുത്തു പുറമേ സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന ആ കുന്നിലാണ് ആ പട്ടണസ്ഥാപനംമുതൽ കുറേക്കാലം കൊലശിക്ഷ നടത്തിയിരുന്നത്. ഈ കാരണങ്ങളാലാണ് ആ സ്ഥലത്തിന് ഈ പേരുണ്ടായത്.

X

കൃശാരോഹണത്തിനുള്ള ഒരുക്കം.

സേവകർ കന്താവിന്റെ തിരുവസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞശേഷം

തന്നെ കൈപ്പുകടിപ്പിക്കുന്നു.

സേവകർ അല്പം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടശേഷം വിണകിടന്നിരുന്ന ന. കന്താവിനെ എഴുന്നേല്പിച്ചു. തന്റെ മേൽവസ്ത്രവും തിരുശരീരത്തോടു കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്ന കപ്പായവും ഉരിഞ്ഞുമാറി. ചെറിയ ഉൾവസ്ത്രം മാത്രം അവശേഷിച്ചു. വസ്ത്രനീക്കംകൊണ്ട് തിരുശരീരത്തിലെ വ്രണങ്ങൾ സമസ്തവും നവീകരിക്കപ്പെടുകതന്നെ ചെയ്തു.

അനന്തരം സേവകർ, ഈവക മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന വക കൊടുക്കുക പതിവായിരുന്നതുപോലെ, ഒരുതരം പാനീയം ന. കന്താവിനു കുടിക്കുവാൻ കൊടുത്തു. സാധാരണ കൊടുത്തിരുന്നത് ലഹരികൂടിയ വിത്തായിരുന്നു. അയതു കുഴിക്കുന്നവക ശരീരത്തിനു ക്ഷീണവും മനസ്സിന് ഉന്മേഷവും അസാധാരണമായി തോന്നാവുന്നതുകൊണ്ട് അനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന വീഡുകളുടെ ഉഗ്രത അനുഭവപ്പെടാതെ വരും. എന്നാൽ ന. കന്താവിനായി അവർ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത് ഏറവും അരുചികരമായ പാനീയമായിരുന്നു. കന്താവ് തിരുവായിൽ അതു സ്വീകരിച്ച്, അതിന്റെ ദുസ്സഹമായ അരുചി അനുഭവിച്ചതല്ലാതെ തന്റെ വീഡുകളിൽ കുറവുവരാതിരിപ്പാൻവേണ്ടി അതിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളിപോലും കുടിക്കുകയുണ്ടായില്ല.

XI

ന. കന്താവ് കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടുന്നു.

പടയാളികളുടെ അജ്ഞയനുസരിച്ച് ന. കന്താവ് കുരിശുമരത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും തിരക്കുങ്ങൾ നീട്ടിക്കൊടുത്തു. ഒരു സേവകൻ വലതുകരത്തിന്റെ പത്തി അണിപ്പഴുതിന്റെ മുകളിൽ മേന്മുപിടിക്കുകയിൽ മറ്റൊരുത്തൻ ഉള്ളുകയ്യിൽ അണിവെച്ച് ചുറ്റിക്കൊണ്ട് അടിച്ചുറപ്പിച്ചു. അനന്തരം ഇടതുകരവും കന്താവു നീട്ടിക്കൊടുത്തെങ്കിലും ഞരമ്പുകളുടെ വലിച്ചിൽകൊണ്ടും അണിപ്പഴുതുകൾ ആവശ്യത്തിലധികം അകലത്തിലായിരുന്നതുകൊണ്ടും തുക്കരം നിർദ്ദിഷ്ടസ്ഥാനത്തെത്താതെ വന്നു. അതുകൊണ്ട് വലതുകൂടി പിടിച്ച് ബലമായി വലിച്ചാണ് അണിപ്പഴുതിൽ എത്തിച്ചു തറച്ചത്. പിന്നീട് തുപ്പാടങ്ങൾ കന്താവുതന്നെ നീട്ടിക്കൊടുത്തെങ്കിലും മേൽപ്പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളാൽ അവ അശേഷം അണിപ്പഴുതിൽ എത്താതെ വന്നതുകൊ

ണ്ട് ഇടത്തേതിന്റെമേൽ വലത്തെ തുപ്പാടും മേത്തുവച്ച് ചങ്ങലയും കയറുകളുംകൊണ്ടുകെട്ടി പലരുകൂടി വലിച്ചു് ആണിപ്പഴുതിൽ വരുത്തി ഒരു വലിയ ആണികൊണ്ട് ഇരുപാദങ്ങളും ഒരുമിച്ചു തറച്ചു. ഈവിധം തറയ്ക്കപ്പെട്ട കത്താവിന്റെ തിരു അസ്ഥികൾക്ക് കേടൊന്നും ഭവിച്ചില്ലെന്നിരുന്നാലും അവയുടെ പരസ്പരബന്ധം അല്ലാലും വ്യതിചലിച്ചു. അതിനാലുള്ളവായ വേദന ഊഹാതീതമാണ്. “എന്റെ അസ്ഥികൾ അവർ എണ്ണി” എന്ന തിരുവെഴുത്തു് ഇവിടെ നിവൃത്തിയായി.

കുരിശു നാട്ടിനിറുത്തുമ്പോൾ തിരുശരീരത്തിന്റെ ഭാരംകൊണ്ട് അണികൾ മരത്തിൽനിന്നും ഊരിപ്പോരാതിരിക്കേണ്ടതിനു് സേവകർ തിരുക്കുരിശു കമഴ്ത്തി— അതായതു് കത്താവു് അടിയിലും കുരിശു മരം മുക്കിലുമുക്കി—കൊണ്ട് ആണികളുടെ മന ചുറ്റിക്കൊണ്ട് അവർ അടിച്ചു വളച്ചു. അനന്തരം രണ്ടു സേവകർ കുരിശിന്റെ ചുവടുഭാഗത്തു് ഇരുവശങ്ങളിലുംനിന്നു പിടിച്ചുയർത്തിക്കൊണ്ട് അന്തേപടി അവരുണ്ടാക്കിയ കുഴിയിൻപക്കുപേക്കു വലിച്ചു്, ആ അറ്റം കുഴിയുടെ വക്കിൽ വച്ചു. അവർ രണ്ടുവേരുകൂടെ കുരിശിന്റെ ചുവടു മാറിപ്പോകാതെ കുമ്പിയിലേക്കുതന്നെ വീഴത്തക്കവണ്ണം പിടിച്ചിരിക്കയിൽ ബാക്കി എല്ലാവരുകൂടെ കുരിശിന്റെ മേൽഭാഗം ഉയർത്തി, കുരിശിന്റെ കുറിയ തണ്ടിന്മേൽ കൈകൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പാടില്ലാത്തയപ്പോൾ കൺങ്ങൾകൊണ്ടു കത്തി കുരിശുയർത്തിയിരുന്നു. കൺത്തിന്റെമന തടിയിൽനിന്നും തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കുന്നതിനായി ഒരു സേവകൻ കത്താവിന്റെ തിരുക്കക്കുത്തിൽകൂടെ കൺംകൊണ്ടു കുരിശു കത്തി ഉയർത്തിയിരുന്നു. ആ നിമിത്തവും കണ്ടുനിന്നിരുന്ന സഹൃദയർ ധാവിട്ടുനിലവിളിച്ചുവോയി.

ഈവിധം കുരിശുയർത്തി അതിന്റെ ചുവടു് കുഴിയുടെ അടിയിൽ പാറമേൽ മുട്ടിയപ്പോൾ തിരുശരീരം ആകെ ഇളകി തിരുമുറിവുകൾ വലുതാകയും അതിൽനിന്നു രക്തം ധാരധാരയായി ഒഴുകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കടശി കുരിശിന്റെ മുക്കളിൽ പീലാത്തോസു് എഴുതിക്കൊടുത്തിരുന്ന പരസ്യവും സ്ഥാപിച്ചു. അതിന്മേൽ I. N. R. I. Jesus Nasrenus Rex Judeorum. “യൂദന്മാരുടെ രാജാവായ നസ്രായക്കാരൻ ഈശോ” എന്ന് സുറിയാനി, ഗ്രീക്ക്, ലാറ്റിൻ എന്നീ ഭാഷകളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നു.

അനന്തരം സേവകർ രണ്ടു കള്ളന്മാരെയും ഈശോകത്താവിന്റെ ഇടത്തും വലത്തുമായി കുരിശിന്മേൽ തറച്ചു. അങ്ങിനെ “പാപികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനെണ്ണപ്പെട്ടു” എന്ന തിരുവെഴുത്തു നിവൃത്തിയായി.

ഗ്രഹിസ്താസ്തയാലാണം" പാപം ചെയ്യുന്നത്. ആകയാൽ കന്താവിന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥന തനിസ്തുവേണ്ടിയാണെന്നു ഓരോ മനുഷ്യവ്യക്തിയും കരുതേണ്ടതാണ്.

ii

* കന്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന : ലൂക്ക. 23: 42

(ലൂക്ക. xxiii. 43.)

“നീ ഇന്ന് എന്നോടുകൂടെ പരദീസയിൽ ആയിരിക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായി നിന്നോടു പറയുന്നു.”

ന. കന്താവ് കുരിശുമേൽ മരണവേദന അനുഭവിക്കുകയും വിഭ്രമം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തപ്പോൾ കന്താവിനെ ഭോഷിക്കുന്നവരും അല്ലാത്തവരുമായി അനേകയാളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്നെ ഭോഷിച്ചിരുന്നവരെല്ലാം തന്നെ പരിഹസിച്ചിരുന്നു. “മൂന്നു ദിവസംകൊണ്ടു ദൈവാലയം പണിയുന്നവനെ നിന്നെത്തന്നെ രക്ഷിക്കുക,” “ഇവൻ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചു തന്നെത്താൻ രക്ഷിക്കുവാൻ ഇവൻ സാധിക്കുന്നില്ല,” “നീ ദൈവപുത്രനാകുന്നു എങ്കിൽ കുരിശിൽനിന്നും ഇറങ്ങിവരിക, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാം,” എന്നിപ്രകാരം ആചാര്യന്മാരും അവരായ പ്രേരിതരായ യൂദജനങ്ങളും ന. കന്താവിനെ പരിഹസിച്ചിരുന്നു.

“നീ യൂദന്മാരുടെ രാജാവാകുന്നു എങ്കിൽ നിന്നെത്തന്നെ രക്ഷിക്കുക,” എന്നു പടയാളികളും കന്താവിനെ പരിഹസിച്ചിരുന്നു.

ഇവയെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് കന്താവിന്റെ ഇടത്തുവശത്തു കുരിശിൽ തൂങ്ങിയിരുന്ന കള്ളനും കന്താവിനെ പരിഹസിക്കുന്നവരോടു ചേർന്നുകൊണ്ട് “നീ മിശിഹാ ആകുന്നു എങ്കിൽ നിന്നെയും ഞങ്ങളെയും രക്ഷിക്കുക,” എന്നു പരിഹാസമായിച്ചറഞ്ഞു.

ഈ അവസരത്തിൽ കന്താവിന്റെ വലത്തുവശത്തു തൂങ്ങിയിരുന്ന “ദീസ് മാസ്” അവന്റെ കൂട്ടുകാരനെ എതിർത്തു. “നീ ദൈവത്തെ പോലും ഭയപ്പെടുന്നില്ലയോ? നാം ചെയ്ത കുറ്റത്തിനുള്ള ന്യായമായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു. ഇയാളോ ഭോഷിക്കത്തക്കതായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല,” എന്നിപ്രകാരം കന്താവിനെ ആദരിച്ചു പറഞ്ഞശേഷം കന്താവിന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു (ലൂക്ക. xxiii. 42.) “എന്റെ കന്താവേ, നീ നിന്റെ രാജ്യത്തിൽവരുമ്പോൾ എന്നെ ഓക്കേണമേ,” എന്നുപേക്ഷിച്ചു. അയാളുടെ യാചന അംഗീകരിക്കുന്നതിനുമുമ്പായി കന്താവരുളിച്ചെയ്തു. (ലൂക്ക. xxiii. 43.) “നീ ഇന്ന് എന്നോടുകൂടി പരദീസയിൽ ആയിരിക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായി നിന്നോടു പറയുന്നു.”

“സ്രീ, ഇതാ! നിന്റെ മകൻ.” ❖ ചെട്ടം 27 2662

“ഇതാ! നിന്റെ അമ്മ.” ❖ ചെട്ടം 27

ന. കത്താവിന്റെ കരിശിൻമുഖട്ടിൽ മാതാവും യോഹന്നാനും മറിയംഗലയിത്താ മുതലായ സ്രീകളും നിന്നിരുന്നു. ന. കത്താവു മാതാവിനോടു (യോഹ. xix. 26) “സ്രീ ഇതാ! നിന്റെ മകൻ” എന്നും യോഹന്നാനോടു (27) “ഇതാ! നിന്റെ അമ്മ” എന്നും അരുളിച്ചെയ്തു.

ന. കത്താവിന്റെ ഈ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം തന്റെ അന്ത്യശ്വാസനമായിട്ടാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഒന്നാമതു:— കത്താവിന്റെ മരണശേഷം ഈ ലോകത്തിൽ മാതാവിനു സഹായമായി വേറെ അരുമില്ലാത്തതിനാൽ യോഹന്നാൻ മാതാവിനെ തള്ളയെപ്പോലെ കരുതി സംരക്ഷിക്കണമെന്നും, മാതാവു യോഹന്നാന്റെ സംരക്ഷണ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കത്താവു നിശ്ചയിക്കുന്നു. ഈ സംഗതി നിസ്സാരവും താല്പര്യപരവുമാണ്. ഈ സംഗതിയും ഈ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ കത്താവുദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനവും ശാശ്വതവുമായതു് വേറൊന്നാണ്. രണ്ടാമതു:—

മാതാവിനെ ഇവിടെ സ്രീ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മുൻ ‘അമ്മ’, പത്തു” അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത പോലെ ദൈവം ഒരു സ്ത്രീയെപ്പറ്റി മുമ്പു വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ത്രീതന്നെയാണ് മാതാവു്. ദൈവം മാതാവിനെ എത്ര സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടു്? എത്ര വിശേഷമായി സംരക്ഷിച്ചു? ഇതിലെല്ലാം മാതാവിന്റെ നന്മ മാത്രമല്ല ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രക്ഷപെടുവാനുള്ള എല്ലാവരുടെയും നന്മകൾ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. കത്താവു് ഇവിടെ ദൈവം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഈ വാക്യം അരുളുന്നത്.

അകുമാർ മാതാവിനോടു്, രക്ഷപെടുവാനുള്ള എല്ലാവരെയും ഒരു നല്ല തള്ള അവാളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്നപോലെ സഹായിക്കണമെന്നും, അപ്രകാരംതന്നെ യോഹന്നാനോടു മാത്രമല്ല, യോഹന്നാനെപ്പോലെ കർത്താവിനെ അനേപഷിക്കുന്ന— നിത്യായുസ്സാഗ്രഹിക്കുന്ന— ഏവരോടും ഒരു ശിശു അതിന്റെ തള്ളയെ എന്നപോലെ മാതാവിനെ ആശ്രയിക്കണമെന്നുമാണ് കത്താവുദ്ദേശിക്കുന്നതും ഈ വാക്യവഴിയായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതും.

കത്താവിന്റെ ഉദ്ദേശവും കല്പനയും മാതാവു മനസ്സിലാക്കി. തദനുസാരം അവളുടെ ജീവിതകാലത്തും മരണശേഷവും ഏവരുടെയും സാക്ഷാൽ തള്ളയായി വർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനു് നാളതുവരെയുള്ള ചരിത്രംതന്നെ സാക്ഷി. അപ്രകാരംതന്നെ രക്ഷപെട്ടിട്ടുള്ളവർ— തിരുസ്സഭയിൽ വിശുദ്ധരായി വണങ്ങപ്പെടുന്ന ഏവരും— ശിശുക്കളെപ്പോലെ

മാതാവിനെ അശ്രയിച്ചിരുന്നു എന്ന് അവരവരുടെ ചരിത്രംതന്നെ സാക്ഷിക്കുന്നു.

iv

❖ ചത്തവർ : ൧൧ : ൧൧

(മത്തായി. xxvii. 46.)

“എന്റെ ദൈവമേ! എന്റെ ദൈവമേ! എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ നീ ഉപേക്ഷിച്ചു.”

സാക്ഷാൽ ദൈവമായ ന. കത്താവ് മനുഷ്യരെ രക്ഷിച്ചാനായി മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു. മൂപ്പത്തിമുണകൊല്ലം അദ്ധ്വാനിച്ചു. എത്രയോ ഭയങ്കര വീഡകൾ സഹിച്ചു. ഇപ്പോൾ കരിശിന്മേൽ തറക്കുളിയിട്ട് മൂന്നു മണിക്കൂർ ആകാറായി. എത്രയോ ഭയങ്കരമായ വേദന അനുഭവിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവകൊണ്ടുമാത്രം ഒരു കണ്ണുവോലും രക്ഷപ്പെടുകയില്ല. മാത്രമല്ല വലക്കും ഭയങ്കര ശിക്ഷതന്നെ നേരിടും. ഇതു താൻ മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന് സഹിക്കാവതല്ല. ആകയാൽ നിരാശസ്ഥിതനായി നിലവിളിക്കുന്നു.

v

“എനിക്കു ദാഹിക്കുന്നു” ❖ ൧൧ : ൧൧

(യോഹ. xix. 28.)

ന. കത്താവ്, തന്റെ മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിൽ നിരാശയോടെ നിലവിളിച്ചെങ്കിലും, നമ്മനസ്സുള്ള ഏവക്കും രക്ഷപ്പെടുന്നതിനും പുണ്യപുണ്യത്തിൽ എത്തുന്നതിനും തന്റെ രക്ഷണീയവേല വേണ്ടുവോളം മതിയാക്കമെന്ന് ദൈവസ്വഭാവത്തിൽ താനറിയുന്നു. ആകയാൽ സർവ്വ മനുഷ്യരുടെയും സർവ്വവിധ സഹകരണവും താനാഗ്രഹിച്ചു. ആ ആഗ്രഹത്തെ നമ്മെ അറിയിക്കുന്നതാണ് തന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം. “എനിക്കു ദാഹിക്കുന്നു” എന്നത്. ആകയാൽ ആകെല്ലാം പ്രധാനമായി സ്വന്തരക്ഷയ്ക്കും പാടുള്ളിടത്തോളം അന്യരുടെ രക്ഷയ്ക്കുംവേണ്ടി യത്നിക്കുവാൻ ഒരുക്കമുണ്ടോ അവരെക്കുറിച്ച് ആശയോടും, അല്ലാത്തവരെക്കുറിച്ച് നിരാശയോടുകൂടെ ന. കത്താവ് മരിക്കും.

ന. കത്താവ് നിരാശയോടെ മരിക്കാൻ അനുവദിക്കുമോ? തന്റെ ദാഹം തീർത്തുകൊടുത്താൽ, താൻ ആശയോടെ മരിക്കും. നമ്മുടെ കത്താവ് ദാഹിക്കുന്നവ— നമ്മോടാവശ്യപ്പെടുന്നവ:—

1. പാപത്തെ വിട്ടുകല്പക.
2. പ്രമാണമനുസരിക്കുക.
3. പ്രയാസങ്ങളിൽ മാതാവിനെ അശ്രയിക്കുക.

ഇവമൂന്നും പാടുപോലെ അനുസരിക്കാമെന്നും ആവിധം മറ്റുള്ളവരും ചെയ്യുന്നതിന് പാടുള്ള സഹായം ചെയ്യാമെന്നും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൽ കർത്താവു പ്രശ്നാശയോടെ മരിക്കും.

vi

❖ ചുറ്റും 27

(യോഹ. xix. 30.)

“ഇതാ! നിവൃത്തിയാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.”

എനിക്കു ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് കർത്താവു അരുളിച്ചെയ്യപ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സേവകൻ ഒരു കപ്പണം നീർപ്പത്തി എടുത്ത് ചൊറുക്കായിൽക്കൂടി ഒരു വടിയേൽകത്തി കർത്താവിനു കുടിപ്പാനായി നിട്ടിക്കൊടുത്തു. ന. കർത്താവിന് സ്വാഭാവികഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതു തീർക്കുവാൻ താനാഗ്രഹിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് നീർപ്പത്തിയിൽനിന്നും ഒരുതുള്ളിപ്പോലും താൻ കുടിച്ചില്ല. എന്നു വരികിലും ആ സേവകന്റെ പ്രവൃത്തി ഒരു സഹകരണമാകയാൽ അതിനെ ഒരടയാളമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് “ഇതാ പൂർത്തിയായി” എന്ന് അവിടുന്ന് അർത്ഥം ചെയ്തു. അതായത്, ആരു തന്നോടു സഹകരിക്കുമോ അവനുവേണ്ടിയുള്ള കർത്താവിന്റെ രക്ഷണീയവേല ഫലവത്തായി എന്നുസാരം.

vii

❖ ചുറ്റും 252 ചുറ്റും 252 : ചുറ്റും

(ലൂക്കാ. xxiii. 46.)

“എന്റെ പിതാവേ! നിന്റെ കരങ്ങളിൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു.”

കടശിയായി എന്റെ പിതാവേ, അങ്ങേക്കരങ്ങളിൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഉയർന്നസ്ഥാനത്തിൽ അരുൾചെയ്യുകൊണ്ട് വൈസ്മയയുടെ വെള്ളിയാഴ്ച വകൽ മൂന്നാമണിക്ക് നമുക്കു കർത്താവു മരിച്ചു.

അദ്ധ്യായം 36.

വ്യാകുലമാതാവ്.

— :o: —

വലിയ ശാബദത്തിന്റെ ആയത്തനായ വെസവായുടെ വെള്ളിയാഴ്ച (A. D. 33. March. 25) ഉച്ചതിരിഞ്ഞു മൂന്നുമണിക്ക് ന. കത്താവു മരിച്ചു. അവിടുത്തെ തിരുവാത്മാവ് തിരുശരീരത്തിൽ നിന്നും വേർപെട്ടതിനോടെ തന്റെ കാലത്തിനടുത്ത ജീവിതം (Temporal life) അവസാനിച്ചു. ആകയാൽ തന്റെ പീഡകളും അവസാനിച്ചു. എന്നാൽ ഇനിയും തന്റെ പീഡകൾ തുടരുന്നതാണ്. അതായത്, ഉപവിയാൽ തന്നോടു് ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരിൽ (തന്റെ മൌതികശരീരത്തിൽ) ഈ പീഡകൾ തുടരുന്നതാണ്.

കത്താവു മരിക്കുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ ഗാഹൽത്താമലയിൽനിന്നും പലരും പോയി. മരണശേഷം എല്ലാവരും, പടയാളികളും സ്ഥലംവിട്ടു. യോഹന്നാനും മാതാവും മറുചില സ്ത്രീകളും മാത്രം അവശേഷിച്ചു.

അടുത്ത ദിവസത്തിന്റെ പൂജ്യതയെ ഓർത്തു് കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടവരുടെ പ്രേതങ്ങൾ അന്നുതന്നെ സംസ്കരിക്കേണ്ടതാണെന്നും, ഒരു പക്ഷേ മരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കണങ്കാലുകൾ തകർത്തു് അവരെ കൊന്നു സംസ്കരിക്കണമെന്നും ആചാർച്ചന്മാർ പീലാത്തോസിനോടു അപേക്ഷിച്ചു.

ന. കത്താവിന്റെ ഒരു രഹസ്യശിഷ്യനും സാൻഫെളിം സംഘാംഗവും നീതിമാനുമായിരുന്ന റാംസാക്കാരൻ യൗസേപ്പ് എന്നയാൾ കത്താവിന്റെ തിരുശരീരം എടുത്തു് സംസ്കരിക്കുന്നതിനു് പീലാത്തോസിന്റെ അനുമതിക്കുപേക്ഷിച്ചു. ആകയാൽ പീലാത്തോസ്, കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നവർ മരിച്ചോ എന്നു പരിശോധിക്കുന്നതിനും മരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കണങ്കാലുകൾ തകർത്തു് അവരെ കൊല്ലുന്നതിനും ശതാധിപനോടു് അജ്ഞാപിച്ചു.

ന. കത്താവു മരിക്കുമ്പോൾ വലിയ ശാബദം തുടങ്ങുന്നതിനു കയ്യിച്ചു മൂന്നുമണിക്കൂറേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ആകയാൽ ശാബദത്തിനു മുൻപ് കത്താവിന്റെ തിരുശരീരം ഏതുവിധം സംസ്കരിക്കേണ്ടു എന്നറിയാതെ മാതാവും കൂട്ടുകാരും ദുഃഖിച്ചിരിക്കയിൽ ഇതാ! പീലാത്തോസയച്ച പടയാളികൾ അയ്യധപാണികളായി വരുന്നു. അവർ അതുവരെ മരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്ന കള്ളന്മാരുടെ കണങ്കാലുകൾ തകർത്തു് അവരെ കൊന്നു. (യോഹ. xix. 33) “പിന്നെ അവർ ഈശോയുടെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ അവൻ പണ്ടേതന്നെ മരിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു എന്നു കണ്ടതിനാൽ അവന്റെ കണങ്കാലുകൾ അവർ തകർത്തില്ല. (34) എങ്കിലും

പടയാളികളിൽ ഒരുത്തൻ കുത്തുകൊണ്ട് അവന്റെ വിലാപം കേൾക്കുക. ഉടനെ രക്തവും വെള്ളവും പുറപ്പെട്ടു. ഇതു കണ്ടുനിന്നിരുന്ന മാതാവിന്റെ ഹൃദയം വ്യാകുലമായി പിച്ചൻപോയി. അനന്തരം അവ പടയാളികളും സ്ഥലംവിട്ടു.

കുറെക്കുഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുത്താവിന്റെ രഹസ്യശിഷ്യന്മാരായിരുന്ന റാംസാക്കാരൻ യൗസേപ്പും നിക്കോദേമ്യസും വേണ്ട സാമഗ്രികളോടും ആളുകളോടും ന. കുത്താവിന്റെ തിരുശ്ശരീരം എടുത്തു സംസ്കരിക്കുന്നതിന് വിലാത്തോസിന്റെ പക്കൽനിന്നും വേണ്ട അനുജനോടുകൂടെ വന്നുചേർന്നു. മാതാവിനും കൂട്ടുകാരും വലിയ ആശ്വാസമായി.

എല്ലാവരുംകൂടി കുത്താവിന്റെ കുരിശിൽമുഖത്തിൽ മുട്ടിന്മേൽ നിന്നു മുന്നമായി അല്പനേരം കുത്താവിനെ ആരാധിച്ചശേഷം തിരുശ്ശരീരം കുരിശിൽനിന്നും ഇറക്കുന്നതിനാരംഭിച്ചു. ഒന്നാമതു മുൽക്കിരിപ്പും, അനന്തരം ആണികൾ, കടശി തിരുശരീരം. ഓരോ തിരുവസ്ത്രങ്ങളും ഒന്നാമതു മാതാവിനെ ഏല്പിക്കും. മാതാവു വേണ്ട വസ്ത്രങ്ങളോടെ ചുംബിച്ചശേഷം യോഹന്നാൻമുതൽ അവിടെക്കൂടിയിരുന്ന ഓരോരുത്തരും മാതാവിനെ അനുസരിച്ച് ആ തിരുവസ്ത്രങ്ങളെ വണങ്ങിയിരുന്നു.

അനന്തരം മാതാവു മുട്ടിന്മേൽ പുറകോട്ടു ചാഞ്ഞിരുന്നുവൊണ്ട് യൗസേപ്പു കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന വസ്ത്രത്തിൽ ഒരുഭാഗം എടുത്തു തന്റെ മടിയിലും പരിസരത്തുകൂടെ വിരിച്ചപ്പോൾ തിരുശരീരം കുരിശിൽനിന്നും ഇറക്കി, തിരുശരീരസ്സു മാതാവിന്റെ മടിയിലാക്കി ആ വസ്ത്രത്തിൽ കിടത്തി. അല്പനേരം മറെറൊരാൾക്കും മുട്ടിന്മേൽ ചുറ്റും നിന്ന് മുന്നമായി കുത്താവിനെ ആരാധിച്ചു. അനന്തരം എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു യോഹന്നാൻമുതൽ ഓരോരുത്തരായി മാതാവിനെ അനുസരിച്ച് കുത്താവിന്റെ അഞ്ചു തിരുമുറവുകളെ കണ്ണുനീരോടുകൂടെ ചുംബിച്ചു. അനന്തരം എല്ലാവരുംകൂടെ നിക്കോദേമ്യസു കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന തൈലംകൊണ്ട് തിരുശരീരം മുഴുവൻ അഭിഷേകം ചെയ്തശേഷം ശീലുകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു, മഞ്ചത്തിൽ കിടത്തി, എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ചു വിലാപയാത്രയായി പുറപ്പെട്ടു.

ശാഗുൽത്താമലയുടെ പരിസരത്തിൽ യൗസേപ്പിന്റെവക ഒരു തോട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ അയാളുടെ അവശ്യത്തിനായി കല്ലിൽ കുഴിച്ച് ഒരു കുഴിമാടം പണിയിച്ചിരുന്നു. അതിൽ അദ്ദേഹം അതുവരെ സംസ്കരിച്ചിരുന്നമില്ല. എല്ലാവരുംകൂടെ പ്രദീക്ഷിണമായി അവിടെച്ചെന്നു ന. കുത്താവിനെ ആ കുഴിമാടത്തിൽ സംസ്കരിച്ചു. അനന്തരം യൂദന്മാരുടെ ഇടയിലെ നടപ്പനുസരിച്ച് പരസ്പര ആചാരത്തിനുശേഷം ശാബദം ആരംഭിച്ചിരുന്നതിനാൽ എത്രയും വേഗം അവരവരുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്കുപോയി.

മാതാവും മറിയം മഗ്ദലയിത്തായും മറ്റുസ്ത്രീകളും യോഹന്നാനോടുകൂടെ സൈമിയോൻ മാളികയിലേക്ക് അന്ത്യായു കടുവിലത്തെ അത്താഴം നടന്ന ആ ഭവനത്തിലേക്കുതന്നെയാണു പോയത്. അവിടെ ചെന്നയുടനെ മാതാവു തന്റെകൂടെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അവശ്യമുള്ളതു കൊടുക്കു

വാനും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാനും യോഹന്നാനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. തന്റെ തിരുക്കുമാരൻ കഴിവാടത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ലെന്നും ഏകാകിയായിരിപ്പാൻ തന്നെ അനുവദിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഏർപ്പാട് ചെയ്യുശേഷം ആ മാളികയിലെ ഒരു ചെറിയ മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചു, ജപധ്യാനത്തിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു.

ആ വെള്ളിയാഴ്ച എട്ടുമണിക്കുശേഷം ആ മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ച മാതാവു്, അന്നത്തെ രാത്രി മുഴുവനും, ശനിയാഴ്ച പകൽ മുഴുവനും, ഞായറാഴ്ച കത്താവിന്റെ ഉയപ്പിൽ പങ്കുകാരിയാകുന്നതുവരെ യാതൊന്നും ഭക്ഷിക്കുകയോ പാനം ചെയ്യുകയോ നിദ്രമുതലായ ശാരീരികാശ്വാസങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല.

ശനിയാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ശ്രീഹന്മാരെ, പ്രത്യേകിച്ച് പത്രോസിനെ അന്വേഷിക്കണമെന്ന യോഹന്നാനെ അറിയിച്ചു. പത്രോസാകട്ടെ ഈ സമയമെല്ലാം ഒരു ഗുഹയിലിരുന്നു മാറത്തട്ടിച്ചുകൊണ്ട് “എന്റെ കത്താവിനെ ഉപേക്ഷിപ്പാൻ സംഗതിയായല്ലോ” എന്നു പറഞ്ഞു വിലപിക്കുകയായിരുന്നു. യോഹന്നാൻ പത്രോസിനെ കണ്ടുമുട്ടി അയാളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാതാവന്വേഷിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞ് അയാളെ മാതാവിന്റെ പക്കൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. പത്രോസു് തനിച്ചു മാതാവിന്റെ മുറിയിൽ കയറി മാതാവിന്റെ പക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീണു കത്താവിനെ അപലപിക്കുവാൻ ഇടയായതിനെപ്പറ്റി കണ്ണുനീരോടും പ്രലാപത്തോടുംകൂടെ മാതാവിനോടു പൊറുതിയപേക്ഷിച്ചു. മാതാവും പത്രോസിന്റെ കുറഞ്ഞപ്പറ്റി ഹൃദയപൂർവ്വം ദുഃഖിച്ചു കരയുകയും പത്രോസെന്നിച്ച് പത്രോസിന്റെ കുറഞ്ഞിന് കത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവത്തോടു പൊറുതി അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുശേഷം പത്രോസിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു.

അനന്തരം പത്രോസും യോഹന്നാനും ചുറ്റിനടന്നു മറ്റു ശ്രീഹന്മാരെ അന്വേഷിച്ചു. അങ്ങനെ ശ്രീഹന്മാരോരോരുത്തരായി മാതാവിന്റെ പക്കൽവന്ന് പത്രോസിനെപ്പോലെ ക്ഷമാവണം ചെയ്തിരുന്നു. മാതാവും അവർ ഓരോരുത്തരുടെ ബലഹീനതകളെപ്പറ്റി ദുഃഖിച്ചു കരഞ്ഞുകൊണ്ട്, അവരുടെ കുറഞ്ഞിന് അവരൊന്നിച്ചു കത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ പൊറുതിയപേക്ഷിച്ചശേഷം അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ വിധം ശ്രീഹന്മാരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചതൊഴികെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയോ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയോ മാതാവു ചെയ്തിരുന്നില്ല.

മാതാവു മറ്റു സമയമെല്ലാം ന. കർത്താവു് ആ മാളികയിൽ നിന്നും ഒടുവിലത്തെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞു പുറപ്പെട്ടതു മുതൽ കഴിവാടത്തിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടതുവരെ നടന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളെ— മാതാവു കണ്ടതും കേട്ടതുമായ കർത്താവിന്റെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ— ഓരോന്നോരോന്നായി കണ്ണുനീരോടെ ധ്യാനിച്ചിരുന്നു. കർത്താവു സമിച്ച ഞാലോ പാടുകളെയും അക്ഷേപങ്ങളെയും ഓർത്തു ദുസ്സഹമായ സങ്കടം

അനുഭവിച്ചിരുന്നു. തന്റെ സങ്കടത്തെ അതാതു സമയം തന്റെ തിരുക്കുമാരന്റെ പീഡകളോടു ചേർത്ത് തന്റെ തിരുക്കുമാരന്റെ നിയോഗങ്ങൾക്കായി ത്രീഷുക് സർവ്വേശ്വരൻ കാഴ്ചവച്ചിരുന്നു.

ഏതൊരു ദുഃഖാനുഭവത്തിന്റെയും മൂലകാരണം പാപമാണ്. ന. കുർത്താവോ മാതാവോ യാതൊരു പാപവും ചെയ്തിട്ടില്ല. കുർത്താവിന്റെ പീഡകളുടെയും തൽഫലമായി മാതാവനുഭവിച്ച വ്യാകുലതകളുടെയും സാക്ഷാൽ കാരണം നമ്മുടെ പാപമാണ്. ആകയാൽ ന. കുർത്താവനുഭവിച്ച പീഡകളെയും, തൽഫലമായി മാതാവനുഭവിച്ച വ്യാകുലതകളെയും, അവയുടെ കാരണമായ സ്വന്ത പാപങ്ങളെയും പറ്റി അനുദിനം അടിക്കടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കരയുവാൻ നാം ശീലിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്കനുഭവപ്പെടുന്ന സങ്കടങ്ങളെയും കണ്ണുനീരിനെയും ന. കുർത്താവിന്റെ പീഡകളോടും മാതാവിന്റെ വ്യാകുലതയോടും ചേർത്ത് അപ്പപ്പോൾ ത്രീഷുക് സർവ്വേശ്വരൻ കാഴ്ചവച്ചുകൊണ്ട് പാപപ്പൊറ്റിയും ദൈവാനുഗ്രഹവും കുർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ തങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടി യാചിക്കാൻ അഭ്യസിക്കേണ്ടതാണ്.

അദ്ധ്യായം 37.

ന. കുർത്താവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം.

പെസഹായുടെ വെള്ളിയാഴ്ച മൂന്നുമണിക്ക് ന. കുർത്താവു മരിച്ചു. കാതലായ വിധത്തിൽ യോജിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മശരീരങ്ങളുടെ വേർപെടൽ അഥവാ അവതമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധം ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നതിനാണ് മരണമെന്നു പറയുന്നത്. ആദിപിതാവായ ആദത്തിന്റെ പാപത്തിന് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ശിക്ഷയാണ് മരണം.

ന. കുർത്താവു മരിച്ചു. അതായത്, അവിടുത്തെ തിരുവാത്മാവും തിരുശരീരവും തമ്മിൽ വേർപെട്ടു. ന. കുർത്താവ് മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല, ദൈവവ്യക്തിയുമാണ്. തന്റെ തിരുവാത്മാവും തിരുശരീരവും പുത്രൻ തമ്പുരാനോടു യോജിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ യോജിച്ചിനെ വേർപെടുത്തുന്നതിന് മരണത്തിനധികാരമില്ല. ആകയാൽ ന. കുർത്താവു മരിച്ചപ്പോൾ തന്റെ തിരുവാത്മാവും തിരുശരീരവും തമ്മിൽ വേർപെട്ടു എന്നല്ലാതെ അവയോരോന്നിനും പുത്രൻ തമ്പുരാനോടുള്ള ബന്ധത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും വന്നില്ല. അവ മുമ്പേപ്പോലെതന്നെ യോജിച്ചിരിക്കുന്നു.

പുത്രൻ തമ്പുരാനോടു യോജിച്ചിരുന്ന, ന. കുർത്താവിന്റെ തിരുശരീരം ആദ്യം കുരിശിലും സംസ്കാരാനന്തരം കുഴിമാടത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നു. തന്റെ തിരുവാത്മാവ്— പുത്രൻ തമ്പുരാനോടു യോജിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യാത്മാവ്—(That soul which knows, possesses

and enjoys God) തിരുശരീരത്തിൽനിന്നും വേർപെട്ട ക്ഷണത്തിൽ അബ്രാഹാം പിതാവിന്റെ മടിയിൽ (പാതാളത്തിൽ) വസിച്ചിരുന്ന നീതിമാന്മാർക്കു പ്രത്യക്ഷനായി “നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം!” എന്നരുൾ ചെയ്തുകൊണ്ടു് തന്നെത്തന്നെ അവർക്കു വെളിച്ചപ്പെടുത്തി. ആ ക്ഷണത്തിൽ അവർ എല്ലാവരും— ഓരോരുത്തരും— ന. കർത്താവിൽ ദൈവത്തെ മുഖമുഖമായി കണ്ടു സ്തുതിയാനന്ദത്തിൽ ലയിച്ചു. ഇതു് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞു മൂന്നുമണിക്കു സംഭവിച്ചു. അടുത്ത ശാബദം (ശനിയാഴ്ച) അവസാനിച്ചു ഞായറാഴ്ച അരുംഭിച്ചപ്പോൾ അതുവരെയും കഴിമാടത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന തിരുശരീരത്തോടു് തിരുവാത്മാവു യോജിച്ച് മഹത്വത്തോടുകൂടെ ഉയർത്തു. അതായതു് അക്ഷയം, ഭീമി, ലഘുത്വം, സൂക്ഷ്മം എന്നീ നാലുവശങ്ങളോടുകൂടെ ഉത്തമാനം ചെയ്തു.

നാലു വശങ്ങൾ.

(1) അക്ഷയത്വം. (Impassibility)

അക്ഷയം എന്നാൽ ക്ഷയമില്ലായ്മ—നാശമോ, കേടുപാടോ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്നാണർത്ഥം. യാതൊരു സൃഷ്ടിയ്ക്കും യാതൊരു വിധത്തിലും ഒരിക്കലും നശിച്ചിടുകവാനോ, കേടുപരുത്തുവാനോ, മാറാം വരുത്തുവാനോ പാടില്ലാത്ത സ്ഥിതി. ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും മറ്റു മനുഷ്യക്കോ, ജന്തുക്കൾക്കോ അതായതു് ആന, കടുവാ, സപ്തം, ഊച്ച, മൃക, കൃമി മുതലായ ജന്തുക്കൾക്കോ, അഗ്നി, ജലം, മൂട, തണുപ്പു്, എന്നുവേണ്ടാ ഏതീനുമോ കേടുപരുത്താനോ നശിച്ചിടുകവാനോ പാടുണ്ടു്. ആകയാൽ ഓരോരുത്തരും സ്വ ആയുസ്സു പാലിക്കുന്നതിനു് പലതിനോടും പൊരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ന. കർത്താവും നമ്മേപ്പോലെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സംവത്സരം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചു. അരുംഭംമുതൽ പലതും തന്നെ വീഡിച്ചിട്ടു. കടശിമനുഷ്യർ തന്നെ പെടാപ്പാടുകൾ പെടുത്തി തന്റെ ആയുസ്സിനെ നശിച്ചിട്ടു. തന്റെ ജീവിതകാലത്തു് ആർക്കും, എന്തിനും തന്നെ വീഡിച്ചിടുകവായിരുന്നു. എന്നാൽ ഉയർപ്പിനുശേഷം തന്റെ തിരുശരീരത്തെ ആർക്കും യാതൊന്നിനും ഒരിക്കലും ഒരുവിധത്തിലും ദ്രോഹിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല.

(2) ഭീപ്തി. (Clarity)

സ്വച്ഛമത, തെളിവു് എന്നെല്ലാം ഭീമി എന്ന വാക്കിനർത്ഥമുണ്ടു്. സ്വാഭാവികമായി മനുഷ്യശരീരത്തിനു് ഈ തെളിവില്ല. അകയാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുന്നവർക്കു് അയാളുടെ നിറം, ആകൃതി എന്നിവ ഗ്രഹിക്കാമെന്നല്ലാതെ ആന്തരികമായ യാതൊന്നും ഗ്രഹിക്കാവതല്ല. അയാളുടെ ജ്ഞാനം, മനഃശക്തി, നന്മ, തിന്മ, പാപം, പുണ്യം, സാമർത്ഥ്യം എന്നിവയൊന്നും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അപ്രകാരം

തന്നെ ആ മനുഷ്യൻ അന്യമായവയെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനുപ്രയാസമുണ്ട്. ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴിക്ക് ഓരോ ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഗ്രഹിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. കണ്ണിൽകൂടെ നിറം, ചെവിയിൽകൂടി സ്വരം, നാവിൽകൂടി രുചി, മതലായവ. എന്നാൽ ദീപ്തി എന്ന വരമുള്ളവക്ക് അന്യ വസ്തുക്കളെയോ ആളുകളെയോ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും അന്യർ ഈ ആളെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ശരീരം ഒരു തടസ്സമല്ല. ശരീരത്തോടുകൂടെ സ്വർഗ്ഗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുന്നതിന് ഈ വരം വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

(3) ലഘുത്വം (Agility)

പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ലഘുവത്വം (Freedom to act) അഥവാ എളുപ്പം. ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് പല പ്രതിബന്ധങ്ങൾ തരണം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

ഉദാ:— ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നും മറ്റൊരുസ്ഥലത്തേക്കു മാറുക.

(1) പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തട്ടിമാറ്റണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞുമാറ്റണം.

(2) ഭൂമിയുടെ ആകർഷണം അഥവാ സ്വന്തഭാരം വഹിക്കണം.

(3) വായുവിനെ ഭേദിക്കണം.

ഈവിധം ഓരോ പ്രവൃത്തികൾക്കും പല പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തരണം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച് ശരീരത്തിന് ക്ഷീണം നേരിടും. മാത്രമല്ല ഓരോന്നിനും സമയം വേണം. എന്നാൽ ലഘുത്വം എന്ന വരമുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും സമയം വേണ്ടെന്നു മാത്രമല്ല ആ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് യാതൊന്നും തടസ്സമായി പരാവുന്നതുമല്ല. അതുകൊണ്ട് എത്ര പ്രവർത്തിച്ചാലും ക്ഷീണിക്കുന്നതല്ല.

ന. കർത്താവ് തന്റെ നിരുശരീരത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്ന തൈലം തുടച്ചുകളയുകയോ തന്നെ ചുറ്റിയിരുന്നശീല അഴിച്ചു മാറ്റുകയോ കഴിവാതെ അടച്ചിരുന്ന കല്ലു തട്ടിമാറ്റുകയോ ചെയ്യുകൊണ്ടല്ല, അവ ഓരോന്നും അതാതിന്റെ സ്ഥാനത്തു് അർത്ഥപടി ഇരിക്കുകയാണ് പൂർണ്ണമായത്. അതുപോലെതന്നെ ഭദ്രമായി അടച്ചിരുന്ന വാതിൽ തുറന്നല്ല കർത്താവു ശ്രീഹന്മാർ ഇരുന്നിരുന്ന മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്.

(4) സൂക്ഷ്മം. (Subtility)

സ്വാഭാവികമായി ശാരീരികമായ ഒന്നിനും ഒരേസമയത്തു് വേറൊന്നിന്റെ സ്ഥാനത്തായിരിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. എന്നാൽ സൂക്ഷ്മം എന്ന വരമുള്ളതിന് വേറേതിന്റെ സ്ഥാനത്തും ആയിരിക്കാം. സകല മനുഷ്യർക്കും ഈ വരമുണ്ടായിരുന്നാൽ എല്ലാവർക്കുംകൂടെ ഒരേ സമയത്തു് ഏകസ്ഥാനത്തു് (In the same Point) സ്ഥിതിചെയ്യാം.

ന. കർത്താവിന്റെ ഉയർപ്പിനു ശേഷം ഒന്നാമത് മറിയം മടലയിത്താഴ്ത്തും, അനന്തരം അവളോടുകൂടെ കബറിടത്തുകൽ വന്ന സ്പീകർക്കും, അനുവൈകുന്നേരം അമാവുസിലേക്കു പോയിരുന്ന രണ്ടു ശിഷ്യർക്കും, ആ രാത്രിതന്നെ തോമ്മാശ്ലീഹാ ഒഴിച്ചുള്ള ശ്ലീഹന്മാർക്കും പ്രത്യക്ഷനായതായി വേദപുസ്തകം സാക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ കത്താവുയർത്തിട്ട് ഒന്നാമതു പ്രത്യക്ഷമായത് മാതാവിനാണെന്നായിരുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ബോദ്ധ്യം. അങ്ങനെയെന്നെയാണ് തിരുസ്സഭാ പിതാക്കന്മാരുടെയും ധാരണ എന്നാണ് അവരുടെ ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്നു തെളിയുന്നത്. പക്ഷേ, ന. കത്താവ് മാതാവിന് ഒന്നാമത് പ്രത്യക്ഷമായത് എപ്പോൾ, എങ്ങനെ, എവിടെവെച്ച് എന്നെന്നും ആരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആ സംഗതിയ്ക്കു ഏക ദൂതസാക്ഷിയായ യോഹന്നാൻ രഹസ്യം പാലിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നതിനാലായിരിക്കണം, മാതാവിനൊന്നാമതായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട എന്ന് വാക്കാൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലാതെ വിവരമായി പറയുകയോ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാതിരുന്നത്. മാതാവിന് കത്താവ് പ്രത്യക്ഷനായിത്തന്നെപ്പറ്റി മാതാവുതന്നെ “മേരി അഗ്രേഡാ” എന്ന വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളത് താഴെച്ചേർക്കുന്നു.

ന. കത്താവിന്റെ തിരുപാതാവ് തിരുശരീരത്തോടുകൂടെ ഉയർത്തപ്പെടുന്നതെന്ന മാതാവിന് പ്രത്യക്ഷമായി. മറ്റുള്ളവർ പ്രത്യക്ഷമായതുപോലെ പുറമേ കാണപ്പെടുകയല്ല ചെയ്തത്. മാതാവും തന്റെ കണ്ണുകൾകൊണ്ടു കത്താവിനെ ദർശിക്കുകയല്ല ഉണ്ടായത്. കർത്താവു തന്റെ മഹത്വപ്പെട്ട ശരീരത്തോടും ആത്മാവോടുംകൂടെ, തന്റെ ദൈവ സ്വഭാവത്തോടും മനുഷ്യസ്വഭാവത്തോടും കൂടെ മാതാവിൽ സന്നിഹിതനായി. തീക്ഷ്ണയിൽ കിടക്കുന്ന ഇരുമ്പു കഷണത്തിൽ അഗ്നി പ്രവേശിക്കുന്നതുപോലെ മാതാവിൽ കർത്താവു പ്രവേശിച്ചു. അതായത് കർത്താവിന്റെ ദൈവസ്വഭാവത്തോടു യോജിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യാത്മാവ് മാതാവിന്റെ ആത്മാവോടും, കർത്താവിന്റെ മഹത്വപ്പെട്ട തിരുശരീരം മാതാവിന്റെ ശരീരത്തോടും പരസ്പരം താല്പര്യപരമായി യോജിച്ച് ഒന്നായി ഭവിച്ചു. കത്താവറിയുന്നവയെ മാതാവും അറിയുന്നു. കത്താവു സ്നേഹിക്കുന്നവയെ മാതാവും സ്നേഹിക്കുന്നു. കത്താവിന്റെ ആത്മാവിലും ശരീരത്തിലും ഉള്ള ആനന്ദം മാതാവിന്റെ ആത്മാവിലും ശരീരത്തിലും അനുഭവപ്പെട്ടു. കത്താവിന്റെ തിരുശരീരത്തിന് സൂക്ഷ്മമെന്ന വരമുണ്ടെന്നുള്ളതിനു തെളിവാണ് മാതാവിലുണ്ടായ തന്റെ ഈ സാന്നിദ്ധ്യം. ന. കത്താവിന്റെ ഉയർപ്പിന്റെ മഹിമയെന്തെന്ന് സാക്ഷാൽ ഗ്രഹിച്ചത് മാതാവു മാത്രമാണ്. അതിനു വേണ്ടുന്ന യോഗ്യത മാതാവിനു മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

മാതാവ് ഏതുവിധം ദുഃഖപരവശയായി തന്റെ മുമ്പിൽ ധ്യാനിച്ചിരുന്നു എന്ന് മുൻ അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ അവസരത്തിൽ മാതാവിനു വേണ്ട ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനായി യോഹന്നാൻ പലപ്പോഴും ആ മുമ്പിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു. ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം മാതാവിന്റെ ദുഃഖപരവശരൂപം കണ്ട് യോഹന്നാനും മാതാവിന്റെ അടു

കുൽ മുട്ടിന്മേൽനിന്ന് സഹസ്രാധിക്യത്താൽ കുറേനേരം കണ്ണിർ വാ
 ത്തിനു ശേഷം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തനാകാതെ തിരികെപ്പോരിക
 യായിരുന്നു പതിവ്. എന്നാൽ ശനിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഞായറാഴ്ച അതി
 രാവിലെ മാതാവിന്റെ മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ മുമ്പിലത്തേതിനു
 നേരേ വിപരീതമായി മാതാവ് അനന്ദപാരവശ്യത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കു
 ന്നതായിട്ടാണ് കാണപ്പെട്ടത്. ആ കാഴ്ചകൊണ്ടുതന്നെ യോഹന്നാനും
 അസാധാരണമായ അനന്ദം അനുഭവപ്പെട്ടു. മുമ്പ് ടുബാധിക്യത്താൽ
 ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ മടങ്ങിയിരുന്നതുപോലെ ഇപ്പോൾ
 സന്തോഷാധിക്യത്താൽ ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ മടങ്ങേണ്ടി
 വന്നു. എന്നാൽ ഈ സന്തോഷത്തിന്റെ കാരണമെന്തെന്ന് യോഹന്നാൻ
 ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നീട് കത്താവ് ഉത്ഥാനം ചെയ്തു എന്നു വരസ്വ
 മായതിനുശേഷമാണ് മാതാവിന്റെ അനന്ദകാരണം കത്താവിന്റെ ദ
 േനമാണെന്ന് യോഹന്നാൻ ഗ്രഹിച്ചത്.

അദ്ധ്യായം 38.

ചെസഹാത്തിരുനാൾ.

ചെസഹാത്തിരുനാൾ അഥവാ ന. കത്താവിന്റെ ഉയർപ്പ് തിരു
 നാളാണ് തിരുസഭയുടെ ആരംഭം മുതൽ ഏറ്റവും ആഘോഷമായി കൊ
 ണ്ടാടിവരുന്നത്. ഈ തിരുനാളിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിവു
 വന്ന സകല വിശ്വാസികളും പാപം കൂടാതെ വി. കുർബാന കൈ
 കൊള്ളണമെന്ന് പാപത്തിൻകീഴ് തിരുസഭ കല്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉയർപ്പ്
 ഞായറാഴ്ച മുതൽ പുതുഞായറാഴ്ചവരെ ഏഴുദിവസവും ഈ തിരുനാൾ ആ
 ചരിക്കുന്നു. ഓരോ ദിവസത്തേക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കുർബാനയും
 കാനോൻ ജപവും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ന. കത്താവുത്ഥാനം ചെയ്തത് മാർച്ചുമാസം ഇരുപത്തേഴാംതി
 യതി ഞായറാഴ്ച ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അഭിമുതല്ലേ തീയതി ഗൗ
 നിക്കാതെ ഞായറാഴ്ചതന്നെ തിരുനാൾ ഘോഷിച്ചുപോന്നു. തന്നിമിത്തം
 അഭിമുതല്ലേയ്ക്കുള്ളിൽ പലസ്ഥലത്തും വ്യത്യസ്ത ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഈ
 തിരുനാൾ കൊണ്ടാടുന്നിടമായി. ഏറ്റവും പുഷ്പമായ ഈ തിരുനാൾ
 തിരുസഭ മുഴുവനും ഒരേദിവസംതന്നെ കൊണ്ടാടുന്നതിനായി 325-ൽ
 സമ്മേളിച്ച 'നിക്കോ' സൂനഹദോസിൽ വച്ച് വസന്തകാലത്തിലെ സമ
 രാത്രിയ്ക്കുശേഷമുള്ള പൗർണ്ണമാസി കഴിഞ്ഞുവരുന്ന അദ്വൈതാഴ്ച ഈ തി
 രുനാൾ ഘോഷിക്കേണ്ടതാണെന്നു നിർണ്ണയം ചെയ്തു. തന്നിമിത്തം ഈ
 തിരുനാൾ ഒരു പ്രത്യേക തീയതിയിൽ വരാതെ മാർച്ച് 22-മുതൽ
 ഏപ്രിൽ 25-വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും തീയതിയിൽ വരാവുന്നതാണ്.

ചെസഹാത്തിരുനാളിനായത്തമായിട്ടാണ് തവസ്സുകാലം അഥവാ

വലിയനോയമ്പ് തിരുസഭ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ തപസ്സുകാലം ഇന്നത്തെപ്പോലെ അമ്പതു ദിവസമോ നാലുതു ദിവസമോ അല്ല എഴുപതു ദിവസമായിരുന്നു. തപസ്സുകാലത്തിന്റെ അളവ് മുൻദിവസം എല്ലാവരും ദേവാലയത്തിൽക്കൂടി പാവപരിഹാരം തപസ്സുചെയ്യാൻ വേണ്ട ദൈവാഗ്രഹം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. ഈ പ്രാർത്ഥനാ ദിവസങ്ങളാണ് ഇക്കാലത്ത് മൂന്നു നോയമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. മൂന്നു നോയമ്പ് കഴിഞ്ഞുവരുന്ന ഞായറാഴ്ചയ്ക്ക് എഴുപതിന്റെ അഥവാ, എഴുപതാം ഞായറാഴ്ച എന്നും, പിന്നീട് തപസ്സുകാലം കുറച്ച്, അറുപതാക്കിയപ്പോൾ തപസ്സുകാലം തുടങ്ങിച്ച് അത്രും വരുന്ന ഞായറാഴ്ചയ്ക്ക് അറുപതാം ഞായറാഴ്ച എന്നും വീണ്ടും പത്തുദിവസംകൂടി കുറച്ച് അൻപതാക്കിയപ്പോൾ അത്രും വരുന്ന ഞായറാഴ്ചയ്ക്ക് അമ്പതാം ഞായറാഴ്ച എന്നും പേർ നടപ്പായി. ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹദോസിലെ നിശ്ചയമനുസരിച്ച് അമ്പതാം ഞായറാഴ്ച മുതൽക്കു ഇപ്പോൾ നാം നോമ്പാചരിക്കുന്നുള്ളു. തന്നിമിത്തം അമ്പതുനോയമ്പെന്ന് ഇപ്പോഴും പേരുണ്ടെങ്കിലും നാലുത്തട്ടുദിവസം മാത്രമേ നോയമ്പുള്ളു. ന. കുത്താറു വനത്തിൽ വച്ച് നാലുതുദിവസം ഉപവസിച്ചതിനെ അനുസ്മരിച്ച് പാശ്ചാത്യസഭയിൽ നാലുതുദിവസം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നോമ്പാചരിക്കുന്നുള്ളു.

മനുഷ്യബലഹീനതയെ ഉദ്ദേശിച്ചു സമയത്തിൽ മാത്രമല്ല അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും വളരെ ലാഘവത്വം ഇന്ന് തിരുസഭ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഴുപതു ദിവസം നോമ്പാചരിച്ചിരുന്നകാലത്തു സാക്ഷാൽ തപസ്സുചെയ്തിരുന്നു.

പൂർവ്വകാലത്തെ ആചാരണം.

(1) സദ്യകൾ, നാടകങ്ങൾ, കളികൾ, വിനോദങ്ങൾ, മറ്റു് അമ്ളാഭ്യുപകടനങ്ങൾ എന്നിവ വഞ്ചിച്ചിരുന്നു.

(2) കൂട്ടായ്മ തന്നിപ്പും കൂട്ടതൽ സമയം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും മറ്റു് ഭക്തകൃത്യങ്ങൾക്കും വിനിയോഗിച്ചിരുന്നു.

(3) വിവാഹിതരുൾപ്പടെ എല്ലാവരും പൂർണ്ണവിരക്തി പാലിച്ചിരുന്നു.

(4) ഭക്ഷണം വളരെ പരിമിതമായിരുന്നു. അതുതന്നെ പ്രായപൂർത്തിയായവർ സൂത്രാസ്മരണത്തിനുശേഷമാണ് കഴിച്ചിരുന്നത്. ലഹരിസാധനങ്ങളോ പലഹാരങ്ങളോ അതും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല.

(5) തപസ്സുകാലത്തു ചാക്കു വസ്ത്രമോ, വരുവരുപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങളോ, മാത്രമേ എല്ലാവരും ധരിച്ചിരുന്നുള്ളു. അലങ്കാരം തന്നെ മിനുസമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ, പട്ടുതരങ്ങൾ, അഭരണങ്ങൾ, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ എന്നിവ എല്ലാവരും വഞ്ചിച്ചിരുന്നു. ശരീര ഭംഗിക്കും അതിസുഖത്തിനും വേണ്ടിയവയും ഏവരും പരിത്യജിച്ചിരുന്നു.

(6) മേൽ പറഞ്ഞവയ്ക്കും പുറമേ സ്വമേധയാ പലരും പലരും തപക്രിയകളും അനുഷ്ഠിച്ചുവോണം.

കൂടുതൽ പാപത്തിനു കാരണമാകാതിരിപ്പാനായി തപസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച നടപടികളും കല്പനകളിൽ പലതും തിരുസഭ വിൻവലിച്ചെങ്കിലും തപസ്സുകാലത്ത് ഓരോരുത്തരും പാടുപോലെ തപസ്സുചെയ്യണമെന്നു തന്നെയാണ് തിരുസഭയുടെ അഭിലാഷമെന്നു സഭാനടപടികളിൽനിന്നും ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്. അതായത് മൂന്നുനോമ്പ് ഇന്നും ആചരിക്കുന്നുണ്ട്. മാസവർഷേനമല്ല, മൂന്നു നോമ്പിനായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കർബാനതന്നെ പ്രസ്തുത ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്നും ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. മൂന്നുനോമ്പു കഴിഞ്ഞുവരുന്ന ഞായറാഴ്ച അഥവാ എഴുപതാം ഞായറാഴ്ച മുതൽ സാധാരണയായി തപസ്സിന്റെ കർബാന, റോയിസ് കുപ്പായം ധരിച്ചു നിശ്ചിത വായനകളോടുകൂടെ ചൊല്ലിവരുന്നു. കൂടാതെ കർബാനയിലാവട്ടെ കാനോൻ ജപങ്ങളിലാവട്ടെ 'ഹല്ലേലൂയ്യാ' എന്ന ആഹ്ലാദജനകമായ സ്കോത്രഗീതം പാടുന്നതല്ല.

മുൻകാലങ്ങളെക്കാൾ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ പാപവും, പാപത്തിലേക്കുള്ള ചാഴിപ്പും, പാപത്തിൽ നിവൃത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും വലുതാകുമായി വരുന്ന ഇക്കാലത്ത് തപസ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഓരോരുത്തരും പുഷ്പാധികം ഉത്സുകരാകേണ്ടതാണ്. (ലൂക്കാ. xiii.) "നിങ്ങൾ തപസ്സുചെയ്തയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും നശിക്കും" (യോഹ. xii. 25.) "ഇല്ലോകത്തിൽപെട്ടു തന്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അതിനെ നശിപ്പിക്കും. നേരേമറിച്ച് അതിനെ ഭോഷിക്കുന്നവനോ നിത്യയുസ്സിനായി അതിനെ സംരക്ഷിക്കും" എന്നിപ്രകാരം ന. കത്താവ് അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തിരുസഭാ പിതാക്കന്മാരുടെ പറമ്പും ദുഷ്കാന്തവും ഇങ്ങനെതന്നെയാണ്.

ആകയാൽ നിത്യരക്ഷയോ പുണ്യപുണ്യതയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 'മൂന്നുനോമ്പ്' ആചരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നു വെച്ചാൽ ന. കത്താവ് അഭിലഷിക്കുന്നവിധം തപസ്സു ചെയ്യുന്നതിന്— ആഹാര പാനീയങ്ങളിലുള്ള തൃശം മാത്രമല്ല തപസ്സ്; കഴിഞ്ഞ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും, നിലവിലുള്ളതും ഭാവയിൽ നേരിടാവുന്നതുമായ പ്രലോഭനങ്ങളെ ജയിക്കുന്നതിനും ഉതകുന്ന തപസ്സിന് വേണ്ട വിവേകം— അതിസ്വാഭാവിക വിവേകം— പ്രാർത്ഥനകൊണ്ടുതന്നെ പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനായി തിരുസഭ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന അവസരമാണ് 'മൂന്നുനോമ്പ്.' അനന്തരകാലങ്ങളിൽ കല്പനാനുസാരമുള്ള തപക്രിയകൾക്കും പുറമേ ന. കത്താവിന്റെ പാടുപീഡകളെയും അവസ്ക കാരണമായ സ്വന്തപാപങ്ങളെയും ഓത്ത് അനുതപിക്കുകയും ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യവും സാഹചര്യങ്ങളും അനുചിതങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശവും അനുസരിച്ച് പാടുള്ള തപക്രിയകൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും അടിക്കടി അതിസൂക്ഷ്മത്തോടെ കമ്പസാരം, കർബാന മുതലായ കൂദാശകൾ കൈക്കൊള്ളുകയും വേണം.

തിരുസഭയുടെ നിർദ്ദേശാനുസാരമായ കാലത്തും വിധത്തിലും ചെയ്യുന്ന സൽകർമ്മങ്ങൾക്ക് ദൈവതിരുമുമ്പാകെ കൂടുതൽ യോഗ്യതയുണ്ടെന്നുവസ്തുത ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്.

അദ്ധ്യായം 39.

ഉയർപ്പിന്റെ മഹിമ.

ഈ ജീവിതത്തിൽ ന. കത്താവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ നാം വസിക്കുമെങ്കിൽ— അങ്ങേ നാം അനുസരിക്കുമെങ്കിൽ— കത്താവു നമുക്ക് ആസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യം— ആത്മാവിലും ശരീരത്തിലും നമുക്കുണ്ടാകുവാനിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യം— എന്നാകുന്നു എന്നാണ് തന്റെ ഉയർപ്പു വഴിയായി കത്താവു നമുക്കു വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ന. കത്താവിനു നമുക്കുള്ളതുപോലെ ഒരാത്മാവും ഒരു ശരീരവുണ്ട്. മരണശേഷം ആ ആത്മാവിന്റെ സ്ഥിതിയെന്ത്? ആ ആത്മാവ് ദൈവത്തെപ്പോലെ ദൈവത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നു.

ദൈവം തന്നെത്തന്നെ അറിയുന്നു, അടക്കിക്കൊള്ളുന്നു, തനിക്ക് തന്നെ ആനന്ദിക്കുന്നു. ന. കത്താവിന്റെ തിരുവാത്മാവും അതേ കഴിവുകളോടെ, അതേവിധം ദൈവത്തെ അറിയുന്നു, അടക്കിക്കൊള്ളുന്നു, ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആത്മാവ് ശരീരത്തോടുകൂടെ മൂപ്പത്തിമുറക്കൊല്ലം ഈലോകത്തിൽ ജീവിച്ചു. അക്കാലമെല്ലാം സ്വന്തം ഇഷ്ടമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം മാത്രം നിറവേറി. ദൈവ തിരുമനസ്സ് നിറവേറുന്നതിനായി എത്ര ആത്മാക്കളെയും എത്ര താഴ്മയോടുകൂടിയും കത്താവ് എത്രത്തോളം അദ്ധ്വാനിച്ചു എത്രമാത്രം സഹിച്ചു? തൽഫലമായി ഉയർപ്പിന്റെ ശേഷം ആ തിരുശരീരത്തിന് അക്ഷയം, ദീപ്തി, ലഘുത്വം, സൂക്ഷ്മം, എന്നു നാലു വരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആകയാൽ (യോഹ. xv. 10.) “ഞാൻ എന്റെ വിതാവിന്റെ കല്പനകൾ പാലിച്ചു. അവന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നതുപോലെ, നിങ്ങൾ എന്റെ കല്പനകൾ പാലിച്ചാൽ എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കും” എന്നു ന. കത്താവ് അരുൾചെയ്തിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ജീവിതത്തിൽ ന. കത്താവിന്റെ തിരുമനസ്സ് നിറവേറുന്നതിനായി നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ യത്നവും, നാം ചിലവഴിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും നമ്മിൽ ദൈവിക പുണ്യങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ കത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുകൊണ്ട് നാം പ്രാപിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് മരണശേഷം ന. ആത്മാവ് ദൈവത്തെ അറിയും; ശരണത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് ദൈവത്തെ പ്രാപിക്കും; ഉപവിയുടെ തോതനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കും. ആകയാൽ പരജീവിതത്തിൽ ആത്മാവിനുണ്ടാകുന്ന ഭാഗ്യം ഈ ജീവിതത്തിൽ സമ്പാദിച്ച ദൈവിക പുണ്യങ്ങളുടെ തോതനുസരിച്ചായിരിക്കും.

• ദൈവിക പുണ്യങ്ങൾ അപരിമിതങ്ങളാണ്. “സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ വിതാവ് പരിപൂർണ്ണനായിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളും പൂർണ്ണ

രാക്ഷസിൻ എന്നാണ് കർത്താവും നമ്മോടാജ്ഞാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത്, ദൈവിക പുണ്യസമ്പാദനത്തിനായി ഓരോരുത്തരും കഴിവതു യത്നിക്കണം എന്നു സാരം.

ഈ ജീവിതത്തിൽ ശരീരസഹായംകൂടാതെ ആത്മാവിനു തനിയെ ഒന്നും ചെയ്യുക സാദ്ധ്യമല്ല. ശരീര സഹായത്തോടുകൂടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ സമ്പാദിച്ച ദൈവിക പുണ്യങ്ങളുടെ തോതനുസരിച്ചുള്ള ഭാഗ്യം പാരത്രിക ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ആത്മാവും, വീണ്ടും ശരീരത്തോടു ചേരുമ്പോൾ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന കൂട്ടനുഭവമാണ് അക്ഷയം, ദീപ്തി, ലഘുത്വം, സുക്ഷ്മം എന്ന നാലു വരങ്ങൾ.

അകയാൽ പുണ്യസമ്പാദനത്തിൽ അഥവാ കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്ന വീഡ അഥവാ ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ തോതനുസരിച്ച് അക്ഷയം, ഉത്സാഹത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് ലഘുത്വം, അക്ഷേപത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് സുക്ഷ്മം, ആത്മാത്മതയുടെ തോതനുസരിച്ചു ദീപ്തി എന്നീ വരങ്ങൾ ശരീരത്തിനുണ്ടാകും.

നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മശരീരങ്ങളിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഭാഗ്യത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മിൽനിന്ന് ദൈവത്തിനുണ്ടാകുന്ന ബാഹ്യമഹത്വം.

അകയാൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ ന. കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടാനുസാരം നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ യത്നവും നിത്യകാലം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും ഭാഗ്യപ്പെടുത്തുന്നതും സർവ്വനമസ്വരൂപനായ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതുമാണെന്ന വസ്തുത എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓർമ്മിലുണ്ടായിരിക്കണം.

അദ്ധ്യായം 40.

ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം.

അഥവാ

പ്രസാദവരം (Grace)

—*—

പ്രസാദവരം രണ്ടു തരമുണ്ട്. പ്രേരക വരപ്രസാദം (Actual Grace) ശുദ്ധീകരണ വരപ്രസാദം (Sanctifying Grace) ആദ്യത്തേതു കൗണവും താല്ക്കാലികവുമാകുന്നു. രണ്ടാമത്തേതു കാഴ്ചവും ശാശ്വതവുമാകുന്നു. ആകയാൽ (Habitual Grace) 'തുവാവരവസ്ഥ' എന്നും പേർ പറയാറുണ്ട്. ശുദ്ധീകരണവരപ്രസാദം പ്രാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് പ്രേരകവരപ്രസാദം നമുക്കു നൽകപ്പെടുന്നത്.

നാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിനു്, തനിക്കു യോജിച്ച വിധത്തിൽ

തന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിന്, നമുക്കു ജീവൻ വേണം. നമുക്കു സാധാവിക ജീവനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുമാത്രം ദൈവത്തിനു യോജിച്ച വിധത്തിൽ അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്കു സാധ്യമല്ല. അതിസാധാവിക ജീവൻതന്നെ വേണം. ഈ അതിസാധാവിക ജീവൻ നമുക്കുണ്ടാകുന്നതിനുള്ള ഏകവഴി ന. കന്താപീശോമിശിഹാ മാത്രമാകുന്നു. കന്താവരുളിച്ചെയ്യുന്നു.

$\frac{1}{x^2} = x^{-2}$ $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$

(ജോഹ. xiv. 6.)

222 2 6 3 *

“ഞാൻ വഴിയും സത്യവും ജീവനും അർക്കുന്നു. ഞാൻ വഴിയായിട്ടല്ലാതെ ഒരർത്ഥനും എന്റെ വിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്കു വരുന്നില്ല,” എന്നാൽ കർത്താവിനെ സമീപിക്കുന്നതിനോ, തന്നിൽനിന്നും അതിസമാധാനിക ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നതിനോ നമുക്കു സമാധാനികമായി കഴിവില്ല. കർത്താവിനെ അർക്കിച്ചെഴുതിരിക്കുന്നു.

[illegible]

(യോഹ. vi. 44.)

“എന്നെ അയച്ചു എന്റെ പിതാവു” ആക്ഷിപ്തികളാൽ ഒരു മനുഷ്യനും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല.” പിതാവിന്റെ അഥവാ ത്രിയേകദൈവത്തിന്റെ ഈ ആക്ഷിണത്തിനാണ് പ്രേരകവരപ്രസാദം (Actual Grace) എന്നു പറയുന്നത്.

സൂയൻ അതിന്റെ പ്രകാശത്തെ സദാ ഭൂമിയിലേയ്ക്കു പൊതി
ക്കുന്നതുപോലെ ദൈവം തന്റെ ആകാശത്തെ—പ്രേരകവരപ്രസാദ
ത്തെ—സദാ നമ്മിലേയ്ക്കു ചിതുന്നു. അവ നമ്മുടെ അത്മാവിലും ശരീര
ത്തിലും അവയുടെ പ്രവർത്തനവിഷയങ്ങളിലും പതിയുന്നു. അതായതു
ബുദ്ധിയിലും ബുദ്ധികൊണ്ട് ആലോചിക്കുകയോ, ഗ്രഹിക്കുകയോ, ഓർമ്മി
ക്കുകയോ, അനുമാനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലും, മനസ്സിലും മന
സ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയോ, സ്നേഹിക്കുകയോ, വെറുക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന
വയിലും പതിയുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഓരോന്നിലും,
അവകൊണ്ട് ദർശിക്കുകയോ, സ്പർശിക്കുകയോ, രുചിക്കുകയോ, ശ്രവിക്ക
ുകയോ, ശ്വാസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും പതിയുന്നു.
പ്രേരകവരപ്രസാദം ശാശ്വതമല്ല. അവ അന്തർനിമിഷം നവനവങ്ങ
ളാണ്. ഒരിക്കൽ ഒന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, നഷ്ടപ്പെട്ടതുതന്നെ; പിന്നീടൊരി
ക്കലും അതുതന്നെ തിരികെ കിട്ടുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വി. ആഗ
സ്റ്റീനോസ് “കടന്നുപോകുന്ന ദൈവത്തെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു” എന്ന
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രേരകവരപ്രസാദം വെറും ദാനമായിരുന്നാലും അ
വയുടെ അഭിവൃദ്ധിയും തുടർച്ചയും നമ്മുടെ സഹകരണമൊഴിവാക്കി അർ
ഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഈ പ്രസാദവരത്തെ നാം ആഗ്രഹി
ക്കുകയും അനുദിനം, നിരന്തരം യാചിക്കുകയും വേണം.

ന. കുത്താപ്പീശോമിശിഹായെ അറിയുന്നതിനും, അറിയുന്ന

കുന്താവിൽ വിശ്വാസം, ശ്രദ്ധ, സ്നേഹം എന്നീ അതിസാദാവിക
പുണ്യങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിനും, തത്ഫലമായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന
കുടാശകൾ ഫലപ്രദമായി കൈക്കൊള്ളുന്നതിനും, കുടാശകൾ വഴിയോ
യി തന്നോട് ചെല്ലപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്റെ തിരുമനസ്സിനു വിധേയമാ
യി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാണു് ഈ പ്രസാദവരം നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന
തു്. അതായതു് ഫലപ്രദമായി കുടാശകൾ കൈക്കൊൾക, പ്രാർത്ഥിക്കുക,
മറ്റു സൽകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നിവയ്ക്കാണ് ഈ പ്രസാദവരം
നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതു്.

ഈ വിധം നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പ്രസാദവരത്തോടു് എത്ര
കണ്ടു നാം സഹകരിക്കുമോ, അതായതു് എത്ര കൂടുതൽ നന്നായി (ഫല
പ്രദമായി) നാം കുടാശകൾ കൈക്കൊള്ളുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, മറ്റു സൽ
കൃത്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക മുതലായവ ചെയ്യുമോ അത്ര കൂടുതൽ “ശുദ്ധീ
കരണവരപ്രസാദത്തിനുള്ള അർഹത-യോഗ്യത- (Merit) നമുക്കുണ്ടാ
കും. ഈ യോഗ്യത അനുസരിച്ചുമാത്രമേ ശുദ്ധീകരണവരപ്രസാദം ന
മ്മിൽ ചിന്തപ്പെടുകയുള്ളു.

ശുദ്ധീകരണവരപ്രസാദം.

Sanctifying Grace.

ശുദ്ധീകരണ വരപ്രസാദം, സകല സൃഷ്ടികളുടെയും സ്വഭാവ
ത്തിനു മേൽപ്പെട്ടതും ദൈവസ്വഭാവത്തിനുമത്രം യോജിച്ചതുമായ ഒരു
വിശേഷമാകുന്നു. (A Super Natural quality). ഇതു് ദൈവത്തി
ന്റെ ജീവൻതന്നെയാകുന്നു. ആകയാൽ ശുദ്ധീകരണവരപ്രസാദം പ്രാ
പിക്കുക എന്നതു് ദൈവത്തിന്റെ ജീവനിൽ പങ്കുകൊള്ളുകതന്നെയാണു്.
To participate the life of God. (A. T.) ഈ വരപ്രസാദം വഴി
യായി നാം ദൈവമായിത്തീരുകയല്ല; ദൈവത്തെപ്പോലെ ആയിത്തീരുക
യാണു്. തീയ്യച്ചയിൽ കിടക്കുന്ന ഇരമ്പുകയണത്തിനു് അതിന്റെ പ്ര
കൃതത്തിനു യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കാതെതന്നെ അഗ്നിയുടെ സ
ങ്കല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ ശുദ്ധീകരണവരപ്ര
സാദം വഴിയായി നാം ദൈവത്തെപ്പോലെ- ദൈവത്തിനു് അനുരൂപര
ായിത്തീരുന്ന. ഈ പ്രസാദവരമുള്ളവരെപ്പറ്റിയാണു്.

(സങ്കീ. LXXII, 6.) * **എപ്പോഴും ദൈവത്തിനോടു ചേർന്നു**

“നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉന്നതന്റെ പുത്രന്മാരായ ദേവന്മാരാകുന്നു” എന്ന്
രാജദീർഘദർശി പാടിയിരിക്കുന്നതു്. പരിമിതിയില്ലാത്ത ഈ മഹാ ദൈ
വികദാനം പ്രാപിക്കുന്നതിനു് ഈ ജീവിതത്തിൽമാത്രമേ നമുക്കു സാധി
ക്കുകയുള്ളു. അതുകൊണ്ടാണു് “ആക്കും വേല ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത രാത്രി
കാലം വരുന്നു; ആകയാൽ പകലുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ അദ്ധ്വാനിച്ചുകൊ
ള്ളവിൻ” എന്നു ന. കുന്താവുതന്നെ അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നതു്.

ശുദ്ധീകരണ വരപ്രസാദം സകല പുണ്യങ്ങളെയും ദാനങ്ങളെയും
അടക്കിക്കൊള്ളുന്നു. ആകയാൽ ഓരോരുത്തർ എത്ര കൂടുതൽ ശുദ്ധീകരണ

വരപ്രസാദം പ്രാപിച്ചിരിക്കുമോ അത്ര കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി കൂദാശകൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിനും, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും മറ്റു സൽകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനും പ്രാപ്തരാകും തദപരാ കൂടുതൽ വരപ്രസാദത്തിന് അർഹരാകും. ഈ ജീവിതത്തിൽ ഓരോരുത്തർ പ്രാപിക്കുന്ന ശുദ്ധീകരണ വരപ്രസാദത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ചായിരിക്കും, നിത്യജീവിതത്തിൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഭാഗ്യവും അവരിൽനിന്നും ദൈവത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഭാഗ്യമഹത്വവും. അകയാൽ ഈ നന്മ സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ നാം എത്രയോ ഉത്സുകരായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ശുദ്ധീകരണ വരപ്രസാദം പ്രാപിക്കുന്നതിനായിട്ടല്ലാതെ ഈ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു യത്നവും ചെയ്യുന്നതിന് ദൈവം നമ്മോടു ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല; തിരുസ്നേഹ നമ്മോടാവശ്യപ്പെടുന്നില്ല; നാം സമ്പ്രദാനിയിൽ സഭയുടെ ന്യായപ്രമാണമാവട്ടെ തലവന്മാരായവട്ടെ നമ്മോടാവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. അകയാൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കായി യത്നിക്കുകയോ സമയം വാഴാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് എത്രയോ ഭോഷതപം. ഈ സത്യം ബോധത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സർവ്വകഴിവുകളോടെ ഈ നന്മ സമ്പാദിക്കുന്നതിനായി നിരന്തരം യത്നിക്കുന്നവർ ഇവരായിലും പരത്തിലും ഭാഗ്യവാന്മാരായിരിക്കും.

അദ്ധ്യായം 41.

കൂദാശ.

ശുദ്ധീകരണം അഥവാ ശുദ്ധമാക്കൽ എന്നാണ് കൂദാശ എന്ന സ്പിരിയാനി വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ന. കത്താവിശോമിശീഹായോടു നമ്മെ ഐക്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും തദപരാ നമ്മിൽ ദൈവികജീവൻ അഥവാ ശുദ്ധീകരണ വരപ്രസാദമുണ്ടാകുന്നതിനുംവേണ്ടി ഈശോമിശീഹാ ഏഴു കൂദാശകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈശോമിശീഹായാൽ സ്ഥാപിതവും ശുദ്ധീകരണ വരപ്രസാദം നമുക്കു പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഖണ്ഡപ്രമാണം കൂദാശ. അങ്ങനെയുള്ള കൂദാശകൾ ഏഴുമാത്രം.

1) മാമ്മോദീസാ, 2) മുമ്പിലത്തെ ഒപ്രൂശ്ശാ, 3) കർബാന, 4) കുബസാരം, 5) ഒടുക്കത്തെ ഒപ്റ്റൂശ്ശാ, 6) പീട്ടം, 7) വിവാഹം.

ഇവയിൽ മാമ്മോദീസായും കുബസാരവും, വരപ്രസാദമില്ലാത്തവർ- പാപാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നവർ- കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാകയാൽ മരിച്ചവരുടെ കൂദാശകൾ എന്നും, ഖാക്കി അഞ്ചും വരപ്രസാദമുള്ളവർ കൂടുതൽ വരപ്രസാദം പ്രാപിക്കേണ്ടതിനാകയാൽ ഉയിരവരുടെ കൂദാശകൾ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

മാമ്മോദീസാ, മുമ്പിലത്തെ ഒപ്രൂശ്ശാ, ഗുരുപ്പട്ടം ഇവ മൂന്നും അവ് സ്വീകരിക്കുന്നവരെ ഒരു പ്രത്യേക ജീവിതരീതിയിലേക്കുയർത്തുന്നു.

ഉദാ: മാമോദീസാ വഴിയായി ദൈവസ്വതൻ-തിരുസഭാംഗം-എന്നീ നിലയിലേക്കും, മുമ്പിലത്തെ പ്രസ്താവ വഴിയായി ദൈവത്തിന്റെ യോദ്ധാവെന്ന നിലയിലേക്കും, ശുദ്ധീകരണ വഴിയായി നിത്യപുരോഹിതൻ എന്ന പദവിയിലേക്കും ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ആ ഓരോ സ്ഥിതിക്കും അനുയോജ്യമായ രൂപാന്തരീകരണം, ആ കൂദാശകളുടെ സ്വീകരണം വഴിയായി ആത്മാവിൽ നടക്കുന്നു. ആകയാൽ ഈ കൂദാശകൾ ആത്മാവിൽ മുദ്രപതിയുന്ന കൂദാശകൾ എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഈ മൂന്നു കൂദാശകളും ആവർത്തിക്കപ്പെടുവാൻ പാടുള്ളവയല്ല.

നാം കൈക്കൊള്ളുന്ന ഓരോ കൂദാശകളും വഴിയായി ശുദ്ധീകരണവരപ്രസാദംതന്നെയാണു് നാം പ്രാപിക്കുന്നതു്. ശുദ്ധീകരണവരപ്രസാദമാകട്ടെ സകല പുണ്യങ്ങളെയും ദാനങ്ങളെയും അടക്കിക്കൊള്ളുന്നു. സ്വീകരിക്കുന്ന ഓരോ കൂദാശകളും വഴിയായി ഓരോ പ്രത്യേക ചുമതലകൾ നമുക്കുണ്ടാകും. ആ ചുമതലകളുടെ നിർവ്വഹണത്തിനാവശ്യമായ പുണ്യങ്ങൾ ആ കൂദാശയിൽ കിട്ടുന്ന ശുദ്ധീകരണ വരപ്രസാദത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടു് ആ വരപ്രസാദത്തിനു് ‘കൌദാശിക’ (കൂദാശസ്തു്ത) വരപ്രസാദമെന്നും പേർ പറയാറുണ്ടു്.

നിത്യരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിനു് - ദൈവികജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനു് - ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഏക കൂദാശയാണു് മാമോദീസാ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കർത്താവരുളിച്ചെയ്യുന്നു.

: 2:000 2:000 2:000 2:000 2:000 2:000 : 2:000 2:000 2:000 2:000

(യോഹ. III. 5.) * 2:000 2:000 2:000 2:000 2:000 2:000

“സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്നു: ഒരു മനുഷ്യൻ ജലത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ജനിക്കുന്നില്ലാതെക്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അവനു കഴിയുകയില്ല.”

പ്രേരക വരപ്രസാദം ഒന്നാമതായി ഒരു മനുഷ്യവ്യക്തിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതു് മാമോദീസാ എന്ന കൂദാശ കൈക്കൊള്ളുവാനാണു്. ആ വ്യക്തി, ദൈവം അയാൾക്കു പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വരപ്രസാദത്തോടു സഹകരിക്കുമെങ്കിൽ മാമോദീസാ കൈക്കൊള്ളുന്നതിനു് വേണ്ട ഒരുക്കം Disposition അയാൾക്കുണ്ടാകും. തദപരാ ഫലപ്രദമായി ആ കൂദാശ അയാൾ കൈക്കൊള്ളും. എന്നാൽ ആ വ്യക്തി തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ശിശുക്കളിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചവരെ അയിരിക്കും പ്രസാദവരം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതു്. അവർ ആ പ്രസാദവരത്തോടു സഹകരിക്കുന്നതായാൽ ശിശുവിനു് കൂദാശസ്തു്ത ശുദ്ധീകരണവരപ്രസാദവും, അവർക്കു് അവരുടെ സൽപ്രവൃത്തിയുടെ യോഗ്യതാനുസാരമായ ശുദ്ധീകരണ വരപ്രസാദവും ലഭിക്കും.

മാമോദീസാ എന്ന കൂദാശ സ്ഥാപിതമായതു് ന. കർത്താവു് സ്താപകയോഹന്നാന്റെ പക്കൽ സ്താനം സ്വീകരിച്ചപ്പോഴാണു്. അന്നത്തെ ആ കർമ്മംകൊണ്ടു് ദൈവികജീവന്റെ പൂർണ്ണമായ ന. കർത്താവിനു് വിശേഷാൽ ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതല്ല. എന്നുവരികിലും പിന്നീടു്

അ കൂദാശ കൈക്കൊള്ളുന്നവർക്ക് ശുദ്ധീകരണ വരപ്രസാദം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശവും, നമുക്കു ദൃഷ്ടാന്തവും, സ്വാഭാവികജലത്തിന് ഈ കൂദാശയുടെ കർമ്മസാധനം Matter ആകയാൽ നന്മയും ലഭിച്ചു.

കർത്താവിന്റെ ഉത്തമാനുഷേഷമാണ് സുവിശേഷകന്മാർ സാക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഈ കൂദാശ നൽകുവാൻ ന. കർത്താവ് ആജ്ഞ നൽകിയത്.

23: 777 777 777 : 777 777 777 : 777 777
(മത്തായി xxviii. 19.) * 777 777 777 : 777 777 777

“ആകയാൽ നിങ്ങൾ പോയി സകല ജാതികളോടും ഉപദേശിച്ച് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പ. ആത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തുവിൻ.”

* 777 777 777 777 777 : 777 777 777 777 777
(മക്കോ. xvi. 16.)

“വിശ്വസിച്ച സ്നാനപ്പെടുന്നവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കും. വിശ്വസിക്കാത്തവനോ കറകാരനായി വിധിക്കപ്പെടും.”

ന. കർത്താവിന്റെ ഈ കല്പന അനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ കൂടങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനും മാമ്മോദീസാ കൈക്കൊള്ളുന്നതിനും സകല മനുഷ്യർക്കും കടമുണ്ട്. അപ്രകാരമെന്നെ പഠിച്ച ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള സകലർക്കും പ്രസാദവരത്തിന്റെ പ്രേരണയനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും മാമ്മോദീസാ കൊടുക്കുകയോ കൊടുപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനും കടമുണ്ട്. ആകയാൽ ഈ കൂദാശയെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ ജ്ഞാനം ഏവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

വിശ്വാസം കൂടാതെ യാതൊരു കൂദാശയും കൈക്കൊൾവാൻ പാടില്ല. മാമ്മോദീസാസ്തുതിയ്ക്ക് ശുദ്ധീകരണ വരപ്രസാദം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ശാശ്വതവിശ്വാസം (Faith in habit) ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല. എന്നുവരികിലും പ്രേരക വരപ്രസാദത്തോടു സഹകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് താല്ക്കാലിക വിശ്വാസം (Faith in act) ഉണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ടാണ് കൂദാശ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് വിശ്വാസപ്രകരണം ചെയ്യുന്നത്. തിരിച്ചറിവു വരാത്ത ശിശുക്കൾക്ക് വിശ്വാസപ്രകരണത്തിനു സാധ്യമല്ല. അവർ തിരുസ്തേയ്യയുടെ വിശ്വാസത്തിലാണ് ജ്ഞാനസ്നാനം കൈക്കൊള്ളുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശിശു തിരിച്ചറിവില്ലെത്തുവോൾ അതിനെ വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാൻ സഭ കടപ്പെടുന്നു. ഈ കടം മാതാപിതാക്കൾ, രക്ഷകർത്താക്കൾ, തലമുറാധർ, വികാരി എന്നിവരെ ബാധിക്കുന്നു.

മാമ്മോദീസാ വഴിയായി അതുവരെയുള്ള സകല തിന്മകളും അതായത് ജന്മപാപവും കർമ്മപാപമുണ്ടെങ്കിൽ അതും അവസ്ഥയ്ക്കു നിത്യവും അനിത്യവുമായ സകല ശിക്ഷകളും നീങ്ങും. എന്നാൽ വിശ്വാസിന്റെ പരിക്ഷ, ദുരാശങ്ക, ബലഹീനതകൾ, രോഗം, ആവത്തനം

ങ്ങൾ, മരണം മുതലായ താല്ക്കാലികതിന്മകൾ അവശേഷിക്കും. എന്നുവരികിലും കൂദാശയിൽ കിട്ടുന്ന ശുദ്ധീകരണവരപ്രസാദത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പുണ്യങ്ങളെ അഭ്യസിച്ചുകൊണ്ടും, ആത്മാവിൽ പതിഞ്ഞ മുദ്രയുടെ ഫലമായി ദൈവത്തിൽനിന്നുർഹിക്കുന്ന നന്മകളോടു സഹകരിച്ചുകൊണ്ടും, ദൈവത്തോടുചെയ്ത ഉടമ്പടി, അതായത് വിശ്വാമിനേയും അവന്റെ പ്രവൃത്തികളേയും (പാപങ്ങളെയും) അവന്റെ ആഘോഷങ്ങളേയും (പ്രലോഭനങ്ങളെയും) തൃപ്തിപ്പെടുകൊണ്ട് ഈശോമിശീഹായെ അനുസരിച്ചുകൊള്ളാമെന്നുള്ള ഉടമ്പടി പാലിക്കുമെങ്കിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ താല്ക്കാലികതിന്മകൾ ഓരോന്നും കൂടുതൽ ശുദ്ധീകരണ വരപ്രസാദം പ്രാപിക്കുന്നതിനുവകരിക്കും.

മാമ്മോദീസാ പഴിയായി ഈശോമിശീഹായോടു് ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾ വേദപുസ്തകം സാക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ സാക്ഷാൽ ഈശോമിശീഹായുടെ മണവാട്ടിയാണ്. ഈശോമിശീഹാ സകല സൃഷ്ടികളുടെയും രാജാവായിരിക്കുവാൻ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചയാൾ. സകല സൃഷ്ടികളുടെയും രാജ്ഞിയായിരിക്കുന്നു. എത്രയോ ഉന്നതമായ പദവി! പക്ഷേ ഒരു രാജ്ഞി തന്റെ വരനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയോ, പ്രജകളിൽ ആരെങ്കിലും വരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽ രാജസമക്ഷം ആ കുറ്റം രാജ്യവാസികളിൽ ആരുടെ ഏതു കുറ്റത്തേയുംകാൾ ഭയങ്കരമായിരിക്കുമെന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ. അപ്രകാരംതന്നെ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച ആൾ സൃഷ്ടികളോടുള്ള സ്നേഹം നിമിത്തം പാപംചെയ്തുകൊണ്ട് ഈശോമിശീഹായെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ആ കുറ്റം ഒരജ്ഞാനിയുടെ അതേ കുറ്റത്തെക്കാൾ ഭയങ്കരമായിരിക്കും.

അദ്ധ്യായം 42.

പാപം.

ഈ ജീവിതത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള ആവത്തുകളോ അനന്തങ്ങളോ നമുക്കു നേരിടാം. പരീക്ഷയ്ക്കു മേന്തിട്ട് തോറ്റു പോയി. സ്വന്തവിടു മുഴുവൻ അഗ്നിക്കിരയായി. കൃഷി നിശ്ശേഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു കണ്ണും നഷ്ടിഭവിച്ചു. കൈകാലുകൾ രളന്റുപോയി. കഷ്ടം പിടിപെട്ട് ദേഹമാസകലം വ്രണമായി. അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ്, ബോട്ട്, തീവണ്ടി അപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ടു. ഏവംവിധം ആരോഗ്യപരമായോ, സാമ്പത്തികമായോ, ബഹുമാനപരമായോ ഓരോ തരം വിപത്തുകൾ ഓരോ വ്യക്തിക്കും നേരിടാം. അങ്ങനെതന്നെ സാമൂഹ്യമായും സംഭവിക്കാം. ഈ സ്ഥലത്തു് ഒരാൾബോബു വീണു. അല്ലെങ്കിൽ വ്യാധികൊണ്ടോ ഭൂകമ്പംകൊണ്ടോ ഈ സ്ഥലം നിശ്ശേഷം നശിച്ചു. ഈ രാജ്യത്തു് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുരേണം നടപ്പായി. അല്ലെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ ആ രേണം നടപ്പായി. വേണ്ട ഈ ഭൂശോഭത്തെ സൃഷ്ടിയിൽ പതിച്ച് സ്ക

ലവും ഒരു നിമിഷംകൊണ്ട് ഭസ്മമായിത്തീർന്നു. എത്രയോ ഭയങ്കരം! ഇതൊക്കെ നമുക്കു മനസ്സിലാക്കൂ. പക്ഷേ ഇതിലേറെ ഭയങ്കരമാണ് ഒരു പാപമെന്നുള്ളതു്, ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്കു പ്രയാസമാണ്.

സകലവും സൃഷ്ടിച്ച പരിപാലിച്ചുവരുന്നത് ദൈവമാണ്. എന്തിന്? അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിനുവേണ്ടി. ആ മഹത്വത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതാണ് പാപം. അറിവോടും സമ്മതത്തോടുംകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കല്പനയെ നിഷേധിക്കുന്നതാണ് പാപം. A willing and witting transgression of the law of God is the Sin.

ഘനമായ പാപം.

(Mortal Sin)

ദൈവപ്രമാണത്തിന്റെയോ തിരുസ്സഭയുടെ കല്പനയുടെയോ ഒരു ഘനമായ ലംഘനമാണ് മാവുദോഷം (Mortal Sin).

ഘനമായ പാപഫലങ്ങൾ.

1) ഒരു ഘനമായ പാപം ചെയ്യുന്നവൻ, അവന്റെ ആദിയും അന്ത്യവുമായ ദൈവം - അവന്റെ ആത്മജീവനായ ദൈവം - നഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്നു മാത്രമല്ല നിത്യനിർഭാഗ്യത്തിനവകാശിയായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.

2) അതുവരെ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള സകല പുണ്യയോഗ്യതകളും (Merits) നഷ്ടപ്പെടുന്നു.

3) പ്രാപിച്ച ശുദ്ധീകരണ വരപ്രസാദം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. തദപരാ സകല അതിസാദാവിക പുണ്യങ്ങളും (All infused virtues, both Divine and Moral) നഷ്ടപ്പെടുന്നു. വിശ്വാസവും ശ്രദ്ധയും ഏറെക്കുറെ നിലനില്ക്കുമെന്നിരുന്നാലും ഉപവിധ്യുടെ അഭാവത്താൽ അവ നിജ്ജീവങ്ങളായിരിക്കും.

4) പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സകല ദാനങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുന്നു.

5) പാപത്തിനടിമയായിത്തീരുന്നു. അതായത് വിണ്ണും പാപം ചെയ്യുന്നതിന് കൂടുതൽ പ്രലോഭനവും ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നതിന് കൂടുതൽ പ്രയാസവും അനുഭവപ്പെടും.

ആകയാൽ ഒരു ഘനമായ പാപത്തെക്കാൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതായി എന്തുണ്ടാവാം?

ലഘുപാപം.

ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണത്തെയോ തിരുസ്സഭയുടെ കല്പനയെയോ അറിവോടും സമ്മതത്തോടുംകൂടെ ലഘുവായി മാത്രം ലംഘിക്കുന്നതിനാ

ൺ ലഘുപാപം അഥവാ പാപഭോഷമെന്നു പറയപ്പെടുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള പാപങ്ങൾ രണ്ടു തരമുണ്ട്.

1) യാദൃശികമായത്. 2) മനഃപൂർവ്വമായത്.

1. യാദൃശികപാപം.

ഉദാഹരണമായി ജപധ്യാനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധക്കുറവ്, പലവിചാരം, സൂക്ഷിക്കേണ്ടി നിതിക്കോ ഉപവിഷ്കോ യോജിക്കാത്ത സംസാരം, വല്ല തിന്മയെയും മറയ്ക്കുവാനായി പറയാനിടയാകുന്ന വ്യാജം മുതലായവ.

ഇങ്ങനെയുള്ള പാപങ്ങളെപ്പറ്റിയും അനുതപിക്കുകയും മേലാൽ ഉണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ ആവതു ശ്രമിക്കുകയും വേണം. എന്നുവരികിലും ആ വക പാപങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സ്വയം എളിമപ്പെടുകയും കൂടുതലായി കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുമല്ലാതെ നിരാശയ്ക്കു വഴിപ്പെടാ യ്ക്കുവൻ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം.

2. മനഃപൂർവ്വമായ ലഘുപാപം.

ഏതെങ്കിലും ദുരാശയാൽ (തലപ്പെട്ട ഭോഷത്താൽ) പ്രേരിതമായ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻവേണ്ടിയും നരകശിക്ഷയെ ഭയപ്പെടുവാനില്ലാത്തതിനാലും ദൈവത്തിന്റെ തിരുമനസ്സിനെ അറിവോടും സമ്മതത്തോടുംകൂടെ ലംഘിക്കുന്നതാകുന്ന മനഃപൂർവ്വമായ ലഘുപാപം. ഈദൃശപാപം ലഘുവായിരുന്നാലും, ദൈവത്തിന്റെനേർക്ക് നമുക്കു വേണ്ട മതിപ്പ്, വണക്കം, വിധേയത്വം എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം എതിരാക യാൽ വലിയ തിന്മതന്നെ.

ഈ പാപം നിമിത്തം നാം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ആത്മീയസ്വന്തത്താ ന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എന്നുവരികിലും അഭിവൃദ്ധി നില്ക്കുവോകും. കാരണം പ്രേരകവരപ്രസാദം കുറഞ്ഞുവോകും. ശുദ്ധീകരണ വരപ്രസാദത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കാണല്ലോ പ്രേരകവരപ്രസാദം നൽകപ്പെടുന്നത്. ആദ്യത്തേതിനായി യത്നിക്കാത്തതിനാൽ രണ്ടാമത്തേത് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു. ഏതുകൊണ്ടെന്നാൽ കർത്താവരുളിച്ചെയ്യുന്നു. (മത്താ. XXV. 29.) “ഉള്ളവൻ കൊടുക്കപ്പെടും, അവൻ സമൃദ്ധിയുണ്ടാകയും ചെയ്യും; ഇല്ലാത്തവനിൽനിന്ന് ഉള്ളതുകൂടെയും എടുക്കപ്പെടും.”

പ്രേരകവരപ്രസാദം കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ബുദ്ധിയ്ക്കു മന്ദതയും മനസ്സിനു ക്ഷീണവും അനുഭവപ്പെടും. ഇവയുടെ ഫലമായി ഉന്നതാഭിലാഷം (High ideals) എവിടെയും, ഏതു കാഴ്ചത്തിലും ആവോളം ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണമെന്ന് അതുവരെയുണ്ടായിരുന്ന ഉന്നതമായ അഭിലാഷം ഇല്ലാതാകും. തന്നിമിത്തം ഭക്തി, ശുഷ്കാന്തി എന്നിവ മന്ദീഭവിയ്ക്കും. അങ്ങനെ ഉപവി തന്നത്തുപോകയും സ്വസ്തേഹം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇവയുടെയൊക്കെ ഫലമായി ദൈവതിരുമനസ്സ്, പ്രമാണം, കല്പന, അധികാരികളുടെ ആജ്ഞ, നിർദ്ദേശം എന്നിവയെല്ലാം ഒന്നിന്നൊന്നു ഭാരമായിത്തീരും.

ഈ സ്ഥിതിക്കാർ എന്നമായ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതുതന്നെ ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാകയില്ല; സ്വസ്നേഹംകൊണ്ടു മാത്രമായിരിക്കും. നരകശിക്ഷ വന്നുകൂടുമല്ലോ എന്നോത്തുള്ള ഭയംകൊണ്ടു മാത്രമായിരിക്കും.

സ്വന്ത ഇഷ്ടത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായി മനഃപൂർവ്വം ലഘുപാപം ആവർത്തിക്കുന്നവരിൽ പാപത്തെപ്പറ്റി വേണ്ട ഭയമോ വെറുപ്പോ ഇല്ലാതാകും. ക്രമേണ ലഘുപാപം അവർക്ക് ഒരു തത്വമായി തീരും. പ്രേരക വരപ്രസാദത്തിനേറെ അഭാവവും സ്വസ്നേഹത്തിന്റെയും ദുർഗുണങ്ങളുടെയും ആധിക്യവും നിമിത്തം കാലാന്തരത്തിൽ അവർ എന്നമായ പാപത്തിൽ ഉൾപ്പെടും. അപ്പോൾ അനുതാപത്തിനു പകരം നിരാശയായിരിക്കും അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുക.

ഈ തരക്കാർ അടിമ മനസ്സാപത്തോടെ കമ്പസാരം വഴിയായി ക്ഷാമുഭോഷത്തിൽനിന്നും രക്ഷപെട്ടാലും ഈ ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥമായ സമാധാനമോ സംതുപ്പിയോ അനുഭവിക്കയില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള സന്യാസികൾ തങ്ങൾക്കുതന്നെയും മറ്റുള്ളവർക്കും ഭാരമായിത്തീരും. ഇത്തരക്കാർക്ക് ശുശ്രൂഷയിലുള്ളവരെ കാണുന്നതുതന്നെ അരോചകമായിരിക്കും. “അത്ര വലിയ പുണ്യവാനും മറ്റും ആകേണ്ട” എന്നിങ്ങനെ അവർ പറയുന്നുണ്ടാവും.

ഈവിധമുള്ള സന്യാസിമാർ ദൈവകൃപയാൽ നരകാഗ്നിയിൽനിന്നു രക്ഷപെട്ടാലും ഒരു പക്ഷേ ലോകാവസാനംവരെ ശുദ്ധീകരണി അനുഭവിക്കേണ്ടിവരാം.

ആകയാൽ പുത്ര അല്ലമെന്നു തോന്നിയാലും മനഃപൂർവ്വം പാപം ചെയ്യരുത്. എപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ തിരുമനസ്സു നമുക്കു ഭാരമായിത്തോന്നിയാൽ—അവിടെയാണു നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്—കർത്താവരുളിച്ചെയ്യുന്നു.

മത്താ. xi. 30.) ❖ **പ്രാപ്തം പാപം : ഏതെങ്കിലും പാപം**

“എന്റെ നരകം മധുരമാകുന്നു; എന്റെ മുട്ടു ലഘുവുമാകുന്നു.” നമ്മുടെ കർത്താവു വ്യാജം പറയുമോ? ആകയാൽ കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം എന്നു നമുക്കു ബോദ്ധ്യമുള്ള കാര്യം—എന്തുതന്നെ ആയിരിക്കാമുള്ളതെ—അയതു നമുക്കു പ്രയാസമെന്നു തോന്നുന്നതായാൽ നാം വ്യഥാ ഇരുന്നുപോകരുത്. ആ പ്രമാണത്തിന്റെ നന്മ, അതനുസരിക്കുന്നതായാൽ നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണഫലങ്ങൾ, റോമെരിച്ച് അത് ധിക്കരിക്കുന്നതായാൽ നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും വന്നുകൂടുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവയെപ്പറ്റി മനഃപൂർവ്വം ധ്യാനിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനു തെളിവും ജീവനും ഉണ്ടാകും. തത്ഫലമായി നല്ല മനസ്സും പ്രാർത്ഥനയും താനേ ഉണ്ടാകും. ദൈവാനുഗ്രഹംകൂടാതെ ഒന്നും സാദ്ധ്യമല്ല. ദൈവാനുഗ്രഹംകൊണ്ടു സാധിക്കാത്ത കാര്യവുമില്ല. ഇതിനാലാണ് ഓർഗ്ഗോ പാത്രിയ ക്ലിസായിരുന്ന വി. അൽബർട്ടോസ് കമ്മലിത്താസഭക്കാർ കൊടുത്ത നിയമത്തിൽ “നൂറായമായ ജോലികൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തൻ അ

വനവന്റെ മുറിയിലോ മറ്റിടം സമീപമോ ഇരുന്ന് രാപ്പകൽ കത്താവിന്റെ പ്രമാണങ്ങളിന്മേൽ ധ്യാനിക്കുകയും നമസ്കരിക്കുകയും വേണം” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

കരെയെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടോ, സങ്കടമോ, മാനഹാനിയോ, മുതൽ നഷ്ടമോ നമുക്കു നേരിട്ടുമെന്നിരുന്നാലും ന. കത്താവിന് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് നമുക്കു ബോദ്ധ്യമുള്ള ഏതെങ്കിലുംകാര്യം, കത്താവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായി നാം ചെയ്യുമെങ്കിൽ, ആ സംഗതി കത്താവ് അറിയുകയില്ലെ? അതിൽ കത്താവിന് അല്പമെങ്കിലും സന്തോഷമുണ്ടാകയില്ലെ? ന. കത്താവിനു സന്തോഷമുള്ള കാര്യത്തിൽ ത്രീയക ദൈവത്തിനു സന്തോഷമില്ലെ? ത്രീയക ദൈവത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ - സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഏതുകോടി മാലാഖമാരും പരിശുദ്ധന്മാരും അവരുടെയെല്ലാം രാജ്ഞിയായ ന. അമ്മ പ. കന്യകമറിയവുമുണ്ട്? - അവർക്കുല്ലാമെന്നല്ല ഓരോരുത്തർക്കും പങ്കില്ലെ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കെ അ പ്രവൃത്തികൊണ്ട് അഭിപ്രായം സമ്യകനമുപനായ ദൈവത്തെയും സകല സ്വർഗ്ഗവാസികളെയും അല്പമെങ്കിലും ആനന്ദിപ്പിക്കാമെന്നായിരുന്നാൽ അതു നിസ്സാര കാര്യമാണോ? അതിനുവേണ്ടി സ്വജീവനുപോലും പരിത്യജിക്കുന്നത് വലിയ കാര്യമാണോ? അ പ്രവൃത്തികൊണ്ട് നമുക്കു ഇഹത്തിലോ പരത്തിലോ യാതൊരു ഗുണവുമുണ്ടാകയില്ലെന്നായിരുന്നാലും, ദൈവത്തിനും സകല സ്വർഗ്ഗവാസികൾക്കും സന്തോഷമുണ്ടാകും എന്നുള്ളതു പോരേ നമുക്ക്? എന്നാൽ മത്തായി സുവിശേഷകൻ (xix. 29.) സാക്ഷിക്കുന്നതു പോലെ ന. കത്താവിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും തൃപ്തിപ്പെടുന്നവർ ഒന്നിനു നൂറിരട്ടി ഇഹത്തിലും, പരത്തിൽ നീതു മോക്ഷഭാഗ്യവും ന. കത്താവുതന്നെ വാശാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കൂടാതെയും ന. കത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം നാം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ന. സഹോദരന്മാരായി ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തുള്ളവർക്കകട്ടെ, ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കകട്ടെ ഇനിയുണ്ടാകുവാനിരിക്കുന്നവർക്കകട്ടെ യാതൊരുപ്രവൃത്തിയുമുണ്ടാകയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അവരോരോരുത്തർക്കും അല്പമെങ്കിലും നന്മയുണ്ടാകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ നേരേ മറിച്ച് ന. കത്താവിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ നാം അവഗണിച്ചാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞതിനെല്ലാം വിപരീതമായ ഫലമാണ് ഉളവാകുന്നത്.

അദ്ധ്യായം 43.

കുബ്ജസാരം.

ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം. അകയാൽ വിചാരം, വാക്ക് പ്രവൃത്തി എന്നിവയിലേല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ നാം മുൻപാകയാണു്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നിവർത്തിക്കാതെ പോകുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ അവിടുന്ന് നമുക്കു വെളിപ്പെടുത്തിത്തന്ന അവിടുത്തെ കല്പനയെത്തന്നെ ധിക്കരിക്കുന്നു എന്നതാണ് പാപം. അളവില്ലാത്ത സകല നന്മസ്വരൂപനും സകലത്തിന്റെയും നാഥനുമായ ദൈവത്തിന്റെ കല്പനയെ അറിവോടും സമ്മതത്തോടുംകൂടെ ഘനമായി ലംഘിക്കുന്നത് മാവുദോഷവും, ലഘുവായി ലംഘിക്കുന്നത് പാപദോഷവുമെന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട്. രണ്ടിന്റെയും തിന്മ അളവില്ലാത്തതുതന്നെ.

അളവില്ലാത്ത തിന്മയ്ക്കു പരിഹാരം ചെയ്യുവാൻ പരിമിതമായ യാതൊരു സൃഷ്ടിക്കും സാദ്ധ്യമല്ല. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ സകല മാലാഖമാരും സകല വിശുദ്ധന്മാരും അവരുടെയെല്ലാം രാജനിയായ ന. അമ്മ പ. കന്യ കമറിയവും ഭൂവാസികളായ സകല മനുഷ്യരും ഒത്തൊരുമിച്ചു ലോകാവസാനംവരെ തപസ്സു ചെയ്യാലും—അതൊരു മഹാ കാര്യംതന്നെ—എന്നിന്നു നാലും പരിമിതമാണ്. അകയാൽ ആ തപസ്സ് ഒരല്പപാപത്തിനുപോലും പൂർണ്ണപരിഹാരമാകയില്ല.

ന. കന്താവിശ്വേച്ഛീഹാ നമ്മെപ്പോലെ ആത്മശരീരങ്ങളോടെ ഈലോകത്തിൽ ജീവിച്ചു. അവിടുന്ന് സാക്ഷാൽ മനുഷ്യനായിട്ടുതന്നെ ജീവിച്ചു എന്നുവരികിലും അൾ, രണ്ടാം ആളായ പുത്രൻതമ്പുരാൻ മാത്രമായിരുന്നതിനാൽ സാക്ഷാൽ ദൈവവും ആയിരുന്നു. അകയാൽ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ലഘുവായ ഒരു പരിഹാരപ്രവൃത്തിക്കും അളവില്ലാത്ത വിലയുണ്ട്.

സകല മനുഷ്യരുടെയും സകല പാപങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണപരിഹാരത്തിനു് ന. കന്താവിശ്വേച്ഛീഹായുടെ ഏറ്റവും ലഘുവായ ഒരു പരിഹാരപ്രവൃത്തി ദൈവനീതിക്കു വേണ്ടുവോളം മതിയാകുമായിരുന്നു എങ്കിലും കന്താവിന്റെ ഉപവിഷ്ട് അതു മതിയായില്ല. അവിടുന്നാകട്ടെ തന്റെ മർത്ത്യജീവിതകാലത്തു് സകല മനുഷ്യരേയും, അതായതു് കഴിഞ്ഞതും നില്ക്കുന്നതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ ഓരോ മനുഷ്യവ്യക്തിയെയും അവരോരോരുത്തരുടെ വലുതും ചെറിയതുമായ ഓരോ പാപങ്ങളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു് അവയോരോന്നിനെയുംപറ്റി അനുതപിക്കുകയും അവ ഓരോന്നിനുംവേണ്ടി (in kind) തരത്തിൽപ്പെട്ട പരിഹാരമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അകയാൽ നാം എത്രതന്നെ പാപം ചെയ്തുപോയിട്ടുണ്ടെന്നായി

അന്നാലും ഒരുപക്ഷേ തിരിച്ചറിവു വന്നതുമുതൽ അന്നനിമിഷം ഘനമായ പാപം— ദൈവദോഷംതന്നെ— മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തപോയിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു നിരസം അവകാശമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ന. കത്താവ് അവ ഓരോന്നിനുംവേണ്ടി നിരീപ്രകാരം വേണ്ടതു മാത്രമല്ല, അപരിമിതമായ പരിഹാരംതന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പാപം നമ്മുടേതും പരിഹാരം കത്താവിന്റേതുമായി നിലനില്ക്കുന്നിടത്തോളംകാലം നമുക്ക് ഒരു രക്ഷയുമില്ല. പാപം ചെയ്ത ആൾതന്നെയാണ് പരിഹാരം ചെയ്യേണ്ടത്. കുറ്റംചെയ്തവനെ മാത്രമേ ദൈവം ശിക്ഷിക്കയുള്ളൂ. കുറ്റക്കാരൻ ശിക്ഷയിൽനിന്നൊഴിയണമെങ്കിൽ പരിഹാരം ചെയ്യണം. പാപവും അതിനുള്ള പരിഹാരവും ഒരാളുടേതെന്നെ അറിയിക്കണം. ആകയാൽ നാം പാപം ചെയ്തപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന. കത്താവനുഷ്ഠിച്ച പരിഹാരം നമ്മുടേതാക്കണം. വേറെ രക്ഷാമാർഗ്ഗമില്ല. കത്താവിന്റെ പരിഹാരം നമ്മുടേതാക്കുവാനായി ഒരു വഴി ദൈവംതന്നെ നമുക്കു തുറന്നുതന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വഴി ന. കത്താവുതന്നെയാകുന്നു.

നാം കത്താവുനോടു യോജിച്ച് ഒരാളായിത്തീരണം. അപ്പോൾ പാപവും പരിഹാരവും ഒരേ ആളിന്റേതായിത്തീരും. മാമ്മോദീസാ വഴിയായി നാം പ്രാപിക്കുന്ന ശുദ്ധീകരണ വാഗ്ദാനത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദൈവികപുണ്യങ്ങൾ അതായത്, ഈശോമശിഹായിലുള്ള വിശ്വാസം, ഈശോമശിഹായോടുള്ള സ്നേഹം, ഈശോമശിഹായിലുള്ള ശരണം എന്നീ ദൈവികപുണ്യങ്ങൾ വഴിയായി സ്വന്ത ആളത്വം ഈശോമശിഹായിലുള്ള ദൈവ ആളത്വത്തോടു യോജിച്ച് അരുപിയിൽ ഒരാളായി തീരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പാപവും പരിഹാരവും ഒരേ ആളിന്റേതായി ഭവിക്കുന്നു.

ഈവിധം മാമ്മോദീസാ വഴിയായി പാപപ്രൊറ്റതി മാത്രമല്ല ദൈവപുത്രൻ എന്ന ഉന്നതസ്ഥാനവും നിത്യഭാഗ്യത്തിനുള്ള അവകാശവും സിദ്ധിക്കുന്നു. കൂടാതെയും ഈ ഐക്യത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ മാനുഷികകൃത്യങ്ങളും ദൈവത്തിരുമുമ്പാകെ ഈശോമശിഹായുടെ കൃത്യങ്ങൾപോലെതന്നെ വിലയുള്ളതായിരിക്കും. ഈ സത്യം ന. കത്താവുതന്നെ അണയിട്ടു വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. (യോഹ. xiv. 12.) “സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു; എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഏവനോ അവനും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യും.”

ഓ! ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സ്ഥിതി എത്രയോ ഉന്നതമായതു്! സാക്ഷാൽ ക്രിസ്ത്യാനി, ക്രിസ്തീയ പൂർണ്ണതയിലിരിക്കുന്ന സന്യാസി, എത്രയോ ഭാഗ്യപ്പെട്ടവൻ! ആകയാൽ ഓരോരുത്തരും തനിക്കു കൈവന്ന ഈ മഹാഭാഗ്യത്തെ ഓരോ സന്തോഷിക്കുകയും, അതു പ്രദാനംചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന് നിരന്തരം നന്ദി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും വേണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈശോമശിഹായോടുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിലനില്ക്കുന്നതിനോ അതിനെ പരിത്യജിക്കുന്നതിനോ നമുക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മരണവരെ നീളിക്കും.

തന്നിമിത്തം സൃഷ്ടികളോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ ദൈവകല്പനയെ ലംഘിച്ചു കൊണ്ട് ഈശോമംഗീഹാരയെ തൃജിച്ചു എന്നുവരാം. ഈ ആവത്തിനെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് മാമ്മോദീസാ ആവത്തിക്കുപ്രകാരമല്ലാത്തതിനാൽ ഒരു രണ്ടാം മാമ്മോദീസാ എന്നുവണ്ണം ആവത്തിക്കുപ്രകാരമെന്ന ഒരു കൂദാശ— കുന്ദസാരം— ന. കത്താവു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മാമ്മോദീസാസ്തുശേഷം ഏതെങ്കിലും പാപത്തിലുൾപ്പെടുന്നതിനിടയായാൽ അതിൽനിന്നും രക്ഷനേടുന്നതിനായി ഈശോമംഗീഹാരസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൂദാശയാണ് കുന്ദസാരം. നമുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് പറ്റിയ ദുരന്ധമായി ഈ കൂദാശ സ്ഥാപിച്ചുതന്നതിന് നാം പ്രത്യേകം നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ കൂദാശ ഫലപ്രദമായി അടിക്കടി കൈക്കൊള്ളുന്നതുതന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ നന്ദിപ്രകടനം. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഈ കൂദാശ കൈക്കൊള്ളുവാൻ തിരുസഭ നമ്മോടാജ്ഞാപിക്കുന്നത്.

മാമ്മോദീസാസ്തുശേഷം ഒരു ഫനമായ പാപത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏതൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയും ഈ കൂദാശ കൈക്കൊള്ളുവാൻ കടപ്പെടുന്നു. ദൈവകല്പന അനുസരിച്ച്, മരണാപകടമുള്ളപ്പോഴും ഉയിരവരുടെ കൂദാശകൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിനുമുൻപും; തിരുസഭയുടെ കല്പന അനുസരിച്ച്, ആണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ എങ്കിലും കുന്ദസാരിപ്പാൻ കടമുണ്ട്. ദുരാശകളെ ജയിക്കുന്നതിനും പുണ്യാഭിമുഖീ പ്രാപിക്കുന്നതിനും ഈ കൂദാശ ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമാകയാൽ സാധാരണ സന്യാസനിയമമനുസരിച്ച് ലാവുദോഷമില്ലെങ്കിലും ആഴ്ചതോറും ഈ കൂദാശ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്.

ഈ കൂദാശ ഫലപ്രദമായി കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് തിരുസഭ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതു വേണം. അല്ലാത്തതാൽ പാപപ്പെടുത്തി ലഭിക്കയില്ലെന്ന മാത്രമല്ല, കൂദാശ വ്യർത്ഥമാക്കുന്ന എന്ന ന്യായത്താൽ ദൈവദോഷമെന്ന മഹാപാപത്തിൽ ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്യും. (i) ആത്മശോധന (ii) മനസ്സാധം (iii) പ്രതിജ്ഞ (iv) വെളിപ്പെടുത്തൽ (v) പ്രായശ്ചിത്തം ഇവയാണ് അഞ്ചു വ്യവസ്ഥകൾ.

കുന്ദസാരത്തിനുള്ള ഒരുക്കം.

ദൈവാനുഗ്രഹം (Actual grace) കൂടാതെ ഒരു കാഴ്ചയും സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ഈ കൂദാശയ്ക്ക് വേണ്ടപോലെ ഒരുങ്ങുന്നതിനായി ആദ്യം ദൈവസഹായം തേടണം. ദൈവമഹത്വത്തോടു നേരിടും സ്വഗ്നിയ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാർ വഴിയായും യാചിക്കണം. പ. ക. മറിയത്തിന്റെ സഹായം ഈ അവസരത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

i. ആത്മശോധന.

ദൈവാനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചശേഷം ഒന്നാമതായി ആത്മശോധന ചെയ്യണം. മാമ്മോദീസാസ്തുശേഷം ചെയ്തപോയതും കുന്ദ

സാരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഏകമായ പാപങ്ങൾ മാത്രമാണ് കമ്പസാരിക്കാൻ കടപ്പെട്ട പാപങ്ങൾ. അങ്ങനെയുള്ള പാപങ്ങളുണ്ടായിരുന്നത് അവയുടെ കാരണം, തരം, തുക, എണ്ണം, സമയചയ്ക്കങ്ങൾ എന്നിവയെപ്പറ്റി പശ്ചാത്താപിച്ച് വൃണ്ണ ബോധ്യം വരുത്തണം. ഒരു ചാവുദോഷം മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ആത്മശോധന അസ്സാധ്യമാകുന്നു എന്നാണ് വി. അ. ലോറൻസ് ലിഗോരി പറിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാപദോഷങ്ങൾക്ക് മറ്റുപ്രകാരത്തിലും മോചനം ലഭിക്കുമെന്നിരുന്നാലും കമ്പസാരംകൊണ്ടു മോചനം നേടുന്നതാണുത്തമം. ആകയാൽ ചാവുദോഷങ്ങളെപ്പറ്റി ആത്മശോധന ചെയ്യുശേഷം അഥവാ ആവക പാപം ഇല്ലാത്തപക്ഷം പാപദോഷങ്ങളെപ്പറ്റിയും മേൽപ്പറഞ്ഞതുപോലെതന്നെ ആത്മശോധന നടത്തണം.

ഒന്നാമത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്ത പാപങ്ങളെപ്പറ്റി ആത്മശോധന ചെയ്യണം. അനന്തരം യാദൃശ്ചിക പാപങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് അന്യർ ഉതപ്പിന് കാരണമായ പാപങ്ങളെപ്പറ്റി ആത്മശോധന ചെയ്യണം.

ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദേഹത്തിൽ വല്ല മുളോ കല്ലോ തറച്ചു കയറാനിടയായാൽ ആയത് ഏകത്തുകയുന്നതുവരെ ആ മനുഷ്യൻ അശ്വസിക്കാത്തതുപോലെ ഒരു ഏകമായ പാപത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട, അത്യാവൃതമായിത്തീർന്നു, എന്നു ബോധ്യമായാൽ കമ്പസാരംകൊണ്ടു് ആ പാപം മാച്ചികളയുന്നതുവരെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കാശ്വാസമുണ്ടാകുന്നതല്ല. മനഃപ്രയാസം കൂടാതെ ചാവുദോഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരല്ലെന്നാണ് പിതാക്കന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന അല്ല പാപങ്ങളും ഒരു നല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കുക.

സത്യാസികൾക്ക് ആത്മശോധനയ്ക്കായി പ്രത്യേക സമയം വ്യയം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അവർ ദിവസത്തിൽ രണ്ടുപ്രാവശ്യം നിയമാനുസരണം ആത്മശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പഴപ്പോൾ കാണുന്ന തെറ്റുകളെപ്പറ്റി അനുതപിക്കുകയും അതിൽ കമ്പസാരിക്കേണ്ടതെന്നു കരുതുന്ന പാപങ്ങളെ അടുത്ത കമ്പസാരത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നു നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യുക സാധാരണയാണ്. ഏകമായ പാപമുണ്ടെന്നായിരുന്നത് അന്നുതന്നെ കമ്പസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ലഘുവായ പാപങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മിക്കണമെന്നില്ല. കമ്പസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു മാത്രം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി.

ii മനസ്സാധനം.

കമ്പസാരത്തിനുള്ള ഒരുക്കത്തിൽ സർവ്വപ്രധാനമായത് ചെയ്ത പോയതായി ഓർമ്മയിൽവരുന്ന പാപങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള യഥാർത്ഥ ദുഃഖമാണ്. ദുഃഖം സ്നേഹത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുകയുള്ള. സ്വാഭാവികസ്നേഹത്തിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ദുഃഖം പാപപൊറ്റിയിൽ ഉപകരിക്കുകയില്ല. അതായത്, പാപം ചെയ്യാനിടയായതിനാൽ, സമ്പത്തു്, ആരോഗ്യം, മാ

നം മുഖായ ഏതെങ്കിലും താല്ക്കാലിക നന്മയ്ക്ക് നേരിട്ട നാശനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചു മാത്രമാണ് ദുഃഖിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ദുഃഖം പാപച്ചൊരിപ്പുവകരിക്കുകയില്ല. അതിസാധാവിക സ്നേഹത്തിൽനിന്ന്— സാക്ഷാൽ ഉപവിയിൽനിന്ന്— പുറപ്പെടുന്ന ദുഃഖത്തെ വേണം.

ദൈവത്തിന്റെനേക്കുള്ള ഉപവിയിൽനിന്നും ജനിക്കുന്ന ദുഃഖത്തിന് ഉത്തമമനസ്സാപമെന്നും, രന്നോടുതന്നെയുള്ള ഉപവിയിൽനിന്നും ജനിക്കുന്ന ദുഃഖത്തിന് അടിമമനസ്സാപമെന്നും പേർപറയപ്പെടുന്നു.

പാപം ചെയ്യതിനാൽ ദൈവതിരുമുമ്പാകെ കുറ്റക്കാരനായിത്തീർന്നല്ലോ. ഇഹത്തിലോ പരത്തിലോ ശിക്ഷയ്ക്കു വിധേയനായല്ലോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ധാരണനിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖമാണ് അടിമമനസ്സാപം. കമ്പസാരത്തിന് ഈ മനസ്സാപമായാലും മതി. പക്ഷേ നിത്യരക്ഷ സുരക്ഷിതമായിരിക്കണമെന്നു നിർബന്ധമുള്ളവർ ഈ മനസ്സാപം കൊണ്ടു മാത്രം തൃപ്തരാകേണ്ടതല്ല. എത്രയോ ആളുകൾ നിനച്ചിടിയെ ഒരു മരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഒരു നല്ലകമ്പസാരത്തിനുശേഷമേ മരണം പ്രാപിക്കേണ്ടൂ എന്നു അർത്ഥം ഉറപ്പുണ്ടാകാം? അകയാൽ ഉത്തമമനസ്സാപത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതാണ്.

സമ്പന്നമായ ദൈവത്തോടു ദോഷംചെയ്യാനിടയായല്ലോ, തനിക്കിഷ്ടപ്പെടിനിടവരുത്തിയല്ലോ, എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയിൽനിന്നുളവാകുന്ന ദുഃഖമാണ് ഉത്തമമനസ്സാപം. എത്ര പാപത്തെക്കുറിച്ചായാലും ഉത്തമമനസ്സാപം ഉണ്ടാകുന്നതായാൽ അതിനാൽതന്നെ ആ പാപത്തിനു പൊറുതി ലഭിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ കമ്പസാരിക്കാനുള്ള കടം നില്ക്കുന്നതിനാൽ സാധിക്കുമെങ്കിൽ കമ്പസാരിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടായിരിക്കണം എന്നേയുള്ളൂ.

അകയാൽ ചാവുദോഷമാകട്ടെ പാപദോഷമാകട്ടെ, ഏതെങ്കിലും പാപത്തിലുൾപ്പെട്ടു എന്നു ബോദ്ധ്യമായാൽ ഉടനെ ഉത്തമമനസ്സാപപ്പെടാൻ ശീലിക്കണം. ഉത്തമമനസ്സാപത്തിന്റെ വല്ല പ്രകരണങ്ങളും ഉരുവിട്ടാൽ പോരാ; സാക്ഷാൽ ഉത്തമമനസ്സാപം ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകതന്നെ വേണം. കണ്ണീരു ചിന്തണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ദൈവത്തെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കല്ലാതെ ഇതു സാദ്ധ്യമല്ല.

ന. കത്താവിന്റെനേക്ക് യഥാർത്ഥസ്നേഹം കൈവരുന്നതിന് കത്താവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിനു വ്യാപ്തിയും ദൃഢതയുമുണ്ടാകണം. കത്താവു സാക്ഷാൽ 'ജീവനും വഴിയും സത്യവും'മാണെന്നു ബോദ്ധ്യമാകണം. അതുപോലെതന്നെ ഐഹികവും താല്ക്കാലികവുമായ നന്മകളിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ഹൃദയാകർഷണങ്ങളെ— സ്വാഭാവിക ഇഷ്ടങ്ങളെ— കത്താവിന്റെ തിരുവിഷ്ണുത്തിനു ബലി അർപ്പിക്കുന്നതിൽ രസം കണ്ടെത്തണം. മുരുകപ്പുറത്താൽ തീർക്കുന്നതുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിക്കു ഉത്തമമനസ്സാപത്തിനു കഴിമുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്.

സാക്ഷാൽ കത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളായിരുന്നാൽ ആത്മശോധനചെയ്തു പാപങ്ങളെ ഓർമ്മയിൽ വരുത്തിയശേഷം ആ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കത്താവു തന്റെ മർത്യജീവിതത്തിൽ സഹിച്ച

പാടുകളെ ഓരോ യുഗാനിഷ്ണതായാൽ ഉത്തമമനുഷ്യാപമുണ്ടാകും. എന്നാൽ പാടുകളായിട്ടും ഉത്തരിപ്പുകടം തീക്കാതിരിക്കുക, പാപകാരണങ്ങളെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും മനുഷ്യവും വിട്ടകലാതിരിക്കുക, നീതിക്കോ, ഉപവിഷ്കോ മേരാത്ത മനസ്ഥിതി പാലിക്കുക, അതായത് ആരോടെങ്കിലും വെറുപ്പ്, വിരോധം, അസൂയ, മത്സരം, നിസ്സഹകരണം, മുതലായി അല്ലാത്തതൊന്നു തോന്നുന്ന തിന്മകളെ ആത്മാർത്ഥമായി പരിത്യജിക്കാതിരിക്കുക മുതലായി ഏതെങ്കിലും തിന്മയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർ ഉത്തമമനുഷ്യാപമെന്നല്ല അടിമമനുഷ്യാപംപോലും ഉണ്ടാകാൻ പ്രയാസമാണ്.

iii. പ്രതിജ്ഞ.

മേലിൽ പാപം ചെയ്തയില്ലെന്നുള്ള മനസ്സിന്റെ ദൃഢമായ നിശ്ചയമാണ് പ്രതിജ്ഞ. പ്രതിജ്ഞ മനുഷ്യാപത്തിനനുരൂപമായിരിക്കും. യഥാർത്ഥ മനുഷ്യാപമുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പുള്ള പ്രതിജ്ഞയുമുണ്ടായിരിക്കും. ആകയാൽ മനുഷ്യാപത്തെപ്പറ്റി സംശയമുള്ളപ്പോൾ പ്രതിജ്ഞയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രതിജ്ഞ ഉറപ്പുള്ളതാണോ? മേലിൽ ആ പാപത്തിൽ വീഴാതിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ ചെയ്യുന്നതിനും കാരണങ്ങളെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും വിട്ടകലുന്നതിനും ഒരുക്കമുണ്ടോ? എന്നെല്ലാം പരിശോധിച്ചു വേണ്ട നിശ്ചയം ചെയ്യണം.

യഥാർത്ഥ മനുഷ്യാപവും പ്രതിജ്ഞയും കമ്പസാരത്തിന്റെ സാധുതയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നമായ പാപം ഉള്ളപ്പോൾ അടിമമനുഷ്യാപമെങ്കിലും ഉണ്ടാകുവാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. ഉറപ്പുള്ള പ്രതിജ്ഞയുമുണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ട് അല്പപാപങ്ങൾ മാത്രമുള്ളപ്പോൾ മനുഷ്യാപത്തിന്റെയും പ്രതിജ്ഞയുടെയും കാര്യത്തിൽ സംശയമുള്ളവർ സാക്ഷാൽ മനുഷ്യാപവും പ്രതിജ്ഞയുമുണ്ടെന്നു ബോധ്യമുള്ള പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും പാപംകൂടെ കമ്പസാരത്തിൽ വെളിച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

സാധാരണയായി ഘനമായ പാപത്തിൽ വീഴാനിടയില്ലാത്തവരും, അടക്കലടക്കൽ അഥവാ ആഴ്ചതോറും കമ്പസാരിക്കാറുള്ളവരും, ഭക്തജീവിതകാര്യമായ വൈദികർ, സന്യാസിസന്യാസിനികൾ മുതലായവർ ചിലപ്പോൾ കമ്പസാരംകൊണ്ടുതന്നെ ഘനമായ പാപത്തിൽ—ദൈവദോഷത്തിലുൾപ്പെടാനിടയുണ്ട്. എളിമയുടെ അഭാവമാണിതിനു കാരണം.

അന്യരുടെ കുറ്റങ്ങളെപ്പറ്റി യാതൊരാവശ്യവുമില്ലാതെ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുകയും ദുർവിധി നടത്തുകയും ചെയ്യുക, സ്വന്തം കുറ്റങ്ങളെ സാരവസ്തുതാതിരിക്കുക, ഇവയാണ് ഇത്തരക്കാരുടെ പ്രകൃതം. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കമ്പസാരക്കാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തിരുത്തേണ്ടതാണ്. ഇത്തരക്കാർ വല്ല ഘനമായ പാപത്തിലുമുൾപ്പെട്ടാൽ ആ പാപത്തെ ഒന്നാമതായോ തെളിവായോ കമ്പസാരത്തിൽ വെളിച്ചപ്പെടുത്തുകയില്ല.

പല നിസ്സാര പാപങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കും പാടുള്ളിടത്തോളം മറച്ചും മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ. അല്പ പാപങ്ങളെത്തന്നെയും പൊതുവായിട്ടല്ലാതെ തിരിച്ചു പറയുകയില്ല. ഉദാ: ഭക്തിക്കുറവായി, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധക്കുറവായി ജപധ്വനനടത്തി; കർബാനയ്ക്കുള്ള ആത്മപ്പാടും ഉപകാരസ്തരണയും വേണ്ടപോലെ നടത്തിയില്ല; സംസാരത്തിൽ സൂക്ഷക്കേട് അല്ലെങ്കിൽ ഉപവിക്ഷേപിനിടവന്നു; മുതലായവ. ഓരോ കമ്പസാരത്തിലും ഒരേ ആശയവും ഒരേ വാക്കും വാചകവുംതന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ചു ഘനമായ പാപമില്ലാത്തപ്പോൾ എല്ലാ അല്പപാപങ്ങളെയുംപറ്റി ആത്മപ്പാടുകൂടുന്നതിനു പകരം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നോ രണ്ടോ പാപങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം. ആ പാപങ്ങൾവഴി ദൈവത്തിന്റെനേക്കു പ്രദർശിപ്പിച്ച ധിക്കാരം, നന്ദികേട് എന്നിവയെപ്പറ്റിയും തനിക്കും മറ്റുള്ളവക്കും വരുത്തിക്കൂട്ടിയ നാശനഷ്ടങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഗാഢമായി ചിന്തിക്കണം. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥമായ മനസ്സാപവും പ്രതിജ്ഞയും താനേയുണ്ടാകും. കൂടാതെയും ആ പാപത്തിന്റെ കാരണങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കണം. കാരണങ്ങളെ മാറ്റിക്കൊള്ളാമെന്നും സാഹചര്യങ്ങളിൽനിന്നും വിട്ടകന്നുകൊള്ളാമെന്നും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണം. അപ്രകാരംതന്നെ കമ്പസാരത്തിൽ പാപം വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പൊതുവായി പറയാതെ തിരിച്ചു പറയണം. മേലിൽ ആ പാപത്തിൽ വീഴായ് വാനുദ്ദേശിക്കുന്ന വോവഴികൂടി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഉത്തമം.

ഉദാ:- “ഞാൻ ഒരാളെപ്പറ്റി കുറുമായി സംസാരിച്ചുപോയി” എന്നതിനുപകരം എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതന്റെ അവിചാരിതമായ ഉദ്യോഗക്കയറ്റത്തിൽ എനിക്കു വളരെ അസുഖം ഉണ്ട്. തന്നിമിത്തം ഞാനറിഞ്ഞിട്ടുള്ള അയാളുടെ മില പോരായ്മകളെ മറ്റുള്ളവരോടു പറയുവാനിടയായി. മേലിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന അസുഖാചിന്തകളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊള്ളാമെന്നും ഓരോ വിചാരങ്ങൾക്കും ഓരോ സൂത്രജപംവീതം ചൊല്ലി അയാൾക്കു് നന്മ പ്രദാനംചെയ്യു കത്താവിനു് ഉപകാരസ്തരണയായി കാഴ്ചവച്ചുകൊള്ളാമെന്നും ഞാൻ പ്രതിജ്ഞചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇങ്ങനെ പറയുന്നതായാൽ കമ്പസാരക്കാരനു് തെറ്റു ബോദ്ധ്യമാകുകയും തക്ക ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നതിനു് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നു മാത്രമല്ല കൂദാശയിൽ കിട്ടുന്ന പ്രസാദവരം പാപപ്പെറ്റുവാനും പ്രതിജ്ഞകളുടെ നിർവ്വഹണത്തിനും ഒരുപോലെ ഉപകരിക്കുകയും ചെയ്യും.

മേൽപ്പറഞ്ഞവിധം പാപങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ബോദ്ധ്യം, യഥാർത്ഥമനസ്സാപം, ഉറപ്പുള്ള പ്രതിജ്ഞ എന്നിവ മൂന്നും ഉണ്ടായശേഷം മാത്രമേ കമ്പസാരക്കാരനെ സമീപിക്കാവൂ.

iv. പാപം വെളിപ്പെടുത്തൽ.

സ്ട്രിക്ടർക്ക് രോഗാവസ്ഥയിലല്ലെങ്കിൽ പകൽസമയത്തും, ദേവാലയത്തിലും, കമ്പസാരക്കൂട്ടിലുമേ കമ്പസാരക്കാരനെ സമീപിക്കാവൂ.

പുരുഷന്മാർക്കു് എത്ര സാഹചര്യത്തിലും കമ്പസാരക്കാരനെ സമീപിക്കാം. കമ്പസാരക്കാരനെ സമീപിക്കുന്നവർ, മനസ്സാപവും പ്രതിജ്ഞയുമുള്ള സ്വന്ത പാപങ്ങളെ എത്ര രൂപത്തിലായാലും വെളിച്ചെടുത്തി കൂദാശ കൈക്കൊള്ളാം. എന്നിരുന്നാലും, ന. കത്താവു സ്ഥാപിച്ച ഏഴു കൂദാശ കളിലൊന്നാണല്ലോ കമ്പസാരം. ആകയാൽ കൂദാശയ്ക്കു് വന്നാൽ നാം പാലിസ്തേയന്മാരാണ്.

പാപം മോചിക്കുന്നധികാരമുള്ള കമ്പസാരക്കാരൻ ആരുതന്നെ ആയിരുന്നാലും അയാളിൽ ഈശോമംശിഹായെ നാം കാണണം. അയാളുടെ പക്കൽ രണ്ടുമുട്ടുംകൂടി വണക്കത്തോടെ നിൽക്കണം. ഒന്നാമതായി “പിതാവേ! ഏനെ ആശീർവ്വദിക്കണമേ!” എന്നു് എളിമയോടെ പറയണം. അപ്പോൾ കമ്പസാരക്കാരൻ “നിന്റെ പാപങ്ങളെ വേണ്ടപോലെ കമ്പസാരിക്കുന്നതിലേക്കു് കത്താവു നിന്റെ ഹൃദയത്തിലും അധരത്തിലുമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമ്മേൻ.” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാശീർവ്വദിക്കും. തന്റെ പക്കൽ അണയുന്ന ഏതൊരു പാപിയേയും ഈവിധം ആശീർവ്വദിക്കണമെന്നു തിരുസഭ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സകല കമ്പസാരക്കാരും ഇതു ചെയ്യുന്നുമുണ്ടു്. പക്ഷേ ന. കത്താവു തന്റെ ശിഷ്യരോടു പറഞ്ഞ വാക്കു നാം ഓർക്കണം. “ഏതുവിട്ടിൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുമോ ആ വീട്നെ ആശീർവ്വദിക്കണം. ആ വീടിനു് അതിനർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആശീർവാദം ആ വീടിനു ലഭിക്കും. ഇല്ലെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ ആശീർവാദം നിങ്ങളിലേക്കുതന്നെ മടങ്ങിപ്പോരും.” ആകയാൽ കമ്പസാരക്കാരന്റെ ആശീർവാദത്തിനു് നമുക്കർഹതയില്ലാതെ പോയാൽ അതു നമുക്കു ലഭിക്കുന്നതല്ല. നാം ആഗ്രഹിക്കാത്തതിനു നമുക്കർഹതയുണ്ടാകുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടു് ഈ ആശീർവാദം ലഭിക്കണമെന്നു നമുക്കു് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കണം. ആ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ബാഹ്യപ്രകടനമാണു് ‘എന്റെ പിതാവേ ഏനെ ആശീർവ്വദിക്കേണമേ’ എന്ന അപേക്ഷ.

കൂടാതെയും “ഏനെക്കൂടാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കു സാദ്ധ്യമല്ല” എന്നു കത്താവുതന്നെ നമ്മെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആകയാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെപ്പറ്റി വേണ്ട മനസ്സാപവും പ്രതിജ്ഞയും ഉണ്ടാകുന്നതിനു് കത്താവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം (സഹായം) നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും, ആ പാപങ്ങളെ വേണ്ടപോലെ കമ്പസാരക്കാരനെ ധരിപ്പിക്കുന്നതിനു് കത്താവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം നമ്മുടെ അധരത്തിലും ആവശ്യമാണു്. ഈ ആവശ്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണു് തിരുസഭ സകല കമ്പസാരക്കാരോടും കത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈവിധം ആശീർവ്വദിച്ചാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നതും സകല കമ്പസാരക്കാരും അതു നിർവ്വഹിക്കുന്നതും. ആകയാൽ അന്നാസ്ഥനിമിത്തം അതു നഷ്ടപ്പെടുത്തായ്ക്കാൻ നാം സൂക്ഷിക്കണം.

കമ്പസാരക്കാരന്റെ ആശീർവാദം ലഭിച്ചശേഷം ഒന്നാമതായി കുരിശുവരച്ചുകൊണ്ടു് പാട്ടുപോലെ പകുതിയെങ്കിലും കമ്പിട്ടുനിന്നു് “ഞാൻ പിഴയാളി” എന്നു ജപം ചെയ്യണം. പലർ കമ്പസാരിക്കുന്ന അവസരമായിരുന്നാൽ സമയം ലാഭിക്കുവാൻവേണ്ടി വൈദികൻ മറ്റു വശത്തെ ആളിന്റെ ദോഷം പോക്കിത്തുടങ്ങുമ്പോൾതന്നെ മുട്ടുകുത്തി

കുരിശുവരച്ചുകൊണ്ട് കമ്പിട്ടുനിന്ന് ഞാൻവിഴയാളി ചൊല്ലിത്തീൻശേഷം നിവൻ ഒന്നാമതായി ആശീർവാദം യാചിക്കണം.

അനന്തരം സ്വർഗ്ഗത്തിലോ ശ്രവണത്തിലോ കമ്പസാരക്കാരൻ അസഹ്യതവരുത്താതെ പാട്ടുപോലെ കമ്പസാരക്കാരനോടു അടുത്തു നിന്നുകൊണ്ട് സ്വന്ത പാപങ്ങളെ തെളിവാവും ജാതി, തുക തിരിച്ചും, ഗൗരവം അനുസരിച്ചും, കാരണസഹിതം വിവരിച്ചും, എന്നാൽ സംക്ഷേപമായും വെളിപ്പെടുത്തണം. കടശി ഏറ്റവും ഗൗരവമായ പ്രത്യേകിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചെയ്തപോയ പഴയ പാപംകൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി കമ്പസാരിക്കു നതു നല്ലതാണ്. കമ്പസാരക്കാരന്റെ മോദ്യങ്ങൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി ഉത്തരിക്കണം. കടശി ഉപദേശവും പ്രായശ്ചിത്തവും മനസിലാക്കിയശേഷം കമ്പസാരക്കാരൻ ദോഷം പോക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മുമ്പേപ്പോലെ കമ്പിട്ടുനിന്നു തേറ്റത്തിന്റെ പ്രകരണം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു കൂദാശ കൈക്കൊള്ളണം.

അനന്തരം നിവൻനിന്ന് വീണ്ടും കുരിശുവരച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റു കമ്പസാരക്കാരനെ ഉപചരിച്ചുകൊണ്ടുപോകണം.

V. പ്രായശ്ചിത്തം.

കൂദാശയിൽ കിട്ടുന്ന പ്രായശ്ചിത്തം പാടായവേഗത്തിൽ കൃത്യമായി നിറവേറ്റണം. ചാവുദോഷത്തിന് കിട്ടുന്ന ഘനമായ പ്രായശ്ചിത്തം ചാവുദോഷത്തിൻകീഴ് ലഘുവായ പാവത്തിന് കിട്ടുന്ന ലഘുവായ പ്രായശ്ചിത്തം പാവദോഷത്തിൻകീഴ് നിറവേറ്റുവാൻ കടപ്പെടുന്നു.

അദ്ധ്യായം 44.

ഒരു കുറുകുവഴി.

കമ്പസാരത്തിനുള്ള ഒരുക്കം വളരെ ഹൃദ്യവും എളുപ്പവുമായി പലക്കും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു രീതി താഴെ വിവരിക്കുന്നു.

പാപം മോചിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരവും അവകാശവും ന. കത്താവിശോമിശിഹായുടേതു മാത്രമാണ്. കമ്പസാരക്കാരനായ വൈദികൻ കത്താവിന്റെ ഒരുപകരണം മാത്രവുമാണ്. ന. കത്താവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു മഹാപാപി 'ദീസ് മാസ്' എന്ന പേരായ നല്ലകള്ളൻ ഫലപ്രദമായി കമ്പസാരിച്ച വിവരം മുമ്പത്തീയഞ്ചാം അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അയാളെ നമുക്കും അനുകരിക്കാം. സൗകര്യമെങ്കിൽ വീ. കുർബാനയുടെ മുമ്പാകെയോ, ഒരു ക്രൂശിതരൂപത്തിന്റെ മുമ്പാകെ

യോ ആയിരിക്കണം. ശാരീരികമായി നാം എവിടെ ആയിരുന്നാലും ആത്മീയമായി ഗാത്രത്താമലയിൽ രണ്ടു കള്ളന്മാരുടെ മദ്ധ്യേ കരിശിൽ തൂങ്ങി മരണവേദന അനുഭവിക്കുന്ന ന. കത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കണം.

ഒന്നാമതായി കത്താവിനെ ഒരു സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക. എന്തു കാണുന്നു? ഒരു പുഴുവിനു തലയും, സർപ്പാഗം ചതവും മുറിവുകൊണ്ടു നിറഞ്ഞു മൂന്നാണികളിൽ തൂങ്ങി മരണവേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ.

എന്തുവിശ്വസിക്കുന്നു? സാക്ഷാൽ ദൈവവും സാക്ഷാൽ മനുഷ്യനുമായ നമ്മുടെ കത്താവാകുന്നു. ഈ കത്താവു ദൈവം എന്ന നിലയ്ക്കു നിത്യകാലംമുതൽ അളവില്ലാത്തവിധം എന്നെ അറിയുകയും അളവില്ലാത്തവിധം എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. താൻ ദൈവം മാത്രമായിരിക്കയിൽ എന്റെ സകല പാപങ്ങളും അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും അവയെപ്പറ്റി യാതൊരു സങ്കടവും തനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അവിടുന്ന് മനുഷ്യനായി മാതാവിന്റെ ഉദരാത്തിൽ ജനിച്ചതു മുതൽ എന്റെ ഓരോ പാപങ്ങളേയും ഓരോ ദുഃഖിക്കുവാനും അവയോരോന്നിനുംവേണ്ടി തരത്തിൽപ്പെട്ട പരിഹാരം ചെയ്യാനും തുടങ്ങി. ഇപ്പോഴും ആ രക്ഷണീയകൃത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ തുടരുന്നു. ഇക്കാലമെല്ലാം— മുപ്പത്തി മൂന്നു സംവത്സരക്കാലം— എന്റെ പാപങ്ങളെപ്പറ്റി ദുഃഖിച്ചും, ഭയങ്കര വീഡകൾ സമീച്ചും, അവയ്ക്കു പരിഹാരം ചെയ്യുന്ന കത്താവിൻ്റെ, വീണ്ടും വീണ്ടും പാപംചെയ്യുന്ന എന്നോടു് വെറുപ്പും വിരോധവുമുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്നുമാത്രമല്ല ഇപ്പോഴും അളവില്ലാത്തവിധം എന്നെ സ്നേഹിക്കുതന്നെ ചെയ്യുന്നു.

അവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ എന്നോടു് എന്താവശ്യപ്പെടുന്നു? ഇനി പാപം ചെയ്യരുതെന്നുമാത്രം. ഈ കാലമെല്ലാം ഇത്രയേറെ പാപം ചെയ്ത ഞാൻ നശിച്ചുപോകാതെ മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് കത്താവാഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടു്?

എന്റെ മരണശേഷം ശവിക്കപ്പെട്ടവനേ! എന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ടു് നിത്യനരകത്തിലേക്കു് എന്നെ തള്ളിക്കളയുവാൻ തനിക്കു മനസ്സില്ല. അതു തനിക്കു ദുസ്സഹമാണ്. നേരേമറിച്ച് എന്റെ പിതാവിനാൽ ആശീർവ്വദിക്കപ്പെട്ടവനേ! എന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ടു് താനനുഭവിക്കുന്ന മോക്ഷദാഗ്ദ്ധ്യത്തിലേക്കു് തന്നോടുകൂടെ എന്നെ കൈക്കൊള്ളുവാൻ അളവില്ലാത്തവിധം അവിടുനാഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഇത്ര ദീർഘകാലം എന്നെ ഓരോ ദുഃഖിക്കുകയും എന്റെ പാപങ്ങൾക്കു പരിഹാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകൊണ്ടു് അങ്ങയുടെ ഈ മരണസമയത്തു് എന്നോടെത്തു ചോദിക്കുന്നു? എന്റെ മകനേ എന്റെ ദാഹം തീർത്തതരേണമേയെന്ന് ഈ നീച പാപിയായ എന്നോടു യാചിക്കുമാത്രം!!

എന്റെ നിത്യരക്ഷയെ ഇത്രയധികം ദാഹിക്കുന്ന കത്താവി

ന്റെ ഈ യാചനയെ അവഗണിക്കുന്നത് എത്രയോ നിമിത്തം! എത്ര നിർഭാഗ്യക്കരം!!

കത്താവിന്റെ ഈ ദാഹം തീപ്പാൻവേണ്ടി- അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻവേണ്ടി- അവിടുന്ന് എനിക്കു പ്രദാനംചെയ്യ സമ്പത്തോ, സ്ഥാനമാനങ്ങളോ, ആരോഗ്യമോ, ആയുസ്സുതന്നെയുമോ പരിത്രജിക്കുന്നത് വലിയ കാര്യമാണോ? ഒരുപക്ഷേ നരകഭരിതരെന്ന അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നാലും കത്താവിന്റെ ഇഷ്ടമെന്നെയല്ലേ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതുവരെയും ഈവഴിക്കു ഞാൻ തിരിയാതെ പോയല്ലോ!!

ഇത്രയുമെങ്കിലും ഹൃദയവുമ്പും ധ്യാനിക്കുന്നതായാൽ കത്താവിന്റെ നേക്കു യഥാർത്ഥമായ സ്നേഹം- സാക്ഷാൽ ഉപവി നമുക്കുണ്ടാകും. തൽഫലമായി കത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം നിവർത്തിക്കാൻവേണ്ടി ഏതും രൂപിക്കുന്നതിനും എന്തും സ്ഥിക്കുന്നതിനും വേണ്ട ഒരുക്കം നമുക്കുണ്ടാകും. കമ്പസാരമെന്ന ക്രിമിശൃംഗലാശയങ്ങളുന്നതിന് അവശ്യം വേണ്ട ഗുണമാണിത്.

ഇത്രയും ധ്യാനിച്ചശേഷം കത്താവിന്റെ കരിശിൻമുഖത്തിൽ വ്യാകുലമാതാവിനോടു അടുത്തു് മുട്ടുകുത്തിനിന്നുകൊണ്ട് കത്താവിനെ നോക്കി മനോശരണത്തോടെ എന്റെ കത്താവേ! എന്നെ ആശീർവ്വദിക്കണമേ, എന്നു പറയണം. അനന്തരം കുരിശുവരച്ചുകൊണ്ടു കമ്പിട്ടുനിന്ന് 'ഞാൻവിഴയായി' എന്ന ജപം അർത്ഥധാരണയോടെ ചെയ്യാണം. ചെയ്തിക്കഴിഞ്ഞു നിവർന്നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു വൈദികന്റെ അടുക്കൽ കമ്പസാരിക്കുന്നതുപോലെ കത്താവിന്റെ പക്കൽ ഓരോ വാചങ്ങളും ഏറ്റുപറയണം.

ഒന്നാമതായി എന്റെ കത്താവേ, ഞാൻ ഇന്നപ്പോൾ കമ്പസാരിച്ചതാണ് എന്നു പറയണം. അപ്പോൾ ആ കമ്പസാരത്തിലെ വാചങ്ങളെപ്പറ്റി ശരിയായ മനസ്സാപമുണ്ടായിരുന്നോ? പ്രതിജ്ഞയുണ്ടായിരുന്നോ? ആ വാചങ്ങൾ അർത്ഥാർത്ഥമായി വെളിച്ചപ്പെടുത്തിയോ? കമ്പസാരക്കാരൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രായശ്ചിത്തം കൃത്യമായി നിറവേറ്റിയോ? എന്നിവയെപ്പറ്റി പശ്ചാല്പാപിച്ച് കാണുന്ന പോരായ്മയെ കത്താവിനെ ബോധിപ്പിക്കുകയും, അതിനു കത്താവിന് ഇഷ്ടമെന്നു തോന്നുന്നത് ചെയ്തുകൊള്ളാമെന്ന് കത്താവിനെ അറിയിക്കുകയും വേണം.

അനന്തരം കഴിഞ്ഞ കമ്പസാരമുതലുള്ള ഓരോ വാചങ്ങളെയും ഓരോ കത്താവിനോടു് ഏറ്റുപറയണം.

ഉദാ:- "എന്റെ കത്താവേ (ഇന്നു) കാരണത്താൽ (ഇന്നു) പാപം ഞാൻ (ഇത്ര) പ്രാവശ്യം ചെയ്തുപോയി." ഇതിനുമുമ്പും ഈ പാപംതന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നാൽ ആ സംഗതി പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കണം.

ഈവിധം കത്താവിനെ ബോധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ വാചത്തെപ്പറ്റി മനസ്സാപവും പ്രതിജ്ഞയുമുണ്ടോ എന്ന് സൂക്ഷിക്കണം. ഇല്ലെന്നായിരുന്നാൽ കത്താവിന്റെ പീഡകളും മരണവും വ്യർത്ഥമായിത്തീരുകയും, കത്താവിന്റെ ദാഹം ശമിക്കാതെപോകുകയുമാണു ചെയ്യുന്നത്. അതു്, അനുവദനീയമോ എന്നോർക്കണം. എത്ര ധ്യാനിച്ചിട്ടും മനസ്സാപ

മില്ല എന്നു തോന്നുന്നെങ്കിൽ പ്രതിജ്ഞയിൽ സൂക്ഷിക്കണം. ഇനിയും പാപം ചെയ്യാതെ കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം നിവൃത്തിയാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി എത്ര ആയുസ്സുതന്നെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനും എത്ര നരകഭൂമിതന്ത്ര നെയ്യും അനുഭവിക്കുന്നതിനും ഒരുക്കമുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തമമനുഷ്യാപമുണ്ടെന്നു തീർച്ചയാണ്.

അകയാൽ ഓർമ്മിക്കുന്ന അടുത്ത പാപം ബോധിപ്പിക്കണം. അങ്ങിനെ ഓരോ പാപങ്ങളും ഓരോന്നിനെപ്പറ്റിയും മനസ്സാപവും പ്രതിജ്ഞയുമുണ്ടെന്നു ബോധ്യമാകുന്നതുവരെ ധ്യാനിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ അടുത്തു കഴിഞ്ഞ കമ്പസാരമുതൽ നാളതുവരെ ഓർമ്മയിലുള്ള സകല പാപങ്ങളേയും കർത്താവിന്റെ പക്ഷം വെളിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് മുൻകാലത്തു ചെയ്തപോയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഗൗരവമായ പാപം, പ്രത്യേകിച്ച് അവർത്തിച്ചു ചെയ്തപോയിട്ടുള്ള പാപവും മേൽപറഞ്ഞതുപോലെ വെളിപ്പെടുത്തണം. അനന്തരം ഏതെങ്കിലും പാപം മറന്നുകിട്ടല്ലെന്നായിരുന്നാൽ അവകൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള മനസ്സും കർത്താവിനെ ബോധിപ്പിക്കണം. കടശി പാടായ മനസ്സാപത്തോടും എളിമയോടുംകൂടി കമ്പിട്ടനിന്ന് തേററത്തിന്റെ പ്രകരണം അത്ഥധാരണയോടുകൂടി ചെയ്യണം.

തേററത്തിന്റെ പ്രകരണം കഴിഞ്ഞു നിവർന്നിന്നുകൊണ്ട് എന്റെ കർത്താവേ! എന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ അവിട്ടുന്നു കേട്ടു എന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങേ കാരണ്യത്താൽ എന്റെ സകല പാപങ്ങളേയും എനോടു ക്ഷമിച്ചു എന്നും അങ്ങേ തിരുരക്ഷത്താൽ എന്റെ ആത്മശരീരങ്ങളെ കഴുകി ശുദ്ധമാക്കിയെന്നും ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നു. എന്നു വരികിലും എന്റെ പാപങ്ങളെ, അങ്ങേ പ്രതിനിധിയായ എന്റെ കമ്പസാരക്കാരനെ അറിയിച്ചു, കൂദാശ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് അവിട്ടുന്നു തിരുമനസ്സായിരിക്കുന്നല്ലോ. അകയാൽ അങ്ങേ തിരുമനസ്സുപോലെ എന്റെ പാപങ്ങളേയും ഖലഹീനരകങ്ങളേയും വേണ്ടവണ്ണം കമ്പസാരക്കാരനെ അറിയിക്കുന്നതിനും, മേലിൽ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന് എന്നെ അറിയിപ്പാൻ അവിട്ടുന്നു തിരുമനസ്സായിരിക്കുന്നവ, എന്റെ കമ്പസാരക്കാരൻ എന്നെ അറിയിക്കുന്നതിനുംവേണ്ടി, എന്റെ കർത്താവേ! ഞങ്ങളിരുവരേയും അവിട്ടുന്നാശീർപ്പിക്കണമേ. ആമ്മേൻ.

അനന്തരം കുരിശുവരച്ചുകൊണ്ട് ഈ ധ്യാനം അവസാനിപ്പിക്കണം. പിന്നീട് സൗകര്യപോലെ കമ്പസാരിക്കാം. (കൂദാശ കൈക്കൊള്ളാം.)

കർബാന.

—o—

വിഷയം.

സാക്ഷാൽ ദൈവവും സാക്ഷാൽ മനുഷ്യനുമായ ന. കത്താവ് സകല സൃഷ്ടികളുടെയും രാജാവായും അവിടുന്ന് നമ്മെപ്പോലെ മുപ്പത്തിമൂന്നു സംവത്സരം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചു. ആ കാലമെല്ലാം അവിടുന്ന് ഒരു സൃഷ്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക്. സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന് വരിവുണ്ണമായി കീഴ്വഴങ്ങി.

❖ മൂലം : മൂലം : മൂലം : മൂലം : മൂലം : മൂലം :
(ഫിലിപ്പ്. ii. 8.)

“ഈശോമിശിഹാ മരണത്തോളം— അതൊ കരിയു മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായിരുന്നു.”

ന. കത്താവ് അനുസരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ചിത്തമായിരുന്നതെന്തു്?

ദൈവം സൃഷ്ടികളെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിനാണ്. പാപം നിമിത്തം അതു സാധിക്കാതെവന്നു. ആകയാൽ പാപത്താൽ വന്നനഷ്ടം പരിഹരിക്കപ്പെടണം.

പാപത്താൽ വന്ന നഷ്ടം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ന. കത്താവ് ഓരോ സൃഷ്ടികളുടെയും പ്രതിനിധി എന്ന നിലയ്ക്ക്:—

(i) ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു വണങ്ങണം.

(ii) ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾക്കും പ്രതിനന്ദി പ്രദശിപ്പിക്കണം.

(iii) ഓരോ സൃഷ്ടികളുടെയും ഓരോ പാപങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ചെയ്യണം.

(iv) ഓരോ സൃഷ്ടികളും അപേക്ഷിച്ചു പ്രാപിക്കണമെന്ന് ദൈവം ചിത്തമായിരിക്കുന്ന ഓരോ നന്മയ്ക്കുംവേണ്ടി ദൈവത്തോടു യാചിക്കണം.

ഇവ നാലാണ് ന. കത്താവ് ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം ചിത്തമായിരുന്നത്. ന. കത്താവിശോ മ്ശിഹാ തന്റെ മർത്യജീവിതകാലത്തു് അതായതു് മാതാവിന്റെ ഉദരത്തിൽ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചതു മുതൽ “എല്ലാം പൂർത്തിയായി” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് തന്റെ തിരുവാത്മാവിനെ ദൈവ തൃക്കുരുങ്ങിൽ സമർപ്പിച്ചതുവരെയുള്ള കാലഘട്ടം കൊണ്ടു് ഇവ നിവർത്തിച്ചു. ഇതാണ് കത്താവിന്റെ ബലി. ഈ വിധം മുപ്പത്തിമൂന്നു സംവത്സരംകൊണ്ടു് ന. കത്താവ് ദൈവത്തിനു സമർപ്പിച്ച ആ ബലി കത്താവിന്റേതായിട്ടുതന്നെ നില്ക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ ആ ബലി ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിരുസ്സഭാംഗമായ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും മനസ്സു

ജപ്പോഴെല്ലാം സ്വന്തമാക്കുന്നതിനായി ന. കർത്താവു നിശ്ചയിച്ച് എപ്പോഴായിരിക്കുന്നതാണ് കർബാന.

സ്ഥാപനം.

ന. കർത്താവിശ്വേ മ്ശിഹാ പാടുവെട്ടു മരിക്കുന്നതിനു തലേരാത്രി സെഹിയോൻ മാളികയിൽപെട്ട്, തന്റെ ശ്ലീഹന്മാരെല്ലാവരോടുകൂടെ; കർത്താവിന്റെ ബലിയുടെ സൂചനയായി ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനു ദൈവം നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന പെസഹാവിരുന്ന കഴിച്ചു. ആ വിരുന്ന കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ശ്ലീഹന്മാരെല്ലാവരുടെയും കാലുകൾ കർത്താവു കഴുകി. കാലു കഴുകുക എന്ന ഈ ക്രമം ബലിയിൽപ്പെട്ടതല്ല. എന്നു വരികിലും താൻ സ്ഥാപിക്കാനിരുന്ന കർബാനയിൽ ഫലപ്രദമായി സംബന്ധിക്കുന്നതിനു അവശ്യം വേണ്ട ഗുണമായ എളിമയെ സൂചിപ്പിക്കുവാനായി കർത്താവിനു ചെയ്തു.

എളിമയുടെ ആ ദൃഷ്ടാന്തം നൽകിയശേഷം ന. കർത്താവു ശ്ലീഹന്മാരോടുകൂടെ അലന്റേറം പ്രാർത്ഥിച്ചു. അനന്തരം അപ്പം എടുത്തു ആശീർവിച്ച് കൂദാശ ചെയ്യുകൊണ്ട് (1 കോറി. xi. 24.) “ഇത് നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മുറിക്കപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു” എന്നരുളിച്ചെയ്യുകൊണ്ട് ഭാഗിച്ച് അവർ ഭക്ഷിച്ചാൻ കൊടുത്തു. അനന്തരം പാനപാത്രത്തിൽ വിഞ്ഞെടുത്തു ആശീർവിച്ച കൂദാശ ചെയ്യുകൊണ്ട് (മത്താ. xxvi. 27. 28.) “വാങ്ങി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇരീൽ നിന്നു പാനം ചെയ്യവിൻ. ഇത് പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി പലർക്കുവേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയനിയമത്തിലെ എന്റെ രക്തമാകുന്നു” എന്നരുൾചെയ്യുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു. എല്ലാവരും ഭക്ഷിച്ചു പാനം ചെയ്തു തീന്നശേഷം വിണ്ടും കർത്താവു ശ്ലീഹന്മാരോടുകൂടെ അലന്റേറം പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതിന്റെശേഷം കർത്താവു (ലൂക്കാ. xxii. 19.) “ഇത് എന്റെ ഓർമ്മയായി നിങ്ങൾ ചെയ്യവിൻ” എന്നരുളിച്ചെയ്യുകൊണ്ട് ബലി അർപ്പിക്കുന്നതിനു ശ്ലീഹന്മാർക്ക് അധികാരം കൊടുത്തു.

ഈവിധം ഒടുവിലത്തെ അത്താഴത്തിനുശേഷം അന്തായത് പെസഹായുടെ വ്യാഴാഴ്ചരാത്രി ന. കർത്താവു വി. കർബാന സ്ഥാപിക്കുകയും ശ്ലീഹന്മാരെ പെരറോഹിതൃത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നു വരികിലും ശ്ലീഹന്മാരാരും അക്കാലത്തു ബലി അർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നീട് പന്തക്കുസ്മാസ്സ ശേഷം ഒന്നാമത് വി. പത്രോസും പിന്നീട് സുവിശേഷവേലയ്ക്കായിപ്പോയപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരും കർബാന ചൊല്ലിയിരുന്നു.

നാമം.

അപ്പം വാഴ്ത്തുക, അപ്പം മുറിക്കുക, അഥവാ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുക, എന്നൊക്കെയല്ലാതെ, ന. കർത്താവോ ശ്ലീഹന്മാരോ കർബാന കമ്മ

ത്തിനു വേറേ യാതൊരു നാമവും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും ശരിയായ ഒരു നാമം ഇല്ലെന്നുവേണം പറയുവാൻ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇത് അതുതങ്ങളുടെ അതുതവും രഹസ്യങ്ങളുടെ രഹസ്യവുമായ ഒരു ദൈവിക ഏല്പാടാകുന്നു. ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തക്കപദം ഉണ്ടാകാവതല്ല.

അദ്വൈതം ഇതിനു മുമ്പ് (Mystery) 'രഹസ്യം' എന്നുപേരാണ് പലേടത്തും നടപ്പിൽ വന്നത്. പിന്നീട് മുമ്പ് പരിശുദ്ധ രഹസ്യങ്ങൾ, ക്രിസ്ത, സ്നേഹത്തിന്റെ ക്രിസ്ത, ദിവ്യനൽകരുണ, ബലി, മീസാ, കർബാന എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാലത്ത് പാശ്ചാത്യരുടെ ഇടയ്ക്ക് 'മീസാ' എന്നും പൗരസ്ത്യരുടെ ഇടയ്ക്ക് 'കർബാന' എന്നും മാത്രമേ നടപ്പുള്ളൂ. ലാറ്റിൻ കർബാനയുടെ അവസാനത്തിൽ കാർമികൻ ജനങ്ങളിലേക്കു തിരിഞ്ഞു (Ite missa est) പിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പോകവിൻ എന്നു പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നാണ് (Missa പിരിച്ചുവിടൽ) 'മീസാ' എന്ന നാമം ഈ കർമ്മത്തിനുണ്ടായത്. 'കർബാന' എന്ന സുറിയാനിപ്പദത്തിന്റെ അർത്ഥം സമർപ്പണം അഥവാ ബലി എന്നാണ്. ഈ കർമ്മം ദൈവത്തിനുള്ള സമർപ്പണം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് 'കർബാന' എന്നപദം കിഴക്കുരുടെ (സുറിയാനികാരുടെ) ഇടയിൽ നടപ്പിൽ വന്നത്.

ഭാഷ.

ന. കർത്താവിന്റെ മർത്ത്യജീവിതകാലത്ത് പലസ്തീനാ നാട്ടിൽ നടപ്പിലിരുന്ന സംസാരഭാഷ അറമായ അഥവാ കൽദായ സുറിയാനിയായിരുന്നു. ആകയാൽ കർത്താവു പ്രാർത്ഥിച്ചതും, പ്രസംഗിച്ചതും, സംസാരിച്ചതും, കർത്താവിനോടു മറ്റുള്ളവർ സംസാരിച്ചതും എല്ലാം കൽദായ സുറിയാനിയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. തന്നിമിത്തം ന. കർത്താവും ശ്രീമാന്മാർ പലസ്തീൻ നാട്ടുവിട്ടുപോയ്ക്കും കർബാനയ്ക്കും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷ, കൽദായ സുറിയാനി തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നീട് ശ്രീമാന്മാർ സുവിശേഷവേലക്കായി അന്യദേശങ്ങളിലേക്കു പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ തുടങ്ങി ബലി അർപ്പിച്ചിരുന്നപ്പോഴെല്ലാം അതിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഭാഷയിലായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത്. ആകയാൽ സുറിയാനികാരുടെ ഇടയ്ക്ക് സുറിയാനിയിലും, ഗ്രീക്കുകാരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഗ്രീക്കു ഭാഷയിലും അങ്ങനെ ഓരോ ദേശത്തും അതതു ദേശത്തെ ഭാഷയിലുമാണ് ബലി അർപ്പിച്ചിരുന്നത്.

ന. പിതാവായ തോമ്മാശ്ലീഹാ A. D. 52-ൽ അറബിലോ ഈ കേരളക്കരയിൽ വന്നത്. അക്കാലത്ത് ഇന്നത്തെപ്പോലെ മലയാളമോ ഇംഗ്ലീഷോ ഇവിടെ നടപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. സംസ്കൃതമൊഴികെ ക്ലാസിക്കലായി ഒരു ഭാഷയും ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. സംസ്കൃതം ബ്രാഹ്മണരുടെ മാത്രം ഭാഷയുമായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് കച്ചവടത്തിനും മറ്റുമായി

അനേകം യഹൂദന്മാർ ഇവിടെ കുടിയേറി പാർത്തിരുന്നു. അവർ ബ്രാഹ്മണരേക്കാൾ ഒട്ടും പിന്നോക്കമല്ലായിരുന്നു. അറിവിലും പരിജ്ഞാരത്തിലും ബ്രാഹ്മണരേക്കാൾ മികച്ചവരായിരുന്നു.

ബ്രിട്ടീഷ് കാർ ഈ രാജ്യം ഭരിച്ചുതുടങ്ങിയപ്പോൾ പലരിലും അവരോടു് ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യം നിമിത്തം ഈ നാട്ടിൽ പലരും അവരുടെ ഭാഷയായ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതുപോലെ, കച്ചവടത്തിനും മറ്റും യഹൂദന്മാരോടു് ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് അക്കാലത്തു് നിലയും വിലയുമുണ്ടായിരുന്ന പലരും പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രാഹ്മണർ യഹൂദന്മാരുടെ ഭാഷയായ സുറിയാനി പഠിച്ചിരുന്നു. ആകയാൽ തോമ്മാശ്ലീഹാ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടവരുടെ പൊതു ഭാഷ സുറിയാനിയായിരുന്നതിനാൽ സുറിയാനിയിൽത്തന്നെ കർബാന ചൊല്ലുപാനിടയായി. മാത്രമല്ല തോമ്മാശ്ലീഹായുടെ കാലംമുതൽ ഇവിടെ സഭാ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന മെത്രാന്മാർ ആദ്യം വേർച്ചായിൽനിന്നും പിന്നീടു് പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ ഭരണം ഇവിടെ പ്രബലപ്പെട്ടതുവരേക്കും ബാബേലിൽനിന്നും വന്നിരുന്നവരായാൽ സുറിയാനി ഭാഷയ്ക്കു് ഇവിടെ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ ലഭിച്ചു. ഈ കൽദായസുറിയാനിഭാഷ ഇപ്പോഴും സജീവമാണ്. പഴയ നിനവേപട്ടണമായ മസ്സൂലിലും ബാഗ്ദാദിലെ ഒരു ഭാഗത്തും ഇപ്പോഴും ഇതു നടപ്പിലിരിക്കുന്നു.

കർമ്മവികസനം.

മുമ്പും പിമ്പും ഓരോ ലഘുപ്രാർത്ഥനകളോടുകൂടെ അപ്പീ വിത്തുകളെ ആശീർവ്വദിച്ചു കൂടാശ ചെയ്തുകൊണ്ടു് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കർമ്മമായിട്ടാണ് ന. കത്താവു് കർബാന സ്ഥാപിച്ചതും. ന. കത്താവും തുടന്നു് ശ്ലീഹന്മാരും അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നതും. പിന്നീടു് ശ്ലീഹന്മാരുടെ കാലത്തുതന്നെ അവരുടെ ശിഷ്യരായിരുന്ന പിതാക്കന്മാർ (അവർ പിതാക്കന്മാർ എന്ന പേരിലാണ് സഭയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്) നടപ്പിലിരുന്ന കർബാനക്രമത്തോടു് ചില പ്രത്യേക ജവങ്ങൾകൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അങ്ങനെ വികസിതമായ കർബാനക്രമത്തിനു് **ܡܕܢܬܐ ܕܡܕܢܬܐ** “പിതാക്കന്മാരുടെ കർബാന” എന്നപേരും നടപ്പായി.

പിൽക്കാലത്തു് വൈദികാത്മികളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു് വർദ്ധിച്ചിരുന്ന വൈദികഗ്രേഷ്യന്മാർ (മൽപ്പാന്മാർ) കർബാനയിൽ ചില പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തതിനും പുറമേ, അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ചില ആചാരങ്ങളും, ശുശ്രൂഷികൾക്കു് ചില പ്രത്യേക വേഷങ്ങളും, നിശ്ചയിച്ചു നടപ്പിൽവരുത്തി. ഈവിധം പരിഷ്കരിച്ച കർബാനക്രമത്തിനു് **ܡܕܢܬܐ ܕܡܕܢܬܐ** ‘മല്ലാന്മാരുടെ കർബാന’ എന്നപേരും നടപ്പായി.

ഈവിധം കർബാനയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു കൂടാശകളിലും കൂടാശയ്ക്കുതക്ക കർമ്മാദികളിലും ആവിർഭവിച്ച വിവിധരൂപത്തിൽനിന്നും ഉടലെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നു തിരുസഭയിൽ നടപ്പിലിരിക്കുന്ന റീതുവ്യത്യാസം.

മേൽപ്പറഞ്ഞവിധം കൂദാശകളുടെ ബാഹ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ വലുതായി പരിവർത്തനങ്ങളും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൂദാശകളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് കർബാനയുടെ ബാഹ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഏകദേശം വരുത്തുന്നതിനായി റെനോസ് സൂനഹദോസ് ഏല്പിച്ചതിനെ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ അനുസരിച്ച് (Missal of Pope Pius V.) അഞ്ചാം പിയൂസിന്റെ കർബാനകൂടം എന്ന പേരിൽ ഒരു നവീകൃത കർബാനകൂടം അഞ്ചാംപിയൂസ് മാർച്ച് 1570-ൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തു. അതോടെ മറ്റു കൂമങ്ങളെല്ലാം ഏറെക്കുറെ നിർത്തലാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ഈ പരിഷ്കാരം പാശ്ചാത്യസഭയെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചായിരുന്നു. റെനോസ് സൂനഹദോസോ അവർ നിശ്ചയിച്ച കമ്മിറ്റിയോ പൗരസ്ത്യസഭകളിലെ കർബാനകൂമങ്ങളെപ്പറ്റി പഴംപോലെയായിരുന്നില്ല. ആകയാൽ ഈ മലയാളക്കരയിൽ അഭിമുഖീകരിച്ചിരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കർബാനകൂമങ്ങൾ നടപ്പിലിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ 1599-ൽ സമ്മേളിച്ച ഉദയംപേരൂർ സൂനഹദോസ് ആ കാലത്ത് ഇവിടെ കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലിരുന്ന **പാപ്പാ പാപ്പാ പാപ്പാ** 'ഭാഗ്യപ്പെട്ട ശ്രീഹനാരാള' കൂദാശ" എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കർബാനകൂടം അല്പസംഖ്യയോടുകൂടി അംഗീകരിച്ചുപിടിക്കുകയും ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നവയെ തടയുകയും ചെയ്തു.

പാപ്പാ പാപ്പാ പാപ്പാ "ഭാഗ്യപ്പെട്ട ശ്രീഹനാരാള കൂദാശ"

എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഉദയംപേരൂർ സൂനഹദോസിനാൽ അംഗീകരിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ആണ് ഈ മലയാളക്കരയിലുള്ള കർബാനകൂമങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നടപ്പിലിരിക്കുന്ന ഏക കർബാനകൂടം. 'ഭാഗ്യപ്പെട്ട ശ്രീഹനാരാള കർബാന' എന്ന് ഈ കൂമത്തിന് പേരുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ശ്രീഹനാരാളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല.

ഈ കൂടം ന. പിതാവ് തോമ്മാശ്രീഹനായുടെ ശിഷ്യരായിരുന്ന 'മാറി', 'അഭായി' എന്ന രണ്ടു പുണ്യപിതാക്കന്മാരാൽ രൂപീകൃതവും തോമ്മാശ്രീഹനായുടെ കാലംമുതൽക്കു ഇവിടെ നടപ്പിലിരുന്നിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു.

പ്രകൃതം.

വലുതായി പരിവർത്തനങ്ങളുടെശേഷം വിവിധ രീതികളിലായി ഇപ്പോൾ തിരുസ്സഭയിൽ നടപ്പിലിരിക്കുന്ന ഓരോ കർബാനയും ഓരോ നാടകമാണെന്നു പറയാം. ഏതെങ്കിലും ചരിത്രപുരുഷനെയോ ചരിത്രസംഭവത്തെയോ അഭിനയിച്ചു പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനാണല്ലോ സാധാരണയായി നാടകമെന്നു പറയുന്നത്. ഓരോ കർബാനയിലും കർത്താവിശ്വരൂപിയുടെ ജീവചരിത്രമാണ് അഭിനയിക്കപ്പെടുന്നത്.

ലോകാരംഭം മുതൽ ന. കർത്താവിന്റെ ആഗമനവർത്ത ദൈവം ലോകത്തിനു വെളിച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും ലോകം കർത്താവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുമാണിരുന്നത്. കടശി കർത്താവുവന്നു. മാതാവിലും മാതാവിനോടുകൂടിയും മൂപ്പതു സംവത്സരം രഹസ്യജീവിതം നയിച്ചു. പിന്നീട് മൂന്നുകൊല്ലത്തെ പരസ്യജീവിതത്തിൽ ദുഷ്ടാന്തംകൊണ്ടും ഉപദേശംകൊണ്ടും നമ്മുടെ രക്ഷക്കുവശ്യമായതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു. കടശി പാട്ടുപിഡകൾ സ്ഥിതിച്ച് കരിശിൽ തുങ്ങി നമുക്കുവേണ്ടി മരിച്ചു. സംസ്കാരാനന്തരം മൂന്നാംനാൾ ഉയർത്തപ്പെട്ടു. ഇതാണ് ജീവചരിത്രം. ഈ ചരിത്രമാണ് ഓരോ കർബ്ബാനയിലും അഭിനയിക്കപ്പെടുന്നത്. കാർമ്മികൻ ധരിക്കുന്ന ഓരോ വസ്ത്രങ്ങളും, പെരുമാറുന്ന ഓരോ വസ്തുക്കളും, പറയുന്ന ഓരോ വാക്യങ്ങളും, ചെയ്യുന്ന ഓരോ ക്രിയകളും, ആചാരങ്ങളും എല്ലാം ഓരോന്നും മേൽപ്പറഞ്ഞ ചരിത്രത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മൊത്തമായി പറയുകയല്ലാതെ, അവയോരോന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്തെന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദമായി പറയുക പ്രയാസമാണ്.

സാധാരണ നാടകത്തിൽ ചരിത്രപുരുഷന്റെ വേഷധാരിയല്ലാതെ ചരിത്ര പുരുഷൻതന്നെ സന്നിഹിതനാകാറില്ല. എന്നാൽ ഈ നാടകത്തിൽ ചരിത്രപുരുഷനായ ന. കർത്താവുതന്നെ ഒരു പ്രത്യേകവേഷത്തിൽ— അപ്പ വീഞ്ഞുകളുടെ രൂപത്തിൽ— സന്നിഹിതനാകുകതന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ഈ നാടകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഒരു വിരുന്നാണ്. അപ്പവീഞ്ഞുകൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ലഘുക്ഷേണമാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത്. ഒരു വിരുന്നിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ കർബ്ബാന സ്ഥാപിച്ചതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഒരു ചോദ്യമുണ്ടാകാം. ജ്ഞാനം തന്നെയായ ന. കർത്താവു ചെയ്യുന്നതെന്ന അഭിപ്രീതിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതെന്നു നമുക്കറിയാം. എന്നുപരികിലും നമ്മുടെ അല്പബുദ്ധികൊണ്ടോലോചിച്ചാലും ചില ന്യായങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ്.

ന. കർത്താവ് വി. കർബ്ബാന സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യക്കുവേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യപ്രകൃതിക്ക് അനുഗുണമായി അതിനെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു കരുതാമല്ലോ. ലോകാരംഭം മുതൽക്കു മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഒരു സമ്പ്രദായം കാണുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ രണ്ടാൾ തമ്മിൽ ശത്രുതയിലായിത്തീർന്നാൽ ഒരു മൂന്നാമനിടപെട്ട് സമാധാനപ്പെടുത്തുകയാണ് പതിവ്.

ഉദാഹരണമായി രണ്ട് അയൽ രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ കച്ചവടം സംബന്ധിച്ചോ അതിർത്തിത്തർക്കം സംബന്ധിച്ചോ പരസ്പരം ശത്രുതയിലായിത്തീർന്നു എന്നു വിചാരിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ പരസ്പരം യുദ്ധംചെയ്ത് ഒന്ന് മരൊന്നിനെ നാമാവശേഷമാക്കുകയാണ് സാധാരണ നടപ്പ്. യുദ്ധം ഇരുകക്ഷിക്കും നന്നല്ല. എന്നാൽ യുദ്ധം കൂടാതെ കഴിയണമെങ്കിൽ ഇരുകക്ഷിക്കും സമ്മതനായ ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥൻ ഇടപെടണം. ആ മദ്ധ്യസ്ഥൻ ഓരോ കക്ഷിയേയും സമീപിച്ച് കാഴ്ച

ഗ്രാമിച്ച് ഇരുകക്ഷിക്കും ഭോഷമാകാത്തവിധത്തിൽ ആവശ്യമായ വിട്ടു വീഴ്ചയ്ക്കു സമ്മതിപ്പിച്ചു കാര്യം തീർക്കും. അങ്ങിനെ ഒരു സമാധാനത്തിൽ എത്തിച്ചേന്ന് കാര്യം തീർന്നാൽ ഉടനെ മദ്ധ്യസ്ഥനും ഇരുകക്ഷിക്കും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഒരു വിരുന്ന് കഴിക്കുക സാധാരണയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു പന്തിഭോജനം നടക്കുന്നതായാൽ അതുവരെ ശത്രുക്കളായിരുന്നവർ അനന്തരം ഉററു സ്നേഹിതരായി വർത്തിച്ചുകൊള്ളും. ഈ മാനുഷികപ്രകൃതത്തെ ആദരിച്ചായിരിക്കണം ഒരു വിരുന്നിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ വി. കുർബ്ബാന സ്ഥാപിച്ചതെന്നു വിചാരിക്കാം.

ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തിനായി മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചു. മനുഷ്യർ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല പാപം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ദോഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ ദൈവവും മനുഷ്യവർഗ്ഗവും തമ്മിൽ ശത്രുതയിലായിത്തീർന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ദൈവം ന്യായമായി ചെയ്യേണ്ടതു് മനുഷ്യരെയെല്ലാം നരകപാതാളത്തിൽ തള്ളുകയാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നരകശിക്ഷകൂടാതെ കഴിയണമെന്നു മാത്രമല്ല മോക്ഷഭാഗ്യം ലഭിക്കണമെന്നുമാണ്. ഈ വിധം മോക്ഷഭാഗ്യം മനുഷ്യക്കു കൊടുക്കുകയില്ലെന്ന് ദൈവവും വേണമെന്നു മനുഷ്യരും വാദിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ആവിർഭവിച്ചു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും ഇടയ്ക്ക് ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥന്റെ ആവശ്യം വന്നു. ഇതാ! ഒരു തക്ക മദ്ധ്യസ്ഥൻ, ന. കുർത്താപ്പ. ദൈവത്തിനും മനുഷ്യക്കും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവൻ; സാക്ഷാൽ ദൈവവും സാക്ഷാൽ മനുഷ്യനും. ഇതിനേക്കാൾ ഉത്തമനായ ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥൻ ഉണ്ടാകാവുന്നതല്ല.

ഈ മദ്ധ്യസ്ഥനാകട്ടെ ദൈവത്തെ സമീപിച്ചു, ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും പ്രതിനിധി എന്ന നിലയ്ക്ക് ദൈവത്തിനു നൽകേണ്ട അരാധന, ഉപകാരസ്മരണ, പരിഹാരം, അപേക്ഷ ഇവ നാലും നീതിപ്രകാരം വേണ്ടതുമാത്രമല്ല, അളവില്ലാത്തവിധം സമർപ്പിച്ചു. തന്നിമിത്തം ദൈവം പരിവൃണ്ണ തൃപ്തനായി. മനുഷ്യക്കു് അകാശമോക്ഷം തുറന്നുകൊടുത്തു. ആകയാൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗവും തൃപ്തരായി. ഇനി ചിതമായി വേണ്ടതു് ദൈവവും മദ്ധ്യസ്ഥനും മനുഷ്യരുകൂടി ഒരു വിരുന്ന് കഴിയുക ആണല്ലോ.

പന്തിഭോജനം നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ വിഭവമാണല്ലോ നൽകേണ്ടതു്. അതായതു് ദൈവത്തിനും മനുഷ്യക്കും മദ്ധ്യസ്ഥനും ഒരുപോലെ ഹൃദ്യമായിരിക്കണം. ഇതാ! ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ വിഭവം. ഈശോമ്ശിഹായുടെ മാംസരക്തങ്ങൾ: ന. കുർത്താവുതന്നെ. ഇതിനേക്കാൾ ഹൃദ്യമായ വിഭവം ദൈവത്തിനോ മനുഷ്യക്കോ, വേറെ ഉണ്ടാകാവതല്ല.

വിരുന്നിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ വി. കുർബ്ബാന സ്ഥാപിച്ചതിനു വേറെയും ന്യായങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയും. വി. കുർബ്ബാന വഴിയായി നീിവേരുന്നത് നാം ഈശോമ്ശിഹായോടു് ഐക്യപ്പെടുകയാണല്ലോ.

ഐക്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭക്ഷണപോലെ വേറൊന്നുണ്ടെന്നു തോന്നിപ്പോയി.

മനുഷ്യരുടെയിടയിൽ പലതരം യോജിപ്പ് (ഐക്യം) നാം കാണുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി കച്ചവടം, കൃഷി, വ്യവസായം, മുതലായ ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കളും നടത്തുന്നതിനായി പലയാളുകൾ യോജിക്കാറുണ്ട്. അവരെത്തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നത് അവർ എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചു ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉടമ്പടിയായിരിക്കും. അപ്രകാരംതന്നെ രണ്ടാൾ തമ്മിൽ— ഒരു പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീയും തമ്മിൽ— മരണപശ്ചാത്താപമുള്ള ഒരു യോജിപ്പാണ് വിവാഹം. ഈ വക യോജിപ്പൊന്നും പരിപൂർണ്ണമല്ല. ചില കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു താല്പരതാപരമായ യോജിപ്പു മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഭക്ഷ്യവും ഭക്ഷിക്കുന്ന ആളും വിഭിന്നങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഭക്ഷിച്ച കഴിയുമ്പോൾ ഭക്ഷണസാധനം ഇല്ലാതാകയും ഭക്ഷിച്ച ആൾ വളരുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ വിഭിന്നങ്ങളായിരുന്നവ ഏകമായി ഭവിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ഇവിടെയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. വി. കുർബാന ശാരീരിക ഭക്ഷണമല്ല. ആത്മീയ ഭക്ഷണമാണ്. ആത്മാവു ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ ആത്മശരണമായ ബുദ്ധി കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും മനസ്സുകൊണ്ടു സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണർത്ഥം. ആകയാൽ അപ്പ വീഞ്ഞുകളുടെ സാദൃശ്യത്തിൻകീഴ് സാക്ഷാൽ സന്നിഹിതനാകുന്ന ന. കത്താവി ശോമ്ശിമായിൽ വിശ്വസിക്കുകയും തന്നെ സ്നേഹിക്കുകയുമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്.

ശാരീരിക ഭക്ഷണമായിരുന്നാൽ ഭക്ഷണാനന്തരം ഭക്ഷണ സാധനം ഇല്ലാതാകയും ഭക്ഷിച്ചയാൾ വളരുകയും ചെയ്യും. ആത്മീയഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. നേരേമറിച്ച്, ഭക്ഷിക്കുന്നയാൾ ഇല്ലാതാകയും ഭക്ഷണസാധനം വളരുകയുമാണ് സാക്ഷാൽ നടക്കുന്നത്. ആകയാൽ വി. കുർബാനയുടെ സ്വീകരണം വഴിയായി നാം ഇല്ലാതാകുകയും ന. കത്താവു നമ്മിൽ വളരുകയുമാണ് സാക്ഷാൽ നടക്കുന്നത്.

സഹകരണം.

കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിന് മലയാളത്തിൽ കുർബാനകാണുകയെന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ കേൾക്കുക എന്നും സുറിയാനിയിൽ പങ്കുപറ്റുക എന്നുമാണ് പറഞ്ഞുവരുന്നത്. ന. കത്താവിന്റെ ബലിയിൽ സഹകരിക്കുക എന്നാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അർത്ഥം. ന. കത്താവിന്റെ കാലം മുതൽ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നവരെല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് കുർബാനയിൽ യാതൊരു മാറ്റവും പാടില്ല എന്നു വ്യവസ്ഥയുണ്ടാകുകയും, ഭാഷ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതായി തീരുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, മുമ്പ് ജനങ്ങൾ ഉത്തരിക്കുകയോ ജപിക്കുകയോ, പാടുകയോ, ചെയ്തിരുന്നവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ സഹായിയും പാട്ടുകാരുംകൂടി നടത്തുന്ന പതിവുണ്ടായി.

ഇപ്പോൾ കാർമ്മികൻ ക്രമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ, പ്രാർത്ഥന, ആചാരങ്ങൾ, മറ്റു ക്രിയകൾ എല്ലാം നടത്തണം. അവയിലേതെങ്കിലും മാറ്റം ചെയ്യാനോ, കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാനോ, ഉപേക്ഷിക്കുവാനോ അയാൾക്കു പാടുള്ളതല്ല.

സഹായി ക്രമാനുസാരം ചൊല്ലേണ്ടവ തൊറുകൂടാതെ ചൊല്ലുകയും ആവശ്യമായ മറ്റു ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തുകയും വേണം. ബാക്കി സമയം കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇഷ്ടാനുസാരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ധ്യാനിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ബാക്കി സാധാരണ ജനങ്ങൾ ആത്മീയമായും ശാരീരികമായും കർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കണമെന്നല്ലാതെ ഇന്നതു പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നോ ഇന്നതു ധ്യാനിക്കണമെന്നോ വ്യവസ്ഥയില്ല.

ശാരീരികബന്ധം.

കാർമ്മികനെ കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും തക്കവണ്ണം ദൈവാലയത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കാർമ്മികനെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തോടു യോജിച്ചിരിക്കണം.

ആത്മീയബന്ധം.

കർബാനയിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ന. കത്താവിനെയും, അവിടുത്തെ രക്ഷണീയ വേലകളെയും, അപ്രകാരം തന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെയും പറ്റി ധ്യാനിക്കുകയോ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ അല്ലാത്ത കർബാനയോടു ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിപ്പാനിടകൊടുക്കരുത്.

ഓരോ കർബാനയിലും പ്രധാനമായി മൂന്നുവസരങ്ങളുണ്ട്.

- (i) കാഴ്ചവെപ്പ് (Offertory)
- (ii) കൂദാശ (Consecration)
- (iii) കൈക്കൊള്ളൽ (Communion)

കർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്നുവസരങ്ങളിലെങ്കിലും ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ ബന്ധം പാലിക്കാതെവന്നാൽ മൂഴവൻ കർബാനയാകയില്ല. കടത്തേക്കുറിച്ചു കർബാന കാണുകയായിരുന്നാൽ കടം തീരുകയില്ല. എന്നാൽ (Consecration) കൂദാശയുടെ അവസരത്തിൽ എന്തു കാരണവശാലായാലും മേൽപ്പറഞ്ഞ ബന്ധം ഒരാൾക്കില്ലാതെവന്നാൽ ആ ആൾക്ക് ആ കർബാനയിൽ യാതൊരു പങ്കുമുണ്ടാകുന്നതല്ല. ആകയാൽ കർബാനസമയത്തു കൂട്ടപ്രാർത്ഥന നടത്തുകയോ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകം നോക്കി ജപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർ മേൽപ്പറഞ്ഞ അവസരങ്ങളിൽ അർത്ഥാരയിൽ നടക്കുന്ന കർബാനയോടു് ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ ബന്ധം പാലിക്കുന്നതിൽ ജാഗ്രതകരായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇക്കാര്യം കർബാന കാണുമ്പോൾ സാധാരണയായി ആളുകൾ ചെയ്യാറുള്ളതു്:-

(i) കൊന്ത ജപിക്കുക (പ്രത്യേകിച്ച് ദുഃഖത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ.)

(ii) ഏതെങ്കിലും പുസ്തകം ഉപയോഗിച്ച് നിശ്ചിത ജപങ്ങൾ ചെയ്യുക.

(iii) കർബാനയുടെ തത്ത്വജ്ഞാപരമായ പാഠ്യം ചെയ്യുക. അതായത് കാർമ്മികനും സഹായിയും ചെയ്യുന്നവ ജപിക്കുകയോ ധ്യാനിക്കുകയോ ചെയ്യുക.

ഓരോന്നും നല്ലതുതന്നെ. ഓരോരുത്തരുടെ ജ്ഞാനാഭിരുചി അനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുക്കാം. അർത്ഥാരത്ഥിൽ നടക്കുന്നവയോട് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാവുന്ന വേദാന്തരീതി അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കാം.

അദ്ധ്യായം 46.

സഹകരണരീതി.

—:—:—

കർബാനസ്തമനയായി, കർബാന അഥവാ ന. കർത്താവിന്റെ ബലി എന്താക്കുന്നു എന്നും അതു വഴിയായി നാം നേടേണ്ട കാര്യങ്ങളേവെന്നും കുറഞ്ഞൊന്നു ധ്യാനിക്കണം. ഈ ധ്യാനഫലമായി കർബാന കാണുന്നതിന് നമുക്കുവേണ്ട നിയോഗത്തിനു തെളിവു കിട്ടും. വെറുംകയ്യായി എന്റെ പക്കൽ ആരും വരരുതെന്നാണല്ലോ കർത്താവരുളിച്ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആകയാൽ യാതൊരുദേശവും കൂടാതെ കർബാനസ്തം അണയേണ്ടതല്ല.

നമ്മുടെ അവശ്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാമായിരുന്നാലും എല്ലാം നാലിൽപ്പെടും. അതായത് ആരാധന, ഉപകാരസ്മരണ, പരിഹാരം, അപേക്ഷ. നമുക്കുവേണ്ടിയാവട്ടെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചവർ വേണ്ടിയാവട്ടെ ഈ നാലിൽപ്പെടാത്തതായ യാതൊന്നും ഉണ്ടാകാനില്ല.

നമ്മെ സംബന്ധിച്ചവർ എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മെപ്പോലെ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാകാം, മരിച്ച് ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിൽ ദരിതമനുഭവിക്കുന്നവരാകാം, സ്വർഗ്ഗഭാഗ്യമനുഭവിക്കുന്നവരുമാകാം. നമുക്കും നമ്മെപ്പോലെ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കും പ്രധാന അവശ്യം അപേക്ഷയാണ്. അതായത് അർത്ഥിയവും ശാരീരികവുമായി അവശ്യമുള്ള നന്മകളെ യാചിക്കുക, ശുദ്ധീകരണമാക്കുളള പ്രധാനാവശ്യം പരിഹാരമാണ്. സ്വർഗ്ഗവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമായി വേണ്ടത് ഉപകാരസ്മരണയുമാണ്. അതായത് അവരും അവർ വഴി

യായി മറുജ്ജ്വരം ദൈവത്തിൽനിന്നു പ്രാപിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കു നന്ദി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ്.

ഓരോ കർബാനയിലും കാർമ്മികനായ ദൈവികന്റെ കൂദാശ കർമ്മങ്ങൾ വഴിയായി ന. കത്താവു് അർത്താരയിൽ സന്നിഹിതനായി, തന്നെ മുഴുവനും അതായതു് മാതാവിന്റെ ഉദരത്തിൽ ജനിച്ചതുമുതൽ ഗാത്രത്താലായിൽ കരിശിൽവെച്ചു് അവസാനിപ്പിച്ച തന്റെ അനുസരണാത്മകമുഷേവേണ്ടി ത്രിയേക സർവ്വേശ്വരൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ന. കത്താവു തന്റെ അനുസരണം മാത്രമല്ല തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സകലരുടെയും അനുസരണകൂടെ തന്റെ ബലിയിൽപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടു്. കത്താവിന്റെ അനുസരണത്തിൽ ത്രിയേക സർവ്വേശ്വരൻ സ്വീകാര്യമായ ബലി (Acceptable Sacrifice) അതായതു് ആരാധന, ഉപകാരസ്മരണ, പരിഹാരം, യാചന എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതുപോലെ ന. കത്താവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനു് നാം വഴങ്ങുമ്പോൾ ആ വഴക്കത്തിലും ത്രിയേക സർവ്വേശ്വരൻ സ്വീകാര്യമായ ബലി അടങ്ങിയിരിക്കും.

നമ്മുടെ മാനുഷികമായ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും, ഒന്നുകിൽ കത്താവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുഗുണം അല്ലെങ്കിൽ നേരേമറിച്ചും ആയിരിക്കും. കത്താവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുഗുണമായവ സൽപ്രവൃത്തികൾ അഥവാ പുണ്യപ്രവൃത്തികളും അല്ലാത്തവ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ അഥവാ പാപകരകൃത്യങ്ങളും ആയിരിക്കും. കർബാനയ്ക്കുണ്ടുമ്പോൾ ഏകദേശമായി തെങ്കിലും രണ്ടുതരം പ്രവൃത്തികളും അതായതു് പുണ്യങ്ങളും പാപങ്ങളും ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരിക്കണം. പാപമുണ്ടായിരുന്നാൽ അവയെപ്പറ്റി അനുതാപമുണ്ടായിരിക്കണം. മനമായ പാപമുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പസാദിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണു്. കമ്പസാരത്തിനു സാധിക്കാത്തപക്ഷം ഉത്തമ മനസ്സാവാമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാത്താൽ കർബാനയുടെ ഫലം ലഭിക്കുന്നതല്ല.

ഇതിനും പുറമേ ദിവസത്തിന്റെ വിശേഷതയും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതായതു് ആരുടെ അഥവാ എന്തിന്റെ ഓർമ്മ തിരുസഭ ആദിവസം കൊണ്ടാടുന്നു എന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കർബാനയ്ക്കാരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പാവി മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പശ്ചാലോചിച്ചു് നമ്മുടെ നിയോഗങ്ങളെ, കർബാനാവസരത്തിൽ കത്താവിനു സമർപ്പിക്കേണ്ടവയെ, അതായതു് നമ്മുടെ സൽകൃത്യങ്ങളും നമ്മുടെയും നമ്മെ സംബന്ധിക്കുന്നവരുടെയും ആവശ്യങ്ങളും ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം.

പൂജാരംഭം.

കർബാനകാരംഭിക്കുമ്പോൾ കാർമ്മികനോടുകൂടി കരിശുവരച്ചുകൊണ്ടു് ഫലപ്രദമായി ആ കർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിനു് വേണ്ട ദൈവാനുഗ്രഹം യാചിക്കണം. ത്രിയേക സർവ്വേശ്വരനോടും ന. കത്താവിശോമംശിഹായോടും ന. അമ്മ വ. ക. മറിയത്തോടും അപ്രകാരം തന്നെ കാവൽ ദൂതൻ, നാമകാരണൻ, ആദിവസത്തിന്റെ വിശുദ്ധൻ, ന. വി. തോമ്മാശ്ലീഹാ എന്നിങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ പരിചയമുള്ള ഓരോ സ്വർഗ്ഗവാസികളോടും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അപേക്ഷിക്കണം.

കാഴ്ചവെപ്പ് (Ofertory).

സുവിശേഷമായ ന കഴിഞ്ഞാലുടനെ മുട്ടുകുത്തി വിശ്വാസപ്രമാണം ചെയ്യണം. അനന്തരം നമ്മുടെ നിയോഗങ്ങളെ ഓർമ്മയിൽ വരുത്തിക്കൊണ്ട്, കാർമ്മികൻ അപ്പവിത്തുകളെ നമ്മുടെ കർത്താവിനു സമർപ്പിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ കാർമ്മികനോടു ചേർന്ന് നാമും നമ്മുടെ നിയോഗങ്ങളെ ന. കർത്താവിശ്വാസമിശിഹായ്ക്കു സമർപ്പിക്കണം. ഈ സമർപ്പണം ഒരുത്വാവശ്യ കാര്യമാണെന്നോർക്കണം. വല്ല കാരണവശാലും താമസിച്ച് പോയാലും കൂദാശയ്ക്കു മുമ്പ് എപ്പോൾ സൗകര്യം ലഭിക്കുമോ അപ്പോൾ ഒന്നാമതു ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സമർപ്പണമാണ്.

കാഴ്ചവെപ്പുമുതൽ ആദ്യത്തെ ഇടമണി വരെ, നമ്മുടെ നിയോഗസാധ്യത്തിനായി ന. കർത്താവ് തന്റെ മർത്യാജീവിതകാലത്തു് അനുഷ്ഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ ഓർത്തു ധ്യാനിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം. പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവിന്റെ പാടുപിഡകളും കരിശുതരണവും ഓർത്തു ധ്യാനിക്കണം. (ജപമാലയിലെ ദുഃഖരഹസ്യങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചാൽ മതി.)

കൂദാശ (Consecration).

ആദ്യത്തെ ഇടമണി മുതൽ സ്വന്തപാപങ്ങളെപ്പറ്റി അനുതപിക്കണം. എത്ര പ്രാവശ്യം കമ്പസാരിച്ചിട്ടുള്ളവയായിരുന്നാലും, ജീവിതകാലത്തിൽ ചെയ്തപോയിട്ടുള്ള പ്രധാന പാപങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച്, ആവർത്തിച്ചു ചെയ്തപോയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളെപ്പറ്റി ദുഃഖമുണ്ടാകണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ സാമീപ്യം അടുത്തിരിക്കുന്നു. കർത്താവിനെ സമീപിക്കുന്നതിന് പാപം മാത്രമാണ് നമുക്കു തടസ്സമായി നില്ക്കുന്നത്. ഈ അവസരത്തിൽ കാർമ്മികനും സ്വന്തപാപങ്ങളെപ്പറ്റി അനുതപിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെത്തന്നെയും അനന്തരം എല്ലാവരെയും ധ്യാനിച്ചു ആശീർവ്വദിക്കും. സ്വന്തപാപങ്ങളെപ്പറ്റി അനുതപമുള്ളവർക്കു് ഈ ആശീർവാദം— നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സമീപിക്കുന്നതിന് നമ്മെ യോഗ്യരാക്കുന്ന ആശീർവാദം— ലഭിക്കേണ്ടതാണ്.

ആശീർവാദകളും കഴിഞ്ഞാലുടനെ കാർമ്മികൻ അതിസൂക്ഷ്മത്തോടും പാടായ ഭക്തിയോടുംകൂടെ അപ്പമെടുത്താശീർവ്വദിച്ചു കൂദാശ ചെയ്യും. അതുവരെ വെറും അപ്പമായിരുന്ന സാധനം കൂദാശകളും വഴിയായി മാറി അപ്പത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൻ കീഴ് ന. കർത്താവു സാക്ഷാൽ സന്നിഹിതനാകുകതന്നെ ചെയ്യും.

ഒന്നാമതു കാർമ്മികൻ മുട്ടുകുത്തി കർത്താവിനെ പരസ്യമായി ആരാധിക്കും. അനന്തരം എഴുന്നേറ്റ് തിരുശാസ്ത്രി എഴുന്നള്ളിച്ചയത്തും. അപ്പോൾ കാർമ്മികനൊഴികെ എല്ലാവരും കർത്താവിനെ പരസ്യമായി ആരാധിക്കണം. ഈ ആരാധനയ്ക്കായി ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കാനാണ് സഹായി മണി കിലുക്കുന്നത്. മൂന്നു പ്രാവശ്യം മണി കിലുക്കും. ആദ്യത്തെ മണി കേൾക്കുമ്പോൾ അതിശ്രദ്ധയോടും പാടായ ഭക്തി

യോടുകൂടെ സൂക്ഷിച്ചു നില്ക്കണം. രണ്ടാമത്തെ മണിക്ക് ദൃഷ്ടി ഉയർത്തി തിരുമാന്ത്രിയെ നോക്കിക്കൊണ്ടു സ്വരമുയർത്താതെ “എന്റെ കർത്താവേ! എന്റെ ദൈവമേ!” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കവിട്ടു വരണമെന്നും. മൂന്നാമത്തെ മണിക്ക് നീവൻ മുന്വേപ്പോലെ സൂക്ഷിച്ചു നില്ക്കണം. അനന്തരം കാൽമുട്ടുകൾ കറുപ്പായും ആശിർവ്വദിച്ചു കൂദാശ ചെയ്യും. അപ്പോഴും മുന്വേപ്പോലെ തന്നെ പരസ്പരമായ നടത്തണം.

ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ ആരാധനയാണ് ഇവിടെ നടത്തേണ്ടത്. അപ്പവിത്തുകളായി മാത്രം കാണപ്പെട്ടാലും സാക്ഷാൽ കർത്താവുതന്നെ എന്നു വിശ്വസിക്കുകയും, ആ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും, തന്നിൽ ശരണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു ആത്മീയാരാധന. ഈ ആത്മീകാരാധനയെ പൂർണ്ണപ്പെടുത്തുവാൻ ശാരീരികാരാധനയും നടത്തണം. കണ്ണുകൊണ്ടു കാണുക, എന്റെ കർത്താവേ, എന്റെ ദൈവമേ എന്നു നാവുകൊണ്ടു പറയുക, കവിട്ടു വരണമേ, ഇവയെല്ലാം ശാരീരികാരാധനയുമാണ്.

ഈവിധം ഇരസാദൃശ്യങ്ങൾക്കും പരസ്പരമായ നടത്തിയശേഷം ഓരോരുത്തരും സ്വയം കർത്താവിനു പ്രതിഷ്ഠിക്കണം. ആത്മാവിനെയും അതിന്റെ സകല വശങ്ങളെയും, ശരീരത്തെയും അതിന്റെ സകല വശങ്ങളെയും പ്രതിഷ്ഠിക്കണം. മേലാൽ കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടമല്ലാതെ യാതൊന്നും ചെയ്യാനിടയാകരുതെന്നായിരിക്കണം യഥാർത്ഥമായ ആഗ്രഹം.

ഇവിടെ വിശ്വാസദൃഷ്ടി ന. കർത്താവിനെ സൂക്ഷിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അർത്ഥാശയത്തിൽ സകല സ്വർഗ്വാസികളുടെയും മദ്ധ്യേ, സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന ന. കർത്താവ് എന്തു ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്കുമാർഗ്ഗമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു നാം സമുപരിചയപ്പെടുന്ന, നമ്മുടെ പുണ്യങ്ങളും പാപങ്ങളും യാചനകളുമെല്ലാം, തന്നോടായി സമീകരിച്ചുകൊണ്ട്, തന്റെ ബലിയോടു ചേർത്ത്, നമ്മുടെ നിയോഗങ്ങൾക്കായി ത്രിയേക സർവ്വേശ്വരൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ്.

ഇവിടെ ആത്മീയം? എന്ത്? ആത്മീയ സമർപ്പിക്കുന്നു? എന്തു യാചിക്കുന്നു? എന്ന സത്യം ദർശിക്കാനുള്ള കണ്ണു നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം.

ഇതിൽ സകല മാലാഖമാരുടെയും സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെയും മദ്ധ്യേ, ആരുടെ മഹത്വത്താൽ ആകാശവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ ആ ത്രിയേക സർവ്വേശ്വരൻ നമ്മുടെ അർത്ഥാശയത്തിൽ സന്നിഹിതനായി നമ്മെക്കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ബലി സമീകരിക്കുന്ന അവസരമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം ഓർത്ത് അന്ധാളികയോ, സ്വന്തം നിയമത്തെയും പാപങ്ങളെയും ഓർത്തു ഭയപ്പെടുകയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രതാപപുണ്യനായ സർവ്വേശ്വരൻ ദുർഭഗരായ നമുക്കും മദ്ധ്യേ ന. കർത്താവ് തന്റെ ബലിയുമായി നില്ക്കുന്നു. ഈ ബലിയിൽ കൂടിയല്ലാതെ നമ്മെ ദർശിക്കുന്നതിന് സർവ്വേശ്വരൻ സാധ്യമല്ല.

ഇവിടെ നാം മാനം ദീക്ഷിക്കരുത്. “സത്യം സത്യമായി ഞാൻ

നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, എന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും.” എന്നു കർത്താവു നേരത്തെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അകയാൽ ഏതു നന്മയും യാചിച്ചു പ്രാപിപ്പാൻ തക്ക അവസരമാണിത്.

കൂടാതെയും ദാസൻ തന്റെ യജമാനനും പ്രജ രാജാവിനും കാഴ്ച സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, സമർപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയേക്കാൾ വലുതായ പ്രതിസമ്മാനം ന്യായമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ. എന്നാൽ നാം പാപികളും മീനരും ആയിരുന്നാലും, നാം സമർപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയേക്കാൾ മെച്ചമായ എന്തു പ്രതിസമ്മാനം തരുവാൻ സർവ്വവല്ലഭനായ ദൈവത്തിനു സാധിക്കും? അകയാൽ ദൈവത്തെ ജയിക്കാൻ പറിയ അവസരമാണെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ മനോശരണത്തോടുകൂടെ താഴെക്കാണും വിധം യാചിക്കണം.

ബാവാ, പുത്രൻ, റൂറാദ് ക്ഷമശാ എന്ന ത്രിയേക സമ്പ്രദേശാ! എന്റെ പിതാവേ! അങ്ങേ വാത്സല്യ തിരുക്കുമാരൻ എനിക്കുവേണ്ടി അങ്ങേയ്ക്കു സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ ബലിയെ അവിടുന്നു കൈക്കൊള്ളേണമേ.

എന്റെ പിതാവേ! അടിയൻ ഇതുവരെ വേണ്ടപോലെ അങ്ങേ അറിയുകയോ ആരാധിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനു പരിഹാരമായി ഈ ആരാധനാബലിയെ അവിടുന്നു കൈക്കൊള്ളേണമേ!

എന്റെ പിതാവേ! അവിടുത്തെനിക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ചവർക്കും ഇതുവരെ പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള സകല ദാനങ്ങൾക്കും (പ്രത്യേക ദാനങ്ങളെ ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കുന്നതുതമം) പ്രതിനന്ദിയായി ഈ സ്തോത്രബലിയെ അവിടുന്നു കൈക്കൊള്ളേണമേ!

അനുഗ്രഹം തന്നെയായ എന്റെ പിതാവേ! അടിയൻ ചെയ്തപോയ സകല പാപങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് (ഇന്നയിന്ന) പാപങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായി ഈ പരിഹാരബലിയെ അവിടുന്നു കൈക്കൊള്ളേണമേ! (ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രധാന പാപങ്ങളേവയെന്നും അവയ്ക്കു കർത്താവനുഷ്ഠിച്ച തരത്തിൽപ്പെട്ട പരിഹാരങ്ങളേവയെന്നും ഓർമ്മിച്ചും അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുവേണം ഈ പ്രാർത്ഥന നടത്തുവാൻ.)

എന്റെ പിതാവേ! അങ്ങേ വാത്സല്യ തിരുക്കുമാരൻ അങ്ങേയ്ക്കു സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാബലിയെ അവിടുന്നു കൈക്കൊള്ളേണമേ! “പിതാവേ, നാം ഒന്നായിരിക്കുന്നതുപോലെ ഇവരും ഒന്നായിരിക്കട്ടെ! നീ എന്നിലായിരിക്കുന്നതുപോലെ ഞാൻ ഇവരിലായിരിക്കട്ടെ!” എന്ന അങ്ങേ വാത്സല്യ തിരുക്കുമാരന്റെ യാചനയെ കേട്ടുരുളേണമേ.

എന്റെ പിതാവേ! അവിടുന്ന് എനിക്കു ജീവനും, വഴിയും സത്വവുമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന അങ്ങേ വാത്സല്യ തിരുക്കുമാരന്റെ തിരുജ്ഞാപനം പൂർണ്ണവിധേയനായിരിപ്പാനുള്ള വരും അടിയനു നൽകിയരുളേണമേ!

ഇവിടെ ആത്മീയമോ ശാരീരികമോ ആയി നമുക്കോ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചവർക്കോ ആവശ്യമായ ഏതൊരു നന്മയും യാചിക്കാം. ഈ വിധം രണ്ടാമത്തെ ഇടമണി കഴിയുന്നതുവരെ (കാമ്മികൻ അപ്പവിഞ്ചുക്കളെ

ഒരുമിച്ചുയർത്തിക്കഴിയുന്നതുവരെ) സർവ്വേശ്വരനെ അരാധിച്ചുകൊണ്ട് ആ വശ്യമാണു സകല നന്മയും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ യാചിക്കണം.

അനന്തരം എന്റെ പിതാവേ! അടിയൻ അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ജീവിക്കട്ടെ! ആ ജീവന്റെ അപ്പമായ അങ്ങേ വാത്സല്യതീരക്കുമാരനെ അടിയൻ യാചനയായി നൽകിയരുളേണമേ! എന്നു യാചിക്കണം. പിതാവു പ്രഭാനം ചെയ്യാതെ ഇതു നമുക്കു ലഭ്യമല്ല എന്നത് സത്യമാകയാൽ അത്യാശയോടും അതിശുഷ്കാന്തിയോടും യാചിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ കൈക്കൊള്ളുവാൻ ഒരുങ്ങണം.

ചെയ്യുപോയ പാപങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള അനുതാപം, മേലാലേങ്കിലും വിചാരം, ആഗ്രഹം, വാക്ക്, ക്രിയ എന്നിവകളിലെല്ലാം കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം നിവർത്തിക്കുണമെന്ന ആഗ്രഹം, കർത്താവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യവും സഹവാസവുമാകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം നിവർത്തിപ്പാൻ സാധിക്കുമെന്നും അങ്ങനെ ത്രിയേക സർവ്വേശ്വരനെയും സ്വർഗ്ഗസ്ഥരെയും ആനന്ദിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രത്യാശ, എന്നീ അതിസ്വാഭാവികപ്രകരണങ്ങളാൽ സ്വയം അലങ്കരിക്കണം.

ഇവിടെ കാമ്മീകൻ വി. കുർബാന കൈക്കൊള്ളുന്നതിനൊരുക്കമായി എളിമയുടെയും അനുതാപത്തിന്റെയും പ്രകർഷണങ്ങളോടെ മൂന്നു പ്രാവശ്യം പിഴയിടിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ട ഒരുക്കത്തോടെ വി. കുർബാന ഉൾക്കൊള്ളും. കാമ്മീകൻ തിരുരക്തം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ സഹായി മണി കിലുകിക്കൊണ്ട് “സഹോദരരേ! അടുത്തു വന്നു വി. കുർബാന കൈക്കൊള്ളുവാൻ തിരുസഭ കല്പിക്കുന്നു” എന്നു പറയുന്നുണ്ട്.

ഈ അവസരത്തിൽ കുന്ദിപ്പിന്നു “ഞാൻ പിഴയാളി” എന്ന ജപം ചെയ്യണം. അനന്തരം ക്രമശുശ്രൂഷക്കാരൻ വി. കുർബാന കൈക്കൊള്ളുവാൻ ഒരുക്കമുള്ളവർ അടുത്തുചെന്ന് മുറപ്രകാരം വി. കുർബാന കൈക്കൊള്ളണം. ഒന്നാമതു ഗുരുപ്പട്ടക്കാരൻ അനന്തരം ആറുപട്ടക്കാരൻ, പിന്നീടു സഹായിയുമാണു കൈക്കൊള്ളേണ്ടത്.

സഹായി ഒരു ബാലനായിരുന്നാലും ശെമ്മാശനമാരുടെ ഉദ്യോഗനിർവ്വഹകനായിരിക്കയാൽ ആ കുർബാനയിൽ ശെമ്മാശനമാരിൽ ഒന്നാമനായി അവനു കൈക്കൊള്ളാം. തുടർന്ന് മറ്റു ശെമ്മാശനന്മാരും പിന്നീട് അൾമായരുമാണു കൈക്കൊള്ളേണ്ടത്. പുരുഷന്മാർ കഴിഞ്ഞിട്ടു സ്ത്രീകൾ കൈക്കൊള്ളണം. എന്നാൽ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ കല്പേജയിലാണു കുർബാന നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ശെമ്മാശന്മാർ കഴിഞ്ഞിട്ടു കന്യാസ്ത്രീകൾക്കും അവരുടെ അമ്മിനികൾക്കും കൈക്കൊള്ളാം. അതു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അൾമായർ കൈക്കൊള്ളേണ്ടത്.

സഹായിയും ശെമ്മാശനന്മാരും വൈദികരെപ്പോലെ മേൽത്തളത്തിനടുത്തും മറ്റുള്ളവർ മട്ബഹായുടെ ക്രാസിക്കടുത്തും മിടുക്കത്തിനിന്നാണ് വി. കുർബാന കൈക്കൊള്ളേണ്ടത്.

കുർബാനയിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട്, കുർബാനയുടെ ഇടയ്ക്കു്,

ഈ അവസരത്തിൽ, അതേ കുർബാനയിൽ, കൂടാതെ ചെയ്യ തിരുക്കുറിപ്പ് തന്നെയാണ് കൈക്കൊള്ളേണ്ടത്. അതായിരുന്നു തിരുസഭയിൽ ആദി മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്ന നടപ്പും ചട്ടവും. കാലാന്തരത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ കൂടുതലും വൈദികരുടെ കുറവും കാരണം നേരിട്ട അസൗകര്യം നിമിത്തമാണ് മറ്റു കുർബാനയിൽ കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെട്ടതും, കുർബാനയ്ക്കു പുറമേയും, വി. കുർബാന കൈക്കൊള്ളുന്ന നടപ്പുണ്ടായത്. ശരിയായ ക്രമം പാലിക്കാൻ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ക്രമം പാലിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന യാതൊരു വ്യക്തിയേയും നിസ്സാരകാരണത്താൽ റിച്ച് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താത്താൻ ഓരോ വൈദികരും ശ്രമിക്കണം. എന്നു വരികിലും മറ്റു കുർബാനയിൽ കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെട്ടതും കുർബാനയ്ക്കു പുറമേയും വി. കുർബാന സ്വീകരണം നടത്തുന്നതിൽ യാതൊരു പോരായ്മയുമില്ലെന്ന സത്യം എല്ലാവരും ധരിച്ചിരിക്കത്തന്നെവേണം.

ഉപകാരസ്തരണയ്ക്കു സമയം പോരാതെ വന്നേയ്ക്കും എന്നു കരുതി കുർബാനയ്ക്കു മുമ്പായി ചിലർ വി. കുർബാന സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. അവർ കാണുന്ന കുർബാന ക്രിസ്തുവരെയെങ്കിലും സ്ഥലത്തുണ്ടായിരിക്കുമെന്നായിരുന്നാൽ മുൻകൂട്ടി വി. കുർബാന കൈക്കൊള്ളുന്നതു യുക്തമല്ല.

കൈക്കൊള്ളൽ (Communion).

വി. കുർബാനയുടെ സ്വീകരണാവസരത്തിൽ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ആത്മശരീരബന്ധം പാലിക്കേണ്ടതാണെന്നു മുൻപു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. കുർബാനയുടെ ഫലം കിട്ടുന്നതിനു് വി. കുർബാന സ്വീകരണം അത്യാവശ്യമാണ്. പക്ഷേ അതിനു കാർമ്മികനെങ്കിലും കൈക്കൊള്ളുന്നതു വേണ്ടുവോളം മതിയാകും. എന്നു വരികിലും കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരും പാടുണ്ടായിരുന്നാൽ കൂടാതെ പ്രകാരം അല്ലാത്തപക്ഷം അത്രപിക്കുത്തപ്രകാരമെങ്കിലും, വി. കുർബാന കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്.

കാർമ്മികൻ എല്ലാവരും കുർബാന കൊടുത്തശേഷം ബാക്കി കുർബാന (പടത്തിത്തുകൾ) ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ഈ അവസരത്തിൽ അർത്താരയിൽതന്നെ വച്ചുകൊണ്ട് കുർബാന കൈക്കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ആശീർവ്വദിക്കും. അശീർവാദശേഷം കന്യോദി സക്രാരിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് കുർബാന തുടരും.

കൈക്കൊള്ളുവാൻ ശേഷം കാർമ്മികനും ശുശ്രൂഷികളും ജപിക്കുകയോ പാടുകയോ ചെയ്യുന്നവയിൽ എല്ലാവരും വി. കുർബാന കൈക്കൊണ്ടതായുള്ള സൂചനയുണ്ട്. കൂടാതെ എല്ലാം എല്ലാവരുടെയും പേക്കുള്ള ഉപകാരസ്തരണാസ്തോത്രമായിട്ടാണു നടത്തുന്നത്.

കടശി കാർമ്മികൻ സകലധീയ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാവരും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളിലേക്കു തിരിഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും ദൈവനാമത്തിൽ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ഇതോടെ കുർബാന അവസാനിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം 47.

വി. കുർബാനയുടെ സ്വീകരണം.

(Communion)

—:0:—

(യോഹ. vi-48). “ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു. (51) സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാനാകുന്നു. (52) ഈ അപ്പം ആരെങ്കിലും ഭക്ഷിച്ചാൽ അവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കും. (54) സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും അവന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കു നിങ്ങളിൽ തന്നെ ജീവനില്ല. (55) എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ നിത്യജീവനുണ്ട്. അവസാനനാളിൽ അവനെ ഞാൻ ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. (56) എന്നെന്നാൽ എന്റെ ശരീരം സാക്ഷാൽ ഭക്ഷ്യമാകുന്നു; എന്റെ രക്തം സാക്ഷാൽ പാനീയമാകുന്നു. (57) ആകയാൽ എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു. (58) ജീവിക്കുന്നവനായ പിതാവ് എന്നെ അയയ്ക്കുകയും ഞാൻ പിതാവുമൂലം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ എന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഏവനോ അവനും ഞാൻ മൂലം ജീവിക്കും. (64) ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകൾ ആത്മാവും ജീവനുമാകുന്നു.”

മേൽപ്പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ന. കത്താവിന്റെ അടിലാഷവും അജ്ഞയുമാസരിച്ച് ജീവിതകാലത്തിൽ പലപ്പോഴും, എന്നാൽ നിത്യരക്ഷയുടെ കാര്യം സുരക്ഷിതമാക്കി ചെയ്താൽ കടപ്പെടുന്ന മരണാവസ്ഥയിൽ പ്രത്യേകമായും വി. കുർബാന കൈക്കൊള്ളുവാൻ തിരിച്ചറിവു വന്ന ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കും കടമുണ്ട്.

ന. കത്താവ് വി. കുർബാന സ്ഥാപിച്ചതു മുതൽ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്ന എല്ലാവരും ക്രിസ്തപ്രകാരം തന്നെ വി. കുർബാന കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നീട് വി. കുർബാന കൈക്കൊള്ളുന്ന കാര്യത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ ശുഷ്കാന്തി കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അങ്ങിൽ മൂന്നു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അതായത് ഒന്നാമം, ഉയർപ്പ്, പന്തക്കണ്ഡ എന്നീ തിരുന്നാളുകളിലെങ്കിലും എല്ലാവരും വി. കുർബാന കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാണെന്നു് ഒരു കല്പന തിരുസഭ നടപ്പിൽ വരുത്തി. കാലാന്തരത്തിൽ ആ കല്പനയും പലരും ലംഘിക്കുന്നതായി കണ്ടുതുകൊണ്ട്, 1215-ൽ സമ്മേളിച്ച ലാറ്ററാൻ സൂനഹഭോസ് തിരിച്ചറിയപ്പെട്ട സകല ക്രിസ്ത്യാനികളും നമ്മുടെ കത്താവിന്റെ ഉയർപ്പിതിരുന്നാളിലെങ്കിലും വി. കുർബാന സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നു കല്പിച്ചു. ആ ക

പ്രണതനെയോണ് ഇപ്പോഴും നടപ്പിലിരിക്കുന്നത്. ക്രമേണ അതിന്റെ കാലാവധി കരോശ്യ ഭീമിപ്പിച്ചു എന്നേയുള്ളു. ഇക്കാലത്തു നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്പതാം ഞായറാഴ്ച മുതൽ പെസഹാക്കാലം അവസാനിക്കുന്നതുവരെയോണ് ദോഷത്തിൻകീഴ് വി. കുർബാന കൈക്കൊൾവാൻ തിരുസഭ കല്പിച്ചിരിക്കുന്ന അവധി. എന്നാൽ തിരുസഭയുടെ ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായ ആഗ്രഹം വിശ്വാസികൾ ഏവരും, തിരിച്ചറിവു വന്ന ഓരോ കത്തോലിക്കനും, അടിക്കടി നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ അനുദിനം ദിവ്യകാര്യം സ്വീകരിക്കണമെന്നു തന്നെയാണ്.

പലരെയും ഈ കൂദാശയുടെ സ്വീകരണത്തിൽനിന്നും അകറ്റി നിർത്തുന്നത്, അതിനു വേണ്ട ഒരുക്കത്തിന്റെ പോരായ്മയെപ്പറ്റിയുള്ള ഭയമായിരിക്കാം. ന്യായമായി ഭയപ്പെടേണ്ടതുതന്നെ. വി. ചൗലോസ് സാക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ (i. കോറി. xi. 29) “അയോഗ്യമായി ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ തനിക്കുതന്നെ ശിക്ഷാവിധിയോണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത്.” അതായത്, അയോഗ്യമായി ഈ കൂദാശ കൈക്കൊള്ളുന്നയാൾ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പാടുപെടുത്തി കൊല്ലുന്നതുപോലുള്ള തിന്മയാണു ചെയ്യുന്നത്. ആകയാൽ ഈ കൂദാശ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി നാം ഒരുങ്ങുക തന്നെ വേണം.

നമ്മുടെ അമ്മ പ. ക. മറിയത്തെപ്പോലെ, നാം ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ വിശുദ്ധിയുള്ളവരായിരുന്നാലും ഈ കൂദാശ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തക്ക ഒരുക്കമുള്ളവരെന്നു കരുതാവുന്നതല്ല. എന്നു വരികിലും ഫലപ്രദമായി ഈ കൂദാശ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അവശ്യം വേണ്ടതായി തിരുസഭ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയെങ്കിലും പാലിച്ചാൽ മതിയാകും.

ഫലപ്രദമായി വി. കുർബാന കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് തിരുസഭ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ:—

i. പാതിരാ മുതൽ വി. കുർബാന കൈക്കൊണ്ടു കഴിയുന്നതുവരെ ഉപവസിക്കണം.

ii. കമ്പസാരത്താൽ മാവുദോഷം നീക്കി വരപ്രസാദം പ്രാപിച്ചിരിക്കണം.

iii. വി. കുർബാനയുടെ അവസ്ഥയും താല്പര്യവും അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും ആ താല്പര്യസിദ്ധിക്കായി വി. കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയും വേണം.

i. ഒന്നാമത്തെ വ്യവസ്ഥ.

ഉപവാസം:— പാതിരാ മുതൽ ഉപവസിക്കുന്ന നടപ്പ് ആദി മുതലെ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല. ഈ കൂദാശയുടെ നേക്കു വേണ്ട വണക്കത്തിനായി പിന്നീട് തിരുസഭ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ വ്യവസ്ഥ നിശ്ചയിച്ച കാലം മുതൽക്കു അത്യാവശ്യക്കാരെ അതിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. അതായത് മരണാപകടമുള്ളവർക്കും, അവർ കുർബാന കൊടുക്കുന്നതിനാവശ്യപ്പെട്ടാൽ കുർബാന ചൊല്ലേണ്ടിവരുന്ന വൈദികർക്കും ഉപവാസത്തിനു കടമില്ല. പിന്നീട് ചത്താം പീയൂസ് മാപ്പാപ്പാ

രോഗികൾക്ക് ചില അനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഭാഗ്യമോടെ വാഴുന്ന പന്ത്രണ്ടാം വീയൂസ് മാപ്പാപ്പാ ഉപവാസനിബന്ധനയെ വളരെ ലഘുപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ജലപാനം ഇപ്പോൾ ഉപവാസത്തിനു ബാധകമേയല്ല. കൂടാതെ അത്യാവശ്യക്കാർക്ക്, വി. കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പായി (രോഗികൾക്കു സമയഗണന അവശ്യമില്ല) ലഹരിസാധനമൊഴികെ, ഔഷധികളോ, വോഷകാംശങ്ങളോ അടങ്ങിയ പാനീയം അനുഭവിക്കാം. വൈദികരുല്ലാത്തവർക്ക് ഏതെങ്കിലും കമ്പസാരകാരന്റെ അനുവാദമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നേയുള്ളൂ.

ii. രണ്ടാമത്തെ വ്യവസ്ഥ.

വെള്ളത്താലുള്ള മാമ്മോദിസം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരും, മാമ്മോദിസം ശേഷം എന്നമായ പാപത്തിലുൾപ്പെട്ടിരുന്നാൽ കമ്പസാരംകൊണ്ടു മോചനം പ്രാപിച്ചവരുമായിരിക്കണം.

എന്നാൽ വലിയ തിന്മയിൽനിന്ന് ഒഴിവാൻ ചെയ്ത തിന്മ അനുവദനീയമെന്ന തത്വമനുസരിച്ച്, കമ്പസാരിക്കുന്നതും വി. കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നതിരിക്കുന്നതും ദുസ്സഹമായിത്തീരുന്ന അസാധാരണ ഘട്ടങ്ങളിൽ, എന്നായ പാപമുണ്ടായിരുന്നാലും പാടുപോലെ ഉത്തമമനസ്സാപപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വി. കുർബാന കൈക്കൊള്ളുവാൻ പാടുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി കമ്പസാരകാരനെ ലഭിക്കാതെ കുർബാന ചെയ്തവൻ കടപ്പെടുന്ന വൈദികർ, അജ്ഞാതരികളിൽ നിന്നോ മതവിരോധികളിൽ നിന്നോ, മറ്റേതെങ്കിലും കാരണവശാലോ വി. കുർബാനയ്ക്ക് അനുചാരം നേരിട മെന്നറിയുന്ന കത്തോലികർ മുതലായവർക്ക് എന്നമായ പാപമുണ്ടായിരുന്നാലും കമ്പസാരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഉത്തമമനസ്സാപത്തോടെ വി. കുർബാന കൈക്കൊള്ളാം.

iii. മൂന്നാമത്തെ വ്യവസ്ഥ.

വി. കുർബാനയുടെ അവസ്ഥയും താല്പര്യവും അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും ആ താല്പര്യം സിദ്ധിക്കാൻ വി. കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ വ്യവസ്ഥ.

വി. കുർബാന ശാരീരിക ഭക്ഷണമല്ല, ആത്മീയ ഭക്ഷണമാണ്. വെറും അപ്പമായി കാണപ്പെട്ടാലും അപ്പമേ അല്ല. നമ്മുടെ കത്താവിശ്വാസമാണ്. ഈ സത്യം ഗ്രഹിച്ചിരിക്കണം. കൂടാതെയും ഈ കൂടാരയുടെ സ്വീകരണം വഴിയായി- ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട്- നമ്മുടെ കത്താവിശ്വാസമോശമായോടുള്ള ഐക്യവും, ആ ഐക്യഫലമായി നിത്യരക്ഷയ്ക്കും പുണ്യതയ്ക്കും ആവശ്യമായ പുണ്യാഭിവിധിയും, തൽഫലമായി ദൈവത്തിനു മഹത്വവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ അറിവനുസരിച്ച് ദൈവസ്തുതിയും അത്മരക്ഷയും ലക്ഷ്യമായി വി. കുർബാന കൈക്കൊള്ളാവൂ. അല്ലാതെ വല്ല മനുഷ്യരെയും രൂപപ്പെടു

തുവാണോ, ഏതെങ്കിലും ലൗകിക കാര്യം നേട്ടുവാനോ വേണ്ടി മാത്രം വി. കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ വാദിച്ചു.

മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യവ്യക്തിക്കും അനാദിനും ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

അദ്ധ്യായം 48.

ഉപകാരസ്മരണ.

—:o:—

കുർബാനയിൽ തന്നെയാണ് വി. കുർബാന കൈക്കൊള്ളുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് കാർമ്മികനായ വൈദികനോടൊരുമിച്ചാണ് വി. കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അനന്തരം അർത്ഥാരയിൽ നടക്കുന്ന ക്രമങ്ങൾ പൊതുവായി ഉപകാരസ്മരണ തന്നെയാണ്. എന്നു വരികിലും കുർബാനയ്ക്കുശേഷവും വ്യക്തിപരമായി ഉപകാരസ്മരണ നടത്തുന്നത് ഏറ്റവും യുക്തവും വളരെ ഉപകാരപ്രദവുമാണ്. ആയതിലേക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ജ്ഞാനാഭിരുചിക്കനുസൃതമായി നേരത്തെ മനഃപാഠമാക്കിയിരിക്കുന്ന ജപങ്ങളോ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നവയോ ജപിക്കുവാൻ സാധാരണ നടപ്പ്; അതു മതിയാകും. പക്ഷേ തത്വംകൊണ്ട് നാവുകൊണ്ടു മാത്രമുള്ള ഒരു പണിയായി പരിണമിച്ചേക്കാം. അതിനിടയാകരുത്.

നാം സ്വീകരിച്ച അപ്പത്തിന്റെ സാദൃശ്യം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ, കാൽമണിക്ടർ നേരത്തേക്കെങ്കിലും പൂർണ്ണവിചാരങ്ങൾക്കിടംകൊടുക്കാതെ വിശ്വാസം, ശ്രദ്ധ, ഉപവി എന്നീ ദൈവികപുണ്യങ്ങളുടെ പ്രകാശങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടത്. അത്രവിധിലും സത്യത്തിലും ഉപകാരസ്മരണയ്ക്കുപകരിക്കുന്ന ഒരു വിധം താഴെപ്പറയുന്നു.

ഉപകാരത്തെ സ്മരിക്കുക അതായത് പ്രാപിച്ച നന്മകളെ കൃതജ്ഞതയോടെ ഓർമ്മിക്കുക എന്നാണല്ലോ ഉപകാരസ്മരണ എന്ന വാക്കിന്റെ തന്നെ അർത്ഥം. വി. കുർബാനയുടെ സ്വീകരണം പഴിയായി ആരിൽനിന്ന്, എന്തു നാം പ്രാപിക്കണം?

വി. കുർബാനയുടെ സ്വീകരണം പഴിയായി ത്രിയേക സർവ്വേശ്വരൻ അങ്ങേ വാത്സല്യതരിരക്കുമാരൻ ഈശോമംഗീഹായെ നമിക്കു തരുന്ന. ഈശോമംഗീഹാ നമ്മിൽ എഴുന്നള്ളിവന്നു നമ്മെ മുഴുവനും തന്റെ സ്വന്തമാക്കുന്നു. നാം ഈശോമംഗീഹായുടെതാക്കന്മാർ ഈശോമംഗീഹാ നമ്മുടേതുമായിത്തീരും. അപ്പോൾ ഈശോമംഗീഹായുടെ ബലി അതായത് മുപ്പത്തിമൂന്നു കൊല്ലക്കാലം അവിടുന്നു ത്രിയേക സർവ്വേശ്വരൻ സമർപ്പിച്ച അരാധന, ഉപകാരസ്മരണ, പരിഹാരം, അപേക്ഷ ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ സ്വന്തമായിത്തീരുന്നു. തത്ഫലമായി:—

1. ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ വാത്സല്യം നമുക്കുണ്ടാകുന്നു. പ്രസംഭവും ധാരാളമായി നമുക്കുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ മോക്ഷഭാഗ്യത്തിനവകാശികളായിത്തീരുന്നു.

2. സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ എത്രകോടി മാലാഖമാരും വിശുദ്ധന്മാരുമുണ്ട്. അവരോരോരുത്തരും നമ്മുടെ സ്വന്തപ്പെട്ടവരായിത്തീരുന്നു. അവർ നമ്മെ ആദരവോടെ സ്നേഹിക്കുകയും നിത്യകാലം ദൈവത്തെ പാടിപ്പുകഴിക്കുന്നതിനും മോക്ഷാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ സാന്നിദ്ധ്യംകൂടെ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനായി ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

3. ജീവിതാരംഭം മുതൽ നമ്മെ അനുധാവനം ചെയ്യുകൊണ്ട് അവസരംപോലെ നമ്മെ വഴിതെറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാത്താൻ ആകട്ടെ, വി. കുർബാന വഴിയായി അവന്റെ തലയെ തകർത്ത് ഈശോമൃഗീഹായെ നാം ധരിച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ട് ഭയപ്പെട്ട നമ്മെ വിട്ട് ഓടിമാറുന്നു.

ആകയാൽ വി. കുർബാനയുടെ സ്വീകരണം വഴിയായി നമുക്കുകൈവരുന്ന നന്മകൾ:-

- i. ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദം.
- ii. സകല സ്വർഗ്ഗവാസികളുടെ സഹായം.
- iii. പിശാചിൽനിന്നുള്ള രക്ഷ.

ഇത്രയും ഈ ജീവിതത്തിലും ഇതിൽ നിലനിന്ന് വാർദ്ധക്യത്തിനുമുമ്പായി ഉയർപ്പാട്ടുകൂടിയ മോക്ഷാനന്ദം പരജീവിതത്തിലും വി. കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും, അവരെ സംബന്ധിച്ചവർക്കും താരതമ്യേനയുള്ള ദൈവാനുഗ്രഹവുമുണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇവയ്ക്കെല്ലാം നാം കൃതജ്ഞത പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതല്ലേ?

കൂടാതെയും ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിച്ചു വരുന്നത് അങ്ങേ മഹത്വത്തിനായിട്ടാണല്ലോ? ആകയാൽ നാം സർവ്വകഴിവുകളോടെ അങ്ങെ ആരാധിച്ചു വണങ്ങേണ്ടതാണ്. ഇതുവരെ വേണ്ടപോലെ അതു നാം നിവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാനുമസ്കാരങ്ങൾ വഴിയായി കുറേയെല്ലാം നാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. എന്നാൽത്തന്നെ അവ എന്ത്?

ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നു ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു. ആത്മീയമായും ശാരീരികമായും നാം യാചിച്ചിട്ടും യാചിക്കാതെയും എത്രമാത്രം നന്മകൾ അവിടുന്ന് നമുക്കു പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു? ഇവയ്ക്കെല്ലാം വേണ്ടപോലെ നാം നന്ദി പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടായിരുന്നാൽ തന്നെ അവ എന്ത്?

തിരിച്ചറിവു വന്നതു മുതൽ ഇതുവരെ നാം ഏതെല്ലാം പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. അവയ്ക്കെന്തു പരിഹാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഒരു പക്ഷേ വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നാൽത്തന്നെ അവ എന്ത്?

നമുക്കും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചവർക്കും ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായി എന്തെല്ലാം നന്മ അവശ്യമാണ്. നാം അറിയുന്നവയെത്ര? അറിയാത്തവയെത്ര? നമുക്കും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചവർക്കും എന്തെല്ലാം ആവ

ത്തനത്മങ്ങൾ നേരിടാം? അവയിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്കു രക്ഷ വേണ്ടെ? ഇവയെല്ലാം നാം യാചിച്ചു പ്രാപിക്കേണ്ടതല്ലേ? ഇതുവരെ വേണ്ടേവോ ലെ നാം അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽത്തന്നെ അവയെന്ത്?

ആകയാൽ ഈ അവസരത്തിൽ- ന. കത്താവ് നമ്മിൽ വസിക്കുകയും അവിടുത്തെ ബലി നമ്മുടെ സ്വന്തമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ- ഉചിതമായതു നാം ചെയ്യണം.

ആകയാൽ കർബാന കഴിഞ്ഞിട്ടു അഥവാ വി. കർബാന സി കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുടനെ സ്വന്ത സ്ഥലത്തിൽ മുട്ടിന്മേൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒന്നാമതു കത്താവിനെ ആരാധിക്കണം. “എന്റെ കത്താവേ! എന്റെ ദൈവമേ!” എന്നു ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. പക്ഷേ ഉറപ്പുള്ള വിശ്വാസം, നല്ല ശരണം, പൂർണ്ണമായ സ്നേഹം ഇവയുണ്ടായിരിക്കണം. സ്നേഹമെന്നിവിടെ പറയുന്നത് ഐന്ദ്രിക പക്ഷമോ ഇഷ്ടമോ അല്ല. അതാവശ്യമില്ല. കത്താവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനു പൂർണ്ണവിധേയനായിരിപ്പാനുള്ള മനസ്സുണ്ടായാൽ മതി. അതാണ് ഉപചയുടെ അടിസ്ഥാനം. ഈ അതിസ്വാഭാവിക സ്നേഹം വഴിയായിട്ടാണ് കർത്താവു നമ്മോടുകൂടെപ്പട്ടുന്നതും അവിടുത്തെ ബലി നമ്മുടെ സ്വന്തമായി തീരുന്നതും.

ഈ വിധം കർത്താവിനോടുകൂടെപ്പട്ടുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായി സർവ്വനമസ്വരൂപനായ ത്രിയേക സർവ്വേശ്വരനെ ആരാധിക്കണം. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തമായി തിന്നിരിക്കുന്ന കത്താവിന്റെ ബലിയെ അവിടേക്കു സമർപ്പിക്കണം. എങ്ങിനെ എന്നാൽ:-

ബാവാ പുത്രൻ റൂഹാദ്ജ്ജദശാ ആയ ത്രിയേക സർവ്വേശ്വര! എന്റെ പിതാവേ!

- 1) ഈ ആരാധനാ ബലിയെ അവിടുന്ന് കൈക്കൊള്ളേണമേ.
- 2) ഈ സ്പോത്രബലിയെ അവിടുന്ന് കൈക്കൊള്ളേണമേ.
- 3) ഈ പരിഹാരബലിയെ അവിടുന്ന് കൈക്കൊള്ളേണമേ.
- 4) ഈ അപേക്ഷാബലിയെ അവിടുന്ന് കൈക്കൊള്ളേണമേ.

ഈ ഓരോ പ്രകരണങ്ങളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത്, ന. കത്താവ് അവിടുത്തെ മർത്യാജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിച്ചവയെ ഏകദേശമായിട്ടെങ്കിലും ബോധത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും, അപ്രകാരം തന്നെ സ്വന്ത ചുമതലകളുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ വന്നുപോയ പോരായ്മകളെപ്പറ്റിയുള്ള അനുതാപത്തോടും എളിമ, ഭക്തി, നല്ല ശരണം എന്നീ ഗുണവിശേഷങ്ങളോടുംകൂടെ മേൽക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നവിധം സർവ്വേശ്വരനെ സംബോധന ചെയ്യുകൊണ്ടും, മറ്റുള്ളവക്ക് അസഹ്യത്തിനിടയാക്കാത്തപക്ഷം സാഷ്ടാംഗപ്രണാമം ചെയ്യുകൊണ്ടും ഓരോ പ്രകരണങ്ങളും ചെയ്യണം.

അനന്തരം “എന്റെ ആത്മാവു സ്നേഹിക്കുന്നവന്റെ തണലിൽ ഞാനിരുന്നു. അവന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്റെ അധരങ്ങൾക്ക് മാധുര്യമായവയാകുന്നു.” (Canticle ii-3) എന്ന് ആത്മമണവാട്ടി പാടിയിരിക്കുന്നതുപോലെ സകലവും മറ്റും കത്താവിന്റെ രൂപാദത്തിങ്കൽ ഇരുന്ന് കത്താവിനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് കത്താവിനോടു സംഭാഷിക്കണം.

ബഹുമാന്യനായ അതിഥി നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ വന്നാൽ ഉപചാരപൂർവ്വം അയാളെ കൈക്കൊണ്ട്, അയാൾ ആരെന്നും അയാളുടെ ആഗമനോദ്ദേശം എന്തെന്നും മനസ്സിലാക്കി പാടുപോലെ അയാളുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചുകൊടുത്തശേഷം അയാളിൽനിന്നും വല്ലതും ചിതമായി നേടാമെന്നായിരുന്നാൽ അയതിനും നാം യത്നിക്കുമല്ലോ. അതുപോലെതന്നെയാണ് നമ്മുടെ അതിഥിയായി നമ്മുടെ അടുത്താവിൽ എഴുന്നള്ളിവന്നിരിക്കുന്ന ന. കത്താവിന്റെ വേഷവും നാം ചെയ്യേണ്ടത്.

ഒന്നാമതു കത്താവിനെ ഒന്നു കാണണം. രസിൽനിന്നു നമ്മുടെ മുമ്പം തിരിച്ചുകയുന്നതു് അപമർദ്ദമല്ലെ? കത്താവിനെ നന്നായി കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനു പൂർവ്വീകമായിരിക്കണം. അല്ലാതെ ശരീരക്കണ്ണുകൊണ്ട് ഉതു സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷം മനസ്സിൽ തിരിച്ചിരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ചു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം. അതുപോലെതന്നെ ഈ പുസ്തകവും വായിക്കുന്നതു കൊള്ളാം. സാധാരണയായി ധ്യാനചിന്തയോടെ ജപമാല അനുദിനം ജപിക്കുന്നവർക്കു് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ന. കത്താവിനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

എളിമയോടും ഭയഭക്തിയോടുംകൂടെ ന. കത്താവിനോടു് എന്തു പറയാം. മനോശരണത്തോടെ തന്നോടേന്തും ചോദിക്കാം. ന. കത്താവിനോടു് സംസാരിക്കുന്നതിനു് മറ്റൊരാൾ വാചകം പറഞ്ഞുതരണമെന്നു വരുന്നത് ഒരു നല്ല ക്രിസ്ത്യാനിക്കു യോജിച്ചതാണോ? ആകയാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ പുസ്തകം നോക്കാതെ നേരിട്ടു് സംഭാഷിക്കുന്നതാണുതമം.

നമുക്കുള്ള വിശ്വാസവെളിച്ചമനുസരിച്ചു് കത്താവിനെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് “എന്റെ കത്താവേ! അവിട്ടന്നാരാകുന്നു?” എന്നുതന്നെ നമുക്കു് ഒന്നാമതു ചോദിക്കാം. അതിനുള്ള മറുപടി നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയിൽ പൊന്തിവരുന്നത് നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ നാം ചാവുഭോഷത്തിലല്ലെന്നിരുന്നാലും മനഃപൂർവ്വം അല്പവാചം ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നാൽ— ആ തഴക്കം മറ്റൊരാൾ ആളായിരുന്നാൽ— പണ്ടു ശാപോളിനു നൽകിയ മറുപടി തന്നെയായിരിക്കും നമുക്കും തരുന്നത്. അതായതു്: “നീ പീഡിപ്പിക്കുന്ന നസ്രായൻ ഈശോ ആകുന്നു ഞാൻ?” എന്നായിരിക്കും നമുക്കു കിട്ടുന്ന മറുപടി. നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയിൽ കത്താവിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന മറുപടി ഇതായിരുന്നാൽ ആ തിന്മയെപ്പറ്റി അനുതാപത്തോടെ കത്താവിന്റെ വക്കൽ ക്ഷമാപണം ചെയ്യുകയും ആ തിന്മയുടെ കാരണങ്ങളെയും അതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെയും ഇന്നു ഇന്നു വിധം പരിശുദ്ധിച്ചുകൊള്ളാമെന്നു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും അതിനു വേണ്ട അനുഗ്രഹം യാചിക്കുകയും വേണം.

എന്നാൽ മനഃപൂർവ്വം അല്പവാചംപോലും ചെയ്യാത്ത ആളായിരുന്നാൽ (അനുതപിച്ചു പാപത്തെപ്പറ്റി കത്താവു നമ്മെ ശാസിക്കില്ല) “എന്റെ മകനെ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്താവിന്റെ ജീവനാകുന്നു” എന്നായിരിക്കും അവിടുത്തെ മറുപടി. അതു നാം വിശ്വസിക്കണം. അതിനു നാം നന്ദി പറയണം.

കർത്താവിന്റെ മറുപടി നാം വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം പോര, ആ സത്യം നാം തിരിച്ചറിയുകയും വേണം. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മാവാണ്. ശരീരസ്വന്തമായ കൂടാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ ആത്മാവിന്റെ സഹകരണം കൂടാതെ അതായത് അറിയും സമ്മതവും കൂടാതെ നാം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും എത്ര വിശിഷ്ടമായിരുന്നാലും വെറും ഭൂഗീയ പ്രവൃത്തി മാത്രമേ ആകയുള്ളൂ. നേരേമറിച്ച് അറിവോടും സമ്മതത്തോടുംകൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രവൃത്തി മാനുഷിക (സാമാന്യീക) പ്രവൃത്തിയായിത്തീരും. അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കർത്താവു ജീവിപ്പിക്കുമ്പോൾ— കർത്താവു നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ വസിക്കുമ്പോൾ— നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ദൈവിക പ്രവൃത്തികളായിരിക്കും. അതായത് നിത്യപിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തെഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോഴല്ലെ സങ്കീർത്തകൻ “നിങ്ങൾ ഉന്നതന്റെ പുത്രന്മാരായ ദേവന്മാരാകുന്നു” എന്നു പാടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മിൽ നിറവേറുന്നത്.

ശരീരസഹകരണം കൂടാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുപോലെ നമ്മുടെ സഹകരണം കൂടാതെ നമ്മെക്കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിനും സാധ്യമല്ല. ആകയാൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ദൈവികമാകണമെങ്കിൽ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും കർത്താവിന്റെ തിരുമനസ്സിന് അനുയോജ്യമാണെന്നു നമുക്കു ബോദ്ധ്യമുണ്ടായിരിക്കുകയും കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം നിവർത്തിപ്പാനായി ആ പ്രവൃത്തി നാം ചെയ്തതും വേണം. കർത്താവിന് ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ള അറിയും അതു നിവർത്തിപ്പാനുള്ള മനസ്സും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നതിനാണ് “നല്ല നിയോഗം” എന്നു നാം സാധാരണ പറയുന്നത്. പ്രവൃത്തിയുടെ നന്മ അതു പ്രവൃത്തിക്കുന്ന ആളിന്റെ നിയോഗാനുസാരമായിരിക്കും. ഉദാ: സുബോധമില്ലാതെ ഒരാൾ കൊന്ത ജപിച്ചാൽ ആ പ്രവൃത്തി ഭൂഗീയവും, അധികാരികളുടെ നിർബന്ധംകൊണ്ട് അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ മാത്രം കൊന്ത ജപിക്കുന്നത് മാനുഷിക പ്രവൃത്തിയും, മേൽപ്പറഞ്ഞ നല്ല നിയോഗത്തോടെ കൊന്ത ജപിക്കുന്നതു ദൈവികപ്രവൃത്തി— പുണ്യകൃത്യവുമായിരിക്കും.

ഒരു കാര്യംകൂടി നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ജീവിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്— നമ്മെ ദൈവമക്കളാക്കിക്കൊണ്ട്— നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ വസിക്കുന്ന കർത്താവിനെ, അവിടെനിന്നും മാറ്റുന്നതിന് യാതൊരു സ്രഷ്ടിക്കും— ആകാശത്തിലോ, ഭൂമിയിലോ, പാതാളത്തിലോ ഉള്ള യാതൊരുത്തക്കും എന്നല്ല അവരെല്ലാവരും കൂടിയായും സാധ്യമല്ല. ഇതിൽ നമുക്കു സന്തോഷമില്ലെ? പക്ഷേ ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഒറ്റപ്രകരണം മതി കർത്താവിനെ അവിടെനിന്നും നിഷ്കാസനം ചെയ്യുവാൻ. ഒരു ഘനമായ പാപത്തിന് നാം മനസ്സാകുന്ന ക്ഷണത്തിൽ കർത്താവു നമുക്കു നഷ്ടപ്പെടും. ആകയാൽ നമ്മുടെ ബലഹീനതയെ ഓർത്തു ഭയപ്പെടേണ്ടതല്ലേ?

ആകയാൽ കർത്താവു നമ്മിൽ നിത്യം വസിക്കണം. അവിടുന്ന്

എന്നും നമ്മിൽ രാജവാഴ്ത്ത നടത്തണം, എന്നു നാം സർവ്വകാരികളോടെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ആ ആഗ്രഹത്തെ കർത്താവിനെ ബോധിപ്പിക്കുകയും വേണം. അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെയും കർത്താവിനെ ബോധിപ്പിക്കണം. നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെക്കുറിച്ച് കർത്താവു ചെയ്തിട്ടുള്ളവയ്ക്കും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ആത്മശരീരശക്തികളിൽനിന്നും നമ്മെ സംരക്ഷിച്ചാനായി ഒരു കാവൽക്കൂട്ടത്തെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെ? ഒരു നാമകാരണത്തെ തന്നിട്ടില്ലെ? തിരുസഭയെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലെ? ക്രിസ്താർക്കം സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലെ? സർവ്വോപരി സ്വർഗ്ഗരാജ്ഞിയായ പ. ക. മറിയത്തെ നമുക്കു മാതാവായും തന്നിട്ടില്ലെ? ഇവ ഒരേ നീനും നാം നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതല്ലയോ?

ന. കർത്താവിന്റെ നേരെയുള്ള കടന്നോട്ടത്തിൽനിന്ന്— അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ആത്മജീവനാകുന്നു എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒറ്റപ്രകരണത്തിൽനിന്ന്— ഏതെല്ലാം കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങയോടു സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായി. കർത്താവില്ലാത്ത വിശ്വാസത്തെ എത്രവേണമെങ്കിലും വികസിപ്പിക്കാം. അപ്പോഴൊക്കെയും പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങയെ ബോധിപ്പിക്കുവാനുണ്ടാകും.

വീണ്ടും കർത്താവിനോടു ചോദിക്കാം. എന്റെ കർത്താവേ! അവിടുന്ന് എന്തിനായി എന്റെ പക്കൽ വന്നു? അവിടുന്ന് എന്തിൽനിന്ന് എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു? ഈ പുസ്തകമെങ്കിലും ഒരാൾക്കു വായിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം തൽക്ഷണം വെന്തിവരും. “എന്റെ മകനേ നീ എന്നെപ്പോലെ ആയിരിക്കുക” “My son be like unto me.” “നീനെ എന്നെപ്പോലെ ആക്കിത്തീർക്ക എന്നതാണ്” എന്റെ ആഗമനോദ്ദേശം.” ഇതായിരിക്കും കർത്താവിന്റെ മറുപടി. “ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ കല്പന അനുസരിച്ചുകൊണ്ടു അവന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്റെ കല്പന അനുസരിച്ചുകൊണ്ടു എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കണം.” (യോഹ. XV. 10.) എന്നു കർത്താവു നേരത്തെ നമ്മോടാജ്ഞാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതല്ലാതെ കർത്താവിനെപ്പോലെ ആകുവാൻ വേറെ വഴിയില്ല.

ഇവിടെയാണ് പല പ്രയാസങ്ങൾ നമുക്കുഭവപ്പെടുന്നത്. എത്ര കാര്യത്തിലും കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ എന്നയാൽ സ്വന്തം മുതൽക്കു ഏതെങ്കിലും നിർവ്വഹിക്കുമെന്നായിരിക്കും പലരുടേയും ഭയം. അനീതിയും അക്രമവും നടത്തുന്ന ഈ കാലത്തു കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ എന്നായിരുന്നാൽ എനിക്ക് കുടുംബമില്ലെ? എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഏതെങ്കിലും പുലരും? എന്നായിരിക്കും ഒരാളുടെ ഉള്ളിലുദിക്കുന്ന ഭയം. ഈ ഭയം ശരിയാണോ? ഒന്നാലോചിക്കാം. ഒരാൾക്ക് ഭാര്യയും മക്കളുമുണ്ട്. എവിടെക്കിട്ടി? ദൈവദാനമല്ലെ? അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട മുതൽക്കു നമ്മെ ഭരമേല്ക്കുന്നതും കർത്താവു തന്നെയല്ലെ? യജമാനന്റെ ജോലി, യജമാനന്റെ ഹിതാനുസാരമല്ലെ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതു്? മാത്രമല്ല, ഒരാൾ അനീതിയും അക്രമവുംകൊണ്ടു ധനം നമ്പാദിച്ചു കുടുംബം പുലർത്തിയാൽ ആ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കോ അവരിൽനിന്നു

തനിക്കോ നിർഭാഗ്യമല്ലാതെ യാതൊരു നന്മയുമുണ്ടാകയില്ലെന്നുള്ളതാണ് സത്യം.

ആകയാൽ കത്താവിന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം ജീവിക്കുന്നതായാൽ അനേക പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടമെന്ന ഭയം വെറും തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിന്നു ജനിക്കുന്നവയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽ നമ്മെ കുടുക്കുന്നത് നമ്മിൽ കുടികൊള്ളുന്ന തിന്മകൾ - അഹങ്കാരം, ദ്രോഹ മുതലായ ദുശശക്തികളാണ്. (തലപ്പെട്ട ഭോഷങ്ങളാണ്.) ആകയാൽ കത്താവിന്റെ തൃപ്താദത്തിൽ ഇരുന്നു തന്നോടു സമാധാനിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മിൽ കാണുന്ന പ്രധാന ദുർഗ്ഗുണങ്ങളെ എങ്കിലും വെറുത്തു തള്ളിക്കൊണ്ട് അവയ്ക്കെതിരായ പുണ്യങ്ങളെ കത്താവിനോടു യാചിക്കണം. വലപ്പോഴും യാചിച്ചിട്ടും ലഭിച്ചില്ല എന്നു വരാതിപ്പെടുന്നവരുണ്ടാവാം. അതിനു വേണ്ട പാത്രം തങ്ങൾക്കില്ലാതെ പോകുന്നതാണ് കാരണമെന്ന് അവരറിയുന്നില്ല.

ആകയാൽ ഈ അവസരത്തിൽ തങ്ങളിൽ കാണുന്ന പ്രധാന ദുർഗ്ഗുണങ്ങളെയെങ്കിലും പാട്ടുപോലെ വെറുത്തുകൊണ്ട് അവയ്ക്കെതിരായ പുണ്യങ്ങളെ നമ്മുടെ കത്താവിൽ കാണണം. കത്താവിൽ കാണുന്ന ആ പുണ്യങ്ങളെ എത്ര കണ്ടു നാം (Appreciate) മരിക്കുകയും അഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമോ അതാണ് കത്താവിൽനിന്ന് ആ പുണ്യങ്ങളെ നമ്മിലേക്കു പകരുവാനുള്ള നമ്മുടെ പാത്രം.

നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു 'മിട്ടായി' അടുത്തുനില്ക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുകയും അതു ലഭിച്ചാൻ അതിയായി അവനാഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി നാം അറിഞ്ഞാൽ, അവൻ ചോദിക്കാതെതന്നെ അവനു കൊടുപ്പാൻ സ്വാഭാവികമായി നാം നിർബന്ധപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്രകാരംതന്നെ പുണ്യങ്ങളുടെയെല്ലാം ഭണ്ഡാകാരമായ നമ്മുടെ കത്താവിൽ നാം കാണുന്ന പുണ്യങ്ങളെ എത്രകണ്ടു നാം മരിക്കുകയും അഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമോ അത്രകണ്ട് അവ നമുക്കു പ്രദാനം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ ന. കത്താവിനും സാധ്യമല്ല.

ക്രൂരതയും നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ, അവശ്യങ്ങൾ, അഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം കത്താവിനെ ബോധിപ്പിക്കാം. ഓരോന്നിനും കത്താവു നമ്മെ അശ്വസിപ്പിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ അത്മാത്മമായ സംഭാഷണം കത്താവിനെ അനന്ദിപ്പിക്കുന്നതും നമുക്കു വളരെ ഉപകാരമുള്ളതുമാകുന്നു. ഈവിധം കത്താവിനെ സംപ്രീതനാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം നിവർത്തിപ്പാനായി മാത്രമേ സ്ഥലം വിട്ടുകയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയോ ചെയ്യാവൂ. അനന്തരജീവിതത്തിൽ പാട്ടുപോലെ കത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണം.

ഈ അദ്ധ്യായം കുറെ വലുതാണെന്നുള്ളതു ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി വായിച്ചശേഷം മനഃപൂർവ്വം ഒന്നു ധ്യാനിച്ചിരുന്നാൽ ഇതിൽ പറയുന്ന വിധം ഉപകാരസ്മരണ നടത്തുന്നതിന് കാൽമണിക്കൂർ വേണ്ടിവരികയില്ല. എന്നാൽ സാധിക്കുമെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നതു നന്നാണ്.

അദ്ധ്യായം 49.

ദിവ്യകാരുണ്യ ആരാധന.

Adoration.

ശ്രീഹനുമാരുടെ കാലം മുതൽക്കു കർബാനയ്ക്കുശേഷവും ദിവ്യകാരുണ്യം പലപ്പോഴും അർത്താരയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ബന്ധനത്താലോ, രോഗത്താലോ സ്ഥലത്തു സന്നിഹിതരാകാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന അപേക്ഷകൾ പിന്നീട് സൗകര്യംപോലെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആദ്യം കർബാന സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഈവിധം ചുരുക്കമായിട്ടെങ്കിലും അർത്താരയിൽ വി. കർബാന നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന വിവരം ശ്രദ്ധിച്ച ചില ഭക്തരായിരുന്ന ആളുകൾ ആദ്യം റഹസ്യത്തിൽ വന്നു കത്താവിനെ ആരാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ. ആ ഭക്തകൃത്യത്തെ തിരുസഭ ഒരിക്കലും നിരസാഹവപ്പെടുത്തിയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഒന്നിന്നൊന്നു പ്രോത്സാഹിച്ചിട്ടുപോന്നു.

കാലാന്തരത്തിൽ ആരാധകർ അധികരിച്ചിരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ ദിവ്യകാരുണ്യപെട്ടകം തുറന്നുവെച്ചു പരസ്പരാരാധന നടത്തുവാനും വി. കർബാനകൊണ്ട് വാഴ്വ് കൊടുക്കുവാനും തുടങ്ങി. അതുപോലെതന്നെ ചില പ്രധാനാവസരങ്ങളിൽ ചിലർത്തെയും വി. കർബാനയുടെ പ്രദക്ഷിണവും നടത്തിത്തുടങ്ങി.

ന. കത്താവ് വി. കർബാന സ്ഥാപിച്ചത് വെസഫാപ്പാഴാഴ്ചയാണ്. ആ ദിവസം ആദിമ നൂറാണ്ടു മുതൽക്കേ തിരുസഭ ആചരിച്ചുപോന്നു. എന്നു വരികിലും ആ അവസരം കത്താവിന്റെ പാട്ടുപിഡകളുടെ അനുസ്മരണം നടക്കുന്ന ഘട്ടമായിരുന്നതിനാൽ വേണ്ടപോലെ ആഘോഷിച്ചാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ആ കുറവു പരിഹരിക്കുന്നതിനായി നാലാമത്തെ ഉർബാനസ് മാപ്പാപ്പാ, വെസഫാക്കാരം കഴിഞ്ഞുവരുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യാഴാഴ്ച വി. കർബാനയുടെ തിരുനാൾ ഘോഷിക്കേണ്ടതാണെന്ന് 1264-ൽ നിശ്ചയിച്ചു നടപ്പിൽ വരുത്തി. ആ കല്പനയനുസരിച്ച് ത്രിതപത്തിന്റെ തിരുനാൾ കഴിഞ്ഞുവരുന്ന വ്യാഴാഴ്ചയും തുടർന്നു എട്ടു ദിവസത്തേക്കും ഇപ്പോൾ വി. കർബാനയുടെ തിരുനാൾ ഘോഷിച്ചുവരുന്നു. ഈ തിരുനാൾ തുടങ്ങിയതു മുതൽ ദിവ്യകാരുണ്യഭക്തി തിരുസഭയിൽ ഒന്നിന്നൊന്നു വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്.

കുമേണ ദിവ്യകാരുണ്യം അരുളിക്കായിത്തന്നെ ഉയർന്ന പീഠത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുമണി ആരാധന, പതിമൂന്നു മണി ആരാധന, നാല്പതു മണി ആരാധന ഇങ്ങനെ കാലാനുസൃതം വർദ്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ നിത്യാരാധനവരെ വികസിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെയും എല്ലാ പ്രധാന ദേവാലയങ്ങളിലും സന്യാസിസന്യാസിനികളുടെ കപ്പേളുകളിലും ഭക്തരായ ആളുകൾ കൂട്ടമായി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ കപ്പേളുകളിലും ദിവ്യകാ

രണ്ടും എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും, നമ്മെ സ്സജ്ജവക്സ് ഏതവസരത്തിലും ദിവ്യകാര്യങ്ങളെ സന്ദർശനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ട സൗകര്യം കൊടുക്കുന്നതിനും, തിരുസഭ പ്രത്യേകം താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആകയാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മെ സ്സജ്ജ ഏതൊരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കും വി. കർബാനയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ന. കത്താവിനെ സമീപിക്കുന്നതിന് ഏതവസരത്തിലും വാഴുന്നു. (മത്തായി. xxviii. 20.) “ഇതാ! ഞാൻ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളുകളിലും നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ട്” എന്ന ന. കത്താവിന്റെ വാഗ്ദാനം നിവൃത്തിയാക്കപ്പെടുന്നു.

നിത്യായുസ്സു നേടുന്നതിനുവേണ്ടി ലോകം, വിശ്വാസം, ശരീരം എന്ന ശത്രുതയങ്ങളോടു നിരന്തരം പോരാടേണ്ടവരും ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ നിരവധി ആപത്തന്തരങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്ന അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടവരുമായ നമ്മുടെ സകുലാരിയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കത്താവ് എത്രയോ ആശ്വാസവും ആശ്രയവുമാകുന്നു. ഈ കത്താവിൻ പക്കലേക്കല്ലെ ഏതൊരു ദീർഘദൂരം വഴി പരിശുദ്ധന്മാരായ് നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. (ഏശായാ LV. 1, 2)

1) “ദാഹിക്കുന്നവരായ നിങ്ങളെല്ലാവരും ജലാശയത്തിങ്കലേക്കു വരുവിൻ. ദരിദ്രരേ! വേഗം വന്നു വാങ്ങി ഭക്ഷിച്ചിൻ. പണമോ മറ്റു പ്രതിഫലമോ കൂടാതെ വീഞ്ഞും പാലും വാങ്ങിച്ചിൻ.

2) സാക്ഷാൽ അപ്പമല്ലാത്തതിനായി നിങ്ങളുടെ പണം വ്യയം ചെയ്യുന്നതും, നിങ്ങളെ തൃപ്തരാക്കാത്തതിനായി നിങ്ങൾ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നതും എന്താണ്? ശ്രദ്ധയോടെ എന്നെ കേൾക്കുക. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് ആരോഗ്യത്തിലാനന്ദിക്കും.”

നമ്മുടെ കത്താവ് ഇതു തന്നെ നമ്മോടുകൂടെ ചെയ്യുന്നു.

✧ **ܐܝܬܐ ܕܠܗܝܐ ܕܡܪܝܢ ܕܡܪܝܢ ܕܡܪܝܢ ܕܡܪܝܢ ܕܡܪܝܢ**

(യോഹ. vii. 37.)

“ദാഹിക്കുന്ന ഏവനും എന്റെ പക്കൽ വന്നു കുടിക്കട്ടെ.”

✧ **ܐܝܬܐ ܕܠܗܝܐ ܕܡܪܝܢ ܕܡܪܝܢ ܕܡܪܝܢ ܕܡܪܝܢ ܕܡܪܝܢ ܕܡܪܝܢ ܕܡܪܝܢ**

(മത്തായി xi. 28.)

“ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരേ! ഭാരം ചുമക്കുന്നവരേ! നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്റെ പക്കൽ വരുവിൻ. ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം.”

ആകയാൽ അവശ്യകാരണമായ ഏതൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയും അർത്ഥാരയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കത്താവിനെ സമീപിക്കേണ്ടതും അവൻ മനസ്സാകുന്ന ഏതൊരവസരത്തിലും അവനു സമീപിക്കാവുന്നതുമാകുന്നു. എന്നാൽ “വെറും കയ്യായി ആരും എന്റെ പക്കൽ അണയാതിരിക്കട്ടെ.” എന്ന കത്താവു പണ്ടേതന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആകയാൽ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുവാനോ എന്തെങ്കിലും യാചിക്കുവാനോ മുൻകൂട്ടി ക

തതാതെ വി. കർബാനയുടെ സന്നിധിയിൽ നാമും പ്രവേശിക്കേണ്ടതല്ല.

നാം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു സൽകൃത്യവും, നമ്മെയോ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചവരെയോ ബന്ധിച്ച ഏതൊരു യാചനയും ന. കത്താവിനു സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. നാം സമർപ്പിക്കുന്ന ഏതും ന. കത്താവ് സ്വീകരിക്കും. കത്താവ് സ്വീകരിച്ചാൽ അതിന് ദൈവതിരുമുന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളെ നമുക്കറിയാമല്ലോ. ആകയാൽ അവസരവും ആവശ്യവും പോലെ വി. കർബാനയെ സന്ദർശിച്ചു നമ്മുടെ സൽകൃത്യങ്ങളും യാചനകളും കത്താവിനു സമർപ്പിച്ചാൽ ഓരോരുത്തരും താല്പര്യപ്പെടണം.

നമ്മുടെ അർത്ഥാരയിൽ അപ്പത്തിന്റെ അടയാളത്തിൻകീഴ് സാക്ഷാൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കത്താവിശ്വാസമാണ്. അതായത് ആത്മശരീരങ്ങളോടുകൂടിയ പുത്രൻതമ്പുരാൻ മാത്രമാണ് കൂടാശപ്രകാരം സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പുത്രനെ ജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു പിതാവും, പിതാവിൽനിന്നും പുത്രനിൽനിന്നും പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടു പരിശുദ്ധാത്മാവും ഇങ്ങനെ മൂന്നു ദൈവങ്ങളും തമ്മിൽ പേർപെടാതെ എപ്പോഴും യോജിച്ചിരിക്കയാൽ ത്രിയേക ദൈവം തന്നെ നമ്മുടെ അർത്ഥാരയിൽ സന്നിധിചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ അവിടുത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടും പാടിപ്പുകഴിച്ചുകൊണ്ടും സകല മാലാഖമാരും സകല പരിശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കണം. ആകയാൽ വി. കർബാനയുടെ മുമ്പാകെ, സകല മാലാഖമാരോടും മറെറല്ലാ പരിശുദ്ധരോടും കൂടെ നമുക്കും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും നമുക്കുവേണ്ടിയും വഴിയായി ത്രിയേക സർവ്വേശ്വരനെ പണങ്ങി ആരാധിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വരുവാനിരിക്കുന്ന മോക്ഷഭാഗ്യത്തെ ഈ ജീവിതകാലത്തുതന്നെ ഫലപ്രദമായി അഭ്യസിക്കുവാൻ നമുക്കു പാടുണ്ട്. ഈ സത്യത്തെപ്പറ്റി നാം വേണ്ടപോലെ ധ്യാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ!

മാലാഖമാർക്കും മറ്റു സകല സ്വർഗ്ഗവാസികൾക്കും ഈ ആരാധന നടത്തുന്നതിൽ പരമാനന്ദമുണ്ട്. നമുക്കും ഇതിൽ അദ്ധ്വാനവും ക്ഷീണവുംമാത്രം അനുഭവപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ, അവർക്കും ലഭിക്കാത്ത പുണ്യയോഗ്യത, മരണശേഷം നിത്യകാലത്തേയ്ക്ക് നമ്മെ ഭാഗ്യപ്പെടുത്തുന്ന ശുദ്ധീകരണ വരപ്രസാദം നാം പ്രാപിക്കുന്നു. വി. കർബാനയുടെ മുമ്പാകെ നാം നടത്തുന്ന ഭക്തികൃത്യങ്ങളുടെ ഓരോ ബാഹ്യപ്രകടനങ്ങളും ഓരോ അന്തരികപ്രകടനങ്ങളും ശുദ്ധീകരണവരപ്രസാദത്തെ നമ്മിൽ വളർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

അദ്ധ്യായം 50.

പുണ്യം (Virtue)

—o—

സൽപ്രവൃത്തിക്കുള്ള കഴിവു് അഥവാ പ്രാപ്തിയാണ് പുണ്യം. പ്രവൃത്തിയുടെ ഉല്പത്തി ജീവൻ (Life) ആണ്. മൂന്നുതരം ജീവനെ പറ്റി രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ മൂന്നുതരം ജീവനും ഏകോപിച്ചുള്ളതാണ് മനുഷ്യജീവൻ.

സസൃത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി കിട്ടുന്നതു സ്വീകരിച്ചു വളരുകയാണ്. മനുഷ്യ ശിശു തള്ളയുടെ ഉദരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതു സ്വീകരിച്ച് വളരുക എന്ന സസൃത്തിനടുത്ത പ്രവൃത്തിയെ സ്വാഭാവികമായി അതിനുള്ള. പിന്നീട് പുറമേവന്ന അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പകപകർന്നുവെക്കുവാൻ അതിന്നു സസൃത്തിനടുത്ത ജീവനോടുകൂടെ ഗുണത്തിനടുത്ത ജീവനുംകൂടി ഉണ്ടാകുന്നു. അതായത് ഇഷ്ടമുള്ളതു സ്വീകരിച്ചു വളരുന്നു. അപ്പോൾ സസൃസ്വഭാവം ഗുണസ്വഭാവത്തിന്നു വിധേയമാകുന്നു. പിന്നീടാണ് വിവേചനശക്തി പ്രാപിച്ച് ബുദ്ധിപരജീവിതം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ മൂലിയ ജീവൻ ബുദ്ധിപരജീവനു ക്രമപ്രകാരം വിധേയമാകേണ്ടതാണ്. ആ നല്ലക്രമം (Right order) അഭിപിതാവിന്റെ പാപംനിമിത്തം നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി. ആകയാൽ മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിപരമായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ തന്നിലുള്ള മൂലിയജീവനെ (തൃഷ്ണയെ) ബലാല്ക്കാരമായി കീഴ്പ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തന്നിലുള്ള മൂലിയസ്വഭാവത്തെ (തൃഷ്ണയെ) ബുദ്ധിക്കു കീഴ്പ്പെടുത്തി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പരിഷ്കൃതൻ (Civilized man), അല്ലാത്തവൻ അപരിഷ്കൃതൻ അഥവാ മൂലിയൻ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

വിവേചനാനുസാരം അഥവാ ബുദ്ധിപരമായി പ്രവൃത്തിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തിക്ക് സ്വാഭാവികപുണ്യം (Natural Virtue) എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. നിരന്തര പ്രവൃത്തിയിൽനിന്നുളവാകുന്ന തഴക്കമാണിത്. ആകയാൽ (Acquired Virtue) പുണ്യതഴക്കമെന്നും പേർ പറയാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വാഭാവിക പുണ്യങ്ങളാണ് അജ്ഞാനികളിൽ കാണാറുള്ള വിവേകം, നീതി, ആത്മശക്തി, അടക്കം മുതലായവ.

സ്വാഭാവികപുണ്യം സ്വാഭാവിക സൽപ്രവൃത്തിക്കേ ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത് സ്വാഭാവിക നന്മയായ സമ്പത്ത്, സുഖം, മാനം എന്നിവ നേടത്തക്കവണ്ണം പ്രവൃത്തിക്കാനേ ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ. അതിസ്വാഭാവികനന്മ- നിത്യനന്മ-നേടണമെങ്കിൽ അതി സ്വാഭാവിക പ്രവൃത്തി വേണം. അതിസ്വാഭാവിക പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് അതിസ്വാഭാവിക ജീവൻ (Supernatural life) കൂടിയേതീരു. അതിസ്വാഭാവിക ജീവനാണ് പ്രസാദവരം. (Grace) ആകയാൽ പ്രസാദവരം ഉണ്ടെങ്കിലേ അതിസ്വാഭാവിക സൽപ്രവൃത്തികൾക്കു പ്രാപ്തിയുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രസാദ

വരമാകട്ടെ അതിസാധാവിക സൽപ്രവൃത്തികൾക്കു വേണ്ട സകല അതിസാധാവിക പുണ്യങ്ങളെ (All Supernatural Virtues) അടക്കിക്കൊള്ളുന്നു. അതിസാധാവിക പുണ്യങ്ങൾ സാധാവിക പുണ്യങ്ങൾ പോലെ മനുഷ്യയന്താകൊണ്ടുമാത്രം പ്രാപിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവയും പ്രസാദവരം വഴിയായി ദൈവം നമ്മിലേക്കു ചിത്രുന്നവയുമാകയാൽ (Infused Virtues) ചിന്തപ്പെടുന്ന പുണ്യങ്ങൾ എന്നും പേർ പറയാറുണ്ട്.

അതിസാധാവിക പുണ്യങ്ങൾ അഥവാ ചിന്തപ്പെടുന്ന പുണ്യങ്ങൾ ദൈവികമെന്നും സാമ്പാത്രികമെന്നും രണ്ടു തരമാണ്. ആദ്യത്തേതു ദൈവത്തോടു യോജിക്കുന്നതിനും രണ്ടാമത്തേതു ആ യോജിപ്പിന് നമ്മിൽനിന്നുതന്നെയോ പുറമേനിന്നോ നമുക്കു നേരിടുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തട്ടി മാറ്റുന്നതിന് നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതുമാണ്.

വിശ്വാസം, ശ്രദ്ധ, ഉപവി എന്നിവ മൂന്നുമാത്രമാണ് ദൈവിക പുണ്യങ്ങൾ. സാമ്പാത്രിക പുണ്യങ്ങൾ പലതായിരുന്നാലും അവയെല്ലാം വിവേകം, നീതി, അത്മശക്തി, അടക്കം എന്ന നാലിൽ ഉൾപ്പെടും. സകല പുണ്യങ്ങൾക്കും ആരംഭം വിശ്വാസവും അന്ത്യം ഉപവിയുമാകുന്നു. ആകയാൽ വിശ്വാസം കൂടാതെ മറ്റു യാതൊരു പുണ്യവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഉപവിക്ക് മറ്റൊല്ലാ പുണ്യങ്ങളും ഏറെക്കുറെ കൂട്ടുണ്ടായിരിക്കണം.

ഏതായ പാപം നിമിത്തം ശുദ്ധീകരണവരപ്രസാദ നഷ്ടത്തോടെ ഉപവി പൂണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെടും. മറ്റു പുണ്യങ്ങൾ അവശേഷിക്കുമെങ്കിലും അവ നിജ്ജീവങ്ങളായിരിക്കും. അതായതു നഷ്ടപ്പെട്ട ശുദ്ധീകരണ വരപ്രസാദം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനവശ്യം വേണ്ടതായ അനുരാപത്തിനുവകരിക്കുമെന്നല്ലാതെ, കൂടുതൽ ശുദ്ധീകരണ വരപ്രസാദത്തിനുർഹമായ അതിസാധാവിക സൽകർമ്മങ്ങൾക്കുവകരിക്കയില്ല. വരപ്രസാദനഷ്ടത്തിനിടയാക്കിയ പാപം വിശ്വാസത്തിനെതിരായിരുന്നാൽ നിജ്ജീവവിശ്വാസംപോലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. അപ്രകാരംതന്നെ ആ പാപം ശ്രദ്ധത്തിനെതിരായിരുന്നാൽ നിജ്ജീവശ്രദ്ധയും നഷ്ടപ്പെടും.

സകല അതിസാധാവിക പുണ്യങ്ങളുടെയും ഉല്പത്തി ശുദ്ധീകരണവരപ്രസാദമാകയാൽ എത്രകൂടുതൽ (Not in quantity, but in quality) ശുദ്ധീകരണ വരപ്രസാദമുണ്ടായിരിക്കുമോ അത്ര കൂടുതൽ പുണ്യങ്ങൾ അഥവാ സൽപ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള പ്രാപ്തി നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. എന്നുവരികിലും ആ സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമോ രസമോ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ഓരോ സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക്, എളുപ്പമോ, രസമോ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ പ്രവൃത്തിയുടെ അവസ്ഥ നത്തിൽനിന്നാണ്. ആവസ്ഥനത്തിൽനിന്നും നമുക്കനുഭവപ്പെടുന്ന രസമോ, എളുപ്പമോ ആ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള യോഗ്യത (Merit) വർദ്ധിപ്പിക്കുകയില്ല. യോഗ്യതയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ, നമുക്കുള്ള പുണ്യത്തിന്റെ അഥവാ ശുദ്ധീകരണവരപ്രസാദത്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചനുസരിച്ചായിരിക്കും.

പുണ്യങ്ങളിൽ സർവ്വപ്രധാനമായവയും, മോക്ഷാനുഭവത്തിനു നമെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നവയും ദൈവിക പുണ്യങ്ങളാണ്. **പിതാ മൂലം പുത്രൻ**
*** മൂലം പുത്രൻ പുത്രൻ മൂലം : മൂലം മൂലം മൂലം : മൂലം മൂലം**

“എന്തെന്നാൽ നിലനില്ക്കുന്നവ ഇവ മൂന്നുമാകുന്നു. വിശ്വാസം, ശ്രദ്ധ, ഉപവി. ഇവയിൽ പ്രധാനമായതൊ ഉപവി.” (1 കൊറ. xiii. 13.)

ഈ ജീവിതത്തിൽ നാം പ്രാപിക്കുന്ന പുണ്യങ്ങൾ മഹത്വത്തിലേത്തുമ്പോൾ വിശ്വാസം (Vision) സ്വർഗ്ഗീയ ദർശനമായും, ശ്രദ്ധ (Possession) സ്വർഗ്ഗീയ അവകാശമായും, ഉപവി (Fruition) സ്വർഗ്ഗീയാനന്ദമായും തീരുന്നതാണ്.

അദ്ധ്യായം 51.

വിശ്വാസം. (Faith)

വെളിച്ചപ്പെടുത്തപ്പെട്ട സത്യങ്ങളെ ദൈവം വെളിച്ചപ്പെടുത്തി എന്ന ന്യായത്തെ അസ്സലമാക്കി അവ സത്യംതന്നെ എന്ന് സംശയരഹിതമായി ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെയും, സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അഥവാ സമ്മതിക്കുന്നതിന് മനസ്സിനെയും പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഒരു ദൈവിക പുണ്യമാകുന്നു വിശ്വാസം. ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനബന്ധം വിശ്വാസമാണ്. വിശ്വാസം വഴിയായി ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ നാം പങ്കുകാരായിത്തീരുന്നു. ദൈവം തന്നെത്തന്നെയും തന്റെ സൃഷ്ടികളെയും അറിയുന്നു. വിശ്വാസം വഴിയായി നാളും സ്രഷ്ടാവിനേയും സൃഷ്ടികളെയും അറിയുന്നു. കാണപ്പെടാത്തവയെ മാത്രമല്ല, കാണപ്പെടുന്നവയെയും യഥാർത്ഥമായും തെളിവായും ആശ്ചര്യമായും നാം ഗ്രഹിക്കുന്നു.

Faith is the beginning, the basis, and the root of all justification. (C. Trent) “വിശ്വാസം സകല നീതികരണത്തിന്റെയും ആരംഭവും അടിസ്ഥാനവും മൂലവുമാകുന്നു.” എന്നാണ് ക്രെന്തോസ് സൂനഹദോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അകയാൽ സകല പുണ്യങ്ങൾക്കും ആരംഭം വിശ്വാസമാണ്.

വിശ്വസിക്കുന്നതുതന്നെ വളരെ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു സൂത്രമാണ്. സകല സൂത്രങ്ങളുടെയും യോഗ്യതയുള്ള അടിസ്ഥാനം വിശ്വാസമാണ്. വിശ്വാസം കൂടാതെ സൽപ്രവൃത്തി എത്രതന്നെ വിശിഷ്ടമായിരുന്നാലും അതിസ്വാഭാവിക സൽപ്രവൃത്തിയാകയില്ല. ഉദാഹരണമായി, ഒരാൾ ന്യായമായ അധികാരിയെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ ആ അധികാരിയുടെ ആജ്ഞ, ദൈവതിരുമനസ്സാണെന്നു വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ അയാൾ

ഉടെ അനുസരണം വെറും സ്വാഭാവിക സൽപ്രവൃത്തിയല്ലാതെ അതി സ്വാഭാവിക പുണ്യകൃത്യമാകയില്ല.

വിശ്വാസം എന്തിനുകൊടുക്കുമ്പോൾ അനന്തരവും ഭുജനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാശനഷ്ടങ്ങളിലും പ്രത്യാശയും, പ്രയാസങ്ങളിൽ ധൈര്യവും നമുക്കു പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

വിശ്വാസം എത്രയോ ഉന്നതമായ ഒരു ദൈവദാനമാണ്. മൃഗമല്ലാത്ത ഉപദേശത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് വിശ്വാസം വഴിയായി മാലാഖമാരെപ്പോലെ വിവരിക്കരുതോ! ഈ പുണ്യം വഴിയായി നമുക്കു മനസ്സുള്ളപ്പോഴൊക്കെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകാം. അവിടെ ദൈവത്തെ കാണാം. അവിടുത്തേക്ക് അരാധനാവണക്കങ്ങളും കാഴ്ചകളും സമർപ്പിക്കാം. അവിടുത്തേക്ക് എന്തും യാചിക്കാം. അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കാം. അപ്രകാരം തന്നെ ഓരോ മാലാഖമാരോടും ഓരോ വിശുദ്ധരോടും ഇടപെടാം. നാം മനസ്സായിരിക്കുന്നിടത്തോളം അവിടെ അയ്യാരിക്കാം. അവരാരും നമ്മുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തെ വെറുക്കുകയോ എതിർക്കുകയോ ഒരിക്കലും ചെയ്യുന്നതല്ല. നേരേമറിച്ച് സർവ്വതന്നെ അഭിലഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വിശ്വാസം വഴിയായിത്തന്നെ നമുക്കു നരകത്തിലും പോകാം. അവിടുത്തെ ദുരിതമൊന്നും അനുഭവിക്കരുതെ അവിടെ വസിക്കുന്നവരുടെ സ്ഥിതിഗതികൾ മനസ്സിലാക്കാം. തൽഫലമായി മരണശേഷം ആ നിർഭാഗ്യത്തിൽ നിവരിക്കാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം സ്വയം സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും പര്യാപ്തമായ ദൈവഭയം നമുക്കുണ്ടാകയും ചെയ്യും. അപ്രകാരംതന്നെ ശുദ്ധീകരണമെന്നും പോകാം. അവിടെ ശിക്ഷാവിധി അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ ദുരിതാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി അവരെ സഹായിക്കാം. അങ്ങനെ അവരെ നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗസ്നേഹിതരാക്കാം.

ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നും നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു മഹാ ദാനമാണ്. അതിലും ശ്രേഷ്ഠമായ ദാനമാണ് വിശ്വാസം വഴിയായി സ്വാഭാവികാവസ്ഥയിൽനിന്നും അതി സ്വാഭാവികാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മെ ഉയർത്തിയത്. അകയാൽ ഈ മഹാദാനത്തെക്കുറിച്ച് ദാത്താപുത്ര ദൈവത്തിന്റെ നേക്ക് നാം എത്രയോ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം? 'ദാനം' ത്തിരുന്നാലും ഇക്കാര്യമാണ് തിരുസഭ നമ്മെ ഉന്മേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ദിവസംപോലും ഈ കാര്യം നാം മറക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ!!

വിശ്വാസം അളവില്ലാത്തതും മറ്റൊല്ലാ പുണ്യങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനവുമായിരിക്കയാൽ, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ പുണ്യത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ സർവ്വതന്നെ യത്നിക്കേണ്ടതാണ്.

വിശ്വാസാഭ്യാസം.

i

വിശ്വാസാഭ്യാസത്തിനായി പ്രഥമമായും പ്രധാനമായും വേണ്ടത് ഈ പുണ്യത്തെ ധരിക്കുകയാണ്. അത്മമണവാട്ടിയെപ്പറ്റി വേദ

പുനും സാക്ഷിക്കുന്നത്. “അവർ സൂയ്നെ ധരിച്ചുവളാകുന്നു” എന്നാണ്. സൂയ്ൻ എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പുത്രൻ തമ്പുരാനെ—ദൈവത്തിന്റെ അശയത്തെ—യാണ്. ദൈവത്തിന്റെ അശയത്തെ നാം ധരിക്കണം. അതായത് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സത്യങ്ങളെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിപരജ്ഞാനത്തിനും പാടുള്ളിടത്തോളം ഐന്ദ്രികജ്ഞാനത്തിനും വിഷയമാക്കണം. പാടുപോലെ നന്നായി പഠിക്കുമെന്നു സാരം.

വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഏല്ലാ സത്യങ്ങളും നാം വിശ്വസിക്കണം. എന്നാൽ ഏല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണമെന്നില്ല. ഓരോരുത്തരുടെ സ്ഥിതിയ്ക്കും വശ്യമായതു പഠിച്ചാലും മതിയാകും. തിരിച്ചറിവുള്ള നുകലരും പഠിച്ചറിയണമെന്നു തിരുസഭ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നവ:—

1. ശ്രീഹന്മാരുടെ വിശ്വാസപ്രമാണം.
2. ദൈവത്തിന്റെ പത്തു പ്രമാണങ്ങൾ.
3. തിരുസഭയുടെ അഞ്ചു കല്പനകൾ.
4. അവശ്യം സ്വീകരിക്കേണ്ട കൂദാശകളെ സംബന്ധിച്ചവ.
5. കർതു പ്രാർത്ഥന.

ഇത്രയും മനപ്പാഠമാക്കിയതുകൊണ്ടുമാത്രം മതിയാകയില്ല. അവയുൾക്കൊള്ളുന്ന കാര്യംസാരം ഗ്രഹിച്ചിരിക്കണം. ഇത്രയുമെങ്കിലും ഏല്ലാവരും പഠിക്കുവാനും, മുമതലപ്പെട്ടവർ പഠിപ്പിക്കുവാനും, ഘനമായ പാപത്തിൻകീഴ് കടപ്പടുന്നു. നിത്യരക്ഷയ്ക്കാവശ്യമായതാണ് തിരുസഭ പാപത്തിൻകീഴ് കല്പിക്കുന്നത്. ആകയാൽ പുണ്യപൂർണ്ണത കാക്കിക്കുന്നവർ കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടതാണെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.

ii

വിശ്വാസ വർദ്ധനവിനായുള്ള രണ്ടാമത്തെ മാർഗ്ഗം, എന്നാൽ ആദ്യത്തേതിലും പ്രധാനമായതു വിശ്വാസാനുസാരം ജീവിക്കുകയാണ്. “പ്രവൃത്തികൂടാത്ത വിശ്വാസം നിജ്ജീവമാകുന്നു.” (യാക്കോബ്. ii. 17.) ആകയാൽ നമ്മുടെ സകല പ്രവൃത്തികളും അതായതു വിചാരം, ആഗ്രഹം, വാക്ക്, പ്രവൃത്തി ഏല്ലാം വിശ്വാസാനുസാരമായിരിപ്പാൻ നാം സദാ യത്നിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

iii

വിശ്വാസ വർദ്ധനവിനായുള്ള മൂന്നാമത്തെ മാർഗ്ഗം, വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു. നിങ്ങൾ സൗജന്യമായി പ്രാപിച്ചത് മറ്റുള്ളവർക്കു— ഇല്ലാത്തവർക്കു— സൗജന്യമായി കൊടുക്കണമെന്നാണ് കർത്താവ് അരുൾചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൊടുക്കുന്നതുതന്നെ വർദ്ധനവുമാണ്. ആകയാൽ ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ പാടുപോലെ, പ്രാർത്ഥന, ദ്രഷ്ടാന്തം, പഠനം, പ്രോത്സാഹനം എന്നിവയാൽ സത്യവിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കണം.

മേൽപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്നുകാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കുണ്ടാകാവുന്ന അനാസ്ഥ അഥവാ അവസ്ഥ വിരോധമായ നമ്മുടെ നടപടികൾ, വിശ്വാസനഷ്ടത്തിനു കാരണമാകുന്നതാണ്.

മനുഷ്യർ സ്വാഭാവികമായി ഭാഗ്യം തേടുന്നവരാണ്. ആകയാൽ വിശ്വാസം വഴിയായി അവരുടെ പരമാന്ത്യം ദൈവം മാത്രമാകുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തോടു സ്നേഹവും ആ അന്ത്യം പ്രാപിക്കുന്നതിനാഗ്രഹവുമുണ്ടാകും. എന്നാൽ സ്വശക്തികൊണ്ടുമാത്രം അതു പ്രാപിക്കുക സാധ്യമല്ലെന്നറിയുമ്പോൾ അതു ലഭിക്കാതെ പോയേക്കുമോ എന്ന ഭയവും ഉണ്ടാകും. ഈ പറഞ്ഞ സ്നേഹം, ആഗ്രഹം, ഭയം എന്നീ മൂന്നു വികാരങ്ങളും സ്വസ്നേഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണെന്നിരുന്നാലും അവ വിശ്വാസം വഴിയായി ഉണ്ടാകുന്നതിനാലും, വിശ്വാസം വഴിയായി അറിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നേർക്കുള്ള വയാകയാലും (Supernatural sentiments) അതിസ്വാഭാവിക വികാരങ്ങളാണ്.

മേൽപ്പറഞ്ഞ വികാരങ്ങളാൽ പ്രേരിതരായി പരമാന്ത്യപ്രാപ്തിക്ക് മാർഗ്ഗമുണ്ടോ എന്നന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കല്പന അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് ആ ഭാഗ്യം ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വാസം വഴിയായിത്തന്നെ അറിയും. പക്ഷേ ദൈവകല്പനകൾ അനുസരിക്കുക പ്രയാസം. അതിനും ഒരു മാർഗ്ഗം വിശ്വാസം വഴിയായി കണ്ടെത്തും. അതായതു ദൈവത്തോടു യാചിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുത്തെ അപരിമിതശക്തിയുള്ള സഹായം ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആകയാൽ പ്രാർത്ഥനകൊണ്ടു ലഭിക്കാവുന്ന ദൈവസഹായത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കല്പനയനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പരമാന്ത്യം പ്രാപിക്കാമെന്നു പ്രതീക്ഷയുണ്ടാകും. ഈ പ്രതീക്ഷയാണ് ശരണമെന്ന ദൈവികപുണ്യം.

ആകയാൽ നമ്മുടെ പരമാന്ത്യവും അതു പ്രാപിക്കുന്നതിനും വശ്യമായ മറ്റെല്ലാ നന്മകളും ദൈവത്തിൽനിന്ന് അർചഞ്ചലമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിന് നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഒരു ദൈവികപുണ്യമാണ് ശരണം.

ശരണം സൃഷ്ടികളോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽനിന്നു നമ്മെ വിടർത്തി സ്രഷ്ടാവിലേക്ക് അകർഷിക്കുന്ന ഒരു പുണ്യമാണ്. നമ്മുടെ പരമാന്ത്യം പ്രാപിക്കുന്നതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഏതു കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളെ സഹിക്കുന്നതിനും ഏതുപ്രയാസങ്ങളെയും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനും നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതും ഈ പുണ്യമാണ്. ഈ ജീവിതത്തിൽതന്നെ ദുഃഖസങ്കടങ്ങളെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും മദ്ധ്യേ നമ്മെ ഭാഗ്യപ്പെടുത്തുന്നതും ഈ പുണ്യതന്നെയാണ്.

ശരണം നാണിക്കയില്ല എന്ന ശ്ലീഹാ പറിപ്പിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ എത്ര കൂടുതൽ ശരണമുണ്ടായിരിക്കുമോ അത്രക്കു കൂടു

തലായി പരജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമ്മുടേതായിരിക്കും, God posses Himself നാമും ഈ ജീവിതത്തിൽ പ്രാപിക്കുന്ന ശരണത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് പരജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ പ്രാപിച്ചു നിരും ദൈവത്തിലാനന്ദിക്കും.

ആകയാൽ ഈ പുണ്യത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിപ്പാൻ നിരന്തരം യത്നിക്കണം.

i. ഒന്നാമതായി ഈ പുണ്യത്തിനെതിരായ തിന്മയിൽ കടുങ്ങാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്കണം.

ദൈവം നന്മതന്നെ—അനുഗ്രഹംതന്നെ— എന്ന ധാരണയോടെ വാചത്തെ ഭയപ്പെടാതെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ അഭയം തേടാതെയും നിത്യരക്ഷയോ പുണ്യപുണ്ണതയോ കൈവന്നുകൊള്ളുമെന്നു പ്രതീക്ഷയുള്ളവരുണ്ടാകാം. അവർക്കുണ്ടെന്നു കരുതുന്ന പ്രതീക്ഷ ശരണമല്ല. ശരണത്തിന് എതിരായ തുനിവ് എന്ന തിന്മതന്നെയാണു്. തുനിവുകാർ ദൈവം നന്മതന്നെ എന്നു സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടുത്തെ നീരിയെ നിഷേധിക്കുന്നു. ആകയാൽ അവർക്കു് സത്യവിശ്വാസംതന്നെ ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയേയും പാപികൾക്കു ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന നിത്യശിക്ഷയേയും പററി പഠിച്ചും, ധ്യാനിച്ചും, പ്രാർത്ഥിച്ചും വിശ്വാസമുണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ശരണമുണ്ടാകും.

അപ്രകാരംതന്നെ തങ്ങൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ദൈവസഹായം ലഭിക്കയില്ലെന്നും തൽഫലമായി നിത്യരക്ഷയോ പുണ്യപുണ്ണതയോ കൈവരത്തുക സാധ്യമല്ലെന്നും നിരാശപ്പെടുന്നവരുണ്ടാകാം. നിരാശ ശരണത്തിനെതിരായ വേറൊരു തിന്മയാകുന്നു. നിരാശക്കാർ ദൈവത്തിന്റെ നന്മയെത്തന്നെ നിഷേധിക്കുന്നു. അതു മഹാപാപമാണു്. അവർക്കു് സത്യവിശ്വാസമില്ല. നിരാശ ഭോന്നുന്നവർ ദൈവത്തിന്റെ നന്മ, അനുഗ്രഹം, വിശ്വസ്തത, ശക്തി, അവിടുത്തെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എന്നിവയെപ്പറ്റി പഠിച്ചും ധ്യാനിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് അഴവും പൊക്കിയുമുണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ശരണമുണ്ടാകും.

എന്നാൽ പാപത്തിൽ വീഴാതെതന്നെ പാപത്തിൽ വിണ്ണുവോകുന്നു എന്നും, എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും പ്രയത്നിച്ചിട്ടും പാപത്തിൽനിന്നൊഴിഞ്ഞുമാരാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും ഭയപ്പെടുന്ന ചില സംശയപ്രകൃതിക്കാരുണ്ടു്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കു് തങ്ങളുടെ കമ്പസാരക്കാരനെ പഠിപ്പുണ്ണമായി ആശ്രയിക്കയല്ലാതെ വേറെ മാർഗ്ഗമില്ല.

ii. തുനിവ്, നിരാശ എന്നീ രണ്ടു തിന്മകളിൽനിന്നു രക്ഷനേടുന്നതിനുംപുറമേ സൃഷ്ടികളെ വിശ്വാസമുള്ളൂവാ വീക്ഷിക്കാനും ശീലിക്കണം. സമ്പത്തു്, സുഖം, മാനം, എന്നീ താല്ക്കാലിക നന്മകൾ സദാനന്മെ ആകർഷിക്കുന്നവയാണ്. അവയെല്ലാന്നിന്നും നമ്മെ തൃപ്തരാക്കാൻ മതിയായ പൂർണ്ണതയില്ല. ചില ഗുണങ്ങൾ അവയ്ക്കുണ്ടെന്നിരുന്നാലും ആ ഗുണങ്ങൾക്കു കാലവും പരിധിയുമുണ്ടു്. അവ നമ്മെല്ലെന്നതുപോലെ തിന്മയ്ക്കും ഉപകരിക്കും. ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവം പരിഗണിച്ചാൽ തിന്മയ്ക്കുണ്ടു കൂടുതൽ ഉപകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. എത്രതന്നെ ഉപകരിച്ചാലും ഈ

ജീവിതത്തിൽമാത്രം. അവസാനിക്കാത്ത നിത്യായുസ്സിൽ അവകൊണ്ടു യാതൊരു പ്രയോജനവുമുണ്ടാകുന്നതല്ലെന്നുള്ള സത്യം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബോധത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം.

iii. പ്രാർത്ഥനയും പരിത്യാഗവും വഴിയായി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് പാപത്തെ വിട്ടകലാനും ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനും എത്ര കൂടുതൽ നാം യത്നിക്കുമോ, അതിനുവേണ്ടി എത്ര കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ നാം സഹിക്കുമോ അത്രകണ്ട് ശരണമെന്ന പുണ്യത്തിൽ നാം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നതാണ്.

iv. നമ്മുടെ കർത്താവിലും അവിടുത്തെ മാതാവിലും ശിശുസഹജമായ മനോശരണമുണ്ടാകുവാനും അതിൽ മരണപശ്ചത്തം നിലനില്പാനും നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പരിശ്രമിക്കുകയും വേണം.

അദ്ധ്യായം 53.

ഉപവി (Charity)

—:o:—

സർവ്വപ്രധാനമായി ദൈവത്തേയും ദൈവത്തേക്കുറിച്ചു മാത്രം തന്നെത്തന്നെയും അന്ത്യരെയും സ്നേഹിക്കുന്നതിനു നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഒരു ദൈവിക പുണ്യമാണ് ഉപവി.

ഉപവി സ്നേഹം തന്നെയാണ് എന്നാൽ എല്ലാ സ്നേഹവും ഉപവിയല്ല. ഐന്ദ്രികജ്ഞാനം വഴിയായിരുന്ന നന്മയുടെ നേക്കുള്ള സ്നേഹത്തിന് ഐന്ദ്രിക പക്ഷമെന്നും (Sensible love) വിവേചനാജ്ഞാനം വഴിയായിരുന്ന നന്മയുടെ നേക്കുള്ള സ്നേഹത്തിന് (Reasonable love) ബുദ്ധിപ്പെടുത്ത സ്നേഹമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. രണ്ടും സ്വാഭാവിക സ്നേഹം മാത്രമാണ്. അതിസ്വാഭാവികജ്ഞാനം— വിശ്വാസം— വഴി അറിയുന്ന സർവ്വനന്മസ്വരൂപനായ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം മാത്രമാണ് ഉപവി.

വിവേചനാശക്തികൊണ്ടുതന്നെ ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിവാൻ പാടുണ്ട്. അങ്ങനെ അറിയുന്ന ദൈവത്തോടു നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സ്നേഹം വെറും സ്വാഭാവിക സ്നേഹമല്ലാതെ ഉപവി ആയിരിക്കയില്ല. വെളിപാടുവഴിയായി അറിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെനേർക്കു നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സ്നേഹം മാത്രമാണ് ഉപവി.

സഹോദരസ്നേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെതന്നെ. പല പ്രകാരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരാളെ വീക്ഷിക്കുൻ പാടുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെക്കാണുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുക. അവനു നല്ല രൂപലാവണ്യമുണ്ട്, വെടിപ്പുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രമുണ്ട്, വിശേഷ ആഭരണങ്ങളുണ്ട്. ആകയാൽ അവനെ ദർശിക്കുക, സ്തുതിക്കുക, ശ്രദ്ധി

ക്കുക, അവനോടു സംസാരിക്കുക, ഇവയെല്ലാം നമുക്കു സന്തോഷപ്രദമാണ്. അവനോടു സ്നേഹമുണ്ട്. ഐത്രികവിക്ഷണംകൊണ്ടു മാത്രമുണ്ടായ ഈ സ്നേഹം (Sensible love) ഐത്രികപക്ഷം മാത്രമാണ്.

നേരേമറിച്ച് അവൻ വിരൂപനോ രോഗിയോ വൃത്തിഹീനനോ ആയിരുന്നാലും ചാർച്ചക്കാരനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉറ്റ സ്നേഹിതന്റെ പുത്രനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വീനയമുള്ളവൻ, സത്യവാൻ, അറിവുള്ളവൻ എന്നീ ഏതെങ്കിലും ഗുണമുള്ളവനെന്നറിയുന്നു. ഈ അറിവു ബുദ്ധിപ്പെടുത്ത ജ്ഞാനമാണ്. ഈ ജ്ഞാനഫലമായുണ്ടാകുന്ന സ്നേഹം Reasonable love ബുദ്ധിപരസ്നേഹമാണ്. രണ്ടും സ്വാഭാവികസ്നേഹം മാത്രമാണ്.

വിശ്വാസദൃഷ്ടി അവനെ നമുക്കു കാണുവാൻ പാടുണ്ട്. അവന്റെ ആത്മിയോ പ്രകൃതിയോ എന്തുതന്നെ ആയാലും അവനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തിനായി അവിടുത്തെ സാദൃശ്യത്തിൽ അവനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. അളവില്ലാത്തവിധം ദൈവം അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അവനുവേണ്ടി ദൈവം എന്തെല്ലാം ചെയ്യും ചെയ്യുന്നു. അവനോടു ആത്മ, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൽ അതു തന്നോടു തന്നെ ചെയ്യുതായി ദൈവം കരുതും. മാത്രമല്ല, തക്കതായ പ്രതിപകരവും ദൈവം ചെയ്യും. ഇവയെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള സത്യങ്ങളാണ്. ഈ ധാരണനിമിത്തം അവനോടുണ്ടാകുന്ന സ്നേഹം മാത്രമാണ് ഉപവി.

ഉപവി ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ്. ദൈവം തന്നെത്തന്നെയും തന്നെക്കുറിച്ചു തന്റെ സൃഷ്ടികളെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. ആ സ്നേഹം തന്നെയാണ് പ്രസാദവും വഴിയായി നമുക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഉപവി വഴിയായി നമ്മുടെ മനസ്സ് ദൈവതീരുമനസ്സിനോടു യോജിക്കുന്നു. അകയാൽ ഈ പുണ്യം വഴിയായി ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ഐക്യം വ്യക്തിയാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വി. യോഹന്നാൻ സാക്ഷിക്കുന്നതു പോലെ.

❖ *ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἡ ἡμετέρα ἐστὶν ἡ ἀγάπη τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ*

(യോഹന്നാൻ. iv. 16.)

“ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഏവനും ദൈവത്തിൽ വസിക്കുന്നു.”

ഉപവി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതും മറ്റൊല്ലാ പുണ്യങ്ങളുടെ അന്ത്യവും പൂർണ്ണതയുമാകുന്നു. മാത്രമല്ല, മറ്റൊല്ലാ പുണ്യങ്ങളും ഉപവിയുടെ അവശ്യ സമീകളമാകുന്നു. അകയാൽ ഏതെങ്കിലുമൊരു പുണ്യമില്ല, അഥവാ വിപരീതമായ തിന്മയുണ്ട് എന്നായിരുന്നാൽ ഉപവി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ഉപവി ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അതിനാൽത്തന്നെ മറ്റൊല്ലാ പുണ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ പുണ്യാട്ടാസത്തിനായി മൂന്നുവിധത്തിൽ യത്നിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

i. അനുസരണം.

(Love of conformity)

ദൈവ തിരുമനസ്സിന് സ്വന്തമനസ്സിനെ വിധേയമാക്കുക.

ii. ആനന്ദം.

(Love of complacency.)

ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ നന്മകളെ ധ്യാനിച്ചാനന്ദിക്കുക.

iii. യത്നം.

(Love of benevolence.)

ദൈവമഹത്വത്തിനായി യത്നിക്കുക.

i. അനുസരണം.

(Love of conformity.)

ദൈവതിരുമനസ്സിനോടു യോജിക്കുക അഥവാ സ്വന്ത മനസ്സിനെ ദൈവതിരുമനസ്സിന് വിധേയമാക്കുക ഇതാണ് ഉപവിധിയിലെ അടിസ്ഥാനം. ഇതുകൂടാതെ ഉപവിധിയിലേ ഇല്ല. ഇതിനു തന്നെ മൂന്നു പദവികളുണ്ട്.

ഒന്നാം പദവി.

യാതൊരു ഘനമായ പാപവും ചെയ്തയില്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ള പ്രതിജ്ഞയും ഏതെങ്കിലും ചെയ്തപോയതായി ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരുന്നാൽ അതേപ്പറ്റി അനുതാപവുമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നിത്യരക്ഷക്ക് ഈ പദവി അത്യാവശ്യമാണ്.

രണ്ടാം പദവി.

അല്പപാപം പോലും മനപ്പൂർവ്വം ചെയ്തയില്ലെന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞയും കഴിഞ്ഞ പാപങ്ങളെപ്പറ്റി അനുതാപവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

മൂന്നാം പദവി.

ദൈവത്തിനു കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായതു നിവർത്തിച്ചുകൊള്ളാമെന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞയും മറിച്ചു ചെയ്തപോയതിൽ അനുതാപവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഏതു പ്രവൃത്തിയിലുമുള്ള ഏക ലക്ഷ്യം A. M. D. G. ദൈവത്തിന്റെ കൂടുതൽ സ്തുതിമാത്രം. ഏതെങ്കിലും സംഗതിയിൽ രണ്ടിലൊന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴെല്ലാം സ്വന്ത ഇഷ്ടം പരിഗണിക്കാതെ

ദൈവത്തിനു കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായതു മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. ഇതാണ് പൂണ്ണപൂർണ്ണതയുടെ പദവി. “ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പൂണ്ണപൂർണ്ണതയോടെ ചെയ്യുകൊള്ളാമെന്ന്” വി. അമ്മത്രേസ്യാ ചെയ്തിരുന്ന പ്രതിജ്ഞ ഈ പദവിയിൽപ്പെട്ടതാണ്.

ii. ആനന്ദം.

(Love of complacency)

ദൈവത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ നന്മകൾ അവിടുത്തെ സൃഷ്ടികളിലും വിശ്വാസമുള്ളൂവാ ദർശിച്ച് അതിൽ ആനന്ദിക്കുക. നമ്മുടെ മനഃപ്രാർത്ഥനകളിൽ ഇതാണ് നാം അഭ്യസിക്കുന്നതും അഭ്യസിക്കേണ്ടതും. ഇതിനു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങൾ അവശ്യമാണ്. ആകയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ ഈ സംഗ്രഹം തെളിവാകുന്നതാണ്.

iii. യത്നം.

(Love of benevolence.)

ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി യത്നിക്കുക. ദൈവം തന്നിൽത്തന്നെ അളവില്ലാത്ത മഹത്വമുള്ളവനാണ്. ആന്തരികമായ അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിന് ഇനിയും വ്യാപ്തിയുണ്ടാകാവതല്ല. എന്നാൽ ബാഹ്യമായി എന്നും എത്രയെങ്കിലും അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകാവുന്നതാണ്. ആകയാൽ ഓരോരുത്തരും സർവ്വാത്മനാ ദൈവത്തെയും ദൈവിക കാര്യങ്ങളെയും അറിയുന്നതിനും ദൈവസ്നേഹത്തിൽ അടിക്കടി വളർക്കുന്നതിനും അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം പരമാവധി നിവൃത്തിക്കുന്നതിനും യത്നിക്കുന്നതിനും പുറമെ കഴിവനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥന, ദയ്ക്കാനന്ദം, പഠനം, പ്രോത്സാഹനം, മുതലായവയാൽ വേദപ്രചാരവും നടത്തേണ്ടതാണ്.

സഹോദരസ്നേഹം.

ഉപവിയെ ദൈവസ്നേഹമെന്നും, സഹോദരസ്നേഹമെന്നും രണ്ടായി വ്യവഹരിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ രണ്ടില്ല. ഉപവി എന്ന പൂണ്ണം ഒന്നുതന്നെയാണ്. ആകയാൽ ഉപവിയുണ്ടായിരുന്നാൽ ദൈവസ്നേഹവും, സഹോദരസ്നേഹവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ അഭാവത്തിൽ സാക്ഷാൽ ഉപവിയില്ലെന്നു ധരിക്കേണ്ടതാണ്. ആകയാൽ സഹോദരസ്നേഹത്തെയും അഭ്യാസത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം. ദൈവസ്നേഹാഭ്യാസത്തിനു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവതന്നെ സഹോദരസ്നേഹാഭ്യാസത്തിനും അവശ്യമാണ്.

i. മനോരമ്യത.
(Love of conformity.)

സഹോദരന്റെ മനസ്സിനോടു യോജിക്കുക. ഇതിനുതന്നെ മൂന്നു പദവികളുണ്ട്.

ഒന്നാം പദവി.

ആരോടും ഗൗരവമായി (ചാറുഭോജമാകത്തക്കവണ്ണം) അനീതി ചെയ്യയില്ലെന്നു പ്രതിജ്ഞയുണ്ടായിരിക്കുക. അതായത്, അന്യരുടെ പുണ്യം, ആരോഗ്യം, സമ്പത്തു്, ബഹുമാനം എന്നിവയിൽ ഗൗരവമായ കയ്യേറ്റം നടത്തുന്നതല്ലെന്നു പ്രതിജ്ഞയുണ്ടായിരിക്കുക. മുമ്പു നടത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നാൽ അതേപ്പറ്റി അനുതാപമുണ്ടായിരിക്കുന്നതിനും പുറമേ, പരിഹാരവും വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നിത്യരക്ഷയ്ക്കു് ഈ പദവി അത്യാവശ്യമാണ്.

രണ്ടാംപദവി.

മേല്പറഞ്ഞവിധം അന്യന്റെ നന്മയിൽ അല്പമായിട്ടുപോലും മനഃപൂർവ്വം അനീതി ചെയ്യുകയില്ലെന്നു പ്രതിജ്ഞയുണ്ടായിരിക്കുക. ഏതു നിസ്സാരമെന്നു തോന്നിയാലും അന്യരുടെ അവകാശത്തിൽ കൈവയ്ക്കാതിരിക്കാമെന്നു പ്രതിജ്ഞയുണ്ടായിരിക്കുക.

ഉദാ:- കൂടു നില്ക്കുമ്പോൾ മുന്നേറ്റാതിരിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ചെയ്യുവോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നാൽ അനുതാപമുണ്ടായിരിക്കുന്നതിനും പുറമേ പാടായ പരിഹാരവും ചെയ്യണം.

മൂന്നാംപദവി.

മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ടു പദവികളും പഴയ പ്രമാണാനുസാരംവേണ്ടതാണ്. അതായതു തന്നെത്താൻ സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ മറ്റുള്ളവരേയും സ്നേഹിക്കണം എന്ന പ്രമാണാനുസാരമാണ്. മൂന്നാം പദവിയോകട്ടെ ന. കർത്താവിന്റെ പുതിയപ്രമാണം “ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം” എന്ന പ്രമാണം അനുസരിക്കുകയാണ്.

ആരോടും ഒരു ദോഹവും ചെയ്യാതിരുന്നാൽമാത്രംപോരാ. പാടായ ഉപകാരം ചെയ്യണം, ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണം. തിന്മയ്ക്കു് നന്മ പ്രതിപകരം ചെയ്യണം.

ii. സഹാനുഭൂതി.
(Love of complacency)

മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ നന്മകളിൽ സന്തോഷവും തിന്മകളിൽ ദുഃഖവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു്.

iii. കരുണയും (Love of Benevolence.)

ഭാരതഭരതരെയും സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനും പാമേ മറുക്കുവരും പരസ്പരം ഊഹിധം ചെയ്യാൻ പാടുപോലെ യത്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.

അദ്ധ്യായം 54.

സാമൂഹിക പുണ്യങ്ങൾ.

(Moral Virtues)

നിത്യരക്ഷയും പുണ്യപുണ്യത്തെയും അവശ്യം വേണ്ടത് ദൈവിക പുണ്യങ്ങളാണ്. ഈ ജീവിതത്തിൽ ദൈവികപുണ്യങ്ങൾ നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നതും നിലനില്ക്കുന്നതും വർദ്ധിക്കുന്നതും നമ്മുടെ സ്വഭാവതീത സൽപ്രവൃത്തികൾ വഴിയായിട്ടാണ്. ആകയാൽ സ്വഭാവതീത സൽപ്രവൃത്തിക്കുള്ള കഴിവുകൾ അഥവാ സാമൂഹികനിയമാനുസാരം പ്രവൃത്തിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കഴിവുകളാണ് സാമൂഹികപുണ്യങ്ങൾ. വരപ്രസാദത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ആ പുണ്യങ്ങളെയും നാം അഭ്യാസത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

സാമൂഹികപുണ്യങ്ങൾ പലതായിരുന്നാലും അവയുടെയെല്ലാം മൂലം നാലു മാത്രമാണ്. പ്രധാനമായ ആ നാലു പുണ്യങ്ങളെയും അവയിൽ ചിലതിന്റെ ഉൾപ്പെരിവുകളെയും താഴെപ്പേർക്കുന്നു.

I. വിവേകം (Prudence.)

II. നീതി (Justice)

{	A മതാനുഷ്ഠാനപാടവം (Religion)
	B അനുസരണം (Obedience)
	C പരസ്പരനീതി (Commulative Justice)

III. ആത്മശക്തി (Fortitude.)

IV. അടക്കം (Temperance)

{	A വതം (Soberity)
	B വിരക്തി (Chastity)
	C ഹുളിമ (Humility)
	D ശാന്തത (Meekness).

I

വിവേകം (Prudence).

ദൈവതിരുമനസ്സ് അപ്പഴപ്പോൾ ഗ്രഹിച്ച് അവസരോചിതമായി അതു നിവൃത്തിക്കണ്ടതു് ഏങ്ങനെയെന്നു വിവേചിക്കുന്നതിനു് ബുദ്ധിയെ പ്രാവുമാക്കുന്ന ഒരു സ്വാഭാവാതിത സാമാഗ്നികപുണ്യമാണു് വിവേകം.

മാനുഷികമായ സകല പ്രവൃത്തികളുടെയും പരമാന്യം ദൈവസ്തുതിയും ആത്മരക്ഷയുമായിരിക്കണമല്ലോ. ആ പരമാന്യത്തിന്നുഗുണമായ താല്ക്കാലികാന്ത്യവുമുണ്ടാകാം. പരമാന്യത്തിന്നുഗുണമാകത്തക്കവണ്ണം താല്ക്കാലികാന്ത്യം പ്രാപിക്കുന്നതിനു് ഏറ്റവും പറ്റിയ മാർഗ്ഗം മനസ്സിലാക്കി പ്രവൃത്തിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവാണു് അതിസ്വാഭാവിക വിവേകം.

നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് ഭാവനാശക്തി, ഗ്രഹണശക്തി, ഓർമ്മശക്തി എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു പ്രധാന കഴിവുകളുണ്ടു്. ഈ കഴിവുകൾക്കനുഗുണമായേ സ്വാഭാവികവിവേകമുണ്ടായിരിക്കയുള്ളു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നില്ക്കുന്നവയെയും കഴിഞ്ഞവയെയും പരാതിരിക്കുന്നവയെയും മറ്റൊല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളേയുംകൂടെ ഒരേ സമയത്തു പശ്ചാലോചിച്ചിട്ടുവേണം ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യസാധ്യത്തിനു് ഏറ്റവും പറ്റിയതേതെന്നു കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ. വിവേകമെന്ന സ്വാഭാവികപുണ്യം പ്രസാദപരത്തിനു് വിധേയമാകുമ്പോൾ അതിസ്വാഭാവിക വിവേകമായിത്തീരുന്നു. അകയാൽ സ്വാഭാവിക വിവേകമില്ലാത്തവർക്കു് അതിസ്വാഭാവിക വിവേകമുണ്ടാകുവാൻ പ്രയാസമാണു്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു മഹാ വിവേകമതിയായ വി. അമ്മരേന്ദ്രസ്വാ, അറിവില്ലാത്തവരെയും, രോഗികളെയും, പാപികളെയും സന്യാസത്തിൽ സ്വീകരിക്കാമെങ്കിലും വിവേകമില്ലാത്തവരെ സ്വീകരിക്കരുതെന്നു പദേശിച്ചിരിക്കുന്നതു്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ പുണ്യവതി പറഞ്ഞിരിക്കുയാണു് “അറിവില്ലാത്തവരെ പഠിപ്പിച്ചും, രോഗികളെ ചികിത്സിച്ചും, പാപികളെ തപസ്സു ചെയ്യിപ്പിച്ചും നന്നാക്കാം. എന്നാൽ വിവേകമില്ലാത്തവരെ ഒന്നുകൊണ്ടും നന്നാക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയില്ല.” ആ പുണ്യവതിയുടെ ഈ അഭിപ്രായം സഭാധികാരികളുടെ പ്രത്യേകിച്ചു, സന്യാസത്തികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരുടെ സവിശേഷമായ ശ്രദ്ധയ്ക്കു വിഷയീഭവിക്കേണ്ടതാണു്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിവേകികൾ തങ്ങൾക്കുതന്നെയും മറ്റുള്ളവർക്കും ശല്യകാരണമായിത്തീരും. അവരുടെ സൽപ്രവൃത്തികൾപോലും ദുഷ്പ്രവൃത്തികളായി പരിണമിക്കും. പാപത്തെ വിട്ടകലുന്നതിന്നോ പുണ്യത്തിലഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നതിന്നോ തങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയോ മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടിയോ ഉപകാരപ്രദമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന്നോ വിവേകം ഒരത്യാവശ്യ ഘടകമാണു്.

വിവേകാഭ്യാസം.

1. അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരുന്ന ഏതു കാര്യത്തിലും കത്താവിശ്വാസികളായുടെ തിരുവിഷ്ണുത്തിനു മുൻഗണന നൽകാനുള്ള സന്നദ്ധതയുണ്ടായിരിക്കണം.

2. കത്താവിൽ അശ്രുയിച്ചുകൊണ്ട് ബദ്ധപ്പാടുകൂടാതെ, എന്നാൽ കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവമനുസരിച്ച്, ശ്രദ്ധയോടും താല്പര്യത്തോടുംകൂടെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും ഓർമ്മയിൽ നിർത്തി ആലോചിക്കണം.

3. ആലോചനാവസരത്തിൽ മുൻവിധിക്കോ ഏതെങ്കിലും ദുരാശയോ വിധേയമാകാതിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

4. നിസ്സാരകാര്യമായാലും പലരുടെ അഭിപ്രായം ആരായുന്നത് അഭിലഷണീയമത്രെ. എന്നാൽ പ്രധാന കാര്യങ്ങളിൽ തക്കവരോട് ആലോചിക്കുതന്നെ വേണം. മാത്രമല്ല, അവരുടെ നിർദ്ദേശത്തിന് അവരെ നയിച്ചിരുന്ന ന്യായങ്ങളും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ പിന്നീടും ഉപകരിക്കും.

5. നമ്മുടെ കത്താവിന്റെയും അവിടുത്തെ വിശുദ്ധന്മാരുടെയും ദൃഷ്ടാന്തം ഈ വിഷയത്തിൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകും. അതിലേക്ക് സുവിശേഷവും വിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവചരിത്രങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി വായിച്ചിരിക്കണം.

6. തങ്ങളുടെ വിവേകം മൃഗീയമോ വെറും മാനുഷികമോ ആകാതെ സാക്ഷാൽ ക്രിസ്തീയ വിവേകമായിരിപ്പാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആയതിന് വി. യാക്കോബുശ്ശീറായുടെ ലക്ഷണാങ്കി ഓർമ്മയിലിരിക്കുന്നതുകൊള്ളാം. (യാക്കോബ് iii. 17.) “ഉയരത്തിൽനിന്നുള്ള ജ്ഞാനം (വിവേകം) ശുദ്ധവും, സമാധാനപൂർണ്ണവും, വിനിതവും, അനുസരണമുള്ളതും, കരുണയും സൽഫലങ്ങൾകൊണ്ടു നിറഞ്ഞതും ആകുന്നു. അതു സംശയമില്ലാത്തതാകുന്നു; മുഖം നോക്കുന്നമില്ല.”

II

നീതി (Justice).

ഓരോരുത്തരുടെ അവകാശം അവരവർക്ക് വീട്ടുകൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ മനസ്സിനു പ്രാപ്തി നൽകുന്ന ഒരു അനിവാര്യ സാമാന്യീക പുണ്യമാകുന്നു നീതി.

നീതി ഉപവിവേകം മനസ്സിന്റെ ഗുണമാണ്. രണ്ടും രണ്ടു വിധത്തിലാണ് മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഉപവിവേകം നമ്മെ മറ്റുള്ളവർക്കു മെൽപ്പാൻ മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. നീതിയാകട്ടെ കടപ്പെട്ടതു മെൽപ്പാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

ഓരോരുത്തർക്കുള്ള അവകാശം അവരവർക്ക് നൽകുന്നതിനാണ്

നീതിയെന്ന പുണ്യം നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത്. ദൈവത്തിനുള്ള അവകാശം ദൈവത്തിനർപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നയിക്കുന്ന പുണ്യത്തിന് (Religion) മതാനുഷ്ഠാനപാടവം എന്നും ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള അവകാശം അവർക്കു നൽകുന്ന പുണ്യത്തിന്, അനുസരണം (obedience) എന്നും മറ്റുള്ളവകൾക്കു നല്കേണ്ട അവകാശം അവർക്കു നല്കുന്നതിനു നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പുണ്യത്തിന് (Commulative Justice) പരസ്പരനീതി എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. എല്ലാം നീതിയെന്ന ഏക പുണ്യത്തെ. ഓരോന്നും നിരന്തരം പ്രവൃത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പുണ്യം അഭ്യോസത്തിൽ വരുത്തേണ്ടത്.

A. മതാനുഷ്ഠാനപാടവം (Religion).

ദൈവം ന്യായമായി അർഹിക്കുന്ന അരാധന നൽകുവാൻ പരിമിതസ്വരൂപികളായ നമുക്കു സാധ്യമല്ല. ന. കത്താവിശ്വാശീഹായോടൊഴിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ബലി വഴിയായിട്ടാണ് ഈ ചുമതല ഒരു വിധത്തിൽ നാം നിറവേറുന്നത്.

സാധാരണ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആദ്യത്തെ മൂന്നു ദൈവപ്രമാണങ്ങളും തിരുസഭയുടെ ആദ്യത്തെ മൂന്നു കല്പനകളും കൃത്യമായി അചരിച്ചുകൊണ്ടും സന്യാസികൾ മേൽപ്പറഞ്ഞവയ്ക്കും പുറമേ അവരവരുടെ നിയമാനുസാരമായ ജപധ്യാനങ്ങളും മറ്റു ഭക്തകൃത്യങ്ങളും ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടും സൂക്ഷ്മമായും നിവർത്തിച്ചുകൊണ്ടും ഈ കടം നിറവേറുന്നു. കൃത്യമായി ഈ ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കുമ്പോൾ ഈ പുണ്യവും അത്യാസത്തിൽ വരും.

B. അനുസരണം (Obedience).

ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായ ന്യായമായ അധികാരിയുടെ മനസ്സിന് സ്വമനസ്സിനെ വിധേയമാക്കുന്ന ഒരു അതിസ്വാഭാവിക സാമ്രാജ്യാധിപത്യമാണ് അനുസരണം. ഈ പുണ്യം വഴിയായി നാം ദൈവത്തോടു യോജിച്ച് ദൈവത്തിൽ ജീവിക്കും.

സാക്ഷാൽ അനുസരണത്താൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ദൈവികവും സാമ്രാജ്യാധിപമായ സകല പുണ്യങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം (Exercise) ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുണ്യം സകല പുണ്യങ്ങളുടെയും മാതാവും രക്ഷാകർത്രിയുമാണെന്ന് വി. ആഗസ്റ്റിനോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഈ പുണ്യാത്മാസംകൊണ്ടുതന്നെ മറ്റൊല്ലാ പുണ്യങ്ങളുംകൂടെ ഏകദേശം അഭ്യോസത്തിൽ വരുന്നതാണ്.

ന്യായമായ തലവനെ അനുസരിക്കേണ്ടത് സകലരുടെയും കടമയാണ്. മറിച്ചു ചെയ്യുന്നതു പാപമാണ്. പ്രതമനുഷ്ഠിച്ച സന്യാസികൾ ന്യായമായ അധികാരിയുടെ ആജ്ഞയെ ധിക്കരിച്ചാൽ ദൈവദോഷമാകും. ആകയാൽ സന്യാസാത്മികർ അവരുടെ നവസന്യാസകാലത്തെ

കിലും സർവ്വപ്രധാനമായി അനുസരണമെന്ന പുണ്യം അഭ്യാസത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം. അതായത് ഏതൊരു ആജ്ഞയും സസന്തോഷം അനുസരിപ്പാനുള്ള കഴിവ് സമ്പാദിച്ചിരിക്കണം. പ്രാർത്ഥന, ധ്യാനം, ഭൂതാശങ്കകളുടെ സ്വീകരണം, സർവ്വോപരി പ്രയത്നം, അതായത് നിസ്സാര കാര്യങ്ങളിൽപ്പോലും തലവൻറെ ആജ്ഞ സന്തോഷത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും സൂക്ഷ്മമായും ഉടനടൻ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പുണ്യം കൈവരുത്തേണ്ടതാണ്.

C. പരസ്പരനീതി (Commutative Justice).

അന്യരുടെ പുണ്യം, ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത്, മാനം, എന്നിവയ്ക്കൊന്നും നാശകാരണമാകാതിരിപ്പാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഒരു പുണ്യമാണിത്. അഞ്ചു മുതൽ പത്തുപരെയുള്ള ദൈവപ്രമാണങ്ങൾ കൃത്യമായി ആചരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പുണ്യം കൈവരുത്തേണ്ടത്. ഈ പുണ്യത്തിനെതിരായ കുറ്റങ്ങൾക്ക് പരിഹാരക്കൂടവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

III

ആത്മശക്തി (Fortitude).

ദൈവതിരുമനസ്സ് നിവൃത്തിക്കുന്നതിൽ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങളെ രരണം ചെയ്യുന്നതിനും കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളെ സഹിക്കുന്നതിനും നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഒരു അതിസ്വാഭാവിക സാമാഗ്രികപുണ്യമാണ് ആത്മശക്തി.

ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തിക്കുള്ള പ്രയാസം അല്ലെങ്കിൽ അപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതായാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വിമർശനത്തിനോ, ആക്ഷേപത്തിനോ, വിരോധത്തിനോ കാരണമായേക്കുമെന്ന ഭയം, അല്ലെങ്കിൽ അപ്രവൃത്തി നിമിത്തം തന്നിട മാനഹാനിയോ, മുതൽ നഷ്ടമോ, ദേഹോപദ്രവമോ വന്നുകൂടിയേക്കുമെന്ന ഭയം, എന്നിവയെ എല്ലാം അവഗണിക്കാൻ ഈ പുണ്യം മനസ്സിനു ശക്തിതരുന്നു. ഈ പുണ്യത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ട പുണ്യങ്ങളാണു, സ്ഥാനശക്തി, സ്ഥിരത, മഹാമനസ്സുത എന്നിവ.

കുരിശുകൾ വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് കുരിശു വഹിക്കാനുള്ള ശക്തി അഥവാ ആത്മശക്തി അഭ്യാസത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്.

IV

അടക്കം (Temperance).

ഐന്ദ്രികപക്ഷങ്ങളെ അഥവാ ആസക്തികളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അതിസ്വാഭാവിക കഴിവാണ് അടക്കമെന്ന സാമാഗ്രിക പുണ്യം.

A. പതം (Soberity).

ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരാൾക്കായി എന്തെങ്കിലും കാരണം വേണ്ടി പക്ഷേ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാതിരുന്നാൽ ആരോഗ്യത്തിനുള്ള ഹാനികരമായിരിക്കുമെന്ന മാത്രമല്ല, അനേക തിന്മകൾക്കു കാരണമായും തീരും. അകയാൽ ആരോഗ്യരക്ഷയെ മാത്രം ലക്ഷ്യമായി ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ അനുഭവിക്കാവൂ. നേരെ മറിച്ച്,

(a) രുചിയെക്കുറിച്ചുമാത്രമോ,

(b) ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോഴോ,

(c) ആവശ്യത്തിലധികമോ,

(d) ആവേശത്തോടുകൂടിയോ ഒരിക്കലും ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ അനുഭവിക്കാതിരിക്കണം. അതിനുള്ള കഴിവാണു് പതമെന്നു് പണ്യം.

B. വിരക്തി (Chastity)

സന്തുല്യജ്ഞാനത്തിനായി നിലകൊള്ളുന്ന സ്ത്രീസന്തതിയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അതിസാധാരിക കഴിവാണു് വിരക്തി. വിവാഹിതർ പരിമിതമായും അല്ലാത്തവർ പരിപൂർണ്ണമായും വിരക്തി പാലിക്കാൻ കഴിയും.

ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനായി ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ രുചിയോടെ അനുഭവിക്കാം. ആ രസാനുഭവം പാപമല്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അഞ്ചാം പ്രമാണമനുസരിച്ച് ഒരു പുണ്യകൃത്യവുമായിരിക്കും. അപ്രകാരത്തെ ന്യായമായി വിവാഹം കഴിച്ച് ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ദമ്പതിമാർ അവരുടെ അന്ത്യനിമിത്തം മുതലായ നിവൃത്തിക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ത്രീസന്തതി സംഭവങ്ങൾക്കു വിരക്തി. ആ രസാനുഭവം പാപമല്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഒന്നുപോലും പ്രമാണമനുസരിച്ചു പുണ്യത്തെക്കുറിച്ചാണു്. ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യമൊഴികെ ഈ രസാനുഭവം ആറാംപ്രമാണത്തിനെതിരായ പാപമാണു്.

ഭാവന, ദർശനം, ശ്രവണം, സ്പർശനം എന്നീ നാലു വഴികളു ഹൃദയത്തിന്നുമെ ബാധിക്കാൻ പാടുണ്ടു്. ഏതു വിധത്തിലായാലും അറിവോടും സമ്മതത്തോടുകൂടെ ഈ രസം അനുഭവിക്കുന്നതായാൽ പാപമാകും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിഷയലക്ഷ്യമില്ലാത്തതിനാൽ എത്ര നിസ്സാരമായിട്ടായിരുന്നാലും അറിവോടും സമ്മതത്തോടുകൂടെ ഈ രസം അനുഭവിക്കുന്നതായിരുന്നാൽ ഏതായാലും പാപമാകും. വിരക്തി നേർന്നിട്ടുള്ളവരായിരുന്നാൽ പ്രയത്നമില്ലെന്നായിരിക്കും.

പുണ്യങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽ അടക്കമെന്ന പുണ്യത്തിനു് നിസ്സാരസ്വഭാവമുള്ള എന്നിരുന്നാലും വിരക്തിയുടെ അഭാവത്തിൽ പുണ്യപുണ്യതയിലെത്തുകയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല നിത്യമായി നശിച്ചുപോകാനും ഇടയുണ്ടു്. അകയാൽ സർവ്വപ്രധാനമായി സർവ്വകഴിവുകളോടെ അഭ്യസിക്കേണ്ട ഒരു പുണ്യമാണു് വിരക്തി. മാത്രമല്ല ഈ പുണ്യത്തിനെതിരായ

തിന്മയെ, എല്ലാവരും, എത്ര സ്ഥിതിക്കാരും എപ്പോഴും ഭയപ്പെടേണ്ടതുമാണ്. മറ്റൊരാൾ പുണ്യങ്ങളാകട്ടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ പുണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കയുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് (1) എളിമ. (2) അലാപനശീലം. (3) ആശാനിഗ്രഹം. (4) ദൈവസ്നേഹം. ഈ നാലു ഘടകങ്ങൾ കൂടാതെ വിരക്തി പാലിക്കുക പ്രായോഗികമല്ല.

(1) എളിമ.

ഒരിക്കലും തന്നിൽതന്നെ ആശ്രയിക്കാതെ കർത്താവിലും അവിടുത്തെ വിശുദ്ധരിലുംമാത്രം ആശ്രയിക്കുകയും, ശുദ്ധതയ്ക്കു മേരാത്ത സകലത്തിലുംനിന്ന് തൽക്ഷണം ഓടി അകലുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ സംഗതിയിലുണ്ടായേക്കാവുന്ന ഏതുതരം പ്രയാസങ്ങളിലും സംശയങ്ങളിലും അപ്പമപ്പോൾ ആത്മവിതാവിനെ ആത്മാർത്ഥമായി വിവരം അറിയിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ കൃത്യമായി അനുസരിക്കുകയും വേണം.

(2) അലാപനശീലം.

എപ്പോഴും മുമതലാബോധത്തോടെ വർത്തിക്കണം. ന്യായമായ ഏതെങ്കിലും ജോലിയിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കണം. അലസമായി ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞുകൂടരുത്. “അലസന്റെ ബോധം അനുചിത ചിന്തകളാൽ നിറയും.” (S. F. S.)

(3) ആശാനിഗ്രഹം.

അനുചിതവും അനാവശ്യവുമായ എല്ലാവക ഇഷ്ടങ്ങളെയും തൽക്ഷണം തുജിക്കുന്ന തപശ്ശുണ്ടായിരിക്കണം.

(4) ദൈവസ്നേഹം.

ചിന്തിക്കാനൊരു ബോധവും സ്നേഹിക്കാനൊരു ഹൃദയവും ഏവർക്കുമുണ്ട്. അവ ഒരിക്കലും പ്രവൃത്തിരഹിതമായിരിക്കയില്ല. നല്ല വിഷയങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം നാം തേടിക്കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ താല്പര്യം ജ്വലിക്കുമായ വിഷയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി അവ സ്വീകരിച്ചു പ്രവൃത്തിക്കും. അങ്ങനെ അശുദ്ധിയിൽ താനേ പതിക്കും. അകയാൽ ബോധത്തിലും ഹൃദയത്തിലും എപ്പോഴും നല്ല വിഷയങ്ങളുണ്ടായിരിപ്പാൻ മനഃപൂർവ്വം യത്നിക്കണം.

ഇവ നാലും പാലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് വിരക്തി പാലിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്.

C. എളിമ (Humility).

എളിമയെപ്പറ്റി വിശദമായ ജ്ഞാനം ആവശ്യമാകയാൽ അതേപ്പറ്റി അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നതാണ്.

D. ശാന്തത (Meekness).

ശാന്തത സാമാന്യീകമായ ഏക പുണ്യമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ലെങ്കിലും എല്ലാ പുണ്യങ്ങളുടേതാണ് ഒരു സങ്കരപുണ്യമെന്നുവേണം പറയുവാൻ. ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം പ്രധാനമായി മൂന്നു പുണ്യങ്ങൾ അഥവാ കഴിവുകളാണ്.

i. സ്വാഭാവികമായ പ്രത്യേകിച്ച് അരിശത്തെ അടക്കുവാനുള്ള കഴിവും.

ii. അന്യരുടെ താഴ്മ വീഴ്ചകളെ സഹിച്ചാനുള്ള കഴിവും.

iii. പരദ്രോഹങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചാനുള്ള കഴിവും.

ഇവ മൂന്നും ഒത്തൊരുമിച്ചു വീഴ്ചയെന്ന സ്വഭാവപ്രകൃതിയെന്നാണ് ശാന്തതയെന്നു പറയുന്നത്. ശാന്തതയുള്ളവരെ സാക്ഷാൽ സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കുകയുള്ളു. അല്ലാത്തവരെ അലട്ടാൻ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമുണ്ടായിരിക്കും.

ശാന്തതയുള്ളവൻ:-

1. ദൈവത്തോടു സമാധാനം.

ദൈവത്തിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന ഏതും-തന്നിട്ടു നേർന്നതും-സന്നാപമാകട്ടെ സന്തോഷമാകട്ടെ- സമചിത്തതയോടെ സ്വീകരിക്കും.

2. തന്നോടുതന്നെ സമാധാനം.

ഒരു വലിയ തെറ്റുതന്നെ ചെയ്യാനിടയായാലും അതേപ്പറ്റി, ആശ്ചര്യമോ, കണ്ഠിതമോ, കലശലോ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.

3. അന്യരോടു സമാധാനം.

അരേന്ദ്രതന്നെ ചെയ്താലും ഏതു ദ്രോഹം ചെയ്താലും അവരോടുള്ള സ്നേഹത്തിനോ രമ്യതയ്ക്കോ യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നതല്ല.

ശാന്തത ദൈവത്തെയും മനുഷ്യരെയും ഒന്നുപോലെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു പുണ്യമാണ്. ഇതിനെ പുണ്യപുണ്യതയുടെ അടയാളമായിട്ടാണ് ജ്ഞാനപിതാക്കൾ ഗണിക്കുന്നത്. ഈ പുണ്യത്തെ നാം ഹൃദയപൂർവ്വം മതിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും വേണം. പറഞ്ഞൊക്കപ്പെട്ട രക്ഷകന്റെ അടയാളമായി ഏശായാ ദീഫദർശി പ്രവചിച്ചിരുന്നത് ഈ പുണ്യമാണ്. ന. കത്താവുതന്നെയും തന്നിൽനിന്നു പഠിച്ചാൻ നമ്മോടാവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ഈ പുണ്യംതന്നെ.

നിരന്തരമായ അശാനിഗ്രഹത്താലും വിചാരത്തിലും വാക്കിലും ക്രിയകളിലും ന. കത്താവിനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ടും ഈ പുണ്യം കൈവരുത്താം. ന. കത്താവിൽ പ്രശോഭിച്ചിരുന്ന ഈ പുണ്യത്തെ നമ്മിലേയ്ക്കു പകർത്തുവാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുകയും മരണംവരെയെന്നിരിക്കുകയും വേണം.

എളിമ (Humility).

Faith is the root of all Justification (C. T.)

“വിശ്വാസം സകല നീതികരണത്തിനും അടിസ്ഥാനമാകുന്നു” എന്ന് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ പറയുന്നു. ആകയാൽ പുണ്യാഭിഷിക്തർ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വിശ്വാസവൽക്കനായി യത്നിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വെളിച്ചപ്പെടുത്തപ്പെട്ട സത്യങ്ങളെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടും അറിയുന്നവയെ വിശ്വാസദൃഷ്ട്യ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് വിശ്വാസത്തിൽ വലിക്കേണ്ടത്.

ഈ ജീവിതത്തിൽ സ്വയം അറിയുന്നത് എത്രയും സാരവത്തായ കാര്യമാണ്. സ്വാഭാവികമായി നാം നമ്മെത്തന്നെ അറിയുന്നുണ്ട്. നമ്മെയും നമുക്കുള്ള സകല ഗുണങ്ങളെയും അറിയുന്നു. ജന്മനാ ഉള്ളവയും, ആജ്ഞിതവും, അത്ഭുതവും, ശാരീരികവും, സ്വാഭാവികവും, സ്വാഭാവാതീതവുമായി പല ഗുണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവാം.

പ്രശസ്തിയുള്ള ഒരു കുടുംബജാതനാവാം; നിലയും വിലയുമുള്ളവരായി സ്വന്തപ്പെട്ടവർ പലരുണ്ടാവാം; വളരെ സമ്പത്തുണ്ടാവാം; നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടാവാം; അതുപോലെതന്നെ നല്ല രൂപലാവണ്യം, നല്ല നിറം, വടിവൊത്ത മുഖം, നല്ല പല്ല്, കണ്ണിന നല്ല കാഴ്ച, ചെറിയ നല്ല കേഴ്വി, നല്ല സ്വരചാസന, നല്ല ബുദ്ധിശക്തി, ഗ്രഹണശക്തി, ഓർമ്മശക്തി, ഭാവനാശക്തി എന്നിവയ്ക്കും പുറമെ പല ഭാഷകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം; ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം; ഉന്നത ഡിഗ്രികൾ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം; കൂടാതെയും പ്രസംഗചാതുര്യം, ഗ്രന്ഥരചന, കൊത്തുവണി, ചിത്രമെഴുത്തു, സംഗീതം, കാഴ്ചനിർവ്വഹണപാടവം മുതലായി അനവധി കഴിവുകളുണ്ടാവാം; ദൈവികവും സമ്പാദിക്കാവുന്നവുമായ പുണ്യങ്ങളുണ്ടാവാം; ഈവിധം നാനാതര ഗുണങ്ങളുണ്ടാവാം. സ്വാഭാവികജ്ഞാനത്തിൽ ഇവയെല്ലാം സ്വന്തമാണ്. വേദാന്തം അവകാശപ്പെട്ടവാനില്ല. എന്നാൽ വിശ്വാസദൃഷ്ട്യ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റേതാണ്.

Si quid est, bonum est et quidem a Deo est.

(S. Th.)

“ഉള്ളവ ഏതും നല്ലത്. എന്നാൽ ദൈവത്തിൽനിന്നാകുന്നു” എന്ന് തോമ്മാമല്ലാൻ പറയുന്നു.

ഏശായാ ദീപ്തിദർശി വഴിയായി കർത്താവരുളിച്ചെയ്യുന്നു.

❖ *אֲנִי יְהוָה וְאֵין כְּמוֹתִי* ❖ *אֵין עִוְּתִי* *אֵין כְּמוֹתִי* *אֵין כְּמוֹתִי*

“I the Lord, This is my name. I will not Give my glory to another.” (ഏശായാ. XLii. 8.)

“ഞാൻ കർത്താവ്” (ആകുന്നു). അത് എന്റെ നാമം ആകുന്നു. ഞാൻ എന്റെ മഹത്വത്തെ മറെരാരുത്തന്നും കൊടുക്കുകയില്ല.”

(ഞാൻ കർത്താവാകുന്നു, കർത്താവാരിക എന്നത് എന്റെ സ്വഭാവമാണ്. കർത്താവാരിരിക്കുക എന്നുള്ള എന്റെ ബഹുമാനം ഞാനാർക്കും വിട്ടു കൊടുക്കുന്നതല്ല.)

ഏതിന്റെയും സാക്ഷാൽ ഉടമസ്ഥൻ—ഉള്ളായുടെ നാമൻ—ദൈവം മാത്രമാണ്. നാമും നമ്മിലുള്ളവ സമസ്തവും ദൈവത്തിന്റേതാകുന്നു. അവ ദൈവം നമുക്കു തന്നു കഴിഞ്ഞതോ തരാനിരിക്കുന്നതോ അല്ല; തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവയാകുന്നു. പലതും നമ്മുടെ യാതൊരു സഹകരണവും കൂടാതെയും, ചിലതു നമ്മുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടിയും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവയാകുന്നു. അവയുടെ കർതുത്വമല്ല, കൈകാര്യം വകാശം മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ. കൈകാര്യത്തിനുതന്നെയും നമുക്കു പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. എന്തിനായി നൽകപ്പെടുന്നുവോ അതിനായിമാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ സമ്മാനവും, മറിച്ചു ചെയ്താൽ ശിക്ഷയുമുണ്ടാകും. ആകയാൽ ദൈവം നമുക്കു പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന യാതൊരു നന്മയും നിരവധോഗപ്പെടുത്താനോ ദുഷ്ഘോഗപ്പെടുത്താനോ നമുക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല.

എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ദാനങ്ങൾ ദൈവം നമുക്കു പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്? ദൈവത്തിന് ഒരന്ത്യമേയുള്ളൂ. അതു തന്റെ മഹത്വമാണ്.

ദൈവം നമുക്കു പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന നന്മകൾകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ നാം മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടത്? ദൈവദാനങ്ങൾകൊണ്ട് സ്വപ്രധാനമായി സ്വന്ത രക്ഷയും വാടുള്ളിടത്തോളം അന്യരുടെ രക്ഷയും നേടിക്കൊണ്ടാണു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഇതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഏതൊരു നന്മയും ദൈവം നമുക്കു പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്.

നമ്മിലുള്ളവ സമസ്തവും ദൈവത്തിന്റേതെങ്കിൽ നമുക്കു സ്വന്തമായി—ഉടമാവകാശമുള്ളതായി—ഒന്നുമില്ലേ? ഉണ്ടാവാം. നാം ചെയ്യുവോയ പാപങ്ങളും അവയിൽനിന്നുളവായ തിന്മകളും അഥവാ ദുരാരകളും നമ്മുടെ സ്വന്തമാണ്. അവയ്ക്ക് വേറെ ആർക്കും അവകാശമില്ല. ആകയാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തമായ പാപങ്ങളെയും ദുരാരകളെയുംപറ്റി മറ്റുള്ളവരുടെ വെറുപ്പിനും, അറുപ്പിനും, വിദ്വേഷത്തിനുമല്ലാതെ, നമ്മിലുള്ള യാതൊരു നന്മയെയുംപറ്റി പ്രശംസയ്ക്കും, സ്തുതിക്കും നമുക്കവകാശമില്ല.

ആകയാൽ നമ്മിലുള്ള സകല നന്മകളും ദൈവത്തിന്റേതും പാപങ്ങളും ദുരാരകളുംമാത്രം നമ്മുടേതുമാകുന്നു എന്നതു സത്യമാണ്. വിശ്വാസസത്യമാണ്. അതിസ്വാഭാവിക തീർച്ചയുള്ള സത്യമാണ്.

ദൈവത്തിന്റെ ദാനങ്ങൾ എന്തിനായി നൽകപ്പെടുന്നുവോ അതിനായിമാത്രം വിനിയോഗിക്കുന്നത് നീതിയാണ്.

എന്നാൽ ലോകം, വിശ്വമ്, ശരീരം എന്ന ശത്രുതയങ്ങളുടെ മദ്ധ്യേ ജീവിക്കുന്നവരായ നാം അനിതിചെയ്യേക്കുമോ എന്ന ന്യായമായി ഭയപ്പെടേണ്ടതാണ്.

മേൽപ്പറഞ്ഞ സത്യം, നീതി, ഭയം എന്നീ മൂന്നു ഗുണങ്ങൾ ഏകോപിച്ചുള്ള ആത്മാവസ്ഥ അഥവാ പുണ്യമാണ് എളിമ.

ആകയാൽ എളിമയെന്ന പുണ്യത്തെ ഈ വിധം നിർവ്വചിക്കാമെന്നു തോന്നുന്നു. നമ്മിലുള്ള സകല നന്മകളും ദൈവത്തിന്റേതെന്നും വാചങ്ങളും ഭാഗ്യങ്ങളും മാത്രം സ്വന്തമെന്നും അറിഞ്ഞു സമ്മതിക്കുന്നതിനും, മറ്റുള്ളവരും ഈ സത്യം ഗ്രഹിച്ച് തദനുസാരം നമ്മോടു വർത്തിക്കുന്നതിന്, അവരെ അനുവദിക്കുന്നതിനും, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരു അതിസ്വാഭാവിക സാമാഗ്രിക പുണ്യമാകുന്നു എളിമ.

നിഷ്കൃഷ്ടമായി പറയുന്നതായാൽ സാമാഗ്രികപുണ്യങ്ങളിൽത്തന്നെ നിസ്സാര സ്ഥാനമേ എളിമയ്ക്കുള്ളൂ. എന്നുവരികിലും എളിമയുടെ പ്രകൃതം നോക്കുമ്പോൾ മറ്റൊല്ലാത്തതുകാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പുണ്യമാണ് എളിമ. എളിമ വിശ്വാസത്തിൽനിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. എന്നുവരികിലും വിശ്വാസത്തിനുള്ളതെന്ന നിലനില്ക്കുന്നതിനോ വർദ്ധിക്കുന്നതിനോ എളിമ കൂടാതെ സാധ്യമല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവം തന്റെ രഹസ്യങ്ങളെ എളിമയുള്ളവർക്കു വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുകയും അതില്ലാത്തവരിൽനിന്ന് മറച്ചുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് (മത്തായി xi. 25) നമ്മുടെ കർത്താവുതന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ദൈവദാനങ്ങളെ അവ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശമനുസരിച്ചായി മാത്രം വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് ദുഃഖമായ മനസ്സ് അഥവാ മനസ്സിന്റെ കഴിവ് (Love of Conformity) ഉപവിതനെന്നാണ്.

അപ്രകാരമെന്നെ എളിമയിൽവെട്ടുതാണല്ലോ ദൈവത്തിരുമനസ്സിനെ നിഷേധിച്ചേക്കുമോ എന്ന ഭയം. ഈ ഭയം നിമിത്തം എപ്പോഴും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കും. ഈ ആശ്രയം ശരണത്തിന്റെ അന്വിതമാകുന്നു.

ആകയാൽ എളിമ വിശ്വാസത്തിൽനിന്നു ജനിക്കുന്നു എന്നുവരികിലും വിശ്വാസത്തെത്തന്നെ നിലനിർത്തുകയും വോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരമെന്നെ ഉപവി ശരണം എന്നീ ദൈവികപുണ്യങ്ങളും സകല അതിസ്വാഭാവിക സാമാഗ്രികപുണ്യങ്ങളും ആരംഭിക്കാനും നിലനില്ക്കാനും വർദ്ധിക്കാനും എളിമ കൂടിയേ തീരൂ. അതുകൊണ്ടാണ് എളിമ സകല പുണ്യങ്ങളുടെയും വളർത്തമ്മയാകുന്നു എന്നു പറയപ്പെടുന്നത്.

ആകയാൽ എളിമയില്ലാതായാൽ സാക്ഷാത്തായ യാതൊരു പുണ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലെന്നും നേരേ മറിച്ച് എളിമയുണ്ടായിരിക്കുന്നത് മറ്റൊല്ലാ പുണ്യങ്ങളിലും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ച് പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുമെന്നും ഏവരും എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം.

എപ്പോഴും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക എന്നത് എളിമയുള്ളവരുടെ പ്രകൃതമാകയാൽ എളിമയുള്ളവർക്കു ധാരാളമായി പ്രേരകവരപ്രസാദം ലഭിക്കും. രന്നിമിത്തം അവരുടെ സൽകർമ്മങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ യോഗ്യത (Merit) ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങിനെ എളിമയുള്ളവരിൽ സകല പുണ്യങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തിയായ ശുദ്ധീകരണവരപ്രസാദം വർദ്ധിക്കും.

നന്മാണ്. ഏതൽക്കാരണങ്ങളാലാണ് ജ്ഞാനവിതാക്കളെല്ലാം, വേണ്ട, നമ്മുടെ കർത്തവ്യതനെയും എളിയെപ്പറ്റി വലിയ കാര്യമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

അഹങ്കാരം.

എളിയെന്ന പുണ്യത്തിനു നേരെ വിവരീതമായ ദുർഗ്ഗണമാണ് അഹങ്കാരം. അഹങ്കാരം അസത്യത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചു അനിതിയിൽ വളരുന്നു.

അഹങ്കാരി തന്നിലുള്ള ദൈവദാനങ്ങളെ സ്വന്തമെന്നു കരുതി അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. ചില അഹങ്കാരികൾ അവരിലുള്ള നന്മകൾ ദൈവത്തിന്റേതു് എന്ന തത്വത്തിൽ സമ്മതിച്ചാലും ഏതാണ്ടു തക്ക ചില കൊടുത്തു വാങ്ങി എന്ന ഭാവേന ആ നന്മകൾ തങ്ങളിലുണ്ടാവാനു അവർ ചെയ്തു യത്നങ്ങളിലായിരിക്കും ആനന്ദിക്കുക.

നന്മയേതും എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റേതാണ്. താൻ ആർക്കും കടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നാം എത്ര യത്നിച്ചാലും നമ്മിൽ നന്മയുണ്ടാകുന്നത് ദൈവാനുഗ്രഹം ഒന്നുകൊണ്ടു മാത്രമാണ്. ദൈവത്തിന്റേതു് ഏതു രൂപത്തിലായാലും നാം സ്വന്തമെന്നു കരുതുന്നത് അസത്യമാണ്. അവയെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രശംസ അഥവാ സ്തുതി ദൈവത്തിനു നൽകാതിരിക്കുന്നത് അനിതിയാണ്. സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തിനുള്ള സ്തുതി അവിടുത്തേക്കു് അർപ്പിക്കാതെ, ഒരു സൃഷ്ടിക്ക്—തനിക്കുതന്നെ—അർപ്പിക്കുന്നത് വിഗ്രഹാരാധനക്കുത്ത അനിതിയാണ്. ആകയാൽ അഹങ്കാരം (in kind) ജാത്യാലെ വലിയ തിന്മയാണ്.

തന്റേതല്ലാത്ത, തന്നിലുള്ള നന്മകളെ തന്റേതെന്നു ഭാവിച്ചു് ആനന്ദിക്കുന്നവൻ തന്നിലില്ലാത്ത നന്മകളെയും, തന്നിലുണ്ടെന്നു ഭാവിച്ചും ആനന്ദിക്കും. സ്വയം സ്തുതിക്കുന്നവൻ മറ്റുള്ളവരും തന്നെ സ്തുതിക്കാനുഗ്രഹിക്കും. പരസ്തുതിയിലുള്ള മോഹം പെരും (Sentiment) വികാരമായിത്തുടങ്ങിയാലും അതിവേഗത്തിൽ (Passion) അവേശമായി മാറും. ആകയാൽ അഹങ്കാരി പരസ്തുതി മോഹിച്ചു് സ്വന്ത നന്മകളെ, ഉള്ളതിനെയും ഇല്ലാത്തതിനെയും ചാതുരിയോടെ അന്യരുടെ പക്കൽ വെട്ടിക്കൊടുക്കും; പ്രകടിപ്പിക്കും; കപടഭക്തനായിത്തീരും. അഹങ്കാരി മായസ്തുതി അഗ്രഹിച്ചു് തന്റേതും കഴിവിൽപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളിൽപ്പോലും ഇടപെടും; സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അഗ്രഹിക്കും. അവ ലഭിച്ചാനായി ഏതും ചെയ്യും; ചതുരവായങ്ങളും പ്രയോഗിക്കും; ഏതു നീച പോരപഴിയും അവലംബിക്കും; ഏതിലും ഏപ്പെടും; കഴിവിൽക്കവിഞ്ഞു് അദ്ധ്വാനിക്കും; എല്ലാം സ്വന്ത സ്തുതിക്കായിമാത്രം. സ്വാർത്ഥത്തിനായിട്ടല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ അഹങ്കാരിക്ക് സാധ്യമല്ല. ഏറ്റവും പരിമുഖമായ പ്രവൃത്തികൾപോലും—വൈദികകൃത്യങ്ങൾപോലും—മായസ്തുതിക്കായി അനുഷ്ഠിക്കും.

അഹങ്കാരിക്ക് അന്യരുടെ നന്മയിലോ അഭിവൃദ്ധിയിലോ അശ്രേഷ്ഠം രസമില്ല. അന്യർ പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്നത് ദുസ്സഹമാണ്. അതെ

യും, ഏതിനെയും ഭൂഷ്മായി വിമർശിക്കും. സ്വന്തത്തിനുള്ള അറിഞ്ഞാലും സാരം വസ്തുതയില്ല. അവയെ അന്യരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽനിന്നും മറയ്ക്കാൻ മാത്രം ശ്രമിക്കും. ഈ തരക്കാർ ദുരാശകളുടെ ആധിക്യത്താൽ നിരന്തരം അല്പവാചങ്ങളിൽ വീഴും. അല്പ വാചങ്ങളെ അവഗണിക്കുക നിമിത്തം ഘനമായ വാചങ്ങളിലും നിവർത്തിക്കും. താഴെക്കുറിച്ചുള്ള അപസ്മാനം നിരാശയിൽ കടക്കും.

മനുഷ്യരിലുള്ള ഏതു നന്മയേയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും, ഇല്ലാത്ത ഏതു തിന്മയേയും അവരിൽ ഉളവാക്കുന്നതിനും അഹങ്കാരത്തിനു കഴിയും. അഹങ്കാരം ശാപഗ്രസ്തമായ മാലാഖമാരുടെ തിന്മയാണ്. അവരെ നരകപിശാചുക്കളാക്കിത്തീർത്ത അഹങ്കാരമല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല. ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും അവന്റെ അന്ത്യശ്വാസം വിടുംവരെയ്ക്കും വാചത്തിലേയ്ക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിന് പിശാചിന് അധികാരമുണ്ട്. അഹങ്കാരം പിശാചിനു സ്വാഭാവികമാകയാൽ അവന്റെ ഏതു പ്രലോഭനത്തിലും അഹങ്കാരം ഉൾപ്പെടും. അഹങ്കാരമൊഴികെ മറ്റു തിന്മകളിലേയ്ക്കുള്ള പ്രലോഭനങ്ങൾ ഓരോ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലായിരിക്കും പ്രധാനമായുണ്ടാകുന്നത്. അഹങ്കാരത്തിനുള്ള പ്രലോഭനമാകട്ടെ ഏതൊരു മനുഷ്യനും, ഏതു സ്ഥിതിക്കാരനും, ഏതുസമയത്തുമുണ്ടാകാം. സത്യവിശ്വാസമുള്ള ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യവ്യക്തി അഹങ്കാരത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ആൾ ഒന്നുകിൽ സ്വയം അറിയുന്നില്ല; അല്ലെങ്കിൽ നിത്യായുസ്സിൽ അയാൾക്കു പ്രത്യാശയില്ല. ആകയാൽ അഹങ്കാരത്തെ എപ്പോഴും നാം ഭയപ്പെടണം. വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാവരും ഏറ്റവും ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു തിന്മയാണിത്.

എളിമയുടെ അഭാവമാണ് അഹങ്കാരം. ആകയാൽ എളിമയിൽ എപ്പോഴും ഉറച്ചുനില്ക്കാൻ യത്നിക്കണം. ആയതിനായി:-

1. നാം ഒന്നുമല്ല. നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല. നമ്മെക്കൊണ്ടുതന്നെ ഒന്നും സാധ്യമല്ല. നമുക്കു സ്വന്തമായി വാചങ്ങളും ദുരാശകളും മാത്രമേയുള്ളൂ എന്നീ ധാരണകൾ നമ്മുടെ ബോധത്തിൽനിന്നും വിട്ടുമാറാതിരിക്കണം.

2. നമ്മുടെ ജീവനും വഴിയുമായ നമ്മുടെ കർത്താവിശ്വാസം ധാരാളം പഠിക്കണം. അവിടുത്തെ ഈലോക ജീവിതത്തിലെ ഏതൊരു ഘട്ടവും എളിമയുടെ ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തമാണ്. അവയെ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുകയും പാടുപോലെ അനുകരിക്കുകയും വേണം. വി. പൗലോസ് നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുതന്നെയാണ് (പീലിപ്പോ ii. 5-8.) "ഈശ്വരശിരസ്സിനെ തന്നെത്തന്നെ വെറുമയാക്കി; ദാസന്റെ സാദൃശ്യം എടുക്കുകയും, മനുഷ്യരുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ ആയിത്തീർന്ന്, രൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെപ്പോലെ കാണപ്പെടുകയും തന്നെത്തന്നെ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം, അതോ കഠിനമരണത്തോളം, അനുസരണയുജ്ജവനായിത്തീരുകയും ചെയ്തു."

3. ന. അമ്മ പ. കന്യകമറിയവും എളിമയുടെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. അവളിൽ ഒരിക്കലും യാതൊരു തിന്മയുമുണ്ടായിട്ടില്ല. അഭിമുഖപ്പെടുത്തുക

നന്മ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഏകിലും അവളിലുണ്ടായിരുന്ന നന്മ മുഴുവനും ദൈവത്തിന്റേതെന്നും അവർ വെറും ഇല്ലായ്മമാത്രമെന്നുമുള്ള ബോധം ഒരിക്കലും അവളെ വിട്ടുമാറിയിരുന്നില്ല. അവളുടെ ഏകീഭവ്യെപ്പറ്റി അവർതന്നെ സാക്ഷിചിരിക്കുന്നു. (ലൂക്കാ i. 48.) “കത്താവു തന്നെ ദാസിയുടെ രാജ്യം തുടങ്ങിപ്പോയത്. ഇതിനാൽ ഇതു മുതൽ ഏല്ലാ തലമുറകളും എന്നെ ഭാഗ്യവതി എന്നു പുകഴ്ത്തും.”

യാതൊരു പാപമോ പാപക്കാരനോ ഇല്ലാതിരുന്നവളും സ്വാഭാവികവും, സ്വാഭാഭേദവും, അതിസ്വാഭാവികവുമായ ഏല്ലാ നന്മകളും അഭിമുഖ്യം ഉണ്ടായിരുന്നവളുമായ മാതാവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവർ വെറും ഇല്ലായ്മ മാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നാം എന്തായിരിക്കണം?

അദ്ധ്യായം 56.

സംസാരം.

❖ **പ്രശ്നം 1. അദ്ധ്യായം 56 : പാപം 25 പ്രശ്നം 1**

“വചനത്തിൽ തെറ്റാത്ത ഏവനും പൂർണ്ണതയുള്ള മനുഷ്യനാകുന്നു.” (യാക്കോ. iii. 2.)

ആശയകൈമാറ്റത്തിനുള്ള കഴിവാണു് സംസാരവശം. നാം മൂന്നുവിധത്തിൽ ആശയവിതരണം നടത്തുന്നുണ്ടു്. വാക്കു്, രേഖ, ആംഗ്യം അഥവാ പ്രവൃത്തി. ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തിനുവേണ്ടിയാണു് സംസാരവശം നമുക്കു പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതു്. അതിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായിത്തന്നെ ഈ വശം വിനിയോഗിക്കേണ്ടതു് നമ്മുടെ ചുമതലയാണു്. അതിനാൽ സത്യവും നീതിയും നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ പാലിക്കപ്പെടുകതന്നെ വേണം.

ദൈവം സകലവും അറിയുന്നു. ആ അറിവു സത്യമാണു്. അതു ദൈവംതന്നെയാണു്. ദൈവം സാധാരണയായി രണ്ടു വിധത്തിൽ അവിടുത്തെ ജ്ഞാനം നമ്മൾക്കു് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടു്. സ്വാഭാവികമായും അതിസ്വാഭാവികമായും. സ്വാനുഭവങ്ങളിൽനിന്നോ അന്യരുടെ അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നോ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനത്തിനു് സ്വാഭാവിക ജ്ഞാനമെന്നും, വെളിപാടുവഴിയായി നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനത്തിനു് അതിസ്വാഭാവികജ്ഞാനമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ സ്വാഭാവും ബലഹീനമാകയാൽ— തൊറ്റപറമ്പുവാൻ പാടുള്ളതാകയാൽ— സ്വാഭാവിക ജ്ഞാനം സംശയരഹിതമല്ല. സ്വാഭാവിക തീർച്ചയെ അതിനുണ്ടാകയുള്ളു. ദൈവം പരിപൂർണ്ണനാകയാൽ അവിടുന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ആശ

യം അഥവാ അതിസ്വാഭാവികജ്ഞാനം സംശയരഹിതമായിരിക്കും. അതിസ്വാഭാവികതീർച്ചയുള്ളതായിരിക്കും.

ഉദാ:- i. 'ചെന്നിനായകം കൈപ്പുരസമുള്ളതാകുന്നു.' ഈ ആശയം സത്യമാകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അറിവും ഇതുതന്നെ ആയിരിക്കണം. ഈ ആശയം നമുക്കുണ്ടായതു സ്വാഭാഭവംകൊണ്ടും, അന്യർ പറഞ്ഞുകേട്ടുമാണ്. ആകയാൽ ഈ ആശയത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥയെപ്പറ്റി സ്വാഭാവിക തീർച്ചയേയുള്ളു.

ഉദാ:- ii. 'മനുഷ്യൻ മരണമുള്ളവനാകുന്നു.' മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ ഘടന പരിശോധിച്ചാലും, ഇതുവരെയുള്ള ചരിത്രം നോക്കിയാലും മനുഷ്യൻ മരണമുള്ളവനാണ് തീർച്ചയാണ്. ആയത് സ്വാഭാവികതീർച്ച മാത്രമാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ മരണമുള്ളവനാകുന്നു എന്നു ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആകയാൽ 'മനുഷ്യൻ മരണമുള്ളവനാകുന്നു' എന്ന ആശയം സ്വാഭാവികവും അതിസ്വാഭാവികവുമായ തീർച്ചയുള്ള സത്യമാണ്.

ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽനിന്ന് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരാശയവും സ്വാഭാവിക തീർച്ചയുള്ളതോ, അതിസ്വാഭാവിക തീർച്ചയുള്ളതോ ആകാമെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആശയങ്ങളെ പാടുള്ളിടത്തോളം തീർച്ചയുള്ളതാക്കാൻ, നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ അതിസ്വാഭാവികതീർച്ചയുള്ളതാക്കാൻ, ശ്രമിക്കണം. അതായത് ബുദ്ധിമുട്ടി പഠിക്കണം. പഠിക്കുന്നതിനുമുമ്പു വിധിക്കരുത്. അതായത് സ്വന്ത ആശയമാക്കരുത്.

സ്വന്തമാക്കുന്നതിനെ അലങ്കോലപ്പെടുത്താതെയും അംഗഭംഗപ്പെടുത്താതെയുമാണ് അന്യർ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത്. മാത്രമല്ല, എത്രത്തോളം തീർച്ചയുള്ളതായി ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുമോ അത്രത്തോളം മാത്രം തീർച്ചയുള്ളതായിട്ടേ അന്യർ വെളിപ്പെടുത്താവൂ.

ഒരു രാജാവ് അയാളുടെ ഭാസൻവഴിയായി ഒരു സ്നേഹിതനെ ഒരു കാര്യം അറിയിക്കുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുക. ആ ഭാസൻ രാജാവു പറഞ്ഞതല്ലാതെ വേറൊന്നാണ് സ്നേഹിതനെ അറിയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭാസൻ കളവുപറഞ്ഞു എന്നല്ല രാജാവു കളവുപറഞ്ഞു എന്നു വന്നുകൂടും. അതു രാജാവിനാക്ഷേപമല്ലെ? അതേവിധംതന്നെ നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ ആത്മാർത്ഥ പാലിജ്ഞാതിരുന്നാൽ ദൈവത്തിനാക്ഷേപമാണ്.

സ്പഷ്ടമേ വ്യാജംപറയുക എന്ന ഹീനമായ തത്വക്കു ഭിരുക്കളുടെ- അന്യരെ ഭയപ്പെട്ടു ജീവിക്കുന്നവരുടെ- ഇടയ്ക്കാണ്. സാധാരണ കാണാറുള്ളത്. അടിമത്വമോ പരിപൂർണ്ണ ഭാസ്യത്വമോ ഇക്കാലത്തില്ലെന്നിരുന്നാലും അനേക തലമുറക്കാലം അടിമത്വത്തിലോ ഭാസ്യത്വത്തിലോ കഴിഞ്ഞുകൂടിട്ടുള്ളവരുടെ സന്തതിപരമ്പരകളിൽ സ്പഷ്ടമേ വ്യാജം പറയുന്നതിൽ സങ്കോചം കാണുകയില്ല. പരിഷ്കൃതരെന്നു ഭാവിക്കുന്നവരുടെ ഇടയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്കാലത്ത് മുഖസ്തുതി, കപടഭക്തി എന്നീ രൂപങ്ങളിലാണ് അസത്യവാദം നടമാടുന്നത്.

നമുക്കു സാക്ഷാൽ മതിപ്പോ, സ്നേഹമോ ഇല്ലെന്നു മാത്രമല്ല, വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ഉള്ളവരുടെന്നേക്ക് വളരെ ബാഹുമാനവും സ്നേഹവുമുണ്ടെന്നു പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് കവടക്കി Hypocrisy എന്നും ഊവിയം നേരിട്ടുപറയുന്നതിന് Flattery മുഖസ്തുതി എന്നും പേർ പറയപ്പെടുന്നു.

നമ്മോടൊരുകിലും മനഃപൂർവ്വം വ്യാജം പറഞ്ഞു എന്നു നമുക്കു ബോദ്ധ്യമായാൽ പിന്നീടൊരിക്കലും ആ ആളിൽ നമുക്കു വിശ്വാസമുണ്ടാകയില്ല. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും നമ്മോടു മനഃപൂർവ്വം മുഖസ്തുതി പറഞ്ഞു എന്നോ, കവടക്കി പ്രദർശിപ്പിച്ചു എന്നോ, ബോദ്ധ്യമായാൽ അയാളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാകാതെ പോകും എന്നു മാത്രമല്ല അയാളോടു വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ജനിക്കുകയും ചെയ്യും. ആകയാൽ വെറും വ്യാജസംസാരത്തെക്കാൾ മോശമാണ് മുഖസ്തുതിയും കവടക്കിയും.

കവടക്കി, മുഖസ്തുതി മുതലായ തിന്മകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് എത്രയോ നിർഭാഗ്യകരം! മോഷ്ടാക്കൾ, അക്രമികൾ, കൊലപാതകികൾ, പ്രഭുഭീമാരികൾ, വിഗ്രഹാരാധകർ, മുതലായ മഹാപാപികളോട് വളരെ കരുണയോടെ പെരുമാറിയ ന. കത്താവി മുഖസ്തുതി മുതലായ അസത്യാവാദികളോട് എത്രയോ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു! കത്താവിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് പറയാമായിരുന്ന ശകാരവചനങ്ങൾ അവർക്കെതിരായി പറഞ്ഞിരുന്നു. അവരെ ശപിക്കുന്നതെന്തെല്ലെ? ആകയാൽ മുഖസ്തുതിക്കാരനായ പുണ്യവർന്നേക്കാൾ പരമാത്മീയായ മഹാപാപി എത്രയോ ഉത്തമൻ! ഈ ഇരുസ്ഥിതികളുടെയും അനുഭവം ന. കത്താവിന്റെ വീഡാനുഭവാവസരത്തിൽ നാം കാണുന്നു.

ചെറുപ്പംമുതൽക്കു ഏതുതരം മഹാപാതകങ്ങളും ചെയ്തുപോന്ന ഒരു മഹാകള്ളൻ— ഇനി ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ അയാൾ അർഹനല്ലെന്നു ലോകം വിധിച്ചുകൊണ്ടു് അയാളെ കുരിശിൽ തറച്ച് കൊല്ലുന്നു. അങ്ങിനെ മരണമടയുന്ന ആ നല്ലകള്ളൻ, അയാൾ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന്നു ന്യായമായ ശിക്ഷയാണ് താൻ അനുഭവിക്കുന്നതെന്നു പരമാത്മമായി ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ടും, മേലാൽ ലോകത്തിൽ ആരുടെയും കരുണയ്ക്കു താൻ പാത്രവാനല്ലെന്നു കരുതികൊണ്ടും ന. കത്താവിന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു് “എന്റെ കത്താവേ അങ്ങേ രാജ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അടിയനെ ഓക്കേണമേ! (ലൂക്കാ. xxiii. 42). എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്നാൽ എത്രയും ജ്ഞാനികളും നീതിമാന്മാരുമെന്ന് ലോകം കരുതിയിരുന്ന യഹൂദപ്രമാണികളും വൈദികവൃന്ദവും എന്തുപറയുന്നു? “ഇവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെമേലും ഞങ്ങളുടെ സന്തതികളുടെമേലും ആയിരിക്കട്ടെ.” (മത്തായി. xxvii. 25.)

ആകയാൽ ദുർവിധി, ദൂഷണം, ഏഷണി, മുഖസ്തുതി, കവടക്കി, കുറ്റത്തെ ആദരിക്കുക, അഥവാ കുറ്റക്കാരെ ആദരിക്കുക (ഒത്തുപറയുക) മുതലായ അസത്യാവാദങ്ങളെ എത്രയും ഭയത്തോടും വെറു

പോട്ടം വിട്ടകലണം. ഇത്തരം പാപികൾക്ക് പ്രേരകവരപ്രസാദം ലഭിക്കുന്നതല്ല. ആകയാൽ അവർക്ക് യഥാർത്ഥം നന്മ ചെയ്യുക സാധ്യമല്ല.

ഇന്ദ്രിയ തിന്മയുള്ളവരെ ഒരുവിധത്തിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. വല്ല താല്ക്കാലിക നന്മയെയും ലക്ഷക്കി ഈ തരക്കാരെ വല്ല അധികാരസ്ഥാനത്തും പ്രതിഷ്ഠിച്ചേക്കാം. മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ ചില വലിയ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നുവരാം. പക്ഷേ ദൈവതിരുമുമ്പാകെ നന്മചെയ്യുന്നതിന് അവർ പ്രാപ്തരാകുന്നതല്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വിധേയരായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവരുടെ ഇടയ്ക്ക് വാസ്തവ വിശ്വാസമോ സമ്മതമോ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. തത്ഫലമായി അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് സമാധാനമോ സംതുഷ്ടിയോ ഉണ്ടാകയില്ല.

അസത്യഭാഷണം എത്രരൂപത്തിലായാലും എട്ടാംപ്രമാണത്തിനെ തിരായ പാപമാണ്. ആ പാപത്തിന്റെ ഗൗരവം അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അഥവാ അതിൽനിന്നുളവാകുന്ന അനീതിയുടെ തോതനുസരിച്ചായിരിക്കും. അന്യരുടെ ആസ്തിക്കോ ആരോഗ്യത്തിനോ ഹാനികരമായി സാധാരണക്കാർ സംസാരിക്കാറില്ല. പക്ഷേ മനേഹാനിക്ഷിപ്ത കത്തകുപ്പണ്ണം സാസരിക്കുക സാധാരണയാണ്.

ഒരോരുത്തരെപ്പറ്റി അന്യർക്കുള്ള നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ബഹുമാനം. ഇതു വരുവാനിരിക്കുന്ന— പ്രതീക്ഷയിലിരിക്കുന്ന— നിത്യഭാഗ്യത്തിന്റെ നിമിശമാണ്. ബഹുമാനം തങ്ങൾക്കും അന്യർക്കും വളരെ ഉപകാരമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് കത്താവ് നമ്മോട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ബഹുമാനം നിമിശീയമാണ്. നാം നില്ക്കേണ്ടിട്ടുള്ള നിന്നാൽ നിമിശം നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ടാവും. നാം അതിനോട് അടുക്കത്തോറും അതു നമ്മിൽനിന്ന് അകന്നുപോകും. അതിനെ നാം വിട്ടകുന്നാൽ അതു നമ്മെ അനുധാവനം ചെയ്യും. അപ്രകാരമെന്നെയാണ് ബഹുമാനവും. നാം ചെയ്യേണ്ടതു ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കു ബഹുമാനമുണ്ടായിരിക്കും. ബഹുമാനത്തിനായി നാം ഏതെങ്കിലും ചെയ്യാൽ അതു നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. നാം ബഹുമാനത്തെ എത്ര വെറുത്തു തള്ളിയാലും അതു നമുക്കു കുറയുകയില്ല; വർദ്ധിക്കുകയേയുള്ളൂ. ആകയാൽ സ്വബഹുമാനപാലനത്തിനായി അതിനെ അഗ്രഹിക്കുകയോ തൊടുകയോ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി— എന്നാൽ അന്യരുടെ മാനം നശിപ്പിക്കാതിരിപ്പാൻ നാം പ്രത്യേകം നീക്കംകൊള്ളേണ്ടതല്ലേ.

നാം ആരെയും അകാരണമായി സംശയിക്കരുത്: വിധിക്കരുത്. ഒരാൾ കുറ്റകരമായി ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു എന്നു യഥാർത്ഥമായി നാം അറിഞ്ഞാലും അയാൾ പാപംചെയ്തോ എന്ന് നമുക്കറിവാൻ സാധ്യമല്ല. അയാളുടെ നിയോഗാനുസാരമേ പാപമാകയുള്ളൂ. അയാളുടെ നിയോഗം അയാളോടുകൂടെ ന. കത്താവിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ടാണ് “ഞാൻ വിധിക്കുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ ആരെയും വിധിക്കരുതെന്നു” ന. കത്താവ് നമ്മോടാജ്ഞാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കീഴുള്ളവരുടെ കുറ്റത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവതിരുമുമ്പാകെ കണ

ഈ കൊടുക്കേണ്ടിവരുമെന്നതിനാൽ, അധികാരികൾ തങ്ങളുടെ അധീനതയിൽപെട്ടവരിൽ കുറമുണ്ടോ എന്നന്വേഷിക്കുകയും കണ്ടെത്തിയാൽ തിരുത്തുകയും ചെയ്യാൻ കടപ്പെടുന്നു. അധീനതയിൽപ്പെടാത്തവരുടെ കുറവ് അറിവാൻ ആരും ശ്രമിക്കരുത്. യാതൊരു ശ്രമവും കൂടാതെതന്നെ അന്യരുടെ കുറവ് സ്വയ്യമായി അറിവാനിടയായാൽ, ആ കുറവ്ക്കാരെയോ അതു സാധ്യമല്ല അഥവാ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല എന്നായിരുന്നാൽ ആ കുറവ്ക്കാരെ തിരുത്തുവാൻ ചുമതലപ്പെട്ടവരെയോ അറിയിക്കുന്നതിന് ഉപവിധ്യമുള്ളത കടമയുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഉപദ്രവമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നതല്ലെന്നും ഉപകാരമുണ്ടാകുമെന്നും ബോധ്യമായിരുന്നാൽമാത്രം അറിയിച്ചാൽ മതി. അല്ലാത്തപക്ഷം മൗനംഭിക്കിക്കുതന്നെ ഉത്തമം.

അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥകുറവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതുതന്നെയും കുറവ്കരമെങ്കിൽ അറിവില്ലാത്തതോ യഥാർത്ഥമല്ലാത്തതോ ആയ കുറവ്ങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എത്രയോ കുറവ്കരം! ആകയാൽ ദുഷ്ടി, ദുഷ്ടി, ഏഷണി, വിരോധിത്വം, അവമേളനം, അപമാനം, കുറഞ്ഞതോ കുറവ്ക്കാരെയോ ആദരിച്ച സംസാരിക്കുക, മുതലായവ എങ്കിലും പ്രമാണത്തിനെതിരായ പാപങ്ങളാകുന്നു. ഗൗരവമായ വിധത്തിൽ അന്യർക്കു മാനമാനിവരുത്തിയാൽ ഏതായ പാപമാകും. എത്രയല്ല അയ്യായിരുന്നാലും അന്യർക്കു മാനമാനിവരുത്തുന്നത് നീതിക്കു വിരുദ്ധമായ പാപമാകയാൽ ഉത്തരിപ്പുകൾമുണ്ടാകും. മാനമാനി പരിഹരിക്കുക പലപ്പോഴും അസാധ്യമാകാനിടയുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എത്രയനുതപിച്ചാലും കമ്പസാരിച്ചാലും കടം തീരുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭീഷ്മനാൾ ഒരുപക്ഷേ ലോകാവസാനംവരെ ശുദ്ധീകരണി അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും.

സന്യാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ സംഭാഷണം, അതിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവരുടെ പുണ്യാരുവിക്ക് അല്പമെങ്കിലും അഭിവൃദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ അധഃപതനം ഉണ്ടാകും. രണ്ടിലൊന്നുകൂടാതെ വരികയില്ല. പുണ്യജീവിതത്തിന് പ്രോത്സാഹനമല്ലെങ്കിൽ ഉത്പാകം. അന്യർക്കു ഉത്പാകപ്പെടുന്നത് എത്ര ഭയങ്കര പാപമായിട്ടാണ്. കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആകയാൽ സംസാരം ബന്ധിച്ച് സന്യാസികൾ അവരവരുടെ ന്യായപ്രമാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുതന്നെ വേണം.

എല്ലാവരും ഒരു സംഗതി പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് സത്യത്തിനും നീതിക്കും യോജിക്കാത്ത യാതൊരാശയവും ബോധത്തിൽ ജനിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും ജനിച്ചാൽ തന്നെ അതനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തിക്കുകയോ അതെയെങ്കിലും അറിയിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ആ ആശയത്തെ തങ്ങളുടെ ബോധത്തിൽനിന്നും നിഷ്കാജനംചെയ്യുന്നതിനും എപ്പോഴും ജാഗ്രതയായിരിക്കണം.

അദ്ധ്യായം 57.

വികാരങ്ങൾ (Sentiments)

മനസിന്റെ ചലനം അഥവാ തുഷ്ണിയാണ് വികാരം Sentiment. സർവ്വപ്രധാനമായ തുഷ്ണി സ്നേഹമാണ്. സ്നേഹത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ടതായി വേറെ ചത്തു വികാരങ്ങൾകൂടിയുണ്ട്.

1. സ്നേഹം Love	2. വിരോധം Hatred
3. ആഗ്രഹം Desire	4. വെറുപ്പ് Aversion
5. സന്തോഷം Joy	6. ടുഃഖം Sadness
7. ധൈര്യം Courage	8. ഭയം Fear
9. പ്രത്യാശ Hope	10. നിരാശ Despair
11 അരിശം Anger.	

നന്മയെയോ തിന്മയെയോപറ്റി ജ്ഞാനമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് മനസ്സ് ചലിക്കുന്നത് അഥവാ തുഷ്ണിയുണ്ടാകുന്നത്.

തുഷ്ണി ആധാരമായി നില്ക്കുന്ന ജ്ഞാനവും അതിന്റെ വിഷയവും സ്വാഭാവാതീതമെങ്കിൽ തുഷ്ണി സ്വാഭാവാതീത വികാരം Super-natural sentiment എന്നും മാനുഷികമെങ്കിൽ മാനുഷികവികാരം human sentiment എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ജ്ഞാനവും വിഷയവും വെറും ഐന്ദ്രികം മാത്രമായിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തുഷ്ണി, ഭൂരിയവികാരം അഥവാ ആവേശം passion എന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

വികാരങ്ങൾ മനസ്സിൽ മാത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുകൊണ്ടു സ്ഥിരമായും ശക്തിയായും എന്നാൽ ശാന്തമായും പ്രവൃത്തിക്കുന്നു. അതിസ്വാഭാവികവികാരങ്ങൾ അതിസ്വാഭാവികനന്മയും സ്വാഭാവിക അഥവാ മാനുഷികവികാരങ്ങൾ സ്വാഭാവികനന്മയും ഉപകരിക്കും. ആവേശമാകട്ടെ സ്വാഭാവികവും അതിസ്വാഭാവികവുമായ നന്മയ്ക്കോ തിന്മയ്ക്കോ ഒരുപോലെ ഉപകരിക്കും. ആവേശം ഇന്ദ്രിയത്തിൽ തുടങ്ങി, ശരീരം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച്, ബുദ്ധിയെ വഴിതെറിച്ച്, ബലാല്ക്കാരമായി മനസിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തും. എന്നുവരികിലും ആവേശം വികാരത്തിനു കൂടുതൽ നീല്ക്കുന്നപക്ഷം ബുദ്ധിയുടെയും മനസ്സിന്റെയും പ്രവൃത്തികൾ പൂർണ്ണമായും കൂടുതൽ ഫലദായകങ്ങളായിരിക്കും. അകയാൽ ആവേശങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അവയെ ബുദ്ധിക്കും മനസ്സിനും വിധേയമാക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദം. ഏതുകൊണ്ടെന്നാൽ Body is a good servant but a bad master 'ശരീരം ഉത്തമദാസനും അധമനാഥനാകുന്നു' എന്നാണല്ലോ ആപ്തവാക്യം.

ആകയാൽ നല്ലകാഴ്ചങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതിസാധാവിക കാഴ്ചങ്ങളിൽ ആവേശമുണ്ടാകുന്നതിനും അനുശാസ്യകാര്യങ്ങളിൽ ആവേശമുണ്ടാകാതിരിപ്പാനും എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം.

ഏതെങ്കിലും കാഴ്ചത്തിന് ആവേശമുണ്ടാകുന്നതിന് ആ കാഴ്ചത്തെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു വിഷയമാക്കുകയും വലപ്പോഴം ബോധത്തിൽ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യാൽ മതിയാകും. അപ്രകാരംതന്നെ അനുചിതകാഴ്ചങ്ങളിൽ ആവേശമുണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് ആ കാഴ്ചങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു വിഷയമാക്കാതെയും ബോധത്തിൽ രൂപീകരിക്കാതെയും ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. അനുചിത രൂപീകരണത്തെ ബോധത്തിൽനിന്നും നിർമ്മാജ്ഞം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗികമാർഗ്ഗം ചിതമായ വേറൊന്നു മനഃപൂർവ്വം ബോധത്തിൽ രൂപീകരിക്കുകയാണ്.

പ്രാർത്ഥനയും തവസ്സും കൂടാശങ്കളുടെ സ്വീകരണവും വഴിയായി നമ്മിലുള്ള തിന്മകൾ ഇല്ലാതാകയും പുണ്യങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവനും വഴിയുമായ ഊശോകന്താവിനോട് നാം ഐക്യപ്പെടും. അതായതു നമ്മുടെ സകല വികാരങ്ങളോടും ആവേശങ്ങളോടുംകൂടെ ഊശോകന്താവിന്റെ തിരുവിഷ്ണുത്തിനു വിധേയരാകും. ഈ വിധേയത്വത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് കന്താവിന്റെ അരൂപി നമ്മിൽ വിളങ്ങും.

അദ്ധ്യായം 58.

നമ്മുടെ കന്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷീകരണങ്ങളും
സപ്താരോഹണവും.

ന. കന്താവു് തന്റെ ഉത്ഥാനശേഷം നാല്പതുദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പത്തു പ്രാവശ്യം പ്രത്യക്ഷനായിട്ടുണ്ടു്.

i. മാതാവിനു്.

ന. കന്താവു് മഹത്വപ്പെട്ട ശരീരത്തോടുകൂടെ ഉത്ഥാനം ചെയ്യു ക്കണത്തിൽ മാതാവിനു പ്രത്യക്ഷമായ വിവരം മുപ്പത്തേഴാം അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ സംഗതി വേദവ്യസുക്കത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും പാരമ്പര്യം അതു സവിശേഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. വി. അമ്പ്രോസീസ് അഭിയായ വേദപാരഗണ്ഠർ ഇക്കാര്യം തെളിവാക്കി പറിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ii. വി. പത്രോസിന്.

ന. കത്താവിന്റെ ഉത്ഥാനഭാവസമായ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മഴലയിത്താമറിയം വേദേ ചില സ്ത്രീകളോടുകൂടെ കത്താവിന്റെ തിരുശരീരം വീണ്ടും അഭിഷേചിക്കുന്നതിനായി സുഗന്ധദ്രവ്യവുമായി പുറപ്പെട്ടു. പ്രേതാലയത്തിൽ വന്നപ്പോൾ കഴിമാടം അടുപ്പിരുന്ന കല്ലു മാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായും തിരുശരീരം അതിലില്ലെന്നും കണ്ടറിഞ്ഞ് വലിയ ദുഃഖത്തോടെ അവർ തനിയെ ഓടി പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും വിവരം അറിയിച്ചു. അവരും അതിവേഗത്തിൽ കഴിമാടത്തുകൽ വന്നു മറിയം പറഞ്ഞ വിവരം കണ്ടുഗ്രഹിച്ചു. അനന്തരം പത്രോസ് തനിയെ മടങ്ങിപ്പോകുവഴിക്കായിരിക്കണം കത്താവ് അയാൾക്കു കാണപ്പെട്ടത്.

നമ്മുടെ കത്താവ് പത്രോസിന് ഒന്നാമതു കാണപ്പെട്ട എന്ന് ലൂക്കായും (ലൂക്ക. xxiv. 34.) വി. പൗലോസും (കോറ. xv. 5.) സാക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

iii. മറിയംമഗ്ദലയിത്തായ്.

(യോഹ. xx. 15-17.)

മറിയംമഗ്ദലയിത്താ പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും വിവരം അറിയിച്ചശേഷം അവരൊന്നിച്ച് പ്രേതാലയത്തിങ്കലേക്കു തിരിച്ചുപോന്നെങ്കിലും അവരോടുകൂടെ അകത്തു പ്രവേശിക്കാതെ കത്താവിന്റെ തിരുശരീരം തിരക്കി പുറമെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടു നടന്നിരുന്നു. പിന്നീട് പത്രോസും യോഹന്നാനും സ്ഥലംവിട്ടശേഷം കത്താവ് അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി. “സ്ത്രീ, നീ കരയുന്നതെന്ത്?” എന്നു ചോദിച്ചു. തന്നോടു ചോദിക്കുന്നത് തോതക്കാരനായ മനുഷ്യനെന്നുകരുതി മറിയം മറുപടി പറുകയിൽ, മുമ്പ് കത്താവ് അവളെ സംബോധന ചെയ്തുക പതിവായിരുന്ന സ്വരത്തിലും വാക്കിലും “മറിയേ!” എന്നു വിളിച്ചു. തൽക്ഷണം അവൾ കത്താവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അവളുടെ പതിവനുസരിച്ച് “രബബോനി!” എന്റെ ഗുരോ! എന്നു സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് കത്താവിനെ വണങ്ങി തൂപ്പാദങ്ങൾ ചുംബിച്ചു. അപ്പോൾ കത്താവ്, ആചാരോപചാരത്തിനായി ഇപ്പോൾ സമയം കളയേണ്ട, അതിന് ഇനിയും സമയമുണ്ട്: നീ ഇപ്പോൾ പോയി എന്റെ ശിഷ്യരെ വിവരമറിയിക്കുക എന്നുപറഞ്ഞ് അവളെ അയച്ചു.

iv. മറു സ്ത്രീകൾക്കു്.

കത്താവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം മറിയംമഗ്ദലയിത്താ രണ്ടാമതും ശ്രീമാന്മാരുടെ പക്കലേക്ക് പോയശേഷം, കത്താവിന്റെ തിരു

ശ്ലീഹരും അഭിഷേചിക്കുന്നതിനായി മറിയത്തിന്റെകൂടെയോ അല്ലാതെയോ വന്നവരായ സ്ത്രീകൾ പ്രേതാലയത്തിൽ പ്രവേശിക്കയിൽ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട രണ്ടു മാലാഖമാർ, കത്താവു മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഉയർത്തപ്പെടുന്നതിന്നു് എന്നും ആ വിവരം ശ്ലീഹന്മാരെ അറിയിക്കണമെന്നും, അവർക്കു് ഗ്ലീഹായിൽവെച്ചു കത്താവിനെ കാണാമെന്നും അവരെ അറിയിച്ചു. തദനുസാരം ആ സ്ത്രീകൾ വലിയ ഭയത്തോടും എന്നാൽ അതീവ സന്തോഷത്തോടുംകൂടെ പ്രേതാലയത്തിൽനിന്നും പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ കത്താവു അവർക്കു് പ്രത്യക്ഷനായി. (മത്തായി. xxviii. 9.) “നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം! എന്നുരളിച്ചൊഴുതു.” അവരും കത്താവിനെ ആരാധിച്ചു തന്റെ പാദങ്ങൾ ചുംബിച്ചു.

ഇവയെല്ലാം ഉത്ഥാനദിവസമായ ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കുമുമ്പായി നടന്ന സംഭവങ്ങളാണു്.

v. അമ്മാവോസിലേക്കുപോയ ശിഷ്യർക്കു്.

ഉത്ഥാനദിവസമായ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം കത്താവിന്റെ ശിഷ്യരായ ക്ലെയോപ്പാഴും വേരൊരാളുംകൂടെ അമ്മാവോസിലേക്കു പോകുകയായിരുന്നു. അവർ ദുഃഖത്തോടെ കത്താവിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചിരുന്നു. അവർ അങ്ങനെ നടന്നുപോകയിൽ കത്താവു പ്രത്യക്ഷനായി അവരെപ്പോലെ ഒരു യാത്രക്കാരന്റെ ഭാവത്തിൽ അവരൊന്നിച്ചു നടന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ സംസാരത്തിൽ പങ്കുകൊണ്ടു് അവരുടെ വിശ്വാസക്കുറവിനെപ്പറ്റി സ്നേഹപൂർവ്വം അവരെ ശാസിച്ചു. (ലൂക്ക. xxiv. 26.) “മശിഹാ ഇവയെല്ലാം സഫിച്ചു് തന്റെ മഹത്വത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലയോ? (27) പിന്നെ അവൻ മൃഗവും സകല പ്രവാചകരും തുടങ്ങി സകല തിരുവെഴുത്തുകളിൽനിന്നും തന്നെക്കുറിപ്പു് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവ അവരോടു വ്യാഖ്യാനിച്ചു പറഞ്ഞു.”

പട്ടണത്തിനടുത്തപ്പോൾ അവരുടെ അപേക്ഷയനുസരിപ്പു് കത്താവു് അവരൊന്നിച്ചു് വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഭക്ഷണസമയത്തു കത്താവു് അപ്പം വാഴ്ത്തി അവർക്കു കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ കത്താവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. തൽക്ഷണം കത്താവു് അവരിൽനിന്നും അപ്രത്യക്ഷനായി. ആ ശിഷ്യർ ആ രാത്രിതന്നെ ഓർശുത്തേക്കു മടങ്ങി.

vi. പത്തു ശ്ലീഹന്മാർക്കു്.

തോമ്മാശ്ലീഹാ ഒഴികെയുള്ള പത്തു ശ്ലീഹന്മാരും അമ്മാവോസിയിൽനിന്നും വന്നവരുൾപ്പടെ പല ശിഷ്യന്മാരും മറിയംമഗദലയിത്താൾപ്പടെ പല ഭക്തസ്ത്രീകളും ഉത്ഥാനദിവസമായ ഞായറാഴ്ചരാത്രി ഹെബ്രിയോൻമാളികയിൽ സമ്മേളിച്ചു. യൂദന്മാരെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന

യോനീമിത്തം വാതിലുകൾ അടച്ച് അകത്തുനിന്ന് കർത്താവിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചിരിക്കുകയിൽ കർത്താവ് അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി. (യോഹ. xx. 19.) “നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം! എന്നരുളിച്ചെയ്തു. (20) അവൻ ഇതരുളിച്ചെയ്തിട്ട് തന്റെ കൈകളും തന്റെ വിലാപ്പുറവും അവരെ കാണിച്ചു. (21) ഈശോ വീണ്ടും അവരോട് നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം! എന്റെ പിതാവു എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു. എന്നരുളിച്ചെയ്തു. (22) അവ അരുളിച്ചെയ്തിട്ട് അവൻ അവരുടെമേൽ ഉരതി, അവരോട്: നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിപ്പിൻ. (23) നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും പാപങ്ങൾ മോചിച്ചാൽ അവ മോചിക്കപ്പെടും; എന്നാൽ ആരുടേതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ബന്ധിച്ചാൽ (മോചിക്കാതിരുന്നത്) അവ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവയായിരിക്കും.” അനന്തരം കർത്താവ് അപ്രത്യക്ഷനായി.

vii. പതിനൊന്നു ശ്ലീഹന്മാർക്ക്.

അടുത്തദിവസം തോമ്മാശ്ലീഹാ കൂട്ടത്തിൽ വന്നപ്പോൾ കർത്താവു പ്രത്യക്ഷമായ വിവരം എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ തോമ്മാശ്ലീഹാ അവരുടെ സാക്ഷ്യം വിശ്വസിക്കാതെ “ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനെ നേരിട്ടുകണ്ട് അവിടുത്തെ തിരുമുറിവുകളിൽ എന്റെ വിശ്വീകൃതത്തെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല” എന്നു ശഠിച്ചു. തോമ്മാശ്ലീഹായുടെ അവിശ്വാസത്തെപ്പറ്റി എല്ലാവരും ദുഃഖിച്ചിരിക്കുകയിൽ എട്ടാം ദിവസമായ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച രാത്രി പതിവുപോലെ തോമ്മാശ്ലീഹാ ഉൾപ്പെടെ പലരും സെമിറിയോൻമാളികയിൽ കതകുകൾ അടച്ച് അകത്തായിരിക്കുകയിൽ കർത്താവു അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി. (യോഹ. xx. 26.) “നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം! എന്നരുളിച്ചെയ്തു. (27) അനന്തരം തോമ്മായോട്: നിന്റെ വീരൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക; എന്റെ കൈകൾ കാണുക; നിന്റെ കൈകൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ വിലാപ്പുറത്തിടുക; നീ അവിശ്വാസിയായാകാതെ വിശ്വാസിയായിരിക്കുക എന്നരുളിച്ചെയ്തു. (28) അപ്പോൾ തോമ്മാ ഉത്തരമായി അവനോട്: എന്റെ കർത്താവേ! എന്റെ ദൈവമേ! എന്നു പറഞ്ഞു. (29) ഈശോ അവനോട്: ഇപ്പോൾ നീ എന്നെക്കണ്ടുതന്നെ വിലാപ്പിച്ചു. എന്നെ കാണാതെ വിശ്വസിച്ചവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നരുളിച്ചെയ്തു.” അനന്തരം കർത്താവ് അപ്രത്യക്ഷനായി.

viii. തേബറിയോസ് കടൽത്തീരത്തുവെച്ച്.

സെമിറിയോൻമാളികയിൽവെച്ചു കർത്താവ് രണ്ടാമതും പ്രത്യക്ഷമായതിനുശേഷം ശ്ലീഹന്മാരെല്ലാവരും ഓർത്തുനിന്നു ശ്ലീഹായിലേക്കുപോന്നു. മുതൽപിടിക്കാനായിരുന്ന യൂദ്ധയുടെ അഭാവനിമിത്തം നേരിട്ട സാമ്പത്തികപ്രയാസംനിമിത്തമായിരിക്കാം ഒരുദിവസം പത്രോ

സ്, തോമ്മാ, ബർത്തുൽമെ, വലിയ യാക്കോബ്, യോഹന്നാൻ, വേറെ രണ്ടുപേർ ഇങ്ങനെ ഏഴ് ശ്ലീഹന്മാർ മിൻപിടിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു. ആ രാത്രി മുഴുവൻ അദ്ധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒരു പ്രയോജനവുമുണ്ടായില്ല. ഉഷ്ണമായപ്പോൾ കത്താവു കടൽതീരത്തു പ്രത്യക്ഷനായി. (യോഹ. xxi. 5.) “ഈശോ അവനോട്: കുഞ്ഞുങ്ങളേ, നിങ്ങൾക്കു ഭക്ഷിക്കുവാൻ വല്ലതുമുണ്ടോ? എന്നു ചോദിച്ചു. ഇല്ലാ എന്ന് അവർ അവനോടു പറഞ്ഞു.” അപ്പോൾ കത്താവ് നിർദ്ദേശിച്ചസ്ഥാനത്തു പത്രോസ് വലയിട്ടപ്പോൾ വളരെയധികം മത്സ്യം അകപ്പെട്ടു. ആ സമയത്തു യോഹന്നാൻ കത്താവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു വിവരം പത്രോസിനെ ധരിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ പത്രോസ് തന്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് കത്താവിന്റെപക്കൽ വന്നു. അപ്പോൾ കത്താവിന്റെ അടുക്കൽ തീക്കനൽകൂട്ടിയിരിക്കുന്നതും അതിന്മേൽ മീനും അപ്പവും ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു. എല്ലാവരും വന്നപ്പോൾ ഈശോ അപ്പവും മത്സ്യവും എടുത്തു എല്ലാവർക്കും ഭാഗിച്ചുകൊടുത്തു. (യോഹ. xxi. 15.) “അവർ പ്രാതൽ കഴിച്ചശേഷം ഈശോ ശെമ്ഝാൻകേപ്പായോട്: യോനായുടെ പുത്രനായ ശെമ്ഝാനേ, നീ ഇവരിൽ അധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ? എന്നു ചോദിച്ചു. അവൻ അവനോട്: എന്റെ കത്താവേ ഉവ്വ്; ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നു നീ അറിയുന്നുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ അവനോട് അരുളിച്ചെയ്തു:— എന്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ എനിക്കായി നീ മേയിക്കുക (16) അവൻ രണ്ടാംപ്രാവശ്യം അവനോട്: യോനായുടെ പുത്രനായ ശെമ്ഝാനേ, നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ? എന്നു ചോദിച്ചു. അവൻ അവനോട്: എന്റെ കത്താവേ, ഉവ്വ്; ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നു നീ അറിയുന്നുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. ഈശോ അവനോട് അരുളിച്ചെയ്തു: എന്റെ അടുക്കളെ എനിക്കായി നീ മേയിക്കുക. (17) അവൻ മൂന്നാംപ്രാവശ്യം അവനോട്: യോനായുടെ പുത്രനായ ശെമ്ഝാനേ, നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ? എന്നു ചോദിച്ചു. എന്നാൽ നീ എന്റെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്നു മൂന്നാംപ്രാവശ്യം അവൻ തന്നോടു ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് കേപ്പാ ദുഃഖിച്ചു. അവൻ അവനോട്: എന്റെ കത്താവേ, നീ എല്ലാം തിരിച്ചറിയുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നു നീ അറിയുന്നുവല്ലോ, എന്നു പറഞ്ഞു. ഈശോ അവനോടരുളിച്ചെയ്തു. എന്റെ വെണ്ണാടുകളെ എനിക്കായി നീ മേയിക്കുക.”

കുഞ്ഞാടുകൾ, അടുക്കൾ, വെണ്ണാടുകൾ എന്നീ സംജ്ഞകളാൽ സമുദ്രമുഴുവനെയും— സകലമാന മനുഷ്യരെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആത്മീയമായവിധത്തിൽ സകല മനുഷ്യരുടെമേലുള്ള പരമാധികാരമാണ് വി. പത്രോസിനും അയാളുടെ പിൻഗാമികൾക്കും നമ്മുടെ കത്താവ് ഇവിടെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്.

ix. മലയിൽവെച്ചു്.

(മത്തായി xxviii. 16) ശിഷ്യന്മാർ പരിനൊന്നുപേരും ദ്വീപായിൽ ഈശോ അവർക്കു നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മലയിലേക്കു പോയി. അ

വിടെ ശ്രീഹന്മാരും മറ്റുശിഷ്യരുമുൾപ്പെടെ അഞ്ഞൂറിലധികമാളുകൾ കൂടിയിരുന്നതായി വി. പൗലോസ് (1. കോറ. xv. 6) സാക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കത്താവ് അവിടെ അവർ പ്രത്യക്ഷനായി (മത്തായി xxviii. 17) അവർ അവനെക്കണ്ടപ്പോൾ അവനെ അറായിച്ചു. (18) അപ്പോൾ ഈശോ അടുത്തുവന്ന് അവരോടു സംസാരിച്ചു അവൻ അവരോടു അരുളിച്ചെയ്തു. സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്കു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്റെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു. (19) ആകയാൽ നിങ്ങൾപോയി സകല ജാതികളോടും ഉപദേശിച്ച് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അവരെ സ്നാനം ചെയ്തി, (20) ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം ആവരിക്കുവാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുവിൻ. ഞാനോ ഇതാ! ലോകാവസാനംവരെ എല്ലാ നാളുകളിലും നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ട്.” അനന്തരം കത്താവ് അപ്രത്യക്ഷനായി.

X. മൂന്നാം പ്രാവശ്യം സൈമിയോൻ മാളികയിൽവെച്ചു.

മലയിൽവെച്ചുണ്ടായ ദർശനാനന്തരം കത്താവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസാരമോ അഥവാ പന്തക്കുസ്സാതിരുന്നാളിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയോ ശ്രീഹന്മാരെല്ലാവരും, സകല ശിഷ്യന്മാരും ശ്രീലാവിട്ട് ഓർട്ടോത്തേക്കുപോയി. അവിടെ സൈമിയോൻ മാളികയിൽ മാതാവും പതിനൊന്നു ശ്രീഹന്മാരും കത്താവിന്റെ സകല ശിഷ്യരും മറിയം മഗ്ദലയിത്താ തുടങ്ങിയ ഭക്തസ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ നൂററിലധികമുകൾ ഒരുമിച്ചു സമ്മേളിച്ചിരിക്കയിൽ കത്താവ് അവർ പ്രത്യക്ഷനായി. (ലൂക്ക 24. 44.) പിന്നെ അവൻ അവരോടു: മുമ്പുണ്ടെ നിയമത്തിലും, പ്രവാചകരിലും, സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും എനിക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടവയെല്ലാം നിവൃത്തിയാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞ വചനങ്ങൾ ഇവയാകുന്നു എന്ന് അരുളിച്ചെയ്തു. (45) തിരുവെഴുത്തുകൾ ഗ്രഹിക്കുവാനായി അവരുടെ ബോധം അപ്പോൾ അവൻ തുറന്നു. (46) അവൻ വിണ്ടും അവരോടു അരുളിച്ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ മശിഹാ വീഡകൾ അനുഭവിക്കുകയും മരിച്ചവരിൽനിന്നു മൂന്നാംനാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും, (47) പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായിട്ടു സകല ജാതികളോടും അവന്റെ നാമത്തിൽ അനുതാപം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുകയും അതിന്റെ ആരംഭം ഓർട്ടോത്തായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നു എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം സംഭവിക്കേണ്ടതു യുക്തവുമായിരുന്നു. (48) നിങ്ങൾ ഇവയ്ക്കു സാക്ഷികളാകുന്നു. (49) എന്റെ പിതാവിന്റെ വാഗ്ദാനം നിങ്ങൾക്കു ഞാനയക്കും. നിങ്ങൾ ഉയരത്തിൽനിന്നു ശക്തി ധരിക്കുമ്പോളും ഓർട്ടോ പട്ടണത്തിൽ പാക്കുവിൻ.”

ഈ ഉപദേശാനന്തരം നമ്മുടെ കത്താവ് ആ മാളികയിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടു. മുമ്പു ചെയ്തിരുന്നതുപോലെ അപ്രത, ക്ഷണകക യല്ല ചെയ്തു. കത്താവിന്റെ പിന്നാലെ മാതാവും പതിനൊന്നു ശ്ലീ ഹന്മാരും സകല ശിഷ്യരും ഭക്തസ്ത്രീകളുമുൾപ്പെടെ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന നൂറ്റിരുപതാളുകളും കത്താവിനെ അനുഗമിച്ചു. കൂടാതെയും അനേക മാലാഖമാരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സകല നീതിമാന്മാരും ഈ യാത്രയിൽ പങ്കുകൊണ്ടു. പക്ഷേ അവരാരും കത്താവിനും മാതാവിനുമല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ദൃശ്യരായിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ കത്താവു തന്നെയും തന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നവരും അപ്പോൾ തന്നെ അനുഗമിച്ചിരുന്നവരുമായ നൂറ്റിരുപതാളുകൾക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും പ്രത്യക്ഷനല്ലായിരുന്നു.

ഈ അവസരത്തിലാണ് ശ്ലീഹന്മാർ കത്താവിനോടു ചോദിച്ചത്. (നടപടി i. 6) “ഞങ്ങളുടെ കത്താവേ, നീ ഇക്കാലത്തോ ഇസ്രായേലിനു രാജ്യം തിരിയെക്കൊടുക്കുന്നത്? (7) അവൻ അവരോടു അരുളിച്ചെയ്തു: പിതാവു തന്റെ അധികാരത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന സമയമോ സമയങ്ങളോ അറിയുന്നതു നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല. (8) എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെമേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തേയും, യൂദാ മുഴുവനിലും ശത്രുക്കളുടെ സ്ഥലത്തും ഭൂമിയുടെ അത്രത്തിവരെയും എനിക്കു സാക്ഷികളാകും.”

സെഹിയോൻ മാളികയിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഈ മഹനീയ ഘോഷയാത്ര ഓർത്തേം തെരുവീഥികളിൽകൂടെ സാവധാനം നീങ്ങി ഗെത്സെമ്മാൻതോട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒലിവേത്തു മലമുകളിൽ എത്തി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മുമ്പായി നടന്നിരുന്ന നമ്മുടെ കത്താവ് പുറകോട്ടു തിരിഞ്ഞ്, തന്നെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിന് അഭിമുഖമായി നില്ക്കുകയും, കത്താവിനോടു ഏറ്റവും അടുത്തു നിന്നിരുന്ന മാതാവ് മുട്ടുകുത്തി സാഷ്ടാംഗം ചെയ്തു കത്താവിനെ ആരാധിച്ചു. മാതാവിനെ അനുകരിച്ച് അൾക്കൂട്ടം മുഴുവൻ കത്താവിനെ സാഷ്ടാംഗപ്രണാമം ചെയ്തു. അനന്തരം എല്ലാവരും മുട്ടിന്മേൽതന്നെ നിവർന്നു നില്ക്കുകയും കത്താവു തന്റെ തൃക്കരങ്ങൾ ഉയർത്തി എല്ലാവരെയും ആശീർവ്വിച്ചശേഷം തൃക്കരങ്ങൾ മാറ്റോടു ചേർന്നു കൂട്ടിവിടിച്ചുകൊണ്ട് മെല്ലെ മേൽപ്പോട്ടുയർന്നു. തങ്ങളുടെ സമസ്തവുമായ കത്താവിന്റെ വേർപാടിൽ അതീവദുഃഖത്തോടെ സകലവും മറന്ന് എല്ലാവരും കത്താവിനെ വീക്ഷിച്ചിരിക്കവെ, കത്താവു സാവധാനം ഉയർന്നു ആകാശത്തിൽ മേഘങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മറഞ്ഞു.

കത്താവു തങ്ങൾക്കു ദൃഷ്ടിഗോചരമല്ലാതായി തീർന്നതിനുശേഷവും അവരെല്ലാവരും ആകാശത്തിലേക്ക് ഉററുനോക്കി നില്ക്കുകയും വെള്ളവസ്ത്രധാരികളായ രണ്ടു മാലാഖമാർ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷരായി. (നടപടി i. 11.) “ശ്ലീലായരായപുരുഷന്മാരെ! നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് ഉററുനോക്കി നില്ക്കുന്നത് എന്ത്? നിങ്ങളിൽനിന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ട ഈശോ, സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നതു നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെതന്നെവരും.” ഈവിധം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവരും അപ്രത്യക്ഷരായി. അനന്തരം കുറേക്കഴിഞ്ഞ് മാതാവ് എ

ശ്വന്നേന്റു് ഓർട്ടോ വിട്ടുപോകാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പാത്തിരി ക്കണമെന്നു കർത്താവരുൾചെയ്തിരുന്ന സംഗതി അവരെ ഓർത്തുപെട്ടത്തി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് മാതാവൊന്നിച്ച് സെമിനേൻ മാളികയിലേക്കുതന്നെ തിരിച്ചുപോയി.

ഉയർപ്പ കഴിഞ്ഞു് നാലുതാം ദിവസമായ വ്യാഴാഴ്ച നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിന്നുൾ തിരുസ്സഭ കൊണ്ടാടുന്നു.

അദ്ധ്യായം 59.

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗമനം.

—:—

ഇസ്രായേൽ ജനം ഈജിപ്തിലെ അടിമത്വത്തിൽനിന്നു രക്ഷപെട്ടു് പരഞ്ഞൊക്കപ്പെട്ട നാട്ടിലേക്കു വരുവഴിക്ക് സീനാമലയിൽപെട്ടു് ദൈവം പ്രമാണം നൽകിയതിന്റെ ഓർമ്മ, യഹൂദജനം ആണ്ടുതോറും കൊണ്ടാടിയിരുന്നു. ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടിട്ടു് അവരാം ദിവസമാണു് പ്രമാണം ലഭിച്ചതു്. ആകയാൽ പ്രമാണദാനത്തിന്റെ അനുസ്മരണത്തിനുള്ളിനു് “പന്തക്കുസ്മാ”- അവരാം തിരുനാൾ- എന്ന പേർ നട്ടപ്പായി.

പന്തക്കുസ്മാ ലോഷത്തിനായി ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും യഹൂദജനം കൂട്ടംകൂട്ടമായി ഓറൈറ്റൽത്തേക്കു വന്ന അവസരത്തിലാണു് ശ്ലീഹന്മാരുൾപ്പടെ നൂറ്റിരുപതാളുകൾ ഒരുമിച്ച് ഒലിവെത്തുമലയിൽനിന്നു ഓർത്തേക്കു വന്ന സെമിനേൻ മാളികയിൽ പ്രവേശിച്ചതു്. ആ അവസരത്തിൽ വിശുദ്ധ നഗരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഓരോ വീടുകളിലും വിദേശികളായ ധാരാളം അതിഥികളുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ സെമിനേൻ മാളികയിൽ ഇത്രയധികം ആളുകൾ ഒരുമിച്ചു പാത്തിരുന്നതിനെപ്പറ്റി ആരും അത്ര ഗൗനിച്ചതേയില്ല.

നമ്മുടെ കർത്താവിനെ വളരെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നവരും കർത്താവിന്റെ പേർപാടിൽ അതീവദുഃഖിതരുമായിരുന്ന ആ നൂറ്റിരുപതാളുകളും മാതാവിനെയും അത്യധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. അവർക്കെല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ശ്ലീഹന്മാർക്കു് ഈലോകത്തിൽ മാതാവല്ലാതെ വേറെ ആശ്രയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആകയാൽ ആ ചെറിയ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ സാക്ഷാൽ അദ്ധ്യക്ഷ പ. ക. മറിയം തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ വിവേകമുള്ള ഒരു കുടുംബനായികയെപ്പോലെ മാത്രം വർത്തിച്ചിരുന്നു.

വിശ്വാസികളുടെ ആ സംഘം അവിടെ പത്രോസിനു വിധേയരായിരുന്നു. പത്രോസാകട്ടെ മാതാവിനോടു മുൻകൂട്ടി ആലോചിക്കാതെ യാതൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല. തന്നിമിത്തം മാതാവിന്റെ അഭിലാഷവും പത്രോസിന്റെ അജ്ഞയും അനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥന, ജ്ഞാനവായന,

ജ്ഞാനസംഭാഷണം, ധ്യാനം എന്നിവയ്ക്കായി മാത്രം അവർ സമയം ചിലവഴിച്ചു. ദിവസം മുഴുവൻ പരിവൃണ്ണ ഉപവാസം എല്ലാവരും അചരിച്ചിരുന്നു. സൂത്രാസൂത്രമനത്തിനുശേഷം ഒരിക്കൽ മാത്രം മിതമായ ആഹാരം കഴിച്ചിരുന്നു.

എല്ലാ ദിവസവും ചാതിരാത്രിയോടെ മാതാവു നിദ്രവെടിഞ്ഞു മുട്ടിന്മേൽ സാഷ്ടാംഗപ്രണാമത്തോടെ തനിയെ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങും. കഴിഞ്ഞതും നില്ക്കുന്നതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ സകല മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെയും പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവമഹത്വത്തെ ആരാധിച്ചുവെന്നു ക, ലോകത്തിന്റെ രക്ഷക്കായി രക്ഷകനെ അയച്ചുതന്നതിനും, രക്ഷണീയവേല പൂർത്തിയാക്കിയതിനും ദൈവത്തിനു നന്ദി പ്രദർശിപ്പിക്കുക, ആ രക്ഷണീയഫലം എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നതിനു് ദൈവത്തിന്റെ അരുവിയിലെ അയച്ചുതന്നതായേ എന്നു യാചിക്കുക, ആ അരുവി പ്രാപിക്കുന്നതിലേക്കു വേണ്ട ഒരുക്കം എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീഹന്മാർക്കുണ്ടാകുന്നതിനു വേണ്ട ദൈവാനുഗ്രഹം യാചിക്കുക, ഇവയായിരുന്നു ഉഷസ്സുവരെയുള്ള മാതാവിന്റെ ദിനചര്യ.

മാതാവ് ഈ ദീർഘപ്രാർത്ഥനയ്ക്കുശേഷം രാവിലെ എല്ലാവരും ഉണരുമ്പോൾ പത്രോസു മുതൽ പ്രായമനുസരിച്ച് ഓരോ സ്ത്രീഹന്മാരുടെയും പക്കൽ ചെന്ന് രണ്ടു മുട്ടും കുത്തിനിന്നു, അവരുടെ ആശ്ശിസ്യ യാചിച്ചിരുന്നു. മാതാവിന്റെ ആശീർവാദം എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതല്ലാതെ മാതാവിനെ ആശീർവ്വദിക്കുവാൻ അവരാരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. എന്നു വരികിലും മാതാവിന്റെ ആഗ്രഹമോ അപേക്ഷയോ തടയുവാൻ അവർ പ്രാപ്യരല്ലാതിരുന്നതിനാൽ മഹാ ഏളിമയോടും ഭയഭക്തിപൂർവ്വവും അവരോരോരുത്തരും മാതാവിനെ ആശീർവ്വദിച്ചിരുന്നു. ആരെങ്കിലും മാതാവിനോടു് ആശീർവാദം അപേക്ഷിച്ചിരുന്നപ്പോഴൊക്കെയും മാതാവിന്റെ അപേക്ഷപ്രകാരം പത്രോസാണു അതു നടത്തിയിരുന്നതു്.

രാവിലെ എല്ലാവരുമുണർന്നു ഒരുക്കമായാലുടനെ ദീർഘനേരം കൂട്ടമായി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. കർതൃപ്രാർത്ഥനയും (ആകാ:) സങ്കീർത്തനങ്ങളുമാണ് ജപിച്ചിരുന്നതു്. അനന്തരം ജ്ഞാനവായന, പ്രവാചകന്മാരിൽനിന്നും സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽനിന്നും രക്ഷകനെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രവചനങ്ങളാണ് വായിച്ചിരുന്നതു്. വായനയ്ക്കിടക്കും വായനയ്ക്കുശേഷവും വായിച്ചുകേട്ടതിനെപ്പറ്റി സംഭാഷിച്ചിരുന്നു. എന്നു വെച്ചാൽ വായിച്ചുകേട്ടതിൽ ആകെക്കിലും ഏതെങ്കിലും ഭാഗം മനസ്സിലാക്കാതെ വന്നാൽ മറ്റുള്ളവരോടു ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. സാധാരണയായി പത്രോസാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചിരുന്നതു്. പത്രോസിനുതന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്തവയെ മാതാവിനോടു് ആലോചിച്ചു ഗ്രഹിച്ചശേഷമാണ് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതു്. ഈ വിധം ഒരിക്കൽ മില സങ്കീർത്തനഭാഗങ്ങളെപ്പറ്റി അതായതു് “അവന്റെ വാസസ്ഥലം വാഴായിപോകട്ടെ; അതിൽ കുടിവാഴ്ചുകാരൻ ഇല്ലാതാകട്ടെ, അവന്റെ ശുശ്രൂഷ മറ്റൊരാളുടേതു സ്വീകരിക്കട്ടെ.” എന്നിങ്ങനെയുള്ള 65; 106, മുതലായ സങ്കീർത്തനഭാഗങ്ങളെപ്പറ്റി മാതാവിനോടു് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് യൂദായ്ക്കു പകരം വേറെരാളെ തിര

ഞെട്ടുകേണ്ടതാണെന്ന് പത്രോസ് മനസ്സിലാക്കിയതും മാതാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വേണ്ട നടപടി നടത്തി മത്യാസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതും.

വായനയും പഠനവും കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ചറിഞ്ഞ സത്യങ്ങളെപ്പറ്റി മൗനമായി ധ്യാനിച്ചിരുന്നു. ഭീഷ്ണനെക്കുറിച്ചു ധ്യാനത്തിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു കൂട്ടപ്രാർത്ഥന. അപ്പോഴേക്കും രാത്രിയാകും. രാത്രി ഭക്ഷണവും വിശ്രമവും കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു വീണ്ടും ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തിയശേഷം മാതാവിന്റെ അപേക്ഷാനുസരണം പത്രോസ് എല്ലാവരെയും അശീർവ്വദിച്ചിരുന്നു. അശീർവാദാനന്തരം ഉറക്കത്തിനുള്ള സമയമായിരുന്നു. ഇപ്രകാരമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ദിനചക്രം.

ശ്രീഹരനാരു അവരൊന്നിച്ചു സെഫിയോൻ മാളികയിൽ പാർത്തിരുന്നവരും ദൈവാരൂപി പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എന്തൊരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? ആ നീണ്ട പത്തു ദിവസത്തെ ഏകാന്തജീവിതംകൊണ്ട് അവരിലുണ്ടായ പരിവർത്തനമെന്താണ്? എന്നിവയാണ് നാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.

i. മാതാവിനോടുള്ള ഭക്തി.

മാതാവിന്റെ നിലയും വിലയും അറിഞ്ഞും അവരുടെ ഇടയിലെ മാതാവിന്റെ പെരുമാറ്റവിശേഷം കണ്ടും അവർക്കെല്ലാവർക്കും മാതാവിനെപ്പറ്റി അനാദൃശ്യമായ മതിപ്പ്, മകൾക്കടുത്ത സ്നേഹം, അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിനു വിധേയരായിരിക്കുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷം, എന്നീ ഗുണങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായി. തന്നിമിത്തം അവർക്കുവേണ്ടിയുള്ള മാതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഫലവത്തായി എന്നു കരുതണം.

ii. ദുഷ്ടാരൂപികളിൽനിന്നുള്ള

രക്ഷയും തൽഫലമായ സമാധാനവും.

മാതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനാസഹായവും, മാതാവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം അവർ നടത്തിയ പ്രാർത്ഥനയും തപസ്സുകൊണ്ട് അവർക്കു കൈവന്ന നന്മകൾ. -

a) പിശാചിൽനിന്നുള്ള രക്ഷ:- പിശാച് അസത്യത്തിന്റെ പിതാവാണ്. ആകയാൽ അവന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രലോഭനം സത്യത്തിൽനിന്നു വ്യതിചലിപ്പിച്ച് അസത്യത്തിൽ നമെ കടക്കുവാനായിരിക്കും. നമ്മുടെ ശത്രുവിനെ അകറ്റാൻ നാം ശ്രമിക്കാത്ത നിമിത്തം നമ്മുടെ ഓരോ സംഘങ്ങളിലും എത്രയൊക്കെ കള്ളുണ്ടോ അത്രയും അഭിപ്രായം, ഒരാൾക്കു തന്നെ വ്യത്യസ്തസമയത്തു വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായമുണ്ടാകാം. ഈ വിധം അഭിപ്രായയോജിപ്പുണ്ടാകാത്തതായാൽ എത്രയെത്ര കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഭൂമിമേൽ ഉണ്ടാകുന്നത്? എന്നാൽ ആ സെഫിയോൻ മാളി

കുയിൽ ഒന്നു രണ്ടല്ല, നൂറ്റിരുപതോളം ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ഇടയിൽ ഒറ്റക്കായ്ഞെപ്പറമ്പിലോലും അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടായില്ല. അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകത്തക്ക ഒരു കായ്, മത്യാസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, അവിടെ നടന്നു. അതിനായി പത്രോസു നൽകിയ നിർദ്ദേശത്തെപ്പറിയോ, അതിന്റെ നടത്തിപ്പെപ്പറിയോ, അതിന്റെ ഫലത്തെപ്പറിയോ യാതൊരു ഭിന്നാഭിപ്രായവും അരും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ല.

അപ്രകാരംതന്നെ പരസ്പരസംശയം, വിരോധം, അസൂയ, അതുപുറമെ മുതലായ പൈശാചിക പ്രലോഭനങ്ങൾ ഒന്നും അവരെ ബാധിച്ചിരുന്നില്ല.

b) ലോകാരൂപിയും അവരിൽനിന്നു മാറിപ്പോയിരുന്നു. അതായത് സ്ഥാനമാനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം, ദ്രവ്യം, ബഹുമാനപ്രിയം എന്നിവ അവർക്കില്ലാതായി.

c) ജഡത്തിന്റെ അരുവിയും അവർക്കില്ലാതായി. ബാഹ്യോന്മുഖബാഹുല്യത്തിനുള്ള അത്യാശ അവർക്കില്ലായിരുന്നു.

iii. സാക്ഷാത്തായ എളിമ.

വി. കുർബ്ബാനയുടെ സ്ഥാപനാവസരത്തിൽ ന. കത്താവ് അടിമയുടെ ജോലി അതായത് ശ്രീഹന്മാരുടെ പാടുകുളനം നടത്തിയതായി നാം ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുപോലുള്ള ദുഷ്ടാനുമാണ് ആ ഏകാന്തഭാവസമ്മതിയിൽ മാതാവു നൽകിയിരുന്നത്. അതായതു ശ്രീഹന്മാരോടു പൊതുവിലും പത്രോസിനോടു പ്രത്യേകിച്ചും മാതാവു പ്രദർശിച്ചിരുന്ന വണക്കം. ആ ദുഷ്ടാനുമാ അവർക്കു നന്നാ ഫലിച്ചു.

iv സാക്ഷാത്തായ ഉപവി.

അവരെല്ലാവരും ന. കത്താവിനെ വളരെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. കത്താവിന്റെ വേർപാടിൽ അവർ ദുഃഖിച്ചുകരഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് വെറും സ്വാഭാവിക സ്നേഹമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ കത്താവിനെ അറിഞ്ഞിരുന്നത് ബുദ്ധിപരമായും (Reasonable) ഐന്ദ്രികമായും (Sensible) ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് കത്താവു ശ്രീഹന്മാരോടു അടുത്തിടപെട്ടിരുന്നത് (യോഹ. xvi. 7) “ഞാൻ പോകുന്നതു നിങ്ങൾക്കു നന്നു്. ഞാൻ പോകുന്നില്ലെങ്കിലോ പാരമ്പര്യത്താ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കു വരികയില്ല.” കൂടാതെയും ശ്രീഹന്മാരുടെയും മറ്റും വിശ്വാസക്കുറവിനെപ്പറ്റി കത്താവു പലപ്പോഴും പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ.

എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കത്താവിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഭിഷ്ഠഗ്നങ്ങളുടെ പഠനവും ധ്യാനവും നിമിത്തം കത്താവിനെപ്പറ്റി അതിസ്വാഭാവികജ്ഞാനം അഥവാ വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ടായി. തത്ഫലമായി അവർക്കുണ്ടായി

രുന്ന സ്വാഭാവിക സ്നേഹം മാറി അതിസ്വാഭാവിക സ്നേഹം— സാക്ഷാൽ ഉപവി— അവർക്കു കൈവന്നു. തൽഫലമായി സ്വാർത്ഥലോഭംകൂടാതെ കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധത അവർക്കുണ്ടായി.

സാക്ഷാൽ ഉപവിഷ് എല്ലാ പുണ്യങ്ങളും കൂടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അകയാൽ എല്ലാ പുണ്യങ്ങളും ഏറെക്കുറെ അവർക്കു അത്യാസത്തിൽ വന്നു.

മേൽ വിവരിച്ചവയിൽനിന്നും മനസ്സിലാകുന്നതുപോലെ സംക്ഷേപമായി പറഞ്ഞാൽ അവർക്കു കൈവന്ന നന്മകൾ:—

1. മാതാവിന്നോടുള്ള ഭക്തി.
2. ജഡത്തിന്റെയും ലോകത്തിന്റെയും പിശാചിന്റെയും അക്രൂപിയിൽനിന്നുള്ള രക്ഷ.
3. പ്രത്യേകിച്ചു സാമ്പത്തികവും പാടുപോലെ ദൈവികവുമായ പുണ്യങ്ങളുടെ അത്യാസം.

ഇത്രയും നന്മകൾ കൈവന്നതുകൊണ്ടു അവർക്കു തങ്ങളിൽ തന്നെയും പരസ്പരവും ദൈവത്തോടും സമാധാനം കൈവന്നു. തന്നിരിക്കത്തക്ക അവരെല്ലാവരുടെയും ഏക ആഗ്രഹം ഈശോകർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യണമെന്നുമാത്രം. പക്ഷേ അതിനു കഴിവുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ദൈവാരൂപി ലഭിച്ചേ മതിയാകൂ എന്നവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അകയാൽ ആ അരുപി ലഭിക്കണമെന്ന് അവർ സർവ്വാത്മനാ ആഗ്രഹിച്ചു. കർത്താവിന്റെ യോഗ്യതയും വാശാനവും നിമിത്തം ആയതു ലഭിക്കുമെന്ന് അവർ പ്രത്യാശിച്ചു.

മേൽപ്പറഞ്ഞ വിശ്വാസം, ആഗ്രഹം, പ്രത്യാശ, എന്നിതുകളാൽ പ്രേരിതരായി തികഞ്ഞ തീർക്കുതയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കയിൽ പത്താം ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതു മണിക്ക് (നടപടി ii. 2) “വെട്ടെന്ന് അകാശത്തുനിന്നു കൊടുങ്കാറ്റിന്റേതല്ലെന്നു പോലെ ഒരു സ്വരം ഉണ്ടായി. അവർ ഇരുന്നിരുന്ന വീടു മുഴുവൻ അതുകൊണ്ടു നിറഞ്ഞു. (3) അന്നിപ്പോലെ പിളന്നിരുന്ന നാഡുകൾ അവർക്കു കാണപ്പെട്ടു. അവ അവരിൽ ഓരോരുത്തന്റെയും മേൽ ഇരുന്നു. (4) അപ്പോൾ അവർ എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുകയും ചെയ്തു.”

എല്ലാവരും ദൈവാരൂപിയായ പൂരിതരായി. എങ്കിലും എല്ലാവരും ഒരുപോലെല്ല പ്രാപിച്ചത്. ഓരോരുത്തരുടെ സ്ഥിതിയും ഒരുക്കവും അനുസരിച്ചാണ് പ്രാപിച്ചത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാപിച്ചതു മാതാവാണ്. അവർ ജന്മനാതന്നെ ശുദ്ധീകരണ വരപ്രസാദം പ്രാപിച്ചിരുന്നവളും അതു നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്ന വരം (തെറ്റാവരം) പ്രാപിച്ചിരുന്നവളുമാണ്. കൂടാതെയും സ്വപസൽക്കൃത്യങ്ങൾ വഴിയായി അഭിമുഖപ്പെട്ട അവളിൽ പ്രസാദവരം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടുമാണിരുന്നിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് കൂടുതലായി പ്രാപിച്ചു എന്നേയുള്ളൂ.

മാതാവു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായി പ്രാപിച്ചതു ശ്രീഹന്മാരാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ അവരും തെറ്റാവരം പ്രാപിച്ചു എന്നാണ് സഭാ പിതാക്കന്മാരുടെ പൊതു അഭിപ്രായം.

ബാക്കി ആരും തെറ്റാവരം പ്രാപിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നില്ല. എന്നു വരികിലും അവരിൽ ആരും തെറ്റിപ്പോയതായി അറിവില്ല. മാത്രമല്ല, ഏതെങ്കിലും എല്ലാവരും തീർക്കുന്നതുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളായി ജീവിച്ച് മിക്കവാറും വേദസാക്ഷികളായി മരണം പ്രാപിക്കുവാണുണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

ഈ അവസരത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ച ശുദ്ധീകരണവര പ്രസാദത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് സ്വഭാവപരമായവയുടെയും ദാനങ്ങളും അവരവർക്കുണ്ടായി. അതിനും പുറമെ ശ്രീഹന്മാർക്കും മറ്റു പലർക്കും ഭാഷാ വരം, ദീപ്തദർശനവരം, മറ്റു അത്യുത്തമപ്രവർത്തനത്തിനുള്ളവരും മുതലായ അസാധാരണ വരങ്ങളും ലഭിച്ചു.

ഈവക അസാധാരണവരങ്ങൾ അതു പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ നന്മയ്ക്കെന്നതിനേക്കാൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപകാരത്തിനായിട്ടാണ് നൽകപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ശ്രീഹന്മാർക്കും അവരോടുകൂടെ സെമിയോൻ മാളികയിൽ കൂടിയിരുന്നവർക്കും അവരിൽനിന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ച ചിലർക്കുമല്ലാതെ പിന്നീട് സാധാരണയായി ഇവ നൽകപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. എന്നാൽ എല്ലാ പുണ്യങ്ങളും ദാനങ്ങളും ഓരോ മനുഷ്യവ്യക്തിക്കും അവശ്യമാണ്. പക്ഷേ സ്നേഹപൂർവ്വമെന്ന കൂദാശ കൈക്കൊണ്ടാലും തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് അവ അനുഭവപ്പെടുന്നതല്ല.

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗമനം വഴിയായി സെമിയോൻ മാളികയിൽ പാർത്തിരുന്നവർ മാത്രമല്ല, ഉപകാരമുണ്ടായത്. വിദേശികളും സ്വദേശികളുമായി അന്ന് ഓരോരുത്തരുണ്ടായിരുന്ന പലർക്കും ദൈവാനുഗ്രഹമുണ്ടായി.

ഓർത്തോഡോക്സ പട്ടണം മുഴുവനിലും അനുഭവപ്പെട്ട കൊടുങ്കാറ്റും മിന്നൽ പ്രകാശവും കണ്ട വിവിധവികാരങ്ങളാൽ ഇളകിവശായ ജനം ആ കാറ്റിന്റെ ഗതി വീക്ഷിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയാൽ സെമിയോൻ മാളികയ്ക്കു ചുറ്റും ഓടിക്കൂടി. അപ്പോൾ വി. പത്രോസു മറ്റു ശ്രീഹന്മാരോടുകൂടെ എഴുന്നേറ്റു ന. കുത്താവിനെപ്പറ്റി പ്രസംഗിച്ചു. വിവിധഭാഷകളിൽ കേട്ട ആ പ്രസംഗത്താൽ അനേകർ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു. അന്നുതന്നെ മുമ്പായിരം പേർ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചു.

പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചുതന്നതിന് ദൈവത്തിനു നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുവാനായി തിരുസഭ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന തിരുനാളാണ് 'പന്തക്കണ്യാ' (അമ്പതാം തിരുനാൾ). പെസഹാത്തിരുനാൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാന തിരുനാളായിട്ടാണ് ഇതിനെ തിരുസഭ ആചരിച്ചുവരുന്നത്. അഭിമുഖ്യേ ശ്രീമാ നോമ്പു എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നാലു ദിവസത്തെ നോമ്പാചരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ തിരുനാൾ ഘോഷിച്ചിരുന്നത്. ഈ തിരുനാളും ഏഴു ദിവസത്തേക്കു ഘോഷിച്ചുവരുന്നു.

അദ്ധ്യായം 60.

ഓഹാദ്ക്കുടശാ.

—:o:—

പിതാവിൽനിന്നും പുത്രനിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ത്രിയേക ദൈവത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് ഓഹാദ്ക്കുടശാ. പുത്രൻ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനമായിരിക്കുന്നതുപോലെ, ഓഹാദ്ക്കുടശാ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാകുന്നു. ശുദ്ധീകരണവരപ്രസാദത്തോടുകൂടി ത്രിയേക സർവ്വേശ്വരന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം നമ്മുടെ ആത്മാവിലുണ്ടാകുന്നു. ആകയാൽ മാമ്മോദീസാ എന്ന കൂദാശയുടെ സ്വീകരണം മുതൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണയായി സ്വഭാവാനുരൂപ പുണ്യങ്ങളും ഭാഗങ്ങളും നമുക്കു പ്രദാനം ചെയ്യും. അവശ്യവും അവസരവും അനുസരിച്ച് അസാധാരണ വരങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യും.

അസാധാരണവരങ്ങൾ, അതു പ്രാപിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഉപകാരത്തിനെന്നതിനേക്കാൾ മറ്റുള്ളവരുടെ— തിരുസഭയുടെ— ഉപകാരത്തിനായിട്ടാണ് നൽകപ്പെടുന്നത്. സാധാരണ വരങ്ങൾ, അതായത് അതിസ്വാഭാവിക പുണ്യങ്ങളും ഭാഗങ്ങളും പ്രധാനമായി അതു പ്രാപിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഉപകാരത്തിനായി നൽകപ്പെടുന്നു. പുണ്യങ്ങളും ഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമില്ല. പുണ്യങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമായിട്ടാണ് ഭാഗങ്ങൾ നൽകപ്പെടുന്നത്.

നാം പ്രാപിക്കുന്ന ശുദ്ധീകരണവരപ്രസാദത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് സ്വഭാവാനുരൂപ പുണ്യങ്ങൾ നമ്മിൽ ചിന്തപ്പെടും. ദൈവേഷ്യം അഥവാ സൽക്കർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിനുള്ള കഴിവാണല്ലോ പുണ്യങ്ങൾ. പക്ഷേ ആ പുണ്യങ്ങളെ എത്രകണ്ട് നാം അത്യാസിക്കുമോ അത്രകണ്ടു മാത്രമേ അനുഷ്ഠാനത്തിന് എളുപ്പമോ രസമോ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. എത്രമാത്രം തഴങ്ങിയാലും ഓരോ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും അല്പമെങ്കിലും ഭാരം (പ്രയാസം) നമുക്കനുഭവപ്പെടാതിരിക്കയില്ല. എന്നാൽ ഭാഗങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതായാൽ സൽക്കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഭാരമുണ്ടാകയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല അവ രസാവഹമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. ഒരുവക സ്വാഭാവികവാസന (Natural instinct) പോലെ അയിത്തീരും. സൽക്കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ യാതൊരു പ്രയാസവും അനുഭവപ്പെടാതെ രസാവഹമായിത്തീരുന്നതിനാൽ അവയുടെ യോഗ്യതക്ക് (Merit) യാതൊരു കുറവുമുണ്ടാകയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല വളരെ കൂടുകയും ചെയ്യും.

ഏതുകൊണ്ടെന്നാൽ പുണ്യം മാത്രമുള്ളപ്പോൾ പ്രവൃത്തിയുടെ കർത്താവു നാം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഭാഗങ്ങൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാക്ഷാൽ പ്രവൃത്തിയുടെ കർത്താവ് ദൈവം തന്നെയാണ്. നാം സഹകരിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതായത് എതിർക്കാതിരിക്കുക മാത്രം. ആ

കയാൽ പുണ്യപുസ്തകത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാം റൂഫാദ് ക്ഷദശാ തമ്പുരാന്റെ ദാനങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നതിന് സർവ്വാത്മനായതിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

സൂയ്ൻ അതിന്റെ പ്രകാശകിരണങ്ങളെ സദാ ഭൂമിയിലേക്കു ചിതുന്നു. കാർമ്മേഘമോ ഗ്രഹങ്ങളോ നിമിത്തം തടയപ്പെടാതിരുന്നാൽ ഓരോ ജീവികൾ ആവശ്യാനുസരണം അതു ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്രകാരം തന്നെ ദൈവവും അവിടുത്തെ അരുവിയിലെ (പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ) തന്റെ സാദൃശ്യത്തിലുള്ള ഓരോ സൃഷ്ടികളിലേക്കും അയക്കുന്നതാണ്. തടസ്സമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും അതു ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

സൂയ്പ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന ഓരോ സസ്യങ്ങളും ഫലപ്രദമായി വളരുന്നതുപോലെ ദൈവാരൂപി പ്രാപിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യരും ദൈവത്തെപ്പോലെ ജീവിക്കും. അഥവാ അതിസമാധാനിക ജീവിതം നയിക്കുന്നതാണ്.

സൂയ്ന്റെ പ്രകാശം ഏകമായി കാണപ്പെടാലും അതു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഏഴ് കതിരുകളോടുകൂടിയതാണ്. അപ്രകാരം തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ അരുവി അഥവാ റൂഫാദ് ക്ഷദശാ വിഭിന്നങ്ങളായ ഏഴ് ദാനങ്ങളോടുകൂടിയവയാകുന്നു. അതായത് ഏഴായാ ദീപ്തിപ്പെട്ടവെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നപ്രകാരം:— (Isaia xi. 2, 3.)

i. ബോധജ്ഞാനം	Wisdom
ii. ബുദ്ധി	Understanding
iii. അലോചന	Counsel
iv. ആത്മശക്തി	Fortitude
v. അറിവ്	Knowledge
vi. ഭക്തി	Piety
vii. ദൈവഭയം	Fear of the Lord

ശുദ്ധീകരണ വരപ്രസാദം വഴിയായി നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവാരൂപി (റൂഫാദ് ക്ഷദശാ) തനിക്കു വിരോധമായി നമ്മിലുള്ള തടസ്സങ്ങളെ എത്രത്തോളം നാം ഭൂരികരിക്കുമോ അത്രത്തോളം അവിടുത്തെ ദാനങ്ങൾകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ അലങ്കരിക്കും. ഈ ദാനങ്ങളാവട്ടെ നമ്മുടെ ആത്മവശങ്ങളായ 'ബുദ്ധി', 'മനസ്സ്', 'എന്നീ രണ്ട്' അന്തരീന്ദ്രങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. അപ്പോൾ നാം ദൈവത്തെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്നതിന് അഥവാ പ്രവൃത്തിക്കുന്നതിന് ത്രാണിയുള്ളവരായിത്തീരും.

നമ്മിൽനിന്നും നീക്കേണ്ട തടസ്സങ്ങൾ അഥവാ ദൈവാരൂപി പ്രാപിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പൊതുവായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കടമകൾ:—

1. ശുദ്ധീകരണ വരപ്രസാദം പ്രാപിച്ചിരിക്കണം.

ഒന്നാമതു മാമ്മോദീസായും മാമ്മോദീസായുടെ പുത്രികരണമായ

സ്വൈർദ്വ്യലേപനവും കൈക്കൊണ്ടിരിക്കണം. രണ്ടാമതായി കമ്പസാരം, കർബാന മുതലായ കൂടാശകൾ അടിക്കടി സ്വീകരിക്കണം.

2. പുണ്യാട്ടാസം.

മേൽപ്പറഞ്ഞ കൂടാശകളാൽ നാം ഭരമേല്ക്കുന്ന ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കത്തക്കവണ്ണം പ്രത്യേകിച്ച് സാമാഗ്രിക പുണ്യങ്ങളും പാട്ടുപോലെ ദൈവികപുണ്യങ്ങളും അട്ടാസത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം.

3. പാപവിമുക്തി.

എല്ലാ പാപങ്ങളിൽനിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് റൂഥാർക്കുദശാ തമ്പുരാനോടു മറ്റുള്ള പാപങ്ങളിൽനിന്നും വിമുക്തരായിരിക്കണം.

4. പിശാചിന്റെയും ലോകത്തിന്റെയും ജഡത്തിന്റെയും അത്രവിയിൽനിന്നും വിമുക്തരായിരിക്കണം.

5. ആന്തരിക ഏകാന്തവും സമാധാനവും പാലിക്കണം.

6. പ. കന്യകമറിയത്തിന്റെ നേർക്കു പ്രയോക്താ ഭക്തിയുണ്ടായിരിക്കണം.

7. ഏതു കാര്യത്തിലും സ്വാർത്ഥം ഗണിക്കാതെ കർത്താവിശേഷനെ തിരുവിഷ്ണുവിനു ചുറ്റുവിലയേരായിരിപ്പാനുള്ള സന്നദ്ധതയുണ്ടായിരിക്കണം.

ഇത്രയും പൊതുവിൽ വേണ്ടതാണ്. ഇവയ്ക്കും പുറമേ ഓരോ ദാനങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക ഒരുക്കങ്ങളും വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവയെ ഓരോ ദാനങ്ങളെപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്നിടത്തു സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

പുണ്യങ്ങളിൽ ഉപവിതാണ് സർവ്വപ്രധാനം. ഉപവിഷ്ട് മറ്റൊല്ലാ പുണ്യങ്ങളും കൂട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്രകാരം തന്നെ ദാനങ്ങളിൽ സർവ്വപ്രധാനമായതു ബോധജ്ഞാനമാണ്. ബോധജ്ഞാനത്തിനു് മറ്റു എല്ലാ ദാനങ്ങളും ഏറെക്കുറെ കൂട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ആകയാൽ ദാനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യമനുസരിച്ചാണ് ഏശായാ വെളിച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്—അതായതു ബോധജ്ഞാനം മുതൽ ദൈവഭയംവരെ. എന്നാൽ നമ്മിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് നേരെമറിച്ചാണ്. അതായതു് ദൈവഭയം തുടങ്ങി ബോധജ്ഞാനംവരെ. അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർ്തനകർത്താവു്—

(സങ്കീർ്തനം Cxi. 10.) **പ്രഭുവേ ദൈവേ ഭയം**

“ദൈവഭയം ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്നു” എന്നു പാടിയിരിക്കുന്നത്.

ആകയാൽ നമുക്കനുഭവപ്പെടുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് ഓരോ ദാനങ്ങളെയുംപറ്റി രാജെ വിവരിക്കാം.

vii.

ദൈവഭയം.

(The fear of the Lord.)

മോക്ഷദാഗ്ദം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നൊ നിത്യശിക്ഷ വന്നുകൂടുമെന്നൊ ഉള്ള ഭയമല്ല, ദൈവഭയം. ആ വക ഭയം സ്വാഭാവികമാണ്. അതു് മാ

നസാന്തരത്തിനുപകരിക്കുമെന്നിരുന്നാലും പുണ്യാഭിപ്രായപ്രകാശമായിട്ടു. സ്വാഭാവികമായതിന്റെ മൂലം സ്വസ്ഥോദമാണ്. നേരേമറിച്ച് ദൈവഭയത്തിന്റെ മൂലം ദൈവസ്തോത്രം, സാക്ഷാൽ ഉപവിതനെന്നാണ്.

ദൈവഭയമെന്ന ദാനം നമ്മുടെ അർത്ഥത്തിൽ വിജ്ഞാപനം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ദൈവത്തെപ്പറ്റി അസാധാരണമായ മതിപ്പും സ്തോത്രവും ഉണ്ടാകും. തൽഫലമായി ദൈവത്തിനു പ്രീതികേടായേക്കാവുന്ന എത്ര നിസ്സാരപാപങ്ങളെക്കൂടിയും സ്വപ്നകഴിവുകളോടെ വെറുത്തുതള്ളും. കൂടാതെയും ഏല്പിക്കുന്ന ഏതു കാര്യത്തിലും ദൈവത്തിനു പ്രീതികേടായി വല്ലതും സംഭവിച്ചേക്കാമോ എന്ന ഭയം നിമിത്തം എപ്പോഴും ദൈവത്തിലും മറ്റു സ്വർഗ്ഗീയ മദ്ധ്യസ്ഥരിലും മനോശരണത്തോടെ ആശ്രയിക്കും. തൽഫലമായി ശരണമെന്ന ദൈവിക പുണ്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിച്ചേരും.

ഈ ദാനമുള്ളവർക്ക് ദൈവത്തെപ്പറ്റി അസാധാരണ മതിപ്പും സ്തോത്രമുള്ളതിനാൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ചെയ്തപോയിട്ടുള്ള അല്പപാപങ്ങളെക്കുറിച്ചുകൂടെയും (വലിയ ഭുജം) ഉത്തമ മനസ്സാപവും മേലിൽ ദൈവത്തിനു പ്രീതികേടായി യാതൊന്നും പ്രവൃത്തിക്കുതിരിയുന്നതിൽ അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂനതയായി വാടാകുറവിയും പ്രവൃത്തിക്കുന്നതിൽ അനല്പമായ സൂക്ഷ്മമുണ്ടായിരിക്കും.

“Familiarity breeds contempt.” “അതിവരിചയം അനാദരവിനു കാരണമാകും” എന്ന അപൂർവ്വമായ സരിച്ച് ദൈവത്തെയും സ്വർഗ്ഗസ്ഥരെയുംപറ്റി നിരന്തരം വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന അനാദരവിനെ അതായത് ഏതാണ്ടൊരു വക സമത്വഭാവനയെ ഈ ദാനം ദൂരീകരിക്കും. സ്വർഗ്ഗസ്ഥരോട് ഇടവെടുന്നതിലെന്നപോലെ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സർവ്വാദരങ്ങളോടടുത്തുവെടുന്നതിലും ഈ ദാനം വളരെ ഉപകരിക്കും. ഉദാഹരണമായി ലോകാരൂപിക്കാരായവർ, തങ്ങളുടെ കീഴുള്ളവരോട് ഒരുവക അവജ്ഞയോടും ഗർവ്വോടുംകൂടെ ഇടവെടുന്നപോൾ ദൈവഭയമുള്ളവർ വളരെ അദരവോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടിയേ ഇടവെടുകയുള്ളൂ.

ദൈവഭയമെന്ന ഈ ദാനം എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യകമാണ്. ഏതെങ്കിലും വിശുദ്ധന്റെ ജീവചരിത്രം നാം മനസ്സിലാക്കുന്നതായാൽ ദൈവഭയം ഒന്നാമതായി അവരിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നു കാണുവാൻ കഴിയും.

ഈ ദാനം നമ്മിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നതിനും നിലനില്ക്കുന്നതിനും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തേയും പാപത്തിന്റെ നീചത്വത്തേയും സ്വന്ത ബലഹീനതകളേയുംപറ്റി അടിക്കടി ധ്യാനിക്കണം. “കർത്താവേ, അങ്ങനെയും എന്നെയും ഞാനറിയട്ടെ” എന്ന് വി. അഗസ്റ്റീനോസിനെപ്പോലെ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കണം.

ഭക്തി (Piety).

ദൈവഭയമെന്ന ഭാനം ദൈവത്തിനിയ്യമില്ലാത്ത സകലത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ അകറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ ഭക്തിയെന്ന ഭാനം ദൈവത്തോടും ദൈവിക ആളുകളോടും കാഴ്ചക്കോടും ശക്തിമത്തായി നമ്മെ ആകർഷിക്കും. ഈ ഭാനം നീതിയെന്ന സാമ്പ്രദായിക പുണ്യത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായ മതാനുഷ്ഠാനപാടവം (Religion) എന്ന പുണ്യത്തെ പരിപൂർണ്ണമാക്കിയെടുത്തും. തൽഫലമായി ദൈവത്തിന്റെനേക്കു മകൾക്കടുത്ത സ്നേഹവും (Filial affection) ദൈവത്തിനു പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ, സ്ഥലങ്ങൾ, വസ്തുക്കൾ എന്നിവയോടു അസാധാരണഭക്തിയും (a tender devotion) നമ്മിൽ ഉളവാക്കും.

ഈ ഭാനമുണ്ടായിരുന്നാൽ സകല ഭക്തികൃത്യങ്ങളിലും പരമാനന്ദം (Holy joy) കണ്ടെത്തും. നേരേ മറിച്ച് ഈ ഭാനത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ അനുസരണം, പ്രാർത്ഥന, ധ്യാനം, സൂക്തവായന, എന്നുവേണ്ടാ ഏതൊരു ഭക്തികൃത്യങ്ങളും ഭാരമായും പ്രയാസമായും അനുഭവപ്പെടും. ആകയാൽ തക്ക ഫലം ലഭിക്കാതെയും പോകും. സന്യാസ്യർ ഈ ഭാനം ഏറെ അത്യാവശ്യമാണ്.

ഈ ഭാനം ലഭിച്ചാനായി ദൈവത്തിന്റെ നന്മ, അനുഗ്രഹം, പാപികളുടെനേക്കു അങ്ങേയ്ക്കുള്ള കരുണ എന്നീ സത്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വേദവാക്യങ്ങളെപ്പറ്റി അടിക്കടി ധ്യാനിക്കുക. അപ്രകാരംതന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ പാപപരിഹാരത്തിനായി സ്ഥരിച്ച പാട്ടുപീഡകൾ, മാതാവനുഭവിച്ച വ്യാകുലതകൾ എന്നിവ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബോധത്തിൽ ഉണ്ടായിരിപ്പാൻ യത്നിക്കണം.

v

അറിവ് (Knowledge).

അറിവെന്ന ഭാനം സൃഷ്ടികളിൽ സ്രഷ്ടാവിനെ ദർശിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കു പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഭാനം വഴിയായി നാം കാണുന്ന ഓരോ സൃഷ്ടികളിലും നമ്മുടെ പരമാന്തുരത്തിലേക്കു അടുക്കുന്നതിനുവകരിക്കുന്നവയെന്തെന്ന് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. തൽഫലമായി സൃഷ്ടികൾ അവയിലേക്കല്ല, സ്രഷ്ടാവിലേക്കു നമ്മെ ആകർഷിക്കും. അങ്ങനെയാണ് പക്ഷിമൃഗാദികൾ, പുല്ലുപുഷ്പാദികൾ എല്ലാം വി. ഫ്ലാൻസിസ് അസീസ്സിയുടെ ഗുരുഭൂതരായിരുന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭാനത്തെ പുണ്യവാന്മാരുടെ ശാസ്ത്രമെന്നാണ് ജ്ഞാനപിതാക്കന്മാർ പേർ വിളിക്കുന്നത്.

നമുക്ക് ഐത്രികമായും ബുദ്ധിപരമായും വിശ്വാസവിഷയകമായും സൃഷ്ടികളെ വീക്ഷിക്കാം. വിശ്വാസം വഴിയായി സൃഷ്ടികളെ വീക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ദാനം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഈ ദാനം വിശ്വാസത്തെ പരിപൂർണ്ണപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ദാനമുണ്ടായിരുന്നാൽ സമ്പത്തും, ദാരിദ്ര്യവും, അരോഗ്യവും, അനാരോഗ്യവും, ബഹുമാനവും, അവമാനവും ഏല്പാം ഒരുപോലെ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ഉയരുന്നതിനുള്ള പടികളായിരിക്കും.

ഈ ദാനം നമ്മിൽ അഭിവൃദ്ധമാക്കുന്നതിന് വിശ്വാസദൃഷ്ടി സകലത്തെയും വീക്ഷിക്കുന്നതിന് നാം ശീലിക്കണം.

iv

ആത്മശക്തി (Fortitude).

ദൈവഭയമെന്ന ദാനം വഴിയായി ദൈവത്തിനിഷ്ടമില്ലാത്ത സകലത്തിരുന്നിനും ഭാഷ്യകലകയും, ഭക്തിയെന്ന ദാനം വഴിയായി ദൈവത്തോടു ഏറ്റവും അടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിനു പുണ്യ വിധേയരായിരിക്കേണ്ടത് ഒരാവശ്യമായിത്തീരുന്നു. അതിനുവേണ്ട കഴിവ് ആത്മശക്തി എന്ന ദാനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ആത്മശക്തി എന്ന സാമാഗ്രിക പുണ്യത്തെ ഈ ദാനം പരിപൂർണ്ണമാക്കുന്നു.

ആത്മശക്തി എന്ന ദാനം നമ്മുടെ ആത്മശരീരങ്ങൾക്ക് ഉന്മേഷവും ശക്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യുകൊണ്ട് തിന്മയെ വിട്ടകലുന്നതിനും നന്മ ചെയ്യുന്നതിനും നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. പ്രതിബന്ധങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ഭയമോ ഫലപ്രാപ്തിയിലുള്ള നിരാശയോ മുതലാണിച്ഛാദനത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ വിരമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ദാനമുള്ളപ്പോൾ ദൈവേഷ്ടം നിവൃത്തിക്കുന്നതിൽ ഏതു പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യുന്നതിലും, ഏതു സാഹിത്യത്തിലും ജീവൻതന്നെ ചരിത്രജിതത്തിലും അനന്തം കണ്ടെത്തും. അപ്രകാരമെന്ന ഏതു കാര്യത്തിലും, ആരെത്ര പുകഴ്ത്തിയാലും അഹങ്കരിക്കുകയോ, ആരെത്ര അപമാനിച്ചാലും മനസ്സിലിയ്ക്കുകയോ, ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.

പാടുള്ളതു ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഈ ദാനം ലഭ്യമാകുന്നതല്ല. അല്ലാത്തവർക്കു കരുതുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധരായിരിക്കുന്നവർക്ക്— ഉദാ: മരണം, ഏകാന്തം മുതലായ നിസ്സാരക്രമങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്ന സന്തുസ്തർക്ക്— ഈ ദാനം ലഭിക്കുന്നതല്ല.

സാഹിത്യകൊണ്ട് സാഹിത്യം, ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കാനും നാം പ്രാപ്തരാകാം.

ആലോചന (Counsel).

സാമാന്യീക പുണ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വിവേകമെന്ന പുണ്യത്തെ പരിപൂർണ്ണപ്പെടുത്തുന്ന ദാനമാണ് ആലോചന.

വിവേകമെന്ന പുണ്യത്തിന്റെ കായ്ത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം, കായ്ക്കാരണസഹിതം സ്വയം ശാന്തമായി ആലോചിക്കണം, തത്ത്വരോട് ആലോചന ചോദിക്കണം. ഇവയെല്ലാം ചെയ്യാലും സംശയം അവശേഷിക്കും. അതുകൊണ്ട് കടശി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് താരതമ്യേന ഭേദപ്പെട്ടത് അവലംബിക്കാനെ തരമുണ്ടാകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ആലോചന എന്ന ദാനം ലഭിക്കുന്നതായാൽ ഏതു സാഹചര്യത്തിലും താൻ അവലംബിക്കേണ്ടതെന്തെന്ന് (As if an intuitive vision) ഒരനോട്ടത്തിൽ ബോദ്ധ്യം വരും.

ഈ ദാനം കൈവന്നിട്ടുള്ളവർ ഏതു സാഹചര്യത്തിലും സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനു പ്രാപ്തരാകും. ഏതു തരം ദുരാശകളെയോ പരീക്ഷകളെയോ വിട്ടൊഴിയുന്നതിനും, അവസരോചിതം നന്മ ചെയ്യുന്നതിനും പ്രാപ്തരാകും. മറ്റുള്ളവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഈ ദാനം വളരെ ഉപകരിക്കും. ഉദാ:- അധികാരികൾക്ക് കീഴുള്ളവരെ ഭാരപ്പെടുത്താതെയും എന്നാൽ നിയമലംഘനത്തിനിടയാക്കാതെയും ഭരിക്കാൻ സാധിക്കും.

കമ്പസാരക്കാർ അവസരോചിതം രക്ഷാമാർഗ്ഗം നിർദ്ദേശിക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാകും.

ഏറ്റവും ചിതമായി പൊടുന്നനവേ ഏതെങ്കിലും പാശുവാനോ പ്രവൃത്തിക്കുവാനോ സാധിക്കുന്നതിനു് ഈ ദാനം അത്യന്തം പ്രയോജനീഭവിക്കുന്നതാണ്.

ഉദാ: 1. 'നിങ്ങളിൽ പാവമില്ലാത്തവൻ ഒന്നാമതായി കല്ലെറിയട്ടെ'

2. 'കേസറിന്റേതു കേസറിനും ദൈവത്തിന്റേതു ദൈവത്തിനു് കൊടുക്കുക.'

3. 'മനുഷ്യരെ അനുസരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.'

വീയനായിലെ വി. കത്രിനാ പറയത്തക്ക പറമ്പോ ലോക പരിചയമോ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു യുവതിയായിരിക്കെ, അവരോട് രാജാക്കന്മാർ, മെത്രാന്മാർ, കർദ്ദിനാളന്മാർ എന്നല്ല മാപ്പാപ്പാമാർ പോലും ആലോചന ചോദിച്ചിരുന്നു. ഈ പുണ്യവതിയുടെ ആലോചനപ്രകാരമാണ് പതിനൊന്നാം ഗ്രിഗോറിയോസ് മാപ്പാപ്പാ അവിടേത്താണ് ഉപേക്ഷിച്ച് റോമ്മാസ്കു തിരിച്ചുപോന്നത്. ഈ ദാനം നമുക്കുണ്ടാകുവാൻ 1) സങ്കീർത്തനകത്താവിനെപ്പോലെ - "കത്താവേ റിന്റെ വഴികളെ എനിക്കു കാണിച്ചുതരിക; നിന്റെ ഉഴുതവഴികളെ എന്നെ അറിയിക്കുക" എന്നിപ്രകാരം എളിമയോടും മനോശരണത്തോടുകൂടി യാചിക്കുക. 2) വിവേകമെന്ന സാമാന്യീക പുണ്യത്തെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അഭ്യസിക്കുക.

ബുദ്ധി (Understanding).

അറിവെന്നും ബുദ്ധിയെന്നും പറയുമ്പോൾ മലയാളപദങ്ങളുടെ അശയം പരിഗണിച്ചാൽ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലെന്നു തോന്നാം. എന്നാൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അറിവെന്ന ദാനം വഴിയായി ഓരോ സൃഷ്ടികളിലും സ്രഷ്ടാവ് നിന്നു കാണുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീക്ഷണത്തിൽപ്പെടുന്ന ഓരോ സൃഷ്ടികളെയും വിശ്വാസമുള്ളോ ഓരോനോട് ത്തിൽ അറിന്റെ യഥാർത്ഥസ്ഥിതി നാം ഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബുദ്ധി എന്ന ദാനമാകട്ടെ സ്രഷ്ടാവ് നിന്നെയും സൃഷ്ടികളെയും സംബന്ധിച്ചു വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓരോ സത്യങ്ങളെയും ആഴമായി നമ്മെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നു.

ഈ ദാനഫലമായി:-

1) സാദൃശ്യം (Accident) വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു കാര്യം (Substance) നാം ഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഉദാ: അപ്പ വീഞ്ഞുകളുടെ മറയിൽ ന. കത്താവിശോമ്ശി ഹായെ തന്റെ 33 സംവത്സരത്തെ ബലിയോടുകൂടെ നാം ഗ്രഹിക്കുന്നു.

2. സൂചന വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു സൂചിതം നാം ഗ്രഹിക്കുന്നു. ഉദാ: സ്ത്രീവാ കണ്ടുകൊണ്ടു ന. കത്താവിന്റെ പാടുകളെയും മരണത്തെയും നാം ഗ്രഹിക്കുന്നു.

3. വാക്കുകളുടെയും വാചകങ്ങളുടെയും അശയം നാം ഗ്രഹിക്കുന്നു. ഉദാ:

വചനം. വചനം മാംസമായി. ഞാൻ ജീവനാകുന്നു. ഞാൻ വഴിയാകുന്നു. ഞാൻ സത്യമാകുന്നു. മുതലായവ.

4. ആകൃതിയിൽനിന്നു പ്രകൃതിയെ നാം ഗ്രഹിക്കുന്നു.

5. കാര്യത്തിൽനിന്നു കാരണത്തെയും, കാരണത്തിൽനിന്നു കാര്യത്തെയും നാം ഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഈ ദാനമുള്ളപ്പോൾ സുവിശേഷം വിജ്ഞാനഭണ്ഡാഗാരമായും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ കെട്ടുകഥയായും നമുക്കുഭവപ്പെടും.

ഈ ദാനം നമ്മിൽ ഉളവാകുന്നതിനും വർദ്ധിക്കുന്നതിനും വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓരോ സത്യങ്ങളെ തനിച്ചും, അവ തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയും പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ബോധജ്ഞാനം (Wisdom).

റുഹാദ്ദുക്കുശായുടെ ദാനങ്ങളിൽ സർവ്വപ്രധാനമായ ദാനമാണ് ബോധജ്ഞാനം. ഈ ദാനം ബുദ്ധിയെയും മനസ്സിനെയും സഹായിക്കുന്നു.

ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും മനസ്സിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ദാനം മറ്റൊറ്റ ദാനങ്ങളെയും പൂണ്ണമാക്കുകയും സംയോജിപ്പിക്കുകയും സാക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉപവിധിയെ പൂണ്ണമാക്കുന്നത് ഈ ദാനമാണ്. തന്നിമിത്തം മറ്റൊറ്റ പണ്യങ്ങളെയുംകൂടെ പൂണ്ണമാക്കുന്നു. ദൈവത്തിലും ദൈവിക കാര്യങ്ങളിലും ജ്ഞാനവും മാധ്യമ്യവും ഒന്നുപോലെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഈ ദാനമാണ്.

ദൈവം എന്താകുന്നു എന്നും എത്ര നല്ലവനാകുന്നു എന്നും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും, സാക്ഷാൽ നന്മതന്നെ എന്നു ബോദ്ധ്യം വരുന്നതിനും, അനന്മയിൽ സർവ്വാനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഈ ദാനം കൂടിയേ മതിയാകൂ. അപ്രകാരംതന്നെ ഈ ദാനം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവർ ദൈവേഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതിൽമാത്രം പരമാനന്ദം കണ്ടെത്തും. സകലവും ദൈവത്തിൽനിന്നാകുന്നു എന്നും, സകലവും ദൈവത്തിനുവേണ്ടിയാകുന്നു എന്നും, നമ്മെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നതും, സകലവും ദൈവസ്തുതിക്കായി പ്രവൃത്തിക്കുന്നതിന് നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതും ഈ ദാനമാണ്.

ഈ ദാനഫലമായിട്ടാണ് Ecstasy ജ്ഞാനപാരവശ്യമുണ്ടാകുന്നത്.

ഈ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അഭിലഷിക്കത്തക്കതായ ഈ ദാനത്തെ സർവ്വാനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുകയും നിരന്തരം യാചിക്കുകയും വേണം. കൂടാതെയും സകലത്തിന്റെയും അഭിയും അന്ത്യവും ദൈവമാകുന്നു എന്ന സത്യം ഗ്രഹിച്ചാൽ ശ്രമിക്കുകയും വേണം.

അദ്ധ്യായം 61.

സൽഫലങ്ങൾ.

—*—

❖ **പ്രഭുവോട് ചേർന്നു : പൂർണ്ണ ദാനം ലഭിക്കും**

“നല്ല ഫലങ്ങൾ കാഴ്ചയാക്കുന്ന വൃക്ഷമൊക്കെയും വെട്ടി തീയിൽ ഇടപ്പെടും.” (മത്തായി vii. 19.)

നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വാക്യമാണിത്. ഈ സത്യംതന്നെ കർത്താവിന്റെ മുന്നോടിയായ സ്താപകയോഹനാനും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. (ലൂക്ക iii. 9.) ഇവിടെ വൃക്ഷങ്ങൾ എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. മനുഷ്യന്റെ ഫലങ്ങൾ അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ—മാനഷികപ്രവൃത്തികൾ ആണ്. ദൈവനിരുമനസ്സിനനുക്രമമായി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ സൽഫലങ്ങളും പ്രതികൂലമായി ചെയ്യുന്നവ ഫലപരമങ്ങളാണ്. നാം ചെയ്യുന്ന സൽകൃത്യങ്ങൾ അഥവാ നമ്മിൽ

നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന സൽഫലങ്ങൾ:- 1) പുണ്യഫലങ്ങൾ. 2) റൂഹാദ്ഷദശായുടെ ഫലങ്ങൾ. 3) ഭാഗ്യഫലങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു തരമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് ദൈവസഹായത്തോടെ നാം ചെയ്യുന്നവയും, രണ്ടാമത്തേത് നമ്മുടെ സഹകരണത്തോടെ ദൈവം ചെയ്യുന്നവയും, മൂന്നാമത്തേത് ദൈവവും നാമുക്രിട്ടി ചെയ്യുന്നവയുമാകുന്നു.

1. പുണ്യഫലങ്ങൾ.

പ്രസാദവര സഹായത്തോടുകൂടെ നമ്മിൽ കടികൊള്ളുന്ന ദുരാരകളെ എതിർത്തുകൊണ്ട് വളരെ പ്രയാസത്തോടുകൂടെ ആയിരുന്നാലും മനസ്സാക്ഷിപ്രകാരം ദൈവചിത്തം നിവൃത്തിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ പ്രവൃത്തികൾ പുണ്യഫലങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ദുരാരകളുടെ തള്ളൽ നിമിത്തം പലപ്പോഴും അപൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും. തന്നെ സാരം അപയുടെ യോഗ്യതയും കുറഞ്ഞിരിക്കും. മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും നിസ്സാരമായും ചിലപ്പോൾ ഗൗരവമായും ദൈവതിരുമനസ്സിനെ നിഷേധിച്ചു പാപത്തിലുൾപ്പെടുവാനും, അങ്ങനെ ദുഷ്ഫലങ്ങൾതന്നെ പുറപ്പെടുത്തുവാനും ഇടയുണ്ട്.

2. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ.

പ്രാർത്ഥനയും പരിശുദ്ധവും സർവ്വോപരി ക്രിദാശകളുടെ സ്വീകരണവും വഴിയായി നമ്മിലുള്ള ദുരാരകളെ എല്ലാം നിജ്ജീവമാക്കുമ്പോൾ റൂഹാദ്ഷദശായുടെ ഭാനങ്ങൾ നമ്മിൽ വിളങ്ങും. അപ്പോൾ ദൈവതിരുമനസ്സ് നിവൃത്തിക്കുന്നതിൽ പ്രയാസമുണ്ടാകയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഏറെക്കുറെ സാത്വപുഷ്പം അനുഭവപ്പെടും. ആകയാൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ വളരെ പൂർണ്ണങ്ങളും കൂടുതൽ യോഗ്യതയുള്ളവയുമായിരിക്കും. ഈ വിധമായ നമ്മുടെ സൂക്തങ്ങളാണ് റൂഹാദ്ഷദശായുടെ ഫലങ്ങൾ.

3. ഭാഗ്യഫലങ്ങൾ.

റൂഹാദ്ഷദശായുടെ ഫലങ്ങൾ നമ്മിൽനിന്നു നിരന്തരം പുറപ്പെടുമ്പോൾ മുമ്പു നിജ്ജീവമാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക ആശങ്കകൾ അതായത് മാനുഷികവും ഭൂതീയവുമായ സകല വികാരങ്ങളും പ്രസാദവരപ്രേരണയാൽ പുനർജീവിച്ച് സ്വാഭാവാതീത വികാരങ്ങളോടു പരിപൂർണ്ണമായി സമാഹരിക്കും. അപ്പോൾ ആത്മീയവൃശാരിരികവുമായ സർവ്വകഴിവുകളോടെ നാം ദൈവചിത്തം നിറവേറ്റും. മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രം നാം പരമാനന്ദം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. സർവ്വകഴിവുകളോടും ഏറ്റവും വലിയ അനന്ദത്തോടുകൂടെ ദൈവചിത്തം നിവൃത്തിക്കുക എന്നതാകുന്നു ഭാഗ്യഫലം. ഈ വിധം പ്രവൃത്തിക്കു എന്നത് സ്വർഗ്വാസിതകൾക്കു യോജിച്ചതാണ്. സ്വർഗ്ഗസ്ഥർ സമ്മാനമാശിഷ്ടോശിക്ഷയെ ഭയന്നോ അല്ല, ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുമാത്രം പ്രവൃത്തിക്കുന്നു. ദൈവചിത്തം നിവൃത്തിക്കുന്നതിലാണ് വർദ്ധനവും, അതുപോലെ

തന്നെയാണ് ഭാഗ്യഫലം നമ്മിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്നത്. സ്വർവാസി കൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ യോഗ്യതയൊന്നും പ്രാപിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭൂവാസികളായ നാം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഓരോ ഭാഗ്യഫലങ്ങളും നിത്യപിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തിപോലെതന്നെ ദൈവത്തിനുമുമ്പുള്ളവയായിരിക്കും. തദനുസാരമായ ശുദ്ധീകരണവരപ്രസാദം നമുക്കു ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

പുണ്യപുണ്യതയിലിരിക്കുന്നവരേ ഭാഗ്യഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയുള്ളൂ. ആകയാൽ നമ്മിൽനിന്നും നിരന്തരം ഭാഗ്യഫലങ്ങൾമാത്രം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് എത്രയോ ആഗ്രഹിക്കത്തക്കതു്! നന്മനസ്സുള്ളവർക്കു് ഇക്കാര്യം അസാധ്യമല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവം അളവില്ലാത്തവിധം ഇതു നമ്മിൽനിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

“സ്വർത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പിതാവു പൂർണ്ണനായിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളും പൂർണ്ണരായിരിക്കവിൻ.” (മത്താ. V. 48.) എന്നുതന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവു നമ്മോടാജ്ഞാപിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഇതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. “നിന്റെ തിരുമനസ്സു ആകാശത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലുമകളെ” എന്നുതന്നെ നാം നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആകയാൽ ഈ സ്ഥിതിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനായി പരിശുദ്ധിപ്പാൻ സകല മനുഷ്യരും കടപ്പെട്ടവരാണ്. സന്തസ്കർ അവരുടെ നേർച്ചയാലും കടപ്പെട്ടവരാണ്.

അദ്ധ്യായം 62.

മനഃപ്രാർത്ഥന.

പുണ്യജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭവും അഭിവൃദ്ധിയും പൂർണ്ണതയും പ്രാർത്ഥനകൊണ്ടാണ് സാധിക്കേണ്ടതു്. പ്രാർത്ഥനയിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ പുണ്യപൂർണ്ണതയിൽ എത്തിച്ചേരുകയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല നശിച്ചുപോകാനും ഇടയുണ്ടു്.

പ്രാർത്ഥന എന്നാൽ ഹൃദയത്തെ അഥവാ ആത്മാവിനെ ദൈവത്തിൻപക്കലേക്കു് ഉയർത്തുന്നതാകുന്നു എന്നാണ് ജ്ഞാനപിതാക്കൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതു്. പക്ഷേ അവരുടെ ആശയമെന്തെന്ന് വിശദമായി പറയുന്നതായിരുന്നാൽ, ദൈവമഹത്വത്തെത്തന്നെയോ അഥവാ സ്വർഗ്ഗസ്ഥരായ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെയോ നേരിട്ടു സന്ദർശിക്കുന്നതുതന്നെ പ്രാർത്ഥന.

അരുപികളായ സ്വർഗ്ഗവാസികളെ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് സ്വാഭാവികമായി നമുക്കു കഴിവില്ല. അതിസ്വാഭാവിക കഴിവു് അതിനു കൂടിയേ തീരൂ. ന. കത്താവിശോമ്ശിഹാ വഴിയായി വിശ്വാസം, ശരണം, ഉപവി എന്നു പുണ്യങ്ങൾ അഥവാ അതിസ്വാഭാവിക കഴിവുകൾ ദൈവം നമുക്കു പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, വൈദ്യം പഠിച്ചിട്ടു് മികി ത്തിരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ— സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടു് പാടുന്നില്ലെങ്കിൽ—എന്തു പ്രയോജനം? അപ്രകാരംതന്നെ ദൈവികപുണ്യങ്ങളായ അതിസ്വാഭാവിക കഴിവുകൾ പ്രാപിച്ചിരുന്നാലും അവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ അവകൊണ്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനങ്ങളെ നിഷ്പ്രയോജനമാക്കുന്നതു് കുറ്റകരവുമാണ്. ആകയാൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകതന്നെ വേണം.

ആ പുണ്യങ്ങളിൽ ഓരോന്നിന്റെയും ഓരോ പ്രകരണങ്ങളും അവ തന്നിൽത്തന്നെ എത്ര നിസ്കാരങ്ങളായിരുന്നാലും സാക്ഷാൽ പ്രാപ്തനതന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല, (Meritorious acts) നിത്യസമ്മാനാർഹങ്ങളായ സൽകൃത്യങ്ങളായിരിക്കും. അതായതു് ഓരോന്നും ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദവരത്തെ (ശുദ്ധീകരണ വരപ്രസാദത്തെ) നമ്മിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കും.

അതിസ്വാഭാവിക കഴിവുകളിൽ അതായതു് ദൈവികപുണ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്താണു വിശ്വാസം. വിശ്വാസം വഴിയായി ദൈവമഹത്വത്തെത്തന്നെയോ, ദൈവത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ആളെയോ, സ്വർഗ്ഗസ്ഥരായ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ചോ നമുക്കു സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. സ്വാഭാവികസന്ദർശനം നടത്തുന്നതുപോലെതന്നെയാണ് അതിസ്വാഭാവികസന്ദർശനവും നടത്തേണ്ടതു്. ഉദാഹരണമായി നമ്മുടെ മെത്രാനച്ചനെ ഒന്നു സന്ദർശിക്കുന്നു എന്നു കരുതുക. നാം മെത്രാനച്ചനെയും അദ്ദേഹം നമ്മെയും പരസ്പരം നേരിട്ടു ദർശിക്കുമ്പോൾ ചില കടമകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഒന്നാമതായി നാം മുട്ടിന്മേൽനിന്നു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരം (മോതിരം) ചുംബിക്കണം. ഇതു നാം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം അനീതിക്കാരാകും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ചാചരിക്കാൻ നാമും, നമ്മുടെ ബഹുമാനാചാരങ്ങളെ സ്വീകരിപ്പാൻ മെത്രാനച്ചനും അവകാശികളാണ്. തക്ക കാരണംകൂടാതെ ഈ അവകാശങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്നതു് അനീതിയാകുന്നു.

അപ്രകാരംതന്നെ വിശ്വാസം വഴിയായി നാം ദൈവമഹത്വത്തെയോ മറ്റേതെങ്കിലും സ്വർഗ്ഗവാസികളെയോ നേരിട്ടു ദർശിക്കുമ്പോൾ, അവർ ഏല്പാഴ്ച നമ്മെ ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയാൽ, പരസ്പരദർശനമുണ്ടാകും. അല്പോൾ അവരെ നാം ബഹുമാനിച്ചാചരിക്കേണ്ടതാണ്.

ദൈവം സമ്ബോധനത്താകയാൽ അങ്ങേനേക്കു് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്നേഹബഹുമാനങ്ങൾ നാം അർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദൈവത്തിന്റെ നേക്കു് നാം അർപ്പിക്കേണ്ട അത്യുന്നത വണക്കത്തിനു് *Latria* 'ആരാധന' എന്നും, ഏറ്റവും ഉന്നതസൂഷ്മിയായ ദൈവമാതാവിന്റെനേക്കു് നാം അർപ്പിക്കേണ്ട

അസാധാരണ വണക്കത്തിന് Hyper dulia 'അസാധാരണവണക്കം' എന്നും മറ്റു സ്വർഗ്ഗസ്ഥരുടെനേക്കു നാം അർപ്പിക്കേണ്ട സാധാരണ വണക്കത്തിന് Dulia 'സാധാരണ വണക്കം' എന്നുമാണ് വേദാന്തികർ പേരു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

സ്വാഭാവിക സന്ദർഭനാവസരങ്ങളിൽ വെറും ആചാരാനുഷ്ഠാനം മാത്രം പോരല്ലോ? വേറെ ഏതെങ്കിലും കാര്യംകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കു വാനാണ്. അല്ലാത്താൽ ആ സന്ദർഭം ഉദ്ദേശമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയായി കാണപ്പെടും.

❖ പാർവ്വതീ പാർവ്വതീ പാർവ്വതീ

"നിങ്ങൾ വെറുംകയ്യായ്" എന്റെ മുമ്പാകെ കാണപ്പെടരുത്" (പുറപ്പാട് xxxiv. 20.) എന്നാണല്ലോ ഇസ്രായേൽജനത്തിന് ദൈവം കൊടുത്തിരുന്ന അജ്ഞ. ഏതൊരു സന്ദർഭനാവസരത്തിലും നാലു കാര്യങ്ങളോളം നമുക്കുണ്ടാവണം.

- i. ആരെ സന്ദർശിക്കുന്നുവോ ആ ആളിനു യോജിച്ച വണക്കം.
- ii. ആ ആളിൽനിന്ന് അഥവാ ആ ആൾ വഴിയായി നാം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഉപകാരത്തിന് പ്രതിനന്ദി അഥവാ സ്തോത്രം.
- iii. ആ ആൾക്ക് ഏതെങ്കിലും അനിഷ്ടത്തിന് കാരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നാൽ ക്ഷമാവണം അഥവാ പരിഹാരം.
- iv. ആ ആളിൽനിന്നോ ആ ആൾ വഴിയായോ ഏതെങ്കിലും പ്രാപിക്കേണ്ടതിനുള്ള അത്യാത്മന.

ദൈവമഹത്വത്തെ നാം നേരിട്ടു സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ i. ആരാധന. ii. ഉപകാരസ്മരണ. iii. പരിഹാരം. iv. അപേക്ഷ. ഇവ നാലിനും നാം കടപ്പെടുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഒന്നാം പ്രമാണം നമ്മെ അനുശാസിക്കുന്നത് ഈ ചുമതലയാണ്. ആകയാൽ പാപത്തിൻകീഴ് ഇതിനു നാം കടപ്പെടുന്നു. മറ്റു സ്വർഗ്ഗസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുപോലുള്ള കടമയില്ല. എന്നിരുന്നാലും മനുഷ്യർ നിഷേധിച്ചാൽ പാപമാകും. എന്നാൽ നിവൃത്തിക്കുന്നതായാൽ വളരെ ഉപകാരപ്രദവുമാണ്.

ഉദാഹരണമായി വി. കല്പിസ്തോസിന്റെ തിരുനാൾ ദിവസം നാം അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക.

1. വണക്കം.

വി. കല്പിസ്തോസിന്റെ ജീവചരിത്രം നമുക്കു നിശ്ചയമില്ലായിരിക്കാം. അദ്ദേഹം വേദസാക്ഷിയാണോ, മല്ലാനാണോ, വിരക്തനാണോ എന്നൊന്നും അറിവില്ലായിരിക്കാം. എന്നുവരികിലും അദ്ദേഹം ഒരു പുണ്യവാനാണെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. ആകയാൽ സാധാരണ വണക്കം അദ്ദേഹത്തിനർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

2. ഉപകാരസ്തരണം.

അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നോ അദ്ദേഹം വഴിയായോ, യാതൊരു നന്മയും കൈവന്നതായി നമുക്കറിവില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ നമുക്ക് ഉപവിയുണ്ടോ? നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമെന്ത്? ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമല്ലേ? വി. കല്ല്യോസ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ? എങ്ങനെയെന്നു നാം അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അദ്ദേഹം നിവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഉപകാരിയല്ലേ? തീർച്ചയായും! ആയതിന് നാം നന്ദി പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതല്ലേ?

3. പരിഹാരം.

വി. കല്ല്യോസിനെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ നാം ദോഷിച്ചതായി നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം സർവ്വ കഴിവുകളോടെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെ വാചം വഴിയായി നാം ദോഷിച്ചുപോയൊക്കെയും വി. കല്ല്യോസിനെയും നാം ദോഷിച്ചിട്ടില്ലേ? തീർച്ചയായും! അങ്ങിനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തോടു ക്ഷമാപണം ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ?

4. അപേക്ഷ.

അവശ്യമുള്ള സകല നന്മയും നാം അപേക്ഷിച്ചു പ്രാപിക്കേണ്ടതാണെന്നും, നമ്മുടെ അയോഗ്യത നിമിത്തം നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നവ, നമ്മുടെ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാർവഴിക്കു പ്രാപിക്കാവുന്നതാണെന്നും നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. അകയാൽ ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്കാവശ്യമായ നന്മകൾ ഈ വി. കല്ല്യോസു വഴിക്കു ലഭിക്കുന്നതിന് നാം ശ്രമിക്കേണ്ടതാണല്ലോ.

ഈവിധം ദൈവമഹത്വത്തെയോ ഏതെങ്കിലും സ്വർഗ്ഗവാസിയെയോ സന്ദർശിക്കുന്നതും, തദവസരത്തിൽ നീതിയുക്തമായ നമ്മുടെ ചുമതലകളെ നിറുപ്പിക്കുന്നതും ഏത്രയോ സംപൂർണ്ണമായ-സ്വർഗ്ഗീയമായ-കാഴ്ചമാകുന്നു. ഇതുകൊണ്ടു ദൈവത്തിനും സകല സ്വർഗ്ഗവാസികൾക്കും കൂടുതൽ അനന്ദവും നമുക്കും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചവർക്കും വളരെ ഉപകാരവും സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്.

ഇതാണു സത്യത്തിലും അരുവിയിലുമുള്ള ദൈവാരാധന. ഇതിനു മനഃപ്രാപ്തി എന്നാണു പേർ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ അത്മവശങ്ങളായ ബുദ്ധിക്കും മനസ്സിനുമേ ഇതിൽ വങ്കുള്ളു.

അദ്ധ്യായം 63.

സ്വപ്രാർത്ഥന.

—:o:—

നാം മാലാഖമാരല്ല. മനുഷ്യരാണ്. നമുക്കുതാമസ മാത്രമല്ല, ശരീരവുമുണ്ട്. ആത്മാവിന്റെ സകല നന്മയും ശരീരത്തിനു കൂട്ടവകാശമുണ്ട്. ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കു ശരീരം കൂട്ടനില്ക്കുന്നതു പൂർണ്ണതയാണ്; യുക്തമാണ്, കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായകമാണ്. ആകയാൽ ആത്മാവു ദൈവമഹത്വത്തെയോ, മറ്റു സർഗ്ഗസ്ഥരെയോ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തെക്കൂടി അതിൽ സംബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണുത്തമം. ആത്മവശങ്ങൾ കൊണ്ട് അരാധന, സ്തോത്രം, പരിഹാരം, യാചന എന്നിവ നടത്തുമ്പോൾ സ്വപ്രാർത്ഥന പഠയുക; പറയുന്നതു പാട്ടായോ താളമേളങ്ങളോടു കൂടിയോ ആയിരുന്നാൽ കൂടുതൽ നന്നാണ്. സ്വപ്രാർത്ഥനയോടൊന്നിച്ചു നമസ്കാരങ്ങൾ—ബാഹ്യാചാരങ്ങൾ—ചേർന്നതു കൂടുതൽ പൂർണ്ണതയാണ്. അതായതു കവിതക, മുട്ടകത്തുക, കുരിശു വരയ്ക്കുക, വിഴി ഇടിക്കുക, കൈവിരിച്ചു പിടിക്കുക മുതലായവ. സ്വപ്രാർത്ഥനയും നമസ്കാരങ്ങളും ബാഹ്യാരാധനയാണ്. ബാഹ്യാരാധന ഏകാകിയായി നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ പലർക്കുടി നടത്തുന്നതാണ് കൂടുതൽ നന്ന്. ആളെത്ര കൂടുമോ അത്രയ്ക്കു മേന്മയും കൂടും. അതായതു ദൈവസ്തുതിക്കും നമുക്കെ രക്ഷയ്ക്കും കൂടുതൽ ഉപകരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് സമ്പ്രദാനിയമങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും കൂട്ടപ്രാർത്ഥന നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ആകയാൽ ആരും തനി പ്രാർത്ഥനകൾക്കായി കൂട്ടപ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല.

ബാഹ്യാരാധന ആന്തരികാരാധനയെ പോഷിപ്പിക്കും. എന്നാൽ ആന്തരികം കൂടാതുള്ള ബാഹ്യാരാധന നിജ്ജീവങ്ങളായിരിക്കുമെന്നു മാത്രമല്ല നിയോഗം അനുചിതമായിരുന്നാൽ പാപകരമായ കപടഭക്തിയായി പരിണമിക്കും. നല്ല നിയോഗമോ അത്യാരാധനയോ കൂടാതെ ചെറുപ്പമുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും നമസ്സരിച്ചും തഴങ്ങിയവർ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിൽ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന വെറും കപടഭക്തിയായി തീരാനിടയുണ്ട്.

അദ്ധ്യായം 64.

കർതുപ്രാർത്ഥന.

നാം അനുദിനം പലപ്രാവശ്യം ഉരുവിടുന്ന പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായതാണ് കർതുപ്രാർത്ഥന. തിരുസഭയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇതു മാത്രമാണ് സാക്ഷാൽ പ്രാർത്ഥനയെന്നു തോന്നിപ്പോകും. എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ പ്രധാന പ്രാർത്ഥനകളായി നാം കരുതാമുള്ള കർബാന ക്രമം, കാനോൻ ജപം, മുതലായവ തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും കർതുപ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെയാണ്.

ഈ പ്രാർത്ഥന നാം അരുവിയിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽചെന്നു ത്രിയേക ദൈവസമക്ഷം സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി ന. കത്താവിശ്വാമ്ശീഥാ നമ്മെ എൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പൊതു മെമ്മോറാണ്ടമാണ്. (മത്തായി. vi. 9. ലൂക്ക. xi. 2.)

സത്യത്തിലും, അരുവിയിലും ഇതു ജപിക്കുവാൻ നാം ശീലിക്കേണ്ടതാണ്.

“ആകാശങ്ങളിലിരിക്കുന്ന”

ദൈവമില്ലാത്ത സ്ഥലമോ ഇടമോ ഇല്ലെന്നു നമുക്കറിയാം. ദൈവത്തിന്റെ പരമാനന്ദകരമായ സ്ഥിതിയെ അത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് അളവില്ലാത്ത ഭാഗ്യമനുഭവിച്ചുകൊണ്ടും അതേ സമയം സകല സ്വർഗ്ഗസ്ഥരേയും അതേ ഭാഗ്യം പരിപൂർണ്ണമായി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

“ഞങ്ങളുടെ”

ഈ ജപം പൊതുവാണ്. ഏകാകിയായി ജപിച്ചാലും ഏക വചനമല്ല ഖണ്ഡവചനം തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. ഏതെന്നാൽ സകല മനുഷ്യരുടേയും നാമത്തിലാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത്. വിസ്തൃതാർത്ഥത്തിൽ ത്രിലോകങ്ങളിലുമുള്ള സകല സൃഷ്ടികളുടെയും നാമത്തിലാണ്. ആകയാൽ “ഞങ്ങളുടെ” എന്നതിന് സകല സൃഷ്ടികളുടെയും എന്നു സാരം.

“ബാവാ.”

ത്രിയേക ദൈവത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ആളായ പിതാവിനെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആളത്വത്തെ പരിഗണിക്കാതെ ദൈവത്വത്തെ ഒന്നായി പരിഗണിക്കുന്നു. മറ്റു ഭാഷകളിലെല്ലാം “പി

താവേ" എന്നു സംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽമാത്രം "ബാവ" എന്നു പ്രയോഗിക്കുന്നതെന്തെന്നു തോന്നിയേക്കാം. പൂർവ്വ കാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യായുസ്സ് ഇന്നത്തേക്കാൾ ദീർഘമായിരുന്നതിനാൽ പലേ തലമുറക്കാർ ഒരുമിച്ച് ഒരേകാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവരുടെയെല്ലാം പൊതു പിതാവിന് 'ബാവ' എന്ന സംജ്ഞയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. 'പിതാവു' എന്നു പറഞ്ഞാൽ ആ ആൾ ജനിച്ചിട്ടവരുടെ അപ്പൻ എന്നാണർത്ഥം. നേരെമറിച്ച് 'ബാവ' എന്നു പറഞ്ഞാൽ ആ ആൾ ജനിച്ചിട്ടവരുടെയും അവരുടെ സന്തതിവരമ്പരകളുടെയും പിതാവെന്നർത്ഥം സ്പരിക്കുന്നു. ആകയാൽ 'ബാവ' എന്ന സംജ്ഞകൊണ്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സകല സൃഷ്ടികളുടെയും മൂലകാരണൻ എന്നാണ്.

അളവിലാത്ത ഭാഗ്യം അനുഭവിച്ചും അനുഭവിപ്പിച്ചുംകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനും സകല സൃഷ്ടികളുടെയും അഭിയും അന്ത്യവുമായ ത്രിയേക സർവ്വേശ്വരന്റെ തിരുമുഖാകെ വിശ്വാസംവഴി നാം ഹാജരായി അങ്ങേ അഭീസംബോധന ചെയ്യേണ്ടവിധമാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ മൂന്നു വാക്കുകൾ, അതായത് "ആകാശങ്ങളിലിരിക്കുന്ന, ഞങ്ങളുടെ, ബാവ!"

(1) 'നിന്റെ തിരുനാമം ശുദ്ധമാക്കപ്പെടണം.'

ദൈവം തന്നിൽതന്നെ പരമപരിശുദ്ധിയാണ്. നാം ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിനു കൂടുതൽ പരിശുദ്ധിയുണ്ടാകണമെന്നല്ല. അതസാദ്ധ്യമാണ്. നാം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മിൽ ദൈവത്തിനു കൂടുതൽ പരിശുദ്ധിയുണ്ടാകണമെന്നാണ്. അതായത് നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ കൂടുതൽ വിശ്വാസവും, ദൈവത്തോടു സ്നേഹവും, ദൈവത്തിൽ ശരണമുണ്ടാകണം. അങ്ങനെ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയം വലിയ സ്നേഹത്തിനും ശരണത്തിനും പാത്രമായിത്തീരണമെന്നത്രേ നാം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

(2) 'നിന്റെ രാജ്യം വരണം.'

സകല മനുഷ്യരും പാവമുപേക്ഷിച്ച് ദൈവതിരുമനസ്സു പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കുന്നവരായിത്തീരണമെന്നാണ് ഈ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ നാം യാചിക്കുന്നത്.

(3) 'നിന്റെ തിരുമനസ്സ് ആകാശത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണം.'

മൂന്നാമതായി നാം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വല്ലവിധത്തിലും ദൈവതിരുമനസ്സു നിവൃത്തിച്ചാൽ പോര, സ്വർഗ്ഗസ്ഥരെപ്പോലെ വേണമെന്നാണ്.

സ്വർഗ്ഗസ്ഥർ ദൈവേഷും നിവൃത്തിക്കുന്നത് സമ്മാനമാശിച്ചിട്ടോ ശിക്ഷയെ ഭയന്നിട്ടോ അല്ല. ദൈവേഷും നിവൃത്തിക്കുന്നത് അവർക്ക് പര

മാനമാണ്. അപ്രകാരംതന്നെ നാമും ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുമാത്രം ദൈവേഷ്ടം- പ്രമാണങ്ങളും കല്പനകളും- നിവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള വരമാണ് ഈ മൂന്നാം ഭാഗത്താവശ്യപ്പെടുന്നത്.

(4) 'ഞങ്ങളുടെ അനുഭവ അപ്പം ഇന്നു ഞങ്ങൾക്കു തരിക.'

ആത്മികമോ, ശാരീരികമോ ആയി ഓരോ മനുഷ്യക്കും അവരെ സംബന്ധിച്ച സകലത്തിനും ഈ കാലത്താവശ്യമായിരിക്കുന്ന സകല നന്മകളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാണ് 'അനുഭവ അപ്പം' എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഒരു നന്മയും തിരിച്ചു ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

(5) 'ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോടു ഞങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ഞങ്ങളോടും പൊറുക്ക.'

ഒരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത്തെ ഈ അദ്ധ്യായം നമുക്കുതന്നെ ഉപദ്രവകരമാണ്. നാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോടു ക്ഷമിക്കാനോ, സ്ഥിതിക്കാനോ, കഴിവില്ലാത്തവരോ അതിനു മനസ്സില്ലാത്തവരോ ആയിരിക്കും. വിവേകം തന്നെയായ ന. കത്താവ് ഈവിധം യാചിക്കാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതെന്തുകൊണ്ട്? സ്വന്ത സഹോദരനോടു ക്ഷമിക്കാത്തവന്റെ കുറ്റങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുന്നതിന് ദൈവത്തിനു സാധ്യമല്ല. അത് അവിടുത്തെ സ്വഭാവത്തിനു ചേർന്നതല്ല; അതുകൊണ്ടുമാത്രമാണ്. ആകയാൽ ഈ യാചനയ്ക്കു മുമ്പായി സഹോദര സ്നേഹത്തിനു യോജിക്കാത്തതായി നമ്മിലെന്തെങ്കിലുമുണ്ടായിരുന്നാൽ, അതായത്, വിരോധം, വെറുപ്പ്, അസൂയ, മുതലായ തീവ്ര ആരോടെങ്കിലും, ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അതിനെ പൂർണ്ണമായി തൃപ്പിച്ചശേഷമേ, ഈ പ്രാർത്ഥന നടത്താവൂ.

(6) 'പരീക്ഷയിൽ പുകിക്കരുത്.'

ഓരോ മനുഷ്യവ്യക്തിയേയും മരണംവരെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വിശാചിന് അവകാശമുണ്ട്. അവൻ പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഓരോ പരീക്ഷയും പാപത്തിനോ അഥവാ കൂടുതൽ പുണ്യയോഗ്യതയ്ക്കോ കാരണമായിത്തീരും. രണ്ടിലൊന്നു കൂടാതെ വരികയില്ല. ആകയാൽ പരീക്ഷ ഇല്ലാതായിത്തീരുക എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പുണ്യയോഗ്യതയ്ക്കല്ലാതെ പാപത്തിനു കാരണമായിത്തീരാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള വരമാണ് ഇവിടെ നാം യാചിക്കുന്നത്.

(7) 'തിന്മയിൽനിന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളേണമേ.'

'തിന്മ' എന്ന് ഇവിടെക്കാണുന്ന പദം തള്ളിമയിൽ കടന്നുകൂടിയ പിശകാണെന്നു തോന്നുന്നു. 'ബിൾത്താ' ~~പിശകാ~~ എന്നല്ല ~~പിശകാ~~ 'ബീശാ' എന്നാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ കിടക്കുന്നതും സുറിയാനിയിൽ നാം ശബ്ദിക്കുന്നതും. ആകയാൽ 'തിന്മ' എന്നു ഇവിടെക്കാണുന്ന പദത്തിന് ദുഷ്ടൻ അഥവാ പിശാച് എന്നാണർത്ഥം. ആകയാൽ നമ്മുടെ പരമശത്രുവിൽനിന്നുള്ള രക്ഷയാണിവിടെ നാം ആഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്.

കുഞ്ഞാടിന്റെ വേഷത്തിൽ നമ്മെ വഞ്ചിക്കുന്ന ചെന്നായണ വൻ. വിചാരം, ആഗ്രഹം, വാക്ക്, കൃത്യ എന്നിവയിലെല്ലാം അവൻ നമ്മെ വഴിതെറ്റിക്കും. അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തടുത്തു നില്ക്കുവാൻ നാം പ്രാപ്തരല്ല. ആ പ്രാപ്തിയാണ് ഇവിടെ നാം യാചിക്കുന്നത്.

“ആമ്മേൻ.”

ഏതു പ്രാർത്ഥനയുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രധാന പ്രാർത്ഥനകളുടെ അവസാനത്തിൽ ആമ്മേൻ ചെക്കേണ്ടതാണ്. ആകാ; നമ്മു; എന്നീ ജവങ്ങളുടെ അവസാനത്തിൽ ഇതു വിട്ടുകളയാതിരിപ്പാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മുമ്പോ പിമ്പോ വരുന്ന പാത്രങ്ങളോടു കൂട്ടിച്ചേർക്കാതെ “ആമ്മേൻ” തന്നിച്ചു ശബ്ദിക്കേണ്ടതാണ്.

“ആമ്മേൻ” എന്ന പദം ന. കത്താവു് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവിടുന്ന് വെളിച്ചപ്പെടുത്തിയ ഏതെങ്കിലും കാര്യം കേൾ വികാർ സംശയരഹിതമായി വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന്നു് ഈ പദമാണുപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതു്. “ആമ്മേൻ” സുറിയാനിവാക്കാണ്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ‘സത്യം’ എന്നാണ്. സാക്ഷാൽ സത്യം നമ്മുടെ കത്താവാണല്ലോ. ആകയാൽ കത്താവിപദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതു് അവിടുത്തെ അടയാളം അഥവാ മുദ്രയായിട്ടാണ്. കത്താവു നമ്മുടെ ശിരസ്സും നാം അവിടുത്തെ അവയവങ്ങളുമാണല്ലോ. ശിരസ്സിന്റെ അടയാളം അഥവാ മുദ്ര അവയവങ്ങളുടേതുമായിരിക്കണം. ആകയാൽ ‘ആമ്മേൻ’ തിരുസഭയുടെ മുദ്രയാകുന്നു. അതായതു ശിരസ്സായ കത്താവിന്റെയും, അവയവങ്ങളായ ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും ഒപ്പാകുന്നു. ഒപ്പില്ലാത്ത മെമ്മോറാണ്ടം സ്പീക്കർ മല്ലാത്തതിനാലാണു ‘ആമ്മേൻ’ വിട്ടുകളയരുതെന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞതു്.

ന. കത്താവു് പാമൊഴിയായിട്ടല്ലാതെ വരമൊഴിയായി യാതൊന്നും പറിച്ചിട്ടില്ല. ആകയാൽ ‘ആമ്മേൻ’ ന. കത്താവിന്റെ തിരുവായിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട ആ ശബ്ദം അതേപടി അന്നമുതൽ സകല ക്രിസ്ത്യാനികളിലും നിന്നു നിരന്തരം പുറപ്പെടുന്ന ഏക ശബ്ദമാകുന്നു. തദനുസാരമായ വണക്കത്തോടെ അതു നാം പുറപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു. ഈ പദത്തോടുള്ള ബഹുമാനം നിമിത്തമാണു് തജ്ജിമ ചെയ്യാതെ എല്ലാ ഭാഷക്കാരും തന്നി. സുറിയാനിതന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതു്.

ഒരു പ്രാർത്ഥന അഥവാ ജപം ഏതു സുദീർഘമായിരുന്നാലും അതു ചൊല്ലുന്ന ആൾക്കു് പ്രാപിക്കാവുന്നത്ര ഫലം അതിന്റെ അവസാനത്തിൽ “ആമ്മേൻ” മാത്രം പറയുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും പ്രാപിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏവയെന്നറിഞ്ഞും അവയാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുവേണം ആമ്മേൻ പറയുവാൻ. അല്ലാത്തതാൽ പെരുകടലാസിൽ ഒപ്പുവെക്കുന്നതുപോലെ നിരത്ഥകമായിരിക്കും.

മേൽകാണിച്ചിരിക്കുന്നവിധം കർതൃ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒൻപതു പാത്രങ്ങളുണ്ടു്. ഒന്നാമത്തതു് അഭിസംബോധന, അനന്തരം ഏഴു് അട്ടു

തന്നകൾ, കടശി ഒപ്പ് അഥവാ മുദ്ര. ഈ ഒൻപതു വാക്യങ്ങളും തിരിച്ചു ശബ്ദിക്കാൻതന്നെ ശീലിക്കണം. ശീലിക്കാതെ വാലിക്കയില്ല. കൂടാതെയും ഈ വാക്യങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ചും പലപ്പോഴും ധ്യാനിക്കണം. അല്ലാത്താൽ അരുപിയിലും സത്യത്തിലും ഈ പ്രാർത്ഥന നടത്തുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല.

അദ്ധ്യായം 65.

തിരുസഭയുടെ പ്രാർത്ഥന.

നന്മനിറഞ്ഞമറിയം.

—*—

കർതൃപ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞാൽ ഭട്ടം അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒന്നാണ് തിരുസഭയുടെ പ്രാർത്ഥന എന്നറിയപ്പെടുന്ന 'നന്മനിറഞ്ഞമറിയം' എന്ന ജപം. ഇതിൽ ആറു വിധത്തിൽ മാതാവിന്റെ മഹിമകളെ വർണ്ണിച്ചു—ഏറു പറഞ്ഞു വണങ്ങിക്കൊണ്ട്, ഇപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ചു മരണനേരത്തും ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയപേക്ഷിക്കണമേയെന്നു മാതാവിനോടു യാചിക്കുന്നു.

ഈ മഹിമാവർണ്ണനകൾതന്നെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു കിട്ടിയിട്ടുള്ളവയാണ്. അതായത് മംഗളവാർത്താവസരത്തിൽ ഗൗരിയേൽ അതിഥിതൻ പറഞ്ഞതും (ലൂക്കാ. i. 28.) “നന്മനിറഞ്ഞവളേ നിനക്കു സ്വസ്തി! സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളേ കത്താവു നിന്നോടുകൂടെ.”

അനന്തരം സന്ദർശനാവസരത്തിൽ വി. ഏലിശ്ബാ ഭിർമ്മദർശനമായി പറഞ്ഞതും (ലൂക്കാ. i. 42.) “നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു; നിന്റെ ഉദരത്തിന്റെ ഫലവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു.”

ഇവയോടുകൂടെ “വിശുദ്ധ മറിയമേ” “തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ” എന്നിവ രണ്ടും തിരുസഭ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ ആറു വിധത്തിൽ മാതാവിന്റെ മഹിമകളെ വർണ്ണിക്കുന്നു:—

(1) ‘നന്മനിറഞ്ഞവൾ.’

മാതാവ് സ്വാഭാവികവും സ്വഭാവത്തിനു മേപ്പെട്ടവയും അതിസ്വാഭാവികവുമായ നന്മകളാൽ ജനനാലെ അലംകൃതയാണ്.

(2) ‘കത്താവു നിന്നോടുകൂടെ.’

ജനനംമുതൽക്കേ പ്രസാദവരം മാതാവിലുണ്ടായിരുന്നു. അന്നുനിമിഷം അതു വർദ്ധിച്ചിരുന്നതല്ലാതെ ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. അകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം എപ്പോഴും അവളിലുണ്ടായിരുന്നു.

(3) 'സ്രീകളിൽ വാഴ്ന്നുപെട്ടവളാകുന്നു.'

മാതാവു സ്രീകളുടെ ഇടയിൽ- എല്ലാ സ്രീകളേയുംക്കാൾ മാത്രമല്ല, സകല സൃഷ്ടികളേക്കാളും വരപ്രസാദപൂർണ്ണയാണ്. ആകയാൽ സകല സൃഷ്ടികളേക്കാളും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവളാണ്.

(4) 'നിന്റെ ഉദരഫലമായ ഈശോവാഴ്ന്നുപെട്ടവനാകുന്നു.'

പുത്രന്റെ മഹത്വം തള്ളയുടെയും മഹത്വമാണല്ലോ.

(5) 'വിതുദ്ധമനിയം.'

പാപമോ, പാപത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും കുറയോ മാതാവിനെ ഒരിക്കലും തീണ്ടിയിട്ടില്ല.

(6) "തമ്പുരാന്റെ അമ്മ."

മാതാവു, സാക്ഷാൽ ദൈവമാകുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ അമ്മയാകുന്നു. ഇതിലും വലിയ മഹത്വം ഒരു സൃഷ്ടിക്കുണ്ടാകാവതല്ല.

ഈ വിധം ആറുപ്രകാരത്തിൽ മാതാവിന്റെ യഥാർത്ഥ മഹിമകളെ ഏറ്റുവാങ്ങട്ടെ അവളെ വണങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യപ്പെട്ടമായ മരണസമയത്തും ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ എന്നു നാം യാചിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം 66.

ജപമാല.

—: #:—

കൂട്ടമായോ തനിച്ചോ നാം നടത്തിവരാറുള്ള ജപങ്ങളിൽ ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒന്നാണ് ജപമാല. അതിലെ ഉള്ളടക്കം മേൽപ്പറഞ്ഞ 'ആകാ.' 'നന്മ.' എന്ന ജപങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് 'ത്രിത്വസ്തുതി' യുമാണ്. എന്നാൽ ഇവ ജപിക്കുമ്പോൾ നിർദ്ദിഷ്ടരഹസ്യങ്ങളിന്മേൽ ധ്യാനിക്കേണ്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജപമാല മാതാവു നമുക്കു പ്രദാനം ചെയ്തതിന്റെയും, ഈ ജപം ചെയ്താൽ തിരുസഭ നമ്മെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെയും വരമോദ്ദേശം നമ്മിൽ ദൈവീകവൃന്ദങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടണമെന്നുള്ളതാണ്. ആ കാര്യത്തിന് രഹസ്യങ്ങളിന്മേലുള്ള ധ്യാനം അത്യുത്തമമാണ്.

നമ്മുടെ രക്ഷക്കായി ദൈവം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പതിനഞ്ചു കാര്യങ്ങളാണ് ധ്യാനവിഷയം. ആ ഒരോ രഹസ്യങ്ങളെപ്പറ്റി ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്. 1. ആകാ. 10. നന്മ. 1. ത്രി. വീ

തമാണ് ജവിക്കേണ്ടത്. ഒരുമിച്ചോ പലപ്പഴായിട്ടോ ഇതു പുത്തിയാക്കിയാലും മതി. 'രാജകന്യക' എന്ന ജപവും മാതാവിന്റെ ലുത്തിനിയായും എത്രയും യുക്തമായി പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ്. കാതലിൽ ഷെട്ടതല്ല.

ഒരേ സമയത്തു് 'ആകാ.' 'നന്മ.' എന്നീ ജപങ്ങൾ അത്ഥ്യാരണയോടെ ചൊല്ലുകയും രഹസ്യങ്ങളെപ്പറ്റി ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുക ഒരുപക്ഷേ ഭാരമായി തോന്നിയേക്കാം. അല്പമൊന്നു ശീലിച്ചാൽ ഭാരം തോന്നുകയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല ഹൃദ്രമായും തീരും.

'ആകാ.' യും 'ത്രീ.' യും ദൈവമഹത്വത്തോടു നേരിട്ടുള്ള സംഭാഷണവും 'നന്മ.' മാതാവിനോടുള്ള സംഭാഷണവുമാണല്ലോ. ജപമാലയിലെ ഓരോ രഹസ്യത്തിലും— ആ ചരിത്രസംഭവത്തിൽ— മാതാവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ട്. ദുഃഖത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്നു രഹസ്യങ്ങളിൽ മാതാവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമില്ലെന്നു തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷേ ഈ പുസ്തകം മനസ്സിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കു് ആ സംശയത്തിനിടയില്ല. മാതാവിനുണ്ടായിരുന്ന സ്വഭാവത്തിനു് മേല്പെട്ടവയും അതിസ്വാഭാവികവുമായ വശങ്ങൾ വഴിയായി, അത്മീയമായി മാത്രമല്ല, ശാരീരികമായും മേൽപ്പറഞ്ഞ ചരിത്രസംഭവങ്ങളിലും മാതാവു പങ്കുകൊണ്ടിരുന്നു. ആകയാൽ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളിലും മാതാവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം എവിടെയുമുണ്ടല്ലോ.

ആകയാൽ കൊന്ത ജവിക്കുമ്പോൾ നിർദ്ദിഷ്ടരഹസ്യം— ആ ചരിത്രസംഭവം— ബോധത്തിൽ രൂപീകരിച്ചാൽമതി. വിശ്വാസദൃഷ്ടിയിൽ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ദൈവമഹത്വത്തോടുള്ള സംഭാഷണമായി 'ആകാ.' യും, 'ത്രീ.' യും, മാതാവിനോടുള്ള സംഭാഷണമായി 'നന്മ.' യും ജവിച്ചാൽമതി. രൂപീകരണംകൊണ്ടു് പലവിചാരമുണ്ടാകയില്ല. പരിചയംകൊണ്ടു് അരോചകം മാറി അസ്വാദ്യത അനുഭവപ്പെടുകയുംചെയ്യും.

മേൽപ്പറഞ്ഞവിധം സന്തോഷ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം, ദുഃഖരഹസ്യങ്ങളിൽ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ദുഃഖം, മഹിമയുടെ രഹസ്യങ്ങളിൽ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ആശ്ചര്യം, എല്ലാത്തിലും ഫ്ലേഹം, പ്രത്യാശ, ആഗ്രഹം എന്നീ അതിസ്വാഭാവിക വികാരങ്ങൾ നമ്മിൽ ഉളവാകും. അവയാകട്ടെ സാക്ഷാൽ ദൈവിക പുണ്യങ്ങളുടെ പ്രകരണങ്ങൾ (Exercises) തന്നെയാകുന്നു.

ജപമാല വഴിയായി നിസ്സലമായ പുണ്യാഭിവാദ്യവും കാലത്തിനടുത്ത തീവകളിൽനിന്നു് രക്ഷയും നമുക്കുണ്ടാകും. അപ്രകാരംതന്നെ, ധാരാളമായി ദണ്ഡവിമോചനങ്ങളും പ്രാപിക്കാവുന്നതാണ്. ദണ്ഡവിമോചനം പ്രാപിക്കുന്നതിനു് (a) ജപമാല സഖ്യതയിൽ ചേർന്നിരിക്കണം. (b) അശീർഷിക്കപ്പെട്ട ജപമാല ഉപയോഗിച്ചു കൊന്ത ജവിക്കണം. കൂട്ടമായി ജവിക്കുമ്പോൾ ഒരാളെങ്കിലും ജപമാല ഉപയോഗിച്ചിരുന്നാൽ മതിയാകുന്നതാണ്.

ഭക്തിയോടും സ്ഥിരമായും ജപമാല നടത്തുന്നവർ ദൈവതിരുമുമ്പാകെ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെയും നല്ലവരായിത്തീരും. ഏതൊരു കുടുംബത്തിൽ അഥവാ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടു ജപിക്കുന്നതിൽ നിഷ്ഠയുണ്ടായിരിക്കുമോ, ആ കുടുംബത്തിൽ അഥവാ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള അളകളുടെ ഇടയ്ക്ക് സമാധാനവും സൗഹൃദവും സംജാതമാകാതിരിക്കയില്ല. ഏതൊരു രാജ്യത്തു അഥവാ സ്ഥലത്തു ജപമാലയ്ക്കു പ്രചാരമുണ്ടായിരിക്കുമോ, അവിടെ പരസ്പര സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും കളിയാടും. ഈ വസ്തുത അനുഭവംകൊണ്ടുതന്നെ അറിയേണ്ടതാണ്.

അദ്ധ്യായം 67.

കാനോൻജപം.

— :o: —

തിരുസഭയിൽ നടപ്പുള്ള പ്രാർത്ഥനക്രമങ്ങളിൽ അത്യുൽകൃഷ്ടമായതാണ് കാനോൻ ജപം. ഈ പ്രാർത്ഥന ഓരോരുത്തരുടെ യുക്തരായപ്പോലെയല്ല സകലവും നിയമാനുസൃതം നടത്തേണ്ടതാകയാലാണ് ഇതിനു 'കാനോൻ' ജപം, നിയമാനുസൃത പ്രാർത്ഥന എന്നു പേരുണ്ടായത്.

ന. കത്താവും 'ആകാശങ്ങളിലിരിക്കുന്ന' എന്ന ജപം തിരുസഭയ്ക്കു പ്രദാനം ചെയ്യതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദീപ്തിദർശകൻ വഴിയായും പ. പിതാക്കന്മാർ വഴിയായും തിരുസഭയ്ക്കു പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കാനോൻ ജപം. ഇത് തിരുസഭയുടെ പൊതു പ്രാർത്ഥനയാണ്. അതായത് ഭാഗ്യപ്പെടുന്നവരും, പാടു പെടുന്നവരും, ലോകം, പിശാച്, ശരീരം എന്ന ശത്രുക്കളോടു യുദ്ധംചെയ്യുന്നവരുമായി ത്രിലോകങ്ങളിലുള്ള സകല ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒത്തൊരുമിച്ച് എല്ലാവരുടെയും ശിരസായ മിശിഹാ തമ്പുരാനോടു ചേർന്നുകൊണ്ട് ത്രിയേക ദൈവസമക്ഷം അർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. തന്നിമിത്തം ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു അപരിമിതമായ വിലയുണ്ട്. ഈ പ്രാർത്ഥനവഴിയായി:-

- (1) ദൈവത്തിനു കൂടുതൽ മഹത്വം.
- (2) ഭാഗ്യപ്പെടുന്ന സഭയ്ക്കു (സ്വർഗ്ഗവാസികൾക്കു) കൂടുതൽ അനന്ദം.
- (3) പാടുപെടുന്ന സഭയ്ക്കു, (ശുദ്ധീകരാത്താക്കൾക്കു) അശ്വാസം.
- (4) യുദ്ധത്തിലിരിക്കുന്ന സഭയ്ക്കു, ഇച്ഛാശക്തിയും ഇനിയുണ്ടാകുവാനിരിക്കുന്നവരുമായ ദ്രുവാസികൾക്കു വിജയം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സാധിക്കുന്നത്.

യുദ്ധത്തിലിരിക്കുന്ന സഭയ്ക്ക് വിജയം ഉണ്ടാകും എന്നാലേയ്ക്ക്? ഭൂവാസികളായ നമ്മുടെ പരമ ശത്രുവായ വിശാമ്യ്, ലോകം ശരീരം ഈ രണ്ടുപകരണങ്ങൾ വഴിയായി നിരന്തരം നമ്മോടു പോരാടും. അവനെ എതിർത്തുകൊണ്ടല്ലാതെ ഈ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ അർത്ഥവിന്റെ ജീവനെ പാലിക്കുക സാധ്യമല്ല. ഈ യുദ്ധത്തിൽ നമുക്കു വിജയമുണ്ടാകുമെന്നു പറഞ്ഞാൽ:-

(1) ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വിശ്വാസത്തിലും സന്മാർദ്ദത്തിലും അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും.

(2) ഇടത്തുടകാകും അജ്ഞാനികൾക്കും മാനസാന്തരമുണ്ടാകും.

(3) ദേശത്തു് - എല്ലാവരുടെയും ഇടയ്ക്കു് - പരസ്പരസമാധാനവും ഏല്പാവിധ സമൃദ്ധിയുമുണ്ടാകും.

ത്രിലോകങ്ങളിലുള്ള സകലക്കും ഇത്ര ഉപകാരപ്രദമായ ഈ ഭക്തികൃത്യം പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് യുദ്ധത്തിലിരിക്കുന്ന സഭയ്ക്കുമാത്രമേ സാധ്യമാകയുള്ളൂ. യുദ്ധത്തിലിരിക്കുന്ന സഭയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ഈ പ്രാർത്ഥന നടത്തുക പ്രായോഗികമല്ലാത്തതിനാലാണ്, തിരുസഭ തന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ പ്രാർത്ഥന നടത്തുവാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത്.

ഈ പ്രാർത്ഥന നടത്തുവാൻ ചുമതലപ്പെട്ടവർ നിശ്ചിത ജപങ്ങൾ നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ നിശ്ചിതവിധത്തിൽ അതായത് (Digne, attente et devote) ചിന്തയും, ശ്രദ്ധയും, ഭക്തിയും ജപിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞവയിൽ ഏതിലെങ്കിലും ഗൗരവമായ വീഴ്ചവരുത്തിയാൽ അതിനാൽ തന്നെ ഫലമായ പാപത്തിലുൾപ്പെടും.

ഈ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നവർ എത്ര അജ്ഞരും അയോഗ്യരും ആയിരുന്നാലും ഇതിന്റെ വൈശിഷ്ട്യത്തിലോ ഫലത്തിലോ യാതൊരു കുറവും വരുന്നതല്ല. അകയാൽ ഈ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നവർ അവയുടെ അന്തർധാരണ കൂടിയേതിനായിട്ടുണ്ടിട്ടു. അതു വലക്കും പ്രയാസവുമായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തെക്കാൾ ആന്തരാർത്ഥമാണ് വലപ്പെത്തും യഥാർത്ഥമായത്. അകയാൽ ഈ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നവർ ആന്തരികമായി തിരുസഭയോടു യോജിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയോടും ശ്രദ്ധയോടും നിയമാനുസൃതം (നിശ്ചിത ജപങ്ങൾ നിശ്ചിതസമയങ്ങളിൽ) പൂർണ്ണമായി ജപിച്ചാൽമതി.

പ്രത്യേകിച്ചു് ഇക്കാലത്തു് - ഭൂമുഖത്തെവിടെയും വിശ്വാസവും, സന്മാർദ്ദവും, അധഃപ്രതിച്ചും, പഞ്ഞം, പട, വസന്ത, എന്നീ തിന്മകൾ അധികരിച്ചും വരുന്ന ഇക്കാലത്തു് - കാനോൻ ജപത്തിന് ഈ തിന്മകളെ അകറ്റി നിർത്താൻ കഴിവുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരും, വീഴ്ചകൂടാതെ ഈ പ്രാർത്ഥന നടത്തുവാൻ ഫലമായ പാപത്തിൻ കീഴ് കടപ്പെടുന്നവരുമായ വൈദികരും സന്യാസീസന്യാസിനികളും തങ്ങളുടെ ചുമതല യഥാശാസ്ത്രം നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവർക്കുവെച്ചും ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്.

അദ്ധ്യായം 68.

പരിശുദ്ധ പരമ ത്രിത്വത്തിന്റെ തിരുനാൾ.

— :0: —

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗമനം മുതൽ ശ്രീഹന്മാരും ശിഷ്യന്മാരും പ്രസംഗിക്കുന്നതിലും, മാനസാന്തരപ്പെട്ടവർ മാജോദീസാകൊടുക്കുന്നതിലും ധ്യാപ്യതരായിരുന്നു. അന്നദിനം വിശ്വാസികളുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിച്ചുവന്നു. ഈവിധം കരേ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ദൈവത്തിനു ഉപകാരസ്മരണ ചെയ്യേണ്ടതിനെപ്പറ്റി മാതാവു വി. പത്രോസിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. വി. പത്രോസ് മറ്റു ശ്രീഹന്മാരുമായി ആലോചിച്ച് പന്തക്കുസ്സായുടെ എട്ടാം നാളായ ഞായറാഴ്ച ആയതു നിർദ്ദിഷ്ടമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. നിശ്ചിതദിവസം അതിരാവിലെ ശ്രീഹന്മാരുടെ നിർദ്ദേശാനുസാരം അതുവരെ മാനസാന്തരപ്പെട്ടവരായി ഓർത്തൊത്തും പരിസരങ്ങളിലുമുണ്ടായിരുന്ന സകലരും സെമിനേയർ മാളികയിൽ കൂടി. അവിടെ അതുവരെ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നവരും അതിനായി ഒരുങ്ങിയിരുന്നവരുമായ സകലർക്കും മാജോദീസാ നൽകി. അനന്തരം വി. പത്രോസ് അവിടെ കൂടിയിരുന്ന എല്ലാവരോടും ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തു. ആ പ്രസംഗത്തിൽ സർവ്വ നന്മസ്വരൂപനായ ദൈവം ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നു നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചതിനും, പാപത്താൽ നാശകൃപത്തിലുൾപ്പെട്ടിരുന്ന മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി രക്ഷകനെ അയച്ചു തന്നതിനും, ആ രക്ഷകൻ നമ്മുടെ രക്ഷണിയജോലി പൂർത്തിയാക്കിയതിനും, ആ രക്ഷണിയ ഫലങ്ങൾ നാം അനുഭവിക്കത്തക്കവണ്ണം ലോകാവസാനംവരെ നമ്മോടുകൂടെ സ്ഥിതിചെയ്യുകൊണ്ട് നമ്മെ നേർവഴിക്കു നടത്തുന്നതിനായി പ. അത്മാവിനെ അയച്ചു തന്നതിനും ദൈവത്തിനു ഉപകാരസ്മരണ ചെയ്യേണ്ടതിനെപ്പറ്റി എത്രയും തീക്ഷ്ണമായി പ്രതിപാദിച്ചു.

പ്രസംഗാനന്തരം എല്ലാവരും ഏകമനസ്സോടെ ദീർഘനേരം സങ്കീർത്തനങ്ങളും മറ്റും പാടുകയും ജപിക്കുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം വി. പത്രോസ് എല്ലാവരുടേയും സഹകരണത്തോടെ കർബാന ചൊല്ലി. അതുവരെയും ന. കർത്താവല്ലാതെ മനുഷ്യരാരും ഈ കർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നില്ല. നവമായ ഈ ബലിയിൽ മാതാവും ശ്രീഹന്മാരും സകല ശിഷ്യരുമുൾപ്പെടെ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന സകലരും വി. കർബാന കൈക്കൊണ്ടു. കർബാനക്കു ശേഷവും ദീർഘനേരം ജപധ്യാനങ്ങൾക്കായി ചിലവഴിച്ചു.

ഈവിധം ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ മഹാദാനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽമാത്രം നന്ദിപ്രദശീലിക്കുന്നതു പോരെന്നുകരുതി അന്നുമുതൽ അതിന്റെ ഏകാമിക് രോമം അതായത് ഞായറാഴ്ചത്തോറും മേൽ പറഞ്ഞ വിധം ആചരിച്ചുവോന്നു. ഈവിധം ഞായറാഴ്ച അചരണം ആരംഭിച്ചതുമുതൽ ശാബദാചരണം നിന്നുപോകയും ചെയ്തു.

ഞായരാഴ്ച ആചരണം.

സീനാമലയിൽവെച്ച് പ്രമാണം ലഭിച്ചതുമുതൽ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് സത്യവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും ദൈവകല്പന അനുസരിച്ച ശാഖതം (ശനിയാഴ്ച) ആനയും പൂജ്യമായി ആചരിച്ചുവെന്നു. ദിവ്യരക്ഷകൻതന്നെയും തിരുമരണംവരെ ഈ കല്പന ആചരിച്ചിരുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ മാതാവും ശ്രീഹന്മാരും കത്താവിന്റെ ശിഷ്യരെല്ലാവരും ആചരിച്ചുവെന്നു. ഇന്നും യഹൂദജനം അങ്ങനെതന്നെ ആചരിച്ചുവരുന്നു. എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ശനിയാഴ്ചയാചരണം (വന്തക്കുസ്മാ) പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഗ്രമനം മുതൽ ഞായരാഴ്ചയാചരണമായി മാറിപ്പോയി. ദൈവത്തിന്റെ കല്പന ദൈവത്തിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും മാറ്റുവാൻ പാടുള്ളതല്ലല്ലോ?

ശ്രീഹന്മാർ ആലോചിച്ചെടുത്ത തിരുമനഃസന്ദിപ്ത ഈ മാറ്റം സംഭവിച്ചത്, പരിശുദ്ധാത്മാവുതന്നെ വരുത്തിയ മാറ്റമാണ്. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ നന്മ അതിന്റെ ഫലത്തിൽനിന്നാണല്ലോ നാം അറിയുന്നത്. ശനിയാഴ്ചയാചരണത്തേക്കാൾ ഞായരാഴ്ചയാചരണം ആനയേ പൂജ്യവും യുക്തവുമാകുന്നു. എങ്ങനെ എന്നാൽ :-

i. ഞായരാഴ്ച, ആഴ്ചവട്ടത്തിലെ ഒന്നാം ദിവസമാണ്. ഒന്നാമത്തതു (കടിയത്തുൽഫലം) ദൈവത്തിനർപ്പിക്കുക എന്നത് ആനയും യുക്തവും പുഷ്പികനക്ഷുപും ആകുന്നു.

ii. “ആദിയിൽ (ഒന്നാംദിവസം) ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു” (സൃഷ്ടി. i. 1.)

സൃഷ്ടികൾ വിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെന്നാണ് സാധാരണ സങ്കല്പം. ആകയാൽ ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ ഒരുദിവസം വിതാവായ സർവ്വേശ്വരൻ പ്രതിഷ്ഠിക്കു എന്നായിരുന്നു ആയതിന് ഏറ്റവും പറ്റിയതായ ഞായരാഴ്ചയാണ്.

iii. സുതനായ സർവ്വേശ്വരൻ തന്റെ രക്ഷണീയവേല വൃത്തിയാക്കിയത്, പാപത്തെയും മരണത്തെയും ലോകാന്തരെയും ജയിച്ച് മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽനിന്നു മഹത്വത്തോടെ ഉത്ഥാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണല്ലോ. ആ മഹാസംഭവം നടന്നത് ഒരു ഞായരാഴ്ചയാണ്. ആകയാൽ സുതനായ സർവ്വേശ്വരന്റെ സ്മൃതിക്കായി ആഴ്ചവട്ടത്തിലെ ഒരു ദിവസം നീക്കിവെക്കണമെന്നായിരുന്നു ഏറ്റവും പറ്റിയതായ ഞായരാഴ്ചതന്നെ.

iv. അപ്രകാരംതന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവായ സർവ്വേശ്വരൻ എഴുന്നള്ളിവന്ന് മറ്റപ്രകാരം തിരുസഭ ആരണ്യമായത് ഒരു ഞായരാഴ്ചയാണ്. തന്നിമിത്തം പരിശുദ്ധാത്മാവായ സർവ്വേശ്വരന്റെ സ്മൃതിക്കായി ആഴ്ചവട്ടത്തിലെ ഒരുദിവസം പ്രതിഷ്ഠിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഏറ്റവും യുക്തമായതായ ഞായരാഴ്ചതന്നെ.

മേൽപ്പറഞ്ഞ ന്യായങ്ങളാൽ ത്രിയേക സർവ്വേശ്വരന്റെ സ്മൃതിക്കായി ആഴ്ചവട്ടത്തിലെ ഒരു ദിവസം പ്രതിഷ്ഠിക്കു എന്നായിരുന്നു ഏറ്റവും നീതിയുക്തമായതായ ഞായരാഴ്ചതന്നെ.

ആകയാൽ ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ സൂതിക്കായി പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആഴ്ചപ്പട്ടത്തിലെ ഏകദിവസമാണു ഞായറാഴ്ച. ആ ദിവസം ദൈവസ്തുതി, ആത്മരക്ഷ, എന്തി ശാശ്വത നന്മയ്ക്കായിട്ടല്ലാതെ താല്ക്കാലിക നന്മയ്ക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തരുതെന്നാണ് തിരുസഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അടിപാർപ്പും ഒന്നാമത്തെ കല്പനയും.

തിരിച്ചറിവുവന്ന ഏതൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയും ഞായറാഴ്ചദിവസം ഒരു മുഴുവൻ കർബ്ബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിനും, അടിമവേലകളിൽ നിന്നു വിരമിക്കുന്നതിനും ഘനമായ പാപത്തിൻകീഴ് കടപ്പെടുന്നു.

തിരുസ്സഭയുടെ അരംഭംമുതൽ സകല ഞായറാഴ്ചകളും ത്രിയേക സർവ്വേശ്വരന്റെ സൂതിക്കായി ആചരിച്ചിരുന്നതിനാലും, മറ്റു സകല തിരുനാളുകളുടെയും മാത്രമല്ല സകല ഭക്തികൃത്യങ്ങളുടെയും പരമാന്ത്യം ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ സൂതിയായിരിക്കുവാലും ത്രിത്വത്തിന്റെ തിരുനാളായി ഒരു പ്രത്യേകദിവസം ആചരിച്ചിരുന്നില്ല.

പല കാരണങ്ങളാൽ ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം യോഹന്നാൻ മാപ്പാപ്പാ പന്തക്കണ്യാ കഴിഞ്ഞുവരുന്ന ഞായറാഴ്ച പ. പരമ ത്രിത്വത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക തിരുനാൾ ആചരിക്കേണ്ടതാണെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. അതനുസരിച്ചാണ് ഇന്നും നടന്നുവരുന്നത്.

അദ്ധ്യായം 69.

പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തി.

(പന്തക്കണ്യായുൾപ്പെടെ മറ്റാവിന്റെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി വേദപുസ്തകത്തിൽ യാതൊരു രേഖയുമില്ല. വിവരമായ പാരമ്പര്യവുമില്ല. മാതാവ് എവിടെ ജീവിച്ചു, എത്രനാൾ ജീവിച്ചു, എന്നു മരിച്ചു, എവിടെ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു, എന്നീ വിവരങ്ങളെപ്പറ്റി ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നഭിപ്രായമാണു കാണുന്നത്. പലതുകൊണ്ടും ഈ എഴുത്തുകാരന് ഏറെക്കുറെ ബോദ്ധ്യമായിരിക്കുന്നതുപോലെ താഴെ വിവരിക്കുന്നു.)

പന്തക്കണ്യാ മുതൽ ശ്ലീഹന്മാരുടെയും ശിഷ്യരുടെയും പ്രസംഗം വഴിയായി യൂദന്മാരിൽ പലരും മാനസാന്തരപ്പെട്ടു. മാനസാന്തരപ്പെടാതിരുന്നവരുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് വൈദികവൃന്ദങ്ങളുടെയും യഹൂദ പ്രമാണികളുടെയും ഇടയ്ക്ക് പരിയ വേദത്തെപ്പറ്റി വെറുപ്പും, വിദ്വേഷവും അടിക്കടി വർദ്ധിച്ചുവന്നു. തൽഫലമായി ന. കത്താവിന്റെ എഴുപത്തിരണ്ടു ശിഷ്യരിൽ ഒരാളും അന്ന് ഒരു അറുപതുകാരനുമായിരുന്ന വി. എസ്തപ്പാനോസ് 33 ഡിസംബർ 26-ാംനാ- വേദസാക്ഷിമുടി നേടാനിടയായി. അതുകൊണ്ടു യൂദന്മാർ ശാന്തരായില്ലെന്നു മാത്രമല്ല പുഷ്പാധികം ക്രൂരരായിത്തീർന്നു. തന്നിമിത്തം കത്താവിന്റെ അനുയായികൾ

ക്ക് ഓർപ്പെടുത്തു വസിക്കുക ദുഷ്കരമായി ഭവിച്ചു. അപ്പോൾ പലരും പ്രത്യേകിച്ച് ശിഷ്യർ, മാതാവിന്റെയും ശ്രീഹന്മാരുടെയും അശിഷ്ടാടും അനുമതിയോടുകൂടെ സമീപപ്രദേശങ്ങളിൽ സുവിശേഷമായിരുന്നതിനായി ഓർപ്പെടും വിട്ടു.

അനന്തരം അതായത് വി. എസ്സപ്പാനോസിന്റെ മരണശേഷം 34 ആരംഭത്തിൽ ശ്രീഹന്മാരെല്ലാവരും മറ്റു ചിലരുംകൂടി മാതാവോന്നിച്ച് മേൽനടപടികളെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നതിനായി സെഹിയോൻമാളികയിൽ കൂടി. വി. പത്രോസിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എല്ലാവരും ഒരാഴ്ചവട്ടം മുഴുവൻ ഉപവാസവും മൗനവും ആചരിച്ചുകൊണ്ട് ജപയ്യാനം നടത്തി. അനന്തരം വി. പത്രോസ് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോടെ കർബാന ചെയ്തി. എല്ലാവരും വി. കർബാന സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കർബാനസ്തുതശേഷം മൗനമായി ദീപ്തനേരം പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ ഏകാന്തപ്രാർത്ഥന തീരുന്നതിനു മുമ്പായി മാതാവെഴുന്നേറ്റ്— “സകല മനുഷ്യരുടെയും രക്ഷക്കായി ദിവ്യരക്ഷകൻ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന മാജോഭീസാ ഏകമായിരിക്കുന്നതുപോലെ ലോകമെങ്ങും എക്കാലത്തുമുള്ള സകലരുടെയും വിശ്വാസം ഏകമായിരിക്കേണ്ടതാകയാൽ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു വിശ്വസിക്കേണ്ട സത്യങ്ങളെ ദിവ്യരക്ഷകന്റെ അരുപിയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരുംകൂടി നിശ്ചയിക്കണമേ”— എന്ന ശ്രീഹന്മാരോടപേക്ഷിച്ചു. തദനുസാരം ഒന്നാമതു വി. പത്രോസും തുടർ ഓരോരുത്തരായി മറ്റു ശ്രീഹന്മാരും താഴെ പറയുംവിധം വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനം നടത്തി.

1. വി. പത്രോസ്:— (അകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച) സർവ്വവല്ലഭവിതാവായ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

2. വി. അന്ത്രയോസ്:— തന്റെ ഏകപുത്രൻ, നമ്മുടെ കർത്താവിശോമശിഹായിലും വിശ്വസിക്കുന്നു.

3. വി. വലിയ യാക്കോബ്:— ഈ പുത്രൻ ഹോദ്യക്കുടശ്ശായാലെ ജനിക്കപ്പെട്ട കന്യകാമറിയത്തിൽനിന്നു പിറന്നു.

4. വി. യോഹന്നാൻ:— പന്തിയോസ് പിലാത്തോസിന്റെ നാളുകളിൽ ദുഃഖപ്പെട്ട കുരിശിൽ പതിക്കപ്പെട്ട മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടു.

5. വി. തോമ്മാ:— പാതാളങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി, മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽനിന്നു മൂന്നാംനാൾ ഉയർന്നു.

6. വി. ചെറിയ യാക്കോബ്:— ആകാശങ്ങളിൽ കരയേറി സർവ്വതും വശമാകുന്ന ബാതാതന്യുരാന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു് എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നു.

7. വി. പീലിപ്പോസ്:— അവിടെനിന്നും ഉയിരവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിപ്പാൻ വരുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു.

8. വി. ബത്തലൂമ്മാ:— ഹോദ്യക്കുടശ്ശായിലും വിശ്വസിക്കുന്നു.

9. വി. മത്തായി:— (വി. കത്തോലിക്കാ) പള്ളിയിലും പുണ്യവാന്മാരുടെ ഒരുമ്പാടിലും വിശ്വസിക്കുന്നു.

10. വി. ശൈഖോൻ:- പാപച്ചൊരിയിലും വിശ്വസിക്കുന്നു.

11. വി. തദേവ്യസ്:- മാംസോത്ഥാനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നു.

12. വി. മത്യാസ്:- നിത്യായുസ്സിലും വിശ്വസിക്കുന്നു.

വി. മത്യാസിന്റെ പ്രഖ്യാപനാനന്തരം എല്ലാവരുംകൂടെ "ആമ്മേൻ" എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവസാനിപ്പിച്ചു. ഈ പ്രഖ്യാപനമാണ് **The Apostles' Creed**. 'ശ്രീഹന്മാരുടെ വിശ്വാസപ്രമാണം' എന്ന അഭിധാനത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽത്തന്നെ ആവരണചിഹ്നത്തിൽ കാണുന്നവ ശ്രീഹന്മാരുടെ കാലശേഷം കാരണവശാൽ തിരുസഭ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ളവയാണ്. മറികെയിൽ പാഷണ്ഡതയെ തിരസ്സാരിക്കാനായി "അകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച" എന്നും, പാഷണ്ഡസഭകളിൽനിന്ന് സത്യസഭയെ തിരിച്ചറിയുന്നതിലേക്കായി "കത്തോലിക്കാ" എന്നും ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ വിശ്വാസപ്രമാണമാണ് മാമോദീസായുടെ അവസരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിനുംപുറമേ ഓരോ കാലങ്ങളിൽ പൊന്തിവന്ന ദുർബോധനകളെ ഖണ്ഡിക്കുന്നതിനായി ശ്രീഹന്മാരുടെ വിശ്വാസപ്രമാണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓരോ കാലത്തു പുതിയ പുതിയ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളെ തിരുസഭ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(ആരിയസിന്റെ അഖലപഠനത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്നതിനായി നിക്യായിൽ സമ്മേളിച്ച പിതാക്കന്മാർ 325-ൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് Nicene creed നിക്യാ വിശ്വാസപ്രമാണം. 381-ൽ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിൽ സമ്മേളിച്ച സൂനഹദോസ് നിക്യാവിശ്വാസപ്രമാണത്തെ അല്പംകൂടി വികസിപ്പിച്ച ക്രോഡീകരിച്ചതും വി. അംസ്സസ് മാപ്പാപ്പാ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതുമായ വിശ്വാസപ്രമാണമാണ് (Nicene constantinopolitan creed) കർബാനയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്)

ക്വത്തോസ് സൂനഹദോസ് ക്രോഡീകരിച്ചതും 1564-ൽ നാലാംപിയസ് മാപ്പാപ്പാ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതുമായ വിശ്വാസപ്രമാണമാണ് അകത്തോലിക്കർ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന അവസരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.)

വിശ്വാസപ്രമാണപ്രഖ്യാപനാനന്തരം ഓരോ ശ്രീഹന്മാരും സുവിശേഷമറിയിക്കേണ്ട പ്രദേശങ്ങൾ വി. പത്രോസ് നിർദ്ദേശിച്ചു. അതോടെ മൂപ്പത്തിനാലിലെ കാർദ്ദിനാൾ സൂനഹദോസു പൂർണ്ണമായി. അനന്തര ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രീഹന്മാരോരോരുത്തരും താന്താങ്ങൾക്കു നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിലേക്കു യാത്രയായി. ഓരോരുത്തരും മാതാവിന്റെയും വി. പത്രോസിന്റെയും ആശിസ്സു വാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് പുറപ്പെട്ടത്. ഈ അവസരത്തിൽ മാതാവു നേരത്തെ തയ്യാർചെയ്തിരുന്ന ഒരേനറിയിലും അകൃതിയിലുമുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും ഓരോ മരക്കരിശു പ്രദാനം ചെയ്യുകൊണ്ടും തന്റെ പ്രാർത്ഥനാസാധാരം വാഗ്ദാനംചെയ്യുകൊണ്ടും ആണ് മാതാവോരോരുത്തരെയും യാത്രയാക്കിയത്. ശ്രീഹന്മാരുടെ വേർപാടിനുശേഷം മാതാവു സൈഹിയോൻമാളികയിൽത്തന്നെ വി. യോഹന്നാനൊരുമിച്ച് പാർത്തിരുന്നു. വി. യോഹന്നാൻ മാതാവിനെ സംരക്ഷിക്കു എന്നതല്ലാതെ വേറൊരു ജോലിയും വി. പത്രോസു നിർദ്ദേശി

ചിരുനില്പു. വി. ചെറിയ യാക്കോബ്— വി. പത്രോസിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസാരം യൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷവേല ചെയ്യുകൊണ്ട് ഓർത്തോഡോക്സായ പാത്രിയർക്കത്തിനാൽ പലപ്പോഴും സൈമിയോൻമാരികളിൽ വന്ന് മാതാവിനെയും മറ്റും സഹായിച്ചിരുന്നു. വി. പത്രോസ് ആദ്യം ഓർത്തോഡോക്സായ തുടന്ന് പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും സുവിശേഷം അറിയിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു മാതാവിനെ സന്ദർശിക്കു പതിവായിരുന്നു.

വി. എസ്താഷാനോസിന്റെ വേദസാക്ഷിത്വമുതൽ പ്രധാന വേദവീഡകനായിരുന്ന ശാലോൺ 36 ജനുവരി 25-ാംനേ- ദർമ്മസോക്കിൽ വെച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ടതിനോടെ ഓർത്തോഡോക്സായ പൗലോസ് ശക്തിപ്രാപിച്ചു. മാത്രമല്ല, സ്താപകയോഹന്നാനെ കൊല്ലിച്ചവനും ന. നന്താവിനെ പരിഹസിച്ചവനും മറ്റാ ഭയ്യനുമായിരുന്ന ഹെറോദേസ് ഈ വേദവീഡയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും റന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ മാതാവോർത്തോഡോക്സായി സുരക്ഷിതമായിരിക്കുകയെന്നു എല്ലാവരും കരുതി. വി. പത്രോസിന്റെയും വി. യോഹന്നാന്റെയും വി. ചെറിയ യാക്കോബിന്റെയും മറ്റു പലരുടെയും അഗ്രഹവും അപേക്ഷയനുസരിച്ച് മാതാവ് വി. യോഹന്നാനൊരുമിച്ച് 36-ൽത്തന്നെ ഓർത്തോഡോക്സായി പാർത്തു. വി. യോഹന്നാൻ മാതാവൊരുമിച്ച് പാർത്തുകൊണ്ട് എഫേസസിൽ സുവിശേഷം ജോലി ചെയ്തിരുന്നു.

വി. പൗലോസ് 36-ൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ടശേഷം ആദ്യം ദർമ്മസോക്കിലും തുടന്ന് ഒരു കൊല്ലത്തോളം അറേബ്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലും സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു. അനന്തരം തിരിച്ച ദർമ്മസോക്കിൽ വന്ന് അവിടെയും പരിസരങ്ങളിലും അവിടുന്ന് മൂന്നുകൊല്ലം ജോലി ചെയ്തശേഷം 40-ൽ വി. പത്രോസിനെക്കാണുവാനായി ഓർത്തോഡോക്സായവനും അന്നു മാതാവും വി. യോഹന്നാനും എഫേസസിലായിരുന്നതിനാൽ വി. പത്രോസിനെയും വി. ചെറിയ യാക്കോബിനെയും അല്ലാതെ മാതാവിനെയും മറ്റും കാണുവാൻ വി. പൗലോസിനു സാധിച്ചില്ല.

വി. പൗലോസിന്റെ മാനസാന്തരത്തെപ്പറ്റി പലരും സംശയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അയാളുടെ മാനസാന്തരം യഥാർത്ഥമാണെന്ന് വി. പത്രോസിനു ബോദ്ധ്യമായപ്പോൾ ഓർത്തോഡോക്സായവൻ അയാളോടൊത്തായിച്ചു.

സപ്തകുഴിപ്പുകളോടെ മുമ്പു നശിപ്പിച്ചിരുന്ന വിശ്വാസത്തെ, ഇപ്പോൾ അതിതീക്ഷ്ണതയോടെ വി. പൗലോസ് പ്രസംഗിക്കുന്നതുകേട്ട് യഹൂദപ്രമാണികളും ആചാര്യന്മാരും ആശ്ചര്യവും കോപവുംകൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. രണ്ടാഴ്ചയോളമേ വി. പൗലോസ് ഓർത്തോഡോക്സായ താമസിച്ചുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും യൂദന്മാരിൽനിന്നും അയാൾക്കു ജീവഹാനി നേരിട്ടേക്കുമെന്ന ഭയം വി. പത്രോസ് അയാളെ രഹസ്യത്തിൽ സിറിയായിലേക്കു പറഞ്ഞയച്ചു.

വി. പൗലോസ് ഓർത്തഡോക്സിയെ അധികനാൽ കഴിയുന്നതിനു മുമ്പായി വി. വലിയ യാക്കോബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലിസ്ഥലമായിരുന്ന സ്നെയിനിൽനിന്നും പുറപ്പെട്ടു എമേസസിൽവന്ന മാതാവിനെയും അയാളുടെ സഹോദരനായിരുന്ന വി. യോഹന്നാനെയും സഭ ശിക്ഷശേഷം വി. പത്രോസിനെക്കാണ്ഡവാനായി ഓർത്തഡോക്സിയെ പസരത്തിൽ വി. പത്രോസിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അയാൾ ഓർത്തഡോക്സിയെ പ്രസംഗിച്ചു. വി. യാക്കോബിന്റെ രീക്ഷണമായ പ്രസംഗംകേട്ട് പലരും മാനസാന്തരപ്പെട്ടെങ്കിലും യഹൂദന്മാർ റോമൻ പട്ടാളസഹായത്തോടെ വിശുദ്ധനെ ബന്ധിച്ച് ഹേറോദേസിന്റെപക്കൽ കൊണ്ടുചെന്നു. ഹേറോദേസ് ആചാര്യന്മാരുടെ അഭിലാഷാനുസാരം വിശുദ്ധനെ ശിരഃചേദനം ചെയ്യിച്ചു. അങ്ങനെ വി. വലിയ യാക്കോബ് ശ്മശാനത്തിൽ ഒന്നാമനായി 41 മാർച്ച് 25-ാംനാൾ പെസഹാത്തിരുന്നാളിനു മുമ്പായി ഓർത്തഡോക്സിയെ വേദസാക്ഷിമുടി പ്രാപിച്ചു. ഈ വിശുദ്ധന്റെ തിരുശരീരം അടുത്ത അവസരത്തിൽതന്നെ സ്നെയിനിലേക്കു കൊണ്ടുപോയെന്നും, ജൂലായ് 25-ാംതീയതി അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നുള്ള ഐതിഹ്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ജൂലായ് 25-ാംതീയതി ഈ വിശുദ്ധന്റെ തിരുനാൾ ഘോഷിക്കുന്നത്.

വി. വലിയ യാക്കോബിനെ വധിച്ചതു യൂദന്മാരെ പ്രസാദിച്ചിട്ടു എന്നു കണ്ടു ഹേറോദേസ് വി. പത്രോസിനെയും ബന്ധിച്ച് കാരാഗൃഹത്തിലാക്കി. പക്ഷേ നടപടി പന്ത്രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ വി. പത്രോസ് കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്നു രക്ഷപെട്ടു സെഹിയോൻമാളികയിൽ ചെന്ന് അവിടെയുണ്ടായിരുന്നവരെ വിവരമറിയിച്ചശേഷം ആ രാത്രിതന്നെ ഏഷ്യാമൈനറിലേക്കു പോയി. അതിരാവിലെ കാവൽക്കാർ അധികാരികളെ വിവരം അറിയിച്ചു. ഓർത്തഡോക്സിയെ പരിസരങ്ങളിലും അതിസൂക്ഷ്മമായി അന്വേഷിച്ചിട്ടും പത്രോസിനെ കണ്ടെത്താത്തതിനാൽ കുപിതനായ ഹേറോദേസ് കാവൽക്കാരായിരുന്ന പടയാളികളെയെല്ലാം നിഗ്രഹിച്ചു. 41-ൽതന്നെ നടപടി പന്ത്രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ഹേറോദേസ് നിർദ്ദേശമായി ചരമമടഞ്ഞു. തന്നിമിത്തം യൂദന്മാരുടെ രാജകീയപിൻബലം നഷ്ടപ്പെടുകയാൽ ഏറെക്കുറെ അവർ ശാന്തരായി. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഓർത്തഡോക്സിയെ ആശ്വാസവും സ്വാതന്ത്ര്യവും കൈവന്നു. ഇങ്ങനെയിരിക്കുകയിലാണ് ഫേദനാചാരത്തെപ്പറ്റിയുള്ള തക്കം തിരുസഭയിൽ ആവിർഭവിച്ചത്.

മാനസാന്തരപ്പെട്ട യഹൂദന്മാരിൽ ചിലർ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രീശരിൽനിന്നും മാനസാന്തരപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യാനികൾ, മൂശയുടെ നിയമാനുസാരം ഫേദനാചാരം നിത്യരക്ഷയ്ക്കുവശ്യമെന്നു വാദിച്ചതുടങ്ങി. മാത്രമല്ല, ഈ ആചാരത്തെ അവഗണിച്ചുള്ള വി. പൗലോസിന്റെയും വി. ബണ്ണുവായുടെയും നടപടികളെ അപലപിച്ചുവന്നു. തന്നിമിത്തം സഭയിൽ വലിയ മനഃപ്രയാസത്തിനിടയായി. ഇക്കാര്യം ബന്ധിച്ചു ഖണ്ഡിതമായി ഒരു തീർച്ച കല്പിച്ച് സഭയിൽ കടന്നുകൂടിയിരുന്ന അഭിപ്രായം

യഭിന്നതയെ നിർമ്മാജ്ഞനാചെയ്യണമെന്ന് അന്ന് ഏഷ്യാമൈനറിലായിരുന്ന വി. പത്രോസിന്റെപക്ഷത്ത് പലരും അപേക്ഷിച്ചു. ഇങ്ങനെയുണ്ടായ അപേക്ഷയനുസരിച്ച് വി. പത്രോസ് എഫേസ്യസിലായി മാതാവിനെയും വി. യോഹന്നാനെയും ഓർട്ടഡോക്സെ ക്ഷണിച്ചു. അതുപോലെതന്നെ അപ്പോൾ ഓർട്ടഡോക്സെ വന്നുചേരുകയാൽ സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രീക്കുവരെയുംകൂടെ ഓർട്ടഡോക്സെ ക്ഷണിച്ചു. ഈ ക്ഷണമനുസരിച്ചാണ് മാതാവും വി. യോഹന്നാനും 42-ൽ എഫേസ്യസിൽനിന്നും ഓർട്ടഡോക്സെ മടങ്ങിപ്പോകുന്നത്.

വി. പത്രോസിന്റെ ക്ഷണമനുസരിച്ചു വന്നുകൂടിയ എല്ലാവരുംകൂടെ ഓർട്ടഡോക്സെ സെമിനാരിയോടുകൂടിയ മാതാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലും വി. പത്രോസിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിലും 42-ൽതന്നെ യോഗംകൂടി, മേൽനോട്ടമുള്ളതെല്ലാറ്റിലും മറ്റു പൊതുക്കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും ആലോചിച്ചു. നടപടി അയ്യോം അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ മേൽനോട്ടമാരും ആവശ്യമില്ലെന്ന തീർച്ചയായും. അതീർച്ചയുടെ പകർപ്പ് നാനാഭാഗത്തേക്കും അയക്കുകയും ചെയ്തു.

42-ലെ ഓർട്ടഡോക്സെ സുന്നഹദോസിനുശേഷം എല്ലാവരുടെയും അഗ്രഹവും അപേക്ഷയനുസരിച്ച് മാതാവും ഓർട്ടഡോക്സെ സെമിനാരിയോടുകൂടിയതന്നെ പാത്രം. വി. യോഹന്നാനും മാതാവിനെ സംരക്ഷിക്കാനായി മാതാവൊന്നിച്ചു പാത്രംകൊണ്ട് ഓർട്ടഡോക്സെതന്നെ സുവിശേഷമറിയിച്ചിരുന്നു.

ഈ സുന്നഹദോസിനുശേഷവും മാതാവും ഒരു വ്യാപാരത്തിലായി കും ഈ പ്രദേശത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. ദൈവം അവർക്ക് പ്രദാനംചെയ്തിരുന്ന സ്വാഭാവികവും സ്വഭാവതീതവും അതിസ്വാഭാവികവുമായ ജ്ഞാനംനിമിത്തം ന. ദിവ്യരക്ഷകൻ അവളുടെ ഉദരത്തിൽ ജനിച്ചതു മുതൽ കുരിശിൽവെച്ച അവിടുത്തെ അന്ത്യശ്വാസം വെടിയുംവരെ അന്തരികവും ബാഹ്യവുമായി അവിടുന്ന് അർക്കവേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്തു എന്ന് അവളും തീരിച്ചറിയുകയും അവ ഓരോന്നിലും സർവ്വ കഴിവുകളോടെ അവളും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ന. ദിവ്യരക്ഷകൻ അവിടുത്തെ മർത്യാവതാരക്ഷണംമുതൽ സകല മനുഷ്യരെയും എന്നല്ല, ഓരോ വ്യക്തികളേയും ഓരോരുത്തരുടെ സകല കാര്യങ്ങളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവരോരോരുത്തരെയും അളവില്ലാത്തവിധം സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവരോരോരുത്തരുടെയും പ്രതിനിധിയെന്ന നിലയ്ക്ക് i. ദൈവമഹത്വത്തെ വണങ്ങി അരാധിക്കുക, ii. ഓരോരുത്തരും ദൈവം പ്രദാനംചെയ്തിട്ടുള്ള സകല ദാനങ്ങൾക്കും പ്രതിനിധി പ്രദർശിപ്പിക്കുക, iii. ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ പാപങ്ങളെപ്പറ്റി അനുതപിക്കുകയും അവയോരോന്നിനും തരത്തിൽപ്പെട്ട പരിഹാരം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുക, iv. ഓരോരുത്തരും ആവശ്യമായ ഓരോ ദാനങ്ങളെയും യാചിക്കുക, ഇവയായിരുന്നല്ലോ അവിടുത്തെ രക്ഷണീയവേല. ഇവയോരോന്നിലും മാതാവും സഹകരിച്ചു. എങ്ങനെയെന്നാൽ:—

i. മാതാവു തന്റെ സർവ്വ കഴിവുകളോടെ ദൈവമഹത്വത്തെ ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായി വണങ്ങി അരാധിക്കുകയും തന്റെ ആരാധനാവണക്കങ്ങളെ തന്റെ തിരുക്കുമാരന്റേതിനോടു ചേർത്ത് തന്റെ തിരുക്കുമാരന്റെ നിയോഗങ്ങൾക്കായി (സകല മനുഷ്യക്കുംവേണ്ടി) സർവ്വേശ്വരൻ കാഴ്ചവയ്ക്കുക,

ii. ദൈവത്തിന്റെ സകല ദാനങ്ങൾക്കും തന്റെ സർവ്വ കഴിവുകളോടെ സ്നേഹമെഴുതുകൊണ്ട് തന്റെ സ്നേഹപ്രകരണങ്ങളെ തന്റെ തിരുക്കുമാരന്റെ സ്നേഹങ്ങളോടുചേർത്ത് തന്റെ തിരുക്കുമാരന്റെ നിയോഗങ്ങൾക്കായി സർവ്വേശ്വരൻ കാഴ്ചവയ്ക്കുക,

iii. സകലരുടെ സകല വാചങ്ങളെപ്പറ്റിയും, അവയുടെ പരിഹാരാർത്ഥം കർത്താവനുഷ്ഠിക്കേണ്ടിവന്ന പാടുപിഡകളെപ്പറ്റിയും ദുഃഖിക്കുകയും, ആ ദുഃഖത്തെയും ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായി താനനുഷ്ഠിച്ച തപക്രിയകളെയും തന്റെ തിരുക്കുമാരന്റെ പരിഹാരപ്രവൃത്തികളോടുചേർത്ത് അവിടുത്തെ നിയോഗങ്ങൾക്കായി സർവ്വേശ്വരൻ കാഴ്ചവയ്ക്കുക,

iv. ഓരോ മനുഷ്യക്കും ആവശ്യമായ സകല ദാനങ്ങളെയും സർവ്വ കഴിവുകളോടെ അഗ്രഹിച്ചുവേക്ഷിക്കുകയും ആ യാചനകളെ തന്റെ തിരുക്കുമാരന്റെ അപേക്ഷകളോടു ചേർത്ത് തന്റെ തിരുക്കുമാരന്റെ നിയോഗങ്ങൾക്കായി സർവ്വേശ്വരൻ കാഴ്ചവയ്ക്കുക,

ഇവയായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മാതാവനുഷ്ഠിച്ചത്. കർത്താവിന്റെ കാലശേഷമാവട്ടെ, അവളുടെ ഈ രക്ഷണീയവേല പൂർ്വ്വധികം ശുഷ്കാന്തിയോടെ നിരന്തരം തുടന്നുപോന്നു. ഇതുകൊണ്ടാണ് മാതാവു സഹരക്ഷകയെന്ന പദമെപ്പട്ടുന്നത്.

കൂടാതെയും പ. ക. മറിയം (The Mother of Grace) പ്രസാദവരത്തിന്റെ മാതാവാകുന്നു. എക്കാലത്തുമുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യവ്യക്തിയും പ്രസാദവരം പ്രാപിക്കുന്നത് മാതാവുവഴിക്കാണെന്നാണ് ഇന്നത്തെ സഭാപണ്ഡിതന്മാരുടെ പൊതു അഭിപ്രായം.

പ്രസാദവരം അപരിമിത വിലയുള്ളതാണ്. യാതൊരു സൃഷ്ടിക്കും ഒരുവിധത്തിലും അർഹിക്കാവതല്ല. (our Lord merited it) ന. കർത്താവിന്റെ യോഗ്യതകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പ്രസാദവരം നാം പ്രാപിക്കുന്നത്. പ്രസാദവരത്തിനുള്ള അർഹത ന. കർത്താവു നേടിയത് തന്റെ ഈ ജീവിതത്തിലെ രക്ഷണീയവേലകൊണ്ടാണ്. ആ രക്ഷണീയയത്നങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും മാതാവ് പരിപൂർണ്ണമായി സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. (So she also merited) ആകയാൽ നാം പ്രാപിക്കുന്ന ഓരോ പ്രസാദവരത്തിനും മാതാവും അർഹത പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രണ്ടുപേരുടെയും അർഹതയ്ക്ക് വലിയ അന്തരമുണ്ട്. ന. കർത്താവ് പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് (Meritum de condigno) നീതിപ്രകാരമുള്ള അർഹതയും, മാതാവു പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് (Meritum de congruo) ഒരുവിതൃാനുസാരമുള്ള അർഹതയുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ത്രിയേകസർവ്വേശ്വരനിൽനിന്നും പ്രസാദവരം നാം പ്രാപിക്കുന്നത് ന. കർത്താവി

ന്റെയും അവിടുത്തെ മാതാവിന്റെയും ഈ ജീവിതത്തിലെ പ്രയത്ന ഫലമായിട്ടാണ്. ആകയാൽ കന്താവിനെയും മാതാവിനെയും സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കു പ്രസാദവരം ലഭിക്കുകയുള്ളു.

കന്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്തവർക്കു കന്താവിന്റെ പ്രയത്നഫലം സിദ്ധിക്കുന്നതല്ല. പക്ഷേ കന്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്തവരായാലും മാതാവിനെ സ്നേഹിക്കുമെങ്കിൽ കന്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനു് വേണ്ട നന്മ ലഭിക്കുന്നതും അങ്ങനെ കന്താവിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രയത്നഫലത്തിനവകാശികളായി തീരുന്നതുമാണ്. അതിനൊരുത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് വി. പൗലോസിന്റെ മാനസാന്തരം.

മാനസാന്തരത്തിനുമുമ്പ് വി. പൗലോസിന്റെ നാമധേയം ശാഖോൽ എന്നായിരുന്നു. ശാഖോൽ ബെനിയമിൻശോത്രജനം പ്രിശരയുടെ ഗണത്തിൽപ്പെട്ടവനും, പ്രമുഖ മഹാമനസ്സനും, ധീരനും ഏതുകാര്യത്തിലും തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനുമായിരുന്നു. മഹാനായ ഗമലിയേലിന്റെ കീഴിൽ യഹൂദമതകാര്യങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചിരുന്നവനാണു്.

ന. കന്താവിന്റെ കാലത്തു് യൂദേയനാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ന. കന്താവു് ആരോടും ഒരു ദ്രോഹവും ചെയ്യാത്തവനും പലക്കും ഉപകാരം ചെയ്തിരുന്നവനുമെങ്കിലും മൃശയ്ക്കും ദീവ്ഭർഷികൾക്കും ഏതിരായി പ്രസംഗിക്കുന്നവനായിരുന്നതിനാൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ ഏക മതമായ യൂദമതത്തിന്റെ പരമ ശത്രുവായിരുന്നു. തന്നിമിത്തം അയാൾ കന്താവിനെ ദേഷിച്ചിരുന്നു. എന്നുവരികിലും അയാൾ കന്താവിനു വിരോധമായി ഒന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല. അതിനുള്ള കഴിവു് അന്നു് അയാൾക്കില്ലായിരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. പിന്നീടു് കന്താവിന്റെ കാലശേഷം അയാൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതുകൊണ്ടി. വി. എസുപ്പാനോസിന്റെ ഘാതകന്മാരുടെ ഗണത്തിൽ അയാളും പെട്ടിരുന്നു. യൂദവേദത്തിന്റെ നിലനില്പിനു് കന്താവിന്റെ പഠനത്തെ ഭൂമുഖത്തുനിന്നും നിർമ്മാജനം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നയാൾ കരുതി. അയാളുടെ വഴിവിചിത്രതീക്ഷ്ണതയും പിശാചിന്റെ പ്രേരണയുമനുസരിച്ചു് അയാളുടെ സർവ്വ കഴിവുകളും പ്രയോഗിച്ചതുകൊണ്ടി. മേല്പട്ടക്കാരന്റെ അനുമതിയോടെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ വളരെയധികം പീഡിപ്പിച്ചു. ഓർത്തോഡോക്സുള്ള ഏതു ഭവനത്തിലും പ്രവേശിച്ചു് ക്രിസ്ത്യാനികളെ അറസ്റ്റു ചെയ്യുന്നതിനു് അയാൾ കൂധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. ഏതിനും ഒരുക്കമുണ്ടായിരുന്ന കീഴ്സിന്ബസ്വകളോടുകൂടെ ഓർത്തോഡോക്സുകൾ തെരുവീഥികളിൽകൂടി ക്രിസ്ത്യാനികളെ വേട്ടയാടി നടന്നിരുന്നപ്പോൾ മശിഹായുടെ അനുയായികളും അവന്റെ അമ്മയും സെഹിയോൻമാളികയിൽ രഹസ്യമായി പാർക്കുന്നുണ്ടെന്നു് പലരും ഹരുകൊടുത്തിരുന്നിട്ടും അയാൾ ആ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുകയോടത്തന്റെ സിന്ബസ്വകളെ അതിനനുവദിക്കുകയോട ചെയ്തില്ല. മാതാവിനെ സങ്കടപ്പെടുത്തുവാൻ അയാളുടെ മഹാമനസ്സുത അയാളെ അനുവദിച്ചില്ല. കാരണം: അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മാതാവൊരുത്തമ സ്ത്രീരത്നമായിരുന്നു.

അവർ തന്റെ ഏകജാതന്റെ ഭയങ്കരവിധകൾക്കും ക്രൂരമരണത്തിനും ദുഷ്ടസാക്ഷിയായിരുന്നെങ്കിലും അവയെല്ലാം ക്ഷമയോടെ സ്ഥിരതയോടെ അവയെപ്പറ്റി ആരോടും ഒരിക്കലും ഒരുകാരെപ്പോലും പരാതിപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് അയാൾ അറിഞ്ഞിരുന്നത്. ഈ അറിവു മുഖാന്തിരം അയാൾക്ക് മാതാവിന്റെ നേർക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹാനിമിത്തമാണ് അയാൾ സെമിയോൻമാളികയിൽ പ്രവേശിക്കുകയോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതിരുന്നത്. കടശി ഓർട്ടോഡോക്സസമൂഹത്തിൽ സെമിയോൻമാളിക ഒഴിച്ച്, വേറൊരിടത്തും ക്രിസ്ത്യാനികളില്ലെന്നു കരുതി വേണ്ട ഒരുകാരെക്കൂടെ ദർശനം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് സ്വന്തം പട്ടണത്തിൽ ശത്രുക്കളുണ്ടായിരിക്കെ ശത്രുക്കളെ തേടി അന്യപട്ടണത്തിലേക്കു പോകുന്നത് ഭയപ്പെട്ടുപോയതുകൊണ്ട് എന്ന് പലരും അയാളോടു ചോദിക്കാതിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അതേ ആശയം അയാളുടെ ബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പിശാചിനെ നേരിട്ടു സാധിക്കാതിരുന്നത് ശാപോലിനെക്കൊണ്ടു ചെയ്യാനായിരുന്നല്ലോ? അന്നു ഭൂമിമുഖത്തുണ്ടായിരുന്ന പിശാചിന്റെ പരമശത്രു, മാതാവു തന്നെയായിരുന്നല്ലോ? അതുകൊണ്ട് ശാപോൽ, മാതാവിന്റെ നേരെ അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹാനിമിത്തം ലോകത്തെയും, പിശാചിനെയും എതിർത്തുകൊണ്ടാണ് ദർശനം ചെയ്യാൻ പോയത്. അതിന്റെ ഫലമോ നവംബർ 26-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ അയാൾതന്നെ സാക്ഷ്യം നൽകിയതാണ്. കത്താവിന്റെ ശത്രുവായിരുന്ന ശാപോൽ ഒരത്തമശ്ലീഹായായ വി. പൗലോസായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്.

ശ്ലീഹനായും ശിഷ്യനായും അവസരവും ആവശ്യവുമനുസരിച്ച് മാതാവിനെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരെ പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പും സ്ഥിരതയുമില്ലാത്തവരെയും, സന്മാർഗ്ഗനിഷ്ഠയല്ലാത്തവരെയും, മാതാവിനെ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മാതാവിന്റെയും പ്രസംഗിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ആത്മീയ ഏജൻസി തന്നെ സമീപിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നവോ അപ്പോൾ വേണ്ടത് അവർക്കു പറഞ്ഞുകൊടുക്കാതിരുന്നില്ല. മാതാവിനെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളവർ പുതിയ മനുഷ്യരായിട്ടേ പിൻതിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതായത്, ഏതെല്ലാം മനഃപ്രയാസങ്ങളോടുകൂടെ മാതാവിനെ സമീപിച്ചാലും അവയെല്ലാം മാറിപ്പോയിരുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല കത്താവിനെക്കുറിച്ച് ഏതു പ്രയാസങ്ങളെയും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനും, എന്തും സഹിക്കുന്നതിനുള്ള മനഃശക്തിയോടും കത്താവിനെക്കുറിച്ച് സ്വന്തം ജീവനെ ഹോമിക്കുന്നതിന് വലിയ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടിയാണ് പിൻതിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.

ശ്ലീഹനായും ശിഷ്യനായും മറ്റു മതബോധകന്മാരും അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും മാതാവിനെ സന്ദർശിച്ച് മാതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനാസഹായം യാചിക്കുക പതിവായിരുന്നു. എന്നാൽ മാതാവിനെ സമീപിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ മാതാവിന്റെ സഹായം അവർ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ കൂടെയും അവർ ആഗ്രഹിച്ച ദൈവാനുഗ്രഹം

അവർ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഈവിധം എന്നും ഏവരുടെയും യഥാർത്ഥ അമ്മയായി മാതാവു വർത്തിച്ചിരുന്നു.

ദിവ്യരക്ഷകന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണം മുതൽ രക്ഷകനിൽനിന്നു കന്നിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ദുസ്സഹവും രക്ഷകനെന്നിച്ച് നിത്യകുടാരത്തിൽ വസിക്കുന്നത് അവളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹവുമായിരുന്നു. കിലും അവളാരുടെ അമ്മയായി ഉയർത്തപ്പെട്ടിരുന്നുവോ അവരുടെ സഹായത്തോടെ അവർക്കുവേണ്ടി (To acquire more merits) കൂടുതൽ യോഗ്യത പ്രാപിക്കുന്നതിന് ഈ ജീവിതത്തിലെ സാധിക്കാത്തതെന്ന് അവളറിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ ഭിക്ഷാലോഭം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിനും അവർ അഭിലഷിച്ചിരുന്നു. ഈ അഭിലാഷാനുസാരം സർവ്വകഴിവുകളോടെ അവർ യത്നിച്ചു വരുമ്പോൾ, ന. പിതാവായ തോമ്മാശ്ലീഹാ ഈ നാട്ടിൽ വന്ന കൊല്ലം അതായത് 52 ഓഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നാം തീയതി മാതാവിനൊരു ദിവ്യദർശനമുണ്ടായി. മൂന്നു കൊല്ലങ്ങളുടെ ശേഷം അതേ നാളിലും നാഴികയിലും അവളുടെ ഈ ലോക ജീവിതം അവസാനിക്കണമെന്നാണ് ദൈവത്തിരുമനസ്സ് എന്ന് കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ അവളെ അറിയിച്ചു. അതു മുതൽ തിരുസഭയ്ക്കുവേണ്ടി പൂർണ്ണാധികം ശുഷ്കാന്തിയോടെ യത്നിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അവളുടെ ആദ്യത്തെ ആഗ്രഹം ഒന്നിന്നൊന്നധികരിച്ചുവന്നു. ഉയരത്തിൽനിന്നു ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്ന സാധനം ഭൂമിയോടടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വേഗത വർദ്ധിക്കുന്നതുപോലെ ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ജീവിതമവസാനിച്ച് ദൈവത്തിൽ ലയിക്കുന്നതിനുള്ള അവളുടെ ആഗ്രഹം ശക്തിപ്പെട്ടിരുന്നു.

മാതാവു തന്റെ വേർപാടിന്റെ വിവരം അവളുടെ സംരക്ഷകനും മകനുമായിരുന്ന വി. യോഹന്നാനെ അറിയിച്ചു. മാതാവിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ചിരുന്ന അയാളുടെ ഹൃദയം തകർന്നുപോയി. മാതാവ് എല്ലാ വിധത്തിലും അയാളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു ധൈര്യപ്പെടുത്തി. യോഹന്നാനോടുകൂടി പലപ്പോഴും നടത്തിയിരുന്നതുപോലെ ഇപ്പോൾ അവസാനമായി തിരുസ്ഥലങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചു. ഓരോ സ്ഥലങ്ങളോടും അന്ത്യായുത്രം പറഞ്ഞു. ശ്ലീഹന്മാരെയും കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യരെയും നേരിട്ടു കണ്ട് യാത്ര പറയണമെന്ന് മാതാവിനുണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹത്തെ ദൈവം അഭരിച്ചു. വി. യോഹന്നാൻ പഴിക്ക് ഓർത്തുപോയി പരിസരങ്ങളിലുമുണ്ടായിരുന്നവർ വിവരമറിഞ്ഞു. അന്നു റോമ്മായിലായിരുന്ന വി. പത്രോസിനെ ഒരു മാലാഖയാണ് മാതാവിന്റെ വേർപാടിന്റെ വിവരമറിയിച്ചത്. ആ മാലാഖയോട് അദ്ദേഹം ഓർത്തുപോയി കൊണ്ടുവരുപ്പെട്ടു. അതുപോലെ വേറെ ചിലരെയും മാലാഖമാർ വിവരമറിയിക്കുകയും ചിലരെ ഓർത്തുപോയി കൊണ്ടുവരികയുമുണ്ടായി. എന്നാൽ പലരും അതിനു മുമ്പു ചെയ്തിരുന്നതുപോലെ മാതാവിനെ സന്ദർശിക്കണമെന്നുണ്ടായ ആന്തരിക പ്രചോദനം നിമിത്തം ഓർത്തുപോയി വന്നവരുമുണ്ട്. മാതാവിന്റെ വേർപാടിന്റെ വിവരം കേട്ടവരെല്ലാം തങ്ങൾക്കു വന്നുകൂടാതിരിക്കുന്ന തീരാനുഷ്ഠാനത്തെ ഓരോ ദിവസം അതിൽ മുഴുകിപ്പോയി. 55 ഓഗസ്റ്റ് 13-ാം നു മുന്പായി അന്നു ജീവിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ പി

താഴെ തോമാശ്ലീഹാ ഒഴിച്ചുള്ള ശ്ലീഹന്മാരും സകല ശിഷ്യരും സൂരികളും പുരുഷന്മാരുമായി വേദേ പലരും സെഹിയോൻ മാളികയിൽ വന്നു ചേർന്നു.

വി. പത്രോസിൽനിന്നും വിശദവിവരം അറിഞ്ഞരോടെ ദുഃഖാധിക്യത്താൽ എല്ലാവരും കണ്ണീർവാർത്തു കരഞ്ഞുതുടങ്ങി. വി. പത്രോസ് ഒരു വിധത്തിൽ എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് ഇനിയുള്ള സമയമെങ്കിലും നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ അമ്മയുടെ അടുക്കലിരുന്ന് അവളുടെ ആശിസ്യം ഉപദേശവും കൈക്കൊള്ളാമെന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങിനെ എല്ലാവരും കരുതിപ്പ് മാതാവിന്റെ മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. അപ്പോൾ മാതാവ് മുട്ടിന്മേൽ നിന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. മാതാവെഴുന്നേറ്റു് എല്ലാവരെയും വലിയ സ്നേഹത്തോടും സന്തോഷത്തോടുംകൂടെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു് എല്ലാവരെയും കൈക്കൊണ്ടു്.

മാതാവു സാധാരണയായി ശ്ലീഹന്മാരെ അദ്യമായി കാണുമ്പോൾ മുട്ടിന്മേൽനിന്നു് അവരുടെ ആശീർവാദം കൈക്കൊണ്ടശേഷമേ അവരോടു സംസാരിക്കുക പതിവുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ആ പതിവനുസരിപ്പ് ഈ അവസരത്തിലും മുട്ടിന്മേൽനിന്നു് ഓരോരുത്തരുടെയും ആശീർവാദം അപേക്ഷിച്ചു സ്വീകരിച്ചു. അനന്തരം അവരോരോരുത്തർക്കുംവേണ്ടി താൻ ചെയ്യേണ്ടിയെന്നപ്രകാരം വന്നുപോയിരിക്കുന്ന പോരായ്മകളെപ്പറ്റി എല്ലാവരോടും ക്ഷമാപണം ചെയ്തു. അതിന്റെശേഷം എഴുന്നേറ്റു് അവരോടു സംസാരിക്കുൻ തുടങ്ങി.

“എന്റെ പിതാക്കന്മാരേ! വാത്സല്യമുണ്ടേ! നിങ്ങളേവരെയും എന്റെ അമ്മാവിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ നാമം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആരുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ കണ്ടെന്നുപോ, ആ നമ്മുടെ കത്താവു് എന്നീക്കു നല്ല നീർമ്മലസ്നേഹവും, ഉപവിയുംകൊണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ പാപനമായ നിത്യതീരുമനസ്സനുസരിപ്പ്, ഞാനാഗ്രഹിക്കുകയും, പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിത്യകൃപാത്തിലേക്കു്, ഞാനിതാ പോകുന്നു. അവിടെ അത്യുന്നതന്റെ പ്രകാശത്തിൽകൂടെ, ഒരു തുള്ളിയെപ്പോലെ, നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും വീക്ഷിക്കുന്നതാണെന്നു് ഞാൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ നല്ല അമ്മയായ, തീരുസഭയെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഭരമേല്ക്കുന്നു. എന്റെ മക്കളെ സഭയെ സ്നേഹിപ്പിൻ! കത്താവു നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിപ്പിൻ!

ശ്ലീഹന്മാരും അവിടെ കൂടിയിരുന്ന സകലരും മാതാവിന്റെ അന്ത്യോപദേശം കേട്ടും തങ്ങൾക്കു വന്നുകൂട്ടുന്ന തീരാനഷ്ടം ഓർത്തും ദുഃഖാധിക്യത്താൽ നെടുവീർപ്പിട്ടു പ്രലപിച്ചുതുടങ്ങി. അവരുടെ നൂറുമായ ദുഃഖം കണ്ടു് മാതാവും സ്ഥിരതാപത്താൽ സംസാരം നിർത്തി, കരഞ്ഞുതുടങ്ങി. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു മാതാവു തന്റെ സങ്കടത്തെ ഒരുവിധം അമർത്തിക്കൊണ്ടു്, എന്റെ മക്കളേ! നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നീക്കുവേണ്ടിയും, എന്നോടുകൂടെയും മൗനമായി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ! എന്നപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു് മുട്ടി

മേൽനിന്ന് കൈകൾ മാറ്റോട്ടു ചേർത്തു കൂപ്പിക്കൊണ്ടും ദൃഷ്ടി ആകാശത്തിലേക്കുയർത്തിക്കൊണ്ടും മൗനമായി പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി. എല്ലാവരും മാതാവിനെ അനുസരിച്ചും അനുകരിച്ചും മൗനമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇമ്പകരമായ ഒരു സംഗീതം എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുവാനായി. അതോടെ ആ മുറി മുഴുവൻ നല്ല പ്രകാശവും പരിമളവാസനയുമാകൊണ്ടു നിറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ന. കത്താവ് മാലാഖമാരുടെ അകമ്പടിയോടെ അവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുമെന്നു വാഗ്ദാനം കരുതി.

മാതാവു വളരെ തീക്ഷ്ണതയോടെ കറേണേരും പ്രാർത്ഥിച്ചശേഷം എഴുന്നേറ്റു തന്റെ കിടക്കയിലേക്കു കിടന്നു. അപ്പോഴും തന്റെ ദൃഷ്ടി ആകാശത്തിലേക്കുയർത്തിയും കരങ്ങൾ മാറ്റോട്ടു ചേർത്തു കൂപ്പിയും മൗനമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്തും മാതാവു പരിവൃദ്ധരായ അടക്കമായി വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നതിനാൽ തന്റെ മുഖവും കൈപ്പത്തികളും മാത്രമേ പുറമേ കാണപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ. എല്ലാവരും മാതാവിന്റെ കിടക്കയ്ക്കു ചുറ്റും ഭക്തിമേൽനിന്നു മാതാവിനെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മൗനമായി പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു. “കത്താവേ! അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതിൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ അടച്ച് മരണം പ്രാപിച്ചു. 55 ആഗസ്റ്റ് 13-ാംനാ- വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞു മൂന്നു മണി സമയത്താണ് ഇതു സംഭവിച്ചത്.

വാല്മുക്യസമാജമായ ഏതെങ്കിലും അസ്വാസ്ഥ്യമോ ഏതെങ്കിലും രോഗമോ മാതാവിന്റെ ശരീരത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നില്ല. അവളുടെ മരണകാരണം ശാരീരികമല്ല, ആത്മീയമായിരുന്നു. തന്റെ തിരുക്കുമാരനോടു ചേരുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹം ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രം മരിച്ചു. ഉപവിയുടെ ആധിക്യത്തിൽ തിരുവാത്മാവ് തിരുശരീരം വെടിഞ്ഞു കത്താവിനോടു ചേർന്നു.

മാതാവിന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും പാപപണ്ഡം ഏൽക്കാത്തതായിരുന്നതിനാൽ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയായ മരണത്തിന് അവൾ അർഹയല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ സകലത്തിലും ന. കത്താവിനെ അനുകരിച്ചിരുന്ന മാതാവിന് തന്റെ തിരുക്കുമാരനെ അനുകരിച്ചതന്നെ ഈ ജീവിതമവസാനിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹത്തെ ദൈവം ആദരിച്ചതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ് അവൾ സ്വാഭാവികമരണം പ്രാപിക്കാനിടയായത്.

മാതാവിന്റെ മരണശേഷവും കറേണേരുകൂടെ എല്ലാവരും മൗനമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അനന്തരം മാതാവിന്റെ ഖമോദമാനത്തിനായി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. അനന്തരം സംസ്കാരം നടത്തേണ്ടതിനെപ്പറ്റി ശ്രീമാന്മാർ തമ്മിൽ ആലോചിച്ചു. മാതാവെല്ലാക്കാഴ്ചത്തിലും ന. കത്താവിനെ അനുകരിച്ച ജീവിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ കത്താവിനെ അനുകരിച്ചതന്നെ മരണം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കയാൽ കത്താവിനെ സംസ്കരിച്ചതുപോലെതന്നെ ഏതായാലും പുഷ്പമായി സംസ്കരിക്കേണ്ടതാണെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. അതിനവർ തെരഞ്ഞെ

കുത്ത സ്ഥലം ഓർപ്പെടുത്തിനടുത്തുള്ള യോഗാപ്പാത്ത് എന്ന താഴ്വരയാണ്.

യുദ്ധന്മാരുടെ ഇടയിലെ നടപ്പനുസരിച്ച് മാതാവിന്റെ തിരുശരീരം പരിമളതൈലംകൊണ്ട് അഭിഷേചിക്കുന്നതിനായി, മാതാവിനു പലപ്പോഴും ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഭക്തരായ രണ്ടു സ്ത്രീകളെ, ശ്രീഹന്മാർ എപ്പെടുത്തി. അവർ വേണ്ട തൈലവുമായി, മറ്റുള്ളവരുടെ അഭാവത്തിൽ, മാതാവിന്റെ മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ, അവർക്കുവേണ്ടിയുള്ള ശക്തിയായ പരിമളവാസനയും, കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന പ്രകാശവും നിമിത്തം, മാതാവിന്റെ തിരുശരീരത്തെ സ്പർശിക്കുന്നതിനോ, അതെവിടെയെന്നു ദർശിക്കുന്നതിനുപോലുമോ സാധിക്കാതെ ഭയവിഹ്വലരായി സ്ഥലംവിട്ടു. വിവരം ശ്രീഹന്മാരെ അറിയിച്ചു. ശ്രീഹന്മാർ ഈ വിവരമറിഞ്ഞ് മാതാവിന്റെ തിരുശരീരം മനുഷ്യകരങ്ങളാൽ സ്പർശിക്കേണ്ടതല്ലെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

സംസ്കാരത്തിനു വേണ്ടതെല്ലാം ഒരുക്കമായപ്പോൾ എല്ലാവരും മാതാവിന്റെ മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. അപ്പോഴും മാതാവിന്റെ മുഖവും കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്ന കൈപ്പത്തികളും സജീവമായിതന്നെ കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. ശ്രീഹന്മാർതന്നെ മാതാവിന്റെ കിടക്കയിൽ വിരിച്ചിരുന്ന വെള്ളശീലയുടെ നാലു മൂലയ്ക്കും പിടിച്ച് തിരുശരീരമെടുത്ത് പ്രേതമഞ്ചത്തിൽ കിടത്തി. അപ്പോൾ ആ ശീലയുടെ ഭാരമല്ലാതെ കൂടുതൽ ഭാരം അവർക്കുവേണ്ടിയില്ല. അതുപോലെതന്നെ മഞ്ചം വഹിച്ചിരുന്നപ്പോഴും വെറും മഞ്ചം മാത്രം വഹിക്കുന്നതായേ ശ്രീഹന്മാർക്കു തോന്നിയുള്ളൂ.

ശ്രീഹന്മാർ തന്നെ മഞ്ചം വഹിച്ചും, മറ്റുള്ളവർ, കത്തുന്ന തിരികൈയിൽ പിടിച്ചും, സ്വകീർത്തിനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടും സംസ്കാരയാത്രയാരംഭിച്ചു. അതുവരെ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നവർ മാത്രമല്ല, കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞവരെല്ലാം വന്നുകൂടി. ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രമല്ല, യുദ്ധന്മാരും, അജ്ഞാനികളും, മാതാവിനോടുള്ള അവരുടെ സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിക്കുമാറ്, ആ സംസ്കാരയാത്രയിൽ പങ്കുകൊണ്ടു. സെഫിയോൻ മാളികയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട, ആ അസാധാരണ സംസ്കാരയാത്ര, സാവധാനം ഓർശ്ശേം തെരുവീഥികളിൽകൂടി കടന്ന്, യോഗാപ്പാത്തെന്ന താഴ്വരയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. പ്രേതമഞ്ചത്തിൽ മാതാവിന്റെ തിരുശരീരം അദ്ദം കിടത്തിയതുപോലെ ശ്രീഹന്മാർ തന്നെ തിരുശരീരത്തെ സ്പർശിക്കാതെ ശീലയുടെ കോണുകളിൽ പിടിച്ചെടുത്ത്, കുഴിമാടത്തിൽ കിടത്തി. അന്നന്തരം വെണ്മയുള്ള വെള്ളവസ്ത്രംകൊണ്ട് തിരുശരീരം അകമാനം മൂടി, പരിമളവസ്ത്രം തളിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്കരിച്ചു. കടശി, ഒരു വലിയ കല്ലുകൊണ്ട് കുഴിമാടം മൂടുകയും ചെയ്തു.

സന്ധ്യയ്ക്കു മുമ്പായി ഈ സംസ്കാരച്ചടങ്ങുവസാനിച്ചു. എങ്കിലും സെഫിയോൻ മാളികയിൽവെച്ചു കേട്ടുതുടങ്ങിയ മാലാഖമാരുടെ ഗീതം തുടർന്നിരുന്നു. കുഴിമാടത്തിനു മുകളിലായി അകാശത്തിൽ മുഴങ്ങിയിരുന്ന ഗീതം എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ അമ്മയുടെ തിരുശരീരത്തിന് മാലാഖമാർ കാവൽ നില്ക്കുമ്പോൾ അവി

ടുത്തെ അയോഗ്യമകൾ ആ തിരുശരീരത്തെ വിട്ടുപോകുന്നത് യുക്തമല്ല എന്നു കരുതി ശ്രീഹന്മാരും ശിഷ്യരും മറ്റു പലരും മാറി മാറി രാവുകൾ കഴിമാടത്തുകൾ കാവൽ നിന്നു സങ്കീർ്ത്തങ്ങൾ പാടി മാലാഖമാരോടൊപ്പം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചിരുന്നു.

വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയും ശനിയാഴ്ച പകലും കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത രാത്രി അപസാറിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി മാലാഖമാരുടെ ഗീതം കേൾക്കുതായി. അതിനെപ്പറ്റി ആശ്ചര്യപ്പെട്ടും, അതിന്റെ കാരണമെന്തായിരിക്കുമെന്നോലോചിച്ചും ശ്രീഹന്മാരെല്ലാവരും മറ്റു പലരും ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കഴിമാടത്തുകൾക്കുള്ളായിരിക്കുകയിലാണ് ന. പിതാവായ തോമ്മാശ്രീഹന്മാരവിടെ വന്നെത്തിയത്. തക്ക സമയത്തു വന്നെത്താൻ ഇടയാക്കുന്നതിൽ തോമ്മാശ്രീഹന്മാരും മറ്റൊല്ലാവരും അനല്പമായ സങ്കടമുണ്ടായി. തോമ്മാശ്രീഹന്മാർ ഓടവത്തോടെ മുന്നോട്ടായിനിന്ന്, മറ്റു ശ്രീഹന്മാർ മാതാവിനെ ബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞ വർത്തമാനമെല്ലാം കേട്ടശേഷം ഏന്റെ അമ്മയെ ജീവനോടെ കാണുന്നതിനോ അന്ത്യവണക്കം ചെയ്യുന്നതിനോ സാധിക്കാതെ പോയതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ തിരുശരീരമെങ്കിലും കണ്ട് ഏന്റെ അന്ത്യവണക്കം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുചരിക്കണമേ എന്ന് വി. പത്രോസിനോടും മറ്റു ശ്രീഹന്മാരോടും അപേക്ഷിച്ചു. വി. തോമ്മാശ്രീഹന്മാരുടെ അപേക്ഷ അവഗണിക്കേണ്ടതല്ല എന്നു പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് എല്ലാവരുംകൂടി കഴിമാടം തുറന്നു. തിരുശരീരത്തിനു മിതെ ഇട്ടിരുന്ന ശീലകളെല്ലാം മാറ്റിയപ്പോൾ മാതാവു ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രമല്ലാതെ തിരുശരീരം അതിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ മാലാഖമാരുടെ പാട്ടുവസാനിച്ചതിന്റെ കാരണം എല്ലാവരും മനസ്സിലായി. അതായത് മാതാവിന്റെ തിരുവാത്മാവു മാത്രമല്ല തിരുശരീരത്തെ കൂടി ഉയർപ്പിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കെടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് എല്ലാവരും ഗ്രഹിച്ചു. ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലും കർത്താവിനെ അനുസരിച്ച മാതാവിന് അങ്ങേ മഹിമയുള്ള ഉയർപ്പിലും അങ്ങേ അനുസരിച്ചാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി. അങ്ങനെ ന. കർത്താവിന്റെ ഉയർപ്പിനെപ്പറ്റി ആർക്കും യാതൊരു സംശയവുമുണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് കാരണഭൂതനായിതിന് ന. പിതാവായ തോമ്മാശ്രീഹന്മാർ മാതാവിന്റെ ഉയർപ്പു പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നതിന് കാരണക്കാരനായിത്തീർന്നു.

മാതാവിന്റെ തിരുശരീരത്തെ സ്വർഗ്ഗിക്കുന്നതിന് ആർക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും അതു പഹിച്ചവർ യാതൊരു ഭാരവും അനുഭവപ്പെട്ടില്ലെന്നും കേട്ട ചിലർ (ശ്രീഹന്മാരല്ല) മാതാവു മരിച്ചില്ല, ആത്മശരീരങ്ങളോടെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കെടുക്കപ്പെടുകയാണുണ്ടായതെന്ന് അന്നുതന്നെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആ അഭിപ്രായം ഏറെക്കുറെ ഇന്നുവരെ തുടരുന്നുണ്ട് മാതാവിന്റെ അമലോത്ഭവം ഒരു വിശ്വാസസത്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ആ അഭിപ്രായത്തിന് ഒന്നുകൂടി ശക്തികൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

മാതാവിന്റെ ഉത്ഥാനം പ്രസിദ്ധമായതോടെ ശ്രീഹന്മാരെല്ലാവരും ശിഷ്യരും അവിടെ കൂടിയിരുന്ന എല്ലാവരും വലിയ ആശ്ചര്യത്തോടും അതിവ അനന്ദത്തോടുകൂടെ കൂട്ടമായി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു.

കൊണ്ട് സെവിയോൻ മാളികയിലേക്കു തിരിച്ചുവന്നു. മാതാവിനും മാതാവു വഴിയായി തിരുസഭയ്ക്കും കൈവന്ന എല്ലാ നന്മയുപകാരങ്ങൾക്കും പ്രതിനന്ദിയായി വി. പത്രോസ് കർമ്മം ചെയ്തി. എല്ലാവരും അതിൽ സംബന്ധിച്ചു. ആ ദിവസം മാതാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തി തിരുനാളായി അവർ ആചരിച്ചു. അന്നന്തരകാലങ്ങളിൽ ആണ്ടത്തോറും ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി ഈ തിരുനാൾ ആചരിച്ചുവരുന്നു. നോമ്പാചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ട ഒരുക്കത്തോടെയാണ് ആദി മുതൽക്കേ ഈ തിരുനാൾ കൊണ്ടാടിയിരുന്നത്. ഈ മലയാളകരയിലും ഉദയംപേരൂർ സുനഹദോസുപരേക്കും രണ്ടാഴ്ചയും നോമ്പാചരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ തിരുനാൾ ഘോഷിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നും പതിനഞ്ചു നോമ്പു വീടൽ എന്ന പേരിലാണ് നാട്ടുസ്ഥാങ്ങളിൽ ഈ തിരുനാൾ അറിയപ്പെടുന്നത്.

അദ്ധ്യായം 70.

എത്രയും ഭാഗ്യപ്പെട്ട കന്യക മറിയത്തിന്റെ
കിരീടധാരണം.

—:—

മാതാവു സ്വർഗ്ഗം പ്രാപിച്ചയുടനെ തന്റെ തിരുക്കുമാരനായ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജ്ഞിയായി മുടിധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ജവാമലയിലെ മഹിമയുടെ അഞ്ചാം രാസന്ധ്യത്തിൽ നാം ധ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്. അതേ സമയം അംഗീകൃതമായ ചില ദേവാലയചിത്രങ്ങളിലും പടങ്ങളിലും പിതാവു, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന മൂന്നു ദൈവാളുകളും കൂടെ മാതാവിനെ മുടി ചൂടുന്നതായും നാം കാണാറുണ്ട്. ആകയാൽ ന. കത്താവു തന്നിയെ മാതാവിനെ മുടിധരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതും പിതാവും, പുത്രനും, പരിശുദ്ധാത്മാവും കൂടെ മാതാവിനെ മുടിധരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതും, രണ്ടും തിരുസഭയുടെ പഠനമാണ്. അകയാൽ i. എത്ര കിരീടമാണ് മാതാവു ധരിച്ചത്? ii. ആരാണ് ധരിപ്പിച്ചത്? iii. കിരീടധാരിണിയായി അവൾ എങ്ങനെയാണ് വാഴുന്നത്? എന്നീ കാര്യങ്ങൾ എത്രയും ഗൗരവത്തോടെ മഹാ രാസന്ധ്യങ്ങളുമായിരുന്നാലും നമ്മാലാകുംവിധം ഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.

i. കിരീടം.

പതിന്നാലാമദ്ധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ മാതാവിന് ജനനാലെ അതിസ്വാഭാവികവും സ്വാഭാഭേദവും സ്വാഭാവികവുമായ എല്ലാ നന്മകളുമുണ്ടായിരുന്നു. തന്നിമിത്തം അവൾ അസ്തിത്വം പ്രാ

വിചിത്ര ക്ഷണം മുതൽ (She began to contemplate God) ദൈവത്തെ വണങ്ങി അരാധിച്ചാൻ തുടങ്ങി. മാത്രമല്ല, ആ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി സർവ്വാനുയതികളും തുടങ്ങി. ആകയാൽ അവളുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രവൃത്തി ഒരു സൃഷ്ടിക്കു ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതിലേക്കും പുഷ്പമായ പ്രവൃത്തി (ദൈവാരാധന) ആയിരുന്നു. മാത്രമല്ല മറ്റേതൊരു സൃഷ്ടിയുടെ അതേ പ്രവൃത്തിയേക്കാൾ തീർക്കുന്നതാവുമായിരുന്നു. സ്വാഭാവിതജ്ഞാനം (Preternatural knowledge) ആദി മുതൽക്കേ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവളുടെ ശൈശവമോ നിദ്രാവസരങ്ങളോ അവളുടെ ദൈവശ്രദ്ധയ്ക്ക് പ്രതിബന്ധങ്ങളായിരുന്നില്ല.

ആദിമുതൽക്കേ ധാരാളമായി പ്രേരകവരപ്രസാദം അവർക്കു നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു. അവയിലൊന്നും അവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഒരു സൃഷ്ടിയാൽ അറുപ്പിടത്തോളം പരിപൂർണ്ണമായി ഫലിച്ചിട്ടുകൂടി ചെയ്തിരുന്നു.

ഒരാൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ശുദ്ധീകരണവരപ്രസാദത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ചായിരിക്കുമല്ലോ ആ ആളിന്റെ സൽപ്രവൃത്തിയുടെ യോഗ്യത (Merits). മാതാവിന്റെ ആദ്യപ്രവൃത്തിതന്നെ “ഭാഗ്യഫലം” ആയിരുന്നു. അതായതു നൽകപ്പെട്ട പ്രേരകവരപ്രസാദത്തോടു പരിപൂർണ്ണമായി സമനീകരിച്ചിരുന്നു. ആകയാൽ അവളുടെ നിരന്തരമായ ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ വഴിയായി എത്രയെത്ര കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശുദ്ധീകരണവരപ്രസാദം അവർ പ്രാപിച്ചിരിക്കണം? ഏഴുവതു കൊല്ലത്തോളം അവർ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. ഈ ജീവിതത്തിൽ അവർ നേടിയ പ്രസാദവരമാണ് (Sanctifying Grace) അവളുടെ കീരീടം.

ii. ഈ കീരീടം ആരാണു ധരിപ്പിച്ചത്?

A. പുത്രൻ തമ്പുരാൻ:-

“പ. ക. മറിയം തന്റെ തിരുക്കുമാരനാൽ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജ്ഞിയായി മുടി ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.”

ഈ രഹസ്യത്തിന്റെ തെളിവുകളായി ഒരുദാഹരണമെടുക്കാം. എത്രയും മനോഹരമായ ഒരു പുഷ്പം നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലുണ്ടായെന്നു ചിന്തിക്കുക. ആ സംഗതി ആരും അറിയാതെ പോകുന്നെങ്കിൽ ആ പുഷ്പം കൊണ്ടേതുപ്രയോജനം? എന്നാൽ ഒരു ബാലൻ അതു കാണുവാനിടവരുന്നു. അവൻ ആശ്ചര്യവും സന്തോഷവുമുണ്ടാകുന്നു. മാത്രമല്ല അവന്റെ സന്തോഷം നിമിത്തം അവൻ വിട്ടിലുള്ളവരെയും അയൽവാസികളെയും വിവരം അറിയിച്ചു. കേട്ടവരെല്ലാം ഓടിക്കൂടി. കണ്ടവരെല്ലാം ആശ്ചര്യവും സന്തോഷവുമാകൊണ്ട് നിറഞ്ഞു് ആ പുഷ്പത്തെ വ്രതിക്കുന്നു.

ഇവിടെ പറയുന്ന പുഷ്പത്തെ മുടി മുടിഞ്ഞു ആ ബാലനാണെന്നു പറയാമല്ലോ. ഈവിധമാണു കർത്താവു മാതാവിനെ മുടി മുടിഞ്ഞു്.

എത്രയും ഭാഗ്യവതിയായ ന. അമ്മയെ ദർശിക്കുവാൻ— ഇപ്പോൾ അവർ ആയിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അവളെ അറിയുവാൻ— യാതൊരു സൃഷ്ടിക്കും സാധ്യമല്ല. ദൈവത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിൽക്കൂടി മാത്രമേ അവളെ ദർശിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ദൈവത്തിന്റെ പ്രകാശമാണു ന. കത്താവ്. ന. ക. ഈശോമംഗലിദാ മാതാവിനെ ആർക്കും വെളിപ്പെടുത്തുമോ അവർക്കും, എത്രത്തോളം വെളിപ്പെടുത്തുമോ അത്രത്തോളം മാത്രമേ ആർക്കും അവളെ അറിയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മാതാവു സ്വസ്ഥയായ ഉടനെ സകല സ്വർഗ്ഗവാസികൾക്കും കത്താവ് അവളെ വെളിപ്പെടുത്തി. തിരുസഭ വഴിയായി ലോകത്തിനും വെളിപ്പെടുത്തി. ഇന്നു നാം ജീവിക്കുന്ന മാതാവിന്റെ പുത്തനിയായിലെ ഓരോ വാക്യങ്ങളും മാതാവിന്റെ കീഴിൽക്കിട്ടിയെ ഓരോ വിശിഷ്ട കല്പകളാണ്.

ഈ വിധമാണ് ന. കത്താവ് മാതാവിനെ കീഴിൽ ധരിപ്പിച്ചത്.

B. മൂന്നു ദൈവാളുകളുംകൂടെ മാതാവിനെ മുടി ധരിപ്പിക്കുന്നു:—

ത്രിയേക ദൈവത്തിൽനിന്നും അവർ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന നന്മകളെ അഥവാ അവളിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ദാനങ്ങളെ എല്ലാം അവളിൽനിന്നു പിൻവലിക്കുന്നതായാൽ എന്തു സംഭവിക്കും? നമ്മിലുള്ള ദൈവദാനങ്ങളെ എല്ലാം നമ്മിൽനിന്നു മാറ്റുന്നതായാൽ നാം വെറും പാവക്കുട്ടികളായി അവശേഷിക്കും. മാതാവിൽ പാവമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവളിലുള്ള സകല ദൈവദാനങ്ങളെയും അവളിൽനിന്നു എടുത്തുകളയുന്നതായാൽ അവർ വെറും ശൂന്യമായിത്തീരും. ഇത് സത്യമാണ്. ഈ ബോധം മാതാവിനെപ്പോഴുമുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് അവളുടെ എളിമ.

ദൈവത്തിന്റെ നന്മ എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെതന്നെയാണ്. മാതാവിലുള്ള ദൈവദാനങ്ങൾ ദൈവം അവർക്കു നല്കിക്കഴിഞ്ഞതോ, നൽകാനിരിക്കുന്നതോ അല്ല. നിത്യം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവയാണ്. ഈ സത്യത്തെ സ്മരിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് മൂന്നു ദൈവാളുകളുംകൂടെ മാതാവിനെ മുടി ധരിപ്പിക്കുന്നതായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത്.

iii. കീരീടധാരിണിയായ മാതാവ് സർവ്വലോകത്തിന്റെയും രാജ്ഞിയായി വാഴുന്നു.

1. സ്വർഗ്ഗരാജ്ഞി:—

സ്വർഗ്ഗരാജ്യം ഭാഗ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലം അഥവാ സ്ഥിതിയാണ്. സ്വർഗ്ഗസ്ഥാനല്ലാവരും ദൈവത്തോടൊന്നിച്ച് ഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുന്നു. God knows, possesses and enjoys Himself ത്രിയേക ദൈവം അളവില്ലാത്തവിധം തന്നെത്തന്നെ അറിയുന്നു, അടക്കിക്കൊള്ളുന്നു, തന്നിൽ തന്നെ ആനന്ദിക്കുന്നു. ദൈവം അവിടുത്തെ നന്മയിൽ മാത്രമേ

ആനന്ദിക്കയുള്ളു. അളവില്ലാത്ത ദൈവം അവിടുത്തെ അളവില്ലാത്ത നന്മയിൽ അളവില്ലാത്തവിധം ആനന്ദിക്കുന്നു.

സ്വർഗ്ഗസ്ഥരായ ഓരോ സൃഷ്ടികളും (മാലാഖമാരും മനുഷ്യരും) പരിമിതമായ തോതിൽ ദൈവനന്മകൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരിലുമുള്ള സകല നന്മകളും ദൈവത്തിന്റേതാണ്. ആ നന്മകളിലും ദൈവം ആനന്ദിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോരുത്തരിലുമുള്ള നന്മകളുടെ തോതനുസരിച്ചാണ് അവരോരോരുത്തരിലും ദൈവം ആനന്ദിക്കുന്നത്. മാലാഖമാരും, ഇപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളവരും ഇനിയുണ്ടാകുവാനിരിക്കുന്നവരും ആയ സകല നീതിമാന്മാരും, പ്രാപിക്കുന്ന ദൈവനന്മകളെക്കാൾ കൂടുതലായി മാതാവു പ്രാപിച്ചിരിക്കയാൽ, സകല സൃഷ്ടികളിലുംകൂടെ ദൈവത്തിനുള്ളതിൽ കൂടുതലാനന്ദം മാതാവേകവ്യക്തിയിൽനിന്നെ ദൈവത്തിനാണ്.

മാതാവും പരിപൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. ഓരോ സൃഷ്ടികൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന നന്മകളുടെ തോതനുസരിച്ച് ഓരോ സൃഷ്ടികളിലും അവൾ ആനന്ദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സകല സൃഷ്ടികളുംകൂടെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നതിലധികം താൻ പ്രാപിച്ചിരിക്കയാൽ മാതാവിനു ദൈവത്തിലുള്ള ആനന്ദം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനന്ദം അവളിൽ തന്നെയാണ്.

ഓരോ സ്വർഗ്ഗസ്ഥരും പരിപൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. ദൈവത്തിലുള്ള അവരുടെ ആനന്ദം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനന്ദം മാതാവിലാണ്. അതിൽ കുറവായിട്ടേ താനാങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവരിലും അവർക്കാനന്ദമുള്ളൂ.

ആകയാൽ ത്രിയേക ദൈവത്തിന് സകല സൃഷ്ടികളിലുംകൂടെ ഉള്ളതിൽ കൂടുതലായ ആനന്ദം മാതാവിലുണ്ട്.

മാതാവിനും സൃഷ്ടികളിൽപെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനന്ദം തന്നിൽത്തന്നെയാണ്.

സകല സ്വർഗ്ഗസ്ഥർക്കും ദൈവത്തിലുള്ള അവരുടെ ആനന്ദം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനന്ദം മാതാവിലാണ്.

ഈ വിധം സ്രഷ്ടാവിനും സകല സൃഷ്ടികൾക്കും ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദവിഷയമായി ഭാഗ്യവതിയായ മാതാവ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വാഴുന്നു.

2. ഭൂവാസികളുടെ രാജ്ഞി.-

ഭൂവാസികൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഈ യാത്രയ്ക്കു വല പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ട്. അവയെ തട്ടിമാറിക്കൊണ്ട് നേർവഴിക്കു മുമ്പോട്ടു പോകണമെങ്കിൽ ദൈവാനുഗ്രഹം (പ്രേരകവരപ്രസാദം) കൂടിയേ മതിയാവൂ. അതു മാതാവുവഴിക്കേ നാം പ്രാപിക്കയുള്ളൂ. മറ്റു സ്വർഗ്ഗവാസികൾക്കും നമ്മെ സഹായിക്കുമെങ്കിലും മാതാവിന്റെ സഹായം അത്യന്താവേക്ഷിതമാണ്. ആകയാൽ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാതാവു രാജ്ഞിയാണ്.

3. ശുദ്ധീകരണമാക്കളുടെ രാജ്ഞി:-

ശുദ്ധീകരണമാക്കൾ അനുഭവിച്ചു തീർക്കേണ്ട പരിഹാരക്കടം തീർക്കുന്നതിന്നു ഭൂവാസികളായ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു സാധിക്കയുള്ളു. ക്രിസ്ത്യാനികൾ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന, തപസ്സു, കൂദാശകളുടെ സ്വീകരണം, ദണ്ഡവിമോചനപ്രാപ്തി മുതലായ സൽക്കർമ്മങ്ങളാൽ അവരെ സഹായിക്കാം. ഈ പക സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്നു അവ ശുദ്ധീകരണമാക്കൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്നതിന്നു മാതാവിന്റെ മാധ്യസ്ഥം ആവശ്യമാണ്.

അകയാൽ എത്രയും ഭാഗ്യവതിയായ പ. ക. മറിയം സ്വർഗ്ഗസ്ഥരെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടും ഭൂവാസികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ശുദ്ധീകരണമാക്കളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും വാഴുന്നു.

മറിയമേ, ഞങ്ങളുടെ മാതാവെ, സകല സൃഷ്ടികളുടെയും രാജ്ഞി! നിതും വാണാലും!

ത്രിയേക സർവ്വേശ്വരൻ! അവിടുത്തെ സകല സൃഷ്ടികളിലും നിന്ന് ആരാധനയും, സ്തുതിയും, പുകഴ്ചയും, കൊണ്ടാടവും അഭി മുതൽ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ! ആമ്മേൻ! ആമ്മേൻ!! ആമ്മേൻ!!!

വിഷയ വിവരണിക.

അദ്ധ്യായം.

പുറം.

1	ജ്ഞാനം.	...	...	...	1
2	പ്രവഞ്ചം.	...	...	...	2
3	ദൈവം.	...	...	...	4
4	ത്രിയേകദൈവം.	...	...	...	8
5	മാലാഖമാർ.	...	...	...	9
6	മാലാഖമാരുടെ യുദ്ധം.	...	...	...	11
7	മോക്ഷം.	...	...	...	13
8	നരകം.	...	...	...	16
9	കാവൽപ്പുതൻ.	...	...	...	18
10	ആദം.	...	...	...	22
11	പ്രലോഭനം.	...	...	...	23
12	പ്രമാണം.	...	...	...	29
13	രക്ഷകന്റെ ആഗമനം.	...	...	...	31
14	പരിശുദ്ധ കന്യകമറിയം.	...	...	...	32
15	മനുഷ്യാവതാരം.	...	...	...	38
16	ദിവ്യരക്ഷകൻ.	...	...	...	41
17	പരിശുദ്ധ കന്യകമറിയത്തിന്റെ സന്ദർശനം.	...	...	...	44
18	വി. യൗസേപ്പിന്റെ സംശയം.	...	...	...	46
19	രക്ഷകന്റെ പിറവി.	...	...	...	51
20	പരിമേദനം.	...	...	...	55
21	പരി. കന്യകമറിയത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണം.	...	...	...	57
22	തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ പരദേശവാസം.	...	...	...	58
23	ഉണ്ണിമുരശോയുടെ ദേവാലയവാസം.	...	...	...	59
24	ഓർട്ടുദം ദേവാലയം.	...	...	...	60
25	വി. യൗസേപ്പിന്റെ മരണം.	...	...	...	63
26	വി. സ്താപകയോഹന്നാൻ.	...	...	...	64
27	ദിവ്യരക്ഷകന്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം.	...	...	...	65
28	ദിവ്യരക്ഷകന്റെ വനവാസം.	...	...	...	68
29	പ. ക. മറിയത്തിന്റെ സഹകരണം.	...	...	...	70
30	ന. കുത്താവിന്റെ പരസ്യ ജീവിതം.	...	...	...	72
31	ന. കുത്താവിന്റെ രക്ത വിയർപ്പ്.	...	...	...	73
32	ന. കുത്താവിന്റെ വീഡ്യാഭവം.	...	...	...	78
33	ന. കുത്താവു പരിഹാസിക്കപ്പെടുന്നു.	...	...	...	84
34	സ്ത്രീവാചാപ്രദം.	...	...	...	87
35	സപുത്രകൃഷ്ണൻ.	...	...	...	96
36	പ്രാകുലമാതാവ്.	...	...	...	101

അദ്ധ്യായം.

പുറം.

37	നമുക്കെ കർത്താവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം	...	104
38	പെസഹാതിരുനാൾ.	...	108
39	ഉയപ്പിന്റെ മഹിമ.	...	111
40	പ്രസാദപരം.	...	112
41	കൂദാശ.	...	115
42	പാപം.	...	118
43	കമ്പസാരം.	...	123
44	ഒരു കുറുക്കുവഴി.	...	131
45	കർബാന.	...	135
46	സഹകരണരീതി.	...	144
47	വി. കർബാനയുടെ സ്വീകരണം.	...	151
48	ഉപകാരസ്മരണം.	...	154
49	ദിവ്യകാര്യങ്ങളെ ആരാധന.	...	161
50	പുണ്യം.	...	164
51	വിശ്വാസം.	...	166
52	ശരണം.	...	169
53	ഉപവി.	...	171
54	സാമാന്യീക പുണ്യങ്ങൾ.	...	176
i	വിവേകം.	...	177
ii	നീതി.	...	178
iii	ആത്മശക്തി.	...	180
iv	അടക്കം.	...	180
55	എളിമ.	...	184
56	സംസാരം.	...	189
57	വികാരങ്ങൾ.	...	194
58	ന. ക. പ്രത്യക്ഷീകരണവും, സ്വപ്നാരോഹണവും.	...	195
59	പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗമനം.	...	202
60	റുമാദക്ഷദശ.	...	208
61	സൽഫലങ്ങൾ.	...	216
62	മനഃപ്രാപ്തന.	...	218
63	സ്വരപ്രാപ്തന.	...	222
64	കർതൃപ്രാപ്തന.	...	223
65	തിരുസ്തേയ്യയുടെ പ്രാപ്തന.	...	227
66	ജപമാല.	...	228
67	കാനോൻജപം.	...	230
68	പ. പരമ. ശ്രീരത്നത്തിന്റെ തിരുനാൾ.	...	231
69	പ. ക. മറിയത്തിന്റെ സ്വപ്നപ്രാപ്തി.	...	234
70	എ. ഭാ. കന്യകമറിയത്തിന്റെ കീരീടധാരണം.	...	248

KOTTAYAM

Acc. No. 13972

stamped below.

[illegible]

If the book is not returned on due date
a fine of 25 Ps. per day will be charged

200

13972

മിഖായേൽ
അയ്യറാമ്മദിപം

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

Call No. 200 Acc. No. 13972

Author. മിഖായേൽ

Title. അഗ്രാജ്ഞാദീപം