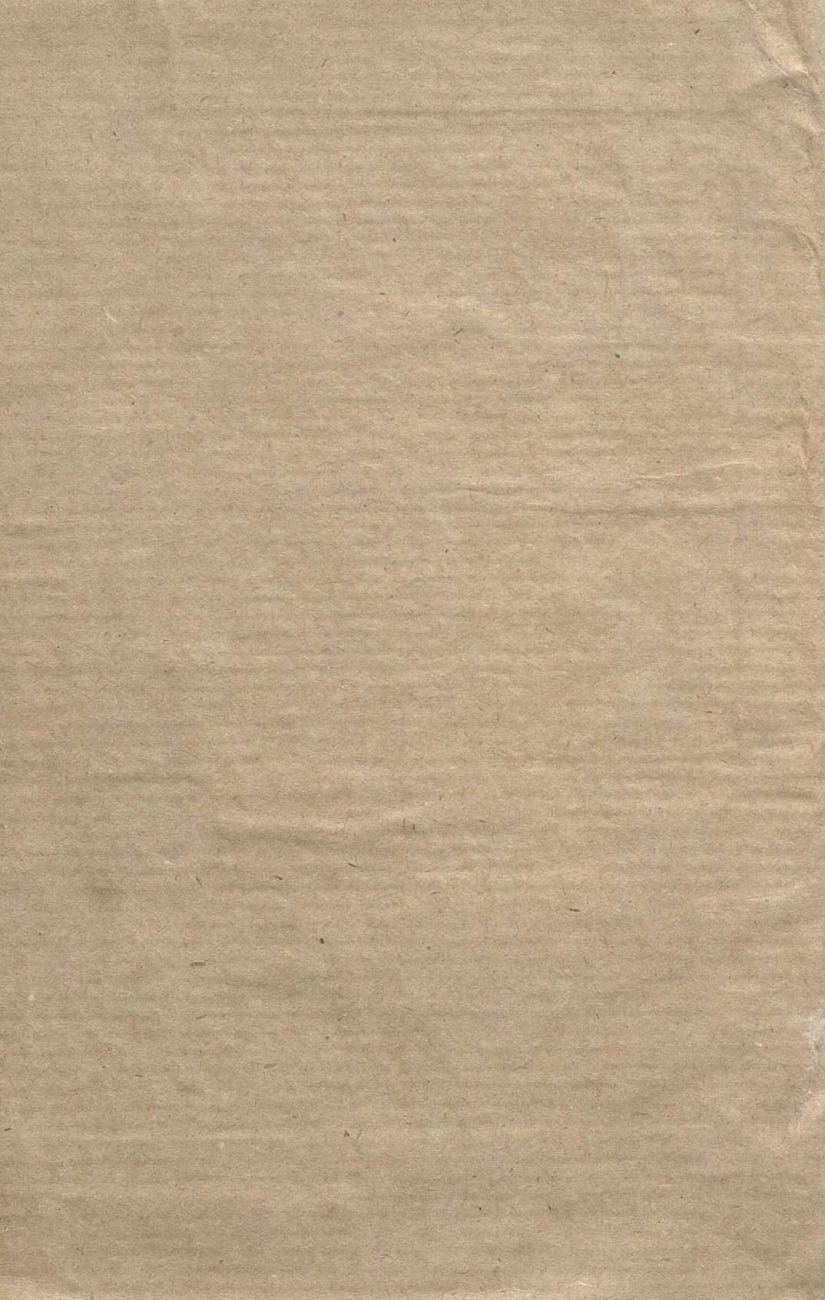

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

Call No. 900 Acc. No. 11310.....

Author. നടുവേലായുധൻ. സി. ൨൭

Title. സദ്യം ചരിത്രം. സി. ൨൭

1136

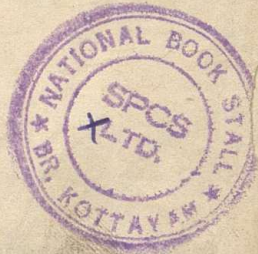
No 11310

സഭാചരിത്ര സമാഹാരം

ഗ്രന്ഥകർത്താ:—

പി. വ്യക്തം. സി. ഇ. ഏബ്രഹാം, എം. എ., ഡി. ഡി.
പ്രിൻസിപ്പാൾ, സെറംപുർ കോളേജ്.

THE CHRISTIAN LITERATURE SOCIETY
MALAYALAM BRANCH
TIRUVALLA.

28

M 900
Abx-5

THE CHRISTIAN LITERATURE SOCIETY

(In association with the United Society for Christian Literature)

POST BOX 501, PARK TOWN, MADRAS 3

and at

MYSORE, BANGALORE, TIRUVALLA.

Copyright

Fourth Edition — June 1959

This book is published with aid from
the Board of Christian Literature of the
National Christian Council.

Printed in India at
LITERATURE PRESS
TIRUVALLA.

മുഖവുര

കേരള ക്രൈസ്തവ സാഹിത്യസ്ഥിതിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അധികഭാഗവും ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളുടെ പരിഭാഷയാണെന്നും മലയാളികളുടെ സ്വയം കൃതികൾ വളരെ ദുർലഭമാണെന്നും ഒരു അപവാദം ഉണ്ട്. അതിനു പരിഹാരം എന്നതുപോലെ ഈയിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയെന്ന് പ്രസ്തുത "സഭാചരിത്ര സംഗ്രഹം."

ദേശം സഭാവിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ ഒട്ടുവളരെ ലഘുലേഖകളും, പുസ്തകങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയെല്ലാം കണണത്തിന് എനിക്കു ഇടയായിട്ടില്ലെങ്കിലും, പൊതുവേ അവയെക്കുറിച്ച് രണ്ടു ആക്ഷേപങ്ങൾ പറയാൻ ഉള്ളത് ശരിയല്ലെന്നു തോന്നുന്നു.

1. തൽക്കാല ആവശ്യങ്ങൾ പ്രമാണിച്ച് ചില ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ പുലർത്തിക്കൊണ്ടുപോകവാനാണ്, ഈവക കൃതികൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള എഴുത്തുകൾക്കു നിഷ്പക്ഷമായി എല്ലാവരങ്ങളും ഒരുപോലെ നോക്കുവാൻ മനഃസ്ഥിതി ഉണ്ടാവേണ്ട പ്രയാസം. ഉണ്ടായാൽതന്നെയും ചില ഭാഗങ്ങൾ ഒതുക്കിവെക്കുന്നതിനു നിർബ്ബന്ധിതരാകും.

2. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സഭയുടെ സ്ഥിതിഗതികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്, സഭകൾ ഒന്നായിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളേയും അവ പലതായി പിരിയുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളേയും വിശദമായി അറിയേണ്ടതുണ്ട്. സാധാരണ ചെറുപുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ആ അറിവ് സിദ്ധിക്കുകയില്ല.

ഈ രണ്ടു ദോഷങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തിനില്ലെന്നുതന്നെ പറയാം. ഒരു പ്രത്യേക കക്ഷിയുടെയോ സമുദായത്തിന്റെയോ അഭിപ്രായത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെയല്ല ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.

ഇത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്, വിഭിന്നങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളോടുകൂടിയ ക്രൈസ്തവസഭകളുടെ എല്ലാ ആദർശങ്ങൾക്കും ഒരു വില തന്നെ സങ്കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പറയാൻ നിവൃത്തി ഇല്ലായിരിക്കും. ലൂഥറിന്റെ കലത്തെ മതപരിവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് റോമസഭയ്ക്കും

പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുസഭയ്ക്കും ഒരേ അഭിപ്രായമല്ല ഉള്ളതു്. ആ കാലം വിവരിക്കുമ്പോൾ, എഴുത്തുകാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് രോമൻകത്തോലിക്കാർ് രചിച്ചില്ലെന്നു വരും. അതുപോലെ യാക്കോബായ സഭയുടെ ആരംഭത്തെക്കുറിച്ചു പലവിധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടു്. കത്തോലിക്കാസ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചും ചരിത്രകാരന്മാർ ഒരേവിധം പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല.

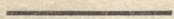
ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായത്തിനു് എഴുത്തുകാരൻ വേണ്ട വില കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടു് എന്റെ അഭിപ്രായം. അതുപോലെതന്നെ ക്രൈസ്തവസഭയ്ക്കു ആരംഭം മുതൽ ഇതേവരെയുള്ള വളർച്ചയേയും ഇടയ്ക്കിടെ വന്നുകൂടിയ പിരിച്ചിരിപ്പുകളേയും ചരിത്രബുദ്ധി വ്യവഹരിക്കുന്നുണ്ടു്.

ക്രൈസ്തവസഭയുടെ പെരുവായുള്ള ചരിത്രത്തേയും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാന ശാഖകളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളേയുംകുറിച്ച്; വിദഗ്ദ്ധന്മാരുടെ അഭിപ്രായം നല്ലവണ്ണം അറിവാൻ സൌകര്യമുള്ള യോഗ്യനായ ഒരു ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിനു വേണ്ട പ്രചാരം ഉണ്ടാകുമെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

പല അഭിപ്രായങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ വളരെ കൃഷ്ടപ്പെട്ട മലയാളഭാഷയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ ശരിയായി രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതിനും ഭിന്നിച്ചിരിക്കുന്ന സഭകൾ തമ്മിൽ കൂടുതലായി സൌഹാർദ്ദമുണ്ടാകുന്നതിനും ഈ പുസ്തകം സഹായമായിത്തീരണമെന്നു ഞാൻ ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

Kottayam }
14-10-1931 }

K. K. KURUVILLA.

ഒന്നാംപതിപ്പിലെ പ്രസ്താവന

ഈ സഭാചരിത്രഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഉത്ഭവചരിത്രവും, ഇതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലും മുദ്രണത്തിലും സഹായിച്ചിട്ടുള്ള മഹാനുഭാവന്മാരോടുള്ള കൃതജ്ഞതയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഈ പ്രസ്താവനയും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സൗകര്യത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൽ എനിക്കു അനല്പമായ സന്തോഷമുണ്ട്.

1929-ലെ മദ്ധ്യവേനൽ അവധിക്കുശേഷം ഞാൻ മുട്ടമ്പലത്തു (കോട്ടയം) തമിഴ്നാടുകൾക്കു കേരളത്തിലുള്ള വിവിധ ക്രിസ്തീയ വകുപ്പുകളുടെ വിശിഷ്ട, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാഭിജ്ഞന്മാരുടെ ഉപയോഗത്തിലേക്കായി ഒരു സഭാചരിത്രം ചമയ്ക്കുന്നതിനായി, കേരള ക്രൈസ്തവ സാഹിത്യസമിതിയുടെ ഭരണാധിപതിയിൽപ്പെട്ടിരുന്ന എന്റെ സ്റ്റേജിംഗ് റവ: എൽ. എ. ഡിക്സൻ എന്നോടു ആദ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതിനെ തുടർന്ന് പ്രസ്തുത സമിതിയുടെ ഭരണാധിപതി ഡയറക്ടർ റവ: ഡബ്ബിൾ. മത്യു അവർകളും എനിക്കു എഴുതുകൾ വഴിയും മറ്റും വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 1930 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ മരണമേ ചരിത്രം എഴുതുന്നതിന് ആരംഭിക്കുന്നതിനേക്കിലും എനിക്കു സൗകര്യപ്പെട്ടില്ല. ആവർഷത്തിലെ അവധിക്കുശേഷം ആദ്യം ആഴ്ചകൊണ്ടാണ് പുസ്തകം മിക്കവാറും എഴുതിത്തീർത്തത്. ഇതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രചനാസംബന്ധിച്ചുള്ള ചരിത്രച്ചുരുക്കം.

മലയാള ക്രൈസ്തവ സാഹിത്യസമിതിയുടെ നിർവ്വഹകർമ്മാധിപതി അംഗങ്ങളായ ചില മഹാനുഭാവന്മാരുടെ സഹകരണം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം എഴുതുന്നതിനോ, പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനോ, ഇടവരികയില്ലായ്മയും എന്തെങ്കിലും പരസ്യത്തിൽ അതിരായാശ്ചര്യപരമായ പ്രശംസ ഒട്ടുംതന്നെ ഇല്ല. പുസ്തകത്തിന്റെ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി അയച്ചുകൊടുത്ത സമയം മുതൽ അച്ചടിപ്പുരയിൽനിന്നു അതു വെളിക്കിറങ്ങുന്നതുവരെ യഥാർത്ഥം ആവശ്യമായി തോന്നിയിരുന്ന പലവിധ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിച്ചു പ്രോത്സാഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശ്രീമാന്മാരായ ഡബ്ബിൾ. മത്യു, കെ. കെ. കുരുവിള, റവ: എൽ. എ. ഡിക്സൻ, ആർച്ച്ഡീക്കൻ റ്റി. കെ. ബഞ്ചമിൻ എന്നീ മഹന്മാരുടെ

ടെ പേരുകൾ പ്രത്യേകം പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്. ആദ്യകാലത്തു റവ: ഡിക്സനും, ആദ്യവസാനം മിസ്റ്റർ മത്യുവും നൽകിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾക്കും സഹായങ്ങൾക്കും ആയി ഈ സ്റ്റേഫിതന്മാരോടു കൂടെ കൃതജ്ഞത ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ബാംഗ്ലൂർ വൈദികക്കോളജിലെ സഭാചരിത്രപ്രാസംഗികനായിരുന്നശേഷം ഇപ്പോൾ കോട്ടയം മഠത്തോളം വൈദികസിമ്മനറിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷപദം സ്വീകരിച്ചു ശാസ്ത്രപരവും പ്രായോഗികവുമായ സഭാചരിത്രവുമായി നിത്യം പരിചയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീമൻ കെ. കെ. കുരുവിളയിൽനിന്നു എനിക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സഹായവും പ്രേരണാഹനവും ഒന്നു വേറെതന്നെയാണ്. കമ്മറിയുടെ നിയോഗപ്രകാരം കൈയെഴുത്തുപ്രതി വായിച്ചുനോക്കി അഭിപ്രായം പറയുകയും പരിഷ്കരണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന കൃത്യം ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നിർവ്വഹിച്ച ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ക്രമഗതമായ വളർച്ചയിൽ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളവരും, സഭാപുനരൈക്യ ശ്രമങ്ങളിൽ ചരിത്രപഠനം ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനം അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ ഒരു വിശേഷാൽ താല്പര്യം പ്രദർശിപ്പിച്ച ഈ പുസ്തകത്തെ ലഭിച്ചുപേന്നിട്ടുള്ളവരും, ആയ ആർച്ചുഡീക്കൻ ബഞ്ചമിൻ അവർകളോടും മിസ്റ്റർ കുരുവിളയോടും എനിക്കുള്ള അകൈതവും അപരിമിതവുമായ കൃതജ്ഞത സന്തോഷപുരസ്സരം പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എന്റെ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച മിസ്റ്റർ കുരുവിള സഭയം ഏഴുതിത്തന്നിരിക്കുന്ന പ്രൌഢവും സൗസമ്യമായ മുഖവുര അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാമനസ്കതയുടെയും സഭാചരിത്രപണ്ഡിതത്വത്തിന്റെയും, എന്നോട് ഏതാചിഷയത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്നേഹതാല്പര്യങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രതാക്ഷചിഹ്നമായി ഈ പുസ്തകത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നതിൽ എനിക്കു പ്രത്യേക ചുണിതരത്വത്തിനു വകയുണ്ട്. “പെരരസ്സുസഭകൾ” “ഭരതഭൂമിയിലെ ക്രിസ്തീയ സഭ” എന്നീ അദ്ധ്യായങ്ങൾ സഭയം വായിച്ചുനോക്കി പ്രയോജനകരമായ പല ഭേദഗതികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുതന്നിട്ടുള്ള മനോമഹത്തുക്കളായ ഇരവിചേരൂർ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്ററും എന്റെ ഗുരുവുമായ ശ്രീമൻ സി. പി. തോമസ് ബി. എ., ഏൽ. റ്റി. അവർകളോടും, സഭാചരിത്രപഠനം തന്റെ ജീവിതസമ്യസപമായി സ്വയം വരിച്ചു വിജ്ഞാനപ്രദങ്ങളായ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കർത്താവും സുറിയാനിസഭാചരിത്രം സംബന്ധിച്ച പശ്ചാത്യലേക്കത്തിൽപേലും പല വിദ്വൽജനങ്ങൾ

കു സുപരിചിതനും ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന ശ്രീമൻ കെ. എൻ. ദാനിയേൽ അവർകളോടും, പൌരസ്ത്യസഭാചരിത്രത്തിൽ അസാമാന്യ വിജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ച ഒരാളെന്നു സുസമ്മതനായ തിരുവനന്തപുരം സുറിയാനിപ്പള്ളി വികാരി ദിവാശ്രീ പുതപ്പുഴയിൽ അബ്രഹാംകുമാരൻ അവർകളോടും എന്നിങ്ങുള്ള ഉപകരണരണ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കൈയെഴുത്തുപ്രതി വായിച്ചുനോക്കി ആ വശ്യമായതിന്നു തിരുത്തലുകൾ ചെയ്തു ഭക്ഷേത്രശാലി വരുത്തുകയും, മലയളഭാഷയിൽ ഒരു സഭാചരിത്രം കണ്ടെന്നതിനുള്ള താല്പര്യംനിമിത്തം കണ്ണൂർ മനസ്സൂ, ഒരുപോലെ മുഷിപ്പിക്കുന്നതായ പ്ലാമ് തിരുത്തുന്ന ദുർഭാഗമായ ജോലി സസന്തോഷം കൈയേറ്റു, ഏറ്റവും ഭാഗ്യമായി അതു നിവർത്തിച്ചു തരികയും ചെയ്തു എന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനും ഗുരുവും ആയ മത്തേഴമ്മാസിമ്മനാരി മലയള പണ്ഡിതർ ടി. സി. ചാക്കോ അവർകളോടു ഞാൻ എത്രമാത്രം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പ്രയാസമേണം. അന്നു ബന്ധം തയ്യരേക്കുന്നതിലും, ഒരുപോലെത്തിലെ ഏതാനും ചില ഭാഗങ്ങൾ എഴുതുന്നതിലും, എന്റെ പ്രിയ ശിഷ്യനും സെറബ്യർ കോളജ് ബി. ഡി. വിദ്യാർത്ഥികളുമായ മെസ്സേഴ്സു കെ. സി. വർഗീസ്, പി. ടി. ചാക്കോ എന്നിവരും എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല.

ഈ പുസ്തകമെഴുതുന്നതിൽ ആദ്യവസരം എന്റെ പ്രിയപത്നിയുടെ സഹായവും സഹകരണവും എന്നിങ്ങ ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നുള്ളതും ഞാൻ ഒളിച്ചുവയ്ക്കുന്നില്ല.

കർത്തവ്യത്തിന്റെ തിരുശരീരമാകുന്ന ക്രിസ്തീയസഭയുടെ വിവിധ ശാഖകൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിനു പരിശ്രമിച്ചുവരുന്ന ഒരു കലമണിപ്പോലാണിത്. സഭാപുനര്രൈകാ സഭാപ്രായമകണമെങ്കിൽ ഒരേരേ വകുപ്പുകൾക്കുമുള്ള ഉത്ഭവവും ചരിത്രവും വിശ്വസാധാരണികളും അന്വേഷണം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതു ആവശ്യമേണം. മലയാളത്തുള്ള ക്രൈസ്തവസഭാവിഭാഗങ്ങളെ അന്വേഷണം പരിചയപ്പെടുത്തി കൂട്ടിയിണക്കുന്നതിനു പക്ഷപതരഹിതമായ ഒരു സഭാചരിത്രഗ്രന്ഥം അത്യന്തപേക്ഷിതമാണെന്നുള്ളതിനു രണ്ടുപക്ഷമില്ല ഈ നിലയിലുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അഭാവത്തെ പരിഹരിക്കുവാനുള്ളതിനുവേണ്ടി ഒരു ശുശ്രൂഷ നിവർത്തിക്കണമെന്നുള്ള

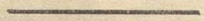
ഉദ്ദേശം മാത്രമാണു ക്ലേശഭ്രയിഷ്ഠമായ ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണ പന്ഥാവി
ലേക്ക് എന്നെ തള്ളിവിട്ടതു്. എന്റെ പ്രയത്നം സഫലമായെന്നു മ
ഹജ്ജനങ്ങൾ വിധിക്കയും മലയാളത്തെ സഭകൾ ഈ പുസ്തക
ത്തെ ആദരിക്കയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കൃതാർത്ഥനായി.

യഥാകാലം ഈ പുസ്തകം എത്രയും ഭംഗിയായി അച്ചടിച്ചു
തന്നിരിക്കുന്ന സി. എം. എസ്സ്' പ്രസ്സ്' മനേജർ മിസ്റ്റർ റി. എൻ.
കുയ്യൻ അവർകളെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

വ്യക്തിപരമായോ, സാമൂഹികമായോ യാതൊരുഅസുഖത്തി
നും ഇടയാകരുതെന്നുള്ള പരാമർമ്മ ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടെയാണു് ഈ
പുസ്തകം ഏഴുതിയിട്ടുള്ളതു്. അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തിന്നു മാറ്റമുള്ള
പല വിഷയങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ആരെങ്ക
ങ്കിലും വിരുദ്ധതയ്ക്കോ, മനോവ്യഥയ്ക്കോ കാരണമാകുന്നപക്ഷം അ
വരോടു ഞാൻ മുൻകൂട്ടി ക്ഷമയൊപനം ചെയ്തു്കൊള്ളുന്നു. മല
യാളത്തുള്ള ക്രൈസ്തവ സഭാംഗങ്ങളും സഭാവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ
കൂടുതൽ സൗഹാർദ്ദമുണ്ടാക്കുന്നതിനു് ഈ പുസ്തകം മുഖാന്തരമായി
ഭവിക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ മഹജ്ജനസമക്ഷം ഈ സ
ഭാചരിത്രഗ്രന്ഥത്തെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

സെറാന്യർകേരളജു് }
19-10-1931 }

സി. ഇ. ഏബ്രഹാം.

സഭാചരിത്ര സംഗ്രഹം

അദ്ധ്യായം 1

അപ്പൊസ്തലിക കാലം (A. D. 30—76)

'കാലസംപൂർണ്ണതയിൽ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു' എന്നു വി. പൌലൊസ് അപ്പൊസ്തലൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയുടെ യാഥാർത്ഥ്യവും മാഹാത്മ്യവും പുരാതന ലോകചരിത്രം നിരീക്ഷണം ചെയ്യുന്ന ആധുനികരായ നമുക്കു ക്രിസ്തുസഭയുടെ ശൈശവദശയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരെക്കാൾ കൂടുതൽ വിശദമായി ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ വളർച്ചയും വികാസത്തിനും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് എത്രയും അനുയോജ്യമായ ഒരു കാലമായിരുന്നു എന്നു ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമായ യഹൂദന്മാരുടെയും അവരെ ഭരിച്ചിരുന്ന റോമരുടെയും ചരിത്രം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്ന ഏവർക്കും ബോധ്യമാകുന്നതാണ്.

ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ഉത്ഭവകാലത്തെ പരിതസ്ഥിതികൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് പരിഗണനം ചെയ്തശേഷം, അപ്പൊസ്തലിക കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ആദ്യനൂറ്റാണ്ടിലെ ചരിത്രം പ്രതിപാദിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

യെഹൂദന്മാർ

യിരെമ്യാപ്രവാചകന്റെ കാലത്തു യെരൂശലേം പിടിക്കപ്പെട്ടതു മുതൽ നാലഞ്ചു നൂറ്റാണ്ടുകളോളം, ബാബിലോൺ, പേഷ്യാ, ഗ്രീസ്, റോമാ എന്നീ മഹച്ഛക്തികളുടെ കീഴിൽ അടിമകളായിട്ടാണ് യെഹൂദജാതി ഇരുന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ മക്കാബ്യ യുദ്ധങ്ങളുടെ ഫലമായി കുറെക്കാലത്തേക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നതിനു അവർക്കു ഭാ

ഗൃഹങ്ങളായി. പക്ഷേ, തങ്ങളുടെ ക്ഷണഭംഗരമായ സ്വതന്ത്ര ജീവിതത്തിനുശേഷം വീണ്ടും റോമാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നകത്തിൽ യഹൂദന്മാർ അകപ്പെട്ടു. പുറജാതികളുടെ ഭരണനകത്തിൽനിന്ന് വിമോചിച്ച്, രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം കരസ്ഥമാക്കി പ്രവചന നിവൃത്തി വരുത്തുന്നതിന് പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു മശിഹായെ ആണ് കത്താവിന്റെ കാലത്ത് ജനങ്ങൾ ഉൽക്കണ്ഠയോടുകൂടെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഏതു മാറ്റത്തുടേയും രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കണമെന്നുദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു സംഘത്തെയാണ് 'കനാനൂർ' (Zealots) എന്ന് പറഞ്ഞുവരുന്നത്. എന്നാൽ ലൌകിക ചിന്തകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് മശിഹായെ ആത്മീകവും സാമ്പ്രദായികവുമായ വിടുതൽ നല്കുന്ന ഒരു രക്ഷിതാവായി മാത്രം സങ്കല്പിച്ചിരുന്ന ചുരുക്കം ചിലരും അക്കാലത്ത് പലസ്തീൻ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവരായി യിസ്രായേലിന്റെ ആശ്വാസത്തിന് കാത്തിരുന്ന ശിമയോനെയും പ്രവാചകിയായ ഹന്നായെയും ഗണിക്കാവുന്നതാണ്. ഏതായാലും യഹൂദജാതി ഒരു രക്ഷകനെ ഉല്ലാസപൂർവ്വം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് സ്പഷ്ടമാത്രം.

ജാതികൾ അഥവാ, റോമാസാമ്രാജ്യം

അറാബ്‌ലാൻറിക്ക് സമുദ്രമുതൽ യൂറേപ്പ്യീസ് നദി വരെ ഏകദേശം 3000 മൈൽ നീളവും, ആൽപ്സ് പർവ്വതം മുതൽ അറാബ്‌പർവ്വതംവരെ ഏകദേശം 2000 മൈൽ വീതിയുൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വിസ്തൃതമായ റോമാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയായി അഗസ്റ്റോസ് കൈസർ (B. C. 31—A. D. 14) റോമാനഗരത്തിൽ പ്രതാപത്തോടെ വാണിരുന്ന കാലത്താണ് റോമാസാമ്രാജ്യത്തെക്കാൾ മഹത്തായ ഒരു രാജ്യം ലോകത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഒരു ശിശു ബേത്‌ലേഹെമിലെ പുൽക്കൂട്ടിൽ ഭ്രാന്തനായത്. ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ യോഹന്നാൻബാപ്റ്റിസ്റ്റ് യേശുവിന്റെ ഒരു മുന്നോടി ആയിരുന്നതുപോലെ റോമാസാമ്രാജ്യം ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ഒരു മുന്നോടിയും സഹായിയും

ആയി തീർന്നുവെന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. വിശുദ്ധ പൗലോസ് ആദിയായ ക്രിസ്തീയ മിഷനറിമാർക്ക്, സ്വച്ഛന്ദം എവിടെയും സഞ്ചരിച്ച് ക്രിസ്തുമതം പ്രസംഗിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ അക്കാലത്തു അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ലോകമാസകലം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന റോമാസാമ്രാജ്യം കീഴിലുള്ള ഓരോ രാജ്യത്തിനും സമാധാനവും ക്ഷേമവും പ്രദാനം ചെയ്തിരുന്നു. റോമാഗവൺമെന്റ് നടപ്പിൽ വരുത്തിയ നിയമങ്ങൾ, ഗതാഗതസൗകര്യങ്ങൾ, തപാൽ, ഭരണസമ്പ്രദായം, മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഇവയെല്ലാം ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കു വളരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭരണചക്രം റോമരുടെ കൈയിൽ ഇരുന്നെങ്കിലും, സാമ്രാജ്യത്തിൽ പൊതുവെ പ്രചരിച്ചിരുന്ന ഭാഷയും സംസ്കാരവും യവനരുടേതായിരുന്നു. ഇതുനിമിത്തമാണ് പുതിയനിയമഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെ ഗ്രേക്കുഭാഷയിൽ എഴുതുന്നതിനിടയായത്. ഗ്രേക്കരുടെ ദേവനാരയെന്ന് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ റോമിൽപോലും വന്ദിച്ചിരുന്നത്. ഗ്രേക്കരും റോമരും ഒരുപോലെ ബഹുദൈവവിശ്വാസികളായിരുന്നതിനാൽ പൗരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുതന്നെയും ദേവന്മാരെയും ദേവികളെയും റോമിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തു പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിന് റോമാപൗരന്മാർ മടിച്ചില്ല. ഫ്രിജിയാ, ഇജിപ്ത്, പേർഷ്യ ആദിയായ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സിബിലി, ഐസീസ്, മിത്രാ ആദിയായ ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരായി പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പരമകാഴ്ചയെ പ്രാപിച്ചുവെന്ന് അഭിമാനിച്ചിരുന്ന ഒട്ടുവളരെ ജനങ്ങൾ റോമാനഗരത്തിലും റോമാസാമ്രാജ്യത്തിൽ പൊതുവെയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ദേവന്മാരെക്കൊണ്ട് തൃപ്തി അടയാതെ വന്നപ്പോഴാണ് 'അറിയപ്പെടാത്ത ദേവന്മാർ' എന്ന ലിഖിതത്തോടുകൂടിയുള്ള വേദിക്കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ചത്. സാധാരണ ജനങ്ങൾ വന്ദിച്ചിരുന്ന ദേവന്മാരെ കേവലം മിത്യാമൂർത്തികളായി ഗണിച്ച് അപ്പൊസ്തലപ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എപ്പിക്യൂര്യരുടെയും സ്റ്റോയിക്യരുടെയും തത്വജ്ഞാനപദ്ധതികൾ സ്വീകരിച്ചുപോന്നവരിൽ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ഒരു നല്ല സംഘം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. യാതൊരു മതവി

ശ്വാസവും ഇല്ലാതെ ദൈവത്തെയും മാറ്റുത്തെയും പഴിച്ചു ജീവിച്ച ആളുകളും റോമാസാമ്രാജ്യത്തിൽ ചുരുക്കമല്ലായിരുന്നു. 'പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരും ലോകത്തിൽ ദൈവമില്ലാത്തവരും' എന്നു അപ്പൊസ്തലൻ എഫെസോസിലെ ജാതികളുടെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് വണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് റോമാസാമ്രാജ്യത്തിലെ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളുടെ പൊതുവിലുള്ള ആത്മീകനിലയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി വിചാരിക്കുന്നതിൽ അബദ്ധമില്ല. എന്നിരുന്നാലും പൊതുവെ നോക്കുന്നപക്ഷം ഒന്നാംനൂറ്റാണ്ടു പുറജാതികളുടെ ഇടയിൽതന്നെയും മതമൃഗ്ഗിയുടെ ഒരു കാലമായിരുന്നു എന്ന് കാണാവുന്നതത്രെ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോകത്തിലാണ് ക്രിസ്തുമതം പ്രവേശിച്ചത്.

ക്രിസ്തുസഭയുടെ ഉത്ഭവം

നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഗലീലക്കുടൽപ്പുറത്തുവെച്ചു "എന്നെ അനുഗമിപ്പിൻ" എന്ന് പത്രോസു, യാക്കോബു, യോഹന്നാൻ ആദിയായ മീൻപിടുത്തക്കാരുടെ അടുതിച്ചെയ്യയും അവർ തന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു ശിഷ്യന്മാരായിത്തീരുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ക്രിസ്തുസഭ ലോകത്തിൽ ജാതമായി എന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. പെന്തക്കൊസ്തദിവസത്തെ സാധാരണയായി സഭയുടെ ജന്മദിവസമെന്ന് വിളിച്ചുവരുന്നു. എന്നാൽ ഒരത്ഥത്തിൽ ഇതു ശരിയല്ല. പെന്തക്കൊസ്തദിവസം സഭയ്ക്ക് ഉയരത്തിൽനിന്നുള്ള ആത്മീകാഭിഷേകം ലഭിച്ചതുനിമിത്തം അതിനെ സാക്ഷാൽ സഭയുടെ ജ്ഞാനസ്നാനദിവസമായിട്ടാണ് ഗണിക്കേണ്ടതു് എന്നത്രെ ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ മതം. പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞശേഷം അതേദിവസംതന്നെ മൂവായിരത്തോളം ആത്മാക്കൾ സഭയോടു ചേർക്കപ്പെട്ടതായി നാം വായിക്കുന്നു.

സഭയുടെ വളർച്ച

ക്രിസ്താബ്ദം 29 മുതൽ 59 വരെയുള്ള ക്രിസ്തുസഭയുടെ 30 വർഷത്തെ ചരിത്രം അപ്പൊസ്തലപ്രവൃത്തികളുടെ

പുസ്തകത്തിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ്. ആ ചരിത്രത്തിലെ ചില പ്രധാന ഘട്ടങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണമെന്നു മാത്രമേ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ.

പരിശുദ്ധാത്മാവു പ്രാപിച്ചിട്ടു 'യെരൂശലേമിലും യെഹൂദ്യയിലും ശമര്യയിലും ഭൂമിയുടെ അറുതികൾവരെയും നിങ്ങൾ എന്റെ സാക്ഷികൾ ആകും' എന്നുള്ള കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ അക്ഷരപ്രതി നിവർത്തിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് അപ്പൊസ്തലപ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുസഭയുടെ ചരിത്രഗതി മുമ്പോട്ടു പോയിട്ടുള്ളതു്.

യെരൂശലേമിലെ സഭ

പെന്തക്കൊസ്തദിവസം 3000 ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു സ്നാനമേറു് സഭയോടു ചേർന്നപ്പോൾ ആണ് ക്രിസ്തുസഭയ്ക്ക് പരസ്യമായ ഒരു സ്ഥാനം യെരൂശലേംനഗരത്തിൽ ലഭിച്ചതു്. എന്നാൽ ഇക്കാലത്തുതന്നെയും ക്രിസ്തുസഭയെ യഹൂദമതത്തിലെ ഒരു വകുപ്പായി മാത്രം സാധാരണ ജനങ്ങളും ഗവണ്മെന്റും ഗണിച്ചുവന്നിരുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വാസവും, ആരാധനയും, ജീവിതരീതിയും യഹൂദന്മാരുടേതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ ശത്രുക്കളായി പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതു് ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിനെ നിഷേധിച്ചിരുന്ന ലോകമയന്മാരായ സഭുകൃന്ദാണ്. പരീശന്മാരുടെ പ്രമാണി ആയ ഗമാലിയേൽ ആരംഭത്തിൽ ക്രിസ്തുമതത്തോടു അനുഭാവം പ്രദർശിച്ചിട്ടെങ്കിലും, തന്റെ ശിഷ്യനായ ശൌലിന്റെ ആവിഭാവത്തോടുകൂടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പരീശന്മാരിൽനിന്നും പീഡകൾ ഉണ്ടായി. ഈ വിധത്തിലുള്ള ശത്രുതയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണമായതു് യെരൂശലേമിലെ ഗ്രേക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്നേഹാനോസിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ആണ്. മോശെയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിനും ദേവാലയത്തിനും എതിരായി പ്രസംഗിച്ചുവന്ന കുററും ചുമത്തി കല്ലെറിഞ്ഞു് കൊന്ന ഒന്നാമ

ത്തെ രക്തസാക്ഷിയായ സ്നേഹാനൊസിന്റെ മരണത്തോടു കൂടെ യെഹൂദമതത്തിന്റെ മറവിട്ട് ഒരു സ്വതന്ത്ര മതമെന്നുള്ള നില ക്രിസ്തുമതം അവലംബിച്ചു. ഇതു ഒരു ജാതിക്കോ, ദേശത്തിനോ മാത്രമുള്ള ഒരു മതമല്ല; പ്രത്യേക, സകല ജാതിക്കും, സർവ്വലോകത്തിനുമുള്ള രക്ഷയുടെ ദൂതാണ്, എന്ന തത്വം ആദിമസഭയിൽ തന്റെ ജീവിതംകൊണ്ടും ഉപദേശംകൊണ്ടും ആദ്യമായി സ്ഥാപിച്ചത് വി: സ്നേഹാനൊസു് അത്രെ എന്ന് നാം കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം സ്മരിക്കേണ്ടതാണ്.

ശമർയ്യയിലെ സുവിശേഷഘോഷണം

സ്നേഹാനൊസിന്റെ മരണത്തോടു കൂടെ പരീശന്മാരിൽനിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു നേരിട്ട പീഡ ദൈവകൃപയാൽ സുവിശേഷഘോഷണത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന മുഖാന്തരമായിത്തീർന്നു. അപ്പൊസ്തലന്മാർ ഒഴികെ ശേഷമുള്ള ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും യെരൂശലേം വിട്ട് ജീവരക്ഷയ്ക്കായി സമീപപ്രദേശങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു. അവിടെയെല്ലാം ഈ പുതിയ മതത്തിന്റെ വിത്തുകൾ അവർ വിതച്ചു. ശുശ്രൂഷകന്മാരിൽ ഒരാളായ ഫിലിപ്പൊസാണ് ശമർയ്യയിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചത്. അനന്തരം പത്രൊസും യോഹന്നാനും ശമർയ്യയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ സന്ദർശിച്ച പരിശുദ്ധാത്മവരം പ്രാപിക്കുന്നതിനായി അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചു.

ശമർയ്യയിലുള്ള ജനങ്ങൾ മോശെയുടെ അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നുവെന്നും യഹൂദന്മാരോടു ചില സംഗതികളെല്ലാം ബന്ധിച്ചിരുന്നുവെന്നും കർത്താവുതന്നെയും ശമർയ്യയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും ഓക്സബോൾ, സുവിശേഷത്തിന് ഇവിടെ ലഭിച്ച ശീഘ്രപ്രവേശനം സുഗ്രാഹ്യമത്രെ.

ജാതികളോടുള്ള സുവിശേഷഘോഷണം

ഫിലിപ്പൊസു് ഐത്യോപ്യന്മാനോടും പത്രൊസു് കൊറന്തീയക്കാരിനോടും പരിശുദ്ധാത്മനിയോഗപ്ര

കാരം സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, പുറജാതി കളിൽനിന്നു ഗണ്യമായ ഒരു സംഖ്യ ക്രിസ്തുസഭയിൽ ചേർന്നു്, അക്കാലത്തു ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ പ്രധാന നഗരമായി അറിഞ്ഞിരുന്ന അന്തോഖ്യയിൽ ആണ്. യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന പേര് ആദ്യം നിന്ദാസൂചകമായി തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽനിന്നു ലഭിച്ചതും ഇവിടെവെച്ചുതന്നെ. പില്ലാലത്തു, പത്രൊസ് ശ്ലീഹായുടെ പൌരസ്ത്യ സിംഹാസനമായി അന്ത്യോഖ്യാ നഗരം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും, ശ്ലീഹന്മാരിൽ ആരുടെയും പരിശ്രമഫലമായിട്ടല്ല ഇവിടെ ക്രിസ്തുമതം പ്രവേശിച്ചതു് എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ വിധി. യെരൂശലേമിൽനിന്നു ഈ പട്ടണത്തിൽ വന്നുചേർന്ന പുതു ശിഷ്യന്മാരിൽനിന്നത്രെ അന്ത്യോഖ്യയിലെ പുറജാതികൾ ആദ്യമായി ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാനിടയായതു്. ആദിമ സഭ പൊതുവെ ഒരു മിഷനറി സഭയായിരുന്നുവെന്നു് ഇതു് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. അന്ത്യോഖ്യയിലെ യവനക്രിസ്ത്യാനികളെ പുതിയവിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും ബർബാസും പൌലോസും ചെറു ശ്രമങ്ങൾ പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പത്രൊസ് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽനിന്നു് പുതിയനിയമകാലത്തുതന്നെ സുവിശേഷം പൊന്തോസ്, ഗലാത്യ, കപ്പദോക്യ, ആസ്യ, ബിഥൂന്യ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെന്നെത്തിയതായി മനസ്സിലാകുന്നു.

യെരൂശലേമിൽ പെന്തക്കൊസ്തദിവസാനാനാദേശങ്ങളിൽനിന്നു വന്നുകൂടിയവരും, അവിടെവെച്ചു് ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചവരും ആയ സാധാരണ ജനങ്ങൾവഴിയായി സുവിശേഷം റോമാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ ഏറെക്കുറെ പ്രചരിക്കുന്നതിനിടയാക്കിയെങ്കിലും, പുറജാതികളുടെ അപ്പൊസ്തലൻ എന്ന ശ്രേഷ്ഠനാമത്തിനു സർവ്വമാ യോഗ്യനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പൌലോസിന്റെ ഭഗീരഥപ്രയത്നാനിമിത്തമാണു് പുറജാതികൾക്കു് സുവിശേഷത്തിന്റെ വാതിൽ വിസ്താരമായി തുറക്കപ്പെട്ടതു്. പൌലോസ് അപ്പൊസ്തലന്റെ ജീവചരിത്രം അക്കാലത്തെ സഭയ്ക്കുണ്ടായ വളർച്ചയുടെ ഒരു വൃത്താന്തമാ

യിഗണിക്കാവുന്നതാകയാൽ, ആ വിഷയം ചുരുക്കത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

വിശുദ്ധ പൗലോസ്

തർസോസ് സ്വദേശിയും ഗമാലിയേലിന്റെ ശിഷ്യനും ആയ ശൌൽ പരിശുദ്ധന്മാരുടെ ഒരു നായകനും തന്നിമിത്തം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു പീഡകനും ആയിട്ടാണ് പുതിയനിയമത്തിൽ രാഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നത്. രക്തസാക്ഷിയായ സ്തേഫാനോസിന്റെ മരണമാണ് സഭയുടെ പീഡകനായ ശൌലിനെ കത്താവിന്റെ നാമത്തെ പുറജാതികളുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും ഇടയിൽ വഹിക്കുന്നതിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു പാത്രമാക്കിത്തീർത്തത്. വി: പൗലോസിന്റെ മാനസാന്തരം എ. ഡി. 35-ൽ ഭരതായതു, കത്താവിന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിന്റെ ആറാമത്തെ വർഷത്തിൽ നടന്നതായി കണക്കാക്കി വരുന്നു. എ. ഡി. 47-ൽ ബെർബാസീനോട്ടകൂടെയുള്ള തന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചിഷ്ണനയാത്രയിൽ താൻ സന്ദർശിച്ചു സഭ സ്ഥാപിച്ച പ്രധാന സ്ഥലം ചിററാസ്യയിലുള്ള ഗലാത്യ (Galatia) ആണ്. ശീലാസിനെയും തിമൊഥെയോസിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു (എ.ഡി. 49—51) പുറപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ യാത്രാമദ്ധ്യേയാണ് യൂറോപ്പിൽ ആദ്യമായി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടയായത്. ഇത് സഭാചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയഘട്ടം അവതരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല ലോകചരിത്രത്തിൽ തന്നെയും സർവ്വപ്രധാനമായ ഒരു സാഭവമായി ഇതിനെ ഗണിച്ചിരിക്കുന്നു. മൂന്നുവർഷക്കാലത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന ഈ യാത്രമൂലമാണ് ഫിലിപ്പി, കൊരിന്ത്, എഫെസോസ് എന്നീ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുസഭകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. മൂന്നാമത്തെ സഞ്ചാരമദ്ധ്യേ തന്റെ സഭകളുടെ കേന്ദ്രമായ എഫെസോസിൽ വി: പൗലോസ് മൂന്നു വർഷം താമസിക്കുകയും, യൂറോപ്പിൽ ഇല്ലിരിക്കും രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിവരെ ചെന്നെത്തുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ തിരികെ വരുന്നവഴി തന്നെ കൈസർ്യ പട്ടണത്തിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തടവുകാരനായി റോമാനഗരത്തിൽ

ലേക്ക് ആനയിച്ചു. രണ്ടു വർഷം റോമയിൽ ബന്ധനസ്ഥനായിരുന്ന കാലത്തുതന്നെയും വി: പൌലോസ് പല ലേഖനങ്ങൾവഴിയായി തന്റെ ആത്മീയ മക്കളെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുകയും, റോമാനഗരത്തിൽതന്നെ പലരെയും കർത്താവിങ്കലേക്ക് തിരിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊസ്തലൻ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചശേഷമുള്ള ചരിത്രം ലേഖനങ്ങളിൽനിന്നും പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽനിന്നും വ്യക്തമല്ല (2തിമൊ. 4: 16-17). സ്വെയിൻരാജ്യം സന്ദർശിച്ചു യൂറോപ്പിന്റെ പടിഞ്ഞാറേ അതിർത്തിവരെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണമെന്നുള്ള മോഹം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും നാം വായിക്കുന്നു. പക്ഷേ, നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തു ആരംഭിച്ച പീഡനം നിമിത്തം അതു സാധിക്കാതെപോയി. ക്രിസ്താബ്ദം 64-ൽ നീറോചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തു റോമാനഗരത്തിൽവെച്ചു 30 വർഷത്തോളം വിശ്വസ്തയോടെ കർത്താവിനുവേണ്ടി അക്ഷീണ പ്രയത്നം ചെയ്തശേഷം അപ്പൊസ്തലൻ ഒരു രക്തസാക്ഷിയായി മരിച്ചുവെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

സുവിശേഷപ്രചരണം സംബന്ധിച്ചു അപ്പൊസ്തലനുണ്ടായിരുന്ന വീക്ഷണപരിധി എത്ര വിപുലവും വിശേഷതരവുമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം മതിയാകുന്നതാണ്. സാമ്രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ പ്രവിശ്യകളിലും സുവിശേഷപ്രകാശം വ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള സുഗമമാർഗ്ഗമായി ഓരോ ഡിസ്ത്രിക്ടിന്റെയും പ്രധാനനഗരം കേന്ദ്രമാക്കിയത്രെ താൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതു്. പംഫുല്യയിൽ പെറ്റാ, പിസിദ്യയിൽ അന്ത്യോഖ്യാ, ഗലാത്യയിൽ ഇക്കോനൂ, ലൂസ്സ, ദബ്ബ, മക്കദോനൂയിൽ ഫിലിപ്പി, അഖായയിൽ കൊരിന്തു്, ഏഷ്യാമൈനറിൽ എഫെസോസ് ആദിയായ പരിഷ്കൃത ലോകത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം ആദ്യം സുവിശേഷക്കൊടി നാട്ടുക എന്നുള്ളതു് താൻ ഒരു നയമായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. വിശ്വരാജ്ഞി എന്ന അപരനാമത്താൽ വിഖ്യാതമായിരുന്ന റോമാനഗരം സന്ദർശിക്കുന്നതിനു് തനിക്കു് ഉണ്ടായിരുന്ന താല്പര്യം (റോമ. 1: 9-13) ഈ ആശയഗതിയിൽനിന്നു് ഉൽഭൂതമായതാണ്. അതിനാൽ പുറജാതികളുടെ അപ്പൊസ്തലനായ

പൌലൊസ് സാമ്രാജ്യതലസ്ഥാനമായ റോമാനഗരത്തിൽവെച്ചു് തന്റെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിച്ചതിൽ ഒരു പ്രത്യേക സാംഗത്യം കാണുന്നുണ്ടു്.

പുറജാതികളുടെ അപ്പൊസ്തലനായി സ്വയം ഗണിച്ചിരുന്ന ആ മഹാൻ സന്ദർശിച്ച എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും യെഹൂദന്മാരുടെ മശിഹാ ആയി യേശുവിനെ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നതിനു് എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നതാണു് വി. പൌലൊസിന്റെ മിഷനറി വേലയിൽ പ്രത്യേകമായി ചിന്തിപ്പാനുള്ള വേറൊരു സംഗതി. യഹൂദന്മാർ റോമാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സുനഗോഗുകളിലാണു് സാധാരണയായി അപ്പൊസ്തലൻ തന്റെ സുവിശേഷവേല ആരംഭിച്ചതു്. സ്വജനങ്ങൾ തന്നെ ധിക്കരിക്കുമ്പോൾ പുറജാതികളുടെ അടുക്കലേക്കു തിരിയുക എന്നതു അപ്പൊസ്തലന്റെ പതിവായിരുന്നു.

യെരൂശലേമിലെ കൌൺസിൽ (A. D. 49)

പൌലൊസ് അപ്പൊസ്തലൻ ശൈശവപ്രായത്തിലിരുന്ന ക്രിസ്തുസഭയ്ക്കു് ചെയ്ത ശാശ്വതമായ ഒരു ഉപകാരം കൂടെ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണു്. അന്ത്യോഖ്യയിൽ പുറജാതികളുടെ മദ്ധ്യേ ഒരു സഭ സ്ഥാപിതമായതോടെ ആദിമസഭ വിഷമമേറിയ ഒരു പതനത്തിൽ വന്നെത്തി. പുറജാതികളിൽനിന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളാകുന്നവർ യെഹൂദമതാദി അനുസരിച്ചു് ജീവിക്കണമോ വേണ്ടയോ, എന്ന പ്രശ്നം സഭാ നേതാക്കന്മാരെ വിഷമിപ്പിച്ചു. പരിശപക്ഷത്തു നിന്നു് സഭയിൽ ചേർന്ന ചിലർ ജന്മസഹജമായ യെഹൂദമതാചാരപ്രതിപത്തിനിമിത്തം ക്രിസ്ത്യാനികളാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരേവരും തങ്ങളെപ്പോലെ ആദ്യം യെഹൂദന്മാരാകേണ്ടതാണെന്നു് വാദിച്ചു. എന്നാൽ വിശാലഹൃദയനും ദീർഘദൃഷ്ടിയുമായ പൌലൊസ് അപ്പൊസ്തലൻ ആകട്ടെ സാമത്ഥ്യത്തോടും അനുഭവ സിദ്ധമായ സഹതാപത്തോടും കൂടെ എതിർവശം പിടിച്ചു

ന്യായവാദം ചെയ്തു. ഈ സംഗതിയുടെ തീരുമാനത്തിനായിട്ടാണ് എ. ഡി. 49-ൽ യെരൂശലേമിൽ സഭയുടെ പൊതുവിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ ആലോചനായോഗം കൂടിയത്. ഈ സുന്നഹദോസിന്റെ ചരിത്രം പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽനിന്നു വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് (അ. പ്ര. 15). ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ആത്മീകവും സാർവത്രികവുമായ സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനു സുന്നഹദോസിന്റെ പിൻഗാമിയായി വി. പൌലോസ് അപ്പൊസ്തലൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അതു കാലദേശ ബന്ധങ്ങളിൽനിന്നു വിമുക്തമായി സാർവ്വത്രികമായ ഒരു മതമായി തീരുന്നതിനു ഇടയായത്.

ഇങ്ങനെ പല സംഗതികളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വി. പൌലോസിനു ക്രിസ്തുസഭാ ചരിത്രത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം എത്ര ശ്രേഷ്ഠതരമായിട്ടുള്ളതെന്നു വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. 'അപ്പൊസ്തലൻ ജീവിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ഭാവി ഏതു വിധത്തിൽ ആകുമായിരുന്നുവെന്ന്' ഉറപ്പിക്കുന്നതുതന്നെ അസാദ്ധ്യം. യൂറോപ്പിൽ ക്രിസ്തുമതം പ്രവേശിക്കുമായിരുന്നുവോ എന്നുതന്നെ നമുക്ക് നിശ്ചയമില്ല' എന്നിങ്ങനെയാണ് വി. പൌലോസിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ആധുനിക ചിന്തകനും പണ്ഡിതനുമായ ഡീൻ ഇങ്ങ്സ് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വി. പത്രൊസ്യ്, യാക്കോബ്യ്, യോഹന്നാൻ ആദിയായ അപ്പൊസ്തലന്മാരും ആദിമ സഭയിൽ മഹത്തരമായ ഓരോ ശുശ്രൂഷകൾ നിവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്കു നേരിട്ട പീഡകളും ഇവരുടെ അനന്തര ചരിത്രവും അടുത്ത രണ്ടു അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

അപ്പൊസ്തലിക കാലത്തെ സഭയുടെ വളർച്ച അത്യർക്കരമായ ഒന്നാണ്. യെരൂശലേമിലെ മാളികമുറിയിൽ രഹസ്യമായി കൂടിവന്നിരുന്ന ശിഷ്യഗണങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാഫലമായി ഒരു തലമുറയ്ക്കുള്ളിലായി സഭ, യെരൂശലേമിലും, യെഹൂദ്യയിലും, ശമര്യയിലും, ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും എത്തി. പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയ പ്രവൃത്തി, പ്രവൃത്തിയോടുകൂടിയ പ്രാർത്ഥന, ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്താൽ പ്രേ

രിതമായ സേവനം, ആത്മികവ്യാപാരത്തോടുകൂടിയ വചന ശുശ്രൂഷ, ത്യാഗപൂർണ്ണമായ ജീവിതം, നിർബലമായ ദൈവഭക്തിയുടെ പ്രകാശനം എന്നിത്യാദി ലക്ഷണങ്ങളാണ് അപ്പൊസ്തലിക സഭയെ വിജയകരമായ ഒരു മിഷനറി സഭയാക്കിത്തീർത്തതെന്നു നാം എപ്പോഴും കാത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്.

അദ്ധ്യായം 2

അപ്പൊസ്തലികശിഷ്യകാലം (A. D. 80—110)

ക്രിസ്താബ്ദം 60-നും 70-നും ഇടയ്ക്കാണ് വി. പൗലൊസിന്റെ മരണം. ഈ സംഭവത്തോടുകൂടെ അപ്പൊസ്തലികകാലം അവസാനിച്ചുവെന്നു പറയാവുന്നതാണ്. എ. ഡി. 70 മുതൽ 110 വരെയുള്ള നാല്പതു സംവത്സരക്കാലം സാധാരണയായി അപ്പൊസ്തലിക ശിഷ്യകാലം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു വരുന്നു. സഭാചരിത്രത്തിൽ പല കാരണങ്ങളാൽ പ്രാധാന്യം സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കേവലം അപൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നതിനാൽ ശ്രദ്ധാർഹങ്ങളായ രണ്ടു മൂന്നു പ്രത്യേക വിഷയങ്ങൾ എടുത്തുകാണിക്കണമെന്നു മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ.

ഒന്നാമതായി, പൗലൊസ് ഒഴിച്ചുള്ള മറ്റു അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ അന്ത്യഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്കു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വി. യാക്കോബ്, ഹേരോദാഅഗ്രിപ്പാ രാജാവിന്റെ വാളിനിരയായതായി അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. വി. പത്രൊസ് നീറൊ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തു ക്രൂര മരണം സഹിച്ചു രക്തസാക്ഷിയായി തീർന്നുവെന്ന് വിശ്വസിച്ചുപോരുന്നു. എന്നാൽ ഈ അഭിപ്രായം അടിസ്ഥാന

നരഹിതമാണെന്നു വാദിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും ഇല്ലാതില്ല. 'പ്രിയ ശിഷ്യനാ'യ യോഹന്നാൻ പത്മോസ് ദ്വീപിലേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെട്ടശേഷം, എഫെസോസിൽ വെച്ച് നിർമ്മാതനായി എന്നാണ് പാരമ്പര്യ വിശ്വാസം. മറ്റുള്ള അപ്പൊസ്തലന്മാരെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നും നിശ്ചയമില്ല. സുവിശേഷ ലോഷണത്തിനായി അവർ ഭൂമിയുടെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ പങ്കിട്ട് എടുത്തെന്നും അതു സംബന്ധിച്ച് ബർത്തലോമായി ഇൻഡ്യയിലും, തോമസ് പാർത്ഥ്യയിലും, തദ്ദായി എഡസ്സാ (പേർഷ്യാ)യിലും, അന്ത്രോയാസ് സിതിയായിലും ചെന്നെത്തി, സുവിശേഷവേല ചെയ്തു രക്തസാക്ഷികളായി മരിച്ചു എന്ന പാരമ്പര്യ വിശ്വാസത്തിന് ആധാരമായി യാതൊരു ചരിത്രരേഖയും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

അപ്പൊസ്തലിക ശിഷ്യകാലത്തെ അതിപ്രധാനമായ സംഭവങ്ങളിൽ ഒന്ന് യെരൂശലേം നഗരത്തിന്റെ നാശം അത്രെ. ഇതു ക്രിസ്താബ്ദം 70-ൽ ആണ് സംഭവിച്ചത്. യെഹൂദന്മാർ റോമാ മേൽക്കോയ്മയോടു മത്സരിച്ചതിനാൽ വെസ്റ്റേഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണകാലത്തു ചക്രവർത്തിയുടെ മകനായ ടൈറ്റസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, റോമാ സൈന്യം യെരൂശലേം നഗരം അക്രമിച്ചു, അഞ്ചു മാസത്തെ ഭയങ്കരമായ നിരോധനത്തിനുശേഷം, ദാവീദിന്റെ നഗരവും, മനോഹരമായ ദൈവാലയവും അഗ്നിക്കിരയാക്കി. കർത്താവിന്റെ പ്രവചനം ഇങ്ങനെ നിവൃത്തിയായി. നഗരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം, ഗലീലക്കടലിൽനിന്ന് ഇരുപതുമൈൽ തെക്ക് യോർദ്ദാൻ താഴ്വരയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പെല്ലാ എന്ന സ്ഥലത്തു് അഭയം പ്രാപിച്ചു. എന്നാൽ യെഹൂദന്മാർ മിക്കവരും തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ ആലയവും നഗരവും വിട്ടുപിരിയുന്നതിനു മനസ്സുവെക്കാതെ, 'മരണത്തിലും അവർ വേർപിരിഞ്ഞില്ല' എന്നു പറയത്തക്ക വിധത്തിൽ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം നഗരത്തിൽവെച്ചുതന്നെ ആയിരക്കണക്കായി റോമാ സൈന്യത്തിന്റെ വാളിനും അഗ്നിക്കും ഇരയായിത്തീർന്നു. യെരൂശലേം നഗരത്തിന്റെ നാശം ക്രിസ്തുസഭയുടെ സാമൂഹികമായ വളർച്ചക്ക് വളരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ

സ്തലിക കാലത്തു ക്രിസ്തുസഭയുടെ കേന്ദ്രമായി യെരൂശലേം നഗരം ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പത്തുമുപ്പതു വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ, (അഥവാ, ക്രിസ്താബ്ദം 100-ൽ) റോമാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന അന്ത്യോഖ്യാ, എഫെസോസ്, അലക്സാന്ത്രിയാ, റോമാ എന്നീ നഗരങ്ങൾ പ്രസ്തുത സ്ഥാനം കവർന്നെടുക്കയും, തന്നിമിത്തം ക്രിസ്തുമതം സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തു. യെരൂശലേം നഗരത്തിന്റെ നാശത്തോടുകൂടെ സഭയിൽ യെഹൂദക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രാമുഖ്യവും നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഈ നഷ്ടം ഒരു അർത്ഥത്തിൽ സഭയ്ക്ക് ഒരു ലാഭമായിട്ടത്രെ പരിണമിച്ചതു്.

പുതിയനിയമഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ക്രോഡീകരണം സാധിച്ചതു് ഈ (ക്രിസ്താബ്ദം 70 മുതൽ 110 വരെയുള്ള) കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഇതത്രെ പ്രസ്തുത കാലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിനുള്ള വേറൊരു കാരണം. സുവിശേഷങ്ങൾക്കു് പഴയ, പുതിയനിയമത്തിലുള്ള മിക്ക ഗ്രന്ഥങ്ങളും 110-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു് സഭ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ഏറ്റവും പുരാതന സുവിശേഷഗ്രന്ഥമായ വി. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ക്രിസ്താബ്ദം 75-നും 80-നും ഇടയ്ക്കും, വി. മത്തായിയുടെയും ലൂക്കോസിന്റെയും സുവിശേഷങ്ങൾ 80-നും 95-നും ഇടയ്ക്കും, വി. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം എ. ഡി. 95-നും 110-നും ഇടയ്ക്കും എഴുതപ്പെട്ടു എന്നത്രെ പണ്ഡിതമതം. വി. പൌലോസിന്റെ മിക്ക ലേഖനങ്ങൾക്കും പള്ളി ആരാധനയിൽ വായിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ പഴയനിയമങ്ങളോടും സുവിശേഷങ്ങളോടും തുല്യമായ ഒരു സ്ഥാനം ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നതിനും തെളിവുണ്ടു്.

സഭാഭരണം സംബന്ധിച്ചും ഇക്കാലത്തു് ഗണ്യമായ പല വ്യത്യാസങ്ങൾ സഭയിൽ നടപ്പായി. വി. പൌലോസ് അപ്പൊസ്തലന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ അദ്ധ്യക്ഷൻ, മുപ്പൻ, ശുശ്രൂഷകൻ എന്നീ പദങ്ങൾ സഭയിലെ വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കു് ഖണ്ഡിതമായ അർത്ഥമുള്ള സാങ്കേതിക സംജ്ഞകളായിട്ടല്ല ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതു്. എന്നാൽ രണ്ടാം ശതാബ്ദത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴേക്കു് ഈ വേ

രകൾ എല്ലാം സഭയിലെ ഓരോ പ്രത്യേക സ്ഥാനികളെ ക്കറിക്കുന്നതിനു് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതായി വി. ഇ ഗ്നാത്യോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളും മറ്റും സാക്ഷിക്കുന്നു. പ്രസ്ബിറ്റർമാരുടെയും ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെയും സഹായത്തോടുകൂടെ ഓരോ സ്ഥലത്തെ സഭയും ഓരോ ബിഷോപ്പി (അദ്ധ്യക്ഷ) നാൽ ഭരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതായി രണ്ടാം ശതാബ്ദത്തിലെ ചരിത്രം ഘോഷിക്കുന്നു. അതിനാൽ സഭാഭരണം സബന്ധിച്ച ഈവിധമായ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടമായി എ. ഡി. 70 മുതൽ 110 വരെയുള്ള കാലത്തെ ഗണിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വിഷയം വേറൊരദ്ധ്യായത്തിൽ വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രസ്തുത കാലത്തു് ജീവിച്ചിരുന്ന പോളിക്കാർപ്പു്, ഇഗ്നാത്യോസ് ആദിയായ അപ്പൊസ്തലികശിഷ്യന്മാർ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിനുവേണ്ടി പീഡയേറ്റവരുടെ മുന്നണിയിൽ നില്ക്കുന്നവരാണ്. അവരിൽ ചിലരുടെ രക്തസാക്ഷി മരണത്തിന്റെ വൃത്താന്തവും പീഡനങ്ങളുടെ പൊതുവെയുള്ള ചരിത്രവും അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം 3

പീഡനങ്ങൾ

വെള്ളിതീയിൽ ഊതിക്കഴിക്കുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തീയ സഭ ഭയങ്കരമായ ഒരു അഗ്നിപരിശോധനയിൽ കൂടി അതിന്റെ ശൈശവപ്രായത്തിൽതന്നെ കടക്കേണ്ടിവന്നു. പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുന്നപ്രകാരം സഭയെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിനു് ആദ്യമായി ഒരുമ്പെട്ടതു് ആദിമ ശിഷ്യന്മാരുടെ സ്വന്ത ജാതിക്കാരായ യെഹൂദന്മാരാണ്. ഇ

കാലത്തെല്ലാം റോമാഗവൺൻറു ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സഹായിയായിരുന്നു എന്ന് അപ്പൊസ്തല പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും അനുമാനിക്കാം. മാത്രമല്ല, രാജകുടുംബങ്ങളിലും പ്രഭുക്കുടുംബങ്ങളിലും നിന്ന് ഒട്ടുവളരെ സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ ക്രിസ്തുമതാവലംബികളായിത്തീരുകയും ചെയ്തു എന്നതിനു ചരിത്രസാക്ഷ്യം ഉണ്ട്. എന്നാൽ കാലക്രമേണ ഈ നിലവിട്ട് റോമാഗവൺൻറു ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും ബലശക്തി ആകുന്നതിനീടയായി. ഈ ഭാവമാറ്റത്തിന്റെ കാരണമെന്തായിരിക്കാം?

ക്രിസ്തുമതത്തെ ഉൻമൂലനം ചെയ്യുന്നതു ഒരു സാമ്രാജ്യനയമായി സ്വീകരിച്ച ചക്രവർത്തിമാർ മൂന്നാം ശതാബ്ദത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഇതിനു മുമ്പും പല സ്ഥലങ്ങളിലും സന്ദർഭങ്ങളിലും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഗവൺൻറിൽനിന്നു പലവിധത്തിലുള്ള പീഡകൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനീടയായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനു ചക്രവർത്തിമാരെയും അവരുടെ കീഴ്ദ്വേശസ്ഥന്മാരെയും പ്രേരിപ്പിച്ച കാരണങ്ങൾ സാഗ്രഹിച്ചു പറയുന്നതിനേ നിയുക്തിയുള്ളൂ.

ഒന്നാമതായി, ഗവൺൻറു നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു മതമായിട്ടത്രെ ക്രിസ്തുമതത്തെ ഗണിച്ചിരുന്നത്. മതവിശ്വാസം ഒരുവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് പരിഷ്കൃതലോകം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ആധുനിക കാലത്തുതന്നെയും സോവ്യാറ്റ് രാജ്യം ഈ പ്രമാണത്തിനു ഒരു വ്യത്യസ്തമാണ്. റോമാഗവൺൻറിന്റെ മതസംബന്ധമായ നയത്തിന്, സോവ്യാറ്റ് രാജ്യയുടേതിൽനിന്നു ഗണ്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, ചില സംഗതികളിൽ ഇവ രണ്ടും യോജിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. തങ്ങളുടെ അധികാരത്തിൻ കീഴിലിരിക്കുന്ന സകല ജനങ്ങൾക്കും ഒരേ രീതിയിലുള്ള മതവിശ്വാസാചാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നു റോമാസാമ്രാജ്യത്തിന് ഒരു നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. പരസ്യമായി ഗവൺൻറു അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അന്യ ദൈവങ്ങളെ റോമാപൗരന്മാരാരും വന്ദിച്ചുകൂടാതെ

സുപ്രസിദ്ധനായ സിസറോ ഒരിക്കൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ കാലത്തോടടുത്ത് ക്രിസ്തുമതത്തെ യെളദമതത്തിന്റെ ഒരു വകഭേദമായിട്ടാണ് ജനങ്ങളും ഗവണ്മെന്റും ഗണിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ സ്ഥിതി വിട്ട് ക്രിസ്തുമതം ഒരു സ്വതന്ത്ര നില അവലംബിച്ചപ്പോൾ ഗവണ്മെന്റിന്റെ നയവും വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടു. നിയമാനുസൃതമല്ലാത്തതും, അംഗീകാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഒരു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതു രാജനിയമപ്രകാരം ഒരു കുറ്റമായി ഗണിക്കപ്പെട്ടു.

ക്രിസ്ത്യാനികളുടെമേൽ ആരോപിച്ച വേറൊരു കുറ്റം അവർ നിരീശ്വരന്മാരായിരുന്നവെന്നതത്രെ. ഇതു വിചിത്രം തന്നെ! ഗവണ്മെന്റാണമതിയോടുകൂടെ റോമാസാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രജകൾ ആരാധിച്ചുവന്ന ദേവന്മാരെ വന്ദിക്കയില്ലെന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ നിഷ്ഠ പാലിക്കയാലാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ അവരെ നിരീശ്വരന്മാരായി ഗണിച്ചുവന്നത്. ബിംബം വച്ചാറാധിക്കയൊ, ബലിപൂജകളപ്പിക്കയൊ ചെയ്യാതെ ഒരാൾക്കു ഈശ്വരഭക്തനാകാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതു വിഗ്രഹാരാധനയിൽ ആണ്ടുകിടക്കുന്ന പുറജാതിക്കാരായ റോമർ അശേഷം ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല.

ഭൌമിക രാജ്യങ്ങളുടെ അധഃപതനത്തെക്കുറിച്ചു പ്രസംഗിക്കയും, വിഗ്രഹാരാധനാവിദ്വേഷം നിമിത്തം ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗങ്ങളും പട്ടാളസേവനവും അവയുടെ ആദായവും അന്തസ്സും ഗൗനിക്കാതെ ത്യാജ്യകോടിയിൽ തള്ളുകയും, റോമാനഗരത്തിലെ ദേവന്മാരെ തൃണവൽഗണിക്കയും, ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രതിമയെ ആരാധിക്കണമെന്നുള്ള നിയമത്തെ ശക്തിപൂർവ്വം പ്രതിഷേധിക്കയും ചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ടു ക്രിസ്ത്യാനികളേവരും രാജദ്രോഹികളെന്നെ കുറ്റത്തിനും പാത്രീഭവിച്ചു.

ദൈവാരാധനയ്ക്കും തിരുവത്താഴാനുഷ്ഠാനത്തിനും ആയുള്ള രഹസ്യകൂട്ടങ്ങളെ, ദുർമ്മാർഗ്ഗത്തിനും രാജദ്രോഹത്തിനും ആയി ഏപ്പെടുത്തിയ ഗൂഢസംഘങ്ങളെന്നു ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുപോന്നു. അഭക്തിപരമായ സാമൂഹ്യാചാരങ്ങളിലും വിഭിന്നാഭങ്ങളിലും നിന്നു പിൻമാറിയതോടെ, ക്രി

സ്ത്യാനികൾ മനുഷ്യദ്രോഹികളെന്നുള്ള പേരിന് പാത്രമായി. ടാസീററസ് എന്ന റോമാചരിത്രകാരൻ ക്രിസ്ത്യാനികളെ 'മനുഷ്യവക്ത്രവിദ്വേഷികളെ'ന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽനിന്ന് ക്രിസ്തുമതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിധാരണയിൽനിന്നു മാത്രമാണ് പീഡനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതെന്ന് അർത്ഥമാക്കേണ്ടതില്ല. ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി ഉത്തമ മനസ്സാക്ഷിയോടും ധൈര്യത്തോടുംകൂടെ സാക്ഷി നിന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടത്രെ അനേക ക്രിസ്ത്യാനികൾ ജീവനെ ബലികഴിക്കുന്നതിനു ഇടയായത്. രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നതിന് യേശുവിന്റെ നാമമല്ലാതെ ആകാശത്തിൽ കീഴിൽ മറ്റൊരു നാമവും നല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ സഭയ്ക്കും ഘോഷിച്ചുതുടങ്ങിയത് പുറജാതികളായ റോമക്കുകണ്ണുലയായി തോന്നി. ക്രിസ്തുമതത്തിൽ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നത് അനേക ശതാബ്ദങ്ങളായി അവരെ അടിമകളായി വിചാരിച്ചുവന്ന ഒരു ജനസമൂഹത്തിന് ദുസ്സഹമായ ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു. സ്ത്രീകളുടെയും അടിമകളുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യപ്രാപ്തി പുരാതനമായ ജനസമൂഹാചാര്യങ്ങളെ ശിഥിലീഭവിപ്പിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ഭയവും നാടെങ്ങും പരന്നു.

അവസാനമായി, റോമാ ഭരണസമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ചും അല്പം പറയേണ്ടതുണ്ട്. ചക്രവർത്തിമാർ സിംഹാസനത്തിലിരുന്നെങ്കിലും സാക്ഷാല്യമുള്ള അധികാരവും ശക്തിയും ജനസാമാന്യത്തിന്റെ കൈയിലായിരുന്നു. ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെട്ട് പീലാത്തോസ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിൽ തറസ്സാൻ വിധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ ജാതിമഹത്വം കാണിക്ക മാത്രമായിരുന്നു! എന്തെങ്കിലും അനിഷ്ടസംഭവങ്ങൾ രാജ്യത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ സിംഹങ്ങളിൽക്കിരയാക്കണമെന്നുള്ള മുറവിളി സഭാ സാമ്രാജ്യമൊട്ടുക്കു മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടിരുന്നു. തെത്തുല്യൻ എന്ന സഭാപിതാവ് താഴെക്കാണുന്ന വിധത്തിലെഴുതിയിരിക്കുന്നു:-
 'വല്ല അത്യാപത്തോ, വസന്തയോ, ജലപ്രളയമോ, ഭൂകമ്പമോ, കൊടുങ്കാറ്റോ, അഗ്നിബാധയോ, കൃഷിപ്പിഴയോ, യുദ്ധത്തിൽ തോൽവിയോ, എന്തെങ്കിലും നേരിട്ടാൽ

അവ ക്രിസ്ത്യാനികൾനിമിത്തം ഉണ്ടായതാണെന്നും അതുകൊണ്ടു നിരീശ്വരമതക്കാരായ അവരെ നശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ദേവന്മാരെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെന്നും ജനങ്ങൾ സാധാരണ മുറവിളി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 'ക്രിസ്ത്യാനികളെ സിംഹത്തിന്', ക്രിസ്ത്യാനികളെ സിംഹത്തിന്' എന്നുള്ള നിരന്തരമായ മുറവിളി നാടൊട്ടും സർവ്വ സാധാരണയായിത്തീർന്നു.

ഇങ്ങനെ നാനാമുഖമായ കാരണങ്ങളാലാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഓരോരോ കാലത്തു നിർദ്ദയമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനിടയായിട്ടുള്ളതു്.

റോമാ ഗവൺമെന്റിൽനിന്നു് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു് നേരിട്ട പീഡനങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കുറിക്കുന്നതു അത്ര എളുപ്പമല്ല. സാധാരണയായി പത്തു പ്രധാന പീഡനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. അവ താഴെ കുറിക്കുന്നു:—

ചക്രവർത്തി	പീഡനകാലം (എ. ഡി.)	പ്രധാനസംഭവം
1. നിരോ	64—68	വി: പത്രോസിന്റെയും പൗലോസിന്റെയും രക്തസ്രവണം.
2. ഡൊമീഷ്യൻ	95—96	വി: യേശുനാഥന്റെ നടു കടത്തൽ.
3. ട്രജൻ	104—117	ഇഗ്നേഷ്യോസിന്റെ രക്തസ്രവണം.
4. പീയസു്	138—161	പോളിക്കാപ്പിന്റെ രക്തസ്രവണം.
5. റീലിയാസു്	161—180	ജസ്റ്റിന്റെ രക്തസ്രവണം.
6. സെവറസു്	200—211	ആഫ്രിക്കയിലെ രക്തസ്രവണങ്ങൾ.
7. മക്സിമിയാസു്	235—237	
8. ഡീഷ്യസു്	250—253	ബാബിലോസിന്റെയും ഹെബ്രിയന്റെയും രക്തസ്രവണം.
9. വലേറിയൻ	257—260	സിപ്രിയന്റെ രക്തസ്രവണം.

10. ഡയൊക്ലീഷ്യൻ 303-313

വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കെ
തിരയുള്ള വിളമ്പരം.

നീറോ മുതൽ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ വരെ ഭരിച്ച റോമൻ ചക്രവർത്തി
മാരുടെ പേരുകളും അവരുടെ ഭരണകാലവും താഴെ കാണുന്നു:—
(History of Rome by Puller).

പേര്	ഭരണകാലം (എ. ഡി.).
നീറോ	55—68
ഗാൽബോ, കോതോ, & വിട്ടലൂസ്	69 (18 മാസം)
18 മാസക്കാലം പൗരയുദ്ധം	
വെസ്സേഷ്യൻ	70—79
ടൈറ്റസ്	79—80

പേര്	ഭരണകാലം (എ. ഡി.).
ഡൊമീഷ്യൻ	80—96
നേർവോ	96—97 (16 മാസം)
ട്രജൻ	97—117
ഹാഡ്‌രിയൻ	117—138
അൻടോണിയസ് പീയസ്	138—161
മാർക്സ് കുറീലൂസ്	161—180
കോമ്മോഡസ്	180—192
പേർട്ടിനാക്സ്	192—197
സെപ്റ്റിമസ് സെവറസ്	197—211
കറക്കല്ല	211—217
മക്രിനസ്	217—218
എൽഗബലസ്	218—222
അലക്സണ്ടർ സെവറസ്	222—235
മക്സിമിനസ്	235—238
ഗോർഡ്യൻ	238—244
ഫിലിപ്പസ്	244—248
ഡീഷ്യസ്	248—251
ഗലസ്	251—253
എമിലയാനസ്	253
വലേറിയൻ & ഗലീനസ്	253—260

ഇവ ഓരോന്നും സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനു നിവൃത്തിയില്ലായ്മയാൽ, രണ്ടു മൂന്നു ഭാഗമായി തിരിച്ച് ചില സംഗതികൾ മാത്രം പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ഒന്നാമതായി, A. D. 64 മുതൽ 98 വരെയുള്ള, അതായത് മേൽക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടു ചക്രവർത്തിമാരുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം.

ഒന്നാം ശതാബ്ദത്തിലെ പീഡനങ്ങൾ

A. D. 64—98. (1) വിശുദ്ധ പൗലോസപ്പൊസ്തലനെ നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ മുമ്പാകെ ഒരു തടവുകാരനായി കൊണ്ടുവന്നത് A. D. 59-ലോ 60-ലോ ആണ്. (പ്രവൃത്തികൾ 28-ാം അദ്ധ്യായം) സിംഹത്തിന്റെ വായിൽനിന്ന് വിട്ടുവിക്കപ്പെട്ടു എന്നു തിമൊഥെയോസിനു എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽനിന്ന്, താൻ കൈസരുടെ മുമ്പാകെ കൊടുത്ത അപ്പീൽ നിഷ്ഫലമായില്ലെന്നു കാണുന്നു. (2തിമൊ. 4: 17) പക്ഷെ കാര്യ വേഗം തിരിഞ്ഞിട്ടു. 64-ൽ റോമാ പട്ടണത്തിന്റെ ഒരു വലിയഭാഗം അഗ്നിക്കിരയായപ്പോൾ തന്നെപ്പറ്റിയുള്ള സംശയം നീക്കുന്നതിനായി നീറോ ചക്രവർത്തി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു വിദ്യ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെമേൽ ആ കുറ്റം ആരോപിക്കുന്നതായതായിരുന്നു. സാക്ഷിയും ന്യായാധിപതിയും ചക്രവർത്തിത

ഡൈനോത്തസും & ഗലീനസും	260—268
ക്ലോഡിയസും	268—270
റോലന്ദൻ	270—275
ട്രോസിറ്റസും	275—276
റോലന്ദസും പ്രോബസും	276—282
ക്ലോഡസും	282—284
ഡയോക്ലീഷ്യൻ	284—305
പെരെയുലും	305—323
കോൺസ്റ്റന്റൈൻ	323—361

നെ ആയിരുന്നതിനാൽ കാരത്തിനുള്ള ശിക്ഷ തീർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് താമസം നേരിട്ടില്ല. ക്രിസ്ത്യാനികളെ നിഷ്കൃഷ്ടം വേട്ടയാടാൻ അദ്ദേഹം തീർപ്പ് എഴുതി. അമ്മയെയും ഭാർയ്യയെയും മക്കളെയും സംഹരിച്ച നിഷ്കൃഷ്ടകനായ ചക്രവർത്തി ക്രിസ്ത്യാനികളോടു കരുണ കാണിക്കാഞ്ഞതിൽ അത്യന്തപ്പെടാനില്ല. നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ പീഡനത്തെ അക്രൈസ്തവ ചരിത്രകാരനായ ടാസിറാസ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾതന്നെ ആകാണം രോമാഞ്ചം കൊള്ളാത്തതു്? ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊല്ലുന്നതു ജനസാമാന്യത്തിന്റെ ഒരു വിനോദമായിത്തീർന്നു. ചിലരെ കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ തോൽ ധരിപ്പിച്ചു നായാട്ടുപട്ടികൾ കടിച്ചുകീറുന്നതിനായി എറിഞ്ഞുകൊടുത്തു. ചിലരെ ക്രൂശിൽ തറച്ചു. ചിലരെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു പന്തംകൊള്ളത്തി നീറോയുടെ ഉദ്യാനത്തിൽവെച്ച് രാത്രിയിൽ നടന്നിരുന്ന സക്സ്കളിയിൽ ദീപക്കാഴ്ചയായി ഉപയോഗിച്ചു. നീറോതന്നെ രഥത്തിൽ കയറി ഇതെല്ലാം കണ്ട് രസിച്ചു നടന്നു.*

നീറോ ചക്രവർത്തി എ. ഡി. 68-ൽ മരിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തുതന്നെ അപ്പൊസ്തലന്മാരായ പത്രൊസും പൌലൊസും രക്തസാക്ഷികളായി റോമിൽവെച്ച് മരിച്ചെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

നീറോയുടെ പിൻഗാമികളായ വെസ്റ്റേഷ്യൻ, ഡൊമീഷ്യൻ എന്നിവരും ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും പിന്നോക്കമല്ലായിരുന്നു. ഡൊമീഷ്യൻ തനിക്കു മക്കളില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും തന്നെ കൊലപ്പെടുത്തി സിംഹാസനം കരസ്ഥമാക്കുമെന്ന് സംശയമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ സ്വജാതിയിൽപെട്ട പ്രജകളോടുതന്നെ നിഷ്കൃഷ്ടനുമായിട്ടാണ് പെരുമാറിയതു്. അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളോടുള്ള വർത്തനരീതി എങ്ങനെയിരിക്കുമെന്ന് ഊഹിക്കാമല്ലോ. ഡൊമീഷ്യന്റെ ഭർത്താക്കാലത്തായിരിക്കണം യോഹന്നാൻ അപ്പൊസ്തലൻ പത്മൊസ് ദ്വീപിലേക്കു നാട്ടുകടത്തപ്പെട്ടതും അവിടെവെച്ച് വെളി

പാടുപുസ്തകം എഴുതിയതും. അലങ്കാരഭാഷയിൽ മൃഗ മെന്നും സാത്താനെന്നും വിശുദ്ധന്മാരുടെ രക്തംകുടിച്ചു ചീത്തിരിക്കുന്ന ബാബിലോൺ എന്നും മറ്റും ഗ്രന്ഥകാരൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, റോമാചക്രവർത്തിയെയും റോമാ സാമ്രാജ്യത്തെയും കുറിച്ച് ആയിരിക്കണമെന്നു വിചാരിക്കാം. 'സകല ദേഹിയും മേലധികാരങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കട്ടെ' എന്നു ഒരു തലമുറയ്ക്കു മുമ്പ് ക്രിസ്ത്യാനികളോടു ഗുണദോഷിച്ച പൗലൊസപ്പൊസ്തലൻ തന്നെയും ഈ ഭയങ്കരകാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയുപദേശം കൊടുക്കുമായിരുന്നുവോ എന്ന് സംശയമാണ്. സാമ്രാജ്യനയം അത്രമാത്രം വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടുപോയി. സഭയും സാമ്രാജ്യവും തമ്മിൽ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം ചെയ്തതുപോലുള്ള ഒരു നിലയാണ് വെളിപാടുപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത്, ആസ്യയിലെ ഏഴു സഭകൾക്കു മാത്രമല്ല, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു പൊതുവെ ആശ്വാസത്തിന്റെയും സ്ഥിരതയുടെയും ഒരു ദൂത് ആവശ്യമായിരുന്നുവെന്നതിന് സംശയമില്ല.

രണ്ടാം ശതാബ്ദത്തിലെ പീഡനങ്ങൾ

ഡൊമിഷ്യന്റെ പിൻഗാമി ആയ ടേജൻ (എ.ഡി. 98—117) കർമ്മശലനം, നയശാലിയും, പരിഷ്കൃതാശയനും, ഉത്തമശീലനും ആയ ഒരു ഭരണാധിപതി ആയിരുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനികളോടു അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട നയത്തെക്കുറിച്ച് എ.ഡി. 112-ൽ ബിഥൂന്യയിലെ ഗവണ്ണറായിരുന്ന പ്ലിനിക്കു ഇദ്ദേഹം, അയച്ച ഒരു കത്തു ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഒരു രേഖയാണ്. ഇതിൽനിന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നയവിശേഷവും ഹൃദയവിശാലതയും ഒന്നുപോലെ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. ഒരു ഭാഗത്തു ഇങ്ങനെ കാണുന്നു:—'ഈ മനുഷ്യരെ (ക്രിസ്ത്യാനികളെ) തേടിപ്പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല; അവരുടെ പേരിൽ കുറും തെളിയുന്നപക്ഷം ശിക്ഷിച്ചാൽ മതിയാകും; എങ്കിലും നമ്മുടെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കയും ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലെന്ന് ഏറ്റുപറുകയും ചെയ്യുന്നവരെ വെറുതെ വിട്ടേക്കണം, പേരു വയ്ക്കാതുള്ള എഴുത്തുകളോ, ഉത്തര

വാദിത്വമില്ലാത്ത കുറാരോപണമോ അടിസ്ഥാനമാക്കി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാലത്തിനു യോജിച്ചതല്ല.

ഭേദം ക്രിസ്ത്യാനികളോടു വളരെ അനുഭാവമുള്ള ഒരാൾ അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും നീറോ, ഡൊമിഷ്യൻ എന്നിവരോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ശത്രുവായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. എങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്താണ് അന്ത്യോഖ്യയിലെ ബിഷപ്പായ ഇഗ്നാത്യോസ് രക്തസാക്ഷിയായി മരിക്കുന്നതിനിടയായത്. ഇഗ്നാത്യോസ് യോഹന്നാൻ അപ്പൊസ്തലന്റെയും മറ്റു അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെയും സ്നേഹിതനും അവരുടെ പാദത്തിൽ അഭ്യസിച്ചവനാണ്. ഇദ്ദേഹം ചങ്ങല ധരിച്ച് അന്ത്യോഖ്യാ മുതൽ റോമാ വരെ ചെയ്ത യാത്രാമദ്ധ്യേ എഴുതിയ ചില ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഏതു കഠിനമാനസനും കണ്ണനീരു പൊഴിച്ചുപോകും. ഇഗ്നാത്യോസ് 107-ലോ 116-ലോ റോമാനഗരത്തിൽ ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ മദ്ധ്യേ കർത്താവിനെ ഏറ്റുപറഞ്ഞു, സിംഹങ്ങൾക്കിരയായി, രക്തസാക്ഷിമരണം അടഞ്ഞു.

ഇഗ്നാത്യോസിനും പുറമെ രണ്ടാം ശതാബ്ദത്തിലെ പ്രധാന രക്തസാക്ഷികൾ, പോളിക്കാർപ്പ്, ജസ്റ്റിൻ എന്നീ വിശുദ്ധപിതാക്കന്മാരാണ്. പോളിക്കാർപ്പ് എ. ഡി. 156-ൽ പീയസ് ചക്രവർത്തിയുടെയും (138-161), ജസ്റ്റിൻ മാർക്സ്, ഒറീല്യസിന്റെയും (161-180) ഭരണകാലത്തത്രെ രക്തസാക്ഷിമരണം പ്രാപിച്ചത്. പോളിക്കാർപ്പ് സ്തനായിലെ ബിഷപ്പായിരുന്നു. എ. ഡി. 70-നടുത്ത് ജനിച്ച ഇദ്ദേഹം അപ്പൊസ്തലന്മാർ എല്ലാവരോടും, പ്രത്യേകം യോഹന്നാൻ അപ്പൊസ്തലനോടും ഉററബന്ധത്തിലിരുന്നു എന്ന് ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. സ്തനായിലെ ദൂതനായി വെളിപാടുപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു ഇദ്ദേഹത്തെ സൂചിപ്പിച്ചാണെന്ന് ചിലർ വാദിക്കുന്നു. അന്ത്യോഖ്യായിലെ തന്റെ സഭയുടെ മേൽനോട്ടം പോളിക്കാർപ്പിനെ ഭരമേല്പിച്ചിട്ടാണ് ഇഗ്നാത്യോസ് സ്തനായിൽ കൂടി റോമിലേക്കു പോയത്. എ. ഡി. 154-ൽ പോളിക്കാർപ്പ് റോമാ സന്ദർശിച്ച സമയത്ത് അവിടെവെച്ച്

ആദ്യത്തെ വിയോജിത സഭയുടെ സ്ഥാപകനും ഇടത്തുട്ടു കാരനുമായ മാഴ്സിയനെ (Marcion) കണ്ടതായി ഒരു കഥയുണ്ട്. എന്നെ അറിയുമോ? എന്ന് മാഴ്സിയൻ ചോദിച്ചതിനു 'ഉവ്വു' അറിയും, നീ സാത്താന്റെ കടിഞ്ഞൂൽപുത്രനത്രെ' എന്ന് പോളിക്കാർപ്പ് മറുപടി പറഞ്ഞു. എ. ഡി. 156-ൽ ഏഷ്യയിലെ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും യോജിച്ച് ഒരു ഉത്സവം സ്കന്ധിൽവച്ചു കെങ്കേമമായി കൊണ്ടാടി. ഉത്സവസമയത്തു് ജനസാമാന്യത്തിന്റെ വിനോദത്തിനായി ക്രിസ്ത്യാനികളെ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്കു ഇട്ടുകൊടുക്കുന്ന പതിവു് അനുസരിച്ചു് 'പോളിക്കാർപ്പിനെ പിടിച്ചിൻ' എന്നു് ജനങ്ങൾ അട്ടഹസിച്ചു. വൃദ്ധനായ ഈ പിതാവു് സ്കന്ധായിക്കടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പാർക്കുകയായിരുന്നു. തന്നെ പിടിക്കുന്നതിനു് ആട്ടുകൾ ചെന്നപ്പോൾ അവരോടു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഒരു മണിക്കൂർ സമയാ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടുവാങ്ങി, സഭയ്ക്കുവേണ്ടിയും തന്റെ ആടുകൾക്കുവേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിച്ചു്, അവരെ ദൈവത്തിൽ ഭരമേല്പിച്ചശേഷം പ്രസന്നവദനനായി പട്ടണത്തിലേക്കു യാത്രയായി. പോളിക്കാർപ്പ് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുമ്പാകെ ആനയിക്കപ്പെട്ടു. ചെന്നാക്കുളെപ്പോലെ അലറിക്കൊണ്ടു് ഒരു വലിയ ജനസംഘം പോളിക്കാർപ്പിന്റെ ശരീരം കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ കടിച്ചുകീറുന്നതു കണ്ടു് രസിക്കുവാൻ കാത്തുനില്ക്കുകയായിരുന്നു. 'കൈസറിനെക്കൊണ്ടു് ആണയിട്ടു് ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പാഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടേക്കാം' എന്ന് രാക്ഷിണ്യപൂർവ്വം മജിസ്ട്രേറ്റു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്കു മറുപടിയായി വൃദ്ധനായ പോളിക്കാർപ്പ് 'ഞാൻ അവനെ സേവിപ്പാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു് എൻപത്താറു സാവസരമായിരിക്കുന്നു; അവൻ എന്നിക്കു ഒരു ദോഷവും ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ എന്നെ രക്ഷിച്ചു എന്റെ രാജാവിനെ ദൃഷ്ടിക്കും?' എന്നിങ്ങനെ സഭയെയും നല്ലിയ സാക്ഷ്യപ്രസ്താവന തിരുവചനതുല്യം വിലയേറിയതായി ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നും ഗണിക്കുന്നതാണ്. ഏറെത്താമസിയാതെ കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ചു് പോളിക്കാർപ്പിനെ ജീവനോടെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതിനു് ചിതയിൽ കിടത്തി തീകൊളുത്തി. പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കവെ ഈ സിദ്ധന്റെ

ശരീരം അഗ്നികിരയാകയും ആത്മാവ് യേശുവിന്റെ മാർപ്പിത സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

മാക്സ് ഒറീല്യസ് (A. D. 161—180)

പീയൂസിന്റെ ദത്തുപുത്രനായ മാക്സ് ഒറീല്യസ് ഭരണസാമന്ത്രികൊണ്ടും സ്വഭാവവിശേഷംകൊണ്ടും റോമാസാമ്രാജ്യത്തിലെ വിഖ്യാതനാരായ രാജാക്കന്മാരുടെ മുന്നണിയിൽ നില്ക്കുന്നു. ഇദ്ദേഹം ഒരു തത്വജ്ഞാനിയും സ്റ്റോയിക്കുരുടെ വിശ്വാസ തത്വങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന 'ധ്യാനങ്ങൾ' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർതാവുമാണ്. ഇത്ര ഉൽകൃഷ്ടാശയനായ ഒരാൾ, ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ശത്രുവായിത്തീർന്നതെങ്ങനെ എന്ന് ഒരു ചോദ്യമുണ്ടായേക്കാം. ഭരണതന്ത്രജ്ഞനായ ഇദ്ദേഹം ക്രിസ്തുമതത്തെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തെയും നിലനില്പിനെയും ഹനിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയായിട്ടാണ് ഗണിച്ചിരുന്നത്. ക്രിസ്ത്യാനികൾ അക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തോടു പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന വിദ്വേഷം തത്വജ്ഞാനിയായ ഇദ്ദേഹത്തിന് അസഹനീയമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സാമ്രാജ്യത്തെവിടെയുമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇദ്ദേഹം ഭയങ്കരമായ വിധത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ആഫ്രിക്ക, ചിറാസ്യ, (ഏഷ്യാമൈനർ) ഗോൾ, ലിയോൻസ്, വിയെന്ന എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ പീഡകൾ അനുഭവിച്ച രക്തസാക്ഷികളായി മരിച്ച ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ എണ്ണം അസംഖ്യംതന്നെ. രാജകല്പനയാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു ചന്തസ്ഥലങ്ങളിൽ വാങ്ങുന്നതിനും വില്ക്കുന്നതിനും അവകാശമില്ലെന്നായി. തെരുവുകളിൽകൂടി നടക്കുമ്പോൾ ജനസാമാന്യം അവരെ കൂക്കുവിളിച്ചു ആക്ഷേപിച്ചു. എല്ലാവർക്കും തുല്യാവകാശമുള്ള പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ അടിച്ചോടിച്ചു. ഗൃഹകളിലും കാരാഗൃഹങ്ങളിലും കിടന്ന് വിശപ്പുകൊണ്ടും ദാഹംകൊണ്ടും അനേകർ മരിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ നേരമ്പോക്കിനായി ക്രിസ്ത്യാനികളെ തീയിൽ എറിഞ്ഞു; തിളയ്ക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ടു വറുത്തു; പഴുപ്പിച്ചു വിച്ചുളക്കുഷണങ്ങൾ ദേഹമാസകലം വ

ച്ചുകെട്ടി; വലയ്ക്കുകത്താക്കി കാളകളുടെ മുമ്പിൽ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു; കുരിശിൽ തറച്ചു; കൂർത്ത ആണികൾ ദേഹത്തു ടിച്ചുകയറി; തൊഴിച്ചും ഇടിച്ചും കൊന്നു; സ്ത്രീകളെ ലജ്ജാകരമായ വിധത്തിൽ ദണ്ഡിപ്പിച്ചു; ചട്ടുപഴുപ്പിച്ച ഇരുമ്പു കസേരമേൽ പിടിച്ചുകെട്ടി; മാംസം വാറ്റെടുത്തു; എന്നുവേണ്ടാ, മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതും മനുഷ്യശക്തിക്കു സാധ്യവുമായ സകലവിധ ക്രൂരപ്രയോഗങ്ങളും ക്രിസ്തുസഭയുടെ നേരെ നടപ്പിലാക്കിയെന്നു പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞല്ലോ. ബ്ലാതിന എന്നൊരു ക്രിസ്തീയ അടിമയുടെ മരണചരിത്രം സുപ്രസിദ്ധമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു പകൽമുഴുവൻ റോമാ പടയാളികൾ അവളെ ദേഹോപദ്രവം ഏല്പിച്ചിട്ടും അവൾ മരിക്കുന്നില്ലെന്നു കണ്ടതിനാൽ അവസാനമായി ഒരു തൂണിൽ കെട്ടി കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ അവളുടെ അടുക്കലേക്കു അഴിച്ചുവിടുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ടും അവൾ 'അവസാനം വരെ ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാകുന്നു' എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടു നിന്നു.

ഇക്കാലത്തു റോമാനഗരത്തിൽവെച്ചു രക്തസാക്ഷികളായി മരിച്ചവരിൽ പ്രധാനി ജസ്റ്റിൻ എന്ന എഴുത്തുകാരനാണ്. (എ. ഡി. 163—167) 'നീ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്ക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നുവോ?' എന്നു വിസ്താരസമയത്തു മജിസ്റ്റേട്ടു ചോദിച്ചപ്പോൾ 'ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുകയല്ല, എനിക്കു നിശ്ചയമുണ്ട്' എന്നത്രെ ജസ്റ്റിനും സ്നേഹിതന്മാരും കൊടുത്ത മറുപടി. ചമ്മട്ടികൊണ്ടു അടിച്ചശേഷം അവരെ തലവെട്ടിക്കൊല്ലുന്നതിനു മജിസ്റ്റേട്ടു വിധിക്കയും ചെയ്തു.

സുറിയാനി പ്രാർത്ഥനക്രമങ്ങളിൽ 'സഹദേന്മാരെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു' എന്നും പാശ്ചാത്യക്രമങ്ങളിൽ 'രക്തസാക്ഷിക്കാരുടെ ശ്രേഷ്ഠസൈന്യം നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു' എന്നും ചൊല്ലുമ്പോൾ ഈ വിധത്തിൽ കർത്താവിനുവേണ്ടി സാക്ഷ്യം നിന്നവരുടെ ഓർമ്മയെ നാം കൊണ്ടാടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

മൂന്നാം ശതാബ്ദത്തിലെ പീഡനങ്ങൾ

മൂന്നാം ശതാബ്ദത്തിൽ സഭയുടെ നേരെ മർദ്ദന നയം പ്രയോഗിച്ച ചക്രവർത്തിമാർ സെപ്റ്റിമസ് സെവറസ്, ഡീഷ്യസ്, ഗാലസ്, വലേറിയൻ എന്നിവരാണ്. ഇവരിൽ ഒന്നാമതായി എ. ഡി. 192-211 വരെ ഭരിച്ചിരുന്ന സെപ്റ്റിമസ് സെവറസിന്റെ നയത്തെക്കുറിച്ചാലോചിക്കാം. നയമാൻ തന്റെ അടിമയായ ഒരു എബ്രായ പെൺകുട്ടി മുഖാന്തരം കഷ്ടരോഗത്തിൽനിന്ന് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചതുപോലെ, ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ക്രിസ്തീയ അടിമയുടെ തൈലാഭിഷേകത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും ഭയങ്കരമായ ഒരു രോഗത്തിൽനിന്ന് സുഖം ലഭിച്ചതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതു നിമിത്തമുള്ള നന്ദികൊണ്ടായിരിക്കാം കുറെക്കാലത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നേരെ തന്റെ കൈ ഉയർത്താഞ്ഞത്. എന്നാൽ എ. ഡി. 195-ൽ ഇദ്ദേഹം പാസാക്കിയ ഒരു നിയമം ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ നാനൂറു നൂറ്റിക്കുള്ളുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉദ്യമമായിരുന്നു. റോമാപുരന്മാരാരും ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ചേരരുതെന്നായിരുന്നു ഈ പുതിയവിളംബരത്തിന്റെ ചുരുക്കം. ആഫ്രിക്കയിലും, പ്രത്യേകിച്ച് അലക്സാന്ദ്രയിലും, സിറിയയിലും കപ്പദോക്യയിലും ആണ് ഈ നിയമത്തിന്റെ കാഠിന്യം ക്രിസ്ത്യാനികൾ അനുഭവിച്ചത്. അലക്സാന്ദ്രയിലെ വി: ഒക്തമന്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിവന്ന വൈദികാഭ്യസനശാല നിറുത്തലായത് ഈ നിയമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. വി: ഓറിജന്റെ പിതാവായ ലിയോനൈഡീസ് എന്ന രക്തസാക്ഷിയുടെ മരണംനിമിത്തം ഈ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണകാലം ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ലിയോനൈഡീസിനെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നതിനു വിധിച്ചപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭായ്യയും ഏഴു മക്കളും കൂടി എഴുതിയ എഴുത്തു സ്ത്രീകളുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ക്രിസ്തീയ ധൈര്യത്തിന് ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. 'ഞങ്ങളെ പ്രതി അവിടുന്ന് മനസ്സു മാറ്റാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളണം' എന്നു മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ അപേക്ഷ. ഈ കാലത്തുതന്നെ (എ. ഡി. 202) യാണ്, പേർപെച്ചാ എന്നും ഫെ

ലിസിറാ എന്നും പേരായ രണ്ടു ക്രിസ്തീയ യുവതികളുടെ രക്തസാക്ഷിമരണമുണ്ടായത്. പേർപ്പെച്ചുവ മുലകുടിമാരാൽ ഒരു ക്ഷണതിനെ എടുത്തുകൊണ്ടു ഫെലിസിറാ ഗർഭഭാരം വഹിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് കാരാഗൃഹത്തിലെ ക്രൂരമായ ഓരോ പീഡകളനുഭവിച്ചത്. ചക്രവർത്തിക്കു ബലികഴിക്കുന്നതിനു സമ്മതിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അടുത്തനിമിഷം അവർക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുമായിരുന്നെങ്കിലും മാതാപിതാക്കന്മാരുടെയും സ്നേഹിതരുടെയും നിർബ്ബന്ധം വകവെക്കാതെ, കർത്താവിനെപ്രതി മൃഗങ്ങളാൽ ചീന്തപ്പെടുന്നതിനു അവർ മനസ്സോടെ തങ്ങളെത്തന്നെ ഏല്പിച്ചുകൊടുത്തു.

ക്രിസ്താബ്ദം 211—250 വരെ നാല്പതു വർഷത്തേക്കു സഭയ്ക്കു നാടുവാഴികളിൽനിന്നു യാതൊരുപദ്രവവും ഉണ്ടായില്ല. ഈ വർഷങ്ങളെ സഭയുടെ സമാധാനകാലമെന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ സാധാരണ പറഞ്ഞുവരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ സമാധാനം കാറ്റിനും കോളിനും മുമ്പായി കാണാറുള്ള ശാന്തത മാത്രമായിരുന്നു. എ. ഡി. 249-ൽ ഡീഷ്യസ് ചക്രവർത്തി സിംഹാസനസ്ഥനായതോടെ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ശനിദശയും ആരംഭിച്ചു. റോമാസാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും ആചാരമതാദികളെപ്പറ്റിയും അസാധാരണമായ അഭിമാനവും നിഗളവും ഈ ചക്രവർത്തിക്കുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രശസ്തിയെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും എല്ലാവരെയും പാടേ നശിപ്പിക്കുന്നതു തന്റെ രാജകീയ ധർമ്മമായിട്ടാണ് ഡീഷ്യസ് ഗണിച്ചത്. ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാവരും റോമാദേവന്മാർക്കു ധൂപമണക്കയും ബലി കഴിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നു എ. ഡി. 249-ൽ ഒരു കല്പനമൂലം ഇദ്ദേഹം നിഷ്കർഷിക്കയും പ്രസ്തുത കല്പന നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനായി നാടൊട്ടുക്കു പോലീസുദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. കാരാഗൃഹത്തിലാക്കുക; നാട്ടു കടത്തുക, അംഗഭംഗം ചെയ്യുക ആദിയായി, അവർ പഠിച്ച സകല പണികളും, പാവപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നേരെ പ്രയോഗിച്ചു. സഭാനായകന്മാരായ ബിഷോപ്പന്മാരെയും പട്ടക്കാരെയും വധിക്കണമെന്നായിരുന്നു ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രത്യേക നിർബ്ബന്ധം. റോ

മിലെ ഹേബിയൻ, അന്ത്യോഖ്യായിലെ ബാബിലസ്, യെരൂശലേമിലെ അലക്സാണ്ടർ എന്നിങ്ങനെ അനേക ബിഷോപ്പന്മാർ അവരുടെ ജനങ്ങളുടെകൂടെ പാനിയയാ ഗമായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

അന്ത്യോഖ്യായിലെ ബിഷോപ്പ് ബാബിലസിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കഥ എത്രയോ ഹൃദയസ്पर्ശകമായിരിക്കുന്നു! കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ആറ് സ്നാനാത്മികളുടെ കഴുത്തുകൾ, ഓരോന്നായി അരിഞ്ഞിടുന്നതു കണ്ടുനിന്ന ബിഷോപ്പ് 'കത്താവേ, നീ എനിക്കു തന്നിരിക്കുന്ന പൈതങ്ങളോടുകൂടെ ഞാനിതാ വരുന്നു, എന്ന് പറഞ്ഞു' തന്റെ കഴുത്തും ഘാതകന്മാർക്കു നീട്ടിക്കൊടുത്തു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്ലറ ഇന്നും റോമിൽ കാണാവുന്നതാണ്.

അലക്സാന്ത്രിയിയിലെ ദീവനാസ്യോസ്, കത്തോളിക്കാ ബിഷോപ്പായ സിപ്രിയൻ എന്നീ പ്രധാനന്മാരും മറ്റനേക ക്രിസ്ത്യാനികളും കാടുകളിലും ഗുഹകളിലും മരുഭൂമികളിലും അഭയം പ്രാപിച്ചു.

ഡീഷ്യസിന്റെ കാലത്താണ് സാമ്രാജ്യത്തെങ്ങുമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒന്നുപോലെ ഒരേസമയം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനിടയായത്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സാമ്രാജ്യത്രികമായ പീഡനമെന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്.

ഡീഷ്യസിന്റെ പിൻഗാമിയായ വലേറ്യൻ (എ. ഡി. 253—260) മതവിദ്വേഷത്തിന്റെയും ക്രൂരതയുടെയും ഒരവതാരമായിരുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കണമെന്നുള്ളത് നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു സംഗതിയാണെന്നു അദ്ദേഹം കല്പനയുണ്ടാക്കി. ക്രിസ്ത്യാന്മാർ 257-ൽ വേറൊരു രാജശാസനംമൂലം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആരാധനസ്ഥലങ്ങളും, ആരാധനയും, സമ്മേളനവും ക്രമിനൽ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമാക്കി. കുറെക്കൂടെ കർശനമായ വേറൊരു വിളംബരം 258-ൽ കാലവിളംബമെന്നുപറപ്പെട്ടു. സഭാനേതാക്കന്മാരെയും ഉയർന്ന കുടുംബങ്ങളിലും സ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീപുരുഷന്മാരെയും യാതൊരു ഭാഷിണ്യവും കൂടാതെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കിങ്കരന്മാർ വാളിനിരയാക്കി.

സഭാപിതാവായ ഓറിജന്റെ മരണം സംഭവിച്ചത് 254-ൽ ആണ്. ഇദ്ദേഹം ഒരു പ്രസിദ്ധ വേദപുസ്തക വ്യാഖ്യാതാവും, തത്വജ്ഞാനിയും, വേദശാസ്ത്രപണ്ഡിതനും ആയിരുന്നു. കാന്തേജിലെ ബിഷോപ്പായ സിപ്രിയൻ ഈ സമയത്താണ് വധിക്കപ്പെട്ടത്. 'റോമാദേവന്മാരുടെയും റോമാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പരിശുദ്ധചട്ടങ്ങളുടെയും ശത്രുവെന്നതാണ്, ദൈവഭക്തനും പുറജാതികളുടെപോലും സ്നേഹിതനുമായ ഈ ബിഷോപ്പിന്റെമേൽ ഇദ്ദേഹത്തെ വിസ്തരിച്ച ന്യായാധിപതി സ്ഥാപിച്ച കുറ്റം. വിധികേട്ടപ്പോൾ 'ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം' എന്നു മാത്രം സിപ്രിയൻ പറഞ്ഞു. തന്റെ കർത്തവ്യം ഭംഗിയായി നിർവ്വഹിച്ചതിനു് തന്റെ ഘാതകന് 25 താലന്തു സ്വർണം പ്രതിഫലമായി കൊടുക്കണമെന്നു് മഹാമനസ്സനായ ഈ ഭക്തൻ തന്റെ ചുറ്റും നിന്നിരുന്ന സ്നേഹിതന്മാരോടു് മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പു് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഇദ്ദേഹം ആഫ്രിക്കയിൽ രക്തസാക്ഷിയായി മരിച്ച ആദ്യത്തെ ബിഷോപ്പാണ്.

അടുത്ത ചക്രവർത്തിയായ ഗാലീനസ് (എ. ഡി. 260—268) തന്റെ മുൻഗാമിയുടെ നയത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള താല്പര്യംകൊണ്ടോ എന്തോ ക്രിസ്ത്യാനികളോടു വളരെ അനുഭാവപ്രദർപ്പിച്ചു. ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു സാഘാ കൂട്ടുന്നതിനും വസ്തു സമ്പാദിക്കുന്നതിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആദ്യമായി ലഭിച്ചതു് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണയുടെ ഫലമാണ്. എ. ഡി. 260—303 വരെ സഭവീണ്ടും കുറെ നാളത്തേക്കു സ്വസ്ഥത അനുഭവിച്ചു.

ക്രിസ്താബ്ദം 284-ൽ സിംഹാസനാരൂഢനായ ഡയൊക്ലീഷ്യൻ ഭരണസാമന്ത്രിയുടെയും ബുദ്ധിവിശേഷതയിലും റോമാ ചക്രവർത്തിമാരിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്തു്, ആദ്യം ഒരു ഇരുപതു സംവത്സരങ്ങൾക്കു് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചക്രവർത്തിയെ ഒരു സ്നേഹിതനായി ഗണിച്ചുവന്നു. ഭാർജ്യം മക്കളും സ്നാനം ഏല്ക്കുന്നതിനുപോലും ഒരു കാലത്തു് ഇദ്ദേഹത്തിനു സമ്മതമായിരുന്നു. പ്രായാധിക്യത്തോടെ ചക്രവർത്തി മനസ്സാ

ക്ഷിയില്ലാത്ത ആലോചനക്കാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ട്, അവരുടെ ഒരു ആയുധമായിത്തീർന്നു. പുറജാതി ദേവന്മാരെ വന്ദിക്കാത്ത ക്രിസ്തീയ പടയാളികളെ സൈനികനിയമപ്രകാരം കൊലപ്പെടുത്തി വിധിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം പുറപ്പെടുവിച്ച ഒരു നിയമത്തിന്റെ ചുരുക്കം. എ. ഡി. 303-ൽ ഇദ്ദേഹം പ്രയോഗിച്ച ഒന്നാമത്തെ പ്രധാന നിയമത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ദൈവാലയങ്ങളും വേദപുസ്തകം ആദിയായ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളും നശിപ്പിക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു. രക്തം ചൊരിയാതെ തന്നെ ക്രിസ്തുമതത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു വിദ്യയായിരുന്നു ഇത്. രണ്ടാമത്തെ നിയമപ്രകാരം ക്രിസ്തീയ പട്ടക്കാരിയെല്ലാം അറസ്റ്റും ചെയ്യുന്നതിനായി ഇദ്ദേഹം തന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അധികാരപ്പെടുത്തി. മൂന്നാമത്തെ നിയമത്തിൽ റോമാദേവന്മാർക്ക് ബലികഴിപ്പാൻ സമ്മതമുള്ളവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അവകാശമുണ്ടെന്നും അതിനു മനസ്സില്ലാത്തവരെ ഹേമദണ്ഡം ചെയ്ത് ശിക്ഷിക്കണമെന്നും ആജ്ഞാപിച്ചിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണക്കിടക്കയിൽനിന്ന് ഒപ്പം മുദ്രയും വെച്ച് പുറത്തിറക്കിയ നാലാമത്തെ നിയമം അതിഭയങ്കരമായ ഒന്നായിരുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രമല്ല, റോമരെപ്പോലെ തന്റെ പ്രജകളേവരും ബിംബങ്ങൾക്ക് ബലിപുജകൾ കഴിക്കണമെന്നായിരുന്നു അതിന്റെ താല്പര്യം. സങ്കുചിതബുദ്ധിയും ജാതിസ്തംഭ്യവും അധികാരപ്രമത്തതയും ഇതുപോലെ ചരിത്രത്തിൽ വേറെ എങ്ങാനും കാണാനുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. നിഷ്കൂരമായ ഈ നിയമങ്ങളുടെ ഫലം ഉഴുഹിച്ചുകൊള്ളുകതന്നെ നല്ലത്. 'ദൈവമേ: എത്രത്തോളം! എത്രത്തോളം! എന്നുള്ള നിലവിളി സഭയിൽനിന്നുയർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.

പീഡനങ്ങളുടെ അവസാനം

ദൈവം തന്റെ ജനങ്ങളുടെ നിലവിളികേട്ടു. തന്റെ സഭയെ കടാക്ഷിച്ചു. 'സർവ്വശക്തൻ എന്നേക്കും മൗനമായിരിക്കുമോ?' കോൺസ്റ്റന്റൈൻ, മൾവിയൻ ബ്രിഡ്ജിലെ യുദ്ധത്തിൽ (എ. ഡി. 312) ജയിച്ച് ചക്രവർത്തി

യായതോടെ സഭയുടെ ശുക്രനും തെളിഞ്ഞു. ഇദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിന്റെ തലേദിവസം നട്ടുച്ചയ്ക്ക് ആകാശത്ത് ഒരു ചുവന്ന കുരിശും 'ഇതിനാൽ ജയിക്ക' എന്നു കുരിശിനെ ചുറ്റി ഒരു ലിഖിതവും കണ്ടതായും, അതനുസരിച്ചു തന്റെ പടയാളികൾ ക്രൂശടയാളം ധരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനാജ്ഞാപിച്ചതായും മറ്റുമുള്ള കഥ സുപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. കോൺസ്റ്റൻടൈൻ ചക്രവർത്തി എ. ഡി. 313-ൽ മിലാൻ നഗരത്തിൽവെച്ചു ചെയ്ത പ്രസിദ്ധവിളംബരം സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ തീട്ടുമായി വിചാരിക്കേണ്ടതാണ്. ക്രിസ്തുമതത്തിനും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും റോമാസാമ്രാജ്യത്തിൽ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു; ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കണ്ടുകെട്ടിയ സകല കെട്ടിടങ്ങളും സാമഗ്രികളും തിരികെ കിട്ടി; സഭയ്ക്കു നേരിട്ട ദ്രവ്യനഷ്ടത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടായി; ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ റോമാ പൗരന്മാരുടെ സകല സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾക്കും അവകാശികളാകുകയും, ക്രിസ്തുമതം ഗവൺമെന്റ് അംഗീകാരം ലഭിച്ച ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ മതമായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

പീഡനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ

നീറൊ മുതൽ ഡയൊക്ലീഷ്യൻവരെ ഏകദേശം 300 വർഷത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന മതപീഡകളുടെ ഫലത്തെക്കുറിച്ചുകൂടെ ചിന്തിച്ചശേഷം ഈ അദ്ധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കാം.

രക്തസാക്ഷികളുടെ രക്തം സഭയുടെ വിത്താണ് എന്ന് ഞല്ലോ തെത്തുല്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. റോമാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കോണിലും മൂലയിലും ഒളിച്ചും മറഞ്ഞും കിടന്നിരുന്ന ക്രിസ്തുമതം ഈ ഭയങ്കര അഗ്നിശോധനയുടെ ഫലമായി ലോകപ്രസിദ്ധമാകുന്നതിനും, സംഖ്യാബലത്താലും, നിർബലവിശ്വാസ തത്വങ്ങളുടെ പ്രകാശത്താലും ധർവീരന്മാരുടെ ധൈര്യസംപൂർണ്ണമായ സാക്ഷിയാലും, റോമാസാമ്രാജ്യത്തെപ്പോലും അതിശയിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയായിത്തീരുന്നതിന് ഇടയായി. ഈ വിധത്തിൽ സഭ റോമാസാമ്രാജ്യത്തെ ജയിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളായി

1. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മതതീക്ഷ്ണത,
2. ഭാവിലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശ,
3. ആദിമസഭയിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ,
4. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ജീവിതവിശുദ്ധി,
5. സഭയുടെ ഐക്യമത്യ, ഭരണവിശേഷം,

എന്നീ അഞ്ചു സംഗതികൾ അക്രൈസ്തവ ചരിത്രകാരനായ ഗിബ്ബൻ പ്രത്യേകം എടുത്തുപറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്നു ഡാക്ടർ ഗ്ലവർ പറയുന്നതുപോലെ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ പുറജാതിക്കാരായ റോമരെ തോല്പിച്ചതു് ജീവിതവിശുദ്ധിയാലും, മരണത്താലും അത്രെ എന്ന് സ്പഷ്ടം. ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നതിനുള്ള ഏക മാർഗ്ഗം ഇന്നും ഇതുതന്നെയാണെന്നു ക്രൈസ്തവർ ഏവരും വിചാരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നപക്ഷം ഈ ലോകത്തിലെ രാജ്യങ്ങൾ ദൈവരാജ്യമായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതിനു് കാലവിളംബമുണ്ടാകയില്ല.

പീഡനങ്ങളുടെ ഫലമായി ക്രിസ്തീയജീവിതത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒട്ടുവളരെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സഭയുടെ സ്വത്തായി ലഭിച്ചതാണു് തിന്മയിൽനിന്നുണ്ടായ വേദാന്ത നന്മ. ചക്രവർത്തിമാരും ന്യായാധിപന്മാരും ജനസാമാന്യത്തിനും, ക്രിസ്തുസഭയെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന തെറ്റിധാരണകൾ മാറ്റി ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ സാക്ഷാല്യമുള്ള സ്വഭാവം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു, ഈ വക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇവയെ അപ്പോളജീസു് (Apologies) എന്ന് പറഞ്ഞുവരുന്നു. അതായതു്, മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യുക്തിവാദങ്ങൾ അഥവാ വിശ്വാസപ്രതിവാദഗ്രന്ഥങ്ങൾ. ഇവയിൽ പ്രധാനമായവ, അറിസ്തൈഡിസു്, രക്തസാക്ഷിയായ ജസ്റ്റിൻ, ക്വാഡ്റട്ടസു്, ഓറീജൻ, തെന്തുല്യൻ, മീനഷ്യസു്, ഹീലിക്സ്, ടേഷ്യൻ, അഥനാഗൊറാസു്, അലക്സന്ദ്രിയായിലെ ഒക്തമസ് എന്നിവരെഴുതിയിട്ടുള്ളവയാണു്.

നന്മയും തിന്മയും സമ്മിശ്രമായിട്ടാണു് ലോകത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നതു്. ദീർഘകാലത്തെ പീഡകൾ നിമിത്തം സഭയിൽ ചില ദോഷസമ്പ്രദായങ്ങൾ നശിക്കുകയായിട്ടു് അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. മരണപയ്ക്കണം വിശ്വസ്തരായി

നിന്നു ജീവകിരീടം പ്രാപിച്ചവരോടുകൂടെ, കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ അസംഖ്യം ബലഹീനവിശ്വാസികളും സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. റോമാദേവന്മാർക്കു് ധൂപമണച്ചവർ (Thurificati), ബലികഴിച്ചവർ (Sacrificati), ക്രിസ്തീയവിശ്വാസം ത്യജിച്ചവർ ഗവണ്മെന്റിനോടു സട്ടീഫിക്കറു് വാങ്ങിയവർ (Libellatici) എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു കൂട്ടമായി വിശ്വാസത്യാഗികളെ തരംതിരിക്കാവുന്നതാണു്. ഇവരെല്ലാം സഭയിൽനിന്നു് മുടക്കി എന്നു വിശേഷിച്ചു പറയേണ്ടല്ലോ. ഇവരുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിച്ചതോടെ, സഭയിൽ പൊതുവെയും പ്രത്യേകിച്ചു് സിപ്രിയൻബിഷോപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ആഫ്രിക്കയിലെ സഭയിലും, ഭരണസംബന്ധമായ പലപ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടു. രക്തസാക്ഷികൾക്കു് അക്കാലത്തു് സഭയിലുള്ള സ്ഥാനം ഒന്നു വേറെതന്നെ ആയിരുന്നു. ബിഷോപ്പന്മാർക്കുപോലും ഒരർത്ഥത്തിൽ രക്തസാക്ഷികൾക്കുണ്ടായിരുന്നിടത്തോളം സ്വാധീനവും ശക്തിയും അധികാരവും ഇല്ലായിരുന്നു. വിശ്വാസത്യാഗികൾ ഈ വാസ്തവം മനസ്സിലാക്കി രക്തസാക്ഷികളായി മരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു ശുപാർശക്കത്തുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ കത്തുകൾ സ്വീകരിച്ചു് ഇവരെ സഭയിൽ തിരികെ എടുക്കണമെന്നു ഒരു കൂട്ടരും, എടുത്തുകൂടെന്നു വേറൊരു കൂട്ടരും വാദിച്ചു. കാത്തേജിലും, റോമിലും ആണു് ഈ വാദപ്രതിവാദം ശക്തിയായി നടന്നതു്. നോവേഷ്യൻ എന്ന ഒരു പ്രസ്ബിറ്റർ സഭാനേതാക്കന്മാരെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ വിഷമിപ്പിച്ചു. എ, ഡി. 251-ൽ കാത്തേജിൽ സിപ്രിയന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ ഒരു കൌൺസിലിൽവെച്ചു് സഭാംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനതപിക്ഷണവരെ തിരികെ സ്വീകരിക്കണമെന്നും, എന്നാൽ അനതപിച്ചാൽ തന്നെയും വിശ്വാസത്യാഗികളായിത്തീർന്നു പട്ടക്കാരെ വിതൂല കമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനു് അനുവദിച്ചുകൂടെന്നും ഒരു തീരുമാനം പാസ്സായി. ഇങ്ങനെയാണു് സഭയിൽ കടന്നുകൂടിയ അഴിമതികൾ ഏറെക്കുറെ ശമിച്ചതു്.

മെലീഷ്യസിന്റെ ശീശൂ, ഡൊണേറ്റസിന്റെ ശീശൂ എന്നു വിളിച്ചുവരുന്ന രണ്ടു ഭിന്നതകൾ ഡയോക്ലീഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണകാലത്തു സഭയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനു ഇടയായി. ഇതര ബിഷോപ്പന്മാരുടെ അധികാരസീമയിൽപെട്ടവർക്കു് അനുവാദംകൂടാതെ പട്ടം കൊടുത്തതിനു് മുടക്കപ്പെട്ട (എ. ഡി. 306) അലക്സന്ദ്രിയയിലുള്ള ലിക്കോപ്പൊലീസിലെ ബിഷോപ്പായ മെലീഷ്യസിന്റെ ഭാഗം ചേർന്നുവന്നവരെ മെലീഷ്യൻശീശൂക്കാരെന്നു് പറഞ്ഞുവരുന്നു. ഇവർ പില്ലാലത്തു അറിയുസ് കക്ഷികളോടു ചേർന്നു അലക്സന്ദ്രിയയിലെ സഭയിൽ പല കഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. ഇതാണു് പൗരസ്ത്യസഭയിലെ ഒന്നാമത്തെ ശീശൂ. ഇതുപോലെതന്നെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിട്ടു കൊടുത്തവരെ (ട്രാഡിറ്റോഴ്സ് - Traditors) സംബന്ധിച്ചു് എ. ഡി. 311 നോട്ടുതു് ആഫ്രിക്കയി (കാത്തേജി) ലെ സഭയിൽ ഒരു ഭയങ്കരമായ ഭിന്നതയും തർക്കവും ഉണ്ടായി. സഭ പൊതുവെ ഇങ്ങനെയുള്ള ബലഹീനസഹോദരന്മാരോടു് ദാക്ഷിണ്യമായിട്ടാണു് പെരുമാറിയതു്. എന്നാൽ ആ നയത്തെ സ്വീകരിക്കാതെ, ഇക്കൂട്ടരെ സഭാംഗങ്ങളായി ഗണിക്കയൊ, പൗരോഹിത്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കയൊ ചെയ്തുകൂടെന്നു് ഡോണേറ്റസ് (Donatus) എന്ന ഒരാളിന്റെ പാർശ്വവർത്തികളും പില്ലാലങ്ങളിൽ ഡോണേറ്റിസ്റ്റുകക്ഷികൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നവരുമായ ഒരു കൂട്ടം ഹ്രസ്വബുദ്ധികൾ ശഠ്യം തുടങ്ങി. ഇതിന്റെ ഫലമായി കാത്തേജിലെ സഭ രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു. കോൺസ്റ്റൻടൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ അധികാരം പ്രയോഗിച്ചു് ഈ ശബ്ദ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, ക്രിസ്തോബർ 314-ൽ ആൾസ് (Arles) പട്ടണത്തിൽ പാശ്ചാത്യസഭയുടെ പ്രതിനിധികളായ 400 ബിഷോപ്പന്മാർ ചെയ്ത ബുദ്ധിപൂർവ്വകവും കരുണാപൂർണ്ണവുമായ ഒരു തീരുമാനത്താലാണു് സഭയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിതമായതു്. എന്നാൽ ഡോണേറ്റസ് കക്ഷികൾ മുതുകത്തെ മുളളുപോലെ വി. അഗസ്റ്റിനോസിന്റെ കാലംവരെ സഭയിൽ കലക്കം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പിഡനങ്ങൾനിമിത്തം സഭയിൽ

അന്തഃചരിത്രം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായെന്നും നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ്.

ക്രിസ്തുസഭയ്ക്കുണ്ടായ അഗ്നിശോധനയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ, സന്താപത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി സന്തോഷവും സ്തോത്രവുമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമ്മിൽനിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ടത്. അത്യന്തകരമായ ദൈവനടത്തിപ്പ്, സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തി, തന്റെ നാഥനോടുള്ള സഭയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം, രക്തസാക്ഷികളുടെ വിശ്വാസം, പ്രത്യേകം, യേശുവും, ലോകത്തിന്മേൽ ദൈവരാജ്യത്തിന് ലഭ്യമാകുന്ന അജയ്യ ശക്തിയുടെ നിശ്ചയം നിർമ്മല ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ അപ്രമേയശക്തി ആദിയായ ക്രൈസ്തവതത്വങ്ങൾ, പീഡനങ്ങളുടെ ചരിത്രപഠനഫലമായി, ആധുനികകാലത്തു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷിയായി വീളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും മനസ്സിൽ ആഴമായി പതിയുന്നതിനും ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നപക്ഷം, ആയിരക്കണക്കായി തങ്ങളുടെ കർത്താവിനുവേണ്ടി രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതവും മരണവും നിഷ്ഫലമായിട്ടില്ല എന്ന് സഭയെയും പറയാവുന്നതാണ്.

അദ്ധ്യായം 4

ആദിമസഭയിലെ ഇടത്തുടകൾ

'ഞാൻ പോയശേഷം ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ ആദരിക്കാത്ത കൊടിയ ചെന്നായ്ക്കൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കടക്കും എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. ശിഷ്യന്മാരെ തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വലിച്ചുകളവാനായി വിപരീതോപദേശം പ്രസ്താവിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽനിന്നും എഴുന്നേല്ക്കും' എന്ന് എഫെസോസിലെ മൂപ്പന്മാരോടു് പൗലോസപ്പൊസ്തലൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പ്രവചനംപോ

ലെ നിവൃത്തിയായെന്നു ആദ്യത്തെ മൂന്നു നാലു ശതാബ്ദങ്ങളിലെ ചരിത്രം സാക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പൗലൊസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിലും പത്രൊസിന്റെ എഴുത്തുകളിലും ദുരുപദേഷ്യാക്കന്മാരിൽനിന്നു് സഭയ്ക്കു് വളരെ ഉപദ്രവം നേരിട്ടിരുന്നു എന്നു് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു് (2പത്രോ. 2)

അപ്പൊസ്തലിക കാലശേഷം ദുരുപദേഷ്യാക്കന്മാരുടെ ശക്തി വർദ്ധിച്ചു. റോമാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ ചിതറിക്കിടന്ന സഭകളിൽ ഇവർ സ്ഥാനം പിടിച്ചു് സുവിശേഷത്തിനു് വിപരീതമായ ഓരോരോ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു് ജനങ്ങളെ വശീകരിപ്പാൻ തുടങ്ങി. ഇക്കൂട്ടരെ മൂന്നു് പ്രധാന ഭാഗമായി തരം തിരിക്കാവുന്നതാണു്:— (1) യഹൂദമതവിശ്വാസാചാരങ്ങൾ ക്രിസ്തുമതത്തിൽ കലർത്തുന്നതിനു് ഉദ്യമിച്ചവർ; (2) പുറജാതിവിശ്വാസമർച്ചാദകൾ പുതിയവേഷത്തിൽ ക്രിസ്തുമതത്തോടു ചേർക്കുന്നതിനു് ശ്രമിച്ചവർ; (3) ക്രിസ്തുമതവിശ്വാസത്തിന്റെ ചില അംശങ്ങൾ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിച്ചവർ.

(1) യഹൂദമതപ്രതിപത്തിയുണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളാൽ സഭയ്ക്കു നേരിട്ട ദോഷങ്ങൾക്കു് പ്രതിവിധിയായി പുതുക്രിസ്ത്യാനികൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ധർമ്മങ്ങൾ ഏവയെന്നു് യെരൂശലേം കൌൺസിലിൽ തീർച്ചപ്പെടുത്തുകയും (അ. പ്ര. 15) ഈ ബുദ്ധിപൂർവ്വകമായ തീരുമാനം അനുസരിച്ചു് യഹൂദക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാവരും പ്രവർത്തിച്ചില്ലെന്നു ലേഖനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചുവായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണു്. രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിനു് ക്രിസ്തുവിശ്വാസം മാത്രമല്ല, മോശൈക ന്യായപ്രമാണങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നു അഭിപ്രായത്തിനു് ആദ്യത്തെ രണ്ടു ശതാബ്ദങ്ങളിൽ പലസ്തീൻനാട്ടിലെ സഭയിൽ പ്രാബല്യം സിദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങനെ യഹൂദമതാചാരങ്ങൾ മുറുകെപ്പിടിച്ചവരിൽ ഒരു കൂട്ടരെ (Pharisaic Ebionites) പരീശവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട എബിയോന്യർ എന്നും, മറൊരാൾ കൂട്ടരെ എസ്സീനി എബിയോന്യർ (Essene Ebionites) എന്നും, വേറൊരു കൂട്ടരെ നസ്രാ

Handwritten text in Malayalam script at the top right corner.

ണികൾ എന്നും പറഞ്ഞുവരുന്നു. ഇവർ യേശുവിനെ മ ശിഷ്യൻ ആയി സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും, കർത്താവിന്റെ ദൈവ ത്വം സമ്മതിക്കുന്നതിനോ, വി: പൗലൊസിന്റെ ലേഖ നങ്ങൾ വേദപുസ്തകാംശങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ, തയ്യാറായിരുന്നില്ല. പരിച്ഛേദന, ശബ്ദത്താലാരം ആദി യായ യഹൂദമതാനുഷ്ഠാനങ്ങളാൽ രക്ഷ സമ്പാദിക്കണമെ ന്നായിരുന്നു ഇക്കൂട്ടരുടെ വാദം. പലസ്തീൻനാടിന് വെ ളിയിലെങ്ങും ഇവർക്കധികം സ്വാധീനമില്ലാതിരുന്നതുകൊ ണ്ടും, പീഡനകാലത്തു ഇവരിൽ പലരും ജീവരക്ഷയ്ക്കായി സഭ വിട്ടതിനാലും ഇവരിൽനിന്ന് ആദിമസഭയ്ക്ക് ഗണ്യ മായ ആപത്തൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്നുള്ളതു് ആശ്വാസക രംതന്നെ.

നോസ്റ്റിക്കമതം (Gnosticism) ജ്ഞാനമതം

രണ്ടും മൂന്നും നാലും ശതാബ്ദങ്ങളിൽ സ്വരക്ഷാർത്ഥം വിപരീതശക്തികളോടു ക്രിസ്തുസഭ നടത്തിയ പോരാട്ടം അതിഭയങ്കരമായിരുന്നു. ഒരു വശത്തു് റോമാഗവൺമൻറി നോട്ടും മറൊരാൾ വശത്തു് വേദവിപരീതികളോടും നിര ന്തരമായി യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ഒരു നിലയാണ് സഭയ്ക്കുണ്ടാ യിരുന്നതു്. വേദവിപരീതശക്തികളിൽ സർവ്വപ്രധാനമാ യതാണ് നോസ്റ്റിക്ക മതം. ഇതിന്റെ സ്വഭാവം വണ്ണി കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഇൻഡ്യയിൽ മിസ്സസ് ബസൻറു പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന തിയോസഫിമതത്തോടു് ഇതിനെ സാ മ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. പൗരസ്ത്യമതങ്ങളായ പേഷ്യ യിലെ സൊറൊവാസ്റ്ററിന്റെ മതം, ഇൻഡ്യയിലെ ബുദ്ധ മതം, ഈജിപ്റ്റിലെ മതം ആദിയായ മതങ്ങളിലും യവന രുടെ തത്വജ്ഞാനസഞ്ചയത്തിലും ഉള്ള ഓരോ അഭിപ്രാ യങ്ങൾ എടുത്തു കൂട്ടിയിണക്കിയ ഒരു പുതിയമതമായിര ന്നു നോസ്റ്റിക്ക മതം. മിലാനിലെ വിളംബരംമൂലം പുറജാ തികൾ സംഘമായി ക്രിസ്തുസഭയിൽ ചേർന്നപ്പോൾ അവ റിൽനിന്നു സഭയ്ക്കു പൊതുവെ നേരിട്ട ഒരാപത്തായി ഇതി നെ വിചാരിക്കാവുന്നതാണ്. റോമാസാമ്രാജ്യത്തിൽ മു ഴുവൻ ഈ പുതിയ അഭിപ്രായഗതി പ്രചരിച്ചിരുന്നെ

കിലും സിറിയ, അലക്സാന്ദ്രിയാ, പൊനോസ്യം ആദിയായ പ്രദേശങ്ങളിലെ സഭകളിലാണ് ഇതിന്റെ ശക്തി അധികമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഏറെക്കുറെ വ്യത്യസ്തങ്ങളോടുകൂടെ ഈ പുതിയ മതം ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രധാന ഉപദേശകന്മാരായ സെറീനസ്, ബാസിലയിഡീസ്യം (എ. ഡി. 120-130) വാലൻടൈനസ്, ബാർദസേനസ് എന്നിവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം ഗണ്യമാക്കാതെ അവരുടെ വിശ്വാസസംക്ഷേപം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

തിന്മയുടെ സ്വഭാവവും ഉത്ഭവസ്ഥാനവുമാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന വാദവിഷയം. തിന്മ ദൈവത്തിൽനിന്നു വരുന്നവെങ്കിൽ ദൈവം നന്മയിൽ പൂർണ്ണനല്ല; ദൈവം നന്മയിൽ പൂർണ്ണനെന്നു സമ്മതിക്കുന്ന പക്ഷം ദോഷസാപൂർണ്ണമായ ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത് മറ്റാരെങ്കിലുമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതിയുടെ ഫലമായി മഹാദൈവം ലോകവുമായി യാതൊരു സാബന്ധവുമില്ലാതെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതും തന്നോടുട്ടപ്പിക്കുന്നതും ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും മദ്ധ്യേയുള്ള ലഘുദൈവങ്ങളാണെന്നും, ഇവർ വാദിച്ചു. മനുഷ്യരെ, ആത്മികർ, ജഡികർ (പ്രകൃത മനുഷ്യർ), മാനസികർ (രണ്ടിനും മദ്ധ്യേയുള്ളവർ) എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കാമെന്നും, സാക്ഷാത്തായ രക്ഷ ജ്ഞാനത്താൽ പ്രാപിക്കണമെന്നും, ഇത് ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രമേ സാധ്യമാവൂ എന്നും യേശുക്രിസ്തു ദൈവമല്ല പ്രത്യേക ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ശക്തി മാത്രമാണെന്നും, അവൻ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനല്ലായിരുന്നുവെന്നും മനുഷ്യനായി പ്രത്യക്ഷമാക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും, പാപം അജ്ഞത മാത്രമാണെന്നും, മറ്റും പല അക്രൈസ്തവ തത്വങ്ങളാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അസ്ഥിവാദമായിരുന്നിട്ടുള്ളത്.* കൊലൊസ്യ ലേഖനത്തിലും പുതിയനിയമത്തിലെ മറ്റു ചില പുസ്തക

* ജ്ഞാനത്താൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്നുള്ള ഇവരുടെ ഉപദേശം ഉലമത്രെ ഇവർക്കു ജ്ഞാനമതക്കൾ (Gnosis = ജ്ഞാനം; Gnostics) അഥവാ നോസ്റ്റിക്ക മതക്കൾ എന്ന പേരു സിദ്ധിച്ചത്.

ങ്ങളിലും ഇക്കൂട്ടരുടെ വിശ്വാസസംഗതികളെ സംബന്ധിച്ച സൂചനകൾ കാണാനുണ്ട്.† ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ വേഷം ധരിച്ച അതിന്റെ ശക്തിയെ നിഷേധിച്ച ഇക്കൂട്ടരിൽനിന്നും സഭയ്ക്കുണ്ടായ നഷ്ടം അനല്പമായിരുന്നു. ഇവരുടെ അഭിപ്രായഗതികൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഇവരിൽ പ്രമുഖനും പണ്ഡിതനുമായ മാഴ്സിയന്റെ ചരിത്രം നമുക്കു പരിശോധിക്കാം.

രണ്ടാം ശതാബ്ദത്തിലെ ഇടത്തൂട്ടുകാരിൽ പ്രധാനിയായി അറിയപ്പെടുന്ന മാഴ്സിയൻചിറാസ്യയിൽ സൈനോപ്പ് തുറമുഖപട്ടണത്തിലെ ബിഷോപ്പിന്റെ പുത്രനും ധനികനായ ഒരു കപ്പലുടമസ്ഥനും ആയിരുന്നു. 138-നോടുത്തു സഭാഭംശനായ ഇദ്ദേഹം റോമാനഗരത്തിൽ ചെന്നു അവിടത്തെ സഭയുടെ അംഗമായിത്തീർന്നു. ധർമ്മവിഷയമായി ചെലവഴിക്കുന്നതിന് ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം പവൻ ഇദ്ദേഹം റോമിലെ സഭയ്ക്കു ദാനം ചെയ്തു. റോമാനഗരത്തിൽ താമസിച്ച കാലത്തു മാഴ്സിയൻ തന്റെ നോസ്റ്റിക് അഭിപ്രായങ്ങൾ സഭാംഗങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. അവ സഭയ്ക്കു സ്വീകാര്യമല്ലാതെ വരികയാൽ എ. ഡി. 144-ൽ ഇദ്ദേഹത്തെ മുടക്കുകയും അതിന്റെ ശേഷം ഇദ്ദേഹം വേറൊരു സഭ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

വി: പോളിക്കാപ്പിന്റെ ശാസനഫലമായി മാഴ്സിയൻ തന്റെ അബദ്ധവിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനും, താൻ വഴിപിഴപ്പിച്ച അനേകരെ മാതൃസഭയിലേക്കു തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും സന്നദ്ധനായെന്നും പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്. ആത്മസംയമനം, കരുണ ആദിയായ സൽഗുണങ്ങളാൽ അലംകൃതനായ മാഴ്സിയൻ ഇതര ജ്ഞാനവാദികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉത്തമനായ ഒരു മനുഷ്യനെന്ന് ജനസമ്മതം പ്രാപിച്ചിരുന്നു.

† 1യോഹാ: 4: 2; കൊലൊ. 2: 18; 2തിമൊ. 2: 18.

ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം * താഴെ പറയുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു. വസ്തുതയമായ പ്രപഞ്ചം തിന്മയുടെ ഇരിപ്പിടമാകയാൽ നന്മയിൽ സംപൂർണ്ണനായ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. സാക്ഷാൽ രണ്ടു ദൈവമുണ്ട്. യേശുക്രിസ്തുവിൽകൂടി അറിയപ്പെടുന്ന 'ദൈവം' ഒന്ന്, യഹൂദന്മാരുടെ ദൈവമായ 'യഹോവ' വേറൊന്ന് യഹോവനീതിയുള്ളവൻ; എന്നാൽ 'ദൈവം' കരുണയുള്ളവൻ. നീതിയും കരുണയും തമ്മിൽ സംബന്ധമില്ലാത്തതുപോലെ ഇവരും പരസ്പരവിരോധികളാണ്. ക്രിസ്ത്യാനികൾ പഴയനിയമം വായിക്കുകയോ വിശ്വസിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പുതിയനിയമത്തിൽതന്നെയും പഴയനിയമവുമായിബന്ധമുള്ളഭാഗങ്ങൾ ത്യാജ്യങ്ങളാണ്. യേശുക്രിസ്തുശരീരിന്റേതിന്റേന്നു വിചാരിക്കുന്നത് അബദ്ധമാണ്. ലോകവും മനുഷ്യശരീരവും തിന്മയുടെ ഇരിപ്പിടമാകയാൽ ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിക്കുക അസാദ്ധ്യം. ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരവും മരണവും ഉയിർപ്പും യഥാർത്ഥമല്ല. വിവാഹത്തിൽനിന്ന് 'ആത്മീകമനുഷ്യൻ' ഏവരും ഒഴിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. മാഴ്സിയൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെയും സഭയുടെയും ഉപയോഗത്തിലേക്കായി വിപ്രലോഭനത്തിന്റെ പത്തു ലേഖനങ്ങളും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു പ്രത്യേക വേദപുസ്തകമുണ്ടാക്കി. ഇതു വേദപുസ്തക കാനോന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് പില്ലാലത്ത് ഗണ്യമായ ഒരു സഹായമായിത്തീർന്നു. മാഴ്സിയന്റെ വേദവിപരീതാഭിപ്രായങ്ങളെ ഖണ്ഡിച്ചു അഞ്ചു വാല്യങ്ങളിലായി സഭാപിതാവായ തെന്തുല്യൻ ഒരു ഗ്രന്ഥം ചമച്ചിട്ടുണ്ട്. മാഴ്സിയന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ശക്തിയും സ്വാധീനവും ഹനിക്കുന്നതിനു സഭാനേതാക്കന്മാരും കോൺസ്റ്റൻടൈൻ ചക്ര

* മല്ലൺ വട്ട്ലേരിൽ ഗീവരഗീസ് കത്തനരുടെ (പരേതനായ മൺ ദിവാനോസ്യേർസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത) 'മതോപദേശസരങ്ങൾ' (നാലാം പതിപ്പ് 1914) 52 മുതൽ 58 വരെയുള്ള വശങ്ങളിൽ പുരതന വേദവിപരീതീകളുടെ ഒരു ചുരുങ്ങിയ ചരിത്രവും ഉപദേശസരവും കണ്ടെത്തേണ്ടു്.

വർത്തിയും കഴിയുന്നത്ര ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, ഏഴാംശതാബ്ദം വരെ നാം കൂടെക്കൂടെ ഇവരെ സഭാചരിത്രത്തിൽ കണ്ടു ന്നുണ്ട്.

ക്രിസ്തുമതത്തെ തത്വജ്ഞാനപരമായ ഒരു മതമായി ജ്ഞാനവാദികൾ പൊതുജനങ്ങളെ ധരിപ്പിച്ചുവന്നതിനാൽ, സംസ്കാരപ്രിയരും ചിന്താശീലരും ആയ പല സഭാംഗങ്ങൾ ഇവരുടെ വലയിൽ അകപ്പെടുന്നതിനിടയായി. വിശേഷിച്ചു, ചിന്താഗതിയിലും, ജീവിതനടപടികളിലും, അനുവദിച്ചിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ജനങ്ങളെ ഈ പുതിയ പന്ഥാവിലേക്കു് ആകർഷിക്കുന്നതിനു പര്യാപ്തമായിരുന്നു. നോസ്റ്റിക്ക വിശ്വാസത്തെ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ശത്രുവായി സഭ ഗണിച്ചതു രണ്ടു പ്രധാന കാരണങ്ങളാലാണു്, ഒന്നാമതായി, അതു യേശുവിന്റെ തിരുവവതാരത്തെ നിഷേധിച്ചു; രണ്ടാമതായി അതു ആത്മീകകാര്യങ്ങളിൽ ഉച്ചനീചഭാവം പുലർത്തി ക്രിസ്തുശിഷ്യന്മാരുടെ ഐക്യഭാവത്തെ ഭഞ്ജിച്ചു. സാധാരണന്മാർക്കു് ഒരു മതം; ജ്ഞാനികൾക്കു വേറൊരു മതം; ഈ വിധത്തിൽ സാർവ്വത്രികമായ ക്രിസ്തുമതത്തെ ജ്ഞാനവാദികൾ രണ്ടായി പിളർന്നുവെച്ചു: ഈ വിധത്തിലുള്ള വിഷബീജങ്ങൾ സഭാശരീരത്തിൽ കുത്തിവെച്ച ഈ പാഷണ്ഡമതത്തെ ക്രിസ്തുസഭയിലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രധാന ഇടത്തുടേന്നും, അറിയുന്തു് മതത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഇടത്തുടേന്നും സഭാചരിത്രകാരന്മാർ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇനിയും നാം ചിന്തിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുന്ന മൊണ്ടേനമതവും നോസ്റ്റിക്ക മതവും തമ്മിൽ അജഗജാന്തരമുണ്ടു്. നോസ്റ്റിക്കമതത്തെ പുറമെനിന്നുണ്ടായി ശാഖയിൽ പടർന്നുപിടിച്ചു വൃക്ഷത്തെ ശോഷിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തിളിനോടും, മൊണ്ടേനമതത്തെ കോതമ്പിനോടുകൂടെ വളർന്നുവന്നു് ഒട്ടവിൽ വളരെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന കളയോടും ഉപമിക്കാവുന്നതാണു്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നോസ്റ്റിക്കമതം പുറജാതികളിൽനിന്നു നശത്തുകയറിയ ഒരു പാഷണ്ഡമതമായും മൊണ്ടേനമതം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു പിടിപെട്ട ഒരു വിശ്വാസത്യാഗമായും, താരതമ്യേന കരുതാവുന്നതത്രെ.

മൊണ്ടേനമതം

വിശ്വാസസംബന്ധമായോ, ഭരണരീതി സംബന്ധമായോ, സഭയ്ക്കെതിരായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ സാധാരണയായി ഇടത്തുകൾ എന്നു പൊതുവെ പറഞ്ഞുവരുന്നെങ്കിലും, നിലവിലിരിക്കുന്ന ഭരണസമ്പ്രദായം, പാരമ്പര്യമായി പാലിച്ചുപോരുന്ന ആചാരമതാദികൾ എന്നിവകളോടുള്ള അവജ്ഞയും പ്രാതികൂല്യവും നിമിത്തം പുതിയ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുനടന്നു മുതിരുന്ന മനോഭാവത്തെ ശീശ്ശയെന്നു നാമകരണം ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത്. സഭയുടെ പാരമ്പര്യവിശ്വാസം വിട്ടുകളയാതെ, സഭയുടെ അനുവാദംകൂടാതെ പുതിയ ചില ആചാരങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിയ കുറ്റത്തിനു മൊണ്ടേനകക്ഷികൾ വിധേയരായിരിക്കുന്നതിനാൽ അവരെ ശീശ്ശക്കാരായി ഗണിക്കാവുന്നതാണ്. മൊണ്ടേനന്യരുടെ ശീശ്ശയാണ് ആദിമസഭയിലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനശീശ്ശ.

മൊണ്ടേനമതത്തെ ഒരു 'നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാന'മായി, അഥവാ, പ്രതിഷേധ പ്രസ്ഥാനമായി ചിന്തിക്കുന്നപക്ഷം അതിന്റെ സ്വഭാവം കൂടുതൽ വിശദമാകുന്നതാണ്. ഒരുവശത്തു ജ്ഞാനവാദികളോടും, മറുവശത്തു സഭയോടും മൊണ്ടേന്യർ നിസ്സഹകരണം അനുഷ്ഠിച്ചുപോന്നു. നോസ്റ്റിക്കു ചിന്തകന്മാർ ബുദ്ധിപ്പരമുള്ള ജ്ഞാനത്തിനും മതകാര്യങ്ങളിൽ കല്പിച്ചിരുന്ന മഹൽസ്ഥാനത്തെ പ്രതിഷേധിക്കാനോ എന്നു തോന്നുമാറു ഹൃദയവികാരങ്ങൾക്കും ചിന്താതീതമായ വെളിപ്പാടുകൾക്കും ഈ ശീശ്ശപ്രസ്ഥാനക്കാർ അസാമാന്യവില കല്പിച്ചിരുന്നു. ക്രിസ്തുമതം ജ്ഞാനികളുടെ നേട്ടമല്ല, സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജന്മാവകാശമത്രെ എന്നു സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു മൊണ്ടേനസ് ഉന്യുകനായിരുന്നു. സഭയോടു മൊണ്ടേനസിനു അവജ്ഞയുണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണം വേറൊരു വിധത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. നോസ്റ്റിക്ക് അഭിപ്രായങ്ങളുമായുള്ള സമരത്തിന്റെ ഫലമായി സഭയുടെ ഘടന കൂടുതൽ ദൃഢീഭവിച്ചു ശക്തിപ്പെട്ടതോടുകൂടെ അതിന്റെ ആത്മീകദർശനം മങ്ങിത്തുടങ്ങുകയും, കാലക്രമേണ ബിഷോപ്പന്മാർ, പ്രസ്പിറ്റർമാർ

46
 ഉണ്ടെന്നു ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ
 ഉണ്ടെന്നു ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ

കുന്നതിലും ഇവർ വളരെ നിഷ്പക്ഷയുള്ളവരായിരുന്നു. ഇ
 വരിൽ ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും രണ്ടു ഗ്രാമങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടു
 ത്ത് അവിടെ താമസിക്കയും സ്കലവും പൊതുവിൽ അ
 നഭവിച്ചു കത്താവിന്റെ വരവു കാത്തിരിക്കയും ചെയ്തു
 എന്നുംകൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ ചരിത്രം നമ്മുടെ നാ
 ടിൽ സുപ്രസിദ്ധനായിത്തീർന്ന യൂസ്തുസ് യോസേഫിന്റെ
 (വിദ്വാൻകുട്ടി) യുയോമയപ്രസ്ഥാനത്തെ അനുസ്മരിപ്പി
 കുന്നു. പ്രിജിയായിലെ ജനങ്ങൾ മലയാളി ക്രിസ്ത്യാനിക
 ളെപ്പോലെ മാറ്റുകാൽപ്പങ്ങളിൽ താല്പ്യമുള്ളവരും വേഗം
 മനസ്സിലകി വശാകുന്നവരും ആയിരുന്നു എന്നും പ്രസ്താവ
 യോഗ്യമാണ്.

മൊണ്ടേനമതത്തിൽ ചേർന്നവരിൽ ബുദ്ധിശക്തി
 കൊണ്ടും ആദർശശുദ്ധിക്കൊണ്ടും പ്രഥമസ്ഥാനം അർഹി
 ക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലെ ഒന്നാമത്തെ സഭാപിതാവായ
 തെന്തുല്യനാണ് (എ. ഡി. 160—230). സഭയ്ക്ക് അക്കാ
 ലത്തു നഷ്ടമായ ആത്മീകസ്വാതന്ത്ര്യം, ജീവിതവിശുദ്ധി,
 ലോകവുമായുള്ള വേർപാട് ആദിയായ ക്രൈസ്തവന്മാർ
 ങ്ങൾക്കു മൊണ്ടേനമതത്തിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ ലഭിക്കുമെ
 ന്നദ്ദേശിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ പതിയെ സഭയിൽ ചേർന്ന
 ത് (എ. ഡി. 207). തെന്തുല്യന്റെ സ്വാധീനമൂലം കാ
 തോളിൽ മൊണ്ടേനസഭ ഒരു വലിയ ശക്തിയായിത്തീർന്നു.
 സഭയെ പുറംജാതി ആചാരമയ്യാദകളിൽനിന്നു നിർമ്മൂലി
 കരിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ടമായ വ്യാപാര
 ത്തിനു വിധേയമാക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു തെന്തു
 ല്യന്റെ അഭിവാഞ്ഛ. സഭയിൽ പുരോഹിതന്മാരെന്നും
 ജനങ്ങളെന്നും ഉള്ള നിലവ്യത്യാസം തന്നെ ഈ നൂതനമ
 താനുസാരികൾക്ക് സഹിച്ചുകൂടാഞ്ഞു. കൃപാവരം മെത്രാ
 ന്നാരിലും പട്ടക്കാരിലുംകൂടി അല്പ പ്രാപിക്കേണ്ടതെന്നു
 ചില സമൂഹങ്ങളിൽ കേട്ടുവരുന്ന അഭിപ്രായം മൊണ്ടേന
 മതത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിധ്വനിപോലെയിരിക്കുന്നു.

ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഘത്തോടു സഭയുടെ പൊതു
 വെയുള്ള നയം എന്തായിരുന്നു എന്നുകൂടെ നോക്കാം. മൊ
 ണ്ടേന മതത്തെ അമർത്തുന്നതിന് ഏഷ്യാ മൈനറിൽ ഒ

ട്ടുവളരെ സുന്നഹദോസുകൾ എ. ഡി. 160-മാണ്ടിനുശേഷം കൂട്ടുകയുണ്ടായി. ക്രിസ്താബ്ദം 180 നടുത്തു പാശ്ചാത്യ ദേശങ്ങളിലുള്ള സഭ മൊണ്ടേന്യരെ വെളിക്കു തള്ളി വാതിൽ അടച്ചു. കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിൽ കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ പൊതു സുന്നഹദോസ് (എ. ഡി. 381) ആകട്ടെ മൊണ്ടേനസ്സിന്റെ പിൻഗാമികളെ ക്രിസ്ത്യാനികളായി ഗണിച്ചുകൂടുന്നു വിധി പ്രസ്താവിച്ചു. ഈ പുതിയ ഇടത്തുടുകാരെ സഭയിൽനിന്നു ബഹിഷ്കരിച്ചെങ്കിലും, ഇവരുടെ പല പ്രമാണങ്ങൾ സഭയെ വളരെക്കാലത്തേക്കു ശക്തിയായി ഹേമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സഭാപിതാവായ അഗസ്റ്റീനോസിന്റെ കാലത്തു നാം ഇവരെ അവിടവിയെടയായി കാണുന്നുണ്ട്. മൊണ്ടേനമതത്തിന്റെ തോൽവിയോടുകൂടെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരാഗമനസാമീപ്യത്തിലും സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ചയിലും ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസത്തിനു ഉടവുതട്ടിയെന്നു സമ്മതിക്കേണ്ടായിരിക്കുന്നു.

മൊണ്ടേനമതത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽനിന്നു ഇക്കാലത്തും ക്രൈസ്തവസഭ പല സംഗതികൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദൈവാത്മവ്യാപാരം സഭാ നേതാക്കന്മാരിലും സഭാനിയമങ്ങളിലും മാത്രം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്നു വാദിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. 'കാററു' ഇഷ്ടമുള്ളേടത്തു അടിക്കുന്നു' എന്നത്രെ ക്രിസ്തു പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ സഭയിലെ കഴപ്പങ്ങളും അഭക്തിയും നിമിത്തം സഹിക്കവഹിയാതായിട്ടു ഭക്തന്മാരെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തു സ്വന്തം സഭകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുദ്ദേശിക്കുന്നവർ മൊണ്ടേന കക്ഷികളുടെ ചരിത്രത്തിൽനിന്നു ചില പാഠങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതേണ്ടതുണ്ട്. 'ദൈവം കഴപ്പത്തിന്റെ ദൈവമല്ല; ക്രമത്തിന്റെ ദൈവമത്രെ' (1° കൊരി. 14: 33) എന്നു വി. പൌലൊസു കൊരിന്ത്യക്കു നൽകിയ ഗുണദോഷം മൊണ്ടേനകക്ഷികൾക്കു കാലാന്തരത്തിൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. കോതമ്പും കളയും ഇഹലോകത്തിൽ വച്ചു തരം തിരിക്കുന്നതിന്റെ വൈഷമ്യവും, ഇതര ക്രിസ്ത്യാനികളുമായുള്ള സംസർ്ഗ്ഗത്തിന്റെ ആവശ്യവും അവർക്കു കാലക്രമേണ ബോധ്യമായി. ഇതല്ലാം ഇക്കാലത്തും ഏവരും ധരിക്കേണ്ട സത്യങ്ങളാണ്.

വേദവിപരീതകളോട് എതിരിട്ടതിന്റെ ഫലമായി പല നല്ല സംഗതികൾ ക്രിസ്തുസഭയ്ക്കു ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. മാഴ്സിയന്റെയും നോസ്റ്റിക് മതത്തിന്റെയും വാദങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കുന്നതിനു ചെയ്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കിടയിലാണ് പുതിയനിയമ പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേർത്തു കാനോനികമായ വേദപുസ്തകമാക്കിയത്. മാഴ്സിയൻതന്നെയും ഇതിന് ഒരു സഹായി ആയിത്തീർന്നു. മൊണ്ടേനമതത്തോടു നടത്തിയ സമരത്തിന്റെ ഫലമായി സഭാഭരണം പൂർ്വ്വമായി ക്രമപ്പെട്ട ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇടയായി എന്നു മാത്രമല്ല, സഭ പൊതുവെ കൂടുതൽ നിർമ്മലമാകുന്നതിനും സാധിച്ചു. എന്നാൽ ബിഷോപ്പന്മാരുടെ അധികാരം സഭയിൽ വളരെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിനും ഇതു മുഖാന്തരമായിത്തീർന്നു. ഇക്കാലത്ത് അനേക പുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ടു. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള അന്വേഷണബുദ്ധി പ്രബലമായതോടെ, കാലക്രമേണ ഒരു വിശ്വാസപ്രമാണവും (Apostles' Creed) സഭയ്ക്കു ലഭ്യമായി.

മിന്നിൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള - ഉദ്ധരിച്ചത്.
 മിന്നിൻ ഉടൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ
 വേദവിപരീതകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടിട്ടുള്ള
 അല്ലെങ്കിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള.

അദ്ധ്യായം 5

പൊതുവിലുള്ള

ആദ്യത്തെ മൂന്നു സുന്നഹദോസുകൾ

നിഖ്യായിലെ സുന്നഹദോസ് (എ. ഡി. 325)

‘നിഖ്യായിലും കസ്തന്തീനോസ് പോലീസിലും എ ഫെസൊസിലും ഉണ്ടായ മൂന്നു സുന്നഹദോസുകളേയും.....
ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു’ എന്നു ആരാധനക്രമത്തിൽ കാണുന്നതിനാൽ ഈ മൂന്നു സുന്നഹദോസുകൾക്കു സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതാണ്ടൊരു പ്രാധാന്യമുള്ളതായി വിചാരിക്കാവുന്നതാണല്ലോ. അതെന്നായിരിക്കാം? ഒന്നാമതായി റോമാസഭയുൾപ്പെടെയുള്ള ക്രിസ്തീയ സഭാവിഭാഗങ്ങൾ പൊതുസുന്നഹദോസുകളായി ഗണിച്ചുവരുന്ന ആദ്യത്തെ മൂന്നു സുന്നഹദോസുകളാണ് ഇവ. സഭാവിശ്വാസം രൂപവല്പരിക്കുന്നതിനും പൊതുവിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഇടയായത് ഈ സുന്നഹദോസുകളിൽ വെച്ചാണെന്നുള്ളതു വേറൊരു സംഗതിയാണ്. സാർവ്വത്രികമായ ഒരു വിശ്വാസപ്രമാണം നിർമ്മിച്ചുകൂടാതെ, സഭാഭരണത്തിനു ഉപയുക്തങ്ങളായ അനവധി കാനോനുകൾ(ചട്ടങ്ങൾ) ഈ സുന്നഹദോസുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇവയുടെ മറ്റൊരു വിശേഷം. ഇങ്ങനെ പല പ്രകാരത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതും സഭാചരിത്രത്തിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ ലഭിച്ചതുമായ ഈ സുന്നഹദോസുകൾ കൂട്ടുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളെയും വാദവിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സുന്നഹദോസിന്റെ തീരുമാനങ്ങളെയും പറയാം ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നത്.

ക്രിസ്തോബർദോ നാലാം ശതാബ്ദത്തെ വിശ്വാസസംബന്ധമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളുടെ കാലമെന്നു വിളിക്കാവുന്നതത്രെ. ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ കാതലായ അനേക തത്വങ്ങൾ രൂപവല്പരിച്ചതും ഇവയെല്ലാം ചേർന്നു വിശ്വാസപ്രമാണം ക്രോഡീകരിച്ചതും ഈ ശതാബ്ദത്തിലാണ്.

യേശുക്രിസ്തുവും ദൈവവുമായുള്ള സംബന്ധം, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വം, സ്വഭാവം എന്നിവയായിരുന്നു മേൽ പ്രസ്താവിച്ച സുന്നഹദോസുകളിലെ പ്രധാന വാദവിഷയങ്ങൾ. മുഖവുരയായി ഇത്രയും പ്രസ്താവിച്ചശേഷം ഈ വാദങ്ങൾക്ക് ആരംഭകാരണമായ അറിയുസിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കു കടക്കാം.

അറിയുസ് (എ. ഡി. 256—336):-ലിബിയാ സ്വദേശിയും അലക്സന്ദ്രിയാ സഭയിലെ ഒരു മുപ്പനും (പട്ടക്കാരനും) ആയിരുന്ന അറിയുസ് ഒരു അസാമാന്യപണ്ഡിതനും, വാചിയും, കായ്തന്ത്രജ്ഞനും കൂടെ ആയിരുന്നു. ദീർഘകായനായ ഇദ്ദേഹം ഒരു സന്യാസിയായിരുന്നതിനാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തോടു വളരെ ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ത്യോഖ്യയിലെ വൈദികനായ ലൂസിയന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന അറിയുസിൽ അഹംഭാവം, മത്സരബുദ്ധി എന്നീ ബലഹീനവശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും വേദവിപരീതികൾ ഏവരും സകല തിന്മയുടെയും ഇരിപ്പിടമാണെന്നുള്ള സാധാരണ അഭിപ്രായം ഇദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒട്ടുംതന്നെ സ്വീകാർത്ഥമല്ല.

അലക്സാന്ദ്രിയായിലെ ബിഷോപ്പായ അലക്സാണ്ടർ, പിതാവും പുത്രനും സമന്തരാണെന്നും, മൂവരായ ദൈവം ഒന്നാണെന്നും ഒരിക്കൽ പ്രസ്താവിച്ചപ്പോൾ, കുശാഗ്രബുദ്ധിയായ അറിയുസ് ബിഷോപ്പിന്റെ ഉപദേശം ശരിയല്ല എന്നു വാദിച്ചു അദ്ദേഹത്തോടേതിൽ. ത്രിത്വത്തിന്റെ ഏകത്വത്തിന് ശക്തികൊടുക്കുന്ന പക്ഷം, പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മാഞ്ഞുപോകുമെന്നായിരുന്നു അറിയുസിന്റെ ഭയം. ഇതിനെ തുടർന്ന്, പുത്രനായ ദൈവം പിതാവായ ദൈവത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനെന്നും, അതിനാൽ താൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു എന്നും അറിയുസ് ഉപദേശിച്ചു. ബിഷോപ്പും അറിയുസും തമ്മിലുള്ള വാദപ്രതിവാദം മുതിർന്ന് അലക്സന്ദ്രിയാസഭയിലെ പട്ടക്കാരും ജനങ്ങളും രണ്ടു കക്ഷിയായി പിരിഞ്ഞു ജനങ്ങളെ തന്റെ

ഭാഗത്തു ചേർന്നതിനും, അവരെ തന്റെ വാദന്യായങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ആയി അറിയുസ് ചെയ്ത ഒരു വിദ്യ പാമരന്മാർക്കുപോലും ഗ്രഹിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ പ്രസ്തുത വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ലളിതമായ പാട്ടുകളും കവിതകളും എഴുതി തെരുവിൽകൂടി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു നടക്കുന്നതിനു ചന്തപ്പിള്ളാരെയും തൊഴിലാളികളെയും അഭ്യസിപ്പിക്കയും ഉത്സാഹിപ്പിക്കയും ചെയ്ത എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അറിയുസിൽനിന്നുള്ള ഉപദ്രവം സഹ്യമല്ലാതെവന്നപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ ബിഷോപ്പ് എ. ഡി. 321-ൽ ഒരു സുന്നഹദോസ് വിളിച്ചുകൂട്ടി അറിയുസിനെയും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരെയും സഭയിൽനിന്നു ബഹിഷ്കരിച്ചു.

അറിയുസ് ഇതുകൊണ്ടു അധൈര്യപ്പെട്ടില്ല. പല സ്കീൻനാട്ടിൽ ചെന്നു ചരിത്രകാരനായ കൈസർയ്യയിലെ യൂസീബിയസിനെയും മറ്റു ചിലരെയും സന്ദർശിച്ചശേഷം സ്വപക്ഷത്തു ചില ബിഷോപ്പന്മാരെയും വൈദികശ്രേഷ്ഠന്മാരെയും ചേർന്നതിനു നാനാസഭകളിലും എഴുത്തുകൾ അയച്ചു. തന്റെ സതീർത്ഥ്യനും നികോമീദിയാ ബിഷോപ്പും ആയ യൂസീബിയസ് കാലതാമസംകൂടാതെ അറിയുസിന്റെ പക്ഷം ചേർന്നു.

സഭയിൽ ഭിന്നത വർദ്ധിക്കുന്നതു സാമ്രാജ്യത്തിനതന്നെയും ക്ഷേമകരമായ ഒരു സംഗതിയല്ലെന്നു ബുദ്ധിമാനായ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടു, അറിയുസിനെയും അലക്സാണ്ടറിനെയും തമ്മിൽ രമ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനു ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ ചക്രവർത്തിയുടെ ഗുണദോഷംകൊണ്ടു യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായില്ല. എന്തായാലും ഈ വഴക്കു അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനു ചക്രവർത്തി ഉറച്ചുകൊണ്ടു സഭയുടെ ഒരു സുന്നഹദോസ് വിളിച്ചുകൂട്ടി.

ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പൊതുവിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഈ സുന്നഹദോസ് കൂടിയതു ബിഥിന്യയിലെ ഒരു പ്രധാന നഗരവും ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥാനവുമായ നിഖ്യാപട്ടണത്തിൽ ആയിരുന്നു (എ. ഡി. 325). പ്രസ്തുത സുന്നഹദോസിൽ ചക്രവർത്തിയുടെ ക്ഷണമനുസരിച്ചു റോമാസാമ്രാജ്യമൊ

ട്ടുക്കളെ സഭകളുടെ പ്രതിനിധികളായി. 318 ബിഷോപ്പുന്മാർ സംബന്ധിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് പാരമ്പര്യവിശ്വാസം. 250 പേർ ഹാജരായിരുന്നുവെന്നു മാത്രമേ യൂസീബിയസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നുള്ളൂ. അവിടെ വന്നിരുന്നവരിൽ ചിലർ പീഡനങ്ങളുടെ ഫലമായി അംഗവൈകല്യം പ്രാപിച്ചവരായിരുന്നു എന്ന് സ്മരണീയമാണ്. ദൃഷ്ടാന്തമായി കോപ്റ്റിക് (എജിപ്ത്) സഭയിലെ ഒരു പ്രതിനിധിക്ക് ഒരു കണ്ണും കാലും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു.

സുന്നഹദോസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി അറിയുസിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വല്പം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പിതാവായ ദൈവത്തിനും പുത്രനായ ദൈവത്തിനും തമ്മിൽ ഗണ്യമായ സ്ഥിതിഭേദമുണ്ട്. പുത്രൻ പിതാവിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാകയാൽ പിതാവിനോടു സമനല്ല; എന്നു മാത്രമല്ല സകലത്തിനും മുമ്പായി പുത്രൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും, പുത്രനില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. പുത്രൻ പിതാവിൽ നിന്ന് സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യസ്തനാകയാൽ ഒരു പ്രത്യേക അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമേ പുത്രനെ ദൈവമെന്ന് പറയുന്നതിന് നിവൃത്തിയുള്ളൂ. ഒരു സൃഷ്ടിയെന്ന നിലയിൽ ക്രിസ്തു പാപത്തിനും കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ടുള്ള മാറ്റത്തിനും വശംവദനാണ്. ഇതായിരുന്നു അറിയുസിന്റെ ഉപദേശം. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു അറിയുസ് ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ആളുകൾ ഉണ്ടായല്ലോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത്ഭുതമായി തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ കോൺസ്റ്റൻടൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് ലക്ഷക്കണക്കായി ജാതികൾ സഭയിൽ അംഗങ്ങളായി ചേർന്നുവെന്ന് ഓർക്കേണ്ടതാണ്. അവർക്കു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു പ്രയാസമായിരുന്നു. പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ മൂന്നു ആളുതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികൾ സംസാരിക്കുന്നതുകേട്ട് ദൈവം മൂന്നാണോ, ഒന്നാണോ എന്നുള്ള സംശയംമൂലം അവർ വിഷമിക്കാൻ

തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കു് ദൈവത്തിന്റെ ഏകത്വത്തെ സ്ഥാപിച്ചുള്ള അറിയുസിന്റെ വിശ്വാസം ആകർഷണീയമായി തോന്നിയതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടാനില്ല. അറിയുസിന്റെ ആത്മിക സന്താനങ്ങളായി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ, യൂണിറ്റേറിയൻ മതക്കാരെന്നും, അമേരിക്കയിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലും റസ്സൽ ഉപദേശക്കാരെന്നും പറയുന്ന ഓരോ കൂട്ടർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നു ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ.

സുന്നഹദോസിന്റെ ചരിത്രം തുടരാം. അറിയുസും തന്റെ കക്ഷിപ്രധാനന്മാരായ തിയോന്നാസും, സെക്കണ്ടസും, നിക്തമീദ്യയിലെ യൂസീബിയസും ഒരു ഭാഗം; ഭൂരിപക്ഷം ബിഷോപ്പന്മാരും വാദത്തിൽ അവരുടെ പ്രധാനവക്താവായ അത്താനാസ്യോസു് ശെമ്മാശനും മറ്റുഭാഗം; ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു സുന്നഹദോസിലെ കക്ഷിവിഭാഗം. എ. ഡി. 325 ജൂൺ 19-ാംതീയതി കൂടിയ സുന്നഹദോസു് യോഗങ്ങൾ, ആഗസ്തു് 25-ാം തീയതിയാണു് അവസാനിച്ചതു്. ഇങ്ങനെ രണ്ടു മാസത്തിൽപരം അറിയുസും എതിരുകക്ഷികളും തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായ വാദപ്രതിവാദം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒടുവിൽ ചരിത്രകാരനായ കൈസർയ്യിലെ യൂസീബിയസു് മദ്ധ്യസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു് സഭയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി തന്റെ സഭയിൽ ജ്ഞാനസ്നാനസമയത്തു് ഉപയോഗിച്ചുവന്നിരുന്ന വിശ്വാസപ്രമാണം സമർപ്പിച്ചു. പക്ഷെ ഇതു രണ്ടുകൂട്ടർക്കും സ്വീകാർത്ഥമായില്ല. ഒടുവിൽ അത്താനാസ്യോസിന്റെ ശക്തിയായ വാദങ്ങളുടെ ശേഷം ഹോമോയൂസിയോസു് (Homousios) എന്നു് പിൽക്കാലത്തു് പ്രസിദ്ധി നേടിയ ഒരു വാക്കുകളുടെ ചേർത്തും മറ്റു ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ ചെയ്തും ഒരു വിശ്വാസപ്രമാണം രൂപപ്പെടുത്തുകയും ഭൂരിപക്ഷം അതു് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. Homousios എന്ന വാക്കുകൊണ്ടു് സഭയ്ക്കു് പൊതുവെ സാധിക്കേണ്ടിയിരുന്നതു്, പിതാവും പുത്രനും സാരാംശത്തിൽ സമത്വമുള്ളവരാണെന്നു് സ്ഥാപിക്കയെന്നുള്ളതായിരുന്നു. അറിയുസു കക്ഷികൾ ഇതു പക്ഷെ സമ്മതിച്ചുകൊടുത്തിരുന്നില്ല. സുന്നഹദോസിൽ വെച്ചു സ്വീകരി

ച്ച വിശ്വാസപ്രമാണത്തിന് ഒപ്പു വയ്ക്കുന്നതിന് സമ്മതമില്ലാതിരുന്ന അറിയുസിന്റെ സ്നേഹിതന്മാരായ രണ്ടു ബിഷോപ്പന്മാരെ, അറിയുസിനോടുകൂടെ ചക്രവർത്തി ഉടനെ തന്നെ നാട്ടു കടത്തി. ഇങ്ങനെ സഭയുടെ വിശ്വാസക്കുപ്പലിനെ തകർക്കുമെന്നു ഭയന്നിരുന്ന പാഠകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്രാപിച്ചു ദൈവസഹായത്താൽ സഭ പുരോഗമിച്ചു തുടങ്ങി.

നിഖ്യാവിശ്വാസപ്രമാണമെന്നപേരിൽ പൗരസ്ത്യ സഭകൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസപ്രമാണത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പിന്നാലെ വരുന്ന സുന്നഹദോസുകളിൽ നിർമ്മിച്ചവയാണെങ്കിലും അതിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ നിഖ്യായിൽ വെച്ച് രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതു നിമിത്തം, അതിനെ ഇന്നും നിഖ്യാവിശ്വാസപ്രമാണം എന്ന് സാധാരണ വിളിച്ചു വരുന്നു.

വിശ്വാസപ്രമാണത്തിന്റെ കടശ്ശിയിൽ താഴെക്കാണുന്ന ശാപവാചകവുമൂലം ചേർത്തിരുന്നുവെന്നുള്ളതു സ്മരണീയമാണ്. "അവൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, അവൻ ജനിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അവൻ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും, ഇല്ലായ്മയിൽനിന്ന് അവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും പയുന്നവരെയും, ദൈവപുത്രൻ പിതാവിൽനിന്ന് വിഭിന്നമായ സ്വഭാവം ഉള്ളവനാണെന്നോ, സൃഷ്ടിയാണെന്നോ സ്വഭാവവ്യത്യാസത്തിനു വശംവദനാണെന്നോ വാദിക്കുന്നവരെയും, സാമൂഹികവും അപ്പൊസ്തലികവുമായ സഭ ഇതിനാൽ ശപിച്ചിരിക്കുന്നു."

നിഖ്യാസുന്നഹദോസിന്റെ ഇതരതീരുമാനങ്ങൾ

ഉയിർപ്പുപെരനാൾ ആചരിക്കേണ്ട തീയതിയെക്കുറിച്ചു രണ്ടാം ശതാബ്ദത്തിൽ ഇഗ്നാത്യോസ്, പോളിക്കാർട്ട് ആദിയായവരും, റോമാ സഭയും തമ്മിൽ നടന്ന വാദപ്രതിവാദത്തിന് ഒരു തീരുമാനമുണ്ടായതും ഈ കൌൺസിലിൽ വെച്ചാണ്. നീസാൻ (March-April) മാസം 14-ാം തീയതികഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഞായറാഴ്ച ഉയിർപ്പു പെര

നാളായി ആചരിക്കണമെന്നായിരുന്നു സുന്നഹദോസിന്റെ വിധി.

പ്രസ്തുത സുന്നഹദോസ് പാസ്സാക്കിയ 20 കാനോനുകൾ (ചട്ടങ്ങൾ) ഭാവികാലത്തെ സഭാഭരണത്തിന് വളരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാലാമത്തെ കാനോൻപ്രകാരമുണ്ടു ബിഷോപ്പന്മാർ കൂടി ഒരു എപ്പിസ്കോപ്പായെ വാഴിക്കാമെന്നും, ആറാമത്തെ ചട്ടപ്രകാരം റോമാപാത്രീയർക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സകല പാത്രീയർക്കിടയിലും ചില അതിർത്തികളിൽ മാത്രമേ ഭരണം നടത്താവൂ എന്നും, 17-ാം കാനോൻപ്രകാരം പുരോഹിതസ്ഥാനികൾ പണപലിശയ്ക്കു കൊടുത്തുകൂടെന്നും, 20-ാം കാനോനിൽ ഞായറാഴ്ചയാരാധനയിൽ ജനങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കണമെന്നും വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളാണ് സുന്നഹദോസ് നടപ്പിൽ വരുത്തിയത്.

സഭാചരിത്രത്തിൽ നിഖ്യാസുന്നഹദോസിനുള്ള പ്രാധാന്യം ഒന്നു വേറെതന്നെയാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ സംസ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തെ അറിയുവാൻ കൊടുക്കാറില്ലെന്നും രക്ഷിച്ചു. എന്നു മാത്രമല്ല, ഏക ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചതുതന്നെ നിഖ്യാ സുന്നഹദോസായിരുന്നു എന്നു ചരിത്രകാരനായ ഡോക്ടർ ബി. ജെ. കിഡ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അറിയുവാൻ കക്ഷികൾ ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തുമതം കാലക്രമേണ ഒരു ഐതിഹ്യമായി ശോഷിച്ചുപോകുമായിരുന്നു എന്നു തോമ്മസ് കാർലൈൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ അതിശയോക്തി ലവലേശം ഇല്ല.

അറിയുവാൻ കക്ഷികളുടെ അനന്തരചരിത്രം

അറിയുവാൻ കക്ഷികൾ നിഖ്യാ സുന്നഹദോസിൽ പരാജിതരായെങ്കിലും, ഭഗ്നാശയരാകാതെ സഭാംഗങ്ങളെ നിഖ്യാ വിശ്വാസത്തിൽനിന്നു മാറ്റി തങ്ങളുടെ വശത്താക്കുന്നതിനു തീവ്രയത്നം ചെയ്തതുടങ്ങി. അറിയുവാനെ മുടക്കിയതു വകവെക്കാതെ കാലവിളംബമെന്നു ഓടവളരെ ബിഷോപ്പന്മാർ അറിയുവാനെ പക്ഷത്തു ചേർന്നു, നി

വ്യാവിശ്വാസത്തിനുവേണ്ടി ഭയങ്കര പോരാട്ടം ചെയ്തു, അറിയുസ് കക്ഷികളെ വാദത്തിൽ മടുപ്പിച്ചു, സഭയിൽനിന്നു ഓടിക്കുന്നതിനു പ്രയത്നിച്ചവരിൽ അഗ്രഗണ്യൻ അത്താനാസ്യോസ് ആയിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്സാഹത്താലാണ് നിവ്യാവിശ്വാസപ്രമാണംതന്നെ സുന്നഹദോസിൽവെച്ച് എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുന്നതിനിടയായതു എന്നു മേൽ പ്രസ്താവിച്ചല്ലോ. സുന്നഹദോസിനു ശേഷവും ഏകദേശം 50 വർഷക്കാലത്തേക്കു അറിയുസ് കക്ഷികളുമായി മല്ലുകെട്ടി ഒടുവിൽ അവർക്കു സഭയിൽ യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ലെന്നുള്ള നില വരുത്തിയതും അത്താനാസ്യോസ് ആണെന്നു പറയാം. കോൺസ്റ്റൻടൈൻ ചക്രവർത്തി സഭയുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള തന്റെ ശ്രമങ്ങൾ നിഷ്ഫലമായെന്നു കണ്ടപ്പോൾ, രണ്ടു കൂട്ടരേയും അവരവരുടെ വഴിക്കു വിട്ടുകൊടുത്തു ചെയ്തു. ചക്രവർത്തി വാദവിഷയത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഒരിക്കലും വേണ്ട വിധത്തിൽ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും, രാജ്യക്ഷേമത്തിനു എങ്ങനെയെങ്കിലും സഭയിൽ സമാധാനമുണ്ടാക്കണമെന്നു ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ തനിക്കു ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നും കൂടെ ഓർത്തോഡോക്സ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരനായ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അത്താനാസ്യോസിന്റെ മർദ്ദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശബ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു കാരണമായിരിക്കുന്നതെന്നു ആരോ ചക്രവർത്തിയോടു്. മന്ത്രിച്ചമാത്രയിൽ, ഇതിനകം അക്ലാന്തിയായിലെ ബിഷോപ്പായിത്തീർന്ന അത്താനാസ്യോസിനെ നാട്ടുകടത്തുകയും, അറിയുസിനെ തിരികെ വിളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കോൺസ്റ്റൻടൈൻ എ. ഡി. 337-ൽ മരിച്ചു. ഒരു വർഷം മുൻപു, അതായതു എ. ഡി. 336-ൽ അറിയുസ് പരലോകപ്രാപ്തനായതിനാൽ, രാജപ്രീതി അധികകാലം അനുഭവിക്കുന്നതിനു ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല. കോൺസ്റ്റൻടൈൻ ചക്രവർത്തിയിൽനിന്നു സഭയ്ക്കു ദോഷമോ, ഗുണമോ ഏതാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതു എന്നതു ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു വിവാദവിഷയമാണ്.

മിലാനിലെ വിളംബരംമൂലം ക്രിസ്തുമതത്തിന് ഇതര മതങ്ങളോടു തുല്യമായ ഒരു സ്ഥാനം അനുവദിക്കുക, സഭയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഒന്നാമത്തെ പൊതു സുന്നഹദോസ് വിളിച്ചുകൂട്ടുക, വിശ്രമത്തിനും പരസ്പാരാധനയ്ക്കും സൗകര്യമുണ്ടാക്കുന്നതിനായി ഞായറാഴ്ച ഒരു പൊതു ഒഴിവുദിവസമായി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തു (എ. ഡി. 321), യെരൂശലേം, കോൺസ്റ്റാൻറിനോപ്പിൾ, റോം, എന്നീ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റു ചെയലവിന്മേൽ ക്രിസ്തീയ ദേവാലയങ്ങൾ പണി ചെയ്യുക, സ്ത്രീകൾ, അടിമകൾ, നിസ്സഹായർ എന്നിവരുടെ സാമൂഹ്യനില ഉയർത്തുക ആദിയായ പല മഹദ്ദായങ്ങളുടെ സാധിച്ചിട്ടുള്ള മഹാനും മഹാമനസ്സുനുമായ കോൺസ്റ്റൻടൈൻ ചക്രവർത്തിയോടു ക്രിസ്തുസഭയ്ക്കുള്ള കടപ്പാടു അനല്പമത്രെ.

ചക്രവർത്തിയുടെ മക്കളുടെ കാലത്തു് അറിയുസ് കക്ഷികളുടെ വിജയലക്ഷ്മി തെളിഞ്ഞുനിന്നിരുന്നു എന്നു പറയാവുന്നതാണ്. കോൺസ്റ്റൻടൈൻറെ പുത്രനായ കോൺസ്റ്റൻസിയസ് (എ. ഡി. 337-361) അറിയുസ് വിശ്വാസത്തോടു ആനുകൂല്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ സഭ പൊതുവെ അറിയുസ് കക്ഷികളുടെ പിടിയിൽ പെട്ടുപോയി എന്നു തോന്നുമാറു് സകല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇടത്തുട്ടുകാക്കു പ്രാബല്യം സിദ്ധിച്ചു. അത്താനാസ്യോസ് നിഖ്യാവിശ്വാസപ്രമാണം മുൻനിറുത്തിക്കൊണ്ടു സഭയെ അറിയുസ് കക്ഷികളിൽനിന്നു് രക്ഷിക്കുന്നതിനു് അശ്രാന്തപരിശ്രമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അന്ത്യോഖ്യയിലെ സഭയും മാറു ചില പൗരസ്ത്യസഭകളും അറിയുസിൻറെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും, അഫ്രിക്കയിലെയും റോമിലെയും സഭകൾ പൊതുവെ സത്യവിശ്വാസത്തിൽ വിശ്വസ്തരായി നിലനിന്നതു് അത്താനാസ്യോസിനു് ചാരിതാർത്ഥ്യജനകമായിരുന്നു. ധൈര്യശാലിയായ ഇദ്ദേഹം സഹിച്ച കഷ്ടപ്പാടു് സാമാന്യമല്ലായിരുന്നു. സത്യവിശ്വാസത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടനിമിത്തം അഞ്ചുപ്രാവശ്യം അത്താനാസ്യോസ് നാടുകടത്തപ്പെട്ടു. ഏകനായി ഇ

ദ്രേഹം ലോകത്തെ മുഴുവൻ വെല്ലുവിളിച്ചു സത്യവിശ്വാസത്തിനുവേണ്ടി ധീരയുദ്ധം ചെയ്തുപോന്നതിനാൽ 'അത്താനാസ്യോസ് ലോകത്തിനു എതിൽ' (Athanasius Contra Mundum) എന്ന് ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുപോലും പിള്ളാലത്തു സാധാരണമായിത്തീർന്നു. എ. ഡി. 373-ൽ ഇദ്ദേഹം പരലോകപ്രാപ്തനായി. ക്രിസ്തീയസഭ അത്താനാസ്യോസിന്റെ പേര് എന്നും കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം സ്തുതിക്കേണ്ടതാണ്. അത്താനാസ്യോസിനെ സ്തുരിക്കുന്നത് സുകൃതത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ് (To praise him is to praise virtue herself) എന്നത്രെ സഭാപിതാവായ നാസിയാൻസസ്സിലെ ഗ്രിഗറിയോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

കന്യന്തിനോസ് പോലീസിലെ സുന്നഹദോസ്
(A. D. 381)

നിഖ്യാസുന്നഹദോസ് കഴിഞ്ഞശേഷം അത്താനാസ്യോസും അറിയുസ് കക്ഷികളും തമ്മിൽ നടന്ന വാദപ്രതിവാദം പ്രധാനമായി രണ്ടുവാക്കുകളെ ആധാരമാക്കിയായിരുന്നുവെന്നു പറയാം. പിതാവും പുത്രനും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധം ശരിയായി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനു Homousion (സാരാംശത്തിൽ സമത്വം അഥവാ, തത്വത്തിൽ സമത്വം) എന്ന വാക്കാണ് യോജിച്ചതെന്ന് അത്താനാസ്യോസും, Homioousion (സാരാംശത്തിൽ സാമ്യമുള്ള) എന്ന വാക്കാണ് യോജിച്ചതെന്ന് അറിയുസ് കക്ഷികളും വാദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പുത്രൻ പിതാവിനോടു് സമത്വമോ, സാമ്യമോ ഏതാണെന്നായിരുന്നു വാദവിഷയം. മേൽപറഞ്ഞ പദങ്ങളെപ്പറ്റിത്തന്നെ ദീർഘകാലത്തേക്കു വാദപ്രതിവാദം നടന്നിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അക്ഷരംശം (Diphthong) നിമിത്തം സഭ രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു എന്ന് ഹാസ്യഭാവത്തിൽ ചരിത്രകാരനായ ഗിബൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അറിയുസിന്റെയും അത്താനാസ്യോസിന്റെയും മരണം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ചുള്ള വാദപ്രതിവാദം അവസാനിക്കുന്ന ലക്ഷണം

കാണായ്കയാൽ വേറൊരു പൊതു സുന്നഹദോസ് കൂടേണ്ട ആവശ്യം ജനങ്ങൾക്കു ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു. നിഖ്യാവിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും സഭയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഏഷ്യാമൈനറിൽപെട്ട കപ്പദോക്യയിലെ ബിഷോപ്പന്മാരായ ബസിലിയോസും, നിസ്സായിലെ ഗ്രിഗറിയോസും, നാസ്യാൻസ്സിലെ ഗ്രിഗറിയോസും ഭഗീരഥപ്രയത്നം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്. അറിയുസു കക്ഷിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽനിന്നും അനേക സഭകളെ വീണ്ടെടുക്കയും അറിയുസുവിശ്വാസം പൗരസ്ത്യസഭകളിൽനിന്നു ദൂരീകരിക്കയും ചെയ്തത് ഈ ത്രിമൂർത്തികളാണെന്ന് നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്.

അറിയുസു വിശ്വാസത്തെ മാത്രമല്ല അതിൽനിന്നു ജനിച്ചു വളർന്ന മറ്റു രണ്ടു പാഷണ്ഡവിശ്വാസങ്ങളെയും ധ്വംസിക്കുന്നതിനാണ് രണ്ടാമത്തെ സുന്നഹദോസ് കൂടിയത്. മക്കദോന്യമതം, അപ്പൊളിനേറിയ മതം എന്ന പേരുകളാൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ രണ്ടു വേദവിപരീതങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഏകദേശം താഴെക്കാണുന്നപ്രകാരമാണ്.

കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ ഒരു ബിഷോപ്പും അറിയുസുസംഘനായകന്മാരിൽ ഒരാളുമായ മക്കദോന്യോസിൽ നിന്നാണ് ഇവരിൽ ഒരു അഭിപ്രായക്കാർക്ക് മക്കദോന്യർ എന്നു പേരു കിട്ടിയത്. ഇവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പുതിയ ഉപദേശം പഠിച്ചിട്ടുവന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ദൈവദൂതന്മാർക്കു തുല്യമായ ഒരു സ്ഥാനം മാത്രമേയുള്ളെന്നും പിതാവിനോടു സമതമില്ലെന്നും ഇവർ വാദിച്ചിരുന്നു. ഇതു നിമിത്തം ഇവരെ 'പരിശുദ്ധാത്മാ വിരോധിക'ളെന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. അലക്സത്രിയായിലുള്ള ഒരു സുന്നഹദോസിൽവെച്ച് ഇവരെ സഭ നിരാകരിച്ചെങ്കിലും ഇവരുടെ ശക്തി കുറേക്കാലത്തേക്ക് വളർച്ചതന്നെ വന്നു.

സുറിയായിലുള്ള ലവോദിക്യയിലെ ബിഷോപ്പായ അപ്പൊളിനേറിയസിൽ നിന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇടത്തുട്ടു വിശ്വാസമുണ്ടായത്. നോസ്റ്റിക് മതാനുയായികളെപ്പോലെയെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി

ഇദ്ദേഹം കർത്താവിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ നിഷേധിച്ചു. മനുഷ്യർക്കു ദേഹം, ദേഹി, ആത്മാവ് ഈ മൂന്നു വശങ്ങളാണല്ലോ ഉള്ളത്. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന് ദേഹവും ദേഹിയും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ആത്മാവിന്റെ സ്ഥാനത്തു് വചനമായ (Logos) ദൈവം പ്രവേശിച്ചിരുന്നതിനാൽ മനുഷ്യരല്ലോലെയുള്ള വിചാരങ്ങളോ, മനുഷ്യസഹജമായ വികാരങ്ങളോ, പരീക്ഷകളോ തനിക്കു ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പോളിനേറിയസിന്റെ ഉപദേശിച്ചുതന്നത്.

ഈ ദുരുപദേശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു് ഖണ്ഡിതമായ ഒരു തീരുമാനം ചെയ്യുന്നതിനാണ് തിയഡോഷിയോസ് ചക്രവർത്തി എ. ഡി. 381-ൽ തന്റെ തലസ്ഥാന നഗരമായ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിൽ വെച്ചു് രണ്ടാമത്തെ പൊതുസുന്നഹദോസ് വിളിച്ചുകൂട്ടിയതു്. മെയ് മാസം മുതൽ ജൂലായിമാസംവരെ നീണ്ടുനിന്ന ഈ സുന്നഹദോസിൽ സഭാപ്രതിനിധികളായി 150 ബിഷോപ്പന്മാരും മക്കദോന്യ കർമ്മപ്രധാനികളായ 38 ബിഷോപ്പന്മാരും ഹാജരായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ സുന്നഹദോസിൽ അത്താനാസ്യോസിനുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനം ഈ സുന്നഹദോസിൽ പ്രസിദ്ധ വാഗ്മിയായ നാസിയാൻസസ്സിലെ ഗ്രിഗോറിയോസിനാണു ലഭിച്ചതു്. പുതുതായി മുളച്ചുവന്ന ദുരുപദേശങ്ങളെ തടുക്കുന്നതിനാവശ്യമായ അല്പ സപ്ത വ്യത്യസങ്ങളോടുകൂടെ നിഖ്യാവിശ്വാസം വീണ്ടും സ്ഥിരപ്പെടുത്തി. ഇവിടെവെച്ചു് സ്വീകരിച്ച വിശ്വാസപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു:—“പിതാവായി.....സകലത്തേയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവും, പിതാവിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു് പിതാവിനോടും പുത്രനോടുംകൂടെ വന്ദിക്കപ്പെട്ടു സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനും.....ആയി ജീവനും വിത്തുലിയുമുള്ള ഏക റൂഹായിലും.....ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.” അറിയുസു കർമ്മികളെയും മക്കദോന്യരെയും അപ്പോളിനേറിയസിന്റെ മതക്കാരെയും അതുപോലെയുള്ള മറ്റു ഇടത്തുകാരെയും സുന്നഹദോസ് എന്നേക്കുമായി സഭയിൽനിന്നു് ബഹിഷ്കരിച്ചു. പക്ഷേ ദുരുപദേശങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു് സഭയിൽ വീണ്ടും പ്രവേശിക്കുന്നതിനു

ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. വേദവിപരീതിയാ
യ മക്കദോന്യോസിനു പകരം ഒരു പുതിയ ബിഷോപ്പി
നെ പ്രസ്തുത സുന്നഹദോസ് കോൺസ്റ്റാൻറിനോപ്പിളി
ലേക്ക് നിയമിച്ചതും പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്. തിയഡോ
ഷിയസ് ചക്രവർത്തി സുന്നഹദോസിന്റെ തീരുമാന
ങ്ങൾ സസന്തോഷം സ്വീകരിക്കുകയും അറിയൂസ് മതാനസാ
രികളെ നിയമാനുസരണം കുറ്റക്കാരാക്കുകയും ചെയ്തതോ
ടുകൂടെ നിഖ്യാവിശ്വാസത്തിനു സാമ്രാജ്യമെങ്ങും സ്ഥിര
പ്രതിഷ്ഠ ഉണ്ടായെന്നു പറയാവുന്നതാണ്.

എഫെസോസിലെ സുന്നഹദോസ് (A. D. 431)

ത്രിത്വവിശ്വാസം നിർവ്വചിച്ച സ്ഥാപിക്കുന്നതുള്ള
താണ് ആദ്യത്തെ രണ്ടു സുന്നഹദോസുകൾകൊണ്ട് സാ
ധിച്ചത്. എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ സുന്നഹദോസ് കൂടിയ
തു് കർത്താവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപ
ദേശം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനായിരുന്നു.

കർത്താവിന്റെ അവതാരത്തെക്കുറിച്ച് അഞ്ചാം ശ
കാബ്ദത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ പ്രധാനമായി മൂന്നു അ
ഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്: (1) അപ്പൊളിനേറീ
യ മതക്കാർ കർത്താവിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ നിഷേധിച്ചു.
(2) അന്ത്യോഖ്യയിലെ ചില വൈദികന്മാർ കർത്താ
വിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ദൈ
വസ്വഭാവം നിമിത്തം കഷ്ടപ്പെടുന്നതിനു തനിക്ക് അസാ
ദ്ധ്യമാണെന്നു വാദിച്ചു. (3) അലക്സന്ദ്രിയായിലും, പാ
ശ്ചാത്യ സഭയിൽ പൊതുവെയും ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാ
സം, അന്യോന്യം കലരാതെയുള്ള രണ്ടു വശങ്ങൾ—അതാ
യതു് ദൈവസ്വഭാവവും മനുഷ്യ സ്വഭാവവും തുല്യനില
യിൽ കർത്താവിനുണ്ടായിരുന്നുവെന്നതാണ്.

നെസ്തോറിയസ്.

ഈ കാലത്തു് അന്ത്യോഖ്യയിലെ ഒരു പ്രെസ്ബി
റ്റർ (കശ്മീശ) ആയിരുന്ന നെസ്തോറിയസ് കോൺ
സ്റ്റാൻറിനോപ്പിളിലെ പാത്രീയർക്കീസായി (A. D. 428—
431) അവരോധിക്കപ്പെട്ടു. ഇദ്ദേഹം അറിയൂസുകക്ഷികളു

ടെ വിരോധിയും വാചാലനും പട്ടമല്ലുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരു സന്യാസിയുമായിരുന്നു. ജന്മസ്ഥലമായ അന്ത്യോഖ്യയിലുള്ള വേദവിപരീതികളോടു് ഇദ്ദേഹത്തിനു അകമെ ധാരാളം ആനുകൂല്യമുണ്ടായിരുന്നു. നെസ്തോറിയസിന്റെ വാചാപ്തനായിരുന്ന അനാസ്തോസ്യൂ എ. ഡി. 428-ൽ ഒരു പ്രസംഗമദ്ധ്യേ ഉപയോഗിച്ച താഴെക്കാണുന്ന വാചകങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായമായി കരുതാവുന്നതത്രെ. “മറിയം കേവലം ഒരു സ്ത്രീ മാത്രമായിരുന്നതിനാൽ ഒരുത്തരും മറിയാമ്മിനെ ദൈവമാതാവെന്നു് വിളിച്ചുകൂടാ. ദൈവം ഒരു സ്ത്രീയിൽനിന്നു് ജനിക്കുകയെന്നതു് അസാധ്യമാണു്.” കന്യകമറിയാമ്മിനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതാവെന്നു മാത്രമല്ലാതെ ദൈവജനനി എന്നു് വിളിച്ചുകൂടുന്നതും, മശിഹായിൽ രണ്ടു സ്വഭാവങ്ങൾ (ക്രമമാകൾ) ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നുമായിരുന്നു നെസ്തോറിയോസിന്റെ വാദം.

ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യത്വം നിഷേധിച്ച അപ്പൊളിനേറിയ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഖണ്ഡനമായിട്ടത്രെ നെസ്തോറിയസ്യൂ ഈ വിധത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ സഭയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചതു്. കന്യകമറിയാമ്മിന്റെ സ്ഥാനത്തിന്നു് ലാഘവം ഭവിക്കാലും, യേശുക്രിസ്തുവിനെ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനായി ഏവരും ഗണിക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം.

വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ നെസ്തോറിയസിനോടു മത്സരിച്ചുപോന്ന അലക്സാന്ദ്രിയയിലെ ബിഷോപ്പായ കൂറിലോസ്യൂ (Cyril) നെസ്തോറിയസിന്റെ പുതിയ ഉപദേശം സത്യവിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നിരുന്ന സഭകളോടുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയായി ഗണിച്ചുകൊണ്ടു് നെസ്തോറിയസ്യുമായി സമരത്തിനൊരുങ്ങി. സഭാപിതാക്കന്മാരായ ഐറീന്യസ്യൂ, അത്താനാസ്യോസ്യൂ, കപ്പദോക്യയിലെ മൂന്നു ബിഷോപ്പന്മാർ എന്നിവരുടെ ഉപദേശമാണു് കർത്താവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തെ സംബന്ധിച്ചു് കൂറിലോസ്യൂ സ്വീകരിച്ചിരുന്നതു്. വചനമായ ദൈവം മനുഷ്യസ്വഭാവം ധരിച്ചുനിമിത്തം കന്യകമറിയം ദൈവമാതാവെന്നുള്ള സ്ഥാനം അർഹിക്കുന്നുവെന്നും, മനുഷ്യനായിത്തീർന്നു്

ശേഷവും രണ്ടു സ്വഭാവങ്ങൾ അഭേദ്യമാവണ്ണം തന്നിൽ യോജിച്ചിരുന്നുവെന്നും, മശിഹാ പാപത്തിനധീനനല്ലെന്നുമായിരുന്നു കൂറിലോസിന്റെ വാദം. നെസ്തോറിയസിനെതിരായി കൂറിലോസ്, റോമിലെ ബിഷോപ്പായ സെലസ്ത്യന്റെ (Caelestine) സഖ്യം സമ്പാദിച്ചു അദ്ദേഹത്തെക്കൊണ്ടു എ. ഡി. 430-ൽ റോമയിൽ കൂടിയ ഒരു സുന്നഹദോസ് വഴിയായി, ദൂതപദേശങ്ങൾ പിൻവലിക്കാത്തപക്ഷം നെസ്തോറിയസിനെ സഭാദ്രാശാ ചെയ്യുമെന്നു ഭയപ്പെടുത്തി. നെസ്തോറിയസ് ചക്രവർത്തിയായ തിയോഡോഷ്യസ് രണ്ടാമനെ അഭയം പ്രാപിച്ചു. ഇതിനകം സഭയിൽ പൊതുവെ പ്രസ്തുത സംഗതി ഒരു വാദവിഷയമായിത്തീർന്നു കക്ഷിപക്ഷം ദ്വന്ദ്വപക്ഷവും ജനിച്ചിരുന്നതിനാൽ പൊതു സുന്നഹദോസ് വിളിച്ചുകൂട്ടി ഒരു തീരുമാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ വഴി എന്ന് ചക്രവർത്തിക്കു ബോധ്യമായതിനാൽ എ. ഡി. 431-ൽ എഫെസോസിൽവെച്ച ഒരു സുന്നഹദോസ് നടത്തുന്നതിനു വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തു.

പെന്തക്കൊസ്റ്റീവസമാണ് സുന്നഹദോസ് കൂടിയതു്. കൂറിലോസിന്റെ ദുർന്യം നിമിത്തം അന്ത്യോഖ്യയിലെ ബിഷോപ്പു ആദിയായ പ്രതിനിധികൾ വന്നുചേരുന്നതിനു് മുമ്പുതന്നെ യോഗനടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. കൂറിലോസ്തന്നെ ആദ്ധ്യക്ഷംവഹിച്ചു നെസ്തോറിയസിനെ പാത്രീയക്കാ സ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കുകയും സഭയിൽ നിന്നു് മുടക്കുകയും, (June 22)മാത്രമല്ല, ആദ്യാ അന്ത്യോഖ്യയിലെ ഒരു സന്യാസിമഠത്തിലും പിന്നീടു ചക്രവർത്തിയുടെ ആജ്ഞയാൽ ഇതര സ്ഥലങ്ങളിലും ബന്ധനസ്ഥനായി പാർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 'മറിയത്തിനെ ദേവമാതാവെന്നു എല്ലാവരും വിളിച്ചുകൊള്ളട്ടെ' പക്ഷേ കന്യകമറിയത്തിനെ ദൈവജനനി ആക്കുന്നതുമൂലം ഒരു ദേവിയായി സങ്കല്പിക്കരുതു്. എങ്ങനെയെങ്കിലും വഴക്കവസാനിക്കട്ടെ' എന്നു നെസ്തോറിയസ് പിന്നീടു ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നു ഇദ്ദേഹം ഒരു നിർബ്ബന്ധബുദ്ധി അല്ലായിരുന്നുവെന്നു അനുമാനിക്കാം. നെസ്തോറിയസ് എ. ഡി. 451-നടുത്തു മരിച്ചു.

നെസ്തോറിയസിനോടുള്ള സഹതാപം നിമിത്തമോ, എന്തോ, പേഷ്യാ, സിറിയ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നെസ്തോറിയ വിശ്വാസം പടർന്നുപിടിച്ചു. പേഷ്യയിലെ പ്രസിദ്ധ പാഠശാലയായ എഡെസ്സാ (Edessa) നെസ്തോറിയരുടെ ഒരു പ്രധാനകേന്ദ്രമായിത്തീർന്നു. സുറിയാനിക്കാരുടെ ഒരു വൈദിക പണ്ഡിതനും എഴുത്തുകാരനുമായ ബാർസെബ്ബാ നെസ്തോറിയസിന്റെ ഒരു പ്രധാന ശിഷ്യനത്രെ. നെസ്തോറിയ മതക്കാർ സുവിശേഷഘോഷണത്തിൽ ഇതര സഭക്കാരെ അതിശയ്കിച്ചിരുന്നു. ഒരു കാലത്തു ഇൻഡ്യാ, ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇവരുടെ സഭകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നുള്ളതു് സ്മരണീയമാണു്. ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ ത്രിശൂർ പട്ടണത്തിൽ മാർ തോമസ് തിമൊഥെയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ചെറിയ സഭ നെസ്തോറിയൻസഭയുടെ ഒരു ശാഖയായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പരിലസിക്കുന്നുവെന്നുള്ള വിവരം ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ.

അദ്ധ്യായം 6

ക്രിസ്തുവിന്റെ 'സ്വഭാവത്തെ' കുറിച്ചുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ

കല്ക്ദായസുന്നഹദോസു് (എ. ഡി. 451)

ആദ്യത്തെ മൂന്നു പൊതുസുന്നഹദോസുകളും അവയിലെ തീരുമാനങ്ങളും മുൻ അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. നെസ്തോറിയമതം പരിശോധിച്ചു ഖണ്ഡിക്കുന്നതിനായി എ. ഡി. 431-ൽ എഫെസോസിൽ കൂടിയ സുന്നഹദോസിൽ അലക്സാന്ത്രിയയിലെ ബിഷോപ്പായ കൂറിലോസിന്റെ ഭാഗംചേർന്നു് നെസ്തോറിയസിനെതിരായി വാദിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന കുസ്തന്തിനോ

സ് പോലീസിലെ ഒരു സന്യാസിമാറായിപനായ യൂത്തി ക്കസ് ആണ് അടുത്ത കുറെ വർഷങ്ങളിലേക്കു ക്രിസ്തു വിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാദപ്രതിവാദത്തിലെ ഒരു പ്രധാന കക്ഷിയായിത്തീർന്നത്.

കൂറിലോസിന്റെ പക്ഷം ചേർന്ന നെസ്തോറിയസിന്റെ ഇടത്തുടനോടു യുദ്ധംചെയ്ത ഇദ്ദേഹം തന്നെ താമസംവിനാ ഒരു ഇടത്തുടുകാരനായി ഭവിച്ചു. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിനു മുമ്പു നമ്മുടെ കർത്താവിന് രണ്ടു സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, മനുഷ്യാവതാരത്തോടു കൂടെ അതു ഒന്നായിത്തീർന്നു എന്നു ഇദ്ദേഹം പരസ്യമായി ഉപദേശിച്ചു. എ. ഡി. 443-ൽ കന്സ്തന്റിനോസ് പോലീസിൽ കൂടിയ ഒരു ചെറിയ സുന്നഹദോസ് ഈ ഉപദേശത്തെ നിഷേധിച്ചു യൂത്തിക്കസിനെ ശിക്ഷാർഹനാക്കി: പക്ഷേ തന്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന സന്യാസിമാരുടെ മുറവിളികൊണ്ടും, രാജസേവകരുടെ ബലം നിമിത്തവും എ. ഡി. 449-ൽ എഫെസോസിൽ ഒരു ചൊതു സുന്നഹദോസ് കൂടി യൂത്തിക്കസിന്റെ കുറ്റങ്ങൾ പുനർവിചാരണയ്ക്കുടുത്തു. കൂറിലോസിന്റെ പിൻഗാമി ആയ ദിയസ്തോറോസാണ് ആഭ്യക്ഷം വഹിച്ചത്. കസ്തന്തിനോസ് പോലീസിലെ സഭയോടുള്ള അന്യയ നിമിത്തമോ എന്തോ, അലക്സാന്ത്രിയയിലെ ബിഷോപ്പായ അഭ്യക്ഷൻ ആദ്യമുതൽ തന്നെ യൂത്തിക്കസിന്റെ ഭാഗം പിടിച്ചു വാദിച്ചു. ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രതിനിധികളും യൂത്തിക്കസിന്റെ പാർപ്പവർത്തികളായിരുന്നു. ഇതുകൊണ്ടെല്ലാം പ്രസ്തുത കൌൺസിൽ പ്രബലമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളുടെശേഷം യൂത്തിക്കസിനെ നീതീകരിച്ചു ശിക്ഷയിൽനിന്നു വിട്ടുത്തി. കസ്തന്തിനോസ് പോലീസിലെ ബിഷോപ്പായ ഫ്ലാവിയൻ എഴുന്നേറ്റു യൂത്തിക്കസിനു എതിരായി വാദിച്ചുതുടങ്ങിയപ്പോൾ, അഭ്യക്ഷന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ചു യൂത്തിക്കസ് കക്ഷികൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കൈയേററം ചെയ്തു. അവിടെവെച്ചു കിട്ടിയ പ്രഹരത്തിന്റെ ഫലമായി പാവപ്പെട്ട ബിഷോപ്പു കുറെ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മരിച്ചു. ഈ കൌൺസിലിൽ വായിക്കുന്നതിനു റോമായിലെ ബിഷോപ്പായ ലീയോ ഒന്നാമൻ യൂത്തിക്ക

സ്മതത്തിന്റെ ഒരു ഖണ്ഡനം എഴുതി അയച്ചിരുന്നതു വായിച്ചുകേൾക്കുന്നതിനുള്ള ക്ഷമ. ആർക്കും ഉണ്ടായില്ല. ഈ എഴുത്തിനു 'ലിയോയുടെ പുസ്തകം' (Tome of Leo) എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു. ഒരു ഇടത്തുടുകാരനെ നീതീകരിച്ച ഈ സുന്നഹദോസ് ഒരു പൊതു സുന്നഹദോസായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല. ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനു 'കൊള്ളക്കാരുടെ സുന്നഹദോസ്' എന്ന അനുയോജ്യമായ ഒരു പേരാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് (The Robber Synod).

ഇതുകൊണ്ടു വാദം അവസാനിച്ചില്ല. ഏകസ്വഭാവക്കാരായ യൂത്നിക്കസ് കക്ഷികളുടെ വിജയാക്ഷണഭാഗമായിരുന്നു. തിയോഡോഷിയസ് ദ്വിതീയൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മരണത്തോടുകൂടെ യൂത്നിക്കസും കൂട്ടരും ചിറകൊടിഞ്ഞ പക്ഷിയെപ്പോലെ നിസ്സഹായരായിത്തീർന്നു. എ. ഡി. 451-ൽ ലിയോയുടെ താല്പര്യപ്രകാരം കസ്തന്തീനോസ് പോലീസിനു എതിർക്കരെയുള്ള കൽക്കദോന്യ എന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ചു വേദാന്ത പൊതുസുന്നഹദോസ് കൂടി. ഇത് നാലാമത്തെ പൊതു സുന്നഹദോസാണ്. കസ്തന്തീനോസ് പോലീസ്, അലക്സന്ദ്ര, യെരൂശലേം, അന്ത്യോഖ്യ, റോം എന്നീ പാത്രിയർക്ക സമാനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അഞ്ഞൂറോളം ബിഷോപ്പന്മാർ ഹാജരണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ നാലു സുന്നഹദോസുകളിലും വെച്ചു പ്രതിനിധികൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നതു കൽക്കദോന്യ സുന്നഹദോസിലാണ്. 'കൊള്ളക്കാരുടെ സുന്നഹദോസി'ലെ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം പ്രസ്തുത സുന്നഹദോസ് റദ്ദ് ചെയ്തു. ദിയസ്തോറോസിനെ മുടക്കി. 'ലിയോയുടെ പുസ്തക'ത്തിൽ അടങ്ങിയിരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളോടു അനുഭാവം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. നിഖ്യായിലും കസ്തന്തീനോസ് പോലീസിലും വെച്ചു സ്വീകരിച്ച വിശ്വാസപ്രമാണം വീണ്ടും പൊതുവിൽ സ്വീകരിച്ചുറപ്പിച്ചു. യൂത്നിക്കസ് മതത്തെ എന്നേക്കുമായി സഭ ഉപേക്ഷിച്ചു. അഭേദ്യമായും അവിഭാജ്യമായും ഉള്ള രണ്ടു സ്വഭാവം കർത്താവിനുണ്ടായിരുന്നെന്നു സ്ഥാപിച്ചു. 'ദേഹകൂടാതെ മനുഷ്യനായി' എന്നു വിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽ കാണുന്നതിന്റെ താല്പര്യം ഇതാണ്. അതായത്, കർത്താവു തന്റെ മനുഷ്യാവതാരശേഷം പുണ്യദൈ

വവും പുണ്യമനുഷ്യനുമായിരുന്നു എന്നുള്ള സത്യോപദേശത്തെ പ്രസ്തുത സുന്നഹദോസ് രേഖാമൂലം ഉറപ്പിച്ചു. പ്രസ്തുത സുന്നഹദോസിലെ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തേ കാനോൻ അനുസരിച്ച് കുസ്തന്തീനോസ് പോലീസിലെ സഭയ്ക്കു റോമാസഭയോടു തുല്യമായ ഒരു സ്ഥാനം കല്പിച്ചിരുന്നുവെന്നുള്ളതു് സൂയ്മാണു്.

കൽക്കദോന്യയിലെ സുന്നഹദോസിന്റെ തീരുമാനം യൂത്രികസ് കക്ഷികളെ നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല. പീഡയും ശിക്ഷയും മൂലം അവരുടെ നായകന്മാരുടെ സുഖ്യകുറഞ്ഞുവന്നെങ്കിലും ജനസാമാന്യത്തിൽ ഏകസ്വഭാവവാദക്കാരായി ഒട്ടുവളരെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുടെ ശക്തി പ്രധാനമായി പൗരസ്ത്യ സഭകളിലാണു് പ്രബലപ്പെട്ടതു്. അന്ത്യോഖ്യ, കുസ്തന്തീനോസ് പോലീസ്, അലക്സന്ദ്രിയാ എന്നീ സഭകളിലെ ചില മെത്രാന്മാരും മെത്രാപ്പോലീത്തന്മാരും ഒരു കാലത്തു ഈ എടുത്തുപദേശവലയിൽ വീണിരുന്നു. സത്യോപദേശത്തിൽ ഉറച്ചുനില്ക്കുന്നവരും ഏക സ്വഭാവവാദക്കാരും തമ്മിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാകുന്നതു് സാമ്രാജ്യ ക്ഷേമത്തിനു് ഹാനികരമാണെന്നു കണ്ടു് സീനോചക്രവർത്തിയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയായ ജസ്റ്റിനിയൻ ചക്രവർത്തിയും ഇരുപാട്ടുകാരെയും യോജിപ്പിക്കുന്നതിനു് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എ. ഡി. 553-ൽ ജസ്റ്റിനിയൻ ചക്രവർത്തി കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടിയ ഒരു സുന്നഹദോസിൽ വെച്ചു് കൽക്കദോന്യയിലെ പല തീരുമാനങ്ങളും ഉടച്ചുവാക്കയും, ചിലതെല്ലാം പാടെ ഉപേക്ഷിക്കയും ചെയ്തു, ഈ സുന്നഹദോസ് പൊതുവിലുള്ള അഞ്ചാമത്തെ സുന്നഹദോസ് എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു.

ഏകസ്വഭാവവാദക്കാരുടെ ആത്മീകസന്താനങ്ങൾ ഇന്നും പല രാജ്യങ്ങളിലും കാണാനുണ്ടു്. ഈജിപ്റ്റിലെ കോപ്റ്റിക് സഭ, അബിസ്സീനിയായിലെ സഭ, സിറിയായിലെ യാക്കോബ്യർ, അമ്മീനിയൻ സഭ, ലബാനോനിലെ മാറോനായക്കാർ എന്നിവരെല്ലാം ഏകസ്വഭാവവിശ്വാസമോ, അതിന്റെ ചില വകഭേദങ്ങളോ, തങ്ങളുടെ

വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. എ. ഡി. 543-ൽ എഡെസ്സായിലെ ബിഷോപ്പായും പിന്നീട് ഒരു മിഷനറിയായും വേലചെയ്ത യാക്കോബ് ബുർദാനാ*യിൽ നിന്നാണ് സിറിയായിലെ ഏകസ്വഭാവ വിശ്വാസവാദികൾക്ക് യാക്കോബായക്കാർ എന്നുള്ള പേരു ലഭിച്ചത്. മലങ്കരയുള്ള യാക്കോബ്യരും സിറിയായിലുള്ള യാക്കോബ്യരും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാക്ഷാൽ ഏകസ്വഭാവവാദികൾ ഉണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. കാലംചെയ്ത മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്താ ആയ നി. വ. ദി. ശ്രീ. മാർ ദിവനാസ്യോസ് തിരുമേനിയായാൽ വിരചിതമായ 'യാക്കോബായ സിറീയാനി സത്യവിശ്വാസസഭയിലെ †മതോപദേശസാരങ്ങൾ' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പുത്രനാം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിശ്വാസപ്രസ്താവന ഏകസ്വഭാവവാദത്തെ താങ്ങുന്നതല്ല എന്നു തോന്നുന്നു. അതാവിതു്:— (1) "ദൈവസ്വഭാവം ഭേദപ്പെട്ട് മനുഷ്യസ്വഭാവമായിത്തീരുകയോ, മനുഷ്യസ്വഭാവം ഭേദപ്പെട്ട് ദൈവസ്വഭാവമായിത്തീരുകയോ, തമ്മിൽ സമ്മിശ്രപ്പെടുകയോ കൂടിക്കലർന്നു വേറൊരു വസ്തുവായിത്തീരുകയോ, ഒന്നിനാൽ ഒന്നു നശിച്ചുപോകയോ ചെയ്യാതെ ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും എന്ന രണ്ടു സ്വഭാവങ്ങൾ ഒരിക്കലും വേർതിരിയപ്പെടാത്ത പ്രകാരം ദൈവത്വത്തിന്റെയും, പാപം ഒഴികെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെയും, പൂർണ്ണ ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടെ യോജിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ യോജിപ്പ് മഹാ അത്ഭുതമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു: (2) യോജിപ്പിന്റെ ശേഷം രണ്ടു സ്വഭാവങ്ങളായോ, രണ്ടു ക്ന്ദമാകളായോ, (ആളുകൾ) വേർതിരിയപ്പെട്ടു

* ബുർദാനോ എന്ന വക്കീലിന്റെ അർത്ഥം പരുക്കൻ വസ്ത്രധാരി എന്നത്രെ. ഇദ്ദേഹം പരുക്കൻവസ്ത്രം ധരിച്ച് ഭിക്ഷയാചിച്ചു നടന്നിട്ടുണ്ടു്.

† മതോപദേശ സാരങ്ങൾ; മല്ലൂർ വട്ടശ്ശേരിൻ ഗവൗരഗീസ് കത്തനർ ഉണ്ടാക്കിയതു്, നൂലാം പതിപ്പു്. 1914.

ടാവുന്നതല്ല. എന്നാലോ ഏക സ്വഭാവവും, ഏക ആളും, ഏക പർസുപ്പായും* (മുഖം) ഏക ഇഷ്ടവും, ഏക വ്യാപാരവും അത്രെ. താൻ പൂണ്ണദൈവവും പൂണ്ണ മനുഷ്യനും ആകുന്നു." (പുറം 4.)

ഈ ഘട്ടത്തിൽ വേറൊരു സംഗതിയും ആലോചിപ്പാനുണ്ട്. കൽക്കദോന്യ സുന്നഹദോസിനെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പൊതുവിലുള്ള സുന്നഹദോസുകളോടൊപ്പം പ്രാമാണ്യമുള്ളതായി ഗണിച്ചുവരുന്ന പാശ്ചാത്യ സഭ ഇടത്തുടന്നു വിധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപദേശം കൽക്കദോന്യ സുന്നഹദോസിനെ നിഷേധിക്കുന്ന പൗരസ്ത്യ സഭകൾ അതേ അർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിക്കണമെന്നില്ല. നിഖ്യായിലും കസ്തന്തിനോസ് പോലീസിലും എഫ്സോസിലും ഉണ്ടായിരുന്ന സുന്നഹദോസുകളുടെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് പാഷണ്ഡ വിശ്വാസം എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടാവുന്ന വിശ്വാസങ്ങളെ മാത്രമേ ഇടത്തുടകളായി ഗണിക്കുന്നതിനു പൗരസ്ത്യ സഭകൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നുള്ളൂ. ഈ സ്ഥിതിക്ക് ഏക സ്വഭാവവാദത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിധി പ്രസ്താവിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലതന്നെ. ഈ ഭാഗം ഇവിടെ നില്ക്കട്ടെ.

ഏഴാം ശതാബ്ദത്തിൽ വേറൊരു രൂപത്തിൽ പ്രസ്തുത വാദം വീണ്ടും പൊങ്ങിവന്നു. ക്രിസ്തുവിന് രണ്ടു സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ, രണ്ടു മനസ്സും തീരുമാനശക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നുവോ? എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ വാദ വിഷയമായിത്തീർന്നത്. ഈ സംഗതി തീരുമാനിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ആറാമത്തെ പൊതുവിലുള്ള സുന്നഹദോസ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടുവരുന്ന ഒരു കൌൺസിൽ ക്രിസ്താബ്ദം 630-ൽ കസ്തന്തിനോസ് പോലീസിൽ, കൊൺസ്റ്റൻടൈൻ നാലാമൻ ചക്രവർത്തി വിളിച്ചുകൂട്ടിയത്. അന്യോന്യം വിപരീതമായി നില്ക്കുന്ന ദൈവികവും

* ഇവിടെ പർസുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ മുഖം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു ശരീരത്തിലെ മുഖത്തെക്കുറിച്ചല്ല; മനസ്സുകൊണ്ടു ചിന്തിക്കുവുന്ന ഒരു ആകൃതിയെക്കുറിച്ചത്രെ.

മാനഷികവുമായ രണ്ടു തീരുമാനശക്തികൾ ക്രിസ്തുവിൽ വ്യാപരിച്ചിരുന്നെന്നായിരുന്നു സുന്നഹദോസിന്റെ വിധി.

ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തെക്കുറിച്ചും സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും പല കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് മേൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് സഭ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം ആധുനികകാലത്തും പലരെയും വിഷമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ക്രിസ്തീയ അനുഭവം വഴിയായിട്ടാണ് ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ പ്രധാനമായി നീങ്ങേണ്ടത്. എന്നാൽ അതോടുകൂടെത്തന്നെ സഭയുടെ ഉപദേശരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാർ ആലോചിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള തത്വങ്ങൾ നമുക്ക് മാർഗ്ഗദർശകം ആയിരിക്കാവുന്നതാണെന്നുള്ളതിൽ രണ്ടു പക്ഷമില്ല.

അദ്ധ്യായം 7

ആദിമസഭയുടെ ആഭ്യന്തരജീവിതം

ആദ്യത്തെ നാലു ശതാബ്ദങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുസഭയിൽ നടപ്പിലിരുന്ന ആരാധന, വിശുദ്ധ കമ്മ്ങ്ങൾ (കൂദാശകൾ), ഭരണസമ്പ്രദായം, സാമൂഹ്യമർച്ചാദകൾ ആദിയായവ ചുരുക്കമായി വിവരിച്ച് ആദിമസഭയുടെ ആഭ്യന്തരജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സാമാന്യശ്ലോകം വായനക്കാർക്ക് നല്ലണമെന്നത്രെ ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും പദ്ധതികൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അറിവ് ചില പ്രത്യേക സംഗതികളിൽ പരിമിതമായിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും, പ്രകൃതോദ്ദേശ്യസാധ്യത്തിനു പര്യാപ്തമാണെന്ന് സമാധാനിക്കാം. പുതിയനിയമപുസ്തകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ, പിതാക്കന്മാരുടെ എഴുത്തുകളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും ആണ് ഈ വിഷയ

ത്തിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ചരിത്രരേഖകൾ. ഈ രണ്ടാമത്തെ വർത്തിൽപെട്ട ചില പുസ്തകങ്ങളുടെ കാലനിണ്ണയം സാബന്ധിച്ചു ചരിത്രകാരന്മാർ ഏകാഭിപ്രായത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും താഴെക്കാണുന്ന ലിസ്റ്റിന് ഭൂരിപക്ഷാനുകൂല്യം ഉള്ളതായി ഗണിക്കാം.

A. ഒന്നാംശതാബ്ദം—‘അപ്പോസ്തലിക പിതാക്കന്മാരുടെ കൃതികൾ’.

1. റോമിലെ ബിഷപ്പായ ക്ലൈമന്റ കൈരിന്റേക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം—ഏകദേശം എ. ഡി. 95.
2. ഇഗ്നാത്യസിന്റെ എഴു ലേഖനങ്ങൾ, എ. ഡി. 110—117. (ഈ ലേഖനങ്ങൾ തന്നെ ചെറുതു, വലുതു ഇങ്ങനെ രണ്ടു രൂപത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നു).
3. പേപ്പിയസിന്റെ ലേഖനശകലങ്ങൾ—ഏകദേശം എ. ഡി. 120.
4. പോളിക്കാർപ്പ് ഫിലിപ്പ്സ് എഴുതിയ ലേഖനം—എ. ഡി. 110—117.

B. രണ്ടാംശതാബ്ദം—‘അപ്പോളജികൾ’.

1. ‘അപ്പോളജികൾ’; അഥവാ, പീഡനകാലത്തു ക്രിസ്തുമത തത്വങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചെഴുതിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. അപ്പോളജികളുടെ കാലം പ്രധാനമായി രണ്ടാംശതാബ്ദം. ചില പ്രധാന അപ്പോളജി ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കാലം താഴെ കുറിക്കുന്നു:—
 - (a) രക്തസംക്ഷിയയെ മസ്തിന്റെ ‘ടെമോ എന്ന യഹൂദനായുള്ള സംഭാഷണം,’ അന്റോണിയസ് വിയുസ് ചക്രവർത്തിക്കു സമർപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥം—ഏകദേശം എ. ഡി. 150.
 - (b) ഡയമോണിട്ടസിനയച്ച ലേഖനം—ഏകദേശം എ. ഡി. 140.
 - (c) മിത്രഷ്യാസ് ഫിലിക്സിന്റെ “ക്ലേവിയസ്” എന്ന ഗ്രന്ഥം—ഏകദേശം എ. ഡി. 180.
 - (d) സഭാപിതാവായ റിമൻ സെൽസസിന്റെ വാദങ്ങളെ ഖണ്ഡിച്ചെഴുതിയ ഗ്രന്ഥം—3-ാം ശതാബ്ദത്തിന്റെ മദ്ധ്യം.

- (e) തെത്തുല്യൻറെ അപ്പൊളോജി—എ. ഡി. 197.
- 2. ബൻബെസിൻറെ ലേഖനം—പക്ഷേ എ. ഡി. 70-നും 79-നും മദ്ധ്യേ.
- 3. ഹെർമൊസിൻറെ ഇടയൻ. എ. ഡി. 140—150.
- 4. ഡിഡാക്കെ (Didache), അഥവാ പന്ത്രണ്ടപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം—എ. ഡി. 140-നും അടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം ശതാബ്ദത്തിൻറെ ആരംഭത്തിൽ.
- 5. ഐറിന്യസിൻറെ 'ഭൂതപദേശങ്ങളുടെ നേരെ' എന്ന ഗ്രന്ഥം—എ. ഡി. 177-നും അടുത്തു.
- 6. അലക്സന്ത്രിയയിലെ ക്ലൈമന്തിൻറെ തത്വജ്ഞാനപരമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ—രണ്ടാം ശതാബ്ദത്തിൻറെ അവസാനഘട്ടം.

C. മൂന്നാം ശതാബ്ദം—'സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ കൃതികൾ'.

- 1. തെത്തുല്യൻ, ഫിപ്പെലിററസ്, ഒറിജൻ ആദിയായവരുടെ കൃതികൾ.
- 2. അപ്പൊസ്തലിക നിബന്ധനകൾ—മൂന്നാം ശതാബ്ദം.
- 3. കാത്തേജിലെ ബിഷോപ്പായ സിപ്രിയൻറെ കൃതികൾ—മൂന്നാം ശതാബ്ദം.

1. ആരാധന

ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നേരെയുള്ള പീഡ ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് യാദൃച്ഛികമായിട്ടുള്ള മർദ്ദം അനുസരിച്ച് യെരൂശലേമിലുണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളേവരും പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും പതിവായി ദേവാലയത്തിൽ പൊയ്ക്കാണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനും പുറമെ പ്രാർത്ഥനയും അപ്പോ മുറിക്കുന്നതിനുമായി ദിനപ്രതി വീടുകൾതോറും കൂടുകയും ചെയ്തുവന്നിരുന്നു. (അ. പ്ര. 2: 4-6) പക്ഷേ, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സഭ ഉണ്ടാകുകയും സഭാംഗങ്ങൾ വലിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ദിവസംതോറും വിശ്വാസികൾ ഒന്നിച്ചുകൂടുന്നതു് അസാധ്യമായിത്തീരുകയും ഒന്നാംശതാബ്ദത്തിൻറെ അവസാനത്തോടുകൂടെ പൊതുവിലുള്ള ആരാധനയും അ

്രമം മുറിക്കുന്നതിനും പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നതിനുമായി ഉ
 യിപ്പുദിവസമായ ഞായറാഴ്ച കർത്തുദിവസമായി ആചരി
 ക്കയും ചെയ്തുണ്ടുണ്ടി. ഇഗ്നാത്യോസിന്റെ എഴുത്തുക
 ഉൾനിന്നു എ. ഡി. 150-നോടു കൂടെ ക്രിസ്ത്യാനികളു
 ടെ ഇടയിൽ യഹൂദന്മാരുടെ ശബ്ബതാചാരം അശേഷം ഇ
 ല്ലാതായതായും ശബ്ബതിനു പകരമായി കർത്തുദിനാചരണ
 ത്തിനു സഭയിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ പ്രാപിച്ചതായും ഇഗ്നാ
 ത്യോസിന്റെ എഴുത്തുകളിൽ കാണുന്നു. സുനഗോഗിലെ
 രീതി അനുസരിച്ച് ഞായറാഴ്ച ആരാധനയിൽ ക്രിസ്ത്യാ
 നികൾ താഴെപ്പറയുന്ന സംഗതികൾ ഏറ്റെടുത്തി:—
 1. പ്രാർത്ഥന. 2. സ്തോത്രം. 3. വേദവായന (പഴയ
 നിയമം). 4. പ്രസംഗം. 5. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പാടുക.
 ഇതോടുകൂടെ 'സ്നേഹവിരണം' കർത്താവിന്റെ അത്താഴ
 വും വിശ്വാസികൾ ആദ്യം മുതൽതന്നെ ആചരിച്ചുപോ
 ന്നു. കാലക്രമേണ പഴയനിയമത്തോടുകൂടെ പുതിയനിയ
 മം വായിക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും, കന്യകമറിയമ്മിന്റെ
 പാട്ട് ആദിയായ പുതിയനിയമഭാഗങ്ങൾ ഗീതമായി ഉപ
 യോഗിക്കുന്ന രീതിയും, കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലു
 ന്നതും സഭയിൽ സാധാരണയായിത്തീർന്നു. ഒന്നാംശതാ
 ബ്ദത്തിൽ ക്രിസ്തുസഭയിൽ ആരാധനയ്ക്ക് എഴുതിയ പ്രാ
 ത്ഥനകൾ. അഥവാ, ഒരു തക്ലാ (പ്രാർത്ഥനക്രമം) ഉപയോ
 ഗിച്ചിരുന്നതായി തെളിവില്ല. രണ്ടാംശതാബ്ദത്തിന്റെ
 ആരംഭത്തിൽ എഴുതിയതായി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിഡാക്കെ
 (Didache) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ തിരുവത്താഴസമയത്ത്
 ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള മൂന്നു സ്തോത്രങ്ങൾ കാണുന്നു
 ന്നു. ഇത് തക്ലായുടെ ഉപയോഗത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായി
 ഗണിക്കാവുന്നതാണ്. ഒന്നാംശതാബ്ദത്തിന്റെ അവ
 സാനത്തോടുകൂടെ കർത്താവിന്റെ മരണം, ഉയിർത്തെഴുന്നേ
 ല്ലു, മഹത്വപ്രകാശം എന്നീ സംഭവങ്ങളെ കൊണ്ടാടുന്ന
 പെരുന്നാളുകളും സഭയുടെ ആചാരത്തിന്റെ ഒരു അംശ
 മായിത്തീർന്നു. ആഴ്ചതോറുമുള്ള ആരാധനയ്ക്ക് പ്രത്യേക
 കെട്ടിടങ്ങൾ (പള്ളിക്കെട്ടിടങ്ങൾ) നിർമ്മിച്ചത് രണ്ടാം
 ശതാബ്ദത്തിന്റെ അവസാനത്തോടുകൂടെയാണ്.

2. തിരുവത്താഴം

അപ്പൊസ്തലകാലം മുതലേ വിശ്വാസികളുടെ പൊതുവിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ തിരുവത്താഴത്തിന് സർവ്വപ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുത്തിരുന്നതായി പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽനിന്നും ലേഖനങ്ങളിൽനിന്നും സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണ് (അ. പ്ര. 2: 42). അപ്പൊ മുറിക്കുന്ന കമ്മം സാധാരണയായി വിശ്വാസികളോന്നിച്ച് നടത്തിവന്ന സ്നേഹവിരുന്നിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നുവെന്ന് കൊരിന്ത്യക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽനിന്നു തെളിയുന്നു. ഈ സ്നേഹവിരുന്നും; അഥവാ, അഗപെ (Agape) വിശ്വാസികൾ തമ്മിലുള്ള സഹോദര ബന്ധത്തെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടുപോന്നതും, കത്താവും ശിഷ്യന്മാരുംകൂടെ നടത്തിയ ഒടുവിലത്തെ അത്താഴത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു കമ്മമായിരുന്നു. ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഇത് ദിവസാപ്രതി വൈകിട്ടും പിന്നീട് പ്രതിവാരം ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടും മാത്രം നടത്തിവന്നു: പക്ഷേ സ്നേഹവിരുന്നിൽ കടന്നുകൂടിയ ദോഷങ്ങൾ നിമിത്തം അത് നിന്നു പോകയും ഞായറാഴ്ചദിവസം അകിരാവിലെ തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്ന പതിവ് സഭയിൽ സാധാരണയായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

ഡിഡാക്കെ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അപ്പവും വീഞ്ഞും വാഴ്ത്തുന്നതിനു ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന രണ്ടു പ്രാർത്ഥനകൾ കാണാനുണ്ട്. വീഞ്ഞും, വാഴ്ത്തുന്നതിനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ആദ്യമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചവർ മാത്രമേ തിരുവത്താഴത്തിൽ സംബന്ധിക്കാവൂ എന്നും, കൈകൊള്ളുന്നതിനുമുമ്പായി എല്ലാവരും പാപം ഏറ്റു പറയണമെന്നും, ഭിന്നിച്ചിരിക്കുന്നവർ തമ്മിൽ രമ്യപ്പെടണമെന്നും ഈ പുരാതന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു. തിരുവത്താഴത്തിന്റെ അർത്ഥം ആചാരം മുതലായ സംഗതികളെക്കുറിച്ച് ഇഗ്നാത്യോസ്, ജസ്റ്റിൻ, ഐറിനിയസ് എന്നിവർ വ്യവഹരിക്കുമ്പോൾ, അപ്പവിത്തുകൾ, സാക്ഷാൽ യേശുവിന്റെ ജഡരക്തങ്ങളാണെ

ന്നും, മരണമില്ലായ്മയുടെ മരുന്നും, ജീവന്റെ ഭോജനവും ആണെന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ചില ശതാബ്ദങ്ങൾക്കുശേഷം തിരുവത്താഴത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷാല്യമുള്ള സാന്നിദ്ധ്യം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഉപദേശം സഭയിൽ പ്രചരിച്ചു. സിപ്രിയന്റെ കാലത്തു് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾപോലും വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു. വിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷസമയത്തു് സമാധാന ചുംബനം നല്കി വന്നതായും, ശുശ്രൂഷകന്മാർ (deacons) തിരുവത്താഴത്തിന്റെ ഒരംശം സഭായോഗത്തിൽ സന്നിഹിതരാകുന്നതിനു് സൌകര്യമില്ലാതിരുന്നവരുടെ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുചെന്നു കൊടുത്തിരുന്നതായും, അന്നാഥക്കും വിധവമാക്കും പരദേശികൾക്കും രോഗികൾക്കും കാരാഗൃഹവാസം അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടി പ്രസ്തുത ശുശ്രൂഷയിൽ കാണിക്കുശേഷം എടുത്തുവന്നതായും 2-ാം ശതാബ്ദത്തിന്റെ മദ്ധ്യകാലത്തു് ജീവിച്ചിരുന്ന രക്തസാക്ഷിയായ ജസ്റ്റിൻ തന്റെ 'അപ്പോളജി'യിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ അപ്പവീത്തുകൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും വീട്ടിൽവെച്ചു ദിവസംപ്രതി അനുഭവിക്കുന്നതിനും സൌകര്യവും കൈയിൽ വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അക്കാലത്തു ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നു് തെത്തുല്യന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു. അപ്പോസ്തലിക നിബന്ധനകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ക്ലൈമന്തിന്റെ തക്കം എന്ന പേരാടുകൂടിയ ഒരു തക്കം കാണാനുണ്ട്. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും രണ്ടുവശങ്ങളിൽ മടുബഹായിക്കു് അഭിമുഖമായി പള്ളികളിൽ ഇരിക്കയും, കുർബ്ബാന ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപു് സ്നാനം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരെ ഇറക്കിവിടുകയും, കിഴക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞു് ആരാധന നടത്തുകയും, അപ്പവീത്തുകൾ ജനങ്ങൾക്കു കൊടുക്കുന്നതിനു് ശെമ്മാശ്ശന്മാർ സഹായിക്കയും, അപ്പവും വീഞ്ഞും വെച്ചുറെ ജനങ്ങൾക്കു കൊടുക്കയും, ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിച്ച എല്ലാവരുംതന്നെ കുർബ്ബാന കൈക്കൊള്ളുകയുംചെയ്തിരുന്നതായി ഈ തക്കായിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു,

3. മാമോദീസാ അഥവാ, ജ്ഞാനസ്നാനം

ആദ്യത്തെ നാലു ശതാബ്ദങ്ങളിൽ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിന് കല്പിച്ചിരുന്ന അർത്ഥം, ജ്ഞാനസ്നാനം സംബന്ധിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ആചാരങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു ഭാഗമായി തിരിച്ചു ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം.

അപ്പൊസ്തലകാലം മുതൽ, സഭാംഗമാകുന്നതിന്റെ മുദ്രയായും സഭാപ്രവേശനത്തിനുള്ള മുഖാന്തരമായും, മാമോദീസായെ ഗണിച്ചിരുന്നു. ഇത് കേവലം ബാഹ്യമായ ഒരു ആചാരമല്ല, ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന്റെയും ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിന്റെയും അനുഭവത്തോടു് ഒരുവനെ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ കർമ്മമാണെന്ന് പൌലൊസ് അപ്പൊസ്തലൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവിൽനിന്നും ജനിക്കാതെ ഒരുവന് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴികയില്ല എന്നു വി. യോഹന്നാൻ സാക്ഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ, വിശ്വസിച്ചു സ്നാനമേല്ക്കുന്നതു് രക്ഷയുടെ ഏക മാർഗ്ഗമായി അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ പ്രസംഗങ്ങളിലും മക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ അവസാനഭാഗത്തും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതായി നമുക്കു കാണാം. ഇതിൽ നിന്നും ജ്ഞാനസ്നാനം ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒരു കർമ്മമായി ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ക്രിസ്തുസഭയിൽ പ്രബലപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കാം. സഭ ജ്ഞാനസ്നാനം വെള്ളത്തിന്മേൽ പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഹെമ്മാസും (എ. ഡി. 115—140), മാമോദീസായാൽ വീണ്ടും ജനനവും ആത്മപ്രകാശനവും സാധിക്കുന്നുവെന്ന് ജസ്റ്റിനും, വിശ്വാസിക്ക അതു നിത്യജീവന്റെ മുഖാന്തരമാണെന്നു തെന്തുല്യനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽനിന്നു പുരാതന സഭാപിതാക്കന്മാർ ഈ വിശുദ്ധകൂദാശയ്ക്കു കല്പിച്ചിരുന്ന പ്രാധാന്യവും പൊരുളും എന്തെന്നു ഊഹിക്കാം.

മാമോദീസാ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടുവന്ന രീതിയെക്കുറിച്ച് സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ എഴുത്തുകളിൽനിന്ന് രസാവഹമായ പല സംഗതികൾ ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്. പുതിയ നിയമകാലത്തു്, മാമോദീസാ, അഥവാ സ്നാനം ആ

വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ, ശരീരമാസകലം ഉള്ള ഒരു കുളിയും കഴുകലും ആയിരുന്നു. പക്ഷേ രോഗികൾ, കാരാഗൃഹവാസം അനുഭവിക്കുന്നവർ, വൃദ്ധന്മാർ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവരുടെ സൗകര്യം പ്രമാണിച്ച് അനുഷ്ഠാനത്തിൽ പല വ്യത്യസ്തങ്ങൾ അക്കാലത്തുതന്നെ നടപ്പിൽ വന്നിരുന്നു. ശരീരാസ്വാസ്ഥ്യംമൂലം നിമജ്ജനം സ്വീകരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതിരുന്നവരെ വെള്ളം തളിച്ചു സ്നാനപ്പെടുത്തി സഭാംഗമായി ചേർക്കുന്ന പതിവ് അപ്പുർച്ചമല്ലായിരുന്നു, 'മുൻകൂട്ടി സകല സംഗതികളും ഉപദേശിച്ച ശേഷം, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഒഴുക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടുത്തുവിൻ. ഒഴുക്കുന്നിട് ലഭിക്കാത്തപക്ഷം മാറ്റു വെള്ളത്തിലോ, പച്ചവെള്ളം സഹ്യമല്ലാത്തപക്ഷം ചൂടുവെള്ളത്തിലോ സ്നാനപ്പെടുത്തുക. ഇതിനും നിവൃത്തിയില്ലാത്തപക്ഷം, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനാത്മികളുടെ തലയിൽ വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചു സ്നാനപ്പെടുത്തുക', എന്നിങ്ങനെ ഡിഡാക്കെ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനസ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് ചെസ്തിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ സഭയിൽ പൊതുവെ നടപ്പിലിരുന്നവയായി ഗണിക്കാം. സ്നാനാത്മികൾ പ്രാർത്ഥനയോടും ഉപവാസത്തോടും വിശുദ്ധ മാമോദീസായ്ക്കായി ഒരുങ്ങുകയും, സ്നാനത്തിനു മുമ്പായി പാപങ്ങൾ പരസ്യമായി ഏറ്റു പറഞ്ഞ് സാത്താനെയും അവന്റെ പ്രതാപത്തെയും അവന്റെ സേനകളെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തും, വെള്ളത്തിൽ നില്ക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ മാമോദീസാ നടത്തുന്ന ആൾ ചോദ്യങ്ങളാൽ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതായും മൂന്നു പ്രാവശ്യം വെള്ളത്തിൽ മുഴുകിയുള്ള സ്നാനത്തിനുശേഷം ബിഷോപ്പ് എണ്ണകൊണ്ട് സ്നാനാത്മികളെ അഭിഷേകം ചെയ്ത്, പരിശുദ്ധാത്മാവരും പ്രാപിക്കുന്നതിനായി തലയിൽ കൈവയ്പ്പുക പതിവായിരുന്നുവെന്നും, ആഫ്രിക്കയിലെ പിതാവായ തെത്തുലൂസ് സാക്ഷിക്കുന്നു. ആദ്യകാലം മുതൽതന്നെ ശിശുസ്നാനം സഭയിൽ നടപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വിചാരിക്കാമെങ്കിലും. എ. ഡി. 185-മാണി

നടുത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഐറീനിയസ് എന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് ശിശുസ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി പ്രതിവാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സഭാപിതാവായ ഓറിജൻ ശിശുസ്നാനം ഒരു അപ്പോസ്തലിക നടപടിയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. സിപ്രിയനും ശിശുസ്നാനത്തെ അനുകൂലിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ശിശുസ്നാനത്തിന്റെ പ്രതിയോഗിയായ തെത്തുല്യന്റെ എഴുത്തുകളിൽനിന്നു തന്നെയും തന്റെ കാലത്തു അതു സാധാരണയായിരുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ജ്ഞാനമാതാപിതാക്കന്മാർ സ്നാനസമയത്ത് സ്നാനാത്മിക്കുവേണ്ടി ആത്മീകചുമതല കൈയേല്ക്കുന്ന പതിവ് തെത്തുല്യന്റെ കാലം മുതൽ കാണാനുണ്ട്. പീഡനകാലത്ത് സ്നാനം ഏല്ക്കാത്ത പലരും രക്തസാക്ഷികളായി മരിക്കുന്നതിനിടയായപ്പോൾ രക്തം മൂലമുള്ള സ്നാനം സ്വീകരിച്ച ഈവിധ വിശ്വാസികളെ സ്നാനപ്പെടുത്തുവരായി സഭ ഗണിച്ചുപോന്നു. പെന്തക്കൊസ്ത്, ഉയിർപ്പുപെരുമാൾ എന്നീ കാലങ്ങളിലാണ് സാധാരണയായി സഭയിൽ സ്നാനശുശ്രൂഷ നടത്തിവന്നത്. ആദിമസഭയിൽ സ്നാനകർമ്മം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോസ്തലന്മാരാണ്. പക്ഷേ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകന്മാരുല്ലാത്തവരും ഈ കർമ്മം നടത്തുന്നതിനു ഒരുവെട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം ബിഷോപ്പിനെ കൂടാതെ സ്നാനമോ സ്നേഹവിരണോ നടത്തിക്കൂടാതെന്ന് വി. ഇഗ്നാത്യോസ് (എ. ഡി. 110—117) ഗുണദോഷിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നത്. അയ്യേനികൾക്കു തന്നെയും സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്ന് തെത്തുല്യൻ വാദിക്കുന്നു. അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്നാനം നടത്തുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അൽമായക്കാർക്ക് യവന സഭയിലും റോമാസഭയിലും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്.

ഭരണസമ്പ്രദായം

ആദിമസഭയിലെ ഭരണരീതിയെക്കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഏകാഭിപ്രായമില്ലെന്നുള്ള വാസ്തവം പ്രസ്തുത വിഷയം പഠിക്കുന്നതിനു ആരംഭിക്കുന്ന ഈ

സന്ദർഭത്തിൽ നാം ഗ്രഹിക്കേണ്ടതത്രെ. ശൈമാശ്വാ
 നാർ, പട്ടക്കാർ, ബിഷോപ്പന്മാർ ആദിയായ വിവിധ
 സ്ഥാനികൾ ഉള്ളതും, എപ്പിസ്കോപ്പൽ ഭരണരീതിയോ
 ടു അനുയോജിക്കുന്നതുമായ ഒരു ഭരണഘടനയാണ് പുതി
 യനിയമത്തിൽ കാണുന്നതെന്ന് എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭയി
 ലെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ വാദിക്കുമ്പോൾ പുതിയനിയമ
 ത്തിൽ ബിഷോപ്പും പ്രസ്ബിറ്റീറിയം തമ്മിൽ വ്യത്യാസം
 ഒന്നുമില്ലെന്നും, യഥാർത്ഥത്തിൽ അധികാരം പ്രസ്ബി
 റിറ്റീറിയൻമാരുടെ കൈയിലാണ് ഇരുനിട്ടുള്ളതെന്നും പ്രസ്
 ബിറ്റീറിയൻ സഭകൾ വാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവ രണ്ടു
 മല്ല, പുതിയനിയമത്തിലെ സഭാഭരണം സാക്ഷാൽ ഒരു
 ജനാധിപത്യഭരണമാണെന്ന് കോൺഗ്രിഗേഷനൽ അ
 മവാ, സ്വതന്ത്ര (Independents) സഭകൾ ഘോഷിക്കു
 ന്നു. അവരവർ ഉൾപ്പെട്ടു നില്ക്കുന്ന സഭയുടെ ഭരണരീതി
 വേദാനുസൃതമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതും, ആ വിധത്തിൽ
 തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും മനുഷ്യസ്വഭാവമായ അഭി
 മാനത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമായി മാത്രമേ വിചാരിക്കേ
 ണ്ടുള്ളൂ. പുതിയനിയമത്തിൽ സ്പഷ്ടമായി ഏതെങ്കിലും
 ഒറ്റ ഒരു രീതി മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ, എന്ന് സങ്കല്പിക്കേ
 ണ്ടു ആവശ്യവുമില്ല. ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാലയി
 ലെ ഒരു പ്രസംഗകനായ *ഡാക്ടർ ബി. എച്ച്. സ്റ്റീവർ
 ദീർഘകാലത്തെ പഠനത്തിന്റെയും നിരീക്ഷണത്തിന്റെയും
 ഫലമായി 'പുരാതനസഭ' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പ്ര
 സ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഭിപ്രാ
 യം സർവ്വമാ ആദരണീയമെന്ന് നിർമ്മുഖരബുദ്ധികളായ
 ഏവരും സമ്മതിച്ചേതീത്ര. അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പ്ര
 സ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.

'ഒന്നാംശതാബ്ദത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ റോമാ
 സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധപ്രദേശങ്ങളിൽ വിവിധരീ
 തിയുള്ള സഭാഘടനയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. എപ്പിസ്കോ
 പ്റ്റൽ, പ്രസ്ബിറ്റീറിയൻ, സ്വതന്ത്ര (Independent)

എന്നി സഭകളുടെ ഭരണക്രമത്തിന്റെ ബീജങ്ങളോ, പ്രതിച്ഛായയോ അവിടവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്.

അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഭരണരീതി മാത്രമെ പുതിയനിയമത്തിലോ, പുരാതന സഭയിലോ ഉണ്ടായിരുന്നള്ളൂ എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു ഉദ്യമിക്കാതെ ആദ്യത്തെ നാലു ശതാബ്ദങ്ങളിലെ സഭയുടെ ഭരണം, ഭരണകർത്താക്കൾ സഭാസ്ഥാനികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചില പ്രധാന സംഗതികൾ ഗ്രഹിക്കാം.

പുതിയനിയമകാലം

അപ്പൊസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകവും, ലേഖനങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്ന പക്ഷം, രണ്ടുവിധത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷകന്മാർ അപ്പൊസ്തലിക സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി കാണാവുന്നതാണ്.

1. സഞ്ചാരശുശ്രൂഷകന്മാർ, അഥവാ കൃപാവരശുശ്രൂഷകന്മാർ

ഈ കൂട്ടത്തിൽ അപ്പൊസ്തലന്മാർ, പ്രവാചകന്മാർ, സുവിശേഷകന്മാർ, ഇവരെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു. സുവിശേഷവേലയും, സഭയുടെ പൊതുവെയുള്ള മേൽനോട്ടവും, ആയിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രധാന കൃത്യം. പന്തിരവരെ കൂടാതെ വി. പൌലോസ് അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെയും, യൂദായും ശീലാസും (അ. പ്ര. 15: 32) പ്രവാചകന്മാരുടെയും, ഫിലിപ്പോസ് സുവിശേഷകന്മാരുടെയും (അ. പ്ര. 21) കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെട്ടിരുന്നു. ബൻബാസിനെ പ്രവാചകമിഷനറിയായും തിമൊഥെയോസിനെയും, തീത്തോസിനെയും അപ്പൊസ്തലിക പ്രതിനിധികൾ (ഡെലിഗററ്റ്) ആയും ഗണിക്കാം.

അപ്പൊസ്തലന്മാർക്ക് ആദ്യകാലം മുതൽതന്നെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മാന്യതയും. ചുമതലയും, അധികാരവും സമ്മേളിച്ചുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രസംഗത്തിനും, ഉപദേശത്തിനും, (അ. പ്ര. 2: 42) മാത്ര

മല്ല, ശുശ്രൂഷകന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും (അ. പ്ര. 6: 2) ശമയ്യിലേക്കു പ്രതിനിധികളെ അയക്കുന്നതിലും, ഓരോ വിഷമപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചന കൊടുക്കുന്നതിലും (അ. പ്ര. 15) അപ്പൊസ്തലന്മാരത്രെ മുഖിൽനിന്നു പ്രവർത്തിച്ചത്. അപ്പൊസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ സഭ പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു (എഫെ. 2: 20) പുതിയ നിയമത്തിലും, 'പ്രവാചകന്മാരുടെ ഉത്തമസംഘം നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു' എന്നു ആംഗ്ലിക്കൻ പള്ളികളിൽനിന്നു വന്നു എന്ന് ഗീതത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അ. പ്ര. 13-ാം അദ്ധ്യായത്തിലും മറ്റും കാണുന്ന പുതിയനിയമകാലത്തെ പ്രവാചകന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്നു ധരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക ദൂതം കൃപാവരവും നേരിട്ട് ലഭിച്ചിരുന്ന പ്രവാചകന്മാർക്കു അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ കൈവയ്പു കൂടാതെ തന്നെ സഭയിൽ പൊതുവെ ശുശ്രൂഷചെയ്യുന്നതിനും അപ്പം മുറിക്കുന്ന കൂട്ടങ്ങളിൽ പ്രധാന സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതിനും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊസ്തലന്മാരും, പ്രവാചകന്മാരും, സുവിശേഷകന്മാരും പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവരായിരുന്നതിനാൽ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കു മാത്രം നിയുക്തരായ ശുശ്രൂഷകന്മാരിൽനിന്നു അവരെ വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തി 'കൃപാവരശുശ്രൂഷകന്മാർ' എന്ന പേരു് ഡാക്ടർ ഹാർണാക്ക് ആദിയായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇവർക്കു നൽകിയിരിക്കുന്നു. വെളിച്ചപ്പാട്ടു പുസ്തകം എഴുതിയ കാലത്തു് പ്രവാചകന്മാർ സഭയിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, രണ്ടാം ശതാബ്ദാരംഭത്തിൽ എഴുതിയ ഇഗ്നാത്യോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ ഇവരുടെ കാര്യം പ്രസ്താവിച്ചുകാണാത്തതിൽനിന്നു് സഭയുടെ ശൈശവദശ കഴിഞ്ഞശേഷം ഇവരുടെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞുവന്നു്, പ്രസ്ബിറ്റർമാർ, ശുശ്രൂഷകന്മാർ ആദിയായ ഓരോ സ്ഥലത്തെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഇവരുടെ സ്ഥാനോചിതമായ സഭാസേവനം നടത്തിയെന്നു് വിചാരിക്കാം.

2. ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള സഭാസ്ഥാനികൾ

സഭാഭരണത്തിനും, സഭാംഗങ്ങളുടെ ആത്മിക ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ക്രിസ്തീയസഭ സ്ഥാപിതമായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഓരോവിധത്തിലുള്ള ചുമതലക്കാരെ നാം കാണുന്നുണ്ട്. യെരൂശലേംസഭയുടെ മേൽനോട്ടം, സഭയുടെ തുണകളെന്ന് ഗണിച്ചിരുന്ന പത്രോസും, യാക്കോബും, യോഹന്നാനും നിർവ്വഹിച്ചതായി അ: പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. ഗലാത്യ, കോരിന്ത്യ, റോമ എന്നീ സഭകൾക്കയച്ച ലേഖനങ്ങളിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുമുള്ള സഭാസ്ഥാനികളുടെയും കാര്യം അപ്പൊസ്തലൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും, കാലക്രമേണ ഈ സഭകളിലും ഇതര പുറജാതി സഭകളിലും മാത്ര സഭയായ യെരൂശലേം സഭയിലുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ പലവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എഴുന്നേറുവെന്നു ചരിത്രം സാക്ഷിക്കുന്നു. ഇവർക്ക് ബിഷോപ്പ് അഥവാ, അദ്ധ്യക്ഷൻ പ്രസ്ബിറ്റർ അഥവാ, മുപ്പൻ (കശീശാ), ശുശ്രൂഷകൻ അഥവാ, ശെമ്മാശ്ശൻ എന്നീ പേരുകളാണ് പുതിയനിയമത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ മൂന്നു സ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചുരുക്കമായി പ്രതിപാദിക്കാം.

എ. ബിഷോപ്പ്

ഫിലിപ്പിയിലും, എഫെസോസിലും ക്രോത്തദീപിലും, ചിറാസ്യയിലെ ചില സഭകളിലും അദ്ധ്യക്ഷന്മാർ അഥവാ, ബിഷോപ്പന്മാർ എന്ന സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന ചിലരുണ്ടായിരുന്നതായി ലേഖനങ്ങളിൽ കാണുന്നു. എന്നാൽ പിൽകാലത്തെ ബിഷോപ്പന്മാരും ഇവരും തമ്മിൽ സ്ഥാനത്തിലും അധികാരത്തിലും അജഗജാന്തരമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊസ്തലിക കാലത്തു നാം ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതുപോലെ ഒരു സ്ഥാനപ്പേരായും ഒരു സാങ്കേതിക ശബ്ദമായും മാത്രമല്ല 'ബിഷോപ്പ്' എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അക്കാലത്തു അദ്ധ്യക്ഷന്മാരെ (ബിഷോപ്പന്മാരെ) പ്രസ്ബിറ്റർമാരെന്നും, പ്രസ്ബിറ്റർ

മാരെ ബിഷോപ്പനാരെന്നും യാതൊരു ശങ്കയും കൂടാതെ വിളിച്ചുവന്നിരുന്നു. ദുഷ്ടാന്തമായി, അ. പ്ര. 20: 17; 20: 28-നോടും 1തിമൊ. 3: 1-7 വാക്യങ്ങൾ 5: 17-19 വാക്യങ്ങളോടും ഒത്തുനോക്കുമ്പോൾ അദ്ധ്യക്ഷനാരെത്തന്നെ പ്രസംബിറർമാരായി ഗണിച്ചിരുന്നതായി കാണാവുന്നതാണ്. ഈ വാദത്തെ താങ്ങുന്നതായ ന്യായങ്ങൾ ഡിഡാക്കെ എന്ന പുരാതനഗ്രന്ഥത്തിലും ധാരാളം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. എ. ഡി. 55-ന് അടുത്തു് വി. പൌലൊസ് കൊരിന്ത്യർക്കു് എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളുടെ മുഖവുരയിൽ സഭാ സ്ഥാനികളെ സംബോധന ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ എ. ഡി. 59-നും 61-നും മദ്ധ്യേ എഴുതിയെന്നു വിചാരിക്കുന്ന ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനത്തിൽ അദ്ധ്യക്ഷന്മാരുടെയും ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെയും കാര്യം എടുത്തുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആരാധനയിലും അപ്പാ മുറിക്കുന്നശുശ്രൂഷയിലും പ്രധാനഭാഗം വഹിച്ചിരുന്നതു് അദ്ധ്യക്ഷന്മാർ അഥവാ, പ്രസംബിറർമാരും ഇതിൽ അവരെ സഹായിച്ചിരുന്നതു് ശുശ്രൂഷകന്മാരും ആയിരുന്നു.

**ബി. പ്രസംബിറർമാർ അഥവാ മൂപ്പന്മാർ
(ക്രൈസ്തവന്മാർ)**

യഹൂദന്മാരുടെയും പുറജാതിക്കാരായ യവനന്മാരുടെയും എജിപ്തിലെ ജനങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ, പുരോഹിതന്മാർക്കും മറ്റും സാധാരണ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രസംബിറർ എന്ന വാക്കാണ് തങ്ങളുടെ സഭാനേതാക്കന്മാരെ സംബോധന ചെയ്യുന്നതിനു് ക്രിസ്തീയസഭ കടംവാങ്ങിയതു്. പുതിയനിയമത്തിൽ ബിഷോപ്പെന്നും പ്രസംബിറർ എന്നും ഉള്ള വാക്കുകൾ ഒരാളെത്തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായി മേൽകാണിച്ചുവല്ലോ. ആദിമസഭയിലെ നേതാക്കന്മാർ സാധാരണയായി പ്രായംകൊണ്ടു നോക്കുന്ന പക്ഷം മൂപ്പന്മാരെനുള്ള സ്ഥാനത്തിനു യോഗ്യന്മാരായിരുന്നുവെങ്കിലും, പ്രായമുപ്പു മാത്രമല്ല. ഈ പദത്തിൽ വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഓരോ സ്ഥലത്തുമുള്ള സഭയുടെ ഭരണം അതതു സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരാണ് നടത്തിവന്നിരുന്നതു് അ. പ്ര. 20: 18). ഇവരിൽ ചിലർ അപ്പൊസ്തലന്മാരാൽ

നിയമിക്കപ്പെട്ടവരും (അ. പ്ര. 14: 23) മറുചിലർ ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും ആയിരുന്നു. സഭാഭരണത്തിൽ ഇവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് ശുശ്രൂഷകന്മാരെ (ശെമ്മാശ്ശന്മാർ) മിക്ക സഭകളിലും നിയമിച്ചിരുന്നു.

സി. ശുശ്രൂഷകന്മാർ

മേശകളിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിനും, അപ്പൊസ്തലന്മാരെ സഹായിക്കുന്നതിനുമായിട്ടത്രെ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ ആദ്യമായി യെരൂശലേംസഭയിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു നിയമിച്ചത്. സാമൂഹ്യശുശ്രൂഷപോലെതന്നെ, സുവിശേഷ വേലയിലും ഇവർക്ക് ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സ്തേഫാനോസിന്റെയും ഫിലിപ്പോസിന്റെയും ചരിത്രം സാക്ഷിക്കുന്നു. ഫിലിപ്പ്യലേഖനത്തിലും തിമോഥെയോസിന്റെ ലേഖനത്തിലും പ്രസ്ബിറ്റർമാരോടുകൂടെ ശുശ്രൂഷകന്മാരെയും വി. പൗലോസ് അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നു ചില സഭകളിലെല്ലാം ആരംഭകാലം മുതൽതന്നെ ഇവർക്ക് ഒരു പ്രധാനസ്ഥാനം ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അനുമാനിക്കാം.

ഡി. വിവിധസ്ഥാനികൾ

മേല്പറഞ്ഞവരെ കൂടാതെ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരും, പ്രവചനം, ഭാഷ, വ്യാഖ്യാനം, രോഗശാന്തി ആദിയായ പല ആത്മികവരങ്ങൾ പ്രാപിച്ചവരും, സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ലേഖനങ്ങളിൽനിന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു (1കൊരി. 12: 28 മു). പുതിയനിയമകാലത്തെ ചരിത്രം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി സഭാഭരണത്തെക്കുറിച്ചു മേൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തത്വം കൂടുതൽ വിശദമാക്കുന്നതിന് ഡാക്ടർ എ. ജെ. മക്ലീൻ എന്ന മഹാന്റെ ചില വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്:— * 'അപ്പൊസ്തലിക കാലത്തു' ക്രിസ്തീയ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ പേരുകളും ഉദ്യോഗങ്ങളും

* A. J. Maclean on Ministry in the Encycopedia of Religion and Ethics. P. 661.

മറ്റും അച്ചിലിട്ടു വാർത്തപോലെ ഏകരീതിയിലിരുന്നില്ല എന്നു ധരിക്കേണ്ടതു സർവ്വപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ്. സഭാശുശ്രൂഷകന്മാരിൽ വിവിധസ്ഥാനത്തിനടുത്ത കൃത്യങ്ങൾ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവോ എന്നുള്ളതു് സംശയഗ്രസ്ഥമാണെന്നു മാത്രമല്ല, സഭയിലെ വിവിധസ്ഥാനങ്ങളുടെ (ഉദ്യോഗങ്ങളുടെ) പേരുകൾ തന്നെയും അനിശ്ചിതാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുവന്നിരുന്നുവെന്നും പറയാവുന്നതാണ്.

സഭാസ്ഥാനികളുടെ അനന്തരചരിത്രം ബിഷോപ്പന്മാർ

2-ാം ശതാബ്ദത്തിന്റെ ആരംഭത്തോടുകൂടെ സഭാഭരണത്തിൽ ബിഷോപ്പിനു് പ്രസ്ബിറ്റർമാരെക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരു നില ലഭിച്ചതായും, മിക്കവാറും ആധുനിക കാലത്തു് കണ്ടുവരുന്ന എപ്പിസ്കോപ്പൽ ഭരണത്തോടനുരൂപമായ ഒരു ഭരണസമ്പ്രദായം സഭയിൽ വികസിച്ചുവന്നതായും, ചരിത്രരേഖകളിൽനിന്നു് തെളിയുന്നു. അന്ത്യോക്യയിലെ ബിഷോപ്പായിരുന്ന ഇഗ്നാത്യോസിന്റെ (എ. ഡി. 110-117) ലേഖനങ്ങൾ ഇതിനു മതിയായ തെളിവാണ്. 'യേശുക്രിസ്തു പിതാവിനെ അനുഗമിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ എപ്പിസ്കോപ്പായെയും, അപ്പൊസ്തലന്മാരെപ്പോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രസ്ബിറ്റർമാരെയും അനുസരിച്ചു പിന്തുടരണമെന്നും, ശെമ്മാശന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നും, അദ്ദേഹം ഏഷ്യാ മൈനറിയിലെ ചില സഭകളെ പ്രബോധിച്ചിരുന്നു. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഒരു സ്ഥലത്തെ സഭയുടെ അദ്ധ്യക്ഷനായി മാത്രമാണ് എപ്പിസ്കോപ്പാ ഗണിക്കപ്പെട്ടുവന്നിരുന്നതു്. എന്നാൽ രണ്ടാം ശതാബ്ദത്തിന്റെ മദ്ധ്യകാലത്തോടുകൂടെ ഒന്നിലധികം സഭകളുടെ മേൽനോട്ടം ഒരു ബിഷോപ്പിനു ലഭിക്കയും, അപ്പൊസ്തലിക പിൻതുടച്ചുയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം സഭയിൽ പൊതുവെ സ്ഥിരപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയാണ് ഇടവക മേലദ്ധ്യക്ഷതം (Diocesan Episcopate) എന്ന സ്ഥാപനയും സ്ഥാനവും സഭയിൽ ഉരുഭവിച്ചതു്.

ആദിമ കാലങ്ങളിൽ തിരുവത്താഴം, മാമോദീസാ ആദിയായ ശൂശ്രൂഷകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുവന്നതും, സഭയിലെ ഓരോ സ്ഥാനത്തേക്കു് ശൂശ്രൂഷകന്മാരെ കൈവയ്പു മൂലം നിയമിച്ചതും പ്രസ്ബിറ്റർമാരുടെ ഭരണകൌൺസിലുകളിൽ ആഭ്യക്ഷം വഹിച്ചിരുന്നതും പണമിടപാടുകൾ നടത്തിയതും എപ്പിസ്കോപ്പന്മാർ തന്നെയായിരുന്നു. സഭയുടെ അധികാരം, ഉപദേശം, ശിക്ഷണം ഇവയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമായിട്ടത്രെ ബിഷോപ്പിനെ ഗണിച്ചുവന്നതു്. ഒരു വനെ എപ്പിസ്കോപ്പാ ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു് വിവാഹം പ്രതിബന്ധമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും, ബിഷോപ്പായ ശേഷം കല്യാണം കഴിക്കുക സാധാരണമല്ലായിരുന്നു.

പ്രസ്ബിറ്റർമാർ

സഭാഭരണത്തിൽ തങ്ങളുടെ ആലോചനയും സഹകരണവും മൂലം എപ്പിസ്കോപ്പായെ സഹായിക്കേണമുള്ളതായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രധാന ചുമതല. ബിഷോപ്പിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം ഇല്ലാത്ത അവസരങ്ങളിൽ ഇവർ തിരുവത്താഴം അനുഷ്ഠിക്ക, സഭാഭരണം നടത്തുക എന്നതും സാധാരണ ആയിരുന്നു. ജ്ഞാനസ്നാനകർമ്മവും കാലക്രമേണ പ്രസ്ബിറ്റർമാരുടെ കൈയിൽ വന്നുചേർന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ചില സംഗതികളൊഴിച്ചു് പ്രസ്ബിറ്ററിനു ഒരു എപ്പിസ്കോപ്പാസ്തു തുല്യമായ സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നു് കാണാവുന്നതാണു്, എ. ഡി. 700-നു് മുമ്പു് മൂപ്പതുവയസ്സിൽ കുറഞ്ഞവരെ പ്രസ്ബിറ്റർ സ്ഥാനത്തു് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് ചരിത്രപണ്ഡിതനായ ഡാക്ടർ ഹാച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രസ്ബിറ്റർ സ്ഥാനത്തേക്കു നിയമിക്കുന്നു ശൂശ്രൂഷയിൽ ബിഷോപ്പിനോടു കൂടെ ഇതര പ്രസ്ബിറ്റർമാരും സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ തലയിൽ കൈവെക്കുക പതിവായിരുന്നു.

ശൂശ്രൂഷകന്മാർ

പരസ്യാരാധനയിലും തിരുവത്താഴം മാമോദീസാ ആദിയായ വിശുദ്ധശൂശ്രൂഷകളിലും കഴ്സിറ്റന്മാരെ സഹായിക്ക, പള്ളിയിൽ ക്രമം പാലിക്ക, രോഗികളെ സ

നദർക്കി ആദിയായ ശുശ്രൂഷകൾ ആയിരുന്നു ശുശ്രൂഷകന്മാരെക്കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. ശുശ്രൂഷകന്മാരിൽ തന്നെ ഉപശുശ്രൂഷകന്മാർ, വായനക്കാർ (കൊറോയ), സംഗീതക്കാർ, വ്യാഖ്യാതാക്കൾ, വാതിൽ കാവൽക്കാർ, ഭൂതമീറക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ പല ശാഖകൾ കാലക്രമേണ സഭയിൽ ഉണ്ടായി. ശെമ്മാൾസ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരാൾ 25-ാമത്തെ വയസ്സിലും, പ്രസ്ബിറ്റർ സ്ഥാനത്തേക്ക് 30-ാം വയസ്സിലുമാണ് സാധാരണയായി നിയമിക്കപ്പെട്ടുവന്നത്. വായനക്കാരായും മറ്റും ചെറിയ കുട്ടികൾതന്നെ സഭയിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് 393-ൽ ഹിപ്പോയിൽവെച്ചു കൂടിയ സഭായോഗത്തിന്റെ വൃത്താന്തത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്.

ശുശ്രൂഷക്കാരികൾ

കത്തോവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തം അനുസരിച്ചു പുതിയനിയമ കാലത്തു സഭ സുവിശേഷ വേലയിൽ സ്ത്രീകൾക്കും, യോഗ്യമായ ഒരു സ്ഥാനം കല്പിച്ചിരുന്നു. റോമക്കുഴൃതിയ ലേഖനത്തിൽ (1: 16) കാണുന്ന കൊക്രയസഭയിലെ ശുശ്രൂഷക്കാരിയായ ഫേബ, പക്ഷേ സഭയിൽ ഔദ്യോഗിക നിലയിൽ ഇരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കാം, സ്ത്രീകളുടെ ജ്ഞാനസ്ഥാനത്തിൽ, പ്രസ്ബിറ്റർമാരെ സഹായിക്കുകയും, ആരാധനസമയത്ത് സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ ക്രമം പാലിക്കുകയും, രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുകയും മറ്റുമായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രധാന ജോലി. ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയിലും, വെസ്റ്റിയൻ സഭയിലും പുരാതനകാലത്തെ ശുശ്രൂഷക്കാരികളെപ്പോലെയുള്ള ഡീക്കനസ്സസ്സ് (Deaconesses) ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതും ഇവിടെ സ്മരണീയമാണ്.

റോമയിലെ ബിഷോപ്പായ കൊന്റേലോസ്, അന്ത്യോഖ്യയിലെ ബിഷോപ്പായ ഫേബിയന് 251-ൽ അയച്ച ഒരു എഴുത്തിൽനിന്ന് അക്കാലത്ത് റോമയിലെ സഭയിലുണ്ടായിരുന്ന വിവിധസ്ഥാനങ്ങളും അവയുടെ സംഖ്യയും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബിഷോപ്പും 46 പ്രസ്ബിറ്റർമാരും, 7 ശെമ്മാശന്മാരും, 7 ഉപശെമ്മാശന്മാരും, 42

അക്കോലിത്തന്മാരും (Acolytes സഹായികൾ), 52 ഭൂതമിറക്കുന്നവരും, വായനക്കാരും, വാതിൽകാവൽക്കാരും, 1500-ൽപരം വിധവമാരും അനാഥരും സഭയുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി കാണുന്നു. ഈ ലിസ്റ്റിൽ കാണുന്ന വിധവമാർ ദാരിദ്ര്യമൂലം സഭയുടെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിലും ആതുരശുശ്രൂഷയിലും ജീവിതം കഴിച്ചുവന്നവരാണ് (1തിമൊ. 5: 5). മൂന്നാം ശതാബ്ദത്തിന്റെ ശേഷം ഈ വിധത്തിലുള്ള 'വിധവ'മാരുടെ സ്ഥാനത്ത് ശുശ്രൂഷക്കാരികളെ നാം കാണുന്നു. കന്യകമാരും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ ആത്മീകവും ശാരീരികവുമായ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി മാത്രം നിയമിച്ചാക്കിയ ഈ ശുശ്രൂഷക്കാരികളെ ശെമ്മാശന്മാർ ഉല്പസ്ഥാനമുള്ളവരായി വിചാരിച്ചുകൂടാ. കൈവയ്പ്പുമൂലം ശുശ്രൂഷസ്ഥാനത്തേക്കു നിയമിച്ച ഒരു വർഗ്ഗമായി കറൈക്കാലത്തേക്ക് ഇവരെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാനുണ്ടെങ്കിലും, അഞ്ചും ആറും ശതാബ്ദങ്ങളിൽ കൂടിയ ചില സുന്നഹദോസുകൾ സ്ത്രീകളെ ഈ ദശമായ ശുശ്രൂഷസ്ഥാനത്തുനിന്ന് വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇടത്തുട്ടുസഭയായ മൊണ്ടേനസഭയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രസംഗിക്കുന്നതിനു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചിരുന്ന സഭകളൊന്നും സ്ത്രീകൾ എന്തെങ്കിലും കൂദാശകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനോ, പൊതുയോഗങ്ങളിൽ ഉപദേശിക്കുന്നതിനോ, പ്രസംഗിക്കുന്നതിനോ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

4-ാം ശതാബ്ദത്തിന്റെ ആരംഭത്തോടുകൂടെ ക്രിസ്തീയസഭ വിവിധസ്ഥാനികളോടുകൂടിയ ഒരു മഹാസ്ഥാപനമായിത്തീർന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞല്ലോ.

സാമൂഹ്യസ്ഥിതി

ആദ്യത്തെ നാലു ശതാബ്ദങ്ങളിൽ സഭയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന സാമൂഹ്യനിലയുടെ ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞു് ഈ അദ്ധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കാം.

അല്ലെ. പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ, സഹോദരത്വം സമത്വം എന്നീ തത്വങ്ങളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിന്റെ അസ്ഥി

വാരമായിരുന്നിട്ടുള്ളതു്. വസ്തുവകകൾ പൊതുവിൽ അനുഭവിച്ചിരുന്നതും, യവനക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിധവമാരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനു് ശുശ്രൂഷകന്മാരെ നിയമിച്ചതും വി. പൌലൊസിന്റെ ധനശേഖരവും ഇതിനു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണു്. പുറജാതികൾക്കു തന്നെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സാഹോദര്യവും ആശയ്കരമായി തോന്നി. 'നോക്കുവിൻ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ എന്തുമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു' എന്ന സംസാരം പുറജാതികളുടെ ഇടയിൽ സാധാരണമായിരുന്നുവെന്നു് തെത്തുല്യൻ അഭിമാനപൂർവ്വം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം, സമഭാവന, സൌഹൃദം, ജീവിതശുദ്ധി, പീഡനകാലങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയ ധൈര്യം, സമാധാനം ആദിയായ വിശിഷ്ടഗുണങ്ങൾ അനേക പുറജാതികളെ കർത്താവിങ്കലേക്കു് ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിനു് സംശയമില്ല.

മൂന്നാംശതാബ്ദത്തിൽ ക്രിസ്തുമതത്തിനു് എതിരായി പ്രവർത്തിച്ച സെൽസസു് എന്ന വിദ്വാൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെമേൽ പ്രധാനമായി ചെയ്ത ദോഷാരോപണം, അവർ ദരിദ്രർ, പാവപ്പെട്ടവർ, മൂഢർ, അലക്കുകാർ, ചിന്തിക്കുചവടുകാർ, അടിമസ്ത്രീകൾ ആദിയായി സാമൂഹ്യനിലയിൽ അധഃപതിച്ചുകിടന്നവരുടെ അടുക്കൽപോയി മൈത്രിഭാവം പ്രദർശിപ്പിച്ചു് അവരോടു ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചുവന്നു എന്നുള്ളതാണു്. സ്ത്രീകളുടെ നില ഉയർത്തുന്നതിനും അടിമകൾക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം നല്കുന്നതിനും, ക്രിസ്തുമതം എത്രമാത്രം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു് ആധുനികകാലത്തു ജീവിക്കുന്ന നമുക്കു ചരിത്രപാരായണംകൂടാതെ മനസ്സിലാക്കുന്നതല്ല. ട്രെലിമാക്കസു് എന്ന സന്യാസി സ്വജീവനെ ബലികഴിച്ചാണു് റോമരുടെ ഇടയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ, മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മത്സരയുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചതു്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അനാഥർക്കും വിധവമാർക്കും ജനസമുദായത്തിൽ ഒരു മാനുഷസ്ഥാനം ലഭിച്ചതും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പരിശ്രമഫലമാണു്.

എന്നാൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സഭയിൽ ഭിന്നതയും വഴക്കും സഭാംഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അവിടവിടെയായി ലജ്ജാകരമായ നടപടികളും കണ്ടുവന്നിരുന്നുവെന്നുള്ളതും മറച്ചുവെക്കത്തക്കതല്ല. സഹോദരത്വം പ്രസംഗിക്കുകയും ക്കറയെല്ലാം പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്ത ചില ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെ അടിമകളെ വില്ലയും വാങ്ങിക്കയും ചെയ്യുന്നതിനു മടിച്ചില്ല. എങ്കിലും ആദ്യത്തെ മൂന്നു നാലു ശതാബ്ദങ്ങളിലെ ക്രിസ്തീയസഭയുടെ സാമാഗ്ഗികമായും സാമൂഹ്യമായും ഉള്ള സ്ഥിതി ആലോചിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ പൊതുവിൽ അതു തൃപ്തികരമെന്നു മാത്രമല്ല, പുറജാതികൾക്കു മാത്രകാപരവുമായിരുന്നുവെന്നു സഭയെയും പ്രസ്താവിക്കാം.

രണ്ടാംശതാബ്ദത്തിലെ ഒരൈഴത്തുകാരൻ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ക്രിസ്തുമതത്തെയും കുറിച്ച് ഡയോഗ്നട്ടിസിനു എഴുതിയ ലേഖന(എ. ഡി. 140)ത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ സാക്ഷിപത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാം.

‘ദേശം, ഭാഷ, ആചാരമയ്യാദകൾ എന്നീ സംഗതികളിലൊന്നിലും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു ഇതരന്മാരിൽനിന്നു യാതൊരു പ്രത്യേകതയുമില്ല. എങ്കിലും അവരുടെ നടപടി അത്ഭുതകരമായ വിധത്തിൽ മറുക്കളവരുടേതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു. അവരുടെ സ്വദേശത്തുതന്നെ പരദേശികളെപ്പോലെയാണു അവർ അധിവസിക്കുന്നത്. പരദേശം അവർക്കു സ്വദേശവും, സ്വദേശം പരദേശവുമാണു്. അവർ ജഡത്തിലിരിക്കുന്നെങ്കിലും, ജഡപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ജീവിതം ഭൂമിയിൽ കഴിക്കുന്നുവെങ്കിലും, അവരുടെ പൗരത്വം സ്വർഗ്ഗത്തിലത്രെ. എല്ലാ മനുഷ്യരും അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നെങ്കിലും അവർ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. അവർ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നു, ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, വധിക്കപ്പെടുന്നു—എന്നാൽ ഇതാ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവനുള്ളവരായിരിക്കുന്നു, നന്മ ചെയ്തിട്ടും തിന്മചെയ്യുന്നവരെപ്പോലെ അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ആത്മാവിനു ശരീരത്തിലുള്ള സ്ഥാനമാണു് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു ലോകത്തിലുള്ളതു്.’

അദ്ധ്യായം 8

ചില പ്രധാന സഭാപിതാക്കന്മാർ

തെത്തുല്യൻ

ലത്തീൻ തിയോളജിയുടെ (വൈദികവിജ്ഞാന) പിതാവ് എന്ന അപരനാമത്തിനു യോഗ്യനായിത്തീർന്ന ക്വിൻററസ് സെപ്റ്റിമസ് ഫ്ലോറൻസ് തെത്തുല്യാനസ്, ആഫ്രിക്കയിലെ സഭാപിതാക്കന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനത്രെ. കാത്തേജിലെ ബിഷോപ്പായ സിപ്രിയൻ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഗുരുവായി ഗണിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളോടു് അപാരമായ ഭക്തിബഹുമാനങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഏകദേശം ക്രിസ്താബ്ദം 150-ൽ കാത്തേജിലെ ഒരു ഉയന്ന പുറജാതി കുടുംബത്തിൽ ഒരു ശതാധിപന്റെ മകനായി തെത്തുല്യൻ ജനിച്ചു. റോമാനഗരത്തിൽപോയി ഗ്രേക്കുഭാഷ, തത്വജ്ഞാനം, ചരിത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം പഠിച്ചതുകൂടാതെ, നിയമാഭ്യസനവും കഴിച്ചു. പീഡനകാലത്തു് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച ക്ഷമയും ധൈര്യവും കണ്ടു മനസ്സുതിരിഞ്ഞു എ. ഡി. 190-നോടുത്തു തെത്തുല്യൻ സ്നാനമേൽക്കുകയും, കുറെക്കാലം കഴിഞ്ഞു കാത്തേജിലെ സഭയിൽ ഒരു പ്രസ്ബിറ്റററായി ജോലി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ. താക്കീകൻ, എന്നീ നിലകളിൽ തെത്തുല്യൻ അസാമാന്യബുദ്ധി വൈഭവം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പീഡനകാലങ്ങളിൽ ചക്രവർത്തിമാരുടെ മുമ്പാകെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഭാഗം പിടിച്ചു വാദിക്കുന്നതിനും, പുസ്തകങ്ങൾ വഴിയായി ക്രിസ്ത്യാനികളെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറ്റുന്നതിനും, തെത്തുല്യന്റെ ബുദ്ധിയും നിയമപരിജ്ഞാനവും വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. ലത്തീൻഭാഷ ഉപയോഗിച്ചു ക്രിസ്തീയമതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചമയ്ക്കുന്നതിനു് ഇദ്ദേഹം ആൺ ആദ്യമായി ഉദ്യമിച്ചതു്.

തന്റെ ആയുസ്സിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ മാത്രം സഭയിട്ട് തെത്തുല്യൻ, മൊണ്ടേനമതം എന്ന ഇടത്തുടയിൽ ചെന്നുചാടി. സഭയിലുണ്ടായിരുന്ന ദുഷ്ടങ്ങളും മൊണ്ടേനമതത്തിൽ അനുഭവിക്കാമെന്നു വിചാരിച്ചിരുന്ന യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ അനുഭവങ്ങളും ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിവർത്തനം സ്വീകരിക്കുന്നതിനു ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായഗതിയും അസ്ഥിരതയും മനസ്സിലാക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവർപോലും ഈ വിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ തീക്ഷ്ണതയും ആന്തരശുദ്ധിയും വിലമതിച്ചേതീത്രം. തെത്തുല്യൻ എ. ഡി. 222-നടുത്ത് മരിച്ചു.

സഭയെക്കുറിച്ച് മൂന്നാംശതാബ്ദത്തിൽ സിപ്രിയൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ തെത്തുല്യന്റെ ആദ്യ കാലത്തെ അഭിപ്രായങ്ങളുമായി വളരെ യോജിക്കുന്നുണ്ട്. സിപ്രിയൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയിൽ അല്ലാത്തവൻ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല.....സഭയ്ക്കു വെളിയിൽ രക്ഷയില്ല. സഭ ബിഷോപ്പിലും, ബിഷോപ്പു സഭയിലുമത്രെ. അതുകൊണ്ടു ബിഷോപ്പിനോടുകൂടെ നില്ലാത്തവൻ സഭയിലുള്ളവനല്ല.”

‘വിശ്വാസം ക്ഷാമത്തെ ഭയപ്പെടുത്തില്ല’; ‘സത്യം പാരമ്പര്യത്തെക്കാൾ വലുതു’; ‘രക്തസാക്ഷികളുടെ രക്തം സഭയുടെ വിത്തത്രെ’ ഇत्याദി പല സരസോക്തികൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാനുണ്ട്. തെത്തുല്യന്റെ മതപരിവർത്തന കാലശേഷം ചില സംഗതികളെക്കുറിച്ച് പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ നേരമ്പോക്കായി തോന്നിയേക്കാം. പുനർവിവാഹം വ്യഭിചാരമാണെന്നും, പട്ടാളസേവ പാപമാണെന്നും മറ്റും പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനു ഇദ്ദേഹം മടിച്ചില്ല.

പാശ്ചാത്യസഭയുടെ വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വളച്ചയിൽ തെത്തുല്യൻ ഒട്ടുവളരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിഖ്യാവിശ്വാസത്തിന്റെ ആരംഭം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തിൽ കാണാനുണ്ട്. ത്രിത്വം, “സബ്സ്റ്റൻസ്,” സാക്രമെന്റ്, പുണ്യം (Merit) ആദിയായി വൈദികന്മാർ പി

ലാലത്തു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പല പദങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണ് ആദ്യമായി കാണുന്നത്.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ഇദ്ദേഹം രണ്ടാംശതാബ്ദത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരിൽ പ്രഥമഗണനീയനാണെന്നുള്ളതിൽ പക്ഷാന്തരമില്ല.

അലക്സാന്ത്രിയായിലെ ക്ലൈമന്റ് എ. ഡി. 151—212

പുരാതന സഭയിലെ പണ്ഡിതാഗ്രേസരന്മാരിൽ ഒരുവനാണ് അലക്സാന്ത്രിയായിലെ വിശുദ്ധ ക്ലൈമന്റ്. അക്രൈസ്തവനായി ജനിച്ച ഇദ്ദേഹം കാലാന്തരത്തിൽ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കുകയും, സ്നാനാത്മികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വൈദിക സിന്ധനാരിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷനായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. രണ്ടാം ശതാബ്ദത്തിൽ മലബാർതീരം സന്ദർശിച്ച പൻടീനസ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവും, 3-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സുപ്രസിദ്ധ വേദഗ്രന്ഥ വ്യാഖ്യാതാവും, തത്വജ്ഞാനിയും ആയ ഓറിജൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനും അത്രെ.

“പുറജാതികളോടുള്ള പ്രബോധനം” “അദ്ധ്യാപകൻ” എന്നിത്യാദി ഒട്ടുവളരെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ക്ലൈമന്തു ചമച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്വാന്മാരായ യവനജാതിക്കാരെ ആകർഷിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ക്രിസ്തുമതതത്വങ്ങൾ തത്വജ്ഞാനപരമായി പ്രതിപാദിച്ചു കാണിക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം. ക്രിസ്തുമതം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ തത്വജ്ഞാനസഞ്ചയമാണെന്നും, യേശു ക്രിസ്തു സകലജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഉറവയാണെന്നും, ഗ്രേക്കുതത്വചിന്തകൾ ന്യായപ്രമാണം യഹൂദന്മാർക്കെന്നപോലെ ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്കു വഴികാട്ടിയാണെന്നും, വി. ക്ലൈമന്റ് തന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സമർത്ഥിച്ചിരുന്നു. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽനിന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് ഗ്രേക്കുതത്വജ്ഞാനഗതിയോടുണ്ടായിരുന്ന ആനുകൂല്യം നല്ലതുപോലെ വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട്. വിശ്വാസംമൂലം ഒരുവൻ രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ കഴിയ

നതാണെങ്കിലും, വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ സ്നേഹവും, സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ദൈവപരിജ്ഞാനവും സമ്പാദിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയത്രെ പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നത് എന്ന് ഇദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചുവന്നു. “ജ്ഞാനസമ്പാദനം,” “ചിന്താശീലം,” ‘യുക്തിവാദം’ ഇവയെല്ലാം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സർവ്വപ്രധാനമായ ലക്ഷണങ്ങളായും, കർത്തവ്യങ്ങളായും വി. ക്ലൈമന്റ് ഗണിച്ചിരുന്നു. യവനതത്വജ്ഞാനത്തിന്റെ വില്പന സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെത്തുല്യനും ക്ലൈമന്റും തമ്മിൽ ഗണ്യമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കാണാനുണ്ട്. ജാതികളായ ഗ്രീക്കുകാരുടെ തത്വജ്ഞാനം മനുഷ്യരെ ദൈവത്തിൽനിന്നു അകറ്റുന്ന ഒരു ശക്തിയായിട്ടത്രെ തെത്തുല്യൻ കണ്ടത്. എന്നാൽ പുറജാതികളെ ക്രിസ്തുവിങ്കലേക്കു ആകർഷിക്കുന്നതിനും മനുഷ്യഹൃദയത്തെ സാത്വിക ചിന്തയിലേക്കു് ആനയിപ്പിക്കുന്നതിനും, മതിയായ ഒരു സാമാഗ്രിക വഴികാട്ടിയായി ഗ്രേക്കുതത്വജ്ഞാനത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പരിഗണിക്കണമെന്ന് വി. ക്ലൈമന്റ് ഉൽബോധിപ്പിച്ചു. ആധുനികകാലത്തു് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഭാരതവർഷത്തിലെ ക്രിസ്ത്യേതരന്മാരുടെ വിശ്വാസാചാരാദികളോടും മതസാഹിത്യത്തോടും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട നയം എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ക്ലൈമന്റിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ പല ആശയങ്ങളും തത്വങ്ങളും, നമുക്കു പ്രയോജനപ്പെടാതിരിക്കയില്ല.

ക്ലൈമന്റും ഓറിജനും വേദപുസ്തകം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനു് സ്വീകരിച്ച രീതി രസാവഹമായിട്ടുള്ളതാണ്. തിരുവചനത്തിലെ ചരിത്രങ്ങളിലും ഓരോ സംഭവങ്ങളിലും വാക്യങ്ങളിലും ഓരോ വിധത്തിലുള്ള ഗുഹ്യത്വമുണ്ടെന്നു അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ടു്, അയ്യായിരംപേരെ കർത്താവു പോഷിപ്പിച്ച ചരിത്രത്തിൽ അഞ്ചുപ്രമായി സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതു് മോശയുടെ അഞ്ചുപുസ്തകങ്ങളായ ന്യായപ്രമാണമാണെന്നും, രണ്ടു് മീൻഗ്രേക്കുകാരുടെ തത്വജ്ഞാനപദ്ധതികളാണെന്നും ക്ലൈമന്റ് വ്യാഖ്യാനിച്ചിരുന്നു.

ക്ലൈമന്റിനെ പാശ്ചാത്യസഭയിലെ ഒരു വിശുദ്ധ പിതാവായി റോമാസഭ ആദ്യം ആംഗീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും,

ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില അഭിപ്രായ ഗതികൾ സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിന് എതിരായി നില്ക്കുന്നുവെന്നുള്ള ബോധത്താൽ 18-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പാപ്പാ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരു റോമാസഭയിലെ പുണ്യവാന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നു നീക്കം ചെയ്തു.

ഓറിജൻ (എ ഡി 185—254)

ക്രൈസ്തവത്തിന്റെ അനന്തരഗാമിയായി അലക്സാന്ത്രിയയിലെ വൈദികസിമ്മനാരിയെ പൂർവ്വപരിപോഷിപ്പിച്ച പൗരസ്ത്യസഭാപണ്ഡിതാഗ്രേസരനാണ് ഓറിജൻ. ഇദ്ദേഹം അലക്സാന്ത്രിയയിലെ ഒരു ക്രൈസ്തവകുടുംബത്തിൽ 185-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു ജാതനായി. മരണത്തോളം വിശ്വസ്തനായിരുന്ന സ്വപിതാവിൽനിന്നും, നല്ല പരിശീലനവും വേദജ്ഞാനവും, ശൈശവത്തിൽതന്നെ അദ്ദേഹത്തിനു ലഭ്യമായി. തുടർന്നുണ്ടായ ഗ്രേക്കുതത്വജ്ഞാനപഠനം തന്റെ വിശ്വാസത്തെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. പിതാവിന്റെ രക്തസാക്ഷിമരണവേളയിൽ ബാലനായ ഓറിജന്റെ അചഞ്ചലത്വവും സ്ഥിരവിശ്വാസവും തികച്ചും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി. സെപ്തമിസ് സെവിറസ് ചക്രവർത്തിയാൽ കൊലയ്ക്കു വിധിക്കപ്പെട്ട പിതാവിനോടൊപ്പം വിശ്വാസം ഏറ്റു പറഞ്ഞു രക്തസാക്ഷിമരണം വരിക്കുന്നതിനാണ് കേവലം പതിനേഴു വയസ്സുമാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ആ ധീരബാലൻ നിശ്ചയിച്ചത്. മാതൃതന്ത്രം ഒന്നുമാത്രംകൊണ്ടു ഓറിജന്റെ ആഗ്രഹം വിഫലീഭവിച്ചു. ഇങ്ങനെ പിതാവിന്റെ വിധിയിൽ അംശിയാകുവാൻ സാധിക്കാതെപോകയാൽ ദുഃഖിതനായി ഓറിജൻ അദ്ദേഹത്തിനു എഴുതിയത്. “ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടാവസ്ഥയോളം അവിടുത്തെ മനസ്സു വ്യതിചലിച്ചു പോകാതാരിക്കാൻ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ” എന്നാണ്.

മരണത്തെപ്പോലും ഭയപ്പെടാത്ത ഈ ഭക്തിവൈരാഗ്യം പിൻക്കാലത്തു ഓറിജൻ സ്വീകരിച്ച കഠിനസന്യാസപ്രതാപജ്ഞാനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഏകവസ്ത്രധാരി

യായും, നിരന്തരോപവാസത്താൽ ശുഷ്കശരീരനായും അത്രെ ഓറിജനെ നാം പിന്നീടു കാണുക. വെറും തറയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശയ്യാതലം. ചെരിച്ച അദ്ദേഹം വജ്ജിച്ചു. കൂടാതെ വി. മത്തായി 19-ാം അദ്ധ്യായം 12-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുംപ്രകാരമുള്ള പരിപൂർണ്ണതയ്ക്കുവേണ്ടി താൻ തന്നെത്താൻ ഷണ്ഡനാക്കുകപോലും ചെയ്തു എന്നുള്ളതും പ്രസ്താവ്യമത്രെ.

ഗുരുവായ ക്ലേശമു് മരിച്ചപ്പോൾ 18 വയസ്സുമാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ഓറിജൻ ഒരു അഗാധപണ്ഡിതനെന്നു പൊതുജന സമ്മതി സമ്പാദിച്ചിരുന്നതിനാൽ, വൈദിക സിന്ധനാരിയുടെ ചുമതല ഏൽക്കേണ്ടിവന്നു. തന്റെ അക്ഷീണയത്നംകൊണ്ടും, അനുപമപാണ്ഡിത്യംകൊണ്ടും, സിന്ധനാരിയെ അതിന്റെ അത്യുച്ചനിലയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനു ഓറിജനു സാധിച്ചു. എങ്കിലും തന്റെ പ്രവർത്തനം പ്രതിബന്ധരഹിതമായിരുന്നില്ല. 215-ൽ എല്ലാ തത്വജ്ഞാനികളും അലക്സന്ദ്രിയായിൽനിന്നു ബഹിഷ്കൃതരായ വേളയിൽ ഓറിജനും ഒരു കൊല്ലത്തെ വിദേശവാസം അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നു. തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടം പ്രത്യേകിച്ചും അസുഖ പൂരിതമായിരുന്നു. അക്രൈസ്തവചക്രവർത്തിമാരുടെ പീഡനത്തിനും പുറമെ, തന്റെ സ്വന്തം ബിഷോപ്പായ ഡെമീട്രിയസ്സിന്റെയും ഉപദ്രവം ഈ ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി. താൻ ഒരു പലസ്തീൻ ബിഷോപ്പിൽനിന്നും സ്ഥാനമേററു എന്നുള്ളതാണ് അതിനു കാരണം. ഒരു അന്യമേലദ്ധ്യക്ഷനിൽനിന്നും സ്ഥാനമേററതു, തന്റെ സ്ഥാനത്തെ അവഹേളിക്കുന്നതായിട്ടാണ്, ഡെമീട്രിയസ്സിനു തോന്നിയതു്. ക്ഷുഭിതനായ അദ്ദേഹം സുന്നഹദോസുകൾ വിളിച്ചുകൂട്ടി, ഓറിജനിൽ ഇടത്തുകൾ ആരോപിച്ചു, അദ്ദേഹത്തെ പൌരോഹിത്യസ്ഥാനത്തുനിന്നും മുടക്കുകയും, അലക്സന്ദ്രിയായിൽനിന്നും ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനെ തുടർന്നുതന്നെ ഡിസിയന്റെ മതപീഡനം ഉണ്ടായി. അതിൽപെട്ടു, ഒരു തടവിൽ കിടന്ന അനുഭവിച്ച കഠിന ദേഹോപദ്രവങ്ങളുടെ ഫലമായി, പലസ്തീൻനാട്ടിലെ സോർ പട്ടണത്തിൽവെച്ചു 254-ൽ ഓറിജൻ കാലഗതിയെ പ്രാപിച്ചു.

ഓറിജന്റെ പാണ്ഡിത്യം ബഹുമുഖമായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു വൈദികവിജ്ഞാനിയും, വേദപുസ്തക വ്യാഖ്യാതാവും, താത്പരനും എന്ന നിലയിൽ സഭാപിതാക്കന്മാരിൽ ഓറിജൻ അതുല്യനാണ്. വേദപുസ്തകവ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ കൈയും മുന്നോടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'ഹെക്സാപ്ലാ' (Hexapla) എന്ന കൃതിയാണ്. ഇതിൽ പഴയനിയമത്തിന്റെ മൂലഗ്രന്ഥവും, മൂന്നു ഗ്രീക്കു ഭാഷാന്തരങ്ങളും കൂടെ ചേർത്തു, താരതമ്യപഠനം ചെയ്തു, വ്യാഖ്യാനിച്ചു നോട്ടുകൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. വേദകഥകൾക്കു ശുദ്ധാത്മങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചു വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു ദൃഷ്ട്യം ഇദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി പറയാമെന്നിരുന്നാലും ഓറിജന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ പലതും, ആധുനികവ്യാഖ്യാതാക്കൾക്കു സഹായമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ക്രൈസ്തവ തത്വങ്ങളെ ഒന്നാകെ സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രഥമഗ്രന്ഥം ഓറിജന്റെ 'ഡി പ്രിൻസിപ്പിസ്' (De Principis) ആണ്. ഹോമോ ഊസിയോൻ എന്ന പദം ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചതു ഇദ്ദേഹമാണ്. ഗ്രേക്കുതത്വജ്ഞാനിയായ 'സെൽസസിന്റെ വിമർശനങ്ങൾക്കു മറുപടിയായി എഴുതിയ സെൽസസിന്റെ നേരെ' (Against Celcus) എന്ന പുസ്തക പരമ്പര, ക്രൈസ്തവതത്വങ്ങൾ വെറും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളല്ലെന്നും, പ്രത്യുത, പ്ലേറോ തുടങ്ങിയവരുടെ തത്വജ്ഞാനത്തെയും വെല്ലുന്ന തത്വചിന്തകൾ തന്നെയാണെന്നും, താത്പരലോകത്തിനു വെളിച്ചംകൊടുത്തു. കൂടാതെയും വേദത്തിലെ ഓരോ പുസ്തകത്തെയും അധികരിച്ചു അനേകവാല്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

ഓറിജന്റെ ഈ പരിശ്രമങ്ങൾ ആരംഭകാലത്തു സഭയുടെ വെളിച്ചമായി പ്രശോഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇവതന്നെ പില്ലാലത്തു സഭയിൽ ഭിന്നതകൾക്കു നിദാനമായിത്തീർന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വം, ത്രിത്വത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനുള്ള സ്ഥാനം എന്നിവയെപ്പറ്റിയുണ്ടായ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായക്കാർ കൈയും ഓറിജന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓറിജന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു പൂർണ്ണപരവിരുദ്ധങ്ങളായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉത്ഭൂതമാകയാൽ

വില്ലാലത്തു പല സുന്നഹദോസുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പഴിക്കുകയും, അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഇടത്തുടകാരനായി വിധിക്കുകയും, പുണ്യവാന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ അദ്ദേഹത്തിനു സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നതിൽ വൈമനസ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ഉണ്ടായി. എങ്കിലും ഓറിജനെപ്പോലെ നിഷ്കളങ്കഹൃദയവും പാവനാദർശങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന അധികം സഭാപിതാക്കന്മാർ പുരുകസഭാചരിത്രത്തെ അലങ്കരിച്ചിട്ടില്ല തന്നെ.

വിശുദ്ധ ജറോം (എ. ഡി. 340—420)

പുരാതന പാശ്ചാത്യസഭയിലെ ഒരു പണ്ഡിതാശ്രേണി, വി: അഗസ്റ്റീനോസിന്റെ സമകാലീനനുമായ ഇദ്ദേഹം ഗ്രീസ് രാജ്യത്തിനടുത്തുള്ള ഡാൽമേഷ്യ (Dalmatia) എന്ന സ്ഥലത്തു ക്രിസ്താബ്ദം 340-ൽ ജനിച്ചു. യൂസിബസ് ഹീരോണിമസ് എന്നാണ് ജറോമിന്റെ പുണ്യമായ പേര്. റോമാനഗരത്തിൽ ഇദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്നാനമേറത്ത്. പിന്നീട് പലസ്തീൻ, സിറിയ ആദിയായ പൗരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളിലേക്കു യാത്ര ചെയ്തു. അവിടെവെച്ചു ഒരു യഹൂദന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു എബ്രായഭാഷ പഠിച്ചു. ഈ കാലത്തു അന്ത്യോഖ്യയ്ക്കു സമീപമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു ഒരു സന്യാസിയാ യി ഇദ്ദേഹം പാതുവന്നു. എ. ഡി. 379-ൽ അന്ത്യോഖ്യയിൽവെച്ചു പ്രസ്ബിറ്റർ സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചശേഷം കോൺസ്റ്റാൻറിനോപ്പിളിൽചെന്നു പ്രസിദ്ധ വൈദികന്മാരായ നിസ്സായിലെ ഗ്രഗറി, നാസിയൻസത്തിലെ ഗ്രഗറി എന്നീ മഹാന്മാരുമായി പരിചയപ്പെട്ടു. അതിന്റെശേഷം റോമിൽപോയി കുറെക്കാലം സന്യാസജീവിതത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയശേഷം ബേത്ത്ലഹെമിലേക്കു തിരികെ പോന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെകൂടെ പൗളാ എന്ന ധനികയായ ഒരു സ്ത്രീയും അവളുടെ മകളും സന്യാസജീവിതവൃത്തിയാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു ബേത്ത്ലഹെമിൽ വന്നു, അവരുടെ സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിനായും ജറോമിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായും രണ്ടുമൂന്നു സന്യാസമഠങ്ങൾ പണിയി

ച്ച അവിടെ താമസിച്ചു. ബേത്ത്ലഹെമിൽ ചെലവഴിച്ച 34 സംവത്സരക്കാലം, ഒന്നിരപ്പറകെ ഒന്നായി പല വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ ജറോം ഭാഗഭാഷാക്കായിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാലയം വയോവൃദ്ധനും ആയിത്തീർന്നിരുന്ന വി: ജറോം 420-ൽ പരലോകപ്രാപ്തനായി.

ഇദ്ദേഹം വേദപുസ്തകം മുഴുവൻ മൂലഭാഷയിൽനിന്നു ലത്തീൻഭാഷയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതു നിമിത്തമാണ് പാശ്ചാത്യലോകം ഇന്നും ജറോമിന്റെ നാമത്തെ കൃതജ്ഞതാപുച്ഛം സ്തുരിക്കുന്നതിന് ഇടയായിട്ടുള്ളത്. പില്ലാലങ്ങളിൽ സാധാരണജനങ്ങളുടെ ഭാഷയിലുള്ള തജ്ജമ എന്നർത്ഥംവരുന്ന വാൾഗേറ്റ് തജ്ജമ (Vulgate Version) എന്ന ഈ പരിഭാഷാഗ്രന്ഥം ഇന്നും റോമാസഭയുടെ ഒരു നിധിയായി കരുതിപ്പോരുന്നു. ജറോമിന്റെ കാലത്തിനുമുമ്പ് യവനഭാഷയിൽമാത്രമേ വേദപുസ്തകം സുലഭമായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശ്രമഫലമായി ഗ്രീക്കുഭാഷാഭ്യസനം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പാമരന്മാർക്കുപോലും, തങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷയായ ലത്തീനിൽ ദൈവവചനം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ലഭിച്ചു. ഈ ഉദ്യമം പാശ്ചാത്യസഭയുടെ ഐക്യത്തിനും ആത്മീകവളർച്ചയ്ക്കും എത്രകണ്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല.

വിശുദ്ധ ക്രിസോസ്റ്റം (എ. ഡി. 345—407)

വാമിതംനിമിത്തം 'പൊൻനാവുകാരൻ' (Chrysostomos) എന്ന പേരു സമ്പാദിച്ച ഈ വിശുദ്ധ പിതാവു പൌരസ്ത്യസഭയിലെ പിതാക്കന്മാരുടെ മുന്നണിയിൽ നില്ക്കുന്നു. ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റം എ. ഡി. 345-നടുത്തു അന്ത്യോഖ്യയിൽ ഒരു സേനാധിപന്റെ മകനായി ജനിച്ചു. ചെറുപ്പത്തിൽതന്നെ പിതാവു മരിച്ചുപോയതിനാൽ വിധവയായ തന്റെ അമ്മ അതുസാ (Anthusa) യുടെ പരിചരണത്തിലാണ് ബാല്യം വളർന്നുവന്നത്. വക്കീൽ പണി സ്വീകരിക്കണമെന്നുദ്ദേശിച്ചു ജോൺ ഒരു നിയമ വിദ്യാർത്ഥിയായി. പക്ഷേ അന്ത്യോഖ്യയിലെ ദുർമ്മാർദ്ദവും

പരിഷ്കാരഗതിയും മനസ്സിലാക്കിയതോടുകൂടെ വകീൽ പണിയോടുമാത്രമല്ല, ലോകജീവിതത്തോടുതന്നെയും പരിശുദ്ധ മാനസനായ ഈ യുവാവിനു വിരക്തി തോന്നുകയും താമസിയാതെ സന്യാസജീവിതം സ്വീകരിക്കുന്നതിനു നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അമ്മയുടെ അപേക്ഷ നിമിത്തം അവളുടെ മരണംവരെ വീട്ടിൽതന്നെ താമസിക്കേണ്ടിവന്നു. എ. ഡി. 370-നടുത്തു ഇദ്ദേഹം ഒരു സന്യാസിമാന്തിൽ പ്രവേശിച്ചു് ആറുവർഷം അവിടെ കഴിച്ചുകൂട്ടി. അവിടെവെച്ചു ഭയങ്കരതരമായ പല പ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുകയും അന്ത്യോഖ്യയിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോരുകയും ചെയ്തു. 381-ൽ ശൈയാശ്ശ്വപട്ടവും, അഞ്ചുവർഷംകഴിഞ്ഞു് പുരോഹിതസ്ഥാനവും സ്വീകരിച്ചശേഷം 12 വർഷക്കാലത്തേക്കു അന്ത്യോഖ്യയിൽ തന്റെ ശക്തിമത്തായ പ്രസംഗങ്ങൾകൊണ്ടു് അനേകരെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിങ്കലേക്കു ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്തു. എ. ഡി: 387-ൽ പട്ടണത്തിൽ ഉണ്ടായ ലഹളയുടെശേഷം റോമാചക്രവർത്തിയുടെ കോപത്തിൽനിന്നു് അന്ത്യോഖ്യയിലെ പൌരന്മാരെ വിട്ടുവിട്ടുതു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനവും വാചിത്വവും ആണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

എ. ഡി. 397-ൽ കുസ്തന്തിനോസ് പോലീസിലെ പാത്രിയർക്കീസായി ഇദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചു. പക്ഷേ അവിടെ വെച്ചു പല വിധത്തിലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ ക്രിസോസ്തമിനു നേരിട്ടു. കൈയിൽ കിട്ടിയിരുന്ന പണമെല്ലാം അഗതികളെ സഹായിക്കുന്നതിനും ആശുപത്രികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി അദ്ദേഹം ചെലവിട്ടു. കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന പട്ടകാരെ പല സംഗതികളിലും കർന്നമായി ശാസിച്ചും ശിക്ഷിച്ചും അവരുടെ ജീവിതരീതിയെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനു ഇദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. രാജകുടുംബാംഗങ്ങളും ഉൽകൃഷ്ടവംശജരുമായ സ്ത്രീകളെ അവരുടെ ആഡംബരജീവിതമൂലം പ്രസംഗമദ്ധ്യേ കഠിനമായി ശാസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. തന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾക്കനുരൂപമായി ക്രിസോസ്തം ഏറ്റവും ലളിതരീതിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവെന്നുംകൂടെ ഓർക്കേണ്ടതാണു്. രാജകുടുംബത്തെ തന്നെയും അധിക്ഷേപ

പിന്നെതിനു ഈ പുതിയ യോഹന്നാൻബപ്റ്റിസ്റ്റ് മടിക്കുന്നില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ ചക്രവർത്തിനിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടെ ശത്രുക്കൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കഴിയിൽ പായിക്കുന്നതിനു ശ്രമിച്ചു. എ. ഡി. 403-ൽ കൂടിയ സുന്നഹദോസിന്റെ തീരുമാനം ചക്രവർത്തിനി സ്വീകരിച്ചു, ക്രിസോസ്റ്റമിനെ അമ്മീനിയായിക്കൂട്ടത്തുള്ള കാക്കസ് എന്ന അനാരോഗ്യകരമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കു നാടുകടത്തി. ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന 3 വർഷക്കാലത്തിനിടെയിൽ പല പൗരസ്ത്യസഭകൾക്കും ഇടവകകൾക്കും ഗുണദോഷരൂപേണ അനേക എഴുത്തുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ചക്രവർത്തിനിയായ യൂഡോക്യസ് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും അടക്കം വന്നില്ല. ക്രിസോസ്റ്റമിനെ കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടുത്തണമെന്നുദ്ദേശിച്ചു കരിങ്കടലിനടുത്തുള്ള ഒരു കുഗ്രാമമായ പിറിയസ് എന്ന സ്ഥലത്തേക്കു അദ്ദേഹത്തെ മാറി താമസിപ്പിക്കുന്നതിനു ചക്രവർത്തിനി ആജ്ഞ നല്കി. പക്ഷേ അവിടെ ചെന്നെത്തുന്നതിനുള്ള യാത്രാക്ലേശം സഹിക്കുന്നതിനു വൃദ്ധനായ ഈ പിതാവു അപ്രാപ്തനായിത്തീർന്നു. യാത്രാമദ്ധ്യേ അറുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ 'സകലത്തിനു വേണ്ടിയും ദൈവത്തിനു സ്കോത്രം' എന്ന അന്ത്യവാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടു, പരമഭക്തനും നിതിനിറഞ്ഞ പ്രസംഗകനുമായ ഈ പ്രവാചക ബിഷോപ്പ് ഈ ലോകത്തിലെ തന്റെ കഷ്ടതകളിൽനിന്നു വിമുക്തനായി. (എ. ഡി. 407)

മുപ്പതുവർഷം കഴിഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അസ്മികൾ കസ്തന്തീനോസ് പോലീസിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ, അന്നത്തെ ചക്രവർത്തിയായ തിയോഡോഷ്യസ് തന്റെ പിതാവിന്റെയും മാതാവിന്റെയും ഹൃദയകാറിനും ഓർത്തു വിലപിച്ചതായും, പരസ്യമായി ദൈവത്തോടു തന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ കുറത്തിനുവേണ്ടി ക്ഷമായാചനം ചെയ്തതായും പറയപ്പെടുന്നു. ക്രിസോസ്റ്റം അനേക പ്രസംഗങ്ങളും വേദപുസ്തകവ്യഖ്യാനങ്ങളും, ലേഖനങ്ങളും മറ്റു പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ചമച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ

തന്റെ വേദപുസ്തക വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് ഇന്നും ഒരു പ്രത്യേക നിലയും വിലയും ഉണ്ടെന്നു് അനുഭവസ്ഥന്മാർ സാക്ഷിക്കുന്നു. പൌരസ്ത്യസഭയിലെ ഭക്തന്മാരുടെയും വിദ്വാന്മാരുടെയും ഇടയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ള സ്ഥാനം ഒന്നു വേറെ തന്നെ ആണു്.

വി. അംബ്രോസു് (എ. ഡി. 340-397)

മിലാനിലെ ബിഷോപ്പായിരുന്ന വി. അംബ്രോസു് പുരാതന പാശ്ചാത്യ സഭയുടെ ഒരു പ്രധാന നായകൻ ആയിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം എ. ഡി. 340-നടുത്തു്, ജർമ്മനിയിൽ ട്രിവ്വീസ് എന്ന സ്ഥലത്തു ജനിച്ചു. അംബ്രോസിയന്റെ പിതാവു് ഒരുയന്ൻ ഗവൺമെൻറുദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. റോമാനഗരത്തിൽ തന്റെ അഭ്യസനം പൂർത്തിയാക്കിയശേഷം ക്രിസ്താബ്ദം 372-ൽ ഇറ്റാലിയുടെ വടക്കുഭാഗത്തുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളുടെ ഗവണ്ണരായി അംബ്രോസു് നിയമിക്കപ്പെട്ടു. ഭരണസാമർത്ഥ്യവും, സ്വഭാവവിശേഷവും കൊണ്ടു് ഇദ്ദേഹം വേഗത്തിൽ ഒരു നല്ല പേരു സമ്പാദിച്ചു. എ. ഡി. 374- മിലാനിൽ മരു പുതിയ ബിഷോപ്പിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ ലഹളയൊന്നും ഉണ്ടാകാതെയിരിപ്പാൻ ഉദ്യോഗമുറ അനുസരിച്ചു് ഇദ്ദേഹം സ്ഥലത്തെത്തി. ജനക്കൂട്ടത്തിൽനിന്നു് ആരോ ഒരാൾ അംബ്രോസിയനെ ബിഷോപ്പാക്കണം എന്ന് മന്ത്രിച്ചതോടുകൂടെ എല്ലാവരും ഇദ്ദേഹത്തെത്തന്നെ ബിഷോപ്പായി വാഴിക്കുന്നതിനു താല്പ്യപ്പെട്ടു് നിർബ്ബന്ധം തുടങ്ങി. ഇദ്ദേഹം അതിനു ആദ്യം വിസമ്മതിച്ചെങ്കിലും പിന്നീടു വഴിപ്പെട്ടു. ഒരു ക്രിസ്തീയകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അംബ്രോസു് അതുവരെ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. സ്നാനം ആദിയായ സകല ചടങ്ങുകളും നിർവ്വഹിച്ച എട്ടു ദിവസത്തിനിടയിൽ ഇദ്ദേഹം ബിഷോപ്പായിത്തീർന്നു.

ഒരു എപ്പിസ്കോപ്പാ എന്ന നിലയിൽ തന്റെ ഭരണ സാമർത്ഥ്യം മൂലമാണു് അംബ്രോസു് പ്രസിദ്ധിനേടിയിട്ടുള്ളതു്. നിഖ്യാവിശ്വാസം മുറുകെപ്പിടിച്ചിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിനു് അറിയുസ് കക്ഷികളെ സഹിച്ചുകൂടാഞ്ഞു. ജസ്റ്റി

നാ ചക്രവർത്തിനി അവരെ അനുകൂലിച്ചു നിന്നിരുന്നുവെങ്കിലും. മിലാനിൽ പള്ളി വസ്തുനതിനോ മറ്റു അവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനോ, ധീരമാനസ്സനായ ഇദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഫലമായി ചക്രവർത്തിനി ബിഷോപ്പിനെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കി, എങ്കിലും ആ കല്ലന നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനു സാധിച്ചില്ല. ഒരു ചക്രവർത്തിയെത്തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ കൊമ്പുകുത്തിക്കയുണ്ടായി. ഒരു രോമാ ഗവണ്ണന്റെ വധിച്ചു കാരത്തിനു, തെസ്സലോനീക്യയിലെ ജനങ്ങളെ കൂട്ടക്കൊല നടത്തി സാഹരിക്കുന്നതിനു ചക്രവർത്തിയായ തിയഡോഷ്യസ് നിശ്ചയിച്ചു. ഏകദേശം 7000 പേരെ ചക്രവർത്തിയുടെ ആജ്ഞയാൽ പെട്ടെന്ന് വാടിനീരയാക്കി. ഈ ക്രൂരക്രമം കഴിഞ്ഞു ചക്രവർത്തി തന്റെ പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിനായി വരുന്നതനു കേട്ടപ്പോൾ, വൈരാഗ്യംപൂണ്ടു അംബ്രോസ്യം ചക്രവർത്തിയെ ശാസിക്കയും, പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് ആജ്ഞാപിക്കയും ചെയ്തു എന്നു തന്നെയല്ല, തന്റെ കാരത്തെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ച് പരസ്യമായി സഭായോഗത്തിൽ ക്ഷമായാചനം ചെയ്യുന്നതുവരെ സഭാസംബന്ധമായ യാതൊരു ശുശ്രൂഷയിലും ചക്രവർത്തിയെ സംബന്ധിപ്പിക്കുന്നതല്ല എന്ന് ബിഷോപ്പു ചക്രവർത്തിക്കു കല്ലന അയക്കുകയും ചെയ്തു. എട്ടുമാസം മൺസരിച്ചുനിന്നശേഷം, അവസാനമായി ക്ഷമായാചനം ചെയ്തു മഹാമനസ്സനായ ചക്രവർത്തി വി. കുർബാന കൈക്കൊണ്ടു. ഇതിൽ ബിഷോപ്പിന്റെ ധീരതയും, ചക്രവർത്തിയുടെ നീതിബോധവും ഒരുപോലെ സ്മര്യർഹംതന്നെ. അംബ്രോസ്യം ബിഷോപ്പായിരിക്കുന്ന കാലത്തു നടത്തിയ വേറൊരു ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ക്രമം വിശുദ്ധപിതാവായ അഗസ്റ്റീനോസിനെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയതാണ്. അഗസ്റ്റീനോസിന്റെ മാനസ്സാന്തരത്തിനു കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലത്തായ ഒരു പ്രസംഗമാണെന്നുള്ളതു പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്. ഇദ്ദേഹം എ. ഡി. 397-ൽ മരിച്ച്, മിലാനിലെ പള്ളിയുടെ മദ്ബന്ധായുടെ കീഴിൽ അടക്കപ്പെട്ടു.

വി. അംബ്രോസ് ഒട്ടുവളരെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യം നിമിത്തം റോമാസഭ അംബ്രോസിനെ അവരുടെ വൈദികശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണിപ്പോരുന്നു. ഇദ്ദേഹം ചമച്ചിട്ടുള്ള ചില പാട്ടുകൾ ഇന്നും ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടു പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണാനുണ്ട്.

വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റീനോസ് (എ. ഡി. 354-430)

സഭാപിതാക്കന്മാരിൽ പ്രഥമഗണനീയനായ വി. അഗസ്റ്റീനോസ് എ. ഡി. 354-ൽ വടക്കെ ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ടാഗ്സ്റ്റേ (Tagste) പട്ടണത്തിൽ ജാതനായി. തന്റെ പിതാവായ പട്രീഷ്യോസ് ഒരു അക്രൈസ്തവനും മാതാവായ മോണിക്ക പരമഭക്തയായ ഒരു ക്രിസ്തീയസ്ത്രീരത്നവും ആയിരുന്നു. മോണിക്കയുടെ പ്രാർത്ഥനയും സ്വഭാവമാഹാത്മ്യവും അഗസ്റ്റീനോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാല്യകാലത്തുതന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അസാധാരണബുദ്ധി വൈഭവം പ്രദർശിപ്പിക്കയാൽ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസാത്ഥിമാതാപിതാക്കന്മാർ അഗസ്റ്റീനോസിനെ കാത്തേജ് സർവ്വകലാശാലയിൽ അയച്ചു. ബഹുവിധ ദുർവൃത്തികളുടെ കേന്ദ്രമായ കാത്തേജിലെ വശീകരണ ശക്തികൾക്ക് ഇദ്ദേഹം അധീനനായി പരസ്യപാപത്തിൽ ജീവിതം നയിച്ചു. എങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ, വിശിഷ്യ, വാഗ്മിത്വത്തിൽ പ്രഥമസ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കുകയാൽ പ്രശംസയും പ്രശസ്തിയും ഇദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ചിരുന്നു. ജഡസുഖവും വിദ്യാസമ്പത്തും യഥാർത്ഥ ഹൃദയസംതൃപ്തിക്കു പര്യാപ്തമല്ലായിരുന്നതിനാൽ തദന്വേഷണാർത്ഥം പലതും പരിശോധിച്ചതിന്റെ ഫലമായി 'മാനിക്യമതം' 'നയോപ്ലാരോമതം' എന്നിവയിൽ തലയിട്ടു അഗസ്തീനോസ് ഒൻപതു വർഷക്കാലം കഴിച്ചു.

അക്കാലത്തെ അദ്ധ്യയനവിഷയങ്ങളിൽ എല്ലാം പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചശേഷം ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇദ്ദേഹം കാത്തേജിൽനിന്നും സ്വഭവനത്തിലേക്കു മടങ്ങി.

എതാനും നാളുകൾക്കു ശേഷം തക്ക ഒരു പ്രവൃത്തിരംഗം അന്വേഷിച്ചു റോമാനഗരിയിലേക്കു പുറപ്പെടുകയും കാലതാമസമെന്നെ മിലാനിലെ ഒരു പ്രഹസരായി തീരുകയും ചെയ്തു. മിലാനിലെ പ്രസിദ്ധ ബിഷോപ്പായ അബ്രോസുമായുള്ള പരിചയം അഗസ്തീനോസിന്റെ മതപരിവർത്തനത്തിനു ഹേതുവായി ഭവിച്ചു. ഇദ്ദേഹം 'മാനികൃമതം' നിഷേധിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ക്രിസ്തീയ വേദപുസ്തകത്തോടു് ഇദ്ദേഹത്തിനു ബഹുമാനവും ഭക്തിയും വർദ്ധിച്ചുവരുകയും ചെയ്തു. സ്വജീവിതത്തിലെ അധഃപതനാവസ്ഥയോത്തു് അതിതീവ്രമായ ഭാരവും ദുഃഖവും അനുഭവിച്ചുപോന്നതിനാൽ ആശ്വാസത്തിനായി വി. പൌലൊസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം തുടരെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഒരു അത്തിവൃക്ഷത്തിന്റെ തണലിൽ ദുഃഖനിമഗ്നനായിരിക്കുമ്പോൾ 'പുസ്തകം തുറന്നു വായിക്കുക, വായിക്കുക' എന്നു ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കയാൽ തൽക്ഷണം വിശുദ്ധവേദം തുറന്നു നോക്കുകയും, 'വെറിക്കുത്തുകളിലും മദ്യപാനങ്ങളിലും അല്ല, ശയനമോ ഹങ്ങളിലും ദുഷ്കാമങ്ങളിലും അല്ല, പിണക്കത്തിലും അസുയയിലും അല്ല, കർതാവായ യേശുവിനെത്തന്നെ ധരിച്ചുകൊൾവിൻ' (റോമ. 13: 13) എന്ന വേദഭാഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പെടുകയും ചെയ്തു.

തൽക്ഷണം സാക്ഷാത്തായ പ്രകാശം ഉദിക്കുകയും സർവ്വ സംശയങ്ങളും നീങ്ങി ദൈവത്തിന്റെ അതിരറ്റ സ്നേഹത്താൽ അഗസ്തീനോസ് വിവശനായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. (എ. ഡി. 386) അടുത്ത വർഷം വിശുദ്ധ അബ്രോസിന്റെ കൈയാൽ ഇദ്ദേഹം സ്നാനം ഏറ്റു. അധികകാലതാമസംകൂടാതെ അഗസ്തീനോസ് സ്വദേശത്തേക്കു മടങ്ങി. ഹിപ്പോയിലെ ഇമ്പീരിയൽ കമ്മീഷണർ വിദ്യാഭ്യാസകാര്യത്തിൽ അഗസ്തീനോസിന്റെ സഹായം ആവശ്യപ്പെടുകയാൽ അവിടേക്കു പോകയും, അവിടെവെച്ച് ഹിപ്പോയിലെ ഭക്തനായ വലേറിയസ് ബിഷോപ്പു് അയാളുടെ പ്രാപ്തിയും പാണ്ഡിത്യവും കണ്ടു് അഗസ്തീനോസിനെ ശക്തിയായി നിർബ്ബന്ധിച്ചതിനാൽ

അദ്ദേഹം പ്രസ്ബിറ്റർസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുകയും എ. ഡി. 395-ൽ ഹിപ്പോയിലെ ബിഷോപ്പായി തിരുകയും ചെയ്തു.

സ്വാതന്ദ്രപരിത്യോഗിയും ആർദ്രമാനസനും ആയ അഗസ്തീനോസ് തന്റെ ധനവും സമയവും ശക്തിയും ദരിദ്രന്മാരുടെയും അനാഥന്മാരുടെയും രോഗികളുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി വിനിയോഗിച്ചു. തന്റെ സ്വത്തുക്കൾ ദാനം ചെയ്തതു കൂടാതെ സാധുജന സംരക്ഷണാർത്ഥം ദേവാലയങ്ങളിലെ വിലയേറിയ പാത്രങ്ങൾതന്നെയും ഉരുകിവിറ്റു ദാനംചെയ്തു. അഗസ്തീനോസ് തന്റെ നാഥന്റെ പേക്കായി ചെലവിടുന്നതിനും ചെലവായിപ്പോകുന്നതിനും മനസ്സുള്ളവനായിരുന്നു.

ദുരപദേശത്തെ എതിർക്കുന്നതിനും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിനും അദ്ദേഹം സദാ തയ്യാറായിരുന്നു. അസാധാരണ ബുദ്ധിക്രമ്തയും, അഗാധമായ ക്രിസ്തീയാനുഭവമുള്ള ഒരു ഹൃദയവും ഒരുമിച്ചു സമ്മേളിച്ച ഒരു ജീവിതം അത്രെ അഗസ്തീനോസിനുണ്ടായിരുന്നത്. ഭക്തനായ ഈ ബിഷോപ്പു എ. ഡി. 430 ആഗസ്റ്റ് 28-ാം തീയതി തന്റെ 76-ാം വയസ്സിൽ നിത്യസ്വസ്ഥതയിലേക്കു പ്രവേശിച്ചു.

ഒരു വാഗ്മി എന്ന നിലയിൽ അഗസ്തീനോസ് സുപ്രസിദ്ധനായിരുന്നു. കാന്തേജിൽവെച്ചു നടന്ന കൌൺസിലുകളിൽ തന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഏവരും ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടുപോന്നു. ഹിപ്പോയിൽ നടപ്പിലിരുന്ന പല ദുരാചാരങ്ങളും ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതിനു മാത്രമല്ല അനേക ദുരപദേശങ്ങളെ തകർക്കുന്നതിനും സത്യവിശ്വാസം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും തന്റെ വാഗ്മിത്വം പര്യാപ്തമായിത്തീർന്നു.

അഗസ്തീനോസ് അതിസമർത്ഥനായ ഒരു എഴുത്തുകാരൻകൂടെയായിരുന്നു. “അഗസ്തീനോസിന്റെ ഏറ്റവും പഠിച്ചിൽ” (എ. ഡി. 379) എന്ന ഗ്രന്ഥം തന്റെ ആത്മീയാനുഭവങ്ങളെ ഏറ്റവും സ്തംഭ്യമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഇതിലെ ഒരു ചിന്താരത്നം താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു;—“കർത്താവേ, നീ ഞങ്ങളെ നിനക്കുവേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞ

ങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നിന്നിൽ വിശ്രമം കണ്ടെത്തുന്നതു വരെ അവയ്ക്കു യഥാർത്ഥ വിശ്രമമുണ്ടാകയില്ല." 'ദൈവനഗരം' എന്ന ഗ്രന്ഥം ഇദ്ദേത്തിന്റെ കൃതികളിൽ പ്രഥമസ്ഥാനം അർഹിക്കുന്നു. 'വിശുദ്ധത്രിത്വം' എന്ന വിസ്താരമായ ഗ്രന്ഥം മുപ്പതു വർഷക്കാലത്തെ പ്രയത്നഫലമത്രെ. 'അഗസ്തീനോസിന്റെ കത്തുകളിൽ ക്രിസ്തീയസ്നേഹവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപദേശവും പ്രകാശിക്കുന്നു തന്റെ വ്യാഖ്യാനകൃതികൾ വിശുദ്ധവേദത്തെ സദാ ആധാരമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ഒരു മതരത്നപശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന നിലയിൽ അക്കാലത്തു അഗസ്തീനോസ് അദ്ധിതീയൻ ആയിരുന്നു. ഇന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥാനം ഉണ്ടെന്നുള്ളതു നിസ്തർക്കമാണ്.

ഒരു താക്കീകൻ എന്ന നിലയിലാണ് തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രുതി അധികം പ്രചരിച്ചത്. എതിർ കക്ഷികൾക്കു അഗസ്തീനോസിന്റെ പേരും സാന്നിദ്ധ്യവും ഭയഹേതുക്കമായിരുന്നു. മാനികൃ ദുരപദേശത്തെ ഖണ്ഡിച്ചുപല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചമച്ചതിൽ 'രണ്ടു ആത്മാക്കൾ,' 'ഉല്ലത്തി വ്യാഖ്യാനം' എന്നിവ പ്രസിദ്ധങ്ങളാണ്.

ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ കാതോലികത്വം സഭയുടെ വിശുദ്ധിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു ശഠിച്ച ഡോനാറ്ററിസ് മതത്തെ എതിർത്തു, സഭ മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവഹിതമെന്ന പാഠയിൽ സുസ്ഥിരമായി സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നുവെന്നും, സ്ഥിരതയില്ലാത്ത മനുഷ്യമനസ്സിന്മേൽ അതിനെ ഇളക്കി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് വേദവിപരീതമാണെന്നും ഇദ്ദേഹം വാദിച്ചു. ഡോനാറ്ററിസ് ശീശ്യയെ അനുകൂലിക്കുന്ന ബിഷോപ്പന്മാരെ ബലം പ്രയോഗിച്ചു സഭയിലേക്കു വരുത്തണമെന്നു എ. ഡി. 410-ലെ കാത്തേജ് കൗൺസിലിൽ നടന്ന തീരുമാനത്തെ അഗസ്തീനോസ് ബലമായി അനുകൂലിക്കുകയും അതു പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിനു ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ കാണുന്ന ഏക കളങ്കമാണ്.

മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പ്രഘോഷണം ചെയ്തു പെലേജിയസ്സിനെ എതിർത്ത് ദൈ

വത്തിന്റെ സർവ്വശക്തിയെയും സൗജന്യരക്ഷയെയും അ
വയോടു അനുബന്ധിച്ച വിധിയും മുൻനിണ്ണയവും എന്ന
ഉപദേശത്തെയും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു ഇദ്ദേഹം ശ്രമിച്ച
തു് സുപ്രസിദ്ധമാണ്.

മഹാനായ അഗസ്തീനോസിന്റെ ജീവിതവും എ
ഴുത്തുകളും തന്റെ കാലത്തു മാത്രമല്ല ഏതൽക്കാലപയ്യ
നമുള്ള ക്രിസ്തീയ സഭയിലും ഏവരും ആദരിച്ചു വര
നുവെന്നുള്ളതു വിശിഷ്ട സ്തരണീയമാണ്. മനുഷ്യ പ്ര
കൃതിയുടെ അധഃപതനാവസ്ഥ ദൈവകൃപയുടെ സാധക
ശക്തി ആദിയായ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ലൂഥ
റിന്റെ വിശ്വാസ രൂപവൽക്കരണത്തിനു സഹായിച്ചി
ട്ടുണ്ട്. ലൂഥർ, സ്വിംഗ്ലി ആദിയായ നവീകരണ കർത്താക്ക
ന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനരീതിയും കാൽവിന്റെ ഉപദേശാധാര
വും, തോമസ് അക്വിനാസിന്റെ അഗാധചിന്തയും മനു
ഷ്യ സ്വഭാവനിരീക്ഷണത്തിനും ഉള്ള പ്രാരംഭപ്രേരണാശ
ക്തിയും, ഷിശുദ്ധ ബർനാഡിന്റെ ജീവിത വിജയ രഹ
സ്യമായ ആഴമേറിയ ഭക്തിയും, സേവനാസക്തിയും, അ
ഗസ്തീനോസിൽനിന്നു ലഭിച്ചതാണെന്നു അവർ സാക്ഷി
കരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തീയ ലോകത്തിൽ ഇത്ര വളരെ സ്വാ
ധീനം പ്രയോഗിച്ച ഈ മഹാത്മാവു് സഭാപിതാക്കന്മാ
രുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രഥമസ്ഥാനം അർഹിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം 9

ഗ്രഗറി ഒന്നാമൻ പാപ്പായും

പാപ്പാമാരുടെ അധികാരവൽനവും

മദ്ധ്യകാലങ്ങളെന്നും അസ്കാരകാലങ്ങളെന്നും യൂ
റോപ്പുചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞുവരുന്ന 6 മുതൽ 16 വരെ
യുള്ള ശതാബ്ദങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഗ്രഗറി പാപ്പായു
ടെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടെയാണ്. പല സംഗതികളിലും
പ്രസ്തുത ശതാബ്ദങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആചാരോ

പദേശങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ മദ്ധ്യ കാലചരിത്രമാകുന്ന തോണിയുടെ ഒരു അമരക്കാരനായി ഇദ്ദേഹത്തെ ഗണിക്കാവുന്നതത്രെ. എന്നു മാത്രമല്ല, ഇദ്ദേഹം ഒന്നാമത്തെ പാപ്പായും, തന്നിമിത്തം പാപ്പാമാരുടെ പിതാവെന്ന സ്ഥാനത്തിന് അർഹനമാണെന്നു ഓക്കേണ്ടതാണ്. സഭാപിതാക്കന്മാരായ അംബ്രോസ്യസ്, അഗസ്തീനോസ്, ജറോം എന്നിവരോടുകൂടെ ഇദ്ദേഹത്തിനും ലത്തീൻ സഭയിലെ പ്രസിദ്ധ വൈദികന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മുഖ്യാസനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തെ മഹാനായഗ്രന്ഥി എന്നും സാധാരണ വിളിച്ചുവരുന്നു.

എ. ഡി. 540-ൽ ഒരു പ്രദക്ഷിണംബത്തിൽ ജാതനായ ഗ്രന്ഥിയെ 30-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ജസ്റ്റിൻ രണ്ടാമൻ ചക്രവർത്തി റോമാ നഗരത്തിന്റെ ഗവണ്ണറായി (Prefect) നിയമിച്ചു. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിനു സന്യാസപ്രതത്തിൽ താല്പര്യം ജനിക്കയാൽ തന്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങളും ആഡംബര ജീവിതവും ഉപേക്ഷിച്ചു. എ. ഡി. 575-ൽ മോണ്ടിക്കാസ്സിനൊ എന്ന ബനിഡിക്ട് സമൂഹക്കാരുടെ ഒരു സന്യാസ മഠത്തിൽ കേവലം ഒരു സന്യാസിയായി ജീവിക്കുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചു പ്രവേശം വാങ്ങി. സ്വന്ത വസ്തുവകകൾ വിറ്റു പല പുതിയ മഠങ്ങൾ ഗ്രന്ഥിതന്നെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ. ഡി. 590-ൽ ഗ്രന്ഥിയുടെ നിർബന്ധം വകവെക്കാതെ റോമാ സഭ ഇദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചുവലിച്ചുകൊണ്ടുചെന്നു പാപ്പാ ആയി വാഴിച്ചു. 14 വർഷം പ്രതാപത്തോടുകൂടെ ഭരിച്ചശേഷം എ. ഡി. 604-ൽ ഗ്രന്ഥി കാലധർമ്മം പ്രാപിച്ചു.

പാപ്പായെന്നുള്ള നിലയിൽ ഇദ്ദേഹം പല നല്ല സംഗതികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനമായ ഒന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പുറജാതികളോടു സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനായി ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത സ്തുത്യർഹമായ പരിശ്രമങ്ങളത്രെ. ഇതു് വേറൊരു അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നതാണ്. ഇദ്ദേഹം സഭയുടെ നന്മക്കുവേണ്ടി ചെയ്ത വേറൊരു പ്രവൃത്തി സഭയുടെ ആരാധനക്രമം പരിഷ്കരിച്ചു ഒരു പുതിയ തക്കം നിർമ്മിക്കയും പല പുതിയ പാട്ടുകൾ ആരാധനയിൽ ഏല്പിച്ചതുകയും ചെയ്തതാണ്. പ്രസംഗകൻ, ഗ്ര

നമകാരൻ എന്നീ നിലകളിലും ഗ്രഹാനുഭവപേരും സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

റോമാസഭ ഇപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചുപോരുന്ന പല ഉപദേശങ്ങളുടെയും വിത്തു വിതച്ചത് ഇദ്ദേഹമാണ്. ജ്ഞാനസ്നാനത്താൽ നമ്മുടെ ജന്മപാപം കഴുകിക്കളയുന്നതിനു സാധിക്കുമെന്നും, ജ്ഞാനസ്നാനശേഷമുള്ള പാപങ്ങൾക്കു പ്രതിവിധിയായി സഭ കല്പിക്കുന്ന പ്രായശ്ചിത്തം കൊടുത്താൽ മതിയെന്നും, കർത്താവിന്റെ അത്താഴം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിയുടെ ഒരു ആവർത്തനമാണെന്നും, അത് ജീവിക്കുന്നവർക്കും മരിച്ചവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനകരമെന്നും, പരിശുദ്ധന്മാർക്കു നമ്മെ പലവിധത്തിൽ സഹായിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നും മറ്റുമുള്ള റോമാരുചിയുള്ള അനേക ഉപദേശങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണാനുണ്ട്. ബസ്പുക്കാനായെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം ഇദ്ദേഹം സ്പഷ്ടമായി പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. "ന്യായവിധിക്കുമുമ്പു ലഘുതരമായ ചില പാപങ്ങളുടെ ശിക്ഷയായി ബസ്പുക്കാനായിലെ അഗ്നിയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടതാണ്." (Dialogues 4. 39). വസ്തുമാറ്റോപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമിട്ടതും ഇദ്ദേഹമത്രെ. റോമാസഭയിൽ നവീകരണകാലത്തിനു മുമ്പും, അതിൽപിന്നീടും കണ്ടുവരുന്ന പരിശുദ്ധന്മാരെയുള്ള വന്ദനവും, അതുപോലെതന്നെ അവരുടെ അസ്ഥികൾക്കു സങ്കല്പിച്ചുകൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദിവ്യശക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസവും, ഗ്രഹനിയുടെ കാലത്താണ് റോമാസഭയിൽ പ്രബലപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്.

പാപ്പാസ്ഥാനത്തിന്റെ അധികാരത്തെ വളർത്തുന്നതിലും ഗ്രഹനിയെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്രോസിന്റെ പിൻഗാമിയെന്ന നിലയിൽ ക്രിസ്തീയസഭയുടെ പൊതുവിലുള്ള മേൽനോട്ടം റോമയിലെ ബിഷോപ്പിനുള്ളതാണെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസംനിമിത്തമാണ് കന്യാതീനോസ്ഫോലീസിലെ പാത്രീയർസിന്റെ അധികാരസിമയിൽപ്പെട്ട ചില കാർദ്ദിനുകളിൽ ഇടപെടുന്നതിനു ശ്രമിച്ചത്. ഫ്രാൻസിലെ സഭാകാർദ്ദിനുകളിലും ഇദ്ദേഹം ആവശ്യമില്ലാതെ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ലോംബാർഡ് ജാതികൾ, ഇറ്റാലിരാജ്യം ആക്രമിച്ചു റോമാനഗരം പിടിക്കുമെന്നായപ്പോൾ അവരോടു സന്ധിയാലോചന ചെയ്തു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനത്തെ രക്ഷിച്ചതുമിതിത്തം ചക്രവർത്തിമാരെക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണ് ഈ പാപ്പാക്കൂട്ടം കടക്കാലത്തേക്കു ജനസാമാന്യത്തിനിടയിൽ ലഭിച്ചിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ തന്റെ ഒരു ദ്യോഗികസ്ഥാനത്തിന്റെ യശസ്സും മാഹാത്മ്യവും പലവിധത്തിൽ ഗ്രഹറി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, രഹസ്യജീവിതത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഏറ്റവും വിനയവും വിനീതബുദ്ധിയും ഉള്ള ഒരു ദേഹമായിരുന്നു. നടപടികളിൽ അധികാരപ്രമത്തത പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, എഴുത്തുകളിൽ 'ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരുടെ ദാസൻ' എന്നാണ് ഗ്രഹറി തന്നെക്കുറിച്ചുതന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

പാപ്പാമാരുടെ അധികാരവളർച്ച

11-ാം, 12-ാം ശതാബ്ദങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഗ്രഹറി ഏഴാമൻ, ഇന്നസെൻറ് മൂന്നാമൻ എന്നീ പാപ്പാമാർ ആത്മീകാധികാരവും ലൌകികാധികാരവും യോജിപ്പിച്ചു ഒരുവിധത്തിൽ യൂറോപ്പിലെ ഏകമേത്രാധിപതിയായി ഭരിച്ചിരുന്നുവെന്നു നാം പിന്നീടു കാണുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തു പാപ്പാമാർ എത്തിയതെങ്ങനെ എന്നു മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പാപ്പാ ആയ ഗ്രഹറിയുടെ കാലം മുതൽ (എ. ഡി. 604-1073) നാനൂറു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ചില പ്രധാന സാഭവങ്ങൾ ചുരുക്കമായി പ്രതിപാദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

റോമാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ റോമാനഗരത്തിൽ ആസ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചതുമിതിത്തം ഒരുദ്യോഗികനിലയിൽ ഒരു പ്രത്യേക മാഹാത്മ്യം പാപ്പാമാർ അനുഭവിച്ചുപോന്നു. വി: പൌലൊസിന്റെയും പത്രൊസിന്റെയും രക്തസാക്ഷിമരണംമൂലം റോമാനഗരത്തിനു ക്രിസ്തീയസഭയിൽ പൊതുവെ മുഖ്യമായ ഒരു സ്ഥാനം ലഭിച്ചിരുന്നു. സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലേക്കു മാറ്റിയതോടുകൂടെ റോമാനഗരത്തിലെ ബിഷോപ്പു പ്രസ്തുത നഗരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും, ഇറ്റാലിരാ

ജ്യത്തിൽ പൊതുവെയും ഒരു നേതാവും പ്രധാനിയും ആയിത്തീർന്നു. ഗോതുജാതികളുടെ ആക്രമണസമയത്തു പാപ്പാമാരാണ് റോമാനഗരത്തെയും ഇറ്റാലിരാജ്യത്തെയും ഒന്നരണ്ടുപ്രാവശ്യം രക്ഷിച്ചത്. ഇറ്റാലിയിൽ ഒട്ടുവളരെ സ്ഥലങ്ങൾ പാപ്പായുടെ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടുകൂടെ പാപ്പാ ഒരു വലിയ ജന്മിയെന്നുള്ള നിലയിൽ എത്തി. ഈ സ്ഥലങ്ങൾ സഭയ്ക്കായി ഓരോരുത്തർ ദാനം ചെയ്തിരുന്നവയാണ്. ഇവയിൽനിന്നുള്ള വരുമാനം ദാനധർമ്മങ്ങൾക്കും, ക്ഷാമകാലത്തു റോമാപുരത്താരെ സന്ധിക്കുന്നതിനും വിനിയോഗിച്ചുപോന്നതിന്റെ ഫലമായി പാപ്പാമാരോടു ജനങ്ങൾക്കു ഭക്തിയും സ്നേഹവും വർദ്ധിക്കുന്നതിനിടയായി. എ. ഡി. 369-ലും, 445-ലും ചക്രവർത്തിമാർ റോമാബിഷോപ്പന്മാരുടെ അധികാരത്തെ സ്ഥാപിച്ചുവിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്റ്റാബ്ദം 800 ൽ ലിയോ മൂന്നാമൻ ഗ്രാങ്കുകളുടെ രാജാവായ ഷാർളിമെയിനിനെ ചക്രവർത്തിയായി അഭിഷേകം ചെയ്തതോടുകൂടെ പാപ്പാമാരുടെ അധികാരവും ശക്തിയും ഒട്ടുവളരെ വർദ്ധിച്ചു. രാജാക്കന്മാരെ വാഴിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശവും അതിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അധികാരവും ആദ്യമായി പ്രയോഗിച്ചതു ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ്. ഗ്രാങ്കുകളുടെ രാജാക്കന്മാരായ പിപ്പിൻ, ഷാർലിമെയിൻ എന്നിവർ കൃതജ്ഞതയാൽ പ്രേരിതരായി പാപ്പാമാരുടെ അധികാരസീമയെ രാജകല്പനകളും ദാനങ്ങളുംമൂലം വളരെ വിസ്തൃതമാക്കി.

പാപ്പാമാർക്ക് ഇല്ലാത്ത അധികാരാവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിന് സഹായിച്ച വേറൊരു ശക്തി 9-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട ചില കള്ള പ്രമാണങ്ങളാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇവയ്ക്കു Forged Decretals എന്നും Pseudo-Isidorian Decretals എന്നും പറഞ്ഞുവരുന്നു. പാപ്പാമാരുടെ അധികാരത്തെ താങ്ങുന്ന ഏകദേശം 60 റിക്കാർട്ടുകൾ ഈ പ്രമാണസഞ്ചയത്തിൽ കാണാനുണ്ട്. സഭയുടെ കാനോൻനിയമങ്ങളെന്നും ഒന്നാം ശതാബ്ദം മുതൽ 8-ാം ശതാബ്ദം വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന സഭാപ്രധാനികളുടെയും പാപ്പാമാരുടെയും കല്പനകൾ എ

ന്നും ഉള്ള നിലയിലാണ് ഇവയ്ക്കു സഭയിൽ ആദ്യമായി പ്രവേശനം ലഭിച്ചത്. പക്ഷേ പാപ്പായുടെയും പുരോഹിതന്മാരുടെയും അധികാരത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന കള്ളറിക്കാർട്ടുകളാണ് ഇവയിൽ അധികവുമെന്ന് നവീകരണ കാലത്തോടുകൂടെ മാത്രമെ തെളിവായുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട്, നാലഞ്ചു ശതാബ്ദകാലത്തേക്കു ജനങ്ങൾ ഇവ വേദവാക്യപോലെ സ്വീകരിച്ചു, പാപ്പാമാരുടെ അധികാരത്തെ യാതൊരു സംശയവുംകൂടാതെ സ്വീകരിച്ചുപോന്നു. മദ്ധ്യകാലങ്ങളിലെ കള്ളപ്രമാണങ്ങളിൽവെച്ച് ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായ കള്ളറിക്കാർട്ടുകളെന്നാണ് ചരിത്രകാരനായ ലോർഡ് ബ്രൈസ് ഇവയെ വിമർശനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

പല പാപ്പാമാരുടെയും, സ്വഭാവശ്രേഷ്ഠതയും, കാൽപ്രാപ്തിയും, ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യവും, നയവിശേഷവും, പാപ്പാസ്ഥാപനത്തിന്റെ അധികാരവളച്ചയുടെ ഒരു മുഖ്യകാരണമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വാസ്തവം വിസ്തരിക്കത്തക്കതല്ല.

ഇങ്ങനെയുള്ള പലവിധ കാരണങ്ങൾ മൂലമാണ് കസ്റ്റന്റിനോസ് പോലീസ്, അന്ത്യോഖ്യാ, അലക്സന്ത്രിയാ, യെറുശലേം എന്നീ സഭാകേന്ദ്രങ്ങളിലെ പാത്രീയർക്കീസന്മാർക്ക് തുല്യമായ സ്ഥാനം മാത്രം വഹിച്ചിരുന്ന രോമായിലെ ബിഷോപ്പ്, കാലക്രമേണ പാശ്ചാത്യസഭയുടെ പരമാധികാരി ആയി ഉയർന്നു പരിലസിക്കുന്നതിനിടയായത്.

അദ്ധ്യായം 10

സഭ രണ്ടായി പിരിഞ്ഞതെങ്ങനെ?

സഭാപുനരൈക്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് പാശ്ചാത്യസഭയും പൗരസ്ത്യസഭയും തമ്മിൽ ഒരുകാലത്ത് ഭിന്നിക്കുന്നതിനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നു സൂക്ഷ്മമായി അന്വേഷിക്കയും പഠിക്കയും ചെയ്യേണ്ട

ചുമതല യോജിപ്പിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏവർക്കും ഉള്ളതാണ്. 1054-ൽ ആണ് പാശ്ചാത്യസഭയും പൗരസ്ത്യസഭയും രണ്ടായി പിരിഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഈ ഭിന്നതയുടെ കാരണങ്ങൾ നാലഞ്ച് ശതാബ്ദങ്ങളായി വളർന്ന ശക്തി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവയത്രെ. ഇവ എന്തെല്ലാമെന്ന് നമുക്കു നോക്കാം:—

രണ്ടു സഭകളും തമ്മിൽ വിശ്വാസത്തിലും ആചാരത്തിലും ഉള്ള വൈപരീത്യം, അന്യോന്യമുണ്ടായിരുന്ന അസൂയ, സൗന്ദര്യപ്പിണക്കം, പാപ്പായുടെയും പാത്രിയർക്കീസിന്റെയും അധികാരഭ്രമം, ഇവയാണ് സഭ രണ്ടായി ഭിന്നിക്കുന്നതിന് കാരണമായിത്തീർന്ന സംഗതികൾ എന്ന് പൊതുവെ പറയാം. പൗരസ്ത്യസഭ എന്ന പേരുകൊണ്ട് യവനായ സഭയെയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ധരിച്ചിരിക്കണം.

ഒന്നാമതായി വിശ്വാസവൈപരീത്യം എട്ടുക്കാം:— പാശ്ചാത്യരും പൗരസ്ത്യരും തമ്മിൽ സ്വഭാവത്തിലും ആലോചനാരീതികളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്ന അന്തരം ഇരുകൂട്ടരെയും തമ്മിൽ ഒരു കാലത്തു് അകറ്റുന്നതിനു പര്യാപ്തമായിത്തീർന്നു. പാശ്ചാത്യർ കർമ്മശലന്മാരും, പൗരസ്ത്യർ ചിന്താശീലന്മാരും കലഹപ്രിയന്മാരും ആണെന്ന് ആദ്യത്തെ നാലഞ്ച് ശതാബ്ദങ്ങൾകൊണ്ട് വ്യക്തമായി.

ഇരുകൂട്ടരും ഉപയോഗിച്ചുവന്നിരുന്ന വിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽ പൗരസ്ത്യസഭയുടെ അറിവോ, അനുവാദമോ കൂടാതെ എ. ഡി. 589-ൽ സ്വെയിനിൽ ട്രോളഡൊ എന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ചു കൂടിയ സുന്നഹദോസിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവു് 'പുത്രനിൽനിന്നും' പുറപ്പെട്ടുവന്നു എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കുകൾ പാശ്ചാത്യസഭ കൂട്ടിച്ചേർത്തതു് പിതാക്കളത്തു് ഒട്ടുവളരെ വാദപ്രതിവാദത്തിന് കാരണമായിത്തീർന്നു. പൗരസ്ത്യസഭ ഇന്നുവരെയും പിതാവിൽനിന്നു മാത്രം പുറപ്പെട്ടുവന്നായിട്ടാണല്ലോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഗണിച്ചുപോരുന്നത്. പാശ്ചാത്യസഭയുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ചു് വിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽ കുത്തിച്ചെടുത്തി

യ ഈ വാക്കുകൾ സഭയെ രണ്ടായി പിളർന്നതിനുള്ള ഒരു മുഖാന്തരമായി പരിണമിച്ചു.

ആചാരവ്യത്യാസം സംബന്ധിച്ച് രണ്ടു സഭകളും തമ്മിലുണ്ടായിട്ടുള്ള വാദപ്രതിവാദം കുറെനാളത്തേക്ക് നീണ്ടു നിന്നിരുന്നതിനാലും, അന്യോന്യമുള്ള സൗജന്യ പിണക്കത്തിന്റെ മറയായി അതിനെ ഉപയോഗിച്ചുവന്നിരുന്നതിനാലും, രണ്ടുസഭകളും തമ്മിലുള്ള കലഹത്തിന്റെ ഒരു ചുരുങ്ങിയ ചരിത്രം ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ്. അതു താഴെ ചേർക്കുന്നു:—

എ. ഡി. 846-ൽ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ പാത്രിയർക്കീസായ ഇഗ്നാത്യോസ്, മദ്യപാനിയായ മീഖായേൽ മൂന്നാമൻ ചക്രവർത്തിയുടെ അമ്മാവനും, പരസ്യമായി ദുമ്മാഗ്ഗ്ത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവനുമായ ബാർദാസിനെ വി. കുർബാനയിൽ സംബന്ധിപ്പിക്കാത്തതിന്റെ ഫലമായി ചക്രവർത്തിയാൽ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ടു. തൽസ്ഥാനത്തു ഒരു പടയാളിയായിരുന്ന ഫോർട്ടിയസ് എന്ന ഒരാളിനെ ചക്രവർത്തി ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം പാത്രിയർക്കീസായി നിയമിച്ചു; ഇഗ്നാത്യോസിനെ നാട്ടുകടത്തി. ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട പാത്രിയർക്കീസ് റോമിലെ പാപ്പായുടെ അടുക്കൽ ശരണം പ്രാപിച്ചു. എ. ഡി. 863-ൽ പാപ്പാ ഇഗ്നാത്യോസിന്റെ പിൻഗാമിയായ ഫോർട്ടിയസിനെ പാത്രിയർക്കീസ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കാച്ചെയ്തു, ഇഗ്നാത്യോസിനെ തിരികെ വിളിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചക്രവർത്തിയോടാജ്ഞാപിച്ചു, പക്ഷെ പാപ്പായെ ആരു വകവെക്കുന്നു? ഫോർട്ടിയസ് ഒരു കൌൺസിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി (എ. ഡി. 867) പാപ്പായിൽ താഴെക്കാണുന്ന കുറവുകൾ ആരോപിച്ച് എഴുത്തയച്ചു.

1. ഞായറാഴ്ച ഒരു നോമ്പു ദിവസമായി ആചരിക്കുന്നത്.
2. നോമ്പുദിവസങ്ങളിൽ പാലും വെണ്ണയും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
3. പട്ടക്കാർ വിവാഹം ചെയ്യുകയാണെന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നത്.

4. 'പുത്രനിൽനിന്നും' എന്നുള്ള വാക്കുകൾ (Filio-que വാചകം) വിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽ ചേർത്തത്.

5. ശൈശ്വം പരിശീലനം കൂടാതെ പെട്ടെന്നു എപ്പിസ്കോപ്പാമാരാക്കുന്നത്.

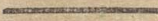
6. ബിഷോപ്പന്മാർ മാത്രമേ തൈലാഭിഷേകം (Chrism) ചെയ്യുകയും എന്നു വാദിക്കുന്നത്.

7. പട്ടക്കാർ മുഖം ക്ഷൗരം ചെയ്യുന്നതിനു് അനുവദിക്കുന്നത്.

ഈ കുറുക്കലുകളൊന്നും പാപ്പായിലും റോമാസഭയിലും സ്ഥാപിച്ചു് പാത്രീയർക്കീസ് പാപ്പായുടെ മേൽ ശാപവഷം ചെയ്തതുടങ്ങി. ഇതിനിടയിൽ മിഖായേൽ മൂന്നാമൻ വധിക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടെ ഇഗ്നാത്യോസ് തിരികെ വന്നെങ്കിലും ഇഗ്നാത്യോസിന്റെ മരണശേഷം ഫോർട്ടിയസ് വീണ്ടും അധികാരഭ്രഷ്ടനായി തീരുകയും ചെയ്തു. ഫോർട്ടിയസ് ക്രിസ്തോബർ 891-ൽ മരിച്ചു. ഒരു നൂറു വർഷക്കാലത്തോളം സഭകൾ തമ്മിൽ വിശേഷിച്ചു് വഴക്കൊന്നുംകൂടാതെ കഴിഞ്ഞു.

എ. ഡി. 1043-ൽ മിഖായേൽ കെറുലാറിയസ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ പാത്രീയർക്കീസായതോടുകൂടെ റോമാസഭയുമായുള്ള സമരം പുനർജീവിച്ചു. ബൾഗേറിയയിലെ പുതിയ സഭയെ സംബന്ധിച്ചു് കുറെക്കാലത്തേക്കു് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ശക്തിമത്തായ ഒരു അവകാശത്തക്കം ഇരു സഭകളെയും പൂർ്വ്വധികം അകറ്റുന്നതിനു് കാരണമായിത്തീർന്നു. തന്റെ ഇടവകാതിർത്തികളിലുണ്ടായിരുന്ന ചില റോമാപള്ളികളിൽ ലത്തീൻ സഭ അനേക വർഷങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചുവന്ന തക്ലാ മേലാൽ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നു് പാത്രീയർക്കീസ് ഒരു കല്പന പുറപ്പെടുവിച്ചതോടുകൂടെ പാത്രീയർക്കീസ് പാപ്പായെ സമരത്തിനു് വെല്ലുവിളിക്കുന്നു എന്നു് പരക്കെ ബോധ്യമായി. ഇതുകൊണ്ടു് തൃപ്പിപ്പൊഴത്തെ ലത്തീൻ സഭക്കാർ വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയിൽ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പമുപയോഗിക്കുന്നതു ശരിയല്ലെന്നും. അവർ രക്തവും, ശ്വാസം മുട്ടിച്ചത്തും തിന്നുന്നവരാണെന്നും മറ്റും പല പുതിയ വാദങ്ങൾ പാത്രീ

യക്നീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. പാപ്പാ ആയ ലീയോ ഒൻപതാമൻ പാത്രീയക്നീസിനെ മുടക്കുന്നതായി ഒരു കല്പനയെഴുതി കസ്തൂന്തിനോസ് പോലീസിലേക്കയച്ചു. പാപ്പായുടെ പ്രതിനിധികൾ എ. ഡി. 1054 ജൂലായ് മാസം 16-ാംനു സെൻറ് സോഫിയാപള്ളിയുടെ മദ്ബഹായിൽ പ്രവേശിച്ചു മുടക്കുകല്പന ബലിപീഠത്തിന്മേൽ വച്ചശേഷം തിരികെപ്പോന്നു. യവനായസഭയും പാത്രീയക്നീസും ഒട്ടുംതന്നെ ക്ഷമ പ്രദർശിപ്പിക്കാതെ വീണ്ടും ഒരു കൌൺസിൽകൂടി പാപ്പായെ ശപിച്ചു സ്ഥാനഭ്രംശം ചെയ്തു. റോമാ ബിഷോപ്പന്മാർ മോതിമിടുമെന്നും. യൂലത്തിൽ ഏല്പടുമെന്നും, ജ്ഞാനസ്നാനസമയത്ത് സ്നാനാത്മികളെ മൂന്നു പ്രാവശ്യമല്ല, ഒറ്റ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ വെള്ളത്തിൽ മുക്കുന്നുള്ളവെന്നും, മാറുമുള്ള ദോഷകരമായ നപേടികൾ കാണിച്ചു വേറൊരു ശാപലേഖനവും പാപ്പായ്ക്കയച്ചു. എന്തിനു വിസ്തരിക്കുന്നു? റോമസഭയും യവനായസഭയും രണ്ടായി പിരിഞ്ഞുമാറി. അലക്സന്ദ്രിയായിലെയും, അന്ത്യോഖ്യയിലെയും. യെരൂശലേമിലെയും പാത്രീയക്നീസന്മാരും യവനായ പാത്രീയക്നീസിന്റെ ഭാഗം ചേർന്നതോടുകൂടെസാർവ്വത്രികവും അപ്പൊസ്തലികവും ആയി പത്തു ശതാബ്ദങ്ങളോളം ലോകമുഖത്ത് കത്താവിന്റെ തിരുശരീരമായി വിളങ്ങി ശോഭിച്ച ക്രിസ്തീയ സഭ ജാതികൾക്കു പരിഹാസപാത്രമായി തീരത്തക്കവിധത്തിൽ രണ്ടുഭാഗമായി മുറിഞ്ഞു വീണു. ഈ ഭിന്നത തീർക്കുന്നതിനായി പല ശ്രമങ്ങൾ പിൻകാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവ ഇന്നുവരെയും സഫലമായിട്ടില്ല. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടു നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ലതാനും. കത്താവിന്റെ പൌരോഹിത്യ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആത്മാവിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളേവരും പ്രാർത്ഥിക്കയും പ്രവർത്തിക്കയും ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നതാണ് സഭയുടെ പുനരൈക്യത്തിനുവേണ്ടി നാമോരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടതായ പ്രഥമകൃത്യം.

അദ്ധ്യായം 11

ആദ്യത്തെ ആയിരം വഷങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ക്രിസ്തീയസഭയുടെ വളർച്ച

കടുക്കമണിയുടെ ഉപമയിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവചനം സാർവ്വകമായി തീരുന്നവിധത്തിലാണ് ഏതൽക്കാലപര്യന്തമുള്ള സഭയുടെ വളർച്ച ഇരുന്നിട്ടുള്ളതെന്നു ചരിത്രനിരീക്ഷകന്മാരേവരും ഐക്യകണ്ഠേണ സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു വാസ്തവമാണ്. വിസ്തൃതമായ ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധം വേദാന്തദ്ധ്യായത്തിലേക്കു മാറി വെച്ചിട്ട്, ആദ്യത്തെ ആയിരം വഷങ്ങളിലെ അത്ഭുതകരമായ ചരിത്രത്തിന്റെ ചില പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്താമെന്നുദ്ദേശിക്കുന്നു. വിഷയ വിശദീകരണത്തിനുവേണ്ടി ആദ്യത്തെ പത്തു ശതാബ്ദങ്ങളിലെ ചരിത്രത്തെ താഴെക്കാണുന്ന വിധത്തിൽ വിഭജിക്കാവുന്നതാണ്:—

1. അപ്പൊസ്തലികകാലം (എ. ഡി. 1—100)
2. അപ്പൊസ്തലിക കാലമുതൽ കോൺസ്റ്റൻടൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലംവരെ. (എ. ഡി. 100—313).
3. കോൺസ്റ്റൻടൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലം മുതൽ ഗ്രഗറി ഒന്നാമൻ പാപ്പായുടെ കാലംവരെ (എ. ഡി. 313—590).
4. ഗ്രഗറി ഒന്നാമന്റെ കാലം മുതൽ, ഷാർല്ലിമെയിൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലംവരെ (എ. ഡി. 590—800).
5. ഷാർല്ലിമെയിന്റെ കാലംമുതൽ ഗ്രഗറി ഏഴാമൻ പാപ്പായുടെ കാലംവരെ (എ. ഡി. 800—1073).

1. എ. ഡി. 1—100. 'യെരൂശലേമിലും യഹൂദ്യയിലും ശമർയ്യിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും നിങ്ങൾ എന്റെ സാക്ഷികളാകും,' എന്നുള്ള വചനമനുസരിച്ച്, പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ യെരൂശലേമിലെ മാളികകളിൽജനിച്ച ക്രിസ്തീയ സഭ അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായി ഒന്നാം ശതാബ്ദത്തിന്റെ അവ

18
51
||

സാനത്തോടുകൂടെ ഏഷ്യയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും മിക്ക പ്രധാന പട്ടണങ്ങളിലും സ്ഥാപിതമായതെങ്ങനെ എന്ന് അപ്പൊസ്തലപ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽനിന്നും ലേഖനങ്ങളിൽനിന്നും വായിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. യെഹൂദമതത്തിന്റെ ഒരു അവാന്തര വിഭാഗമായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ക്രിസ്തുസഭ ചില പ്രത്യേക വിശ്വാസങ്ങളോടും ആചാരങ്ങളോടും ഭരണക്രമങ്ങളോടും കൂടിയതും, എന്നാൽ സാമൂഹികമായ ഒരു മതത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും ആയ ശക്തിയേറിയ ഒരു സ്ഥാപനമായിത്തീർന്നുവെന്നുള്ളതാണ് ഈ ആദ്യ ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് മൊത്തമായി പറയാനുള്ളത്.

2. എ. ഡി. 100—313. രണ്ടാം മൂന്നാം ശതാബ്ദങ്ങളിൽ സഭയ്ക്ക് റോമാഗവൺമെന്റിൽനിന്ന് നേരിട്ട അഗതിശോധന അതിന്റെ ആന്തരികമായ ശുദ്ധീകരണത്തിനെന്ന്പോലെ, ബാഹ്യമായ വളർച്ചയ്ക്കും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാലത്ത് പുറജാതികളിൽ നിന്നും അനേകർ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും സഭയിൽ ചേരുന്നതിനും ഇടയായി. രണ്ടാം ശതാബ്ദത്തിലാണ് പേർഷ്യ, മേദ്യ, പാർഷ്യ, ബാക്ട്രിയ എന്നീ പൗരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളിൽ സഭ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. അലക്സന്ദ്രിയയിലെ പ്രസിദ്ധ വൈദികപണ്ഡിതനായ ഓറിജൻ പലപ്രാവശ്യം അറേബ്യയിലെ സഭകളെ സന്ദർശിച്ചതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു (എ. ഡി. 185—254). ആഫ്രിക്കയിൽ കാത്തേജ്, അലക്സന്ദ്രിയ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെ സഭകൾ മൂന്നാം ശതാബ്ദത്തോടുകൂടെ ഒരു ഉയർന്ന നില പ്രാപിച്ചിരുന്നു. ഏഷ്യാമൈനറിൽ നിന്നാണ് ലിയോൺസ്, വിയന്ന എന്നീ സ്ഥലങ്ങളടങ്ങിയ ഗോളിലേക്കു സുവിശേഷം പ്രചരിച്ചത്. ക്രിസ്തുമതം ബ്രിട്ടനിൽ ചെന്നെത്തിയ വിവരം ആഫ്രിക്കയിലെ പ്രസിദ്ധ എഴുത്തുകാരനായ തെന്തുല്യൻ രേഖപ്പെടുത്തി വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3. എ. ഡി. 313—590. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായി മൂന്നു സംഭവങ്ങളാണ്. ക്രിസ്താബ്ദം 313-ൽ കൊൺസ്റ്റൻടൈൻ ചക്രവർത്തി മീലാനിലെ വിളംബരം പാസ്സാക്കിയ

തോട്ടകൂടെ റോമാസാമ്രാജ്യത്തിലെ അനേക പൗരന്മാർ പരസ്യമായി ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചുതുടങ്ങി. പ്രകൃതവർത്തി എന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയായ തോട്ടകൂടെ സഭയിലേക്കുള്ള ഒഴുക്കു ശക്തിപ്പെട്ടു. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സാഭവാ. റോമാ സാമ്രാജ്യം അധഃപതിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം അഞ്ചാം ശതാബ്ദത്തിൽ തുടരെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന അപരിഷ്കൃതജാതികളായ ഗോത്തു വർഗ്ഗക്കാരുടെ ആക്രമണമാണല്ലോ. ഇവരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടമായ വിസിഗോത്തുകാർ, അഥവാ, പാശ്ചാത്യഗോത്തുവർഗ്ഗക്കാർ എല്ലാവരുംതന്നെ, അറിയുസിന്റെ വേദവിപരീതവിശ്വാസത്തിനധീനരായിരുന്നുവെങ്കിലും, അവരെല്ലാവരും ക്രിസ്തുമതാനുസാരികളായിരുന്നുവെന്ന് ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഇവരുടെ ഒരു പ്രധാന നായകനായ ഉൾഫിലാസ് ബിഷോപ്പിന്റെ (എ. ഡി. 313-383) പ്രേരണയാലാണ് ഗോതുവർഗ്ഗക്കാർ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചത്. ഇദ്ദേഹം പുതിയനിയമം അവരുടെ ഭാഷയിലേക്കു തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യാമൈനറിൽ കപ്പദോക്യയിൽനിന്നു ഇവർ യുദ്ധത്തിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോന്ന ക്രിസ്തീയ അടിമകളുടെ ഉപദേശത്താലും ജീവിതസാക്ഷ്യത്താലുമാണ് ഈ യുദ്ധവീരന്മാർ ആദ്യമായി ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതിനു ഇയ്യോയതെന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമായ വാസ്തവമാണ്. ഗോതുവർഗ്ഗക്കാരായ വിസിഗോത്തുകാർ, ഓസ്റ്റോ (പൗരസ്ത്യ) ഗോത്തുകാർ, വാണ്ടലന്മാർ, ബേർഗണ്ടിവാസികൾ, ലോംബാർഡികൾ എന്നിവരെല്ലാം കാലക്രമേണ അറിയുസ് വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ചു എ. ഡി. 589-നടുത്തു സ്തുതിചൊല്ലായ വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടതോട്ടകൂടെ, സംഖ്യാബലംനിമിത്തം സഭ യൂറോപ്പിൽ ഒരു വലിയ ശക്തിയായിത്തീർന്നു. ശക്തിയേറിയ ഫ്രാങ്ക്ജാതിയുടെ രാജാവായ ക്ലോവിസ് എ. ഡി. 496-ൽ തന്റെ മൂവായിരം പടയാളികളോടുകൂടെ സ്നാനമേററത് സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിച്ചു മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനസാഭവമാണ്. ഫ്രാൻസു രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ എന്നുള്ള പേരിന് അർഹനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം ക്രിസ്തുമതത്തിന് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒത്താശകൾ നിമിത്തം ഇദ്ദേഹം

ത്തെ 'രണ്ടാമത്തെ കോൺസ്റ്റൻടൈൻ' എന്ന് പറഞ്ഞുവരാറുണ്ട്. കത്താവിന്റെ കർശിശ്രമരണത്തെക്കുറിച്ച് ആരോ ഈ രാജാവിനോടു സംസാരിച്ചപ്പോൾ, ധൈര്യശാലിയെങ്കിലും ഉപരിപ്ലവസ്വഭവിയായ ഇദ്ദേഹം 'ഞാനും എന്റെ ഘ്രാക്പടയാളികളും അവിടെയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കയില്ലായിരുന്നു' എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നുള്ള കഥ പ്രസിദ്ധമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്.

ചൌരസ്ത്യസഭകളുടെ സ്ഥിതി ഈ ശതാബ്ദങ്ങളിൽ എങ്ങനെയിരുന്നവെന്നുള്ള അന്വേഷിക്കാം. പേർഷ്യ, ഇൻഡ്യ, അമ്മീനിയ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ പുതിയ സഭകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും, പഴയ സഭകൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അമ്മീനിയയിൽ സുവിശേഷം രണ്ടാം ശതാബ്ദത്തിൽതന്നെ പ്രവേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, പ്രകാശകനായ ഗ്രഗറി (The Illuminator) എന്നമഹാന്റെ പരിശ്രമത്താലാണ് അവിടെ സഭ വേരടച്ചത്.

4. എ. ഡി. 590—800. ആറാം ശതാബ്ദത്തിന്റെ അവസാനത്തോടുകൂടെ റോമാസാമ്രാജ്യവും അതിനോടു അടുത്തു കിടന്ന ജാതികളും രാജ്യങ്ങളും ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ യൂറോപ്പിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തായി റഷ്യയുടെ ഒരറ്റം മുതൽ ഇംഗ്ലണ്ടുരാജ്യംവരെ ട്യൂട്ടൺ ജാതിക്കാരുടെ പല പ്രധാനശാഖകൾ കല്ലിനെയും മരത്തെയും സേവിച്ച് കാട്ടാളന്മാരെപ്പോലെ ജീവിച്ചുവന്നിരുന്നു. ഇവരുടെ അക്കാലത്തെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നാഗരികത്വത്തിൽ മുന്നിട്ടു നില്ക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട്, ജർമ്മനി എന്ന രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു. ഈ ജാതിക്കാർക്ക് സുവിശേഷവേളിച്ചു ലഭിച്ചത് 7-ാമത്തെയും 8-ാമത്തെയും ശതാബ്ദങ്ങളിലാണ്. ഈ ഉദ്യമത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്തചരിത്രം താഴെചേർത്തുകൊള്ളുന്നു:—

ഇംഗ്ലണ്ട്

കോൺസ്റ്റൻടൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തിനു മുമ്പുതന്നെ ക്രിസ്തുമതത്തിന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരുന്നു. എ. ഡി. 314-ൽ ആൾസ് എന്ന സ്ഥലത്തു കൂടിയ ഒരു സുന്നഹദോസിൽ യോർക്കിലെയും ലണ്ടനിലെയും ബിഷോപ്പന്മാർ ഹാജരായിരുന്നുവെന്നുള്ളതിനു ചരിത്രരേഖയുണ്ട്. എന്നാൽ ആറാംശതാബ്ദത്തിൽ ആംഗ്ലോസാക്സന്മാർ (Anglo-Saxons) എന്ന പുറജാതിവർഗ്ഗം ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കൈവശപ്പെടുത്തിയതോടുകൂടെ, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പൂർവ്വക്രിസ്ത്യാനികളായ കെൽട്ടിക് ജാതിക്കാരുടെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചു രാജ്യം മുഴുവൻ ജാതികളുടെ കയ്യിലായി. എന്നാൽ കാലക്രമേണ ഇവരും ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചു. ഇതിനുവേണ്ടി പ്രധാനമായി പ്രവർത്തിച്ചത് റോമായിലെ പാപ്പാ ആയ പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട ഗ്രഗറിനാമൻ ആയിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം ആഗസ്റ്റീൻ എന്ന ഒരു റോമാസന്യാസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആംഗ്ലോസാക്സൻ ജാതിക്കാരോടു സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനായി ഒരു കൂട്ടം സന്യാസിമാരെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു അയച്ചു. എ. ഡി. 597-ൽ ഇവർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കാൻറർബറി എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി, സുവിശേഷവേല ആരംഭിച്ചു. അന്നു കെൻറിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവിന്റെ ഭാര്യ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിസ്ത്രീ ആയിരുന്നതറിഞ്ഞാ രാജാവും അനേകം പ്രജകളും ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചു. കാലക്രമേണ നോത്തംബ്രിയാ, മേഴ്സിയാ എന്ന രാജ്യങ്ങളും ഈ പുതിയമതം സ്വീകരിച്ചതോടുകൂടെ ഇംഗ്ലണ്ടുരാജ്യം പേരിലെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്തീയരാജ്യമായിത്തീർന്നുവെന്നു പറയാവുന്നതാണ് (എ. ഡി. 651). ഗ്രഗറിപാപ്പായുടെ അഭിവാഞ്ഛയും ആഗസ്റ്റീന്റെ ഉദ്യമങ്ങളും ഒന്നുപോലെ സഫലമായി. പാപ്പാ ആഗസ്റ്റീനെ കാൻറർബറിയിലെ മെത്രാപ്പോലീത്താ ആയി വാഴിച്ചു (എ. ഡി. 601). ഈ സംഭവത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആണ് ആംഗ്ലേയസഭയുടെ മുഖ്യാഭ്യക്ഷനെ കാൻറർബറിയിലെ ആച്ച്ബിഷോപ്പ് എന്നു ഇന്നും പറഞ്ഞുവരുന്നത്.

ഐർലണ്ട്

ഐർലണ്ടിന്റെ അപ്പോസ്തലൻ എന്ന അഭിധാനത്തിന് യോഗ്യനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന വി. പാട്രിക് മുഖാന്തരമാണ് ഈ ദ്വീപിൽ സുവിശേഷം പ്രചരിക്കുന്നതിനു ഇടയായത്. പാട്രിക് എ. ഡി. 389-നോടുത്തു വെയിൽസിൽ ഒരു പുരോഹിതകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. ചെറുപ്പകാലത്തു ഒരു അടിമയായി ആറു വർഷക്കാലം ഐർലണ്ടിലും പിന്നീടു കുറെക്കാലം ഫ്രാൻസിൽ ഒരു സന്യാസി മാത്തിലും താമസിച്ചശേഷം എ. ഡി. 432-ൽ ഒരു മിഷനറി ബിഷോപ്പായി സുവിശേഷപ്രചരണാർത്ഥം ഇദ്ദേഹം ഐർലണ്ടിലേക്കു അയക്കപ്പെട്ടു. വളരെ തീക്ഷ്ണതയോടുകൂടെ എ. ഡി. 461 വരെ ഇദ്ദേഹം വേലചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി ഐർലണ്ട് പൊതുവെ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചു. പാട്രിക്കിന്റെ കാലത്തിനു മുമ്പുതന്നെ ഐർലണ്ടിൽ സുവിശേഷം പ്രവേശിച്ചിരുന്നുവെന്നും അവിടെയിടെയായി പല സഭകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും വിസ്തരിച്ചുകൂടാ. എങ്കിലും ഇദ്ദേഹമാണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാന സുവിശേഷകൻ. അതിനാലത്രെ ഇന്നും വി. പാട്രിക്കിനെ ഐർലണ്ടിലെ പ്രധാന പുണ്യവാനായി ഐറിഷ് വർഗ്ഗക്കാരും ഇതര പാശ്ചാത്യ ജാതികളും കരുതിപോരുന്നത്.

സ്കോട്ട്ലണ്ട്

ക്രിസ്തുമതം ഏതുകാലത്താണ് സ്കോട്ട്ലണ്ടിൽ പ്രവേശിച്ചതെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കു സൂക്ഷ്മമായ അറിവൊന്നുമില്ല. 4-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ നിന്നിയൻ എന്ന ഒരു മിഷനറി അവിടെ സുവിശേഷവേല ചെയ്തതായി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്കോട്ട്ലണ്ടിന്റെ പാട്രിക് എന്നുള്ള പേരിനും സ്ഥാനത്തിനും യോഗ്യനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നതു വി. കൊളംബാ (എ. ഡി. 521—597) എന്ന ദേഹമാണ്. ഇദ്ദേഹം ഒരു ഐർലണ്ട്, ദേശിയം, ഐർലണ്ടിലെ അനേക സന്യാസിമാങ്ങളുടെ സ്ഥാപകനും ആണ്. സ്കോട്ട്ലണ്ടിന്റെ കടൽതീരത്തിനടുത്തു ഇ

ദേഹം സ്ഥാപിച്ച അയോണാ എന്ന സന്യാസിമാം
 പിൻക്കാലത്തു സുവിശേഷ ലോഷണത്തിൽ ഒരു മാന്യ
 നില പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ഈ മാത്തിൽനിന്നു സ
 ന്യാസിമാരെ അയച്ചാണു സ്കോട്ട്‌ലണ്ടുരാജ്യത്തെ ക്രിസ്തു
 വികലേക്കു കൊളംബാ ആദായപ്പെടുത്തിയതു്. ഐർല
 ങ്ക്, സ്കോട്ട്‌ലണ്ടു്, അയോണാ, ഏയിഡൻ (Aidan) എ
 ന്നി സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നു ഇറാലി ജർമ്മനി ആദിയായ ദൂര
 ദേശങ്ങളിൽപോലും സന്യാസിമാർ ചെന്നെത്തി, 6-ാം 7-ാം
 ശതാബ്ദങ്ങളിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളതു് പ്ര
 സ്താവയോഗ്യമാണു്.

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പൂർവ്വക്രിസ്ത്യാനികളായ കെൽട്ടിക്സ്
 ക്രിസ്ത്യാനികളും ആറാംശതാബ്ദത്തിൽ റോമാസഭയുടെ
 ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചവരായ പുതുക്രി
 സ്ത്യാനികളും തമ്മിൽ, വിശ്വാസാചാരങ്ങൾ സംബന്ധി
 ച്ച ചില സംഗതികളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. എ.
 ഡി. 664-ൽ വിററ്റ്സി എന്ന സ്ഥലത്തുകൂടിയ ഒരു സു
 ന്നഹദോസിന്റെ തീരുമാനമൂലം ഇരുകൂട്ടരും തമ്മിൽ കൂ
 ടുതൽ സൗഹാർദ്ദവും സഹകരണവും ഉണ്ടാകുന്നതിനി
 ടയായി. സഭാഭരണം സംബന്ധിച്ച റോമാസഭയും, വി
 ദ്യാദാനം, സുവിശേഷപ്രചരണം എന്നിവയിൽ കെൽട്ടി
 ക്സ് ക്രിസ്ത്യാനികളും അന്യോന്യം സഹായിച്ചും പ്രോത്സാ
 ഹിച്ചിച്ചും പോന്നു. ഇക്കാലത്തെ ഒരു സന്യാസി ഭക്തനും
 പണ്ഡിതനുമായ ഇംഗ്ലഷ്സഭയുടെ ഒരു പുരാതന ചരി
 ത്രകാരനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീഡ് എന്ന മഹാൻ (എ.
 ഡി. 672(?)—735):

ജർമ്മനി

ഉൾഫിലാസ് മുഖാന്തരം ജർമ്മനിയിൽ ക്ഷിയേറിപ്പാ
 ത്തിരുന്ന പുറജാതികൾക്കു സുവിശേഷവെളിച്ചം ലഭിച്ച
 വൃത്താന്തം മേൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവി
 നെ അറിയാത്തവരായി ഒട്ടുവളരെ ജാതികൾ 7-ാം ശതാ
 ബ്ദത്തിൽതന്നെയും ഈ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുടെ
 ഇടയിൽ വേല ചെയ്തു് അനേക സഭകൾ സ്ഥാപിച്ചു ജ

മ്നിയുടെ അപ്പൊസ്തലൻ എന്ന പേരു സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ ബോണിഫസ് (എ. ഡി. 680—755) എന്ന പേരോടുകൂടിയ ഇംഗ്ലീഷ്കാരനാണെന്നുള്ളതു് ഈ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളുടെയും ആധുനിക ചരിത്രം വീക്ഷിക്കുന്നവർക്കു അത്യന്തമായി തോന്നിയേക്കാം. വിനിഫ്രെഡു് എന്നു അവരനാമമുള്ള ബോണിഫസ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഡവൻഷയറിൽ ജനിച്ചു്, ഒരു സന്യാസി മാത്തിൽ കൂറെക്കാലം അഭ്യസിച്ചശേഷം തന്റെ പുദ്ദികന്മാരുടെ ജന്മസ്ഥലത്തുള്ള ജാതികളെ ക്രിസ്ത്യാനികളാക്കണമെന്നുള്ള അഭീഷ്ടതാൽ പ്രേരിതനായി ഫ്രിസ്യ (ഹോളണ്ടു്) എന്ന രാജ്യത്തേക്കു പല മിഷനറി യാത്രകൾ ചെയ്തു (എ. ഡി. 716). ബോണിഫസിന്റെ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യവും മതതീക്ഷ്ണതയും പാപ്പാ ആയ ഗ്രഗറി രണ്ടാമൻ കണ്ടു ബോധിച്ചിട്ടു, ഇദ്ദേഹത്തെ മിഷനറി ബിഷോപ്പായി അഭിഷേകം ചെയ്തു് (എ. ഡി. 722) ജർമ്മനിയിൽ മതപ്രചരണത്തിനായി അയച്ചു. ജാതികളെ ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടാതെ, തന്റെ ശക്തിയും സ്വാധീനവും പ്രയോഗിച്ചു പല രാജ്യങ്ങളിലുള്ള സഭകളെയും റോമാസഭയുടെ ഭരണ നക്ത്തിൻകീഴ് കൊണ്ടുവരുന്നതിനു ഇദ്ദേഹം അക്ഷീണ പരിശ്രമം ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. ബോണിഫസ് ജർമ്മനിയിൽ അനേക സന്യാസി മാങ്ങളും, സഭകളും സ്ഥാപിച്ചു. എ. ഡി. 732-ൽ ബോണിഫസ് ഗ്രഗറി മൂന്നാമൻ പാപ്പായാൽ മെയിൻസിലെ (Mainz) ആർച്ച്ബിഷോപ്പായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുകയും എ. ഡി. 754-ൽ ബോണിഫസ് വീണ്ടും ഫ്രിസ്യയിൽ സുവിശേഷവേലയ്ക്കായി പോകയും, അവിടെവെച്ചു പുറജാതികളാൽ വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഒരു സുവിശേഷകൻ, നേതാവു്, ഭരണാധികാരി എന്നീ നിലകളിൽ ബോണിഫസ് സഭയ്ക്കുവേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ നിമിത്തം, ജർമ്മൻ രാജ്യക്കാർ ഇദ്ദേഹത്തോടു എന്നേക്കുമായി കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇസ്ലാംമതം യൂറോപ്പിൽ

എട്ടാം ശതാബ്ദത്തിലെ സഭയുടെ വളർച്ചയുടെ ചരിത്രം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി, ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് ഇക്കാലത്തു നേരിട്ട ഒരു ഭയങ്കര വിപത്തിൽനിന്ന് അതു എങ്ങനെ രക്ഷപ്രാപിച്ചു എന്നതുംകൂടെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ഏഴാം ശതാബ്ദത്തിൽ അറേബ്യയിൽ മുളച്ചു വളർന്ന മഹമ്മദിതം എട്ടാം ശതാബ്ദത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടത്തോടുകൂടെ കാട്ടുതിപോലെ യൂറോപ്പിലും പടർന്നുപിടിച്ചു. അഞ്ചു വർഷത്തിനകം സ്വെയിൻരാജ്യം സാരസൻജാതി കൈവശപ്പെടുത്തി, യൂറോപ്പിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെയും വിഴുങ്ങുമെന്നുള്ള മട്ടായി. അപ്പോഴാണ് എ. ഡി. 732-ൽ ചാർത്സ് മാട്ടൽ എന്ന ഫ്രാങ്ക്രാജാവ് പോയിരോഴ്സ് എന്ന സ്ഥലത്തെ യുദ്ധത്തിൽ മഹമ്മദിയരെ അശേഷമായി തോല്പിച്ചു, സ്വെയിൻരാജ്യത്തിന്റെ ഒരു കോണിലേക്കു തിരിച്ചോടിച്ചതു്. ഈ യുദ്ധത്തിൽ മഹമ്മദിയർ ജയം പ്രാപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, യൂറോപ്പിന്റെ ചരിത്രം ഏതുവിധത്തിലായിരുന്നു എന്ന് ഊഹിച്ചുകൊള്ളുകതന്നെ നല്ലതു്. പോയിരോഴ്സിലെ യുദ്ധം ലോകത്തിലെ വലിയ പതിനഞ്ചു യുദ്ധങ്ങളിൽ ഒന്നായി ചരിത്രകാരന്മാർ ഗണിച്ചുവരുന്നതിനാലുമാത്രം ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം അനുമാനിക്കാവുന്നതാണല്ലോ.

5. എ. ഡി. 800—1073.

ക്രിസ്താബ്ദം 9, 10, 11 എന്നീ ശതാബ്ദങ്ങളിലാണ്, ഡൻമാർക്കു, നോർവെ, സ്വീഡൻ, ബൾഗേറിയ, റഷ്യ എന്നീ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുമതത്തിനു സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ ലഭിച്ചതു്. ആദ്യം പഠത്തിരിക്കുന്ന മൂന്നു രാജ്യങ്ങളിൽ സുവിശേഷദൂതു് പ്രസിദ്ധം ചെയ്തു് ക്രിസ്തു സഭയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടതു അൻസ്ഗാർ എന്ന ഒരു സ്വന്യാസിയാണ്. (എ. ഡി. 801 (?) —865). എന്നാൽ ഓലാഫ് എന്ന രാജാവിന്റെ (എ. ഡി. 1015—1030) ഭരണകാലത്താണ് ക്രിസ്തുമതത്തിനു ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പൊതുവെ സമ്മതം ലഭിച്ചതു്. ബൾഗേറിയ, മൊറോവിയ, ബൊഹീമിയ ആദിയായ സ്ലാവ് ജാതികളുടെ

രാജ്യങ്ങളിൽ സഭ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുപ്രയത്നിച്ചിട്ടുള്ളത് യവനായ സഭയിലെ രണ്ടു സന്യാസിമാരായ കൂറിലോസ്, മെത്തോടിയസ് (എ. ഡി. 863) എന്നിവരാണ്. ബൊഹീമ്യയിൽനിന്ന് പോളണ്ടിലേക്ക് സുവിശേഷം പ്രവേശിച്ചു. കൂറിലോസ്, വേദപുസ്തകം സ്റ്റാവ് ഭാഷയിലേക്ക് തജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹാഗോയിലും പോളണ്ടിലും എന്നപോലെ റഷ്യയിലും ക്രിസ്തുമതം പ്രബലപ്പെട്ടത് രാജാക്കന്മാരുടെ ആനുകൂല്യവും സഹായവുനിമിത്തമാണ്. റഷ്യയിലെ രാജാവായ വ്ളാഡിമിർ ഒന്നാമൻ (എ. ഡി. 980—1015) അക്ബർ ചക്രവർത്തിയെ പോലെ ഒരു മതാനുഷ്ഠാനനായിരുന്നു. അനേക മതങ്ങൾ പരിശോധിച്ചശേഷം എ. ഡി. 988-ൽ ഇദ്ദേഹം ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ച് യവനായസഭയുടെ ഒരംഗമായിത്തീർന്നു. അതുവരെ റഷ്യാക്കാർ വന്ദിച്ചുവന്ന ദേവനെ ഏറെത്താമസിയാതെ രാജകല്പനയാൽ നീപ്പർ നദിയിൽ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രജകൾ ഏവരും ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് രാജാവ് അവരെ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടുകൂടെ യവനായ സഭ പുഷ്ടിപ്പെട്ട് വളരുന്നതും തുടങ്ങി.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ക്രിസ്താബ്ദം ആയിരത്തോടുകൂടെ, ലിഥുവേനിയ, ബോൾട്ടിക് കടൽത്തീരത്തുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങൾ, സ്വെയിൻ രാജ്യത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ, ഇവ ഒഴിച്ചു യൂറോപ്പു ഭൂഖണ്ഡം മുഴുവൻ നാമമാത്രമായി ഒട്ടകിലും യേശുവിന്റെ കൊടിക്കീഴിൽ വന്നുചേർന്നു. 'ജയിക്കുമേ! സുവിശേഷം ലോകം ജയിക്കുമേ!' എന്നുള്ള പ്രവചനം നിവർത്തിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമായി ഈ സഹസ്രാബ്ദകാലത്തെ ചരിത്രത്തെ ഗണിക്കാവുന്നതാണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ടു ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം 12

പാപ്പാമാരുടെ പ്രതാപകാലം (1073—1303)

പതിനൊന്നാം ശതാബ്ദത്തിൽ സഭ രണ്ടായി പിരിഞ്ഞതു മുതൽ ആധുനികകാലംവരെയുള്ള പാശ്ചാത്യ സഭകളുടെ ചരിത്രമാണ് 12 മുതൽ 20 വരെയുള്ള അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പതിനൊന്നാം പന്ത്രണ്ടാം ശതാബ്ദങ്ങളെ പാപ്പാമാരുടെ പ്രതാപകാലം എന്നു നാമകരണം ചെയ്യാം. പത്രൊസ് ഏകീകരണത്തിന്റെ അനന്തരഗാമികളെന്നു അഭിമാനിച്ചുവന്ന പാപ്പാമാരുടെ അഭിമാനവും അധികാരവും ശക്തിയും എന്നപോലെതന്നെ അവരിൽ ചിലരുടെ അഹംഭാവവും, മുഷ്കം അത്യുച്ചനിലയിൽ എത്തിയ ഒരു കാലമായിട്ടും ഇതിനെ ഗണിക്കാവുന്നതാണ്. റോമിലെ ബിഷോപ്പെന്നോ, പാശ്ചാത്യ സഭകളുടെ മേലധ്യക്ഷനെെന്നോ, ഉള്ള സ്ഥാനംകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാതെ ചക്രവർത്തിമാരുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും മേൽ ആത്മീകവും ലൗകികവുമായ സകല അധികാരങ്ങളും അവകാശം പറഞ്ഞും പ്രയോഗിച്ചും യൂറോപ്പിന്റെ എന്തൊന്നെല്ല സർവ്വലോകത്തിന്റെയും ആധിപത്യം കരസ്ഥമാക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു തങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ചില പാപ്പാമാർക്കുണ്ടായിരുന്ന അഭിവാഞ്ഛ. വിരപരാക്രമന്മാരായ പല രാജാക്കന്മാരെയും പാപ്പാമാർ അവരുടെ മുമ്പിൽ കൊമ്പുകുത്തിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇക്കാലത്താണ്. സഭയുടെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി അനവരതം പ്രയത്നിക്കയും, സാമാഹ്ലികവും ആദ്ധ്യാത്മികവും ആയ പ്രമാണങ്ങളുടെ മുതുകുരണമായിത്തീരുകയും തന്നിമിത്തം അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്ന ധൂർത്തന്മാരെ സഭയെയും ശാസിക്കയും ശിക്ഷിക്കയും ചെയ്യാൻ തക്ക സ്വഭാവദാർശ്യവും ഉത്തമമനസ്സാക്ഷിയും ഉണ്ടായിരുന്ന ചുരുക്കം ചില പാപ്പാമാരെയും ഇക്കാലത്തു് നാം സഭാചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു് ആശ്വാസ ജനകമാണ്. ഇങ്ങനെ പലവിധത്തിൽ കീർത്തി സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള പാപ്പാമാരിൽ ചുരുക്കം ചിലരുടെ ഭരണകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള

ഒരു വിമർശനത്തിനു മാത്രമേ തൽക്കാലം നിവൃത്തിയുള്ളൂ. ഒന്നാമതായി ഹിൽഡിബ്രാൻഡ്, അഥവാ ഗ്രഗറി ഏഴാമൻ, എന്നു അറിയപ്പെട്ടുവരുന്ന പാപ്പായുടെ ചരിത്രത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കാം:—

ഹിൽഡിബ്രാൻഡ് എ. ഡി. (1073—1085)

ഇദ്ദേഹം ലോകചരിത്രത്തിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ചുരുക്കം ചില പാപ്പാമാരിൽ ഒരാളാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം, കാര്യപ്രാപ്തി, സന്മാർഗ്ഗനിഷ്ഠ എന്നീ ഗുണങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥലകാലങ്ങളെ അതിശയിച്ചുള്ളതായിരുന്നു, 'അവൻ കത്താവിന്റെ മുന്പാകെ വലിയവൻ ആകും' എന്നു യോഹന്നാൻ ബപ്റ്റിസ്റ്റിനെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോലെ, ഒരു സന്യാസി ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുകയുണ്ടായി. ഹിൽഡിബ്രാൻഡിന്റെ ബാല്യകാലത്തെക്കുറിച്ച് അധികമൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇദ്ദേഹം ഒരു തച്ചാശാരിയുടെ മകനായിരുന്നെന്നും ഒരു സന്യാസി മാതളിൽ കുറെനാൾ താമസിച്ചിരുന്നെന്നും വിശ്വാസയോഗ്യമായ അറിവുണ്ട്. ബാല്യകാലം മുതൽതന്നെ സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും നിർമ്മലതയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കണമെന്നു അയാൾക്കു അറിയായ മോഹമുണ്ടായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം പാപ്പാ ആകുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ, നിക്കോളാസ് രണ്ടാമൻ ആദിയായ തന്റെ മുൻഗാമികളുടെ ആലോചനക്കാരനായിത്തീർന്നു പല പരിഷ്കാരങ്ങൾ സഭയിൽ ഏറ്റെടുത്തുനന്നതിനു മുഖാന്തരമായി ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എ. ഡി. 1073 ഏപ്രിൽ 22-ാം തീയതി ഗ്രഗറി ഏഴാമൻ എന്ന പേരോടുകൂടെ, ഹിൽഡിബ്രാൻഡ് സ്ഥാനാരൂഢനായി. തന്റെ മുൻഗാമിയുടെ ശവമടക്കത്തിനു മുമ്പുതന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ പാപ്പാ ആക്കുന്നതിനു റോമിലെ ജനങ്ങൾ കാണിച്ച നിർബന്ധം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനരഞ്ജനയ്ക്കു ഒരു ലക്ഷ്യമാണ്. പരിഷ്കാരപ്രിയനായ ഗ്രഗറി തന്റെ ഭരണംകൊണ്ടു പ്രധാനമായി രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ചതു്. ഒന്നാമതായി, സഭയെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെയും ചക്രവർത്തിയുടെയും ബന്ധന

ത്തിൽനിന്നു് സ്വതന്ത്രയാക്കുക; ഗുണ്ടാമതായി, സഭയിലെ ഇടയന്മാരുടെ അസാമാന്യീക നടപടികൾ നിർത്തലാക്കുക.

രണ്ടാമത്തെ ഉദ്ദേശ്യനിവൃത്തിക്കായി, ഗ്രഗറി കാല വിളംബമെന്നു പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി. സഭയിലെ ഉദ്യോഗങ്ങൾ, ബിഷോപ്പന്മാരുടെ സ്ഥാനം ആദിയായവ പണം കൊടുത്തു കൈക്കലാക്കുന്ന ഒരേപ്പാടു (Simony) അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു. തന്നിമിത്തം അയോഗ്യന്മാരായ അനേകർ സഭയിൽ ഭാരോ ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ചെന്നെത്തിയിരുന്നുവെന്നും അവരിൽനിന്നു സഭയ്ക്ക് വലിയ ദോഷങ്ങൾ സംഭവിച്ചുവെന്നും വിശേഷിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. പട്ടക്കാർ അവിവാഹിതർ ആയിരിക്കണമെന്നുള്ള പ്രമാണവും റോമാസഭ ഇതിനകം സ്വീകരിച്ചിരുന്നതിനാൽ തന്നിമിത്തം ഉണ്ടാകാവുന്ന ദുഷ്ടങ്ങൾക്കു വശംവദമാകാതെയിരുന്നില്ല. പട്ടക്കാരിൽ പലരും പരസ്യമായിത്തന്നെ ദുർമ്മാർഗ്ഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരായിരുന്നു. എ. ഡി. 1074-ൽ ഗ്രഗറി പാപ്പായുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ നടത്തിയ ഒരു കൌൺസിലിൽ പച്ചു് (പട്ടക്കാരാരും വിവാഹം ചെയ്തുകൂടാതെയെന്നും) വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും, (സഭയിലെ ഉദ്യോഗങ്ങൾ ആരും വില്ലുകയോ വാങ്ങിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും), ഉള്ള കർന്നമായ ഒരു നിയമം പാസ്സായി; കാലക്രമേണ അതു നടപ്പിൽ വരുകയും ചെയ്തു. അനുസരിക്കാത്തവരെ മുടക്കുകയും ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തതു നീമിത്തം ഈ നിയമങ്ങൾകൊണ്ടു മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഉദ്ദേശ്യസാദ്ധ്യം ഉണ്ടാകാതെയിരുന്നില്ല.

സഭയെ ലൌകിക പ്രഭുക്കന്മാരുടെ അധികാരത്തിൽനിന്നു വേർപെടുത്തുന്നതിനും പാപ്പായുടെ അധികാരം ചക്രവർത്തിയുടെ അധികാരത്തെ കവിയുന്നതാണെന്നു സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായിട്ടാണ് വീരകേശരിയായ ഗ്രഗറി പിന്നീടു ശ്രമിച്ചതു്. അക്കാലത്തു ബിഷോപ്പന്മാർതന്നെയും തങ്ങളുടെ സ്ഥാനചിഹ്നമായ മോതിരവും വടിയും രാജാക്കന്മാരിൽനിന്നു സ്വീകരിച്ചു അവരുടെ ആധിപത്യം സമ്മതിച്ചുകൊടുക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പതിവിനെ എ. ഡി. 1075-ൽ കൂടിയ ഒരു കൌൺസിൽ

ഗിഗി VII

ഗ്രഹിശക്തിയായി എതിർക്കും, സാമ്രാജ്യത്തലവനൊ, ലൌകികാധികാരികൾക്കൊ, സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തടയുന്നതിന് അവകാശമില്ലെന്നുള്ള പ്രമാണം വാദിച്ചു സ്ഥാപിക്കയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇത് ചക്രവർത്തിയും ഇതര രാജാക്കന്മാരും സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എളുപ്പമുള്ള സംഗതി ആയിരുന്നില്ലെന്നു അനന്തര ചരിത്രത്തിൽനിന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവായ വില്യം ഒന്നാമന് ഗ്രഹി എഴുതിയ എഴുത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം താഴെ ചേർക്കുന്നു. ഇതിൽനിന്നു പാപ്പായുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കുണ്ടായിരുന്ന മതിപ്പു എത്രമാത്രമായിരുന്നുവെന്നു ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. 'ലോകത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനായി രണ്ടു വെളിച്ചങ്ങൾ സ്രഷ്ടാവു ആകാശത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ സകലത്തെയും ഭരിക്കുന്നതിനായി രണ്ടു വലിയ ശക്തികളെ ഭൂമിയിൽ താൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയിൽ ഒന്നു പാപ്പായും മറേറതു രാജാവും അത്രെ. പാപ്പാ സൂര്യനോടും, രാജാവു ചന്ദ്രനോടും തുല്യരാണ്. അപ്പൊസ്തലികമായ പാപ്പായുടെ ശക്തി രാജകീയ ശക്തിയെ ഭരിക്കണമെന്നത്രെ ദൈവനിയമം. അതിനാൽ നിന്റെ ആത്മ രക്ഷയ്ക്കായി എന്തെ അനുസരിച്ചുകൊള്ളണമെന്നു ഞാൻ ഗുണദോഷിക്കുന്നു.'

യൂറോപ്പിലെ രാജാക്കന്മാരോടൊക്കെയും സഭയുടെ അധികാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാദത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതു ബുദ്ധിയല്ല എന്നു കണ്ടിട്ടു ജർമ്മനിയിലെ ആഭ്യന്തരകലഹം നിമിത്തം അവിടെ തന്റെ ശക്തി പ്രയോഗിക്കുന്നതിനു സൌകര്യമുണ്ടെന്നു ബോധ്യമായപ്പോൾ ജർമ്മൻചക്രവർത്തിയായ ഹെൻറി നാലാമനോടാണ് ആദ്യമായി പാപ്പാ സമരം ആരംഭിച്ചത്. താൻ പുതുതായി പാസ്താക്കിയ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തണമെന്നു ഹെൻറിയോടു ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും രാജാവു ഒട്ടുംതന്നെ പാപ്പായുടെ ആജ്ഞയെ ഗണിച്ചാക്കിയില്ല. രാജാവും അധികാരപ്രമത്തതയിലും മത്സരബുദ്ധിയിലും ഗ്രഹിയേക്കാൾ ഒട്ടും പിന്നാക്കമല്ലായിരുന്നു. തന്റെ ആജ്ഞാലാഘവത്തിനാ മററനേക കരാങ്ങൾക്കുമായി സമാധാനം ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനു വേഗം രാജാവു റോമിൽ എത്തിക്കൊള്ളണമെന്നു പാപ്പാ ഒരു

ആജ്ഞ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇതിനു മറുപടിയായി, ഹെൻറി യും ധിക്കാരപുണ്ണമായ ദൈവത്തെയും. അതിൽ ഗ്രഹറിയെ 'പാപ്പായുടെ സ്ഥാനമില്ലാത്തവനും കള്ളസന്യാസിയുമായ ഹിൽഡിബ്രാണ്ടു' എന്നാണു സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നതു്. "യേശുക്രിസ്തു എന്നെ രാജാവായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ നിന്നെ പുരോഹിത സ്ഥാനത്തേക്കു വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ദൈവത്തിനു മാത്രമേ കീഴടങ്ങേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. നിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽനിന്നു താഴെ ഇറങ്ങുക! താഴെ ഇറങ്ങുക!" എന്നിങ്ങനെയാണു് എ. ഡി. 1076 ജനുവരി 24-ൽ പാപ്പായു് ഹെൻറി എഴുതിയ എഴുത്തു് അവസാനിക്കുന്നതു്. ഗ്രഹറി ഉടൻതന്നെ ഒരു കൌൺസിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി രാജാവിനെയും പാർലിക്കാരെയും സഭയിൽ നിന്നു മുടക്കുകയും ഹെൻറിയെ ചക്രവർത്തി പദത്തിൽനിന്നു നീക്കുകയും ചെയ്തതായ് പ്രസ്താവിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ രാജാവിന്റെ എതിർകക്ഷികളുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിച്ചുവന്നതോടുകൂടെ ഹെൻറി വിഷമിച്ചു. തന്റെ പ്രജകൾ പാപ്പായെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം നിമിത്തം തന്നെ രാജാവായി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ ഹെൻറിക്കു നിൽക്കുന്നതിനു രാശിയില്ലെന്നായി. പാപ്പായുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു ക്ഷമായാചനം ചെയ്യുന്നതത്രെ തന്റെ നില പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള ഏക മാർഗ്ഗമെന്നു ഹെൻറി കണ്ടിട്ടു പാപ്പായുടെ അടുക്കലേക്കു യാത്രതിരിച്ചു. പാപ്പാ ഈ സമയത്തു അപ്പിനിയൻപുറത്തുനിന്നടുത്തുള്ള കനോസ്സയിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ മററിൽഡാ പ്രഭിയുടെ അതിഥിയായി താമസിക്കുകയായിരുന്നു. മഞ്ഞുകാലത്തെ യാത്രമൂലമുള്ള ക്ലേശം അനുഭവിച്ചു്, ആൽപ്സ് പർവ്വതം കടന്നു, അനുതാപചിഹ്നമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചു പാപ്പായുടെ സന്നിധിയിലേക്കു രാജാവു പ്രവേശനം അപേക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ ഗർഭിണിയായ ഗ്രഹറി ഇതൊന്നുമറിയാത്ത ഭാവം കാണിച്ചതുനിമിത്തം മഞ്ഞും വിശപ്പും തണുപ്പും സഹിച്ചുകൊണ്ടു കാലിൽ ചെരിച്ചുപോലും ധരിക്കാതെ മൂന്നുദിവസം കൊട്ടാരത്തിന്റെ വെളിയിൽ രാജാവു നില്ക്കേണ്ടിവന്നു. നാലാംദിവസം കാലത്താണു ചക്രവർത്തിയെ പാപ്പാ അകത്തേക്കു വിളിച്ചതു്. പാപ്പായെ കണ്ടയുടൻതന്നെ ചക്രവർത്തി സാഷ്ടാംഗനമസ്കാരം ചെയ്തു്

സകല പാപങ്ങളും ഏറ്റുപറഞ്ഞു മേലാൽ സകലത്തിലും പാപ്പായെ അനുസരിച്ചുകൊള്ളാമെന്നു വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത് ക്ഷമായാചനം ചെയ്തു. എ. ഡി. 1077-ൽ കനോസ്സായിൽ നടന്ന ഈ സംഭവം പാപ്പാമാരുടെ ജയസ്തംഭങ്ങളിൽ ഒന്നായി ചരിത്രത്തിൽ എന്നും പരിലസിക്കുന്നതാണ്. റോമാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപതിയായ ചക്രവർത്തി പാപ്പായുടെ ഒരു അടിമ എന്ന നിലയിലായിത്തീർന്നു നിമിത്തം ഇക്കാലത്തെ പാപ്പാമാരുടെ, പ്രത്യേകിച്ചു ഗ്രഗറി പാപ്പായുടെ, ശക്തിയുടെ വലുപ്പവും മഹാത്മ്യവും ലോകപ്രസിദ്ധമായിത്തീർന്നു. ചക്രവർത്തിമാരുടെ പ്രതാപത്തിന്മേൽ പാപ്പായുടെ വിജയപതാക നാട്ടിയതായ കനോസ്സായിലെ വിജയം ലോകചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനയുദ്ധഫലങ്ങളിൽ ഒന്നായി വിചാരിക്കാമെന്നാണ് സോമർവെൽ എന്ന ചരിത്രകാരൻ പറയുന്നത്.

പാപ്പായോടു പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നതിനു ഹെൻറി തറം നോക്കിത്തുടങ്ങി. താൻ ചെയ്ത പ്രതിജ്ഞയും മറ്റും മറക്കുന്നതിനു അധികതാമസം വേണ്ടിവന്നില്ല. ഒരു വലിയ സൈന്യത്തെ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടു ചക്രവർത്തി പാപ്പായുടെ ആസ്ഥാനമായ റോമാനഗരം വളഞ്ഞു. സ്നേഹിതന്മാരുടെ സഹായത്തോടുകൂടെ ഇറ്റാലിയുടെ തെക്കുഭാഗത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സാലേർണോ പട്ടണത്തിൽ ഗ്രഗറി അഭയം പ്രാപിച്ചു. ചക്രവർത്തി വേറൊരാളിനെ ഗ്രഗറിയുടെ സ്ഥാനത്തു പാപ്പാ ആയി വാഴിക്കയും, പുതിയ പാപ്പാ ഹെൻറിയെ ചക്രവർത്തിയായി അഭിഷേകം ചെയ്തതും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്രായമായ അഭിമാനത്തെ ചക്രവർത്തി കാലാന്തരത്തിൽ വീണ്ടെടുത്തു എന്നു പറയാം.

എ. ഡി. 1085-ൽ ഗ്രഗറി സാലേർണോയിൽവെച്ചു പരലോകപ്രാപ്തനായി. 'ഞാൻ നീതിയെ സ്നേഹിച്ചു. തിന്മയെ പകച്ചു, അതുകൊണ്ടു ഞാൻ ഒരു പരദേശിയായി (Exile) മരിക്കുന്നു' എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യവാക്കുകൾ.

ധീരാത്മാവും ശക്തിമാനുമായ ഗ്രഗറിയുടെ ഭരണ കാലം പാപ്പാമാരുടെയും റോമാസഭയുടെയും പ്രതാപത്തിന്റെ പ്രഭാതകാലമായി ഗണിക്കാം. പിൻക്കാലത്തു ഇന്നസെൻറ് (Innocent) മൂന്നാമൻ പാപ്പാ മാത്രമേ ഇപ്രകാരമുള്ള ശക്തിയും അധികാരവും പ്രയോഗിച്ചതായി നാം കാണുന്നുള്ളൂ. സഭാനായകന്മാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തതിൽ ഗ്രഗറി അഭിനന്ദനാർഹൻതന്നെ, സംശയമില്ല. എന്നാൽ, ഇതിന്റെ ഫലമായി സ്ഥാപിതമായ സഭാനായകന്മാരും സകല ലൌകികാധികാരങ്ങളും പാപ്പായുടെ കീഴിൽ ഇരിക്കേണ്ടതാണെന്ന പ്രമാണം ഒരിക്കലും സഭയ്ക്കു അനുഗ്രഹമായി പരിണമിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. സ്വന്ത സ്ഥാനത്തിന്റെ വലുപ്പം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു ഗ്രഗറി ചെയ്ത പ്രയോഗങ്ങൾ ദൈവമുമ്പാകെയോ, മനുഷ്യമുമ്പാകെയോ, നീതീകരിക്കത്തക്കവയല്ല. എന്നാൽ, ഗ്രഗറിയുടെ ഭരണകാലം സഭയുടെ ശോഭായമാനമായ ഒരു കാലമായിരുന്നുവെന്നു ആരും സമ്മതിക്കുന്നതാണ്.

ബിഷോപ്പന്മാരുടെ നിയമനത്തെക്കുറിച്ച് ഗ്രഗറിയും ഹെൻറി നാലാമനുമായി ആരംഭിച്ച സമരം, ഗ്രഗറിയുടെ മരണശേഷം ഏകദേശം 40 വർഷത്തോളം നിലനിന്നിരുന്നു. ഹെൻറിയുടെ പുത്രനും പിൻഗാമിയുമായ അടുത്ത ചക്രവർത്തി ഒന്നു രണ്ടു പാപ്പാമാരുമായി പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ചു മല്ലുകെട്ടുകയും രാജാവും പാപ്പാമാരും അന്യോന്യം മുടക്കു കല്പന അയയ്ക്കുകയും, മുറയ്ക്കു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അവസാനമായി രണ്ടുകൂട്ടരുടെയും ശക്തി ഒരു വിധം ക്ഷയിക്കുകയും, മത്സരബുദ്ധി കുറയുകയും ചെയ്തതോടുകൂടെ എ. ഡി. 1122-ൽ (Worms) പോപ്സ് എന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ച്, ഒരു സന്ധിയുടെവടി, ഹെൻറി അഞ്ചാമൻ ചക്രവർത്തിയും, കാലിക്സ്റ്റസ് രണ്ടാമൻ പാപ്പായും (Calixtus II) തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കി, പ്രസ്തുത വാദം (Investiture Controversy) തൽക്കാലത്തേക്കു അവസാനിപ്പിച്ചു. ബിഷോപ്പന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും അവരുടെ സ്ഥാനചിഹ്നങ്ങൾ നല്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം പാപ്പായ്ക്കു ചക്രവർത്തി വിട്ടുകൊടുക്കുകയും എന്നാൽ സഭയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെമേൽ ചില അധികാരങ്ങളെല്ലാം, ച

കുവർത്തിക്കുള്ളതായി പാപ്പാ സമ്മതിക്കയും ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു സന്ധിയുടെ വ്യവസ്ഥ. ഈ സന്ധിയുടെ ഫലമായി പാപ്പായുടെ അധികാരം പതിനടങ്ങു വർദ്ധിക്കയും ചക്രവർത്തിയും പാപ്പായുമായി പുർവാധികം വിരസതയും മത്സരവും വളർന്നുവരികയും ചെയ്തു.

ഇന്നസെൻറ മൂന്നാമൻ (എ. ഡി. 1198—1216)

സ്വഭാവവിശേഷതയിലും കാര്യപ്രാപ്തിയിലും പാപ്പാമാരിൽവെച്ചു ഏറ്റവും ഉത്തമനും മഹാനുമായ ഒരു പാപ്പാ എന്ന നിലയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രഹസ്യജീവിതത്തിൽ മനോവിനയവും താഴ്മയും ധാരാളം പ്രാകശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഉദ്യോഗത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗ്രഹറി ഏഴാമനുപോലും ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ കൂടുതലായ അവകാശ ബോധവും അധികാരഭ്രമവും ആണ് ഇദ്ദേഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇദ്ദേഹം എ. ഡി. 1198-ൽ പാപ്പാസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചയുടനെ ചെയ്ത ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ സകല മനുഷ്യർക്കും മേലായും എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തിനു കീഴായാ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണ് പാപ്പാക്കുള്ളതെന്നും, തന്റെ ദൈവത്തിൽ സഭമാത്രമല്ല, സർവ്വലോകവും ഭരിച്ചുനടത്തുന്നതിനായി പാപ്പായെ ഭരമേല്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ലോകത്തിന്റെയും സഭയുടെയും ഏകമരത്രാധിപതിയായി ഭരിക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു വീരനായ ഇന്നസെൻറിന്റെ മോഹം. ഇദ്ദേഹം തന്നെക്കുറിച്ചുതന്നെ പലപ്പോഴും ഭൂമിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ദൈവപ്രതിനിധിയെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു.

ഗ്രഹറിയുടെ കാലത്തെന്നപോലെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനരാജ്യമായ ജർമ്മനിയിൽ ആഭ്യന്തരകലഹങ്ങളും സിംഹാസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവകാശവാദങ്ങളും ഇപ്പോഴും ശക്തിയായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഒരു ഭാഗം പിടിച്ചു തന്റെ സ്വാധീനം ജർമ്മനിയിലും സാമ്രാജ്യത്തിൽ പൊതുവെയും ഇച്ഛപോലെ പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് പറ്റിയ അവസരം ഇതുതന്നെ എന്ന് അദ്ദേഹം ഉറ

ച്ചു. ചക്രവർത്തിസ്ഥാനികളായ രണ്ടുകൂട്ടരും പാപ്പായുടെ സഹായം അപേക്ഷിച്ചു. ഇന്നസെൻറ് തരംനോക്കി ആദ്യം ഓട്ടോ എന്ന ആളിനെയും, പിന്നീട് ഹ്രഡറിക്ക് രണ്ടാമനേയും (എ. ഡി. 1212—50) ചക്രവർത്തിയായി അഭിഷേകം ചെയ്തു. ഇവരിരുവരും പാപ്പായുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം രാജ്യഭാരം ചെയ്തുകൊള്ളാമെന്നും, സഭയുടെമേലും ബിഷോപ്പന്മാരുടെ മേലും ഹെൻറി നാലാമനും പിൻഗാമികളും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതുപോലെയുള്ള യാതൊരു അവകാശങ്ങളും സ്ഥാപിക്കയില്ലെന്നും, പാപ്പായെ ഒരുവിധത്തിൽ തങ്ങളുടെ യജമാനനായി സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളാമെന്നും മറ്റും വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കിരീടം പാപ്പായുടെ കൈയിൽ നിന്നു ലഭിച്ചത്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, കുറെക്കാലത്തേക്കു പാപ്പായ്ക്ക് യഥേഷ്ടം ചക്രവർത്തിയെ നിയമിക്കുകയും നീക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനും ചക്രവർത്തിയുടെ ചക്രവർത്തിയായി വാഴുന്നതിനുമുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി. രാജകിരീടം പാപ്പാ അമ്മാനമാടുന്ന കളിപ്പാട്ടമായിത്തീർന്നു.

ജർമ്മൻചക്രവർത്തിയെ മാത്രമല്ല, യൂറോപ്പിലെ ഇതര രാജാക്കന്മാരെയും ഇന്നസെൻറ് തന്റെ കൈയിൽവെച്ചു പാവകളിപ്പിച്ചിരുന്നെന്നു താഴെ പ്രസ്താവിക്കുന്നതിൽനിന്ന് സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണ്. ഫ്രാൻസിലെ രാജാവായ ശക്തിമാനായ ഫിലിപ്പ് രണ്ടാമനെക്കൊണ്ടു് അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച ഭാര്യയെ തിരികെയെടുക്കുന്നതിനു് സമ്മതിപ്പിച്ചു. സ്വെയിനിൽ ആൽഫാൻസൊ രാജാവു ഭാര്യയായി വെച്ചിരുന്ന തന്റെ അനന്തരത്തിലെ ഭാര്യസ്ഥാനത്തുനിന്നു മോചിപ്പിച്ചു. പാപ്പായെ മേലധികാരിയായി സ്വീകരിച്ചു് രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊള്ളാമെന്നു ആരഗോനിലെ രാജാവു് കരാർ ചെയ്തു. ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഇന്നസെൻറിനു കൂടുതൽ വിജയം സിദ്ധിച്ചത്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവായ ജോൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിരുകക്ഷികളും തമ്മിൽ കാൻറർബറി ആർച്ചു ബിഷോപ്പിന്റെ നിയമനം സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ സമരത്തിൽ രണ്ടുകൂട്ടരും പാപ്പായുടെ മുമ്പിൽ അപ്പീൽ ബോധിപ്പിച്ചു. പാപ്പാ ഇരുകക്ഷികളുടെയും നിയമനം റദ്ദ് ചെയ്തു, സ്റ്റീഫൻ ലാങ്റ്റൻ എന്നയാളിനെ ആർച്ചു ബിഷോപ്പായി വാഴിച്ചു. രാജാവു ക്രൂദ്ധിച്ചു പാപ്പായോടു

മത്സരം ആരംഭിച്ചു. വിജയോന്മത്തനായ പാപ്പാ ആകട്ടെ, ജോണിന്റെ വിരവാദങ്ങൾ തുണവൽ ഗണിച്ചു യാതൊരു കൂസലും കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തെ രാജസ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കി അഞ്ചുവർഷത്തേക്കു രാജാവിനെയും രാജ്യത്തെയും ഒരു പോലെ മുടക്കിൽ നിറുത്തി. ഈ തരംനോക്കി ഫ്രാൻസിലെ രാജാവു് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നെന്നു കേട്ടപ്പോൾ ജോൺ പരുങ്ങലിലായി പാപ്പായെ അഭയാപ്രാപിച്ചു. മേലാൽ പാപ്പായുടെ വരുതിയിൻകീഴ് രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊള്ളാമെന്നും പ്രതിവർഷം 1000 മാർക്സ് (Marks, ഒരു നാണയം) പാപ്പാക്കു കപ്പം കൊടുക്കാമെന്നും രാജാവു സമ്മതിച്ചു എഴുതിക്കൊടുത്തു. ഇതിനോടടുത്തു്, എ. ഡി. 1215 ലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ജാതിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനക്കല്ലായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന മാഗ്നാകാർട്ടാ (Magna Charta) എന്ന പ്രസിദ്ധ സമ്മതപത്രം ജനങ്ങൾ രാജാവിനെ ഹേമിച്ചു വാങ്ങിച്ചതെന്നുള്ളതു് പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്.

ഇന്നു സെൻറിന്റെ സഭാഭരണം ഏതുവിധത്തിലായിരുന്നെന്നാണ് അടുത്തു ആലോചിക്കേണ്ടതു്. ചക്രവർത്തിമാരെയും രാജാക്കന്മാരെയും വരച്ചു വരയിൽ നിറുത്തിയ ഇന്നസെൻറ് തന്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന ബിഷോപ്പുന്മാരോടും പട്ടക്കാരുടും ജനങ്ങളോടും ഏതുവിധത്തിൽ പെരുമാറിയിരുന്നുവെന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്ല്ലൊ. സഭയിലെ സകല കാര്യങ്ങളും തന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു നിർബ്ബന്ധം ഇന്നസെൻറിനുണ്ടായിരുന്നു. ബിഷോപ്പുന്മാരുടെ നിയമനം, സ്ഥലംമാറ്റം, എന്നുവേണ്ടാ സഭയിലെ സകല കാര്യങ്ങളും ഇന്നസെൻറിന്റെ അഭിപ്രായപ്രകാരം മാത്രമാണ്, തന്റെ ഭരണകാലമായ 28 വർഷത്തോളം നടന്നിട്ടുള്ളതു്. ഇടത്തുടുകാരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇദ്ദേഹം പ്രത്യേക സാമർത്ഥ്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. കാതാറി എന്ന പേരിൽ അറിഞ്ഞുവന്ന ഫ്രാൻസിലെ ഒരുകൂട്ടം ഇടത്തുടുകാരെ ലക്ഷക്കണക്കായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം വാളിന്നിരയാക്കിയതു് (എ. ഡി. 1209—1229). ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്തുണ്ടായ വറൊരു പ്രധാന സംഭവം ക്രിസ്തുവർഷം 1215-ൽ റോ

മിൽ കൂടിയ ഒരു കൌൺസിൽ അത്രെ. ബിഷോപ്പന്മാരും, ആശ്രമസ്ഥരും, രാജപ്രതിനിധികളുമായി 2,000-ൽ അധികം പ്രതിപുരുഷന്മാർ ഈ സഭയിൽ ഹാജരണ്ടായിരുന്നു. പാപ്പായുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽകൂടിയ ഈ കൌൺസിലിൽ പൌരസ്ത്യസഭയിലെ പാത്രീയർക്കീസന്മാരുംകൂടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നുവെന്നുള്ളതു വിശേഷാൽ സ്മരണീയമാണ്. വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയെ സംബന്ധിച്ച റോമാസഭയുടെ 'വസ്തുമാറ്റ' ഉപദേശം രേഖപ്പെടുത്തിയതും, പുരോഹിതന്മാരോടു പാപം ഏറ്റുപറയുന്ന സമ്പ്രദായം നിർബന്ധമാക്കിയതും ഈ കൌൺസിലിന്റെ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളിൽ രണ്ടാണു്.

പാപ്പായുടെ ആത്മീകാധികാരങ്ങളും ലൌകികാധികാരങ്ങളും ഒന്നുപോലെ അവയുടെ അത്യുച്ചനിലയിലെത്തിയതു ഇന്നസെൻറ് മൂന്നാമന്റെ കാലത്താണെന്നുള്ളതു് മേൽപറഞ്ഞ സംഗതികൾകൊണ്ടു് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതുനിമിത്തമത്രെ ഇന്നസെൻറിന്റെ ഭരണകാലം പാപ്പാമാരുടെ പ്രതാപത്തിന്റെ മദ്ധ്യഘനസമയമായി ഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. സഭാചരിത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല, ലോകചരിത്രത്തിൽ തന്നെയും ഇദ്ദേഹത്തിനു് അനശ്വരമായ ഒരു സ്ഥാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ പാപ്പാമാരുടെ ഇടയിലെ നെപ്പോളിയനെനു് നാമകരണം ചെയ്യുന്നതു് അസംഗതമാകയില്ല.

ഇന്നസെൻറ് നാലാമൻ (എ.ഡി. 1243—1254)

മദ്ധ്യഘനം കഴിഞ്ഞു് സൂര്യപ്രകാശം കുറഞ്ഞുവരുന്നതുപോലെയാണു് ഇന്നസെൻറിന്റെ പിൻഗാമികളായ ചില പാപ്പാമാരുടെ ഭരണകാലം കാണപ്പെടുന്നതു്. ഇന്നസെൻറ് നാലാമൻ തന്റെ മുൻഗാമിയെ അനുകരിച്ച ചക്രവർത്തിയെയും രാജാക്കന്മാരെയും തന്റെ അടിമകളെപ്പോലെയാണു് വിചാരിച്ചുവന്നതു്. ഇദ്ദേഹവും ഫ്രഡറിക്കു് രണ്ടാമൻ ചക്രവർത്തിയുമായി ഉണ്ടായ സമരത്തിൽ അവസാനമായി പാപ്പാ ജയിച്ചെങ്കിലും ഗ്രഗറി ഏഴാമനെ, ഇന്നസെൻറ് മൂന്നാമനോ ചരിത്രത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടു

ഒരു സ്ഥാനം ഇദ്ദേഹത്തിന് സമ്പാദിക്കുന്നതിനു സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ പ്രധാനകാരണം തന്റെ മുൻഗാമികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന നീതിനിഷ്ഠയുടെ ഒരു അംശംപോലും ഇന്നസെൻറ് നാലാമന് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കേവലം തന്ത്രനിപുണനായ ഒരു ലോകമനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിലാണ് ഇന്നസെൻറിന്റെ സകല പെരുമാറ്റങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നത്. സഭാഭരണത്തിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരഭ്രമം ധാരാളം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. അയ്യേനികളുടെയും പട്ടക്കാരുടെയും കർത്തവ്യകർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉപദേശം രസാവഹംതന്നെ. 'നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്കു പ്രതിഫലം നല്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്നുമാത്രം അൽമായക്കാർ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതിയാകുന്നതാണ്. മറ്റുള്ള സകല കാര്യങ്ങളിലും സഭ വിശ്വസിക്കുന്നതുപോലെ അവരും ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ വിശ്വസിക്കേണ്ടതാണ്. ബിഷോപ്പന്മാരും പട്ടക്കാരും അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ വിശ്വാസപ്രമാണം നല്ലതുപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുകൂടാതെ വിശുദ്ധ കൂദാശയിൽകർത്താവിന്റെ ശരീരം നിമ്മിക്കപ്പെടുന്നനുംകൂടെ ധരിച്ചിരിക്കണം; ഇതിൽകൂടുതൽ അറിവു അവർക്കു ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല.'

ബോണിഫസ് എട്ടാമൻ (എ. ഡി. 1294-1303)

'ദൈവം ഡംഭികളോടു എതിർത്തുനില്ക്കുന്നു' എന്നുള്ള തിരുവചനത്തിന് ബോണിഫസ് എട്ടാമൻപാപ്പായുടെ ചരിത്രം ഒരു നല്ല സാക്ഷിയാണ്. ബോണിഫസിന്റെ അഹംഭാവത്തിനും ധിക്കാരത്തിനും കൈയൊകണക്കുമില്ല. വീരകേസരികളായ തന്റെ മുൻഗാമികളാകാതെ തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്നതിന് ഒരുമ്പെടാത്ത പല അധികാരങ്ങൾ സാഹസബുദ്ധിയായ ഇദ്ദേഹം പ്രയോഗത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. സ്ഥാനാരോഹണസമയം തന്റെ കുതിരയുടെ ജിനി പിടിക്കുന്നതിന് ചേവകന്മാരായി ഉപയോഗിച്ചത് രണ്ടു രാജാക്കന്മാരെയാണ്. എ. ഡി. 1300-ൽ റോമാന

ഗരത്തിൽ ഒരു യോവേൽ മഹോത്സവം കൊണ്ടാടിയ അവസരത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹം പാപ്പാസ്ഥാനത്തിന്റെ സകല ചിഹ്നങ്ങളും വേറൊരു ദിവസം വാൾ, കിരീടം, ചെങ്കോൽ ആദിയായ രാജകീയചിഹ്നങ്ങളും ധരിച്ച ജനസമൂഹത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായെന്നും 'ഞാനത്രേ കൈസർ!' ഞാനത്രേ ചക്രവർത്തി!' എന്നിങ്ങനെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞെന്നും ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ചരിത്രം ലോഷിക്കുന്നു.

ബോണിഫസിന്റെ ഭരണകാലത്തെ ഒരു പ്രധാന സംഭവം ക്ലേറിസിസ്ലെയിക്കോസ് (Clericis Laicos) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സഭാനിയമം പാസ്സായതാണ്. (എ. ഡി. 1296) സഭയുടെ അധീനതയിലിരിക്കുന്ന ഭൂസ്വത്തുക്കൾക്കു പാപ്പായുടെ അനുവാദംകൂടാതെ കരം ചുമത്തുകയോ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തുകൂടാതെന്നും ഈ കല്പന ലംഘിക്കുന്നവരെ സഭാഭ്രംശം ചെയ്യുന്നതാണെന്നുമായിരുന്നു വത്തിക്കാൻ അരമനയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട ഈ പുതിയ 'ബുളാ'യുടെ സാരം. ഈ സമയത്തു യൂറോപ്പിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി റോമാസഭയ്ക്ക് ഒട്ടുവളരെ ഭൂസ്വത്തുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ യൂറോപ്പിലെ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം പാപ്പായുദ്ധത്തിന് വെല്ലുവിളിക്കുന്നതുപോലെയാണ് അവരെല്ലാവരും പ്രസ്തുത ആജ്ഞയെ ഗണിച്ചത്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവായ എഡ്വേർഡ് ഒന്നാമൻ പാർലമെന്റിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ പാപ്പായുടെ കല്പനയെ ശക്തിയായി എതിർത്തു വിജയം നേടി. ഫ്രാൻസിലെ രാജാവായ ഫിലിപ്പ് പാപ്പായെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണമെന്നു നിശ്ചയിച്ച്, പാപ്പായുടെ പ്രതിനിധിയെ കാരാഗൃഹത്തിലടയ്ക്കുകയും പാപ്പായുടെ ബുളാ പാരീസിൽവെച്ച് പരസ്യമായി അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയും ചെയ്തു. പാപ്പായും ഒട്ടും കൂട്ടാക്കാതെ രാജാവിനെ തന്റെ സ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി ബിഷോപ്പന്മാരുടെ ഒരു കൌൺസിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടുകയും, രാജാവു തന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നു സമാധാനം ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനു കല്പന അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. രാജാവു കീഴടങ്ങുന്നില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ രണ്ടാമതൊരു കല്പനയും രാമബാണംപോലെ രാജാവിന്റെ നേരെ അയച്ചു. യൂണംസാങ്ടം (Unam Sanctum) എന്ന

പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ചരിത്രരേഖ പാപ്പാമാരുടെ അധികാരം സംബന്ധിച്ചുള്ള സകല രേഖകളിലുപയു സർവ്വപ്രധാനമായതാണ്. ആത്തരക്ഷസ്തുവേണ്ടി എല്ലാ മനുഷ്യരും റോമായിലെ പാപ്പായ്ക്കു കീഴടങ്ങി ഇരിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണെന്നും, പാപ്പായുടെ ശക്തി ആത്മീയമായും ലൌകികമായും ഉള്ള ഇതരശക്തികളെ കവിയുന്നതാണെന്നും, മറ്റും ഉള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ സഭയ്ക്കും ഇതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നതിൽ നിന്നു പ്രസ്തുതരേഖയുടെ സ്വഭാവം വായനക്കാർക്കു മനസ്സിലാകുന്നതാണല്ലോ. വി. ലൂക്കോസ് 22-ൽ 38-ാംവാക്യം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആത്മികവും ലൌകികവുമായ രണ്ടു വാളുകൾ സഭയുടെ അധികാരത്തിലുണ്ടെന്നും അവയിൽ ഒന്ന് പുരോഹിതന്മാർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുവെന്നും, മറേറതു പുരോഹിതന്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടെ രാജാക്കന്മാരുടെ കൈയിലിരിക്കുന്നുവെന്നും, ലൌകികാധികാരം ആത്മികാധികാരത്തിനു കീഴുപെട്ടിരിക്കണമെന്നും യൂണും സാങ്ടത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊസ്തലികവും, പരിശുദ്ധവും, സാർവ്വത്രികവും ആയ റോമാസഭയ്ക്കു വെളിയിൽ പാപമോചനമോ, രക്ഷയോ ഇല്ല എന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സർവ്വസാധാരണയായി കേട്ടുവരുന്ന റോമായുപദേശത്തിന്റെ പ്രധാന അടിസ്ഥാനവും ഈ ബുദ്ധിയത്രെ. ഫിലിപ്പരാജാവു ഇതൊന്നും കൂട്ടാക്കാതെ, പാപ്പായെ കഴിയിൽ പായിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. പാപ്പായെ പിടിച്ചുകെട്ടി തന്റെ മുമ്പിൽകൊണ്ടുവന്ന ഒരു കൌൺസിലിന്റെ മുമ്പാകെ വിസ്തരിക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു രാജാവിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. പക്ഷേ ആ വിധത്തിലുള്ള അപമാനം സഹിക്കുന്നതിനു പാപ്പായ്ക്കു ഇടവന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. എങ്കിലും അദ്ദേഹം രാജകക്ഷികളുടെ കൈയിൽ അകപ്പെടുന്നതിനും കാരാഗൃഹവാസം അനുഭവിക്കുന്നതിനും സംഗതിയായി. താൻ അനുഭവിച്ച അപമാനം മൂലമുണ്ടായ ഭ്രമംകൊണ്ടോ, എന്തോ, ഒരു മാസത്തിനിടയിൽ പാപ്പാ കാലഗതി പ്രാപിച്ചു. പാപ്പാമാരുടെ പ്രതാപം ബോണിഫസ്സിന്റെ മരണത്തോടുകൂടെ അസ്തമിച്ചു എന്നു പറയാവുന്നതാണ്. ക്ലൈമന്തു അഞ്ചാമൻ

എന്ന പാപ്പായുടെ കാലത്തു് (എ. ഡി. 1305) പാപ്പാമാരുടെ ആസ്ഥാനം ഫ്രാൻസിൽ അവിഗോൺ എന്ന സ്ഥലത്തേക്കു മാറി പ്രതിഷ്ഠിച്ചതോടുകൂടെ, ഒരു കാലത്തു ചക്രവർത്തിമാരുടെ ചക്രവർത്തിയായി വാണിരുന്ന പാപ്പാമാരുടെ അനന്തരഗാമികൾ ഹബ്സബർഗ്ജാക്കന്മാരുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളായി ചമഞ്ഞു.

ഈ അദ്ധ്യായം അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പായി പാപ്പാമാർ സഭയ്ക്കും യൂറോപ്പുരാജ്യത്തിനും ലോകത്തിനു് പൊതുവെയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില നന്മകൾകൂടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണു്. സ്വാതന്ത്ര്യലാഭത്തിനുവേണ്ടി നിർലജ്ജം പ്രവർത്തിച്ച ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ എന്നുമാത്രം പാപ്പാമാരെ പൊതുവെ ഗണിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. അവരിൽ പലരും ഭക്തന്മാരും, മഹാനാഥരും, വിദ്വാന്മാരും, പരോപകാരതല്പരന്മാരും ആയിരുന്നുവെന്നു് ചരിത്രം പ്രസ്താവിക്കുന്നു, അവരെക്കൊണ്ടു ലോകത്തിൽ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചുവടെ ചേർത്തുകൊള്ളുന്നു:—

1. യൂറോപ്പിലെ 'അസ്കാരകാലങ്ങൾ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന 6 മുതൽ 16 വരെയുള്ള ശതാബ്ദങ്ങളിൽ പുറജാതികളിൽനിന്നു് സഭയിൽ നശഞ്ഞു കയറിവന്ന പല അക്രൈസ്തവ പ്രമാണങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിനും അവയുടെ സ്ഥാനത്തു് ക്രിസ്തീയപ്രമാണങ്ങൾക്കു് യോജിച്ച ആചാരങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചു സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനും പല പാപ്പാമാരും അക്ഷീണപരിശ്രമം ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. ദുഷ്യാന്തമായി; ഇന്നസെൻറു് മൂന്നാമൻ പാപ്പായുടെ ഭരണകാലത്തു് (എ. ഡി. 1198—1216) വിവാഹം സംബന്ധിച്ചു സഭയിൽ ചില നിയമങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിയതിന്റെ ഫലമായി പല അഴിമതികളും അനാചാരങ്ങളും സഭയിൽനിന്നു് നീങ്ങുന്നതിനിടയായി.

2. രാജകീയ കച്ചേരികളെ അപേക്ഷിച്ചു്, സഭാകോടതികൾ കൂടുതൽ ചുമതലബോധത്തോടുകൂടെ നീതിന്യായം നടത്തിയിട്ടുണ്ടു് എന്നുള്ളതു സുസമ്മതമാണു്.

3. പട്ടക്കാർ വിവാഹം ചെയ്യരുതെന്നുള്ള പ്രമാണം പാപ്പാമാർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതിൽനിന്നു പലവിധത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അക്കാലത്തെ സ്ഥിതി ആലോചിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ അതു സഭയ്ക്ക് ഒരു നന്മയായി പരിണമിച്ചു എന്നു സമ്മതിക്കാനേ തരമുള്ളൂ. പുരോഹിതസ്ഥാനം ബ്രാഹ്മണരുടെ ഇടയിലെപ്പോലെ ഒരു ജാതിക്കാരുടെ അവകാശമായി തീരാതിരിക്കുന്നതിനും, ആത്മീയോഗ്യതമാത്രം ഗണിച്ചു പുരോഹിതസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ പ്രമാണം വളരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

4. ജനാധിപത്യം ക്രൈസ്തവസഭയിലെമ്പോലെയെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിലും ഇടക്കാലത്തു യൂറോപ്പിൽ നടപ്പിലായിരുന്നില്ലെന്ന് കാണേണ്ടതാണ്. രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യം കൈവളത്തുന്നതിന് ക്രിസ്തുസഭയിലെ പൊതുജനാവകാശബോധം പ്രായോഗികമായി.

5. സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം, നിർമ്മലത, സഭാനായകന്മാരുടെ ത്യാഗബുദ്ധി മുതലായവ പരിപാലിക്കുന്നതിന് അനേകം പാപ്പാമാർ ഭഗീരഥപ്രയത്നം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

6. ലൌകികാധികാരങ്ങളുമായുള്ള സമരത്തിന്റെ ഫലമായി ക്രിസ്തുമതവിശ്വാസതത്വങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പുസ്തകങ്ങൾ, കല്പനകൾ ആദിയായ വഴിയും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും, സഭാനടപടികളുടെ ആധാരമായി സർവ്വതോന്മുഖമായ കാനോൻചട്ടങ്ങൾ ക്രോഡീകരിക്കുന്നതിനും പാപ്പാമാർ ഒട്ടുവളരെ പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇവയെല്ലാം ചേർന്നു ആലോചിക്കുന്നപക്ഷം, പല പാപ്പാമാരും അവരുടെ സ്ഥാനവും, ലോകചരിത്രത്തിൽ നന്മയായി പൊതുവെ പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ശക്തിയാണെന്നു സമ്മതിക്കേണ്ടതാണ്.

അദ്ധ്യായം 13

കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾ

നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പാദസ്തർശനത്താൽ പരിപാവനമാക്കിയെച്ചുപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പപ്പസ്കീർനാടും, പ്രത്യേകിച്ചു തന്റെ കൃതമരണത്തോടുള്ള സാബന്ധാനിമിത്തം ക്രൈസ്തവലോകത്തിന് ഒരു പുണ്യസ്ഥലമായിത്തീർന്ന യരൂശലേം നഗരവും, മഹമ്മദീയശക്തികളിൽനിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് 11-ാം 12-ാം 13-ാം ശതാബ്ദങ്ങളിൽ പാശ്ചാത്യക്രിസ്തീയസഭ തുടരെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോന്ന * കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾക്കു പാശ്ചാത്യസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാനസ്ഥാനമുണ്ട്. അവയുടെ ഫലമായി സഭയിലും യൂറോപ്പിൽ പൊതുവെയും നിലനിന്ന് ഫലിച്ചിട്ടുള്ളതും ഗുണദോഷഭൂയിഷ്ടവുമായ അനവധി ശക്തികൾ ജാതമായിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കാരണങ്ങളും ചരിത്രവും അറിയുന്നതു രസാവഹമായിരിക്കുമല്ലോ,

കുരിശുയുദ്ധങ്ങളുടെ ആരാഭകാരണമായിത്തീർന്നതു്, സെൽഇക്സ് തുർക്കികൾ എന്ന ഒരു കൂട്ടം മഹമ്മദീയർ എ. ഡി. 1076-ൽ യരൂശലേം പിടിച്ചെടുത്തതാണ്. മൂന്നാം ശതാബ്ദം മുതൽ യൂറോപ്പിൽനിന്ന് യരൂശലേമിലേക്ക് അനേക ക്രിസ്ത്യാനികൾ തീർത്ഥയാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. യരൂശലേം നഗരം തുർക്കികളുടെ കൈയിൽ ആയതോടുകൂടെ പുണ്യയാത്രക്കാരുടെ വിഷമങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു. തുർക്കികൾ അവരെ പലവിധത്തിൽ ഉപദ്രവിച്ചുതുടങ്ങി. 'കന്നുകാ

* പ്രസ്തുതയുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന പടയാളികളേവരും നമ്മുടെ ഇടയിൽ കണണുന്ന ആംബുലസ്സംഘങ്ങൾ ധരിക്കേണ്ടതുപോലെ ഒരു ചുവന്ന കുരിശു വലത്തേ തോളിലേം, നെഞ്ചത്തോരങ്ങളുടെ വസ്ത്രത്തിൽചേർത്തു ധരിച്ചുവന്നിരുന്നു. അവരുടെ കെടിയും ബോഡ്ജും കുരിശുകൃതിയിലുള്ളതായിരുന്നതുകൊണ്ടത്രെ ഈ പേരുണ്ടായതു്.

ലികളെപ്പോലെ ദിവസംപ്രതി ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നു' എന്നാണ് ഗ്രഹറി പാപ്പാ, ചക്രവർത്തിയായ ഹെൻറി നാലാമൻ എഴുതി അയച്ചത്. ഇങ്ങനെയുള്ള മൺഭേദകമായ വാങ്ങ് കേട്ടപ്പോൾ ക്രൈസ്തവലോകം തുടങ്ങിയതിന്റെ നേരെ വാങ്ങിയതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടാനില്ല. എന്നാൽ ആത്മികമായും പരിശുദ്ധമായുമുള്ള ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് കർത്തവ്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനു മനുഷ്യരെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. കച്ചവടം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്ക് വെനീസ്, ജനോവാ ആദിയായ ഇറ്റാലിയിലെ തുറമുഖപട്ടണങ്ങൾക്ക് പൗരസ്ത്യദേശങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചു മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിന്റെ തീരപ്രദേശത്ത്, തങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ചില പട്ടണങ്ങൾ കിട്ടണമെന്ന് അതിയായ മോഹമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ ഈ സമയത്തോടടുത്ത് യൂറോപ്പുരാജ്യം തുടരെ ദുർഭിക്ഷം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എ. ഡി. 790 മുതൽ 1040 വരെ 48 ക്ഷാമബാധകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഒരു ചരിത്രകാരൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ക്ഷാമത്താൽ വലഞ്ഞ അനേകർക്ക് ഫലപുഷ്ടിയുള്ള പലസ്തീൻ നാടും, സമീപപ്രദേശങ്ങളും കടിയേറിപ്പാകുന്നതിനു ഏറ്റവും ആകർഷണീയമായി തോന്നിയതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. കോൺസ്റ്റാൻറിനോപ്പിൾ, തലസ്ഥാനമായിരുന്ന പൗരസ്ത്യ റോമാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി ഇക്കാലത്തു ക്ഷയോന്മുഖമായിരുന്നു. അനേക ശതാബ്ദങ്ങളായി തുടങ്ങിയ ആക്രമണത്തെ യൂറോപ്പിൽനിന്ന് തടഞ്ഞുനിർത്തിയിരുന്നത് കോൺസ്റ്റാൻറിനോപ്പിളിൽ വാണിരുന്ന ചക്രവർത്തിമാരുടെ പൗരുഷവും നയവിശേഷവുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ദിവസംപ്രതി വർദ്ധിച്ചുവന്നിരുന്ന തുടങ്ങിയ ശക്തിയെ എതിർക്കുന്നതിന് ഈ രാജ്യത്തിന് നിവൃത്തിയില്ലെന്നായപ്പോൾ റോമാസാമ്രാജ്യവും, യൂറോപ്പു മുഴുവനും തുടങ്ങിയ വായിൽ അകപ്പെട്ടുപോകുമെന്നുള്ള ശങ്കയും മനുഷ്യരെ വല്ലാതെ ക്ഷോഭിപ്പിച്ചു. ഈ കാരണങ്ങളെല്ലാം പുറയാമെങ്കിലും മുൻപ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ക്രിസ്തുമതത്തിനും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും മഹമ്മദീയരിൽനിന്ന് നേരിട്ട പീഡയും തന്നിമിത്തമുണ്ടായ വാ

W

ശിയം വൈരാഗ്യവും ആണ് കരിശുയുദ്ധങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണമായി വിചാരിക്കേണ്ടത്.

പാപ്പാമാരുടെ നയവും കരിശുയുദ്ധങ്ങളുടെ വിജയത്തിനു വളരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് വിസ്തരിച്ചുകൂടാ. ഒരുവിധത്തിൽ നോക്കിയാൽ, പാപ്പാമാരായിരുന്നു കരിശുയുദ്ധങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ നായകന്മാർ. വാളം കൈയിലെടുത്തില്ലെങ്കിലും രാജാക്കന്മാരെയും ജനങ്ങളെയും ഉപദേശിച്ചും, ശാസിച്ചും, ശിക്ഷിച്ചും യുദ്ധത്തിനിറങ്ങുന്നതിനുവേണ്ടി പാപ്പാമാർ ഭഗീരഥപ്രയത്നം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കരിശുയുദ്ധത്തിൽ എർബൻ രണ്ടാമൻ എന്ന പാപ്പാക്ക് ഒരു ഒന്നാത്തരം പട്ടാളം എടുപ്പുദ്യോഗസ്ഥന്റെ സ്ഥാനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. യുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇദ്ദേഹംതന്നെ ഉടനടി പാപമോചനവും മരണശേഷം സ്വർഗ്ഗരാജ്യവും വാഗ്ദത്തം ചെയ്തുകൊടുത്തു. ഇതിന്റെ ഫലമായി കരിശുയുദ്ധങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുത്തവരിൽ ഒരു നല്ല പങ്ക് മദ്യപാനികളും വെറിയന്മാരും ദുഷ്ടന്മാരും ആയിരുന്നുവെന്നുള്ള ഗിബ്ബന്റെ ആക്ഷേപം അടിസ്ഥാനരഹിതമല്ലെന്നു സമ്മതിച്ചേതീരൂ.

പ്രധാനപ്പെട്ട കരിശുയുദ്ധങ്ങളുടെ ഒരു ചുരുങ്ങിയ ചരിത്രം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:—

(1) എ. ഡി. 1095—1099. എർബൻ രണ്ടാമൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗോഡ്ഫ്രി എന്നയാളും, പീറ്റർ എന്ന സന്യാസിയുമാണ് ഒന്നാമത്തെ കരിശുയുദ്ധത്തിലെ നായകന്മാർ. ഈ സന്യാസി കഴുതപ്പറത്തുകയറി യൂറോപ്പിലെ പല പട്ടണങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച്, വിശുദ്ധനഗരം തൃപ്പിള്ളിയിലെ കൈയിൽനിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി ചെയ്ത പ്രസംഗങ്ങളും ആംഗ്യനാട്യങ്ങളും മറ്റൊരോ പ്രയോഗങ്ങളും യൂറോപ്പുചരിത്രം വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവന്റെ മനസ്സിൽനിന്ന് വേഗം മാഞ്ഞുപോകുന്നതല്ല. യൂറോപ്പിന്റെ മദ്ധ്യപ്രദേശത്തുകൂടി കരവഴിയായുള്ള യാത്രയിൽ കരിശുപടയാളികൾക്കു നേരിട്ട കഷ്ടപ്പാടുകളും അകാലമരണങ്ങളും, വഴിമദ്ധ്യേ പാത്തിരുന്ന യഹൂദന്മാർക്ക് അവരിൽനിന്നു നേരിട്ട ഉപദ്രവങ്ങളും വിസ്തരിക്കുന്നതിന് സ്ഥലം

അനുവദിക്കുന്നില്ല. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ എ. ഡി. 1099 ജൂലായിമാസത്തിൽ കുരിശുപടയാളികൾ യെരൂശലേം തൃക്കിളിൽനിന്നു പിടിച്ചെടുക്കയും പഴയനിയമകാലത്തെ നമ്പോലെ അവരുടെ ശത്രുക്കളായ മഹമ്മദീയരെ വാളി നിരയാക്കുകയും ചെയ്തു.

സേനാനായകനായ ഗോഡ്ഫ്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യെരൂശലേം, അന്ത്യോഖ്യ, എഡസ്സാ ആദിയായ സ്ഥലങ്ങൾ ചേർത്ത് വിശുദ്ധനഗരം തലസ്ഥാനമാക്കി, കുരിശുപടയാളികൾ ഒരു പുതിയ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുകയും, പാപ്പായുടെ കീഴിൽ ബേത്തലഹേം, യെരൂശലേം ആദിയായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ബിഷോപ്പന്മാരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കുരിശുയുദ്ധത്തിന്റെ ഫലമായി ഗണിക്കേണ്ടത്.

(2) എ. ഡി. 1147. മഹമ്മദീയർ അടങ്ങിരുന്നില്ല. ക്രിസ്താബ്ദം 1144-ൽ അവർ എഡസ്സാ കൈവശപ്പെടുത്തി, യെരൂശലേം ലാക്കാക്കിക്കൊണ്ടു് ആക്രമണം തുടങ്ങി. ഇതുകണ്ടു് പരിഭ്രമിച്ചു്, യൂജീനിയസ് പാപ്പാ രണ്ടാമത്തെ കുരിശുയുദ്ധത്തിനുള്ള സന്നാഹംകൂട്ടി. സന്യാസിയും ദൈവഭക്തനും ആയ സുപ്രസിദ്ധ ബന്നാർഡ് ഓഫ് ക്ലെയർവോയും ജർമ്മൻചക്രവർത്തിയായ കോൺരാഡ് രണ്ടാമനും, ഫ്രാൻസിലെ രാജാവായ ലൂയി ഏഴാമനും ആയിരുന്നു സേനാനായകന്മാർ. പക്ഷേ, ഇവർക്കു് മഹമ്മദീയരോടു കിടപിടിച്ചു നില്ക്കുന്നതിനു സാധിച്ചില്ല.

(3) എ. ഡി. 1189. മുസ്ലീംയോദ്ധാവായ സലാഡിൻ, 1187-ൽ യെരൂശലേം കൈവശപ്പെടുത്തിയതാണ്, മൂന്നാമത്തെ കുരിശുയുദ്ധത്തിന്റെ സന്ദർഭം. ഇതിൽ ചക്രവർത്തിയായ ഫ്രെഡ്രിക് ബാർബറോസ, (Fredrick Barbarossa) ഫ്രാൻസിലെ രാജാവായ ഫിലിപ്പ് ഓഗസ്റ്റ്, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവായ റിച്ചാർഡ് ആദിയായ പല രാജാക്കന്മാർ സംബന്ധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, ഈ ഉദ്യമവും വിജയശ്രീ നേടിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഏക്കർ, യോപ്പാ, ആസ്സലോൺ ആദിയായി പലസ്തീൻനാടിന്റെ കടലോരത്തുള്ള കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ വീണ്ടും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കൈവശത്തിലായി.

(4) എ. ഡി. 1215. ഇന്നസെൻറ് മൂന്നാമൻ എന്ന പാപ്പായുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ആരംഭിച്ച നാലാമത്തെ കുരിശുയുദ്ധസേനകൾ വിശുദ്ധ നാട്ടിലേക്കു യാത്രചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വ്യാജേന കൊൺസ്റ്റാൻറിനോപ്പിളിൽ എത്തി അവിടത്തെ ചക്രവർത്തിയെ സിംഹാസനത്തിൽനിന്നു നീക്കി ലത്തീൻജാതിക്കാരുടെ ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കയാണു് ഉണ്ടായതു്. കുരിശുപടയാളികൾ അവിടെ ചെയ്ത അക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചു പാപ്പാതന്നെ ലജ്ജിക്കയും സങ്കടപ്പെടുകയും ചെയ്തതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പൌരസ്ത്യസഭയും റോമാസഭയും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭിന്നിപ്പു വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പാപ്പായുടെ അധികാരം വളർത്തുന്നതിനും ഇതു സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടു് എന്നുമാത്രം പറയാവുന്നതാണു്.

ഇന്നസെൻറ് മൂന്നാമൻ പാപ്പായുടെ കാലത്താണു് 'കുട്ടികളുടെ കുരിശുയുദ്ധം' നടന്നതു്. ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം ബാലികാബാലന്മാർ ചേർന്നു് ഭാവിയിലെക്കുറിച്ചു് ആലോചിക്കാതെ യെരൂശലേം ലാക്കാക്കിക്കൊണ്ടു് യാത്രയായി. ദൈവം അവരെ അത്ഭുതകരമായി നടത്തുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണു് അവർ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടതെങ്കിലും പരിതാപകരമായവിധത്തിൽ ഈ ഉദ്യമം അവസാനിച്ചു എന്നുപറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞല്ലോ. വഴിമദ്ധ്യേ അനേകർ മരിക്കയും ഒരു നല്ല പങ്ക് അടിമകളായി പിടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ കർത്താവിനോടും തന്റെ കൃപിനോടും അക്കാലത്തെ ബാലികാബാലന്മാർക്കു് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ഉത്തമസ്തോരകമായി ഇതു് എന്നേക്കും നിലനില്ക്കുന്നതാണു്.

(5) എ. ഡി. 1218. അഞ്ചാമത്തെ കുരിശുയുദ്ധത്തിൽ പ്രസ്താവയോഗ്യമായി ഒന്നുംതന്നെയില്ല.

(6) എ. ഡി. 1228, 29, കുരിശുയുദ്ധങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു താൻ കാണിച്ച വൈമുഖ്യവും ഉദാസീനതയും നിമിത്തം സഭയിൽനിന്നു ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട പ്രധറിക്കു് രണ്ടാമൻ ചക്രവർത്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ട ആറാമത്തെ കുരിശുയുദ്ധം ഏറ്റവും വിജയകരമായിട്ടാണു് അവസാനിച്ചതു്. യെരൂശലേം, ബേത്ലേഹെം,

നസ്രേത്തു്, യോപ്പാ ആദിയായ പട്ടണങ്ങൾ ഉടമ്പടിമൂലം മുസ്ലീമങ്ങളിൽനിന്നു ഇദ്ദേഹം വീണ്ടെടുത്തു.

(7 & 8) ഏഴാമത്തെയും എട്ടാമത്തെയും കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾ (എ. ഡി. 1248, 1270) ഘ്രാൻസിലെ രാജാവും യഥാർത്ഥ ഭക്തനുമായിരുന്ന ലൂയി ഒമ്പതാമനാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതു്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അനേക പടയാളികളെ തുടർച്ചയായി അടിമകളായി പിടിച്ചു് ഇസ്ലാംമതത്തിൽ ചേർക്കുകയുണ്ടായി. രാജാവുതന്നെയും കുറേനാളത്തേക്കു മഹമ്മദീയരുടെ കീഴിൽ ഒരു അടിമയായി കാലം കഴിച്ചു (എ. ഡി. 1249). എങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ടു യെരൂശലേമിൽ എത്തി. തന്റെ പാപങ്ങൾക്കു പ്രായശ്ചിത്തമായി രട്ടുത്തുകൊണ്ടു നസ്രേത്തു് ആദിയായ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചശേഷം യൂറോപ്പിലേക്കു തിരികെപ്പോയി, റൂണിസ് എന്ന പട്ടണത്തിൽവെച്ചു് 'കത്താവേ ഞാൻ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കും, ഞാൻ നിന്റെ ആലയത്തിൽ ആരാധിക്കും' എന്നിങ്ങനെ സങ്കീർ്തനക്കാരനെപ്പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടു് സ്വർ്ഗ്വീയ യെരൂശലേമിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേകതയോടുകൂടെ ഈ ഭക്തനായ രാജാവു് ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു (എ. ഡി. 1270). കുരിശുയുദ്ധങ്ങളും ഇതോടുകൂടെ അവസാനിച്ചു.

പൊതുവെ നോക്കുന്നപക്ഷം കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾ വിജയകരമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നുവെന്നു പറയുന്നതിനു നിവൃത്തിയില്ല. കുറേക്കാലത്തേക്കു യെരൂശലേം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കൈവശത്തിൽ വന്നെങ്കിലും ഈ ഭീമപ്രയത്നത്തിനനുസരിച്ച ഒരു ഫലം ഉണ്ടായി എന്നു തോന്നുന്നില്ല. മഹമ്മദീയരുടെ ആക്രമണത്തെ കുറേക്കാലത്തേക്കു തടുത്തു നിൽക്കുന്നതിനു സാധിച്ചെന്നല്ലാതെ, കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾക്കു അവരുടെ ശക്തി ഹനിക്കുന്നതിനു കഴിഞ്ഞില്ല.

ഗൌരവതരമായ പല സംഗതികൾ കുരിശുയുദ്ധങ്ങളുടെ അനന്തരഫലങ്ങളായി യൂറോപ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. സർവ്വപ്രധാനമായതു്, പാപ്പായുടെ ശക്തി സീമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചുവെന്നുള്ളതാണ്. സലാഡിൻകരം എന്നു നികുതി നിമിത്തം പാപ്പായുടെ വരുമാനവും വർദ്ധിച്ചു. പണം വ

ഭിക്ഷുനിടത്തു ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നതു സഹജമാണല്ലോ. രണ്ടാമതായി പറയാനുള്ളതു യൂറോപ്പിൽ പൊതുവെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ദൈവികബോധത്തിനു ഒരു ഉണച്ചു ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയിൽ ഉള്ളടങ്ങിയിരുന്ന ഒരു കർത്താവിനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അക്കാലംവരെ പ്രധാനമായി ധ്യാനിച്ചുവന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ തന്റെ പരസ്യശ്രേഷ്ഠ, ജീവിതം, മരണം ആദിയായവയോടു സംഘടിക്കപ്പെട്ട അനേക സ്ഥലങ്ങൾ തലമുറതലമുറയായി ക്രിസ്ത്യാനികൾ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു അവർക്കു കൂടുതൽ യഥാർത്ഥവാനായിത്തീരുന്നതിനു ഇടയായി. ഇതോടുകൂടെ ജനങ്ങൾക്കു മിഷനറിവേലയിൽ ഒരു പുതിയ താല്പര്യവും ജനിച്ചു. പല സ്ഥലങ്ങളിലും പുതിയ സഭകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിച്ചു 50 വർഷത്തിനിടയിൽ പേർഷ്യാ മുതൽ ചൈനാവരെ ക്രിസ്തീയസഭകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നതായി നാം വായിക്കുന്നു. കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾമൂലം യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായ സാമൂഹ്യമായ അഭിവൃദ്ധിക്കു ചരിത്രം സാക്ഷിയാണ്. കച്ചവടംനിമിത്തം വെനിസ് ആദിയായ പട്ടണങ്ങൾ ധനത്തിലും ഐശ്വര്യത്തിലും മികച്ചതുടങ്ങി. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു കൂടുതൽ പ്രചാരം വന്നു. പൗരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളിലെ ഭാഷകൾ, അറബികളുടെ കണക്കുശാസ്ത്രം, സാഹിത്യം ആദിയായവയിൽ പാശ്ചാത്യരുടെ ശ്രദ്ധ പതിയുന്നതിനും തന്നിമിത്തം കാലതാമസമെന്നേ യൂറോപ്പിൽ പൊതുവെ ഒരു മാനസിക ഉണച്ചു ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഇടയായി. അനേക പുതിയ പട്ടണങ്ങൾ മുളച്ചുവന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കൊടി ഉയർന്നുതുടങ്ങി. എന്നുവേണ്ടാ, ഒരു പുതിയ ജീവൻ യൂറോപ്പിലെവിടെയും കണ്ടുതുടങ്ങി എന്നു പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞല്ലോ.

എന്നാൽ, അവസാനമായി, കുരിശുയുദ്ധങ്ങളുടെ ദോഷഫലങ്ങളെന്തെല്ലാമെന്നുകൂടെ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പാപ്പാമാരുടെ അധികാരവും ശക്തിയും വർദ്ധിച്ചുവരുന്നത് ക്രിസ്തീയ സഭയുടെയോ, യൂറോപ്യൻരാജ്യങ്ങളുടെയോ, നന്മയ്ക്കു നിദാനമായിത്തീർന്നില്ല. അധികാരപ്രമത്തതയാൽ പാപ്പാമാർ അവരുടെ അധികാരം പലപ്പോ

ഴം ദൂതപയോഗപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നു. ഏർബൻ ര
 ണ്ണാമൻ ആരംഭിച്ച പാപമോചനപ്രവൃത്തനം പല അ
 ശിമതികൾക്കും കാരണമായിത്തീർന്നു. അതുനിമിത്തമത്രെ
 മാർട്ടിൻലൂഥർ പാപ്പാമതത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും,
 നവീകരണം ആരംഭിക്കുന്നതിനും ഇടയായത്. കുരിശുയു
 ദ്ധങ്ങൾകൊണ്ടു ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മാഗ്ഗസംബന്ധമായ
 ഒരു ഉണർച്ച ഉണ്ടായെങ്കിലും, ക്രിസ്തുമതസ്ഥാപകനെ
 യും മതതത്വങ്ങളെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിനും, ക്രിസ്തു
 മതത്തെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ അലംകോലപ്പെടുത്തുന്നതി
 നും അപമാനിക്കുന്നതിനും, കുരിശുയുദ്ധങ്ങളെപ്പോലെ മ
 ററു യാതൊന്നിനും സാധിപ്പിച്ചില്ല എന്നുള്ളതു വിസ്മരിക്കാ
 വുന്നതല്ല. 'നിന്നെ വലത്തെ ചെകിട്ടത്തു അടിക്കുന്നവൻ
 മറ്റേതും തിരിച്ചുകാണിക്ക' എന്നുപദേശിച്ച കത്താവി
 നെ വാളും കുന്തവും കൊണ്ടാണു ക്രൈസ്തവന്മാർക്കും മഹ
 ണ്ണദീയരോടു പ്രസംഗിക്കുന്നതിനു ഒരുവെട്ടത്ത് എന്നു ഓ
 ക്കുന്നതുതന്നെ എത്ര സങ്കടകരമായ ഒരു സംഗതിയാണ്.
 'കുരിശുയുദ്ധം' എന്ന പേരുതന്നെ എത്ര അസ്ഥാനത്താ
 ണ്? കുരിശും യുദ്ധവും തമ്മിൽ എന്തു സംബന്ധമാണു
 ള്ളത്? എങ്കിലും യൂറോപ്പിലെ ക്രൈസ്തവസഭയുടെ അ
 ക്കാലത്തെ അജ്ഞതയും, മുഡലിശ്വാസവും, അനാചാര
 ങ്ങളും, അഭക്തിയും ആലോചിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ, ഈ വി
 ധത്തിലേകിലും തങ്ങളുടെ കത്താവിനുവേണ്ടി സാക്ഷി
 നില്പാൻ അനേകായിരങ്ങൾ ഒരുവെട്ടത്തിൽ, നാം അവരെ
 അഭിനന്ദിക്കുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ
 യേണ്ടതാണ്.

അദ്ധ്യായം 14

ദേവാവാസക്കാർ

അഥവാ

സന്യാസവ്രതവും ക്രിസ്തസഭയും

മുഖവും

കന്താവിന്റെ ജീവിതത്തിലും ഉപദേശത്തിലും ത്യാഗത്തിന് ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനം കല്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സുവിശേഷം സൂക്ഷ്മമായി വായിക്കുന്ന ഏവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. 'പുഴവും തുരുമ്പും കെട്ടുകയും കള്ളന്മാർ തുരന്നു മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കരുത്'.....വലങ്കൈ നിനക്കു ഇടർച്ച വരുത്തുന്നു എങ്കിൽ അതിനെ വെട്ടി എറിഞ്ഞുകളക..... ഒരുത്തൻ എന്റെ പിന്നാലെ വരുവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തന്നത്താൻ ത്യജിച്ചു, തന്റെ ക്രൂശ് എടുത്തു എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ'..... എന്നിങ്ങനെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ത്യാഗത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെ കാണിക്കുന്ന ഒട്ടുവളരെ വാക്യങ്ങൾ സുവിശേഷത്തിൽ കാണാനുണ്ട്. 'കുറുനരികൾക്ക് കുഴികളും ആകാശത്തിലെ പറവജാതികൾക്ക് കൂട്ടുകളും ഉണ്ട്'; എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രനോ തല ചായിപ്പാൻ ഇടം ഇല്ല' എന്ന് അരുളിച്ചെയ്ത കന്താവു, തന്റെ ഉപദേശം നിമിത്തം മാത്രമല്ല, അനുഭവംമൂലവും, ദൈവവക്ത്വായും ദൈവരാജ്യത്തിനുവേണ്ടിയും തങ്ങളുടെ ജീവിത സർവ്വസ്വത്തെയും ബലികഴിച്ചിട്ടുള്ള ത്യാഗിവയ്ക്കുന്മാരുടെ നായകനെന്നുള്ള സ്ഥാനത്തിന് സർവ്വമാ അർഹനാണെന്നുള്ളതിന് രണ്ടുപക്ഷത്തിന് അവകാശമില്ല. അതിനാൽ ക്രിസ്തമതത്തിന്റെ വളർച്ചയോടുകൂടെ സുവിശേഷത്തിൽ അന്തർലീനമായി കിടന്നിരുന്ന പ്രസ്തുത തത്വവിശേഷം ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ പലർക്കും അനുഭവഗോചരമായിത്തീർന്നു ചിലരെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ അന്ത്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കണക്കാക്കേണ്ട ഒരു കായ്മല്ല.

മുഖവുരയായി ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ത്യാഗം ഒരു ജീവിതാദർശമായി സ്വീകരിച്ച് പല കാര്യങ്ങളിലും സ്ഥലങ്ങളിലുമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരായ ചില സന്യാസിമാരുടെയും സന്യാസിസമൂഹങ്ങളുടേയും സംക്ഷിപ്തമായ ഒരു ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഉദ്യമിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

സന്യാസപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ

സന്യാസപ്രതക്കാരായി ഒട്ടുവളരെ ആളുകൾ സഭയിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഒന്നാമതായി അന്വേഷിച്ചുനോക്കുന്നത്. പുതിയ നിയമത്തിലെ സഭവിശുദ്ധന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടമായിരുന്നുവെന്ന് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറയാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഒരേ പടിയിൽ വന്നെത്തിയില്ലെങ്കിലും, സഭാംഗങ്ങൾക്കേവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ആദർശം ഒന്നുതന്നെ ആയിരുന്നു എന്നതിന് സംശയമില്ല. എന്നാൽ രണ്ടും മൂന്നും ശതാബ്ദങ്ങളിൽ ജാതികളിൽനിന്ന് ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്കുള്ള ഒഴുക്ക് വർദ്ധിച്ചതോടുകൂടെ സഭയുടെ ജീവിതനൈർമ്മല്യവും ആദർശപ്രേരണയും മിക്കവാറും നഷ്ടപ്രായമായി. ഈ സമയത്ത് ലോകമയത്വത്തിൽനിന്ന് സഭയെയും തങ്ങളെത്തന്നെയും രക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം യോദ്ധാക്കളായിട്ടത്രെ പുരാതന കാലത്തെ സന്യാസപ്രതക്കാരെ നാം ഗണിക്കേണ്ടത്. മുങ്ങുവാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കപ്പലിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് സാധിക്കാത്തപക്ഷം യാത്രക്കാരായ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവനെങ്കിലും ഏതുവിധേനയും രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ന്യായമാണെന്നുള്ള പ്രമാണം അനുസരിച്ചാണ് ഇവരിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ദയാവാസക്കാർ എന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽതന്നെ റമ്പാന്മാരുടേയോ, സന്യാസിപട്ടക്കാരുടേയോ ചിത്രം ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്. എന്നാൽ ആദ്യമായി സന്യാസപ്രതം അനുഷ്ഠിച്ച തുടങ്ങിയവരിൽ നൂറിൽ തൊണ്ണൂററികുറുപ്പതും സ്വന്തം അമ്മരക്ഷ

നേട്ടുന്നതിൽ അത്യൽക്കണ്ഠ പ്രദർശിച്ചിട്ടു അത്മായക്കാരാ യിരുന്നവെന്ന് ഓർക്കേണ്ടതാണ്. എന്നുതന്നെയല്ല, ആ രംഭകാലത്തു് സഭാനേതാക്കന്മാരായ ബിഷോപ്പന്മാരും പട്ടക്കാരും പ്രസ്തുത പ്രസ്ഥാനത്തോടു് ഒട്ടുംതന്നെ അനുഭാവം പ്രദർശിച്ചിട്ടിരുന്നില്ല, സ്ത്രീകളും ബിഷോപ്പന്മാരും ആണ് ഒരു സന്യാസിയുടെ രണ്ടു പ്രധാനശത്രുക്കൾ എന്ന് കാസ്യൻ എന്ന സന്യാസി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽനിന്നു് ഈ കൂട്ടക്കൂട്ടം സഭാനേതാക്കന്മാരെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന അഭിപ്രായം സ്പഷ്ടമാണല്ലോ.

സഭയുടെ നിമ്ബലത, സ്വന്തം ആത്മരക്ഷ എന്നീ ഉൽകൃഷ്ടാശയങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിച്ചാണ് സന്യാസവ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഒരുമ്പെട്ടവരെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്തതു് എന്നു പറയുന്നതു ശരിയല്ല. അജ്ഞതയും അന്ധവിശ്വാസവും സന്യാസിമാരുടെ സാഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുത മാച്ചുവണ്ണേണ്ടതില്ല. വസ്തുതയമായ ലോകം ദോഷസംപൂർണ്ണമാണെന്നും, മനുഷ്യശരീരം പാപത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടമാണെന്നും മറ്റുള്ളതു നോസ്റ്റിക്കു് അഭിപ്രായങ്ങൾ സഭയിൽ പൊതുവെ പരന്നതോടുകൂടെ അനേകർ ലോകവ്യവഹാരത്തിൽനിന്നു് വിരമിച്ചു്, ശരീരത്തെ ദണ്ഡിച്ചിട്ടു് നശിപ്പിക്കുന്നതിനും, തന്നിമിത്തം ആത്മശാന്തി പ്രാപിക്കുന്നതിനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു് ചരിത്രം സാക്ഷിക്കുന്നു. മനുഷ്യജീവിതത്തെക്കുറിച്ചു ഈ വിധത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അബദ്ധമെന്നു മാത്രമല്ല, അക്രൈസ്തവുമാണെന്നു് എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ.

ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളാൽ, സന്യാസജീവിതത്തിലേക്കു് മനുഷ്യർ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതിനും, മൂന്നാം ശതാബ്ദത്തിലെ ക്രിസ്തീയസഭയിൽ ആയിരക്കണക്കായി സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും സന്യാസപദം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഇടയായി.

സന്യാസവ്രതപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം സൂക്ഷിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ, അതിൽ മൂന്നു പ്രധാന കാലഘട്ടങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ്. അവ താഴെ കുറിക്കുന്നു:—

1. ഏകാന്തസന്യാസിമാരുടെ (ഈഹീദായക്കാരുടെ) കാലം. (രണ്ടും മൂന്നും ശതാബ്ദങ്ങൾ)

2. ആശ്രമകാലം. (മൂന്നാം ശതാബ്ദം മുതൽ 12-ാം ശതാബ്ദം വരെ)

3. സാധുക്കളുടെ കാലം. (12-ാം ശതാബ്ദം മുതൽ)

ഈ വിവിധ ദശകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊതുവായും, അതതു കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രധാന സന്യാസവ്രതക്കാരെക്കുറിച്ച് ചുരുക്കമായും ചില സാഗതികൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനു മാത്രമേ തരമുള്ളൂ.

1. ഈഹീദായക്കാർ

ക്രിസ്താബ്ദം 250-ൽ ഡീസിയസ് ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തുണ്ടായ ഭയങ്കര പീഡനം നിമിത്തം ഒട്ടുവളരെ ജനങ്ങൾ റോമാസാമ്രാജ്യമൊട്ടുക്ക് നാടും കൂടും വിട്ടു വനാന്തരങ്ങളിലും മരുഭൂമികളിലും അഭയം പ്രാപിക്കയും ചിലരെല്ലാം അവിടെത്തന്നെ തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിച്ചുകൂട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പീഡനങ്ങൾ ശമിച്ചിട്ടും ത്യാഗജീവിതത്തിന്റെ ആകർഷണത്താൽ അനേകർ ഏകാന്തരായി കടലുകളിലും, ഗുഹകളിലും, പാറപ്പിളർച്ചകളിലും പാത്ത്, ലോകത്തെ പാടേ ഉപേക്ഷിച്ച്, ദൈവവുമായുള്ള സംസർഗ്ഗത്തിൽ നിരന്തരമായി ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളവരിൽ പ്രധാനി വിശുദ്ധ അന്തോനിയോസ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ്.

വി. അന്തോനിയോസ്

ഇദ്ദേഹം സന്യാസവ്രതക്കാരുടെ ജന്മഭൂമി എന്ന പേര് സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഈജിപ്റ്റിൽ, കോമാ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ക്രിസ്താബ്ദം 251-നടുത്ത് ജാതനായി. തന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ മരണം നിമിത്തം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അന്തോനിയോസ് ഒട്ടുവളരെ മുതലിനു അവകാശിയായി. 20-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് സന്യാസ ജീവിതത്തിലേക്കു താൻ ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ടത്. ഒരു ദിവസം പള്ളിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ, അന്നത്തെ സുവിശേഷഭാഗം

വായിക്കുന്ന സമയത്ത് 'സൽഗുണപുണ്ണനാകവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു എങ്കിൽ, നീ ചെന്നു നിനക്കുള്ളതു എല്ലാം വിററ് ദരിദ്രർക്കു കൊടുക്ക; എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിനക്കു നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകും' എന്നു കത്താവു ധനവാനായ ചെറുപ്പക്കാരനുകൊടുത്ത ഗുണദോഷം അന്തോനിയോസ് കേൾക്കുന്നതിനിടയായി. ഈ വാക്കുകൾ അസ്തംപോലെ അവന്റെ മനസ്സിൽ തറച്ചു. ഒട്ടും താമസിയാതെ, തന്റെ പിതൃസ്വത്തിൽ ഒരംശം സ്വന്ത സഹോദരിയുടെ സംരക്ഷണയ്ക്കായി മാറിവെച്ചശേഷം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം വിററ് സാധുക്കൾക്കു ധർമ്മാനം ചെയ്തു. 'നാളേക്കായി വിചാരപ്പെടുതൂ' എന്നുള്ള വാക്കുകൾ പിന്നീടൊരു സമയത്തു കേൾക്കുന്നതിനിടയായപ്പോൾ, നീക്കിവെച്ചിരുന്ന മുതലും വിററ് ദരിദ്രർക്കുകൊടുത്തു, ലോകബന്ധങ്ങളിൽനിന്നു വിമുക്തനായി അന്തോനിയോസ് യാഥർഥ സന്യാസ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു (എ. ഡി. 270). ഒരു കാലത്ത് ഒരു ശവക്കല്ലറയിലും, പിന്നീടു ഇടിഞ്ഞുപൊളിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന ഒരു കൊട്ടാരത്തിലും താമസമുറപ്പിച്ചു തന്റെ മനസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പരീക്ഷകളോടു 35 സംവത്സരക്കാലം ഈ ഭക്തൻ പോരാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പരീക്ഷകൾ വർദ്ധിക്കുന്നോരും ജാഗരണം, പ്രാർത്ഥന, ഉപവാസം എന്നിവകളിൽ അന്തോനിയോസ് അത്യന്താഹിയായിത്തീർന്നു. തന്റെ ആഹാരം ദിനംപ്രതി അല്പം അപ്പവും വെള്ളവും മാത്രം ആയിരുന്നു. ചില ദിവസങ്ങൾ അതും ഇല്ലതന്നെ. അവസാനമായി 'ഞാൻ നിന്നോടു തോറ്റിരിക്കുന്നു' എന്നു പിശാചു സമ്മതിച്ചു പറഞ്ഞതായി അന്തോനിയോസ് കേട്ടു. ഇതിന്റെ ശേഷം ഇദ്ദേഹം അനേകം രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയതായും, പീഡനകാലത്ത് അനേക ബലഹീന വിശ്വാസികളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയതായും, അറിയുസ് മതക്കാക്കെതിരായി വിശുദ്ധ അത്താനാസ്യോസിനെ പലവിധത്തിൽ സഹായിച്ചതായും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 105-ാമത്തെ വയസ്സിൽ (ക്രിസ്തുബ്ദം 356) ആണ് അന്തോനിയോസ് ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞത്. വി. അത്താനാസ്യോസ് എഴുതിയ അന്തോ

നിയോഗിന്റെ ജീവചരിത്രപുസ്തകമാണ് വി. അഗസ്റ്റിനോസിന്റെ മാനസാന്തരത്തിനു കാരണമായതെന്നുള്ളതു പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്.

സന്യാസിമാരുടെ ശരീരദണ്ഡനം

അന്തോനിയോസിന്റെ അനുകാരികളായി, ഈജിപ്തിലെ നൂറുമാത്രമല്ല, ഏഷ്യാമൈനർ, സിറിയ പലസ്തീൻ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം, അനേകർ സന്യാസ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചു തുടങ്ങി. ആത്മസംയമനത്തോടുകൂടെ, അഥവാ അതിന്റെ മുഖാന്തരമായി, ശരീര ദണ്ഡനവും ഇവരുടെ ആദർശങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നുവെന്നു ധരിച്ചുകിൽ മാത്രമേ, ഇവരുടെ ചില സാഹസപ്രവൃത്തികൾ നമുക്കു മനസ്സിലാകയുള്ളൂ. ദീക്ഷ വളർത്തിവന്നവർ, കലക്കവെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഉപവസിച്ചവർ, ഈച്ചയ്ക്കും കൊതുക്കിനും തങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ഏല്പിച്ചുകൊടുത്തവർ, പൊട്ടക്കിണറുകളിലും കുളങ്ങളിലും താമസിച്ചവർ, ഇരമ്പുചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവർ, ഇരമ്പുചുമട്ടുകൾ വഹിച്ചുകൊണ്ടു നടന്നവർ, ഇരുന്നമാത്രം ഉറങ്ങിവന്നവർ, കന്നുകാലികളെപ്പോലെ പുല്ലു തിന്നുന്നവർ, കുരങ്ങിനെപ്പോലെ വൃക്ഷശാഖകളിൽ ചാടി നടന്നവർ, ഒരിക്കലും സ്നാനം ചെയ്തയില്ലെന്നു ശപഥം ചെയ്തവർ, എന്നുവേണ്ടാ, ആധുനിക കാലത്തെ പരിഷ്കൃതശയന്മാർക്ക് ഊഹിക്കാൻപോലും നിവൃത്തിയില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള നിരർത്ഥക പ്രവൃത്തികളാൽ ആത്മരക്ഷ സമ്പാദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഇക്കൂട്ടരുടെ ആലോചനാ ശക്തിയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനു നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിലും മാഗ്ഗ്കാർയ്ക്കങ്ങളിലുള്ള അവരുടെ താല്പര്യവും ആത്മരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിവാഞ്ഛയും ആരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.*

ഇങ്ങനെയുള്ള സന്യാസിമാരുടെ മനഃസ്ഥിതി ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു പൌരസ്ത്യസഭകളിൽ ഒരു പരിശുദ്ധനെന്ന പേരിന് യോഗ്യനായിത്തീർന്ന 'രൂണകാരനായ ശീമോൻ' എന്ന ആളിന്റെ ചരിത്രത്തിൽനിന്നു ചില സാ

* Lecky: History of European Morals Vol II, p. 107 ff.

ഗതികൾ കേൾക്കുന്നതു സഹായകരമായിരിക്കും. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്തിനു ചുറ്റും ഒരു കയറ് വരിഞ്ഞുകെട്ടിയിരുന്നതു നിമിത്തം തൊലിപൊട്ടി പ്രണമായി ദേഹമാസകലം പുഴുത്തു നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ പുഴുക്കൾ പൊഴിഞ്ഞു വീണുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ വി. ശീമോൻ ഈ പുഴുക്കളെ ഒന്നും എടുത്തുകളഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അവയെ തന്റെ ശരീരത്തിൽ വളത്തുന്നതു സ്വയംമെന്നു വിചാരിക്കുകകൂടെ ചെയ്തിരുന്നു. ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ഉയരമുള്ള മൂന്നു തൂണുകൾ ഇദ്ദേഹം പണിയിച്ച് അവയുടെ മുകളിൽ 37 സംവത്സരക്കാലം കാറ്റിനും മഴയ്ക്കും വെയിലിനും അധീനനായി പ്രാർത്ഥനയിൽ ജീവിതം കഴിച്ചുതുമുലമാണ് 'തുണുകാരനായ ശീമോനെ'ന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ സാധാരണയായി പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഒരു വലിയ അത്ഭുതമെന്നാണ് അന്തോഖ്യയിലെ സുകലമാനപേരും ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുവരുന്നത്. ഈ വിധത്തിലുള്ള ശരീരദണ്ഡനം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശത്തിനു യോജിച്ചതല്ലെന്നു ആധുനികകാലത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഏവരും സമ്മതിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ രണ്ടു പക്ഷമില്ല.

2. ആശ്രമവാസികൾ

അവരവർക്കു ബോധിച്ചവിധത്തിൽ സന്യാസപ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചുവന്ന ആളുകളെയെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ആശ്രമങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു അവരുടെ ജീവിതരീതിയെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനും തന്നിമിത്തം തയാഗബുദ്ധിയെ കൂടുതൽ ക്രിസ്തു മയമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനും ഉദ്ദേശിച്ചവരിൽ പാക്കോമിയസ്, ബസേലിയോസ്, ബനിഡിക് എന്നിവരുടെ പേരുകൾ വിശേഷാൽ പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്.

ഈജിപ്റ്റിൽ വി. പാക്കോമിയസ്

ഒന്നാമത്തെ ക്രിസ്ത്യ ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു സന്യാസികളുടെ ആരാധന, വേഷം, ഭക്ഷണം, ജീവിതസമ്പ്രദായം മുതലായവ ക്രമപ്പെടുത്തിയതു ക്രിസ്റ്റോബർ 292-നും 320-നും മദ്ധ്യേ ജീവിച്ചിരുന്ന പാക്കോമിയസ് എന്ന ദേഹമാണ്. സ്ത്രീകളുടെ പരിശീലനത്തിനായും പ്രത്യേക നിബന്ധനകളോടുകൂടെ ഇദ്ദേഹം ഒരു മഠം സ്ഥാപിച്ചു.

വി. ബസേലിയോസ്

പാക്കോമിയസ് ഈജിപ്റ്റിൽ ചെയ്തതുപോലെ, ഏഷ്യാമൈനറിലെ സന്യാസപ്രസ്ഥാനത്തെ പരിഷ്കരിച്ച ഒരു സ്ഥാപനമാക്കിത്തീർത്ത്, കൈസർച്ചായിലെ ബിഷോപ്പായിരുന്ന മഹാനായ ബസേലിയോസാണ് (എ. ഡി. 329—379). യവനായസഭയിലെ ആശ്രമപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായി ബസേലിയോസിനെ ഗണിച്ചുവരുന്നു. ഇദ്ദേഹം (എ. ഡി. 357—58-ൽ) ഈജിപ്റ്റ് സന്ദർശിച്ച പാക്കോമിയസിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങൾ കണ്ടുപഠിച്ച സ്വദേശമായ കപ്പദോക്യിൽ വന്ന ഐറീസ് നദിയുടെ തീരത്തു ഒരു ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു. പ്രാർത്ഥന, വേദവായന, കൈകൊണ്ടുള്ള പ്രയത്നം, സാധുജനശുശ്രൂഷ എന്നിവയായിരുന്നു ബസേലിയോസിന്റെ ആശ്രമങ്ങൾ. നദിയുടെ മുകരയിൽ ബസേലിയോസിന്റെ സഹോദരി മക്രിനാ സ്ത്രീകൾക്കായി സഹോദരന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വേറൊരു ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചുനടത്തിവന്നിരുന്നു.

ആശ്രമപ്രസ്ഥാനം പാശ്ചാത്യസഭകളിൽ ആദ്യമായി ഏറ്റെടുത്തിയത് അലക്സന്ദ്രിയായിലെ വി. അത്താനാസ്യോസ് ആണ്. നാലാംശതാബ്ദത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ ജറോം, അംബ്രോസ്യസ്, അഗസ്റ്റീനോസ് എന്നീ സഭാപിതാക്കന്മാർ സന്യാസവ്രതം സംബന്ധിച്ച ആശയങ്ങൾ ഇററലി, കാത്തേജ് എന്നീ പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനു വളരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രാൻസിൽ സന്യാസവ്രതം സ്ഥാപിച്ചതു മാർട്ടിൻ എന്ന ആളാണ് (Martin of Tours). ആദ്യകാലത്തു പൗരസ്ത്യസന്യാസികളെപ്പോലെ പാശ്ചാത്യസന്യാസവ്രതക്കാരെല്ലാവരും തന്നെ സാധാരണജനങ്ങളോ (അത്മായക്കാർ)യിരുന്നു. പക്ഷേ കാലക്രമേണ സന്യാസവ്രതക്കാരെല്ലാം പട്ടമേല്ക്കുന്ന ഏല്പാട്ടു രണ്ടു സഭകളിലും നടപ്പിലായി.

നേഴ്സിയായിലെ ബനിഡിക്ട്

പാശ്ചാത്യദേശങ്ങളിലെ സന്യാസവ്രതക്കാരുടെ ജീവിതനടപടികൾ ക്രമപ്പെടുത്തി, ആശ്രമങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു, നിയമമൂലം അവയ്ക്കെല്ലാം ഐക്യരൂപം വരുത്തിയതു നേഴ്സിയായിലെ ബനിഡിക്ട് (എ. ഡി. 480-542) എന്ന ദേഹമാണ്. ക്രിസ്താബ്ദം 480-ൽ വടക്കേ ഇറ്റാലിയിലെ ഒരു ഗ്രാമമായ നേഴ്സിയായിൽ ഒരുയന് കടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഇദ്ദേഹം, റോമാനഗരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തുതന്നെ ലോകത്തിലെ ദുഷ്ടത കണ്ടു വിഷമിച്ചു ഒരു ഗൃഹയിൽപോയി ഏകാന്തവാസം ചെയ്യുന്നതിനു ഉദ്യുക്തനായി. ചിലപ്പോൾ മൃഗങ്ങളുടെ തോൽ ധരിച്ചും, ചിലപ്പോൾ നന്നായും മുൾച്ചെടികളുടെ ഇടയിൽ കിടന്നുരുണ്ടും മറ്റൊരോ വിധത്തിൽ ദേഹദണ്ഡനം ചെയ്തും, തന്റെ ജഡികപരീക്ഷകളോടു ബനിഡിക്ട് സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതരീതി അനേകരെ ആകർഷിക്കയാൽ 12 സന്യാസിമാർ ബനിഡിക്ടിന്റെ ഗൃഹത്തുത്തു സ്ഥാപിതമായി. റോമാനഗരത്തിനും നേപ്പിൾസു് പട്ടണത്തിനും മദ്ധ്യത്തിലായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതും, പിൽക്കാലത്തു ബനിഡിക്ട് സ്ഥാപിച്ച സന്യാസസമൂഹങ്ങളുടെ കേന്ദ്രസ്ഥാനമായി തീർന്നതുമായ മോണ്ടികാസ്സിനോയിലെ പ്രസിദ്ധമഠം ഇദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചതു്, എ. ഡി 529-ാമാണ്ടിലാണ്. സന്യാസ സമൂഹങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയതും ഈ മഠത്തിലാണ്. താൻ സ്ഥാപിച്ച മഠങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം 15 വർഷക്കാലത്തോളം ഭംഗിയായി നടത്തിയശേഷം എ. ഡി. 543-ൽ ഈ സന്യാസിവിരൻ പരലോകപ്രാപ്തനായി. താൻ ദീർഘകാലം പാർത്തിരുന്ന സ്ഥലത്തു തന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി കൊത്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശിലയിൽ 'അവൻ ലോകത്തെ കണ്ടു, അതിനെ ത്യജിച്ചു' എന്നീ വാചകം ഇന്നും കാണാനുണ്ട്.

തന്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന സന്യാസമഠങ്ങളുടെ ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനു് ബനിഡിക്ട് നിർമ്മിച്ച പ്രമാണ

പ്രകാരമാണ് പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലുള്ള മിക്ക മഠങ്ങളും നാലഞ്ച് ശതാബ്ദങ്ങളോളം ക്രമപ്പെടുത്തപ്പെട്ടുപോന്നത്. ഈ പ്രമാണപ്രകാരം, സ്ഥിരത, അനുസരണം, ജീവിതവിശുദ്ധി എന്നീ സംഗതികളെക്കുറിച്ച് മഠത്തിന്റെ സ്ഥിരാംഗങ്ങളായി ചേരുന്ന ഓരോ സന്യാസിയും ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. സന്യാസിമാരുടെ ജീവിതരീതി മഠത്തിന്റെ ഭരണസമ്പ്രദായം ഇവയെക്കുറിച്ച് പ്രസ്തുത പ്രമാണത്തിൽ പല നിബന്ധനകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി ദൈവാരാധനയിൽ കുറഞ്ഞ പക്ഷം നാലു മണിക്കൂറും, ദേഹപ്രയത്നത്തിനായി ആറു മണിക്കൂറും, വായനയ്ക്കായി രണ്ടു മണിക്കൂറും, നിദ്രയ്ക്കും വിശ്രമത്തിനുമായി എട്ടു മണിക്കൂറും, ദിവസംപ്രതി സന്യാസിമാരേവരും ചെയ്യിക്കണമെന്ന് ഈ പ്രമാണത്തിൽ നിഷ്ഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്താബ്ദം 800-നകമായി ബനിഡിക്ടിന്റെ പ്രമാണം പാശ്ചാത്യ സന്യാസിമാങ്ങളെല്ലാം അംഗീകരിച്ചതോടുകൂടെ വേഷത്തിലും ഭാവത്തിലും ആദർശത്തിലും പാശ്ചാത്യ സന്യാസിമാർ സാധാരണ ജനങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട് ഒരു പ്രത്യേക(ക്ലാസ്സ്) സമുദായവിഭാഗമായിത്തീർന്നു.*

ബനിഡിക്ടിന്റെ പരിഷ്കാരം സന്യാസാശ്രമങ്ങളെക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തീയസഭയ്ക്കും പാശ്ചാത്യസഭയ്ക്കും യൂറോപ്പുരാജ്യത്തിനും നാനാമുഖങ്ങളായ നന്മകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉൽകൃഷ്ടകുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നതിന് ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുള്ളവരാരും പഴയകാലത്ത് കൈകൊണ്ടു യാതൊരു പണിയും ചെയ്തുവന്നിരുന്നില്ല. ദേഹപ്രയത്നം നികൃഷ്ടമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ മതം. ഏകദേശം ഇൻഡ്യയിലെപ്പോലെതന്നെ താണ ജാതികളെന്നും ഉയർന്ന ജാതികളെന്നുമുള്ള ഒരു വ്യത്യസ്തവും ജനസമുദായത്തിൽ കണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ദോഷങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് സമത്വം സാഹോദരത്വം, പരസേവനം എന്നീ ക്രൈസ്തവതത്വങ്ങൾ ലോകത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആശ്രമസ്ഥാപനങ്ങൾ വളരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷി, കൈത്തൊഴിൽ, ആദി

* Select Historical Documents of the Middle Ages. Henderson; The Rule of St. Benedict. pp. 273—314.

യായവയുടെ അഭിവൃദ്ധിയിലും വിദ്യാഭ്യാസപ്രചരണത്തിലും സന്യാസിമാരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ എത്രകണ്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ലോകചരിത്രം വായിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ പലവിധത്തിലുള്ള നന്മകൾ ബനിഡിക്ടും മറ്റുള്ളവരും സ്ഥാപിച്ച ആശ്രമങ്ങൾകൊണ്ടു യൂറോപ്പുരാജ്യം അനുഭവിക്കുന്നതിനിടയായെങ്കിലും, ആത്മീകതീക്ഷ്ണരയും സാമ്പത്തിക ബോധവും വിളങ്ങി ശോഭിച്ചിരുന്ന അനേക ഭക്തന്മാരെ ലോകവ്യവഹാരത്തിൽനിന്ന് മാറിതാമസിപ്പിച്ചതുമൂലം, കടുബജീവിതത്തിനും സമുദായ വളർച്ചയ്ക്കും ഉണ്ടായ നഷ്ടം അല്പമല്ലായിരുന്നുവെന്നും സമ്മതിച്ചേ തീരൂ.

ബനിഡിക്റ്റിന്റെ കാലാനന്തരം പല വിധത്തിലുള്ള അഴിമതികൾ ആശ്രമങ്ങളിൽ കടന്നു കൂടി. സന്യാസിമാർക്ക് സ്വന്തമായി യാതൊന്നുംതന്നെ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും അവരുടെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായി പല ആശ്രമങ്ങളിലും സമ്പത്തു വർദ്ധിച്ചുവന്നു. ധ്യാനവും ദൈവാരാധനയും ഒരു ബാഹ്യാനുഷ്ഠാനമായിത്തീർന്നു, സന്യാസിമാർ സുഖാനുഭവങ്ങളിൽ ഉൾസുകരായി ഭവിച്ചു. അധികാർദ്രമം ആശ്രമാധിപന്മാരെ ബാധിച്ചു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ജപിച്ചു കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആശ്രമദീപങ്ങൾ മങ്ങിക്കത്തുന്ന തിരികളായി ചമഞ്ഞു.

പരിഷ്കാരോദ്യമങ്ങൾ

ആശ്രമാദർശങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ച പുതിയ മഠങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പഴയ ആശ്രമങ്ങൾ പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇക്കാലത്തു ഉടയാഹിച്ചവരിൽ, ആനിയനിലെ ആശ്രമാധിപനായ ബനിഡിക്ട് (എ. ഡി. 750—821), ക്ലൂനി (Clugny) മഠത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ അക്വിറ്റാനിലെ പ്രളവായ വില്യം (എ. ഡി. 910), കാർത്തൂഷ്യൻ ഓർഡർ എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്ന സന്യാസ സമൂഹത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ ബ്രൂണോ (എ. ഡി,

1054—1101) സിസ്റ്റേഷ്യൻ * സമൂഹത്തിന്റെ ആരംഭകന്മാരുടെ ലൊരാളായ സ്റ്റീഫൻ ഹാർഡിങ്ങ് എന്നിവരുടെ പേരുകൾ വിശേഷാൽ സ്മരണീയമാണ്. ബനിഡിക്റ്റിന്റെ പ്രമാണത്തിൽ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ആദർശങ്ങൾ പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഇവരോരോരുത്തരും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാർത്തൂഷ്യൻ സമൂഹക്കാർ മൗനത്തിനും ധ്യാനത്തിനും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനം കല്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ ഇവരെ ചിലപ്പോൾ മൗനസന്യാസികളെന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ആരാധന, ഭക്ഷണം, വേഷം എന്നിവയെല്ലാം കേവലം ലളിതമായ രീതിയിൽ മാത്രമായിരിക്കണമെന്നും കൈകൊണ്ട് വേല ചെയ്ത് ഉപജീവിക്കണമെന്നും സിസ്റ്റേർഷ്യൻ സമൂഹക്കാർ നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളക്കുപ്പായം ധരിച്ചിരുന്ന ഇവരെ വെള്ളസന്യാസിമാർ എന്നു വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഭക്തിരസപ്രധാനമായ പല പാട്ടുകളുടെ കന്യാവായ ക്ലേർവോയിലെ ബർനാഡ് എന്ന ഭക്തനെ, സിസ്റ്റേർഷ്യൻസമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട സന്യാസിമാരിൽവെച്ച് പ്രഥമഗണനീയനായി വിചാരിക്കാവുന്നതാണ് (എ. ഡി. 1090—1153).

3. 'സാധു'കളുടെ കാലം

എ. ഡി. 13-ാംശതാബ്ദത്തോടുകൂടെ സന്യാസയന്ത്രിന്റെ സ്വഭാവം ആകപ്പാടെ ഒന്നു മാറി. ദയയായിൽ താമസിച്ച് മൗനവ്രതം അനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിതം കഴിച്ചുവന്ന സന്യാസിമാർ, പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും തെരുവീഥികളിലും ചന്തസ്ഥലങ്ങളിലും കൂട്ടം കൂട്ടമായി നടന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ലോകം കണ്ടുതുടങ്ങി. ലോകത്തെ വിദ്വേഷിയ സന്യാസിവൃന്ദത്തെ ലോകത്തിലേക്കു തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു തങ്ങളുടെ ജീവിതപ്രകാശംകൊണ്ടും സാമൂഹ്യ ശുശ്രൂഷകൊണ്ടും അതിനെ ഉ

* Lachartreuse എന്നും Cistercium എന്നും പേരുള്ള ഫ്രാൻസിയിലെ രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിതമായ മറ്റേമറ്റങ്ങളിൽനിന്നാണ് ഈ പേരുകൾ പ്രസ്തുത സമൂഹങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചത്.

ലരിക്കുന്നതിനു് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നായിരിക്കാം? അഥവാ, സ്വന്തം ആത്മരക്ഷയ്ക്കായി നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇഹീദായക്കാരും ദയറായക്കാരും ആയ സന്യാസികൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി കത്തിയെരിയുന്ന തീക്ഷ്ണതയോടും വൈരാഗ്യത്തോടുംകൂടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു നടന്ന 'സാധു'ക്കളായി (സഞ്ചാരപ്രസംഗകന്മാരായി) തീർന്നതെങ്ങനെ?

ചരിത്ര ദൃഷ്ടയാ നോക്കുന്നപക്ഷം 12-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ യൂറോപ്പിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഡോമിനിക്കു്, ഫ്രാൻസിസു് എന്നീ രണ്ടു സന്യാസിശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആശ്രമസ്ഥന്മാർക്കു് പൊതുവെ ഈ വിധത്തിലുള്ള ഒരു പുതിയ ദർശനം ലഭിച്ചതു്. ആശ്രമപ്രസ്ഥാനം പരിഷ്കരിച്ചു് പുതിയ ക്രൈസ്തവദർശനങ്ങളോടെ ഇവർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സന്യാസസമൂഹങ്ങൾ ഇന്നു് ലോകപ്രസിദ്ധമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. ഇവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി, അവയ്ക്കു് അടിസ്ഥാനമായിത്തീർന്നിരുന്ന ഇവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നുവെന്നു് അന്വേഷിക്കാം.

വി. ഡോമിനിക്കു്

ഡോമിനിക്കു് 1170-ൽ സ്വെയിനിൽ കാലറോഗ എന്ന സ്ഥലത്തു ജനിച്ചു. ചെറുപ്പത്തിൽതന്നെ ഇദ്ദേഹം മഹാബുദ്ധിമാനും ഭക്തനുമായിരുന്നു. ഈ കാലത്തു് കാതാറി (Cathari) എന്ന ഒരു കൂട്ടം ഇടത്തുട്ടുകാരായ മതവൈരാഗികൾ നിമിത്തം സഭയ്ക്കു വളരെ ഉടവു തട്ടിയിരുന്നു. കാതാറി ഉപദേശകന്മാരുടെ തീക്ഷ്ണതയും ആത്മപരിത്യാഗവും, കണ്ടു് അനേകർ സഭ വിട്ടു് അവരുടെ പിന്നാലെ പോയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു. എ. ഡി. 1203-ൽ ഡോമിനിക്കു് ഇവരുമായി ഇടപെട്ടതിന്റെ ഫലമായി അവരെപ്പോലെതന്നെ തീക്ഷ്ണതയുടേ ആത്മപരിത്യാഗവും, എന്നാൽ അതോടുകൂടെ അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ജീവിതവിശുദ്ധിയും, വിദ്യാഭ്യാസവും ഉള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ സഭയുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പരിശീലിപ്പിച്ചു് അയയ്ക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ദൃഢ

നിശ്ചയം തന്റെ മനസ്സിലുദിച്ചു. പൌലൊസ് അ
 ജ്ഞാനസ്ഥലനെയോ ഡോമിനിക്കു തന്റെ ആദർശപുരുഷ
 നായി സ്വീകരിച്ചത്. പ്രസംഗമൂലം മനുഷ്യരെ സത്യ
 വിശ്വാസത്തിലേക്ക് തിരിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഡോമി
 നിക്കിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. എ. ഡി. 1215-ൽ ട്രൂലൂസ് എന്ന
 സ്ഥലത്തു് ഇദ്ദേഹം ഒരു ദയയാ സ്ഥാപിച്ചു് തന്റെ ആ
 ശയങ്ങൾ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തിത്തുടങ്ങി. ആദ്യം ഈ
 പുതിയ സന്യാസസമൂഹത്തോടു അന്നത്തെ പാപ്പാ അനുഭാ
 വം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും എ. ഡി. 1216-ൽ
 ഹൊണോറിയസ് മൂന്നാമൻ പാപ്പായിൽനിന്നു ഡോമി
 നിക്കിന്റെ സമൂഹത്തിനു ഔദ്യോഗികമായ അംഗീകാരം
 സിദ്ധിച്ചു. ഡോമിനിക്കു് നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്കും സഞ്ചാ
 രപ്രസംഗകന്മാരായി തന്റെ സന്യാസിമാരെ അയച്ചുതുട
 ങ്ങി. പാരിസ്, റോം, ബൊളോണ ആദിയായ പ്രധാന
 പട്ടണങ്ങളിൽ ഡോമിനിക്കു് സന്യാസികൾ വേല ചെയ്
 ത്തതിന്റെ ഫലമായി പരിഷ്കൃതാശയന്മാരായ അനേക
 യൌവനക്കാർ ഈ സമൂഹത്തിൽ ചേരുന്നതിനിടയായി.
 ഇവരുടെ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കാതാറി
 കൾ കാലക്രമേണ നാമാവശേഷമായതെന്നുള്ളതും വ്യ
 ക്തമാണ്. ഡോമിനിക്കിന്റെ ജീവിതകാലത്തുതന്നെ
 ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, സ്വെയിൻ, ഇറാലി, ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നീ
 സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാംകൂടെ 60 ദയാകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.
 പ്രസംഗം, ഉപദേശം, പഠനം എന്നീ സാഗതികളിൽ ഡോ
 മിനിക്കു് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പതിച്ചിരുന്നതിനാൽ അനേക
 വിദ്യാന്മാർ ഡോമിനിക്കിന്റെ സമൂഹാംഗങ്ങളായി ചേ
 രുന്നതിനിടയായി. വൈദികശ്രേഷ്ഠനായ തോമസ് അ
 ക്വിനാസ്, ആൽബെർട്ടു് സ്മാഗസ്, ജർമ്മനിയിലെ ഭക്ത
 ന്മാരായ എക്കാർട്ട്, ടൌളർ, ഫ്ലോറൻസിലെ ഒരു പ്രസി
 ഡു പ്രസംഗകനും ഭക്തനുമായ സാവനറോള എന്നീ മഹാ
 ന്മാരെല്ലാം ഡോമിനിക്കിന്റെ ആത്മിക ശിഷ്യഗണ
 ത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. ഡോമിനിക്കു് എ. ഡി. 1221-ൽ മ
 രിച്ചു. "നിങ്ങൾക്കു് സ്നേഹമുണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ

താഴ്ന്ന പാലിച്ചുകൊണ്ടു മറ്റുള്ളവരുടെ ദാനങ്ങളാൽ ഉപജീവനം കഴിക്കണം' എന്നുള്ളതായിരുന്നു സന്യാസിമാരോടുള്ള ഡോമിനിക്കിന്റെ അന്ത്യഗുണദോഷം.

വി. ഫ്രാൻസിസ്

ഡോമിനിക്കിന്റെ സമകാലീനനും വേറൊരു സുപ്രസിദ്ധ സന്യാസസമൂഹത്തിന്റെ സ്ഥാപകനും ആയ അസ്സിസിയിലെ ഫ്രാൻസിസിനെ ഇന്നുക്രിസ്തുസഭ ഒരു പരമഭക്തനായും, ലോകചരിത്രം ഒരു മഹാനായും ഗണിച്ചുവരുന്നു. ഇദ്ദേഹം എ. ഡി. 1182-ൽ ഇറ്റലിയിൽ അസ്സിസി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ജവുളിവ്യാപാരിയുടെ മകനായി ജനിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്ഞാനസ്ഥാനപേര് ഗിയോവന്നി എന്നായിരുന്നുവെങ്കിലും, ഫ്രാൻസുമായുള്ള തന്റെ കച്ചവടസംബന്ധത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതിനായി തന്റെ പിതാവു നല്കിയ ഫ്രാൻസിസ് എന്ന പേരിലാണ് ഇദ്ദേഹം സാധാരണ അറിയപ്പെട്ടുവരുന്നത്. ഫ്രാൻസിസിനു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വലിയ അഭിരുചി ഇല്ലായിരുന്നു. അക്കാലത്തെ സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാരെപ്പോലെ ലോകോല്ലാസങ്ങളിൽ സമയം കഴിക്കുന്നതിനായിരുന്നു തനിക്കു കൂടുതൽ താല്പ്യം. ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ചേർന്ന് ഒരു വഷക്കാലത്തോളം തടവുകാരനായി പാക്കേണ്ടിവന്നു. യൌവ്വനത്തിന്റെ ഉന്മേഷവും പ്രസരിപ്പും തന്റേടവും ഫ്രാൻസിസിൽ ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വി. അഗസ്റ്റീനെപ്പോലെ ചെറുപ്പകാലത്തു ഫ്രാൻസിസ് ഒരു ദുർമ്മാറ്റിയായി ജീവിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. അനുകമ്പാശീലം ചെറുപ്പത്തിൽതന്നെ ഫ്രാൻസിസിൽ ശോഭിച്ചിരുന്നു. കഷ്ടരോഗികളെ കാണുന്നതു അയാൾക്കു സഹിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു. ഭയങ്കരമായ ഒരു രോഗത്തിൽ അകപ്പെട്ട സമയത്താണ് ഫ്രാൻസിസിന്റെ മാനസാന്തരം ആരംഭിച്ചത്. തന്റെ സ്വദേശത്തു ഇടിഞ്ഞുപൊളിഞ്ഞുകിടന്ന ഒരു പള്ളി പുതുക്കുന്നതിനു ദൈവം തന്നോടു കല്പിച്ചതായി അപ്പോൾ തോന്നുകയാൽ തന്റെ പിതാവിന്റെ പണംകൊണ്ട് ആ കൃത്യം നിറവേറ്റുന്ന

തിനായി ശ്രമിച്ചു. കച്ചവടക്കാരനായ പിതാവിന് ഇത്ര തൃപ്തിപ്പെട്ടില്ലെന്നു വിശേഷിച്ചു പറയേണ്ടല്ലോ. ബിഷോപ്പിന്റെ അടുക്കൽ പിതാവ് സങ്കടം ബോധിപ്പിക്കുകയും, അതിന്റെ ഫലമായി ഫ്രാൻസിസ് തന്നെ തന്റെ ഗ്രാമവാസികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പിതാവിന്റെ സമ്പത്തു സകലവും എന്നന്നേക്കുമായി ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. താൻ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രംപോലും മാറിവെച്ചിട്ടു, 'സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ,' എന്നു മാത്രമേ മേലാൽ വിളിക്കുന്നതിനു താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നു പറഞ്ഞു തന്റെ പിതാവും കുടുംബവുമായുള്ള സംബന്ധം സ്വമനസ്സാലെ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഈ സംഭവം നടന്നത് എ. ഡി. 1206-ലെ 1207-ലെ ആണ്.

അടുത്ത: രണ്ടു വർഷക്കാലത്തേക്ക് അസ്സിസി ഗ്രാമത്തിൽ ചുറ്റിനടന്നു സാധുക്കളെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും പള്ളികൾ നന്നാക്കുകയുമായിരുന്നു ഫ്രാൻസിസിന്റെ ജോലി. കത്താവു പന്ത്രണ്ടു് അപ്പൊസ്തലന്മാരെ സുവിശേഷഘോഷണത്തിനായി അയച്ച സമയത്തു് അവരോടു് ആജ്ഞാപിച്ച വാക്കുകൾ (വി. മത്താ. 10: 7-14 നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ഘോഷിപ്പിൻ. രോഗികളെ സൌഖ്യമാക്കുവിൻ.....) തന്നോടുള്ള ഒരാജ്ഞയായി എ. ഡി. 1209-ൽ ഒരു ഞായറാഴ്ച ആരാധനയിൽവെച്ചു് ഫ്രാൻസിസിനു ബോധപ്പെട്ടു. അപ്പൊസ്തലന്മാരെപ്പോലെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനും, രോഗികളെ സൌഖ്യമാക്കുന്നതിനും കത്താവു തന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ബോധം ക്രമേണ ശക്തിപ്പെട്ടുവന്നു. എല്ലാ സംഗതികളിലും കത്താവിനെ അനുകരിക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു തന്റെ ഏക വാഞ്ഛ. അതുകൊണ്ടത്രേ വസ്തുവകകളും കുടുംബജീവിതവും ഉപേക്ഷിച്ചു, ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ചു സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനും സാധുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും തന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും വിനിയോഗിച്ചതു്. ഫ്രാൻസിസിന്റെ ജീവിതസൌരഭ്യമൂലം അനേകർ ശിഷ്യന്മാരായി തന്റെ അടുക്കൽ വന്നുചേർന്നു. അവരെല്ലാം ചേർന്നു കർത്തവ്യമായ ചില നിബന്ധനകളോടുകൂടെ ഒരു സന്യാസസമൂഹം ഇദ്ദേഹം രൂപവ

കുറിച്ചു. ഇന്നുമുൻപു മൂന്നാമൻ പാപ്പാ സസന്തോഷം പ്രസ്തുത സമൂഹത്തെ അംഗീകരിച്ചുനഗ്രഹിച്ചു. ഫ്രാൻസിസിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആദ്യകാലത്തു 'അസ്സിസ്സിലെ അനുതാപികൾ' എന്നും, പിന്നീടു 'താണസഹോദരന്മാർ (Brothers Minor) എന്നും പേരുകൾ നല്കിയിരുന്നു. സമൂഹത്തിന്റെ സംഖ്യയും ശക്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു ശ്രമിക്കുന്നതിനെക്കാൾ അന്യദേശങ്ങളിൽ പോയി ജാതികളോടു സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ് തന്റെ പ്രധാന കൃത്യമെന്നു ഫ്രാൻസിസ് ഗണിച്ചിരുന്നതിനാൽ എ. ഡി. 1219-ൽ കുരിശുയുദ്ധത്തിൽ ചേർന്ന് ഈജിപ്റ്റിലെ സുൽത്താനോടു ഇദ്ദേഹം സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു. സ്വേയിനിലെ മഹമ്മദീയരോടു പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് ആ ഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും സുഖക്കേടുനിമിത്തം സാധിക്കാതെ വന്നു.

എരിവേറിയ ഒരു സുവിശേഷകനും, കനിവുനിറഞ്ഞ ഒരു നല്ല ശമിയാക്കാരനുമായ ഇദ്ദേഹം സന്യാസിമാരിൽ സാധാരണ കാണാനില്ലാത്ത അനേക ഗുണങ്ങളുടെ വിളനിലമായിരുന്നു. പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിച്ചു സൂര്യനെ സഹോദരനെന്നും, ചന്ദ്രനെയും പക്ഷികളെയും പുഷ്പങ്ങളെയും സഹോദരിമാരെന്നും മറ്റാൽ വിളിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ടു്? 'എന്റെ കൊച്ചു പെങ്ങളാലേ' എന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ടു ഒരിക്കൽ പക്ഷികളോടു ഫ്രാൻസിസ് ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തു. ഫ്രാൻസിസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം സദാ തുളുമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം ഭംഗിയേറിയ അനേക ഗാനങ്ങൾ ചമച്ചിട്ടുണ്ടു്. പ്രാർത്ഥനയും പാട്ടുമായിരുന്നു ഫ്രാൻസിസിന്റെ ഭക്ഷണം. ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ തന്റെ കാലത്തെ അതിശയിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഈ ത്യാഗിവർത്തികളായിരുന്നെങ്കിലും, വിദ്യാഭ്യാസത്തോടുള്ള വിരക്തി എന്ന ഒരു ബലഹീനവശംകൂടെ തന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.

കർത്താവിനെ സ്തകലത്തിലും അനുസ്മരിക്കുന്നതിനുള്ള താല്പര്യംനിമിത്തം 40 ദിവസം കർത്താവിനെപ്പോലെ ഇദ്ദേഹം ഉപവാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും കഴിച്ചു. ഈ ഉപവാസത്തിന്റെ ഫലമായി കർത്താവിന്റെ ആണിപ്പാടു

കൾ തന്റെ ദേഹത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായി എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തന്റെ കർത്താവിനുവേണ്ടി ചെയ്ത കഠിനപ്രയത്നത്തിന്റെയും, ഉപവാസത്തിന്റെയും ഫലമായി ശരീരം ശോഷിച്ചു 1227-ൽ 45-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഫ്രാൻസിസ് ഈലോകം വിട്ടുപിരിഞ്ഞു കർത്താവിനോടു ചേർന്നു. 'സഹോദരിയായ മരണമേ! നിനക്കു സ്വാഗതം' എന്നു പറഞ്ഞു പാടിക്കൊണ്ടാണ് ഫ്രാൻസിസിന്റെ ആത്മാവു ഭൗമികമായ അതിന്റെ കൂടാരം വിട്ടത്. 10 വർഷം കഴിഞ്ഞു ഗ്രഗറിപാപ്പാ (Gregory IV) റോമാസഭയിലെ പരിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഫ്രാൻസിസിന്റെ പേരു ചേർത്തു ഈ ഭക്തനെ ഭാവിതലമുറയുടെ ആരാധനാപാത്രമാക്കിത്തീർത്തു.

‘സാധു’ സമൂഹാദർശങ്ങൾ *

ഫ്രാൻസിസ് സ്ഥാപിച്ചതും, ഇപ്പോൾ ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ സമൂഹത്തിന്റെ ആദർശങ്ങളും നിബന്ധനകളും ചുരുക്കമായി പശ്ചാലോചിച്ചുശേഷം ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാം. ഫ്രാൻസിസും ധോമിനിക്കും റോമാനഗരത്തിൽവെച്ചു കണ്ടുമുട്ടിയ സമയത്തു അന്യന്യം ആലിംഗനം ചെയ്തതായി ഒരു കഥയുണ്ട്. ഇതു വാസ്തവമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഇരുവരുടേയും ആദർശങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ വളരെ യോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെന്നുള്ളതിനു തർക്കമില്ല. അതിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന സാമൂഹിക കൾ രണ്ടുകൂട്ടരുടെയും പ്രമാണങ്ങളായി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവരുടെ ആദർശങ്ങൾ പ്രധാനമായി മൂന്നാണ്:-

1. ഭിക്ഷാടനം. ദയറാകളിലെല്ലാം മുതൽ വർദ്ധിച്ചുവന്നതുകണ്ട്, തങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാരായ സന്യാസിമാരേവരും ഭിക്ഷാടനം ചെയ്തു നിത്യവൃത്തി കഴിയേണ്ടതാണെന്നു ധോമിനിക്കും ഫ്രാൻസിസും ഉപദേശിച്ചു. ബു

* See the rule of St. Francis (1223 A. D.) in Henderson's Select Historical Documents of the Middle Ages. p. 344 ff.

ഭൂമുനിയുടെ ശിഷ്യന്മാരെണപോലെ, വീടുതോറും ഭിക്ഷ
പ്പാത്രവും കൊണ്ടുനടന്ന്, ഉപജീവനം കഴിച്ചുവന്നിര
ന്നതിനാൽ, ഈ സമൂഹത്തെ ഭിക്ഷുസന്യാസികൾ (Men-
dicant friars) എന്നു വിളിക്കാറുണ്ട്. 'മടിയ്ക്കിലയിൽ
പൊന്നും വെള്ളിയും ചെമ്പും.....കരുതരുത്' എന്നു
ള്ള കത്താവിന്റെ ഉപദേശമാണ് ഈ ആദർശത്തിന്റെ
അടിസ്ഥാനമായി ഇവർ സ്വീകരിച്ചത്.

2. സുവിശേഷഘോഷണം. സുവിശേഷംപ്ര

സംഗീകയെന്നുള്ളത് സർവ്വപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമായി
ഡോമിനിക്കും ഫ്രാൻസിസും ഗണിച്ചിരുന്നുവെന്നു നാം
കണ്ടുവല്ലോ. ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ക്രിസ്തേതരരെയും ഒന്നു
പോലെ ദൈവത്തിനുവേണ്ടി നേടുന്നതിനുള്ള ഓരോ സു
വിശേഷസംഘങ്ങളായിരുന്നു പ്രസ്തുത സമൂഹങ്ങൾ. ദയ
രാവാസക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു പുതിയ
ആദർശമായിരുന്നുവെന്ന് ഓർക്കേണ്ടതാണ്. അവരവരുടെ
രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നതിനല്ല, പിന്നെയോ നഷ്ട
പ്പെടുപോകുന്ന ആത്മാക്കളെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായുള്ള
ഒരു അഭ്യസനശാലയായി ദയറാ ആക്കിത്തീർത്തത് ഈ
രണ്ടു മഹാനാരാണ്. വേഷത്തിൽ രണ്ടു സമൂഹക്കാരും
പഴയ ദയറാവാസക്കാരെപ്പോലെയിരുന്നുവെങ്കിലും, രണ്ടു
കൂട്ടരുടേയും ആത്മാവ് തുലോം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഡോ
മിനിക്കൻസമൂഹത്തിലും ഫ്രാൻസിസ്കൻ സമൂഹത്തിലും
പെട്ട എല്ലാ സന്യാസിമാരും എരിവേറിയ സുവിശേഷ
കന്മാരായിരുന്നു.

3. സഭയോടുള്ള ഭക്തി. 12-ാം ശതാബ്ദത്തിനു

മുമ്പുള്ള ദയറാവാസികൾ, ലോകത്തിൽനിന്നു മാത്രമല്ല,
സഭയിൽനിന്നുതന്നെയും പിന്മാറിനിന്നവരെന്ന് മൊ
ത്തത്തിൽ പറയാമെങ്കിലും ഈ രണ്ടു സമൂഹക്കാരും സഭയു
ടെ കെട്ടുപണിക്കും സ്ഥിരതയ്ക്കും സഭാംഗങ്ങളുടെ ഉണർച്ച
യ്ക്കും വളർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുള്ളത് ഒരു പ്ര
ധാന ലക്ഷ്യമായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. സന്യാസവ്രതം ജീ
വിതയ്ക്കുമായി വരിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ മാത്രമല്ല,
ലോകജോലികളിൽ ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന സാധാരണജനങ്ങൾ

ഏവരുംതന്നെ ദൈവത്തിനു പ്രസാദകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള പ്രമാണം വച്ചുകൊണ്ടത്രെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാവുന്ന ചില പ്രതിജ്ഞകൾ അടങ്ങിയ ഒരു പദ്ധതി (ഓർഡർ) ഇവർ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഓരോ ഇടവകകളിലും പട്ടക്കാരോടു സഹകരിച്ചാണ് ഈ സമൂഹങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്.

മേൽകാണിച്ച ആദർശങ്ങൾ രണ്ടു സമൂഹക്കാരും ഒരു പോലെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ഇവർ തമ്മിൽ അല്പ സ്വല്പ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലാതില്ല. ഡോമിനിക്കൻ സാധാരണയായി സാമൂഹ്യനിലയിൽ ഉയർന്നിരുന്നവരുടെ ഇടയിലും, മറോക്കൂട്ടർ താണക്ലാസ്സുകാരുടെ ഇടയിലും ആണ് അധികമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ വസ്ത്രത്തിന്റെ നിറം അനുസരിച്ച് ഡോമിനിക്കൻകൂട്ടരെ 'കറുത്ത സാധുക്കളെന്നും (Black friars) മറാവരെ 'വെളുത്ത സാധുക്കളെന്നും മനുഷ്യർ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി വിളിച്ചുവന്നു. സമൂഹങ്ങളുടെ ഭരണരീതി മിക്കവാറും ഒന്നുതന്നെ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ സ്ഥാനപ്പേരിനു വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു. ഡോമിനിക്കൻസമൂഹത്തിന്റെ പരമാധികാരിയെ, 'മാസ്റ്റർ ജനറൽ' എന്നും ഫ്രാൻസിസ്കൻസമൂഹത്തിന്റെ പ്രധാനിയെ 'ശുശ്രൂഷകമേധാവി' എന്നും ആണു വിളിച്ചു വന്നത്. ഇവരുടെ ഭരണനയം ഈ പേരുകളിൽ പ്രതിബിംബിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ്.

പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും ശതാബ്ദങ്ങളിൽ മറ്റുചില സന്യാസസമൂഹങ്ങളും ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെതർലാണ്ടിൽ (ഹോളണ്ട്) ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള ഒരു ആശ്രമം ഈ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടതാണ്. കുരിശുയുദ്ധങ്ങളുടെ കാലത്ത് കമ്മേൽപർച്ചത്തീൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ഭിക്ഷുസന്യാസിമാരും ആണ് വേറൊന്നും. കമ്മ്ലീത്തർ എന്ന പേരിൽ തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള അങ്കിധരിച്ച ഈ കൂട്ടത്തിൽപെട്ട സന്യാസിമാരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണാവുന്നതാണ്. റെഡ്യിനിലെ വിശുദ്ധ ത്രേസ്യോപ്പുണ്യവതി കമ്മ്ലീത്താ സമൂഹത്തിന്റെ മകുടമണിയായി ശോഭിക്കുന്ന ഒരു പരമഭക്തയത്രെ. ഫ്രാൻസിസ്കൻ സന്യാസിമാരും

ഡോമിനിക്കൻ സന്യാസിമാരും തമ്മിലും മറോറോകൂട്ടരും സഭാനേതാക്കന്മാരുമായും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങളും സമരങ്ങളും, ഓരോകൂട്ടരും അനുഭവിച്ച പീഡകളും ഇവരുടെ അനന്തര ചരിത്രത്തിലെ മറോറോ കായ്കങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുന്നതിന് നിവൃത്തിയില്ലാത്തതിനാൽ ആ ഭാഗം വിട്ടുകൊള്ളുന്നു.

ക്രിസ്തീയ സഭയിലെ സന്യാസാശ്രമപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ആധുനികകാലത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽനിന്നു അനേക സംഗതികൾ പഠിക്കാനും പകർത്താനുമുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ബോധം ആർക്കും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വലോകവും നേടിയാലും തന്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ, അവൻ എത്ര പ്രയോജനമുള്ള എന്നു കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചപാഠം നമുക്കു ചൊല്ലിത്തരുന്നതിനു പുരാതനകാലത്തെ സന്യാസിമാരെക്കാൾ യോഗ്യന്മാരായിട്ടാരുള്ളൂ? ക്രിസ്തുസഭ ക്രിസ്തീയ കൂട്ടായ്മയുടെ വിളനിലമായിരിക്കണമെന്നുള്ള തത്വം രണ്ടാം ശതാബ്ദമുതൽ 14-ാം ശതാബ്ദംവരെയും അതിന്റെ ശേഷവും ഓരോ കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ആശ്രമങ്ങൾ സഭയെ ഉൽബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ക്രിസ്തുസഭ ഈ സംഗതി വേണ്ടവിധത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാത്തതുനിമിത്തമല്ലേ അനേകർ സഭവിട്ടു ഓരോ രഹസ്യസ്ഥാപനകളെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത്? വിശുദ്ധഫ്രാൻസിസ് ഉപദേശിച്ചതുപോലെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെയും സഭയുടെയും ജീവൻ ശുശ്രൂഷയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു എന്നു നാം ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ത്യാഗം കൂടാതെയുള്ള ശുശ്രൂഷയുടെ അർത്ഥമില്ലായ്മ നമുക്കു ബോധപ്പെടണമെങ്കിൽ, 12-ാം ശതാബ്ദത്തിലെ ഭിക്ഷുസന്യാസികളുടെ പാദത്തിൽ നാം ഇരുന്ന അഭ്യസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശത്തിലും ഉള്ള പല അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച് പ്രകാശിപ്പിച്ചു, ക്രിസ്ത്യാനികളെ ജീവകലശലേക്കു പോകുന്ന ഇടയ്ക്കു വഴിയിലേക്കു ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്ര പ്രദർശനശാലയായി സന്യാസയമം സഭാചരിത്രത്തിൽ ആചര്യതാരം ശോഭിക്കുന്നതാണ്.

അദ്ധ്യായം 15

നവീകരണത്തിന്റെ മുന്നോടികൾ

1. ജോൺവിക്ലീഫ് എ. ഡി. 1320 (?)—1384

ലൂഥറിനെയും കാൽവിനെയും നവീകരണത്തിന്റെ പിതാക്കന്മാരായും, വിക്ലീഫിനെ അതിന്റെ പിതാമഹനായും ഗണിക്കേണ്ടതാകുന്നുവെന്നത്രെ സഭാചരിത്രത്തിൽ ജോൺ വിക്ലീഫിനുള്ള സ്ഥാനത്തെ പരാമർശിച്ച ഒരു മഹാൻ (D' Aubigne) ചെസ്റ്റിരിജൻ പ്രസ്താവന. വിക്ലീഫിനെ നവീകരണപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രഭാതനക്ഷത്രം എന്നും സാധാരണ പറഞ്ഞുവരുന്നു. ഈ രണ്ടു പ്രസ്താവനകളിൽനിന്നു സഭാചരിത്രത്തിൽ വിക്ലീഫിനുള്ള പ്രാധാന്യം എത്രമാത്രമെന്നു സ്പഷ്ടമാണല്ലോ.

വിക്ലീഫിന്റെ ജീവചരിത്രം

ജോൺ വിക്ലീഫ് എ. ഡി. 1324-നടുത്തു് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ യോർക്ക്ഷയറിലുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു. ഓക്സ്ഫോർഡു് സർവ്വകലാശാലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയശേഷം, അവിടെത്തന്നെ ഒരു പ്രസംഗകനായും, കുറെക്കാലത്തേക്കു് ബാലിയൽ കോളജിലെ (Balliol College)-ഒരു അദ്ധ്യക്ഷനായും (Master) വിക്ലീഫ് ജോലി നോക്കി. ഒരു വൈദികപണ്ഡിതനായും വേദപുസ്തകവ്യാഖ്യാതാവായും പ്രസ്തുത സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇദ്ദേഹം അസാമാന്യമായ ഖ്യാതി സമ്പാദിച്ചു. എ. ഡി. 1350-നും 1384 നും മദ്ധ്യേ വിക്ലീഫ് മൂന്നു വലിയ ഇടവകകളുടെ പട്ടക്കാരനായി ഇരുന്നിട്ടുണ്ടു്. (Fylingham, Ludger-shall & Lutterworth).

ഒരു മതപരിഷ്കാരകൻ എന്ന നിലയിൽ വിക്ലീഫിന്റെ ജീവിതകാലത്തെ രണ്ടു പ്രധാന ഭാഗമായി തിരിക്കാവുന്നതാണു്:—

(1) എ. ഡി 1365—78. തന്റെ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം നിമിത്തം രാജപ്രീതി സമ്പാദിക്കുന്നതിനു വിക്രിഫിന് ഭാഗ്യമുണ്ടാകയാൽ, രാഷ്ട്രീയമായ പല സംഗതികളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതിന് ഇദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചു. എ. ഡി. 1365-ൽ ക്ലൈമൻറ് അഞ്ചാമൻ പാപ്പാ ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്ന് പാപ്പായിക്കു ചെല്ലേണ്ടിയിരുന്ന കപ്പം കുടിശികതിന്തു കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, രാജാവായ എഡ്വേർഡ് മൂന്നാമന്റെയും പാർലമെൻറിന്റെയും പക്ഷംചേർന്ന് പാപ്പായ്ക്കെതിരായി സുധീരം പോരാടിയ ചുരുക്കം ചില വൈദികന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു വിക്രിഫ്. കപ്പംകൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലെമ്പോലെയെ ഇതരവിഷയങ്ങളിലും പാപ്പായുടെ അധികാരത്തെ സ്വദേശാഭിമാനിയായ വിക്രിഫ് ശക്തിയായി എതിർത്തു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സഭാസംബന്ധമായ നിയമനങ്ങളിൽ പാപ്പാ കൈകടത്തിക്കൂടെന്നും, പാപ്പാ മുതൽ ഏറ്റവും നിസ്സാരനായ പട്ടുകാരൻ വരെ സഭാനേതാക്കന്മാരേവരും ധനമോഹവും വസ്തുവകകളും ഉപേക്ഷിച്ച് സാധുക്കളെപ്പോലെ കേവലം ലളിതമായ ജീവിതസമ്പ്രദായം സ്വീകരിച്ച് ക്രിസ്തീയശുശ്രൂഷനിറവേറേണ്ടതാണെന്നും, മറ്റും അദ്ദേഹം പ്രസംഗങ്ങൾ മൂലവും പുസ്തകങ്ങൾ വഴിയായും വാദിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായഗതി ഭേദപ്പെടുത്തിത്തുടങ്ങി. വിക്രിഫിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ജനസാമാന്യം സ്വീകരിക്കുന്നപക്ഷം സഭാഭരണം അസാധ്യമായി വരുമെന്നു കണ്ടിട്ട് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു വൈദിക കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ വിസ്തരിക്കുന്നതിനുമായി എ. ഡി. 1377-ൽ പാപ്പായായ ഗ്രഗറി 11-ാമൻ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി അഞ്ച് ബുളാകൾ (കല്പനകൾ) പുറപ്പെടുവിച്ചു. പക്ഷേ രാജപ്രീതിനിമിത്തം, തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും പാപ്പായുടെ കോപത്തിൽനിന്നു വിക്രിഫ് രക്ഷപ്രാപിച്ചു.

(2) എ. ഡി. 1378—1384. ഇതുവരെ പാപ്പായുടെ ലൌകികാധികാരത്തെ മാത്രമാണ് വിക്രിഫ് പ്രതിഷേധിച്ചത്. എന്നാൽ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമായ എ. ഡി 1378 മുതൽ 1384 വരെയുള്ള കാലത്തു് സഭയുടെ ഉപദേശത്തെയും ആചാര മര്യാദകളെ

യാ സൂക്ഷ്യാവലോകനം ചെയ്തു ശേഷം അവയിൽ ചിലതെല്ലാം ഇദ്ദേഹം നിരാകരിച്ചു തുടങ്ങി. സഭ ദൈവത്താൽ മുന്നിയമിക്കപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു കൂട്ടമാണെന്നും, പാപ്പാതന്നെയും സഭയുടെ ഒരാഗമോ പ്രത്യേക സാത്താന്റെ ഒരു അവയവമോ എന്ന് ആക്ഷം അറിഞ്ഞുകൂടെന്നും, സഭയുടെ തല ക്രിസ്തു മാത്രമാണെന്നും, പരിശുദ്ധന്മാരോടു അപേക്ഷ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും, ദൈവത്തിനു മാത്രമേ പാപം മോചിക്കുന്നതിന് അധികാരമുള്ളൂ എന്നും, പട്ടക്കാരോടു പാപം ഏറ്റു പറയുന്നതിനെക്കാൾ ദൈവത്തോടു ഏറ്റു പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ ആവശ്യമെന്നും, അന്ത്യകൂദാശ വേദപുസ്തകത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടതല്ലെന്നും മറ്റുമുള്ള നവീകരണോപദേശങ്ങൾ ഇദ്ദേഹമാണ് ആദ്യം പരസ്യമായി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. 1352-നും 84-നും ഇടയ്ക്കു വേറൊരാളുടെ സഹായത്തോടുകൂടെ വേദപുസ്തകം മുഴുവൻ ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കു തർജ്ജമ ചെയ്ത് നാടൊന്നും പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നു മാത്രമല്ല പാപ്പായോ കാനോൻ നിയമങ്ങളോ അല്ല ദൈവവചനം മാത്രമാണ് സഭയുടെയും സഭാംഗങ്ങളുടെയും വിശ്വാസത്തിനും നടപടിക്കും ഏക അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളതെന്ന് വിക്ലീഫ് പരസ്യമായി ഘോഷിച്ചുപോന്നു. വി. കുർബ്ബാന നായക്കുറിച്ച് റോമാസഭ പഠിപ്പിച്ചുപോന്ന 'വസ്തുമാറ്റ' ഉപദേശം ഇദ്ദേഹം പാടേ ഉപേക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ ചില ആധുനിക നവീകരണോപദേശക്കാർ വാദിക്കുന്നതുപോലെ വി. കുർബ്ബാന കർത്താവിനെ ഓടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മുഖാന്തരമായി മാത്രം വിക്ലീഫ് ഗണിച്ചിരുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞു കൂടാ. വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട അപ്പവീഞ്ഞുകളിൽ ക്രിസ്തു ഒരത്മത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ടു മാത്രമേ തന്നെ നമുക്കു

കാണുന്നതിനു സാധിക്കയുള്ള എന്നു ധായിരുന്ന വിക്രി ഫിന്റെ അഭിപ്രായമുണ്ടാകുന്നു.

വിക്രിഫിന്റെ ഈ വിധത്തിലുള്ള നവീനോപദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും സുവിശേഷസത്യങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി പാവപ്പെട്ട പട്ടക്കാർ (Poor Priests) എന്ന പേരിൽ ഒട്ടുവളരെ ശിഷ്യന്മാരെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ നാനാഭാഗത്തേക്കും വിക്രിഫ് അയച്ചു. അപ്പൊസ്തലന്മാരെപ്പോലെ ഈരണ്ടീരണ്ടായി, പണവും ഭാഗ്യവും ഒന്നും കരുതാതെ ഒരു വടിയും എടുത്തു പരക്കെ കംബ്ളിയും ധരിച്ച്, ഗ്രാമാതോറും നടന്നു പ്രസംഗിച്ചുവന്ന ഈ സാധു സമൂഹത്തെ വിക്രിഫിന്റെ വിരോധികൾ ലോല്ലാർഡ്മാർ (Lollards) എന്ന് ആക്ഷേപിച്ചു വിളിച്ചിരുന്നു. ലോല്ലാർഡ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കൊഞ്ഞപറയുന്ന ഒരാളെന്നത്രെ. വിക്രിഫിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പലക്കും വിദ്യാഭ്യാസമോ വാക്ചാതുര്യമോ ഇല്ലായിരുന്നതിനാലായിരിക്കാം അവർക്കു് ഈ പേർ ലഭിച്ചതു്. അവരുടെ പേരും യോഗ്യതയും എങ്ങനെയിരുന്നാലും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അവർ നിമിത്തം മതസംബന്ധമായ ഒരു ഉണർച്ച ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.

വിക്രിഫിന്റെ ഈ വിധത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും സഭാ നേതാക്കന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പെട്ടതോടുകൂടെ അദ്ദേഹത്തെ അമർച്ചചെയ്യുന്നതിനായി അവർ വേണ്ട പരിശ്രമങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി. എ. ഡി. 1381-ൽ വിക്രിഫ് ഉപദേശങ്ങൾ ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവ്വകലാശാലയിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൂടാതെ, സർവ്വകലാശാലാഭാരവാഹികൾ ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കി. എ. ഡി. 1382-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബിഷോപ്പന്മാരുടെയും സാധുസമൂഹങ്ങളുടെയും ഒരു യോഗം കൂടി വിക്രിഫിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ സഭ നിഷേധിക്കുന്നതായി തീരുമാനിച്ചു. അതേസമയത്തുതന്നെ പാർലമെന്റും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ, ലോല്ലാർഡ് പ്രസംഗകന്മാരെ പീഡിപ്പിക്കുകയും കാരാഗൃഹത്തിലാക്കുകയും നാടുകടത്തുകയും ചെയ്തുപോന്നു. പാപ്പായായ ഏർബൻ

ആറാമൻ, വിക്ട്രിഫിനെ വിസ്താരത്തിനായി റോമിലേക്കു വിളിച്ചിട്ടു. പക്ഷേ, ഈ സ്വയത്തേക്കു പക്ഷവാത രോഗബാധിതനായി വിക്ട്രിഫ് കിടപ്പിലാകുകയും എ. ഡി. 1384 ഡിസംബർ 31-ൽ ഇഹലോകത്തിൽനിന്നു കടന്നുപോകയും ചെയ്തു. വിക്ട്രിഫിന്റെ മരണംകൊണ്ടു റോമാസഭയുടെ ശത്രുത അവസാനിച്ചില്ല. 31 വർഷം കഴിഞ്ഞു കോൺസ്റ്റൻസ് പട്ടണത്തിൽ (എ. ഡി. 1415) കൂടിയ ഒരു സുന്നഹദോസിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം, വിക്ട്രിഫിന്റെ അസ്ഥികൾ മാന്തിയെടുത്തു ദഹിപ്പിച്ച ശേഷം ഭസ്സം സ്വീഫ്റ്റ് എന്ന ഒരു നദിയിൽ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞതായി കാണുന്നു. സുവിശേഷാനുസരണമായുള്ള പല പുതിയ സത്യങ്ങൾ ലൂഥറിന്റെ നവീകരണത്തിനു ഒരു ശതാബ്ദം മുമ്പു ഇംഗ്ലീഷ് സഭയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച ജോൺ വിക്ട്രിഫ് 'നവീകരണത്തിന്റെ ഉദയനക്ഷത്രം' എന്ന പേരിനു സർവ്വധാ അർഹനായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശേഷിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

2. ജോൺ ഹസ്സ് (എ. ഡി. 1373—1415)

വിക്ട്രിഫിന്റെ ഉപദേശം തന്റെ സ്വദേശമായ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കേവലം ഒരു വനരോദനമായി പരിണമിച്ചെങ്കിലും യൂറോപ്പിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തു് അതു നല്ല നിലത്തിൽ വീണ വിത്തെന്നപോലെ സമൃദ്ധിയായിഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചു. യൂറോപ്പിന്റെ മദ്ധ്യ ഭാഗത്തു് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ഇപ്പോൾ ചെക്കോസ്ലോവാക്യ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു വരുന്നതുമായ ചെറിയ രാജ്യം മുൻകാലത്തു ബൊഹീമ്യ എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. 14-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ ബൊഹീമ്യയിൽ, സഭയുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി പ്രയത്നിച്ച പല മഹാന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനാണ് എ. ഡി. 1374 നടുത്തു് ഭൂജാതനായ ജോൺ ഹസ്സ് എന്ന പ്രസിദ്ധ പ്രസംഗകൻ.

ഇദ്ദേഹം പ്രേഗ് (Prague) സർവ്വകലാശാലയിൽ ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി എം. എ. ബിരുദു്

സമ്പാദിച്ചശേഷം, എ. ഡി. 1401-ൽ പട്ടമേൽക്കകയും, അതിനടുത്തവർഷം തന്നെ സവ്വകലാശാലയിൽ റെക്ടർ സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ബൊഫീമ്യായിലെയും ഇംഗ്ലണ്ടിലെയും രാജകുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ അക്കാലത്തു് അടുത്ത സംബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ജോൺ വിക്ലിഫിനെക്കുറിച്ചുള്ള കേൾവി കാലവിളംബമെന്നു ബൊഫീമ്യയിലെത്തി, വിക്ലിഫിന്റെ ആശയങ്ങളോടു ഹൃസ്വിന പ്രതിപത്തി തോന്നിയിട്ടു്, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നു വിക്ലിഫിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വരുത്തി പഠിച്ചതിന്റെ ഫലമായി കാലക്രമേണ ഹസ്സു് വിക്ലിഫിന്റെ ഒരു ഉത്തമ ശിഷ്യനായിത്തീർന്നു. തന്റെ ഗുരുവിനെ അനുകരിച്ചു് എ. ഡി. 1402 മുതൽ ബൊഫീമ്യയിലെ ഒരു പ്രസിദ്ധ ദേവാലയമായ ബേത്ഗേഹം ചാപ്പലിൽ പട്ടക്കാരുടെയും പാപ്പായുടെയും അനീതിയും ദുർമ്മാഗ്ഗവും പുരസ്കരിച്ചുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി ഹസ്സു് ജനങ്ങളെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥനില മനസ്സിലാക്കി. ബൊഫീമ്യയും ഇതര ജാതികളുമായി സഭയിൽ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന മത്സരത്തിൽ സ്വജനങ്ങളുടെ ഭാഗം പിടിച്ചു വാദിച്ചതോടുകൂടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനസ്വാധീനം അനേകമടങ്ങു വർദ്ധിച്ചു.

എ. ഡി. 1412-ൽ പാപ്പായായ ജോൺ 23-ാമൻ, നേപ്പിൾസിലെ രാജാവിനെതിരായി യുദ്ധം നടത്തുന്നതിനായി ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടു യുദ്ധത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവർക്കു് പാപമോചനം വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു കല്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഹസ്സു് വിക്ലിഫിന്റെ ആത്മാവിൽ കല്പനയെ ശക്തിയായി എതിർത്തു്, തന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾകൊണ്ടു ജനങ്ങളെ വശത്താക്കുന്നതിന്നും പാപ്പായുടെ ശ്രമം നിഷ്ഫലമാക്കുന്നതിന്നും ഉദ്യമിച്ചു. പണംകൊണ്ടു പാപമോചനം ഒരിക്കലും ലഭിക്കുന്നതല്ലെന്നും, പാപ്പാസ്തു് ഒരുത്തരേയും ശക്തി പ്രയോഗിച്ചു കീഴടക്കുന്നതിനു് അധികാരമില്ലെന്നും മറ്റും ഹസ്സു് പരസ്യമായി വാദിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ഒരു ലഹളയുണ്ടാകുകയും, ജനങ്ങൾ പാപ്പായുടെ കല്പന അംഗീകരിക്കു

യാക്കുകയും ചെയ്തു. വിക്ലിഫിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ബൊഫീമ്യയിൽ പ്രചരിച്ചു വന്നത്, പാപ്പാക്കും സഭാമേധാവികൾക്കും പൊതുവെ സുഖകരമായിരുന്നില്ല. ഹസ്സിന്റെ മത്സരപ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് കേട്ടതോടുകൂടെ അവരുടെ നിരസം വർദ്ധിക്കുകയും, പാപ്പാ ഹസ്സിനെ സഭാഭ്രഷ്ടനാക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു സ്റ്റേഫിതന്റെ ഗുണദോഷം സ്വീകരിച്ച് എ. ഡി. 1412-ൽ ഹസ്സ് സ്വദേശം വിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തുപോയി അഭയം പ്രാപിച്ചു. ഇങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഡേ എക്ലീസിയ (De Ecclesia) എന്ന ഗ്രന്ഥം ഹസ്സ് എഴുതിയത്.

എ. ഡി. 1415-ൽ, കോൺസ്റ്റൻസിൽ കൂടിയ സുന്നഹദോസ് ഹസ്സിനെ വിസ്തരിക്കുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചു, സിഗിസ്മണ്ട് ചക്രവർത്തി മുഖാന്തരം അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ വരുത്തി സുന്നഹദോസിന്റെ പൊതുതീരുമാനത്തിനു കീഴടങ്ങി തന്റെ തെറ്റുകളെല്ലാം ഏറ്റു പറയണമെന്നു ഹസ്സിനോടു ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവസാനംവരെ തന്റെ മനസ്സാക്ഷി അനുസരിച്ചുമാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളുവെന്നായിരുന്നു ധീരമാനസനായ ഹസ്സിന്റെ മറുപടി. എ. ഡി. 1415, ജൂലായി 6-ാതീയതി ഒരു ഇടത്തുടുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രസ്തുത കൌൺസിൽ ജോൺ ഹസ്സിനെ പരസ്യമായി തീ കൊളുത്തി ദഹിപ്പിച്ചു. അഗ്നിചൂളയിൽ വെച്ചു 'കുറിയേലായിസോൻ' 'കുറിയേലായിസോൻ' എന്നു പറഞ്ഞു ഈ ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

ഹസ്സ് വിക്ലിഫിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. വിശ്വാസസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവവചനത്തിനു, സഭയ്ക്കുള്ള തിന്മകൾ ഉപരിയായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടെന്നു വിക്ലിഫിനോടൊപ്പം ഹസ്സും ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. സഭയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഗുരുവിന്റെയും ശിഷ്യന്റെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ തമ്മിൽ ധാരാളം പൊരുത്തമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ വി: കുർബ്ബാനയിലെ വസ്തുമാറ്റം, പരിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള അപേക്ഷ, മരിച്ചവർക്കുവേണ്ടിയുള്ള കുർബ്ബാന ആദിയായവ വിക്ലിഫ് പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്ന റോമാസഭയുടെ ചില ഉപദേശങ്ങൾ ഹ

സ്വ് ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്നു ധരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നിരുന്നാലും രണ്ടുപേരിലും പ്രവർത്തിച്ചതു യഥാർത്ഥത്തിൽ നവീകരണത്തിന്റെ ആത്മാവുതന്നെ ആയിരുന്നുവെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ടത്രെ ഇവരെ ഇരുവരെയും നവീകരണത്തിന്റെ മുന്നോടികൾ എന്നു വിളിച്ചുവരുന്നത്.

അദ്ധ്യായം 16

എ. ഡി. 14-ം 15-ം ശതാബ്ദങ്ങളിൽ പാശ്ചാത്യസഭയുടെ സ്ഥിതി

വിക്റ്റിമിന്റെയും ഹസ്സിന്റെയും കാലത്തു സഭയുടെ നില അശേഷം തൃപ്തികരമല്ലായിരുന്നുവെന്നു മുൻഅദ്ധ്യായത്തിൽനിന്നു സ്പഷ്ടമായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇവരുടെ ചരിത്രംതന്നെ വേണ്ടവിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും, ഇവരുടെ കാലംകഴിഞ്ഞു ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സഭാപരിഷ്കരണോദ്യമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം എന്തെന്നു ഗ്രഹിക്കുന്നതിനുമായി 14-ം 15-ം ശതാബ്ദങ്ങളിലെ സഭയുടെ ചരിത്രം ചുരുക്കമായി പ്രതിപാദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ സുദീർഘമായ കാലഘട്ടത്തെ മൂന്നായി വിഭജിക്കാവുന്നതാണ്:—

1. എ. ഡി. 1305—1377—പാപ്പാമാരുടെ ബാബിലോണു പ്രവാസകാലം.
2. എ. ഡി. 1378—1409—പാപ്പാമാരുടെ മത്സരകാലം.
3. എ. ഡി. 1409—1443—സഭാകൌൺസിലുകളുടെ കാലം.

ഇനിയും ഇവ ഓരോന്നായി എടുക്കാം:—

1. എ. ഡി. 1305—1377. ഒക്ടമൻററ് അഞ്ചാമന്റെ കാലത്തു (എ. ഡി. 1305—1314) ഹ്രസ്വരാജാവിന്റെ പ്രേരണയാൽ പാപ്പായുടെ അരമന റോമിൽനിന്നു ഫ്ലാൻസിൽ അവിസോൺ എന്ന സ്ഥലത്തേക്കു മാറ്റിയ വിവരം 12-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. യഹൂദന്മാർ ബാബേൽരാജ്യത്തു അടിമകളായി പാർത്തതുപോലെ ഏകദേശം 70 വർഷക്കാലത്തേക്കു പാപ്പാമാർ, അസ്വതന്ത്രരായി പാർത്തിരുന്നതുകൊണ്ടാണ്, ഈ കാലത്തെ പാപ്പാമാരുടെ 'ബാബിലോൺ അടിമകാല'മെന്നു വിളിച്ചുവരുന്നത്. അവിസോണിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന പാപ്പാമാരെല്ലാം ഫ്ലാൻസുകാരും ഫ്ലാൻസിലെ രാജാവിന്റെ ആശ്രിതന്മാരും ആയിരുന്നു. കൂടാതെ അവരിൽ പലരും ഉല്ലാസപ്രിയന്മാരും സുഖഭോഗികളും ആയിത്തീർന്നു. തന്നിമിത്തം ഒരുകാലത്തു യൂറോപ്പിലെ രാജാക്കന്മാരുടെമേൽ പ്രതാപത്തോടുകൂടെ ഭരിച്ചിരുന്ന പാപ്പാമാർ സകല മനുഷ്യരുടെയും പരിഹാസപാത്രമായി ചമഞ്ഞു. പാപ്പാമാരും രാജാക്കന്മാരും തമ്മിൽ ഈ സമയത്തു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമരത്തിൽ ഇറ്റാലിയിലെ സുപ്രസിദ്ധ കവിയായ ഡാൻറിയും പാഡ്വായിലെ മാർസിലിയസു എന്ന മഹാനും രാജാക്കന്മാരുടെ അധികാരത്തെ താങ്ങി ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾവഴിയായി വാദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, മദ്ധ്യകാലങ്ങളിലെ ഒരു പരമഭക്തയായ സീയനായിലെ കാതറൈൻ എന്ന വിശുദ്ധ, പാപ്പാമാരുടെ ആസ്ഥാനം വീണ്ടും റോമയിൽ ആക്കുന്നതിനു വളരെ പരിശ്രമം ചെയ്തുവെന്നും ഉള്ളതു പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്.

2. എ. ഡി. 1378—1409. വിശുദ്ധ കാതറൈൻ പരിശ്രമം ഏതായാലും നിഷ്ഫലമായില്ല. എ. ഡി. 1378—ൽ ഗ്രഗറി 11-ാമൻ പാപ്പാ അവിസോൻ വിട്ടു വീണ്ടും റോമാനഗരത്തിൽ താമസമുറപ്പിച്ചു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തോടുകൂടെ സഭയ്ക്കു വേറൊരു വിപത്തു നേരിട്ടു. ഒരു പാപ്പായ്ക്കു പകരം രണ്ടു പാപ്പാമാർ സഭയിലുണ്ടായി. റോമാനഗരത്തിലും അവസാനിലും ആയി തലസ്ഥാനമുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ഈ പാപ്പാമാർ അന്യോന്യം ശപിക്കാനും, മുടക്കാനും സഭയെ ഭിന്നിപ്പിച്ചാനും തു

ടങ്ങി. ഇറാലിയുടെ മദ്ധ്യഭാഗം, വടക്കുഭാഗം, ജമ്മനിയുടെ ഒരു നല്ലപങ്ക്, നോവ്, സ്വീഡൻ, ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ റോമിലെ പാപ്പായുടെ പക്ഷവും ഫ്രാൻസ്, സ്വെഡൻ, സ്ലോട്ട്ലണ്ട്, നേപ്പിൾസ്, സിസിലി, ജമ്മനിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം മറ്റൊ പാപ്പായുടെ ഭാഗവും ചേർന്നു സൗന്ദര്യപ്പെടുന്നതും ശബ്ദം ആരംഭിച്ചു. എന്തിന് അധികം വിസ്തരിക്കുന്നു! 'വാവിനേക്കാൾ കഷ്ടം പതിനായ്ക്' എന്നുള്ള പഴയൊല്ലുപോലെ സഭയുടെ സ്ഥിതി ആയിത്തീർന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞല്ലോ.

3. എ. ഡി. 1409—1443. ഏതാനും ചില ബിഷോപ്പന്മാരും, പാരിസ്സ് സർവ്വകലാശാലയിലെ അദ്ധ്യാപകന്മാരും അത്രെ പാപ്പാമാരുടെ സൗന്ദര്യപ്പെടുന്നതും ജനങ്ങളുടെ മത്സരബുദ്ധിയും ഹനിപ്പിച്ചു സഭയിൽ സമാധാനവും ഐക്യവും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി മുന്നിട്ടു പ്രവർത്തിച്ചത്. ഈ ഉദ്ദേശസാദ്ധ്യത്തിനായി എ. ഡി. 1409-ൽ പീസായിൽ കൂടിയ ഒരു സഭായോഗം രണ്ട് പാപ്പാമാരെയും സ്ഥാനഭ്രംശം ചെയ്തു മൂന്നാമതൊരാളെ പാപ്പാ ആക്കി. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ടു സമാധാനമുണ്ടാകുന്നതിനുപകരം ഇതുവരെ രണ്ടു കക്ഷി ചേർന്നിരുന്ന സഭ മൂന്നുഭാഗമായി പിരിഞ്ഞുമാത്രമെയുള്ളു.

പീസായിലെ കൌൺസിലിന്റെ പരാജയംനിമിത്തം ഭഗോശയരാകാതെ പരിഷ്കാരേച്ഛക്കളായബിഷോപ്പന്മാരും ഇതരവൈദികന്മാരും സിഗിസ്മുണ്ടുചക്രവർത്തിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടെ പഴയ മാമുലനുസരിച്ചു, യൂറോപ്പിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും പ്രതിനിധികളടങ്ങിയ ഒരു പൊതു സുന്നഹദോസ് വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചു. എ. ഡി. 1415-ൽ കോൺസ്റ്റൻസിൽ കൂടിയ ഈ പൊതു കൌൺസിൽ പാശ്ചാത്യസഭാചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാനസ്ഥാനം അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. 19-ാം ശതാബ്ദത്തിനുമുമ്പ് ഇതുപോലെ പ്രാതിനിധ്യവും, പ്രാധാന്യവും ലഭിച്ചിരുന്ന ഒരു മഹായോഗം യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. 29 കദ്ദിനാ

ഉന്നാദം, 33 ആർച്ച്ബിഷോപ്പനാദം, 150 ബിഷോപ്പനാദം ഉൾപ്പെടെ ആകപ്പാടെ 18,000 വൈദികനാദം, സന്ദർശകനാദം, പ്രതിനിധികളുമായി ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം ആളുകളും കോൺസ്റ്റൻസ് നഗരത്തിൽ വന്നുചേർന്നു എന്നു പറയുമ്പോൾ പ്രസ്തുത കൌൺസിലിന്റെ നിലയും വിലയും ഏതുവിധത്തിലിരുന്നുവെന്നു് ഉറപ്പാക്കാനാവില്ല.

കൌൺസിലിനു് പ്രധാനമായി മൂന്നു ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ ആണു് ഉണ്ടായിരുന്നതു്:—

1. പാപ്പാമാരുടെ മത്സരം തീർത്തിട്ടു് സഭ ഏകഭരണത്തിൽ വരുത്തുക.
2. സഭയിൽ ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കുക.
3. ഇടത്തുട്ടുകാരെ ശിക്ഷിച്ചു്, സഭയുടെ വിശ്വാസത്തെ നിർമ്മലമായി കാക്കുക.

ഒന്നാമത്തെ ഉദ്ദേശ്യം സാധിക്കുന്നതിനായി കൌൺസിലിൽ ഡൈയൂസമേതം അവകാശത്തക്കും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മൂന്നു പാപ്പാമാരെയും മാറിനിറുത്തിയശേഷം ഒരു പുതിയ ആളിനെ (മാർട്ടിൻ അഞ്ചാമനെ) പാപ്പാസ്ഥാനത്തു നിയമിച്ചു് സഭയുടെ ഏകതലവനായി വരിച്ചു. ഇങ്ങനെ പാപ്പാമാർ തമ്മിലുള്ള വഴക്കു് അവസാനിപ്പിച്ചു.

സഭാപരിഷ്കാരം സംബന്ധിച്ചു് പ്രസ്തുത കൌൺസിൽ ചെയ്ത ഒരു പ്രധാന തീരുമാനം പാപ്പാമാർതന്നെയും സഭയ്ക്കു കീഴടങ്ങിയിരിക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു. സഭയുടെ ഒരുപൊതുയോഗത്തിനു പാപ്പാമാരെ ആക്കാനും നീക്കാനും അധികാരമുണ്ടെന്നു പ്രായോഗികമായി തെളിയിച്ചുകൊടുത്തപ്പോൾ കൌൺസിലിന്റെ തീരുമാനത്തിന്റെ ഗൗരവതീ ഏവക്കും ബോധപ്പെട്ടു എന്നു വിശേഷിച്ചു പറയേണ്ടല്ലോ.

സഭയുടെ വിശ്വാസത്തെ നിർമ്മലമായി പാലിക്കുന്നതിലും കോൺസ്റ്റൻസിലെ കൌൺസിൽ അഭിനന്ദനീയമായ തീക്ഷ്ണത പ്രദർശിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ അതിനുപയോഗിച്ച നയം, യാതൊരുവിധത്തിലും നീതീകരിക്കത്തക്കല്ല. ഒന്നാമതായി ഒരു ഇടത്തുട്ടുകാരനായി സഭയാൽ ഗണിക്കപ്പെട്ടുവന്നിരുന്ന വിക്ലിഫിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധന ചെയ്തു്, നാല്പത്തഞ്ചു കുററങ്ങൾ ആരോ

പിച്ഛ്, ശാപസഹിതം എന്നേക്കുമായി അവയെ ഉപേക്ഷിക്കയും, വിക്രിഹിന്റെ അസ്ഥികൾതന്നെയും കഴിച്ചുമാന്തിദഹിപ്പിച്ചു ആറ്റിൽ എറിഞ്ഞുകളയുന്നതിനു തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗുരുവിനോടു ചെയ്തതുപോലെതന്നെ ശിഷ്യനോടും പെരുമാറി. യാതൊരു വിധത്തിലുമുള്ള ദേഹോപദ്രവം ഏല്പിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കാമെന്നുള്ള ചക്രവർത്തിയുടെ വാഗ്ദത്തം അനുസരിച്ച്, വിസ്കാരത്തിനായി കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട ജോൺ ഹസ്സിനെ ചക്രവർത്തിയും സഭാനേതാക്കന്മാരും ചേർന്ന് കാരാഗൃഹത്തിൽ പാർപ്പിക്കുകയും, അവസാനമായി അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയും ചെയ്തു. ഹസ്സിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനായ ജറോമിനേയും കൌൺസിലിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം ദഹിപ്പിച്ചു. സഭയുടെ വിശ്വാസത്തെ നിർമ്മലമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു കൊൺസ്റ്റൻസിലെ കൌൺസിൽ ശ്രമിച്ചതു നന്മ വരുന്നതിനായിട്ടു തീർന്നു ചെയ്തെന്നപ്രമാണം അടിസ്ഥാനമാക്കിയത്രെ എന്ന് പറയാതിരിപ്പാൻ തരമില്ല.

ഹസ്സിന്റെയും ജറോമിന്റെയും ശരീരത്തിനു തീ കൊള്ളത്തുന്നതു നിഷ്പ്രയാസം സാധിച്ചു; എന്നാൽ ഇവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സഭയിൽനിന്നു ഉൻമൂലനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രയാസം സഭാകർത്താക്കന്മാർക്കു അചിരേണ ബോധപ്പെട്ടു. ഇവരുടെരക്തസാക്ഷിമരണത്തിന്റെ ഫലമായി ബോഹീമ്യായിൽ ഒരു നല്ലപക്ഷ് ജനം ഹസ്സിന്റെ വിശ്വാസം പരസ്യമായി സ്വീകരിച്ചു സഭാനേതാക്കന്മാരോടു മല്ലുകെട്ടുന്നതിനു ഒരുമ്പെട്ടു. ഇരകൂട്ടരും തമ്മിൽ യുദ്ധങ്ങൾതന്നെയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നും, വിശുദ്ധ കർബ്ബാനയിൽ അപ്പവും വീഞ്ഞും പുരോഹിതന്മാരെപ്പോലെതന്നെ അനുഭവിക്കുന്നതിനു അയ്യേനികൾക്കും അവകാശമുണ്ടെന്നും പട്ടക്കാരിൽ ജീവിതമെന്മുഖ്യവും, അപ്പൊസ്തലികമായ ദരിദ്രജീവിതവും പ്രായോഗികമാണെന്നും ആണ് ഹസ്സുകക്ഷികൾ വാദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവരെ അമർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടത്രെ വേറൊരു കൌൺസിൽ എ. ഡി. 1431-ൽ ബാസൽ എന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ചു കൂട്ടുന്നതിനിടയായത്.

തീരുവത്താഴത്തിലെ വീഞ്ഞു അയ്യേനികൾക്കും കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നു ഹസ്സു കക്ഷികളുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം കൌൺസിൽ ഒരു തീരുമാനം ചെയ്തു. ഇതിൽ കൂടുതലായി ഈ യോഗത്തെക്കൊണ്ടു് ഒന്നും സാധിക്കാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണം പാപ്പായായ യൂജിനിയസു് നാലാമൻ കൌൺസിൽ ശിഥിലമാക്കുന്നതിനായി പല പണികൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണു്. പക്ഷേ അവസാനം പാപ്പായ്ക്കു ദോഷമായിട്ടാണു ഭവിച്ചതു്. തന്നിഷ്ടക്കാരനായ യൂജിനിയസിനെ സ്ഥാനഭ്രംശം ചെയ്യിട്ടു ഫിലിക്സ് അഞ്ചാമനെ ആ സ്ഥാനത്തു പാപ്പാ ആയി ഈ കൌൺസിൽ വാഴിച്ചു. എ. ഡി. 1449-ൽ ചക്രവർത്തിയുടെ കല്പനപ്രകാരം കൌൺസിൽ യോഗങ്ങൾ അമംഗളമായി അവസാനിച്ചിട്ടു.

സഭയെ നന്നാക്കുന്നതിനു കേവലം ഒരു മാനുഷികശക്തിക്കോ, ബാഹ്യമായ സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കോ കഴിവില്ല എന്നത്രെ പതിനഞ്ചാംശതാബ്ദത്തിലെ ഈ രണ്ടു കൌൺസിലുകളുടെയും ചരിത്രം വിളിച്ചുപറയുന്നതു്. സഭാഗങ്ങളുടെയും സഭാനേതാക്കന്മാരുടെയും ജീവിതത്തിന്റെയും സഭാനടപടികളുടെയും ഏക ആധാരമായിരിക്കേണ്ടതു ദൈവവചനവും ദൈവശക്തിയും മാത്രം ആകുന്നുവെന്നു വിക്റ്റിഫും ഹസ്സും ഒന്നുപോലെ ഉൽബോധിപ്പിച്ചതായ പരമസത്യം, രണ്ടുമൂന്നു തലമുറകളുടെ ശേഷം നവീകരണകർത്താവായ മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കൂടുതൽ ശക്തിയായി ഘോഷിച്ചപ്പോഴാണു് സഭ അതിന്റെ ആത്മികമാന്ദ്യത്തിൽനിന്നുണന്നു തുടങ്ങിയതു്. സഭയുടെ ജീവൻ മനുഷ്യബുദ്ധിയിലോ കമ്മാനുഷ്യാനങ്ങളിലോ ഭരണവിശേഷത്തിലോ അല്ല സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്. അന്നെന്നപോലെ ഇന്നും നമുക്കു ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു സത്യമാണിതു്. 'ശക്തികൊണ്ടോ ബലംകൊണ്ടോ അല്ല, എന്റെ ആത്മാവുകൊണ്ടത്രേ' എന്നുള്ളതാണു് ഏതുകാലത്തും സഭയോടുള്ള കർത്താവിന്റെ ദൂതു്.

അദ്ധ്യായം 17

മദ്ധ്യകാലങ്ങളിലെ ചില പ്രസിദ്ധ

ഭക്തന്മാരുടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ചരിത്രം

മദ്ധ്യകാലങ്ങളെന്ന് സാധാരണ പറഞ്ഞുവരുന്ന 10 മുതൽ 16 വരെയുള്ള ശതാബ്ദങ്ങളിൽ പാശ്ചാത്യസഭയുടെ സ്ഥിതി ഏതുപ്രകാരമായിരുന്നുവെന്നു ഇതിനു മുമ്പുള്ള അദ്ധ്യായങ്ങളിൽനിന്നു വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ഭയങ്കര വേദവിപരീതങ്ങളും അഭക്തിയും മൗഢ്യവും ദുഷ്കാർദ്ദവും ആകുന്ന കാർമ്മേലപടലങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരുന്ന സഭാനഭോമണ്ഡലത്തിൽ അവിടവിടെയായി ചില നക്ഷത്രങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ശോഭയാൽ അന്ധകാരത്തെ ഏറെക്കുറെയങ്കിലും നീക്കിയിട്ടു സ്വർല്ലോകപാഥനാക്കു അല്പമായെങ്കിലും പ്രകാശം നൽകിയിരുന്നുവെന്നുള്ളതു ആശ്വാസജനകമായ ഒരു ചിന്തയത്രെ. ഈവിധത്തിൽ തങ്ങളുടെ ഉപദേശംകൊണ്ടു, ജീവിതംകൊണ്ടു അർദ്ധരാത്രിയിലെ വഴിവിളക്കുകളായി ശോഭിച്ചവരിൽ, ആബല്ലാർഡ് (എ. ഡി. 1079—1142) ക്ലേർവോയിലെ ബേർനാർഡ് (എ. ഡി. 1090—1153), അക്വിനാസ് (എ. ഡി. 1227—1274), അസ്സിസിയിലെ ഫ്രാൻസിസ് (എ. ഡി. 1181—1226), ഡോമിനിക്ക (എ. ഡി. 1170—1221), ഫ്രാൻസിസ്കോ സുസൊ, തോമസ് എക്കെവിസ് (എ. ഡി. 1380—1471), സിയനായിലെ കാതറൈൻ (എ. ഡി. 1347—1380), ജോൺവിക്ലിഫ് (എ. ഡി. 1320—1384), ജോൺ ഹസ്റ്റ് (എ. ഡി. 1373—1415), സാവനാറൊളാ (എ. ഡി. 1452—1498) എന്നീ മഹതീമഹാന്മാരുടെ പേരുകൾ പ്രത്യേകം സ്മരണീയമാണ്. ഇവരിൽ ചിലരുടെ ചരിത്രം നാം ചിന്തിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവരിൽ രണ്ടുമൂന്നുപേരുടെ ചരിത്രങ്ങളുടെ ചുരുക്കി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു;—

തോമസ് അക്വിനാസ് (എ. ഡി. 1227-1274)

വി. അഗസ്റ്റീനോസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാശ്ചാത്യസഭയുടെ, പ്രത്യേകിച്ചു റോമാസഭയുടെ, ആരാധനയ്ക്ക് പാത്രമായിരിക്കുന്നതു തോമസ് അക്വിനാസ് അത്രെ. ഇദ്ദേഹം രൂപവല്ലരിച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് അല്പസംഖ്യവ്യത്യാസങ്ങളോടെ റോമാസഭ ഇന്നും ഉറച്ചുനില്ക്കുന്നത്. റോമാസഭയുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സർവ്വപ്രധാനമായ ഒന്ന് അക്വിനാസ് എഴുതിയതും വൈദികജ്ഞാനത്തിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കം എന്നർത്ഥമുള്ളതും ആയ 'സൂമ്മ തിയളോജിയ (Summa Theologiae) എന്ന തത്വജ്ഞാനപരമായ സൂത്രപ്രസിദ്ധഗ്രന്ഥമാണ്. ഇറ്റലിയിൽ അക്വിനോ എന്ന ചെറിയ പട്ടണത്തിലെ ഒരു പ്രഭുക്കുടുംബത്തിലാണ് അക്വിനാസ് ജനിച്ചുവളർന്നത്. എ. ഡി. 1243-ൽ തന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ സമ്മതംകൂടാതെ ഇദ്ദേഹം ഡോമിനിക്ക സമൂഹത്തിൽ ഒരു സന്യാസിയായി ചേർന്നുകീഴും തന്റെ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം കണ്ടു പാരിസിൽ ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി അക്വിനാസിനെ അയക്കുകയും അവിടെവെച്ചു പല ഉന്നതബിരുദങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തു. എ. ഡി. 1261-നും, 72-നും ഇടയ്ക്ക്, പാരിസ്, നേപ്പിൾസ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹം വൈദിക പ്രസംഗകനായിരുന്ന സമയത്താണ് തന്റെ പ്രസിദ്ധഗ്രന്ഥം ചമച്ചത്. എ. ഡി. 1880-ൽ ലിയോ 13-ാമൻ പാപ്പായുടെ കല്പനപ്രകാരം തോമസ് അക്വിനാസിനെ റോമാസഭ സകല കത്തോലിക് വിദ്യാലയങ്ങളുടെയും രക്ഷാധികാരിയായ ഒരു പരിശുദ്ധനായി (Parton Saint) ഗണിക്കുകയും, തന്റെ ഗ്രന്ഥം കത്തോലിക്കരുടെ മതസംഗതികളടങ്ങിയ ഒരു ആധാരഗ്രന്ഥമായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

തോമസ് എക്കെവിസ് (എ. ഡി. 1380—1471)

'ക്രിസ്താനുകരണം' എന്ന വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവെന്ന നിലയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ക്രൈസ്തവലോകത്തിന് പരിചിതനായിരിക്കുന്നത്. വേദപുസ്തകം കഴിഞ്ഞാൽ

പിന്നെ കൂടുതൽ പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഭക്തിര സപ്രധാനമായ ഈ ചെറുപുസ്തകത്തിനാണ്. റോമൻക ത്തോലിക്കരുടെ സംഖ്യാബലം ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണമായി വിചാരിക്കാമെങ്കിലും പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു സഭാം ഗങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തെ വളരെ വിലമതിക്കുന്നുണ്ട്. ഇ തിന്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവു ജർമ്മനിയിൽ കെമ്പനെന്ന ഗ്രാമ ത്തിൽ ജനിച്ചു 72 വർഷക്കാലത്തോളം ഒരു സന്യാസമാ ത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തു ലളിതമായ രീതിയിൽ ജീവിതം കഴി ച്ചു ദൈവശുശ്രൂഷ നിറവേറിയിട്ടുള്ള ഒരു പരമഭക്ത നാണ്. അക്കാലത്തു അച്ചടി നടപ്പായിരുന്നില്ല. അതി നാൽ അനേക മഠങ്ങളിലും സന്യാസിമാർ പുരാതന ഗ്ര ന്ഥങ്ങൾ പകർത്തിയെഴുതുന്നതിനു ആയുസ്സു ചെലവിട്ടുവ ന്നു. തോമസ് എക്കെമ്പിസ് വേദപുസ്തകത്തിന്റെയും മ ററു ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും മനോഹരമായ ചില കൈ യെഴുത്തു പ്രതികൾ ചമച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം 1413-ൽ പ ട്രമേല്ലകയും 12 വർഷം കഴിഞ്ഞശേഷം ഇദ്ദേഹത്തെ തന്റെ മഠത്തിന്റെ ഉപാദ്ധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. എ. ഡി. 1471 ആഗസ്റ്റ് 8-ാം തീയതി എക്കെമ്പി സ് കർത്താവിന്റെ പരമസ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിച്ചു.

സീയനായിലെ കാതറൈൻ (എ.ഡി. 1347-1380)

14-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ യൂറോപ്പിൽ ക്രിസ്ത്യനസഭയു ടെ ഒരു വെളിച്ചമായി ശോഭിച്ച ഒരു സന്യാസിനിയും ഭ ക്തയുമാണു സീയനായിലെ കാതറൈൻ. 25 മക്കളുണ്ടായി രുന്ന ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ ഇളയ സന്താനമായിട്ടാണ് കാതറൈൻ ജനിച്ചത്. ബാല്യത്തിൽതന്നെ ഈ പെൺ കുട്ടിക്കു ദൈവികദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായതായും, 7-ാമത്തെ വ യസ്സിൽ, ആയുസ്സു മുഴുവൻ കർത്താവിനെ പ്രതി ഒരു കന്യ കയായി ജീവിച്ചുകൊള്ളാമെന്നു തീരുമാനിച്ചതായും കാ ണുന്നു. സാധുക്കളെയും രോഗികളെയും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിൽ കാതറൈൻ പ്രത്യേകം താല്പ്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇ ററലിയിലെ പ്രഭുക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള കലഹങ്ങൾ ശമിപ്പി ക്കുന്നതിനു ഈ മഹിളാരത്നം വളരെ പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പാപ്പാമാരുടെ അടിമത്വം അവസാനിപ്പിച്ചു, അവിനോ
 ണിൽനിന്നു റോമാനഗരത്തിലേക്കു പാപ്പാമാരുടെ ഇരി
 ളിടം മാറുന്നതിനു് ഈ സ്ത്രീരത്നം ചെയ്ത പ്രയത്നങ്ങൾ
 വേറൊരു സ്ഥലത്തു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എ. ഡി.
 1380 ഏപ്രിൽ 29-ാം തീയതി തന്റെ 33-ാമത്തെ വയ
 സ്സിൽ ഈ വിശുദ്ധ ത്യാഗിനി കത്താവിൽ നിദ്ര പ്രാപി
 ച്ചു. റോമാസഭ ഈ ഭക്തയുടെ ഓമ്മ് ആണ്ടുതോറും ഏ
 പ്രിൽമാസം 30-ാംതീയതി കൊണ്ടാടിവരുന്നു.

സാവനാരോളാ (എ. ഡി. 1452—1498)

പതിനഞ്ചാം ശതാബ്ദത്തിൽ സഭയെ ശുദ്ധീകരി
 ച്ച് ലോകത്തിൽ ഒരു ശക്തിയാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനു് ക്രൈ
 സ്തവ ആദർശങ്ങൾ മുൻനിറുത്തി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു മഹാ
 ശയനാണു് സാവനാരോളാ. ഇദ്ദേഹം ഒരു ശക്തിയേറിയ
 പ്രസംഗകനും, സന്യാസിയും, രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനും ആയിര
 ന്നു. പഴയനിയമ പ്രവാചകന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ
 യുള്ള നീതിതൃഷ്ണയും, ആത്മീകദർശനവും ഇദ്ദേഹത്തിൽ
 പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ, സാവനാരോളായെ ഒരു ക്രി
 സ്തീയപ്രവാചകനെന്നു വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ഫ്ലോറൻ
 റോലാമാ സാവനാരോളാ എ. ഡി. 1452-ൽ ഇറ്റലി
 യിൽ ഫെറാഡാ എന്ന സ്ഥലത്തു ജനിച്ചു. തന്റെ പ്രേമ
 ഭാജനമായി വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു കന്യകയെ വിവാഹം
 ചെയ്യുന്നതിനു് സാധിക്കാതെ വന്നതുനിമിത്തം, ലോക
 ത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകൾ ഉപേക്ഷിച്ചു് 22-ാമത്തെ വയ
 സ്സിൽ സാവനാരോളാ ഒരു ഡോമിനിക്കൻ സന്യാസമാ
 ത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു, തന്റെ ആയുസ്സിന്റെ ഒരു പ്രധാന
 ഭാഗം ഇറ്റലിയിലെ ഒരു പ്രസിദ്ധ നഗരമായ ഫ്ലോറൻ
 സിൽ ഒരു സന്യാസമാത്തിന്റെ അധിപനായിട്ടാണു് ക
 ഴിച്ചതു്. പട്ടണവാസികളുടെ അഭക്തിയും ദുഷ്കൃത്യവും ക
 ണ്ടിട്ടു്, നീതിവൈരാഗ്യം പുണ്ടു പരസ്യമായി ജനങ്ങളെ
 തന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ വഴിയായി പ്രവാചകനെപ്പോലെ
 അദ്ദേഹം ശാസിച്ചുതുടങ്ങി. ഫ്ലോറൻസു് റിപ്പബ്ലി
 ക്കിന്റെ ഒരു പ്രധാന നായകനായ ലോറൻസൊ ഡിമെ
 ഡിസിയെ മുഖപക്ഷംനോക്കാതെ ശക്തിയായി പല സാ

ഗതികളിലും ഇദ്ദേഹം എതിർത്തു. തന്റെ കാരങ്ങൾ ഏറ്റവും പറ്റാത്ത അനന്തപിപ്പാത്തുനിമിത്തം ലോറൻസോയുടെ അന്ത്യകൃത്യങ്ങളുടെ സമയത്തു പട്ടക്കാർ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാപമോചനത്തിന്റേപ്പോലെയല്ലാതെ സാവനാരോളാ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതായി കാണുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഫലമായി ഫ്ലോറൻസിൽ ഒരു വലിയ ആത്മീക ഉണർപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതിനിടയായി. അനേകർ തങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾ വിട്ട് ആത്മരക്ഷയ്ക്കായി സന്യാസമഠങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഉല്ലാസപ്രിയനായ യേശുനക്കാരെ ചേർത്ത് ചില പ്രത്യേക നിവന്ധനകളോടുകൂടെ ഒരു പരിശുദ്ധസമൂഹം സാവനാരോളാ സ്ഥാപിച്ചു. ആബാലവൃദ്ധം മാറ്റുകാഴ്ചങ്ങളിൽ അത്രേപ്പുറമായ താല്പര്യവും തീക്ഷ്ണതയും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. കുറെക്കാലത്തേക്ക് ഫ്ലോറൻസ് നഗരത്തിൽ പാപ്പാജോർജ്ജി വിനോ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ കൂടുതൽ സ്വാധീനവും ശക്തിയും ഈ സന്യാസിശ്രേഷ്ഠൻ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്പനപ്രകാരം എ. ഡി. 1470-ൽ, നഗരത്തിലെ ഒട്ടുവളരെ പ്രതിമകളും ചിത്രങ്ങളും അഭക്തികരമായ പുസ്തകങ്ങളും മറ്റു വിലപിടിച്ച പല സാധനങ്ങളും അഗ്നിക്കിരയാക്കി. മനുഷ്യരെ തിന്മയിലേക്കു വശീകരിക്കുന്ന മായ സാധനങ്ങളായിട്ടത്രെ ഇദ്ദേഹം അവയെ ഗണിച്ചിരുന്നത്. വെനീസിലെ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ഈ ചിത്രങ്ങൾക്കെല്ലാംകൂടെ 22000 സ്വർണ്ണഫ്ലോറിൻസു കൊടുക്കാമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടും ഈ ത്യാഗവീരന്റെ മനസ്സു മാറിയില്ല. ഇങ്ങനെ കുറെക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും ഫ്ലോറൻസ് ഒരു പുതിയ നഗരമായിത്തീർന്നു.

പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നീണ്ടുപിരിച്ചില്ല. തന്റെ ശത്രുക്കളായ മെഡീസിക്സുംബക്കാരും, പാപ്പായുംകൂടെ സാവനാരോളായെ ഒടുക്കുന്നതിനായി തരുന്നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അക്കാലത്തെ പാപ്പായായ അലക്സാണ്ടർ ആറാമനെപ്പോലെ അഭക്തിയാ ദുർമ്മാറ്റുവും മുന്തികരിച്ച ഒരാൾ പാപ്പാമാരുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടില്ല. ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരായി സാവനാരോള പ

രസ്യമായി പ്രസംഗങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി പാപ്പാ തന്റെ ബദ്ധശത്രുവാഭിത്തിന്നു, അതോടുകൂടെ സാവനാരോളായുടെ അവസാനവും അടുത്തു. ക്രൂദ്ധനായ പാപ്പാ ഇദ്ദേഹത്തെ സഭാഭ്രംശം ചെയ്തയും, എ. ഡി. 1498-ൽ ഫ്ലോറൻസിലെ ഗവൺമെന്റ് പലവിധ പീഡകളുടെ ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തെ തൂക്കിലിട്ടുകൊല്ലുകയും, നിന്ദാസൂചകമായ വിധത്തിൽ മൃതശരീരം അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തസാക്ഷിമരണത്തിന്റെ ശേഷം 19 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മാട്ടിൻ ലൂഥറിന്റെ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്. ഇങ്ങനെ സാവനാരോളായുടെ ചിത ക്രിസ്തീയസഭയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മുഴയായി പരിണമിച്ചു എന്നു പറയാവുന്നതാണ്.

അദ്ധ്യായം 18

നവീകരണപ്രസ്ഥാനം

ക്രിസ്തുവർഷം 16-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ യൂറോപ്പിനെ കീഴ്മേൽ മറിച്ചതും മാട്ടിൻ ലൂഥർ ജർമ്മനിയിൽ ആരംഭിച്ചതും ആയ മതവിപ്ലവം ലോകചരിത്രത്തിലെ സർവ്വപ്രധാനമായ സംഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. യൂറോപ്പുചരിത്രത്തിലെ നവീനഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നതുതന്നെ ലൂഥറിന്റെ കാലം മുതൽക്കാണ്, ഇതിൽനിന്നു പാശ്ചാത്യ ലോകചരിത്രത്തിൽ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ള സ്ഥാനം വ്യക്തമാണല്ലോ. ഇങ്ങനെ പലവിധത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രസ്തുത പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആരംഭകാരണങ്ങൾ, ഗതി, ഫലങ്ങൾ എന്നിവ ചുരുക്കമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നതുള്ളതാണ് ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കാരണങ്ങൾ

ലൂഥറിന്റെ നവീകരണപ്രസ്ഥാനം വിജയകരമായി തീർന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം സഭയെ അതിന്റെ പരിതാപകരമായ നിലയിൽനിന്നു ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനുള്ള ആകാ

ക്ഷ ലൂഥറിയനെപ്പോലെ തന്നെ മാറനേകകും അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നുവെന്നുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പരിഷ്കാരപ്രവൃത്തികളുടെ നേതാവായിത്തീർന്നു നിമിത്തമത്രെ ലൂഥറിയന്മാരിൽ ഒരു ശക്തിയായി തീരുന്നതിനിടയായത്. 15-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ സഭയിലുണ്ടായിരുന്ന അഴിമതികളും, ക്രമക്കേടുകളും എന്തെല്ലാമെന്നു നാം ചിന്തിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 16-ാം ശതാബ്ദത്തിന്റെ ആരംഭകാലത്തെപ്പോലെ, മറ്റേതെങ്കിലും കാലഘട്ടത്തിൽ സഭ അതിന്റെ ആദർശങ്ങളിൽനിന്നു വ്യതിചലിച്ചു, ഇത്രയും ഭയങ്കരമായ വിധത്തിൽ അധഃപതിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. പതിനഞ്ചാം ശതാബ്ദത്തിന്റെ അവസാനത്തിലും പതിനാറാം ശതാബ്ദത്തിന്റെ ആരംഭകാലത്തും ജീവിച്ചിരുന്ന പാപ്പാമാരുടെ ചരിത്രത്തെ, തുറന്നു അളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രണയോദ്യമിപ്പോലെ ഡീൻ ഇങ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ അതിശയോക്തി ലേശം പോലുമില്ല. അക്കാലത്തെ ചില പാപ്പാമാരുടെ ജീവചരിത്രം സാമ്പ്രിംഗ് കോളിപ്പനങ്ങളല്ലെന്ന് റോമൻ കത്തോലിക്കു ചരിത്രകാരന്മാർ തന്നെ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിവാഹിതനായിരുന്ന അലക്സാണ്ടർ ആറാമൻ പാപ്പാ ഏഴു മക്കളുടെ പിതാവായി പരസ്യമായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകൻ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ സഭയിലെ ഒരു പ്രധാനവൈദികസ്ഥാനമായ കർദ്ദിനാൾ പദത്തിൽ അവരോധിക്കപ്പെട്ടു. ഈ പാപ്പായാണ് സാവനറോളായെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതിനു ഉത്സാഹിച്ചതെന്നാൽ, സമ്പ്രിംഗ്ബോധവും പാപ്പാമാരും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന സംബന്ധം ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. 'യഥാ രാജഃ തഥാ പ്രജഃ' എന്ന പ്രമാണം അനുസരിച്ചു പട്ടക്കാരുടേയും സന്യാസിമാരുടേയും ജീവിതം എങ്ങനെയിരുന്നുവെന്നു ഊഹിച്ചുകൊള്ളുന്നതുതന്നെ നല്ലതു്. പാപ്പാമാരുടേയും പട്ടക്കാരുടേയും ആധഃപതനം വിതത്തിനാവശ്യമായിരുന്ന പണം ഉണ്ടാക്കി വന്നതു സഭാസംബന്ധമായ കരങ്ങൾ ചുമത്തിയും കൈക്കൂലി വാങ്ങിയുമായിരുന്നു, വേണ്ടിടത്തോളം പണവുംകൊണ്ടു് റോമയിൽ ഒരാൾ ചെല്ലുന്നപക്ഷം, അവിടെവെച്ചുതന്നെ,

സ്വർഗ്ഗമോ പാപ്യാസ്ഥാനമോ പാപമോചനമോ എന്നുവേണ്ടാ അയാൾക്കുലേലത്തിൽ പിടിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സൗഗതികൾ ചുരുക്കമായിരുന്നുവെന്നത്രെ ലൂഥർതന്നെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കള്ളുചെയ്തുന്നതിനുള്ള കുത്തക ലേലത്തിൽ പിടിക്കുന്നതുപോലെയാണ് അനേകരും സഭയിലെ ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളും ഉദ്യോഗങ്ങളും സമ്പാദിച്ചത്. സന്യാസിമാർ തന്നെയും അവരുടെ പ്രതിജ്ഞകൾ മറന്ന്, സുഖഭോഗികളും അലസരും, അജ്ഞന്മാരുമായിത്തീർന്നു. ഇടവകപ്പട്ടക്കാരുടെ അജ്ഞതകളും മൂഢവിശ്വാസവും നമുക്ക് വശംസിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഭയങ്കരമായിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തന്നെ കത്തോലിക്കർ പ്രാർത്ഥന എവിടെനിന്നു കിട്ടിയെന്നോ, ഏതു പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്നോ, അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത പട്ടക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ബിഷോപ്പന്മാരും പട്ടക്കാരും ജനങ്ങളും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ദുർവ്യവഹാരങ്ങൾക്കും കലഹങ്ങൾക്കും കൈയും കണക്കുമില്ല. ധനവാന്മാരുടെ മരണശേഷം അവരുടെ ആത്മാക്കളുടെ ശാന്തിക്കായി കുബ്ബാന ചൊല്ലുന്നതിനുള്ള അവകാശത്തിനായി വിവിധ പുരോഹിതസംഘക്കാർ തമ്മിൽ നടന്നിട്ടുള്ള മത്സരം ചന്ത സ്ഥലത്തെ വിലപറച്ചിലിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ദുർമ്മാർഗ്ഗം, ലോകസ്നേഹം, അസൂയ, മത്സരം, എന്നുവേണ്ട, ഇരുളിന്റെ സകലവിക്രിയകളിലും ലോകമനുഷ്യരെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള സാമർത്ഥ്യമാണ് അക്കാലത്തെ പാശ്ചാത്യ ക്രൈസ്തവസഭ സമ്പാദിച്ചിരുന്നത്.

സഭയുടെ ഈ ശോചയാവസ്ഥയിൽനിന്ന് അതിനെ വിട്ടുവിക്കുന്നതിന് വിക്ലിഫും, ഹസ്സും ചെയ്ത പരിശ്രമങ്ങളുടെ പരാജയം നാം കണ്ടുവല്ലോ. അതിന്റെ ശേഷം ഇറാസ്മസ് എന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രകാശത്താൽ ഈ വക ദോഷങ്ങൾ മാറ്റാമെന്നുദ്ദേശിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു. ഇദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള “മൂഢന്മാരുടെ സ്തുതി”

എന്ന പുസ്തകം പാപ്പാമാരുടെയും സാധാരണ ജനങ്ങളുടെയും അന്ധവിശ്വാസത്തെ നല്ലപോലെ ആക്ഷേപിച്ചിരുന്ന ഒരു കൃതിയാണ്. പക്ഷേ, പഴുകിയ രോഗങ്ങൾ സാധാരണ മരുന്നുകൊണ്ടു ഭേദപ്പെട്ടു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?

മാട്ടിൻ ലൂഥർ (എ. ഡി. 1483—1536)

ഈ കാലത്താണ് നവീകരണ നായകവീരനായ മാട്ടിൻലൂഥർ ജർമ്മനിയിൽ ഐസ്ലേബർ എന്ന സ്ഥലത്തു ഭ്രാന്തനായത്. എ. ഡി. 1483-ൽ മാർട്ടിൻ പുണ്യവാന്റെ പെരുനാളായ നവംബർ 10-ാം തീയതി ജനിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ലൂഥറിനു മാർട്ടിൻ എന്ന പേരുള്ള ലഭിച്ചത്. എർഫട്ട് സർവ്വകലാശാലയിൽനിന്നു എം. എ. പരീക്ഷ എ. ഡി. 1505-ൽ പാസ്സായശേഷം പിതാവിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം നിയമപരിശീലനം ആരംഭിച്ചു. പക്ഷേ തന്റെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം ലൂഥറിനെ യൗവനാരംഭത്തിൽ തന്നെ ഹേമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ ആത്മരക്ഷയ്ക്കായി സന്യാസവ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനു ഇദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ച ഒരു മാർത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. സ്വപ്രവൃത്തികളാൽ രക്ഷ സമ്പാദിക്കാമെന്നു ധരിച്ചിരുന്ന ഈ യുവസന്യാസി മാറുള്ളവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുമാറ് നോമ്പിലും ഉപവാസത്തിലും, ത്യാഗവ്രതത്തിലും കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടി. തന്നെത്താൻ ചമ്മട്ടികൊണ്ടു അടിച്ചു ശരീരത്തെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുകയും ഉപവാസംകൊണ്ടു പലപ്പോഴും ബോധരഹിതനായി വീഴുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 'സന്യാസവ്രതംകൊണ്ടു ആക്കെങ്കിലും സ്വർഗ്ഗം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കു അതു കിട്ടുമായിരുന്നുവെന്നുള്ളതു തീർച്ചതന്നെ' എന്നു ലൂഥർ പിന്നീടൊരിക്കൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾകൊണ്ടോ, സ്വന്തം നീതികൊണ്ടോ, സ്വപ്രയത്നംകൊണ്ടോ ഒരിക്കലും രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്നുള്ള പരമസത്യം വി. പൌലോസ് റോമക്കെഴുതിയ ലേഖനം പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തു ഒരു മിന്നൽപോലെ, മനസ്സിൽകൂടി കടന്നു തന്റെ ആത്മതമസ്സിനെ സ്വല്പനേരത്തേക്കു നീക്കി. ഈ കാലത്തെങ്ങും ഒട്ടുംതന്നെ മനസ്സമാധാനം ലൂഥർ അനുഭവിച്ചിരുന്നില്ല.

എ. ഡി. 1508-ൽ വിററൻബർഗിൽ പുതുതായി സ്ഥാപിച്ച സർവ്വകലാശാലയിൽ അറിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ തത്വജ്ഞാനം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി ലൂഥറിനെ നിയമിച്ചു. മൂന്നു വർഷം കഴിഞ്ഞു തന്റെ മാന്തിന്റെ ഏതോ ആവശ്യംപ്രമാണിച്ച ലൂഥർ റോമാനഗരത്തിൽ പോകുന്നതിനിടയാക്കി. ഇദ്ദേഹം സാധാരണ പുണ്യയാത്രക്കാർ ചെയ്യാറുള്ളതിലധികം ഭക്തിബഹുമാനങ്ങളോടുകൂടെ റോമിലെ വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങൾ എല്ലാം സന്ദർശിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും, കുർബാന കാണുകയും, നേർച്ച ഇടുകയും, മറ്റൊരോ ചടങ്ങുകൾ നിറവേറുകയും ചെയ്തു. റോമാനഗരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ കല്പുകൾ (Santa Scala) ഭയഭക്തിപൂർവ്വം ലൂഥർ മുട്ടുകുത്തി പ്രയാസപ്പെട്ടു കയറുന്ന സമയത്തു 'നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും' എന്നുള്ള വേദവാക്യം ഒരു ചിത്രംപോലെ ലൂഥറിന്റെ മാനസിക കണ്ണുകൾക്കു പ്രത്യക്ഷമായി. ഉടൻതന്നെ എഴുന്നേറ്റുനിന്നു സാവധാനത്തിൽ കല്പുകൾ വിട്ടു ഇറങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്തു. ഇതു ലൂഥറിന്റെ മാനസാന്തര സന്ദർഭമായി ഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

എ. ഡി. 1512-ൽ ലൂഥർ വിററൻബർഗിൽ തിരികെ വന്നു. വൈദിക ഡാക്ടർ (പണ്ഡിതൻ) എന്ന ബിരുദം സമ്പാദിച്ചു സർവ്വകലാശാലയിൽ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു തുടങ്ങി. സൗജന്യമായ ദൈവകൃപ മൂലമത്രേ മനുഷ്യർ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതെന്നുള്ള പുതിയനിയമസത്യം പരസ്യമായി ലൂഥർ പള്ളിയിലും സർവ്വകലാശാലയിലും ഉപദേശിച്ചു തുടങ്ങിയതിന്റെ ഫലമായി ജർമ്മനിയിൽ പൊതുവെ ഒരു ആത്മിക ഉണർവ്വുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവത്തെ നവീകരണപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നാനിയാക്കി ഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

നവീകരണോദ്യമത്തിന്റെ ആരംഭവും അനന്തരഗതിയും.

എ. ഡി. 1517 ഒക്ടോബർ 31-ാം തീയതി, വടക്കെ ജർമ്മനിയിൽ, വിററൻബർഗ് എന്ന സ്ഥലത്തെ പള്ളിവാതുക്കൽ പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തെ ഒരു വൈദികപ്രസംഗകനും സന്യാസിയുമായിരുന്ന മാർട്ടിൻ ലൂഥർ പാ

പമോചനചീട്ട വില്പനയെ ഖണ്ഡിച്ച ചില വാദങ്ങളെഴുതി പരസ്യപ്പെടുത്തിയ സന്ദർഭമാണ് നവീകരണപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ജന്മമുളർത്തുമായി സാധാരണ ഗണിച്ചുപോരുന്നത്. റോമാനഗരത്തിലുള്ള വി. പത്രോസിന്റെ ദേവാലയം എന്ന പ്രസിദ്ധ പള്ളിയുടെ അറകുറുപ്പണികൾക്കായി പാപ്പായായ ലീയോ പത്താമനു കൂടെ പണം ആവശ്യമായി. പള്ളിപണിക്കായി അന്നും ഇന്നും പണം പിരിക്കുന്നതു എളുപ്പമല്ലല്ലോ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പാപ്പാ കണ്ടുപിടിച്ച വിദ്യയാണു പാപമോചനം വില്പന സമ്പ്രദായം. പാപ്പായുടെ ഒരു ഏജൻറായ ടെട്ട്സെൽ (Tetzels) എന്ന സന്യാസി പാപമോചനചീട്ടം * വാങ്ങി വിറ്ററൻബർഗിൽ വന്നു കച്ചവടം മുറയ്ക്കു തുടങ്ങി. ഭൂതകാലത്തെയും ഭാവികാലത്തെയും പാപങ്ങൾ ഒന്നു പോലെ മോചിച്ചു ആരെയും ബസ്ഫൂക്കാനായിലെ അഗ്നിയിൽനിന്നു രക്ഷിക്കാൻ ശക്തിയുണ്ടെന്നു സാധാരണ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഈ ചീട്ടുകൾക്കു നല്ല പിരിവുണ്ടായതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടാനില്ല. പാപം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പ്രസ്തുത വാണിജ്യത്തിന്റെ ഫലമെന്നു ലൂഥറിനു മനസ്സിലായപ്പോൾ സഹിക്കുവഹിയാത്ത വൈരാഗ്യത്തോടുകൂടെ മേൽ വിവരിച്ചതുപോലെ പാപമോചനചീട്ടിനെതിരായുള്ള 95 ഖണ്ഡനങ്ങൾ പരസ്യം ചെയ്തു.

ലത്തീനിൽ എഴുതിച്ചിട്ടിരുന്ന ലൂഥറിന്റെ പ്രഖ്യാപനം രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം ജർമ്മൻരാജ്യമാസകലവും ഒരു മാസത്തിനകം യൂറോപ്പിൽ മുഴുവനും പ്രസിദ്ധമായി. ലൂഥറിന്റെ വീരക്രൂര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വർത്തമാനം പാപ്പായുടെ ചെവികളിൽ എത്തി. പക്ഷേ ആദ്യം അദ്ദേഹം ഇത്രത്ര വകവച്ചില്ലെങ്കിലും വേഗം മട്ടുമാറി. എ.ഡി. 1518-ൽ റോമയിൽ ചെന്നു സമാധാനം ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ലൂഥറിനു കല്പന അയച്ചെങ്കിലും സാക്സനിയിലെ പ്രഭുവിന്റെ സാമർത്ഥ്യത്താൽ ലൂഥറിന്റെ വിസ്കാരം ജർമ്മൻരാ

* പാപമോചനചീട്ടിന്റെ മറ്റേക അനുഖണ്ഡത്തിൽ കണ്ടുണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ജ്യോതിഷശാസ്ത്രത്തെ ആകട്ടെ എന്നു പിന്നീടു പാപ്പാ സമ്മതിച്ചു. ഓഗ്സ്ബർഗിൽ പാപ്പായുടെ പ്രതിനിധി ലൂഥറനെ വിസ്മരിച്ച ഒരു ഇടത്തുടുകാരൻ എന്ന പേരു സ്ഥാപിച്ചു. താൻ നിദ്ദോഷി ആണെന്നു വാദിച്ചുകൊണ്ടു ഒരു പൊതു സുന്നഹദോസിനെ തന്റെ ഭാഗം കേൾപ്പിക്കണമെന്നു ലൂഥർ താല്പ്യപ്പെട്ടു. പാപ്പായുടെ അടുക്കൽ നിന്നു നീതിപരമായ ഒരു തീരുമാനം ലഭിക്കയില്ലെന്നു ബോധപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ലൂഥർ ഈ വിധത്തിൽ ചിന്തിച്ചത്. എ. ഡി. 1519-ൽ ലൂഥറും, പാപ്പായുടെ ഒരു പാർലമെന്റിയം സമത്വനമായ ജോൺ എക്സ് എന്ന ആളുമായി ലീപ്പ്സിഗ് എന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ചു ഉണ്ടായ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ജോൺ ഹസ്സിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളോടു അനുരൂപമാണെന്നും സുന്നഹദോസുകൾക്കുതന്നെയും തെറ്റിക്കൂടെന്നില്ലെന്നും, മറ്റും എക്സ് ലൂഥറനെക്കൊണ്ടു സമ്മതിപ്പിച്ചു ലൂഥറനെ പരസ്യമായി ഒരു വിപ്ലവകക്ഷിയും ഇടത്തുടുകാരനും എന്നു കുറഞ്ഞു വിധേയനാക്കി. ഇതിനടുത്തുതന്നെ മൂന്നു പ്രബന്ധങ്ങൾ ലൂഥർ എഴുതി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. അവയിൽ റോമാസഭയുടെ ഉപദേശാചാരങ്ങളെ നിന്ദയും നിരൂപണം ചെയ്തു അവ വേദവാക്യത്തിനും, സാമാന്യബുദ്ധിക്കു തന്നെയും പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളവയാണെന്നു ലൂഥർ സമർത്ഥിച്ചിരുന്നു. വസ്തുമാറ്റോപദേശം, പുരോഹിതന്മാരുടെ അവിവാഹിത ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിഷ്കഷ്ഠ, പൗരോഹിത്യ മാധ്യസ്ഥം, പാപ്പായുടെ ശ്രേഷ്ഠാധികാരം എന്നിവകു റോമാഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതു അബദ്ധവും അനാവശ്യവും ആണെന്നു ലൂഥർ തെളിയിച്ചു. വസ്തുമാറ്റോപദേശം "രാക്ഷസതുല്യമായ ഒരു കാപട്യം" (Monstrous phantom) ആണെന്നാണു ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പ്രസംഗങ്ങൾവഴിയായും പുസ്തകങ്ങൾമൂലവും റോമാസഭയെ വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്ന ലൂഥറനെ പാപ്പാ വെറുതെ വിട്ടേക്കുമെന്നു വിചാരിക്കാനില്ലല്ലോ. ലൂഥറന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ ശപിച്ചും, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചുട്ടുദഹിപ്പിക്കുന്നതിനു ജനങ്ങളെ താല്പ്യപ്പെടുത്തിയും, 60 ദിവസത്തിനകം അനുരൂപിക്കാത്തപക്ഷം മജി

സ്റ്റേട്ടന്മാർ മുഖാന്തരം ഇടത്തുടുകാക്കുള്ള മരണശിക്ഷയ്ക്കു
 ലിപ്പിക്കുമെന്നു ഭയപ്പെടുത്തിയും, പാപ്പാ ഔദ്യോഗികമായ ഒ
 രു ബുളാ അയച്ചു. ധീരമാനസനായ ലൂഥർ പാപ്പായുടെ
 ഭീഷണികൾപ്പന തുണവൾഗണിച്ചതേയുള്ളു. ഡിസംബർ
 10-ാംതീയതി വിററൻബർഗിലെ ജനങ്ങളുടെ മദ്ധ്യ
 ത്തിൽവെച്ചു അദ്ദേഹം പാപ്പായുടെ കൽപ്പന എഴുതിയിര
 ന്ന കടലാസിനു സ്വന്തം കൈകൊണ്ടു തീ കൊടുത്തി. എ
 ന്തൊരു ധൈര്യം!

പാപ്പായുടെ അധികാരത്തെ ലൂഥർ വകവെക്കുന്നി
 ല്ലെന്നു കണ്ടിട്ടു ചക്രവർത്തിയെ തന്റെ വശത്താക്കി എ
 ങ്ങനെയെങ്കിലും ലൂഥറിനെ തുല്യനാക്കാനോ എന്നു ലീയോ
 ആലോചിച്ചു. എ. ഡി. 1521-ൽ വോംസ് (Worms)
 എന്ന സ്ഥലത്തു ചാർൾസ് അഞ്ചാമൻ ചക്രവർത്തി ഒരു ഡ
 യററ് (പാർലമെന്റ) വിളിച്ചുകൂട്ടി, ലൂഥറിന്റെ കാര്യം
 വിചാരണയ്ക്കേണ്ടതു. പാപ്പായുടെ ഭാഗത്തുനിന്നു പ്രോസി
 ക്ഷയ്ക്കു നടത്തി. ലൂഥറിന്റെമേൽ അനേക കുറ്റങ്ങൾ
 ആരോപിച്ചു. ഇവയെല്ലാം അനന്തപിച്ഛേറ്റുപറയുന്നതി
 നു ചക്രവർത്തി തന്നെ ലൂഥറിനോടു ഗുണദോഷിച്ചപ്പോൾ
 'തിരുവചനംകൊണ്ടോ, യുക്തികൊണ്ടോ എന്നെ ബോധ
 പ്പെടുത്താത്തപക്ഷം, ഞാൻ ഒന്നും പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാ
 റില്ല. ഞാൻ ഉറച്ചുനില്ക്കുന്നു, എനിക്കു മറിച്ചൊന്നും ചെയ
 യുന്നതിനു നിവൃത്തിയില്ല. ദൈവം എനിക്കു സഹായിക്ക
 ള്ളെ' എന്നു ലൂഥർ കൊടുത്ത മറുപടി ചരിത്രപ്രസിദ്ധമാ
 യിട്ടുണ്ട്. പാപ്പായുടെ മടക്കിനുംപുറമെ ചക്രവർത്തിയുടെ
 നിരോധനാജ്ഞയും ലൂഥറിന്റെ തലയിൽ കയറി. ലൂഥ
 റിനെ മരണശിക്ഷയ്ക്കു വിധിച്ചു. പക്ഷേ ഇതിനിടയിൽ
 ചില സ്റ്റേഫിതന്മാർ ലൂഥറിനെ രഹസ്യമായി നാടുക്ക
 ത്തി വാട്ട്ബർഗ് എന്ന സ്ഥലത്തു പത്തുമാസക്കാലം താമ
 സിപ്പിച്ചു. ഇവിടെവെച്ചാണ് ലൂഥർ വേദപുസ്തകം ജർമ്മൻ
 ഭാഷയിലേക്കു തർജ്ജമ ചെയ്തത്. ഡയററ് കഴിഞ്ഞു 10 വ
 ഷ്കാലത്തേക്കു ചക്രവർത്തി ജർമ്മനിയിൽ കാലുകുത്തിയിട്ടി
 ല്ല. ജർമ്മനിയിലെ സാമന്തരാജാക്കന്മാർ ചക്രവർത്തിയുടെ
 അധികാരം വിലവെച്ചിരുന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടു ലൂഥർ സാ
 മന്ത്യം ക്ഷേമത്തോടുകൂടെതന്നെ കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടി.

വേംസിലെ വിസ്കാരമൂലം ലൂഥർ ജർമ്മൻരാജ്യത്തിന്റെ പൊതുവെയുള്ള ഒരു കണ്ണിലുണ്ണിയായിത്തീർന്നു. ജർമ്മനിയിലുള്ള പല രാജാക്കന്മാരും സംസ്ഥാനങ്ങളും നവീകരണോപദേശങ്ങൾ ഹാർദ്ദവമായി സ്വീകരിച്ച് ലൂഥറിന്റെ ഭാഗം ചേർന്നു. എ. ഡി. 1526-ൽ സ്വീയർ (Speier) എന്ന സ്ഥലത്തു കൂടിയ ഒരു ഡയറിൽവെച്ച് നവീകരണാനുസരണമായ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ജർമ്മനിയിലെ ജനങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചു. എ. ഡി. 1529-ൽ പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തു തന്നെ കൂടിയ വേറൊരു ഡയറിൽവെച്ചാണ് 'പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ്' (പ്രതിഷേധകന്മാർ) എന്ന വാക്ക് സൃഷ്ടിച്ചത്. ജർമ്മനി രണ്ടു കക്ഷിയായി പിരിഞ്ഞു. തെക്കെജർമ്മനി റോമാ സഭയിലും വടക്കെ ജർമ്മനി ലൂഥറിന്റെ സഭയിലും നിന്നുകൊണ്ട് അന്യോന്യം മത്സരിക്കാനും കലഹിക്കാനും തുടങ്ങി. ഇതുകൂടതും തമ്മിലുള്ള മത്സരം എ. ഡി. 1555-ൽ ഓഗ്സ്ബർഗിൽ വെച്ചുണ്ടായ ഉടമ്പടി നിമിത്തമാണ് അവസാനിച്ചത്. പക്ഷേ ഇതിനകമായി ലൂഥർ പരലോക പ്രാപ്തനായി (എ. ഡി. 1546).

ലൂഥർ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ താഴെ കാണുന്നവയാണ്:—

- (1) എ. ഡി. 1518. 'തീരുമാനങ്ങൾ'.
- (2) എ. ഡി. 1520. ജർമ്മൻരാജ്യത്തെ ക്രിസ്തീയപ്രഭുക്കന്മാരോടുള്ള ഒരു അപേക്ഷ.
- (3) എ. ഡി. 1520. സഭയുടെ ബാബിലോന്യ അടിമ
- (4) ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം.
- (5) കഷ്ടകന്മാർക്കെതിരായുള്ള ഒരു ലഘുലേഖ.

ലൂഥറിന്റെ ചരിത്രം സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നതിന് സ്ഥലം അനുവദിക്കുന്നില്ല. സന്യാസ ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ചശേഷം അദ്ദേഹം വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നവെന്നും ആറു മക്കളുടെ പിതാവായിരുന്നവെന്നും കാണുന്നു. ജർമ്മനിയിൽ കൃഷി വലന്മാരെല്ലാവരുംകൂടെ അവരുടെ ജന്മിമാരായ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ അധികാരത്തെ നിഷേധിച്ചു

ലഹളയുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ലൂഥർ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ഭാഗം ചേർന്നിന്നു ജനസാമാന്യത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിച്ചതു തന്റെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു കളങ്കമായി പലരും ഗണിച്ചുവരുന്നു. ലൂഥറിനു സംഗീതത്തിൽ അസാമാന്യ വാസനയുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ പല പാട്ടുകൾ ഇന്നും ഉപയോഗത്തിലിരിക്കുന്നു. ലോക ചരിത്രത്തിലെ മഹാ പുരുഷന്മാരിൽ ഒരാളായി ഗണിക്കപ്പെടാവുന്ന മാർട്ടിൻ ലൂഥറിനെ ക്രിസ്തീയ സഭ കൃതജ്ഞന്മാ പുറം നിത്യം സ്തുരിക്കുന്നതാണ്.

സ്വിറ്റ്സറിയം (എ. ഡി. 1484-1531)

സ്വിറ്റ്സറിയത്തിലെ നവീകരണപ്രസ്ഥാനവും

സ്വിറ്റ്സറിയത്തിലെ നവീകരണ കർത്താവായിത്തീർന്ന ലൂഥറിന്റെ കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന സ്വിറ്റ്സറിയൻ മഹാനാണ്. ഹൾഡ്രിക്ക് സ്വിറ്റ്സറിയൻ എ. ഡി. 1484-ൽ ജനിച്ചു. ഇദ്ദേഹം ബാസൽ, വിയന്നാ ആദിയായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തശേഷം എ. ഡി. 1519-ൽ പ്രസ്തുത രാജ്യത്തെ ഒരു പ്രധാന പട്ടണമായ സൂറിച്ച്യിലെ പട്ടണക്കാരനായിത്തീർന്നു. 1522-ൽ സൂറിച്ച്യിലെ ചില പൗരന്മാർ നോമ്പിൽ ഭക്ഷിക്കരുതാത്ത ചില സാധനങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചുവെന്നുള്ള കുറ്റത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ അവരെല്ലാം സ്വിറ്റ്സറിയൻ ഉപദേശം അനുസരിച്ചത്രെ സഭയുടെ ഈ വിധത്തിലുള്ള ചട്ടം കെട്ടുകളെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യക്ഷമായി. സ്വിറ്റ്സറിയൻ അനേക നാളുകളായി വേദപുസ്തകമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നടത്തത്ത് ആധാരമായിരിക്കേണ്ടതെന്നും സഭയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും ഉപദേശങ്ങൾക്കും തീരുവചനത്തോടു തുല്യമായ സ്ഥാനമില്ലെന്നും സൂറിച്ച്യിൽ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പ്രസ്തുത കേസു് സൂറിച്ച്യിലെ പട്ടണവാസികൾതന്നെ സ്വിറ്റ്സറിയൻ അഭിപ്രായപ്രകാരം തീരുമാനിച്ചു. ലൂഥർ പാപമോചനചിട്ടിനെതിരായി ശബ്ദം ഉയർത്തിയ സമയംതന്നെ സ്വിറ്റ്സറിയൻ റോമാസഭയുടെ വേദാന്തദൂരാചാരമായ പുണ്യയാത്രയ്ക്കെതിരായി സ്വിറ്റ്സറിയൻ

ണ്ടിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എ.ഡി. 1522-ൽ സ്വിറ്റ്സർലന്റിന്റേ റോമാസഭയുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച്, സൂറിച്ച് ലും സ്വിറ്റ്സർലണ്ടിൽ പൊതുവെയും നവീകരണോപദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് പ്രസ്തുത രാജ്യത്തെ ഒരു നവീകൃതരാജ്യമാക്കിത്തീർത്തു. പരിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രതിമകൾ പള്ളികളിൽനിന്നുനീക്കി. മരിച്ചവർക്കുവേണ്ടിയുള്ള കുബ്ബാന നിർമ്മിച്ചു. പരിശുദ്ധന്മാരുടെ അസ്ഥികളും, സംഗീതസാമഗ്രികളും നശിപ്പിച്ചു. പട്ടക്കാർ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചുകൊടുത്തു. കത്തോലിക്കാ വിന്റെ അത്താഴം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ലളിതമാക്കിത്തീർത്തു. മാമോദീസാ, ശവസംസ്കാരം മുതലായവയ്ക്കു ഫീസ് ആവശ്യമില്ലെന്നു തീരുമാനിച്ചു. വേദപുസ്തകം എല്ലാവരും വായിച്ചുകേൾക്കുന്നതിനും ശുശ്രൂഷാസമയത്തു സുവിശേഷവിഹിതമായ പ്രസംഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കി. ഉണ്ടനെ പല പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയശേഷം സ്വിറ്റ്സർലന്റിന്റേ എ. ഡി. 1531-ൽ പരലോകപ്രാപ്തനായി.

ജോൺ കാൽവിൻ (എ. ഡി. 1509—1564)

സ്വിറ്റ്സർലണ്ടു് രാജ്യത്തു് അക്കാലത്തു് ഉപയോഗത്തിലിരുന്നതു് ജർമ്മൻ, ഫ്രഞ്ചു് എന്നീ രണ്ടു ഭാഷകളാണു്. ജർമ്മൻ ഭാഷാഭിജ്ഞന്മാരായ സ്വിസ്സു് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സ്വിറ്റ്സർലന്റും. ഫ്രഞ്ചുഭാഷ സംസാരിച്ചവന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജോൺ കാൽവിനും അത്രെ നവീകരണനേതാക്കന്മാരായിത്തീർന്നതു്.

എ. ഡി. 1509-ൽ ഫ്രാൻസിൽ പിക്കാർഡി എന്ന സ്ഥലത്തു ജനിച്ചു്, പാരീസു് ആദിയായ വിദ്യാസ്ഥാനങ്ങളിൽ വെച്ചു് ലത്തീൻഭാഷയും നിയമപരിജ്ഞാനവും സമ്പാദിച്ചു ലോകത്തിൽ ഒരു ഉയർന്ന നില പ്രാപിക്കണമെന്നുദ്ദേശിച്ചു് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജോൺ കാൽവിന്റെ മനസ്സു് യൗവ്വനാരംഭത്തോടുകൂടെ മാഗ്ഗ്കായുണ്ടളിലേക്കു ശക്തിയായി ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു. ലൂഥറിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ സമയത്തേക്കു് യൂറോപ്പിലെങ്ങും പ്രചരി

ച്ചിരുന്നു. സഭാപരിഷ്കാരം മുൻനിറുത്തി ഈ യുവാവ് എ. ഡി. 1536-ൽ പിൽക്കാലത്തു സുപ്രസിദ്ധമായി തീർന്നിട്ടുള്ളതു പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇന്നും ഒരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നതുമായ 'ക്രിസ്തമാഗ്നസ്കാപനകൾ' എന്ന പുസ്തകം എഴുതി പ്രസിദ്ധംചെയ്തു.

ആ വർഷംതന്നെ ഒരു യാത്രാമദ്ധ്യേ ഇദ്ദേഹം സ്വീറ്റ്സർലണ്ടിൽ ജനീവാ എന്ന സ്ഥലത്തു ഒരു രാത്രി താമസിക്കേണ്ടിവന്നതിനാൽ ഫാറൽ എന്ന ഒരു നവീകരണപ്രസംഗകന്റെ ഭവനത്തിൽ ചെന്നെത്തുന്നതിനിടയായി. ഈ സംഭവം കാൽവിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ ഘട്ടത്തെക്കുറിക്കുന്നതാണ്. ഫാറലിന്റെ നിർബന്ധം നിമിത്തം കാൽവിൻ അന്നുരാത്രി മാത്രമല്ല തന്റെ ശിഷ്ടായുസ്സ് മുഴുവൻ തന്നെ ജനീവായിൽ കഴിക്കുന്നതിനും സ്വപാഘ്യാം, പ്രസംഗചാതുര്യം, ഭരണവൈഭവം എന്നീ വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങൾമൂലം ജനീവയിലും സ്വീറ്റ്സർലണ്ടിൽ പൊതുവെയും, യൂറോപ്പിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മതത്തിനു ശരിയായ അടിസ്ഥാനമിട്ട് കെട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിനും സാധിച്ചു. ജനീവയിലെ സഭ ഒരു മാതൃകാസഭയാക്കുന്നതിനാണ് കാൽവിൻ ശ്രമിച്ചത്. 25 വർഷക്കാലത്തോളം, മുസ്സോലിനി ഇറാലി ഭരിച്ചതുപോലെ, ജനീവാ പട്ടണത്തിന്റെ ഒരു ആത്മിക സേനാനായകനായും ജനാധിപതി (Dictator) ആയും കാൽവിൻ തന്റെ സഭ ഭരിച്ചുവന്നിരുന്നു. കാൽവിന്റെ പാഘ്യാംതെക്കുറിച്ചുള്ള കേൾവിമൂലം നെതർലണ്ട്സ്, ഇറാലി, ഇംഗ്ലണ്ട്, സ്കോട്ട്ലണ്ട് ആദിയായ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേകർ ജനീവയിൽ വന്നു അഭ്യസനം ചെയ്യുന്നതിനും അവർ മുഖാന്തരം നവീകരണ വിശ്വാസനാനാരാജ്യങ്ങളിൽ കാലതാമസമെന്നേ പ്രചരിക്കുന്നതിനും ഇടയായി. കാൽവിന്റെ പ്രത്യേക ഉപദേശങ്ങൾ എല്ലാം വിസ്തരിക്കുന്നതിന് നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ മുൻനിയമം, വിശുദ്ധ അത്താഴത്തിലുള്ള കർത്താവിന്റെ ആത്മികാധിവാസം, പൗരോഹിത്യ വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട ഏവർക്കും ഉള്ള തുല്യസ്ഥാനം ആദിയായവ അദ്ദേ

ഫത്തിന്റെ ഉപദേശത്തിലെ പ്രധാനതത്വങ്ങളാണെന്നു കാത്തിരിക്കുന്നതു കൊള്ളാം.

എ. ഡി. 1564 മെയ് 27-ാംതീയതി ജോൺകാൽ വിൻ തന്റെ വാത്സല്യ നഗരമായ ജനീവായിൽനിന്ന് സ്വർഗ്ഗീയ യെരൂശലേമിലേക്കു വിളിക്കപ്പെട്ടു. കാൽവിനെ നവീകരണപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അക്വിനാസ് എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു. പ്രസ്ബിറ്റീറിയൻ സഭക്കാരുടെ ഉപദേശവും ഭരണസമ്പ്രദായവും കാൽവിന്റെ ബുദ്ധിസാമത്യത്തിന്റെയും ഭരണവിശേഷത്തിന്റെയും ഓർമ്മുണ്ടായി ഇപ്പോഴും ലോകമാസകലം ശോഭിക്കുന്നു.

നവീകരണപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ച

യൂറോപ്പിൽ പൊതുവെ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനം വ്യാപിച്ചതു്, ജർമ്മനി, സ്വീറ്റ്സർലണ്ട് എന്നീ രണ്ടു പ്രധാന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. എ, ഡി, 1537-നും 40-നും ഇടയ്ക്കു തന്നെ ലൂഥറിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ഡൻമാർക്ക്, നോർവെ, സ്വീഡൻ, ഐസ്ലാണ്ട് എന്നീ അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും പ്രബലപ്പെടുന്നതിനും ഇടയായതു് ലൂഥറിനു ചാരിതാത്മ്യ ജനകമായ ഒരു സംഗതി ആയിരുന്നു.

ഹ്രാൻസ്, ഹോളണ്ട്, സ്ലോട്ട്ലണ്ട് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നവീകരണവെളിച്ചം പ്രവേശിച്ചതു കാൽവിന്റെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. കാൽവിന്റെ മരണത്തിനു മുമ്പുതന്നെ ഹ്രാൻസിൽ ഒരു നവീകരണസഭ സ്ഥാപിതമായി. എ. ഡി. 1459-നും 1563-നും മദ്ധ്യേയാണു ഹോളണ്ടിൽ കാൽവിന്റെ പ്രമാണങ്ങളനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സഭ രൂപവൽക്കരിച്ചതു്. കാൽവിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനായ ജോൺനോക്സ് എന്ന മഹാനാണ് സ്ലോട്ട്ലണ്ടിലെ നവീകരണകർത്താവു്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നവീകരണം ആരംഭിച്ചതു ഹെൻറി എട്ടാമൻ രാജാവിന്റെ കാലത്താണ്. സ്വന്ത ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ചു വേറൊരു സ്ത്രീയെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നതിനു പാപ്പാ സമ്മതിക്കാഞ്ഞതു നിമിത്തം, രാജാവു പാപ്പായോടു മത്സരിക്കയും കാലക്രമേണ നവീകരണ ഉപദേശങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വേരറച്ചു ഇംഗ്ലീ

ഷ് സഭ റോമാഭരണത്തിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രയാകയും ചെയ്തു (എ. ഡി. 1534). ഹസ്സിന്റെ ജന്മസ്ഥലമായ ബൊഹീമിയാ, പോളണ്ട്, ഹംഗറി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം 1564-ൽ ഒട്ടുവളരെ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മതാനുസാരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ പല കാരണങ്ങളാൽ ഒരു ശതാബ്ദത്തിനകം ഈ രാജ്യത്തിലെ മിക്ക സഭകളും ക്ഷയിച്ചുപോകുന്നതിനിടയായി.

നവീകരണ തത്വങ്ങൾ

നവീകരണകാല ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു പ്രസിദ്ധ കൃതി ചമച്ചിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ലിങ്ങ്സെ എന്ന മഹാൻ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ് നവീകരണ തത്വങ്ങളായി ഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്:—

1. സകല വിശ്വാസികൾക്കും പൗരോഹിത്യ സ്ഥാനമുണ്ട്. പൗരോഹിത്യ മാധ്യസ്ഥ വിശ്വാസം വേദാനുസരണമായിട്ടുള്ളതല്ല.

2. കമ്മാനുഷ്യാനങ്ങളാലല്ല, വിശ്വാസത്താലത്രേ മനുഷ്യൻ ദൈവമുമ്പാകെ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത്.

3. സഭയുടെ പാരമ്പര്യവും ചട്ടംകെട്ടുകളുമല്ല, വേദപുസ്തകമത്രേ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റേയും വിശ്വാസത്തിന്റേയും ആധാരമായിരിക്കേണ്ടതു്. 'മൃഗത്തിനു പുൽത്തകിടിപോലെയും, മനുഷ്യനു വീടുപോലെയും, പക്ഷിക്കു കൂട്ടുപോലെയും, കടൽക്കോഴിക്കു പാറപ്പിളർപ്പുപോലെയും, മത്സ്യത്തിനു നദിപോലെയും ആണു വിശ്വസിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾക്കു തിരുവചനം' എന്നു ലൂഥർ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.

4. വിശുദ്ധ കൂദാശകളിൽവെച്ചു ജ്ഞാനസ്നാനവും തിരുവത്താഴവുംമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു കർമ്മങ്ങൾ. വസ്തുമാറ്റം എന്ന ഉപദേശം ലൂഥർ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും തിരുവത്താഴത്തിൽ കർത്താവു സന്നിഹിതനാകുന്നുവെന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ലൂഥറിന്റെ ഈ വിശ്വാസത്തിനു യഥാർത്ഥമായിവാസവാദം (Consubstantiation) എന്നു പറഞ്ഞു വരുന്നു. തന്റെ ഓർമ്മയുള്ള ഒരു ചിഹ്നം എ

ന്ന അത്മത്തിലാണ് കർത്താവിന്റെ അന്താഃശയത്തെക്കുറിച്ചു സ്വപ്നം പഠിപ്പിച്ചുവന്നത്. ഈ രണ്ടു വിശ്വാസങ്ങൾക്കും മദ്ധ്യേയുള്ള ഒരു നില കാൽവിൻ അവലംബിച്ചിരുന്നു.

നവീകരണ പ്രസ്ഥാനംമൂലം പാശ്ചാത്യ ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്കും ലോകത്തിനു പൊതുവെയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നന്മകൾ ചുരുക്കമായി രേഖപ്പെടുത്തിയശേഷം ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാം.

യേശുക്രിസ്തു തന്റെ രക്തംമൂലം നമുക്കു സാധിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ആത്മീകസ്വാതന്ത്ര്യം, ദൈവസന്നിധിയിൽ പാപിക്കു് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന നേരിട്ടുള്ള പ്രവേശനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം പാശ്ചാത്യസഭയിൽ പുനർജീവിപ്പിച്ചതു നവീകരണകർത്താക്കന്മാരാണ്. പാപ്പായുടെയോ, പരിശുദ്ധന്മാരുടെയോ ശുപാർശകൂടാതെ അനുതപിക്കുന്ന ഒരു പാപിക്കു ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രവേശനമുണ്ടെന്നു പുരോഹിതന്മാരുടെ അടിമയിൽ കിടന്ന ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്കു തെളിയിച്ചു കാണിച്ചുകൊടുത്തതു തന്നെ എത്ര മഹത്തരമായ ഒരു ആത്മീകശുശ്രൂഷയാണ്! ദൈവത്തെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും വന്ദിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം പാശ്ചാത്യലോകത്തിനു നല്ലതുപോലെ പൊലെ ബോധപ്പെട്ടതു നവീകരണകാലത്താണ്. വേദപുസ്തകത്തെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥസ്ഥാനത്തു ഉയർത്തിവെച്ചു മനുഷ്യരുടെ കാലുകൾക്കു വിളക്കും വഴിക്കു പ്രകാശവുമായിത്തീരവാൻ തക്കവണ്ണം സഹായിച്ചിട്ടുള്ളതും നവീകരണമത്രേ. ലോകജീവിതത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ സാധാരണ മനുഷ്യരെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നവീകരണ കർത്താക്കന്മാർ ബദ്ധശ്രദ്ധരായിരുന്നു. ചെരുപ്പുകുത്തിയും കൊല്ലനും കൃഷിക്കാരനും ഒരുപോലെ ദൈവത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട പുരോഹിതന്മാരാകുന്നുവെന്നു ലൂഥർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു ഈ അവസരത്തിൽ സ്മരണീയമാണ്. ശാസ്ത്രം തത്വജ്ഞാനം, രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യം, എന്നീ വിവിധ കലകളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കും ലോകത്തിന്റെ പൊതുവെയുള്ള ശ്രേയസ്സിനും നവീകരണപ്രസ്ഥാനം നിദാനമായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു് നിർമ്മുഖസമൂഹികളായ ഏവരും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു വാസ്തവമാണ്.

അദ്ധ്യായം 19

എതിർ നവീകരണം

അഥവാ

റോമാസഭയിലുണ്ടായ ഉണർച്ച

മാട്ടിൻ ലൂഥറും ഇതരനവീകരണകർത്താക്കന്മാരും ആരംഭിച്ച നവീകരണപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിജയത്തിനു റോമാസഭയിൽതന്നെ കാലക്രമേണ വളർന്നുവന്ന മതപരിഷ്കാരോദ്യമങ്ങൾ സാക്ഷിനില്ക്കുന്നു. വിക്റ്റിംഗ്, ഹസ്സെ, ഇറാസ്സസ്യ, ലൂഥർ എന്നിവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ തൽക്കാലത്തേക്കു നിഷ്ഫലമായി തോന്നിയെങ്കിലും കാലാന്തരത്തിൽ ഇവരുടെ ജീവിതസാക്ഷ്യമൂലം റോമാസഭയിൽതന്നെ നവീകരണത്തിന്റെ ആത്മാവു വ്യാപിച്ചുതുടങ്ങി. ഈ വിധത്തിൽ സഭയുടെ വിശ്വാസജീവിതങ്ങളെ നിർമ്മലീകരിച്ചു ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും, റോമാസഭയുടെ ശത്രുക്കളായ ലൂഥർ പ്രഭൃതികളുടെ നവീകരണപ്രസ്ഥാനത്തെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിനുമായി 16-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ റോമാസഭയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരു പരിഷ്കാരഗതിയെ ആണ് 'എതിർ നവീകരണം' എന്ന പേരിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സഭയുടെ ഉപദേശങ്ങളിൽ കടന്നുകൂടിയ മൗഢ്യങ്ങൾ നീക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഈ ഉണർച്ചിന്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യമായി കണ്ടുവന്നത്. എ.ഡി. 1523-ൽ 'ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനാലയം' എന്ന പേരിൽ റോമാനഗരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ഒരു ചെറിയ സമൂഹത്തിന്റെ അംഗങ്ങൾ വേദപുസ്തകവും വിശുദ്ധപിതാക്കന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ആധാരമാക്കി സഭയിൽ ഉപദേശസംബന്ധമായ പല പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനു ശ്രമിച്ചു. 'വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം' എന്ന നവീകരണരത്നം തന്നെ അവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നെന്നു പറയാം. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരുമായി യോജിക്കുന്നതിനു ഇവർ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ സഫലമായില്ല. സഭയുടെ വിശ്വാസപരിഷ്കാരം സംബന്ധിച്ചു ടെൻറ് എന്ന സ്ഥലത്തു (എ. ഡി. 1545-1564) കൂടിയ

ഒരു കൌൺസിൽ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനം അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുവിശ്വാസം തകർത്തുപോടിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഈ കൌൺസിലിന്റെ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം. ഈ ഉദ്ദേശ്യം മുൻനിറുത്തി, വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം എന്ന ഉപദേശം, വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠാധികാരം അയ്യേനികൾക്കു വിശുദ്ധ മേശയിൽവെച്ചു അപ്പത്തോട്ടകൂടെ വീഞ്ഞും ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ആദിയായി നവീകരണ രചിച്ചുണ്ടായിരുന്ന പല ഉപദേശാചാരങ്ങളെ കൌൺസിൽ നിഷേധിച്ചു, സഭയേയും, സഭാഭ്യക്ഷനായ പാപ്പായേയും, സഭയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളേയും പഴയ വിശ്വാസാനുഷ്ഠാനങ്ങളേയും അൽപ്പം ചില പരിഷ്കാരങ്ങളോടുകൂടെ അവയുടെ പൂർണ്ണസ്ഥാനത്തു പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ട്രെൻറിലെ കൌൺസിലിന്റെ ഫലമായി മതസംഗതികളടങ്ങിയ ഒരു ചോദ്യോത്തര പുസ്തകവും അയ്യേനികൾ വായിച്ചുകൂടാത്ത പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിക്കുന്ന ഒരു നിരോധിത പുസ്തകപ്പട്ടികയും (Index Expurgatorius) റോമാസഭയുടെ സമ്പത്തായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്.

ഇഗ്നേഷ്യസ് ലൊയോളാ (എ. ഡി. 1491-1556)

റോമാസഭയുടെ ഉണർച്ച നാനാമുഖമായിരുന്നുവെന്നു ഇക്കാലത്തെ റോമാസഭയുടെ ഒരു നായകനായിത്തീർന്ന ഇഗ്നേഷ്യസ് ലൊയോളായുടെ ചരിത്രത്തിൽനിന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണ്. സ്പെയിനിൽ ഒരു പ്രളകടംബത്തിൽ ജനിച്ചുവളർന്ന ലൊയോളാ ഒരു പടയാളിയായിട്ടാണു ജീവിതം ആരംഭിച്ചതു്. 1521-ൽ ഒരു യുദ്ധത്തിൽവെച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിനു അംഗവൈകല്യം സംഭവിക്കയും, അനന്തരം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വദേശി ആയിരുന്ന ഡോമിനിക്കിനെപ്പോലെ കത്തോലിക്കന്റെ ഒരു പടയാളി ആയിത്തീരുന്നതിനു നിശ്ചയിക്കയും ചെയ്തു. ലൂഥറിനെപ്പോലെ ലൊയോളായും ഒരു സന്യാസിമാർത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം ഇദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കുന്നതിനിടയായതു്. ഏറെത്താമസിയാതെ തുർക്കികളോടു കത്തോലിക്കനെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നതിനായി ലൊയോളാ പലസ്തീൻനാട്ടിലേക്കു തിരിച്ചു. അതു് കഴിഞ്ഞശേഷം ഒ

രൂപങ്ങളിൽചേർന്നു ലത്തീൻഭാഷ അഭ്യസിച്ചു. പ്രവൃത്തി ശീലം ലൊയോളായിൽ മികച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ഇദ്ദേഹത്തിനു സ്വഭാവസ്ഥിരതയും ഉത്സാഹബുദ്ധിയും അത്രതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നവെന്നു തോന്നുന്നില്ല. സാധാരണ മനുഷ്യക്കില്ലാത്ത പല പ്രത്യേകതകൾ ലൊയോളായിൽ കണ്ടുവന്നിരുന്നു. അത്യന്തകരമായ ചില ദർശനങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹം വശംവദനായിത്തീർന്നു. ഈ സമയത്തു ലൊയോളാ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമായ 'ആത്മികവ്യായാമം' (Spiritual Exercises) ഇന്നും പലരും വിലമതിച്ചുവരുന്നു.

എ. ഡി. 1540-ൽ ലൊയോളാ ഒൻപതു ശിഷ്യന്മാരെ ചേർത്തു ഒരു സംഘം സ്ഥാപിച്ചു. പാപ്പായുടെ അടുക്കൽ അംഗീകാരത്തിനും അനുഗ്രഹത്തിനും ആയി അപേക്ഷിച്ചു. 'യേശുസമൂഹം' (Society of Jesus) എന്നായിരുന്നു ആ സംഘത്തിന്റെ പേര്. സാധാരണ സന്യാസി സമൂഹങ്ങളെപ്പോലെ പ്രത്യേക വേഷമോ, നിബന്ധനകളോ പ്രസ്തുത സമൂഹം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. പാപ്പായേയും അവരുടെ തലവനേയും അനുസരിക്കുന്നതിൽ ലൊയോളാ വളരെ നിഷ്ഠയുള്ളതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. പാപ്പാ ഈ സമൂഹത്തെ അംഗീകരിച്ച അനുഗ്രഹിക്കയും ചെയ്തു.

ലൊയോളായുടെ സമൂഹാംഗങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസസംബന്ധമായി യൂറോപ്പിലും ലോകത്തിൽ പൊതുവെയും സ്തുത്യർഹമായ വിധത്തിൽ പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്പിറൂസ് സമൂഹക്കാരുടെ സ്കൂളുകൾ യൂറോപ്പിലുള്ള ഇതര വിദ്യാലയങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു എണ്ണത്തിലും കാര്യക്ഷമതയിലും മുൻപിട്ടു നിന്നിരുന്നു. ഇതിനിമിത്തം റോമാസഭയുടെ പ്രശസ്തിതന്നെ വർദ്ധിക്കുന്നതിനിടയായി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 'മാഷ്' കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം കണ്ടുപിടിച്ചതു ഇവരാണത്രെ.

Im

വിദ്യാഭ്യാസസംഘം യൂറോപ്പിലെ ബാലികാബാലന്മാരെ സഭയിലേക്കു ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടാതെ, വിദേശങ്ങളിൽ സുവിദേശവേല ചെയ്യുന്നതിനായി മിഷനറിമാരെ അയയ്ക്കുന്നതിലും അഭിനന്ദനീയമായ ദീർഘദൃഷ്ടിയോടും മതവൈരാഗ്യത്തോടുംകൂടെ ജസ്പിറൂസ് സമൂഹക്കാർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. പതിനാറാംശതാബ്ദത്തിൽ തന്നെ പശ്ചിമദ്വീപുകൾ (West Indies) മെക്സിക്കോ

ക്കൊ, വടക്കെ അമേരിക്ക എന്നീ ഭൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ അനേക കത്തോലിക്കർ സന്യാസിമാർ മിഷനറിവേലയ്ക്കായി ഒരുമ്പെട്ടു. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സമുദ്രതീരം സന്ദർശിച്ച ആശ്ചര്യകരമായ വിധത്തിൽ സുവിശേഷവേല നടത്തിയ ഫ്രാൻസിസ് റെജിയാർ (Francis Xavier) എന്ന അത്യുപദേശകൻ തന്നെ ഒരു ജസ്പിററ്റ് മിഷനറിയും ലോയോളായുടെ സ്നേഹിതനും ആയിരുന്നു.

ഇഗ്നേഷ്യസ് ലോയോളാ എ. ഡി. 1556-ൽ പരലോകപ്രാപ്തനായി. റോമാസഭയുടെ ഒരു ഉദ്ധാരകനായിത്തീർന്ന ലോയോളായുടെ നാമം റോമൻകത്തോലിക്കർക്ക് ഒരു പരിശുദ്ധ നാമമായി തീർന്നിരിക്കുന്നതിൽ അത്യുപദേശകനായിട്ടുണ്ട്.

റോമാസഭയിലുണ്ടായ പുതിയ ഉണർവ്വ് 'എതിർനവീകരണ'മെന്നുള്ള പേര് സിദ്ധിക്കുന്നതിനിടയായതു അതു പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മതത്തിനെതിരായുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നതുകൊണ്ടത്രെ. നവീകരണപ്രസ്ഥാനം തുലയ്ക്കുന്നതിനായി റോമാസഭ അതിന്റെ പൂർണ്ണശക്തിയും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഈ ഭാഗംകൂടെ നമ്മുടെ ആലോചനയ്ക്കു വിഷയമാകേണ്ടതാണ്. 'ഇൻക്വിസിഷൻ' (Inquisition) എന്ന ഭയങ്കര സംപ്രദായമൂലം എത്ര പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മതാനുസാരികളെ റോമാസഭ സംഹരിച്ചിരിക്കുന്നു! ഇൻക്വിസിഷൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ടു അർത്ഥമാകുന്നതു സഭാസംബന്ധമായ ഒരു കോർട്ടുമാർഷൽ, അഥവാ, സൈനികനിയമപ്രകാരമുള്ള വിസ്താരസഭ എന്നാണ്. ഇറാലി, സ്വെയിൻ ആദിയായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇൻക്വിസിഷൻ സ്ഥാപിച്ചതുമൂലം, അനേകായിരം പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് കക്ഷികൾക്ക് ജീവഹാനി വരുകയും, ഒട്ടവളരെ ജനങ്ങൾ റോമാസഭയിൽ ചേരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡ്യയിൽ ഗോവാ എന്ന സ്ഥലത്തുതന്നെയും ഒരുകാലത്തു ഇൻക്വിസിഷൻ മൂലമുള്ള ശിക്ഷ നടപ്പായിരുന്നു. മേൽകാണിച്ച വഴികളിലെല്ലാമാണ് റോമാസഭയിൽ 16-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്ന മതതീക്ഷ്ണതയും പരിഷ്കാരമൂലവും ബഹിർഗമിച്ചതു്.

അദ്ധ്യായം 20

ഇംഗ്ലണ്ടിലെയും അമേരിക്കയിലെയും പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുസഭകൾ

ആംഗ്ലിക്കൻ, പ്രസ്ബിറ്റീറിയൻ, വെസ്ലിയൻ, മെത്തഡിസ്റ്റ്, എപ്പിസ്കോപ്പൽ, കോൺഗ്രിഗേഷ്യൻ, ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ആദിയായി ഒട്ടുവളരെ സഭകൾ കഴിഞ്ഞ നൂറ്, നൂറ്റാൻപതു വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇൻഡ്യയുടെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും, ഇവയുടെ മാതൃസഭകൾ എല്ലാതന്നെ ഇംഗ്ലണ്ട്, അമേരിക്ക ആദിയായ പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ ആണെന്നും, വായനക്കാർക്കുവേണ്ടി അറിവുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു സഭയുടെ അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളായ പ്രസ്തുത സഭകളുടെ ഒരു ചുരുങ്ങിയ വൃത്താന്തം താഴെ ചേർത്തുകൊള്ളുന്നു:—

1. ആംഗ്ലിക്കൻ സഭ

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഏറ്റവും പുരാതന സഭയായ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭ അഥവാ, ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്, ഗ്രെയിറ്റ് ബ്രിട്ടനിലെ രാഷ്ട്രീയഘടനയിൽതന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മഹൽസ്ഥാപനയാണ്. വളരെക്കാലമായി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാക്കന്മാരെ വാഴിക്കുന്നത് കാൻറർബറിയിലെ ആർച്ചുബിഷോപ്പിന്റെ അവകാശമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. തെത്തുലൂൺറയും ഓറിജൻറയും കാലങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സഭയെ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭ എന്ന് ഒരർത്ഥത്തിൽ വിളിക്കാമെങ്കിലും, സാധാരണയായി നവീകരണകാലത്തോടുകൂടെ പാപ്പായുടെ അധികാരം നിഷേധിച്ചു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സ്ഥാപിച്ച സഭയെയാണ് പ്രസ്തുതനാമംകൊണ്ട് നിദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നവീകരണം ആരംഭിച്ചത് ഹെൻറി എട്ടാമൻ രാജാവിന്റെ കാലത്താണെന്നു മേൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ രാജാവിന്റെ പ്രേരണയാലത്രെ പാ

പ്ലായുടെ ആധിപത്യം ഉപേക്ഷിച്ചു രേഖാമൂലം രാജാവിനെ സഭയുടെ തലവനായി പാർലമെൻറ് എ.ഡി. 1534-ൽ സ്വീകരിച്ചത് (Supremacy Act). ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഇന്നും അന്യോന്യം ബന്ധിച്ച ഏകയോഗക്ഷേമമായി നിലനിൽക്കിക്കൊണ്ടു പോരുന്ന (Book of Common Prayer) ബുക്ക് ഓഫ് കോമൺ പ്രേയർ എന്ന ആരാധനക്രമപുസ്തകവും 39 Articles of Faith എന്ന മതസംഗതികളും, ഹെൻറി എട്ടാമന്റെ മക്കളും പിൻഗാമികളും ആയ എഡ്വേർഡ് ആറാമൻ രാജാവിന്റെയും (1549) എലിസബേത്ത് രാജ്ഞിയുടെയും (1563) കാലത്താണ് രൂപവല്ക്കരിച്ചത്. ഇവയെല്ലാം ആംഗ്ലിക്കൻസഭയുടെ അടിസ്ഥാനക്കല്ലുകളായി ഗണിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ്.

ഉപദേശസംബന്ധമായി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയിൽ, ഹൈച്ചർച്ച്, ബ്രോഡ് ചർച്ച്, ലോചർച്ച് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു വിഭാഗങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ മൂന്നു കക്ഷികളും ആംഗ്ലിക്കൻസഭയുടെ അദ്ധ്യക്ഷന്മാരായി കാൻറർബറിയിലെയും യോർക്കിലെയും ആർച്ച്ബിഷോപ്പന്മാരെയും വിശ്വാസാധാരമായി മേൽപറഞ്ഞ മതസംഗതികളെയും പൊതുവിൽ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശേഷാൽ പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്. പാർലമെൻറ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഏകസഭയായി ആംഗ്ലിക്കൻസഭയെ നിയമപ്രകാരം അംഗീകരിച്ചതു നിമിത്തമാണ് (Established Church of England) ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന അപരനാമം ഈ സഭയ്ക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 16-ാം ശതാബ്ദമുതൽ ഭരണസംബന്ധമായി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഗവണ്മെൻറിന്റെ ഒരു വകുപ്പ് എന്നപോലെ ആംഗ്ലിക്കൻസഭ ഗണിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നു. ഒരു പുതിയ ആർച്ച്ബിഷോപ്പിന്റെ നിയമനം, സഭയിലെ ഒരു നല്ലപങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ശമ്പളം, പള്ളികളുടെ മേൽനോട്ടം ആദിയായവ ഗവണ്മെൻറുതന്നെ വഹിച്ചുവരുന്നു. പാർലമെൻറിലെ പ്രഭുസഭയിൽ ബിഷോപ്പന്മാർക്കു സാമാജികന്മാരടകുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട്. ഗവണ്മെൻറും സഭയും തമ്മിലുള്ള ഔദ്യോഗി

കബാനസവം നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിന് ആധുനികകാലത്തു പലവിധത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സഭയിൽ നടന്നുവരുന്നുണ്ട്.

കാൻറർബറി ആച്ച്ബിഷോപ്പിന്റെയും യോർക്കിലെ ആച്ച്ബിഷോപ്പിന്റെയും ഭരണസീമയിൽ യഥാക്രമം നാല്പത്തിമൂന്നും പതിമൂന്നും എപ്പിസ്കോപ്പൽ ഇടവകകൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇടവകബിഷോപ്പന്മാരും ഇതര വൈദികന്മാരുടെ പ്രതിനിധികളും അടങ്ങിയ ഒരു കോൺവൊക്കേഷൻ (Convocation) എന്നും, വൈദികാന്തരായ പ്രതിപുരുഷന്മാരുൾപ്പെട്ട നാഷ്യനൽ അസ്സംബ്ളി (National Assembly) എന്നും രണ്ടു ഭരണസമിതികളാണ് സഭയ്ക്കുള്ളത്.

ആംഗ്ലിക്കൻസഭയിലെ സുവിശേഷ സമൂഹങ്ങളായ ചച്ച് മിഷനറി സൊസൈറ്റി (സി. എ. എസ്), സുവിശേഷ പ്രചരണസംഘം (എസ്. പി. ജി. 1701), Society of St. John the Evangelist, Oxford Mission ആദിയായ സുവിശേഷസംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനഫലമായി ഇൻഡ്യാ, ചൈന, ആഫ്രിക്ക, അമേരിക്ക മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആംഗ്ലിക്കൻ സഭകൾക്കും ചച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന പട്ടായനാമം ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തോടു രാഷ്ട്രീയബന്ധം ഉള്ള കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ, സിലോൺ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ ഗ്രെയിറ്റ് ബ്രിട്ടനിൽനിന്നു ജനങ്ങൾ കടിയേറി പാർക്കുകയാൽ, അവിടവിടെ ചച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ശാഖകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള സഭകൾക്ക് ഒരു വിധത്തിൽ ഈ പേര് അന്യത്വം തന്നെ.

ഈസ്റ്റ് ഇൻഡ്യാ കമ്പനിയുടെ ചാപ്ലേന്മാരെ ഇൻഡ്യയിലെ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയുടെ പ്രാരംഭപ്രവർത്തകന്മാരായി ഗണിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ എ. ഡി. 1814-ൽ ബിഷോപ്പ് മിഡിൽട്ടൻ കല്ല്യായിലെ ഒന്നാമത്തെ ബിഷോപ്പായി നിയമിക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടെ സഭ ക്രമപ്രവൃദ്ധമായ വളർച്ച പ്രാപിച്ചുതുടങ്ങി. ഒരു കാലത്തു സിലോൺ, മലയാസംസ്ഥാനം, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ

ഉള്ളൊ കല്ലട്ടായിലെ ബിഷോപ്പിന്റെ ഇടവകാതിൽ
 യിൽ ഉള്ളടങ്ങിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ഭരണസൗകര്യം
 പ്രമാണിച്ചു ഓരോ ബിഷോപ്പന്മാരുടെ കീഴിൽ പുതിയ
 ഇടവകകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. കല്ലട്ടായിലെ ബിഷോപ്പും
 ഇൻഡ്യയുടെ മെത്രാപ്പോലീത്തായും ആയിരുന്ന മോസ്സ്
 റവ. ഡാക്ടർ വെസ്റ്റ്കൊട്ടിന്റെ ഭരണപരിധിയിൽ മദ്രാ
 സു (1835), ബോംബെ (1837), കൊളംബു (1845),
 റംഗൂൺ, ലാഹോർ (1877), തിരുവിതാംകൂർ (1879),
 തിരുനെൽവേലി (1896), ചൊട്ടാനാഗപ്പർ (1890), ല
 ക്നൗ (1893), നാഗപ്പർ (1902), ആസ്സാം (1914),
 ഡോർനക്കൽ (1912), നാസിക്കു (1929) എന്നിങ്ങനെ
 പതിമൂന്നു എപ്പിസ്കോപ്പൽ ഇടവകകൾ അടങ്ങിയിരി
 കുന്നു. * എപ്പിസ്കോപ്പൽ സുന്നഹദോസ്, ജനറൽ
 കൌൺസിൽ എന്നീ രണ്ടു സമാജങ്ങൾ വഴിയായിട്ടത്രെ
 സഭാഭരണം നടന്നുവരുന്നത്. ഇൻഡ്യയിലെ ആംഗ്ലിക്കൻ
 സഭ മാതൃസഭയുടെ അധികാരത്തിൽനിന്നു കാലക്രമേണ
 വിമുക്തയായി ഒരു സ്വതന്ത്ര ദേശീയസഭയായിത്തീരുന്നതി
 നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രമങ്ങൾ സ്തുത്യർഹമത്രെ. 1930
 മാർച്ച് മാസം മുതൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന പേർ ഉ
 പേക്ഷിച്ചു 'ചർച്ച് ഓഫ് ഇൻഡ്യ, ബെം, സിലോൺ' എന്ന
 പുതിയ പേരു പാർലമെൻറു് അനുമതിവാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നവെന്നുള്ളതു് ഈ തരണത്തിൽ പ്രത്യേകം
 സ്മരണീയമാണു്.

* ഇവയിൽ മദ്രാസു്, ജാഹ്നം, തിരുവിതാംകൂർ, തിരുനെൽ
 വേലി, ഡോർനക്കൽ എന്നീ മഹാഇടവകകൾ സി. എസ്. ഐ
 യുടെ രൂപീകരണത്തോടുകൂടെ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയുമായുള്ള ബന്ധ
 ത്തിൽനിന്നു് വേർപെടുകയുണ്ടായി. ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയുടെ ഇപ്പോ
 ഴത്തെ മെത്രാപ്പോലീത്താ റെറേറു് റവ. എ. എൻ. മുക്കർജി തിരുമ
 നസ്സുകെണ്ടേകുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ സഭയ്ക്കു് 20 മെത്രാസന ഇടവക
 കളും 20 മെത്രാന്മാരും അത്രെ ഉള്ളതു്. (Ed)

2. പ്രസ്ബിറീറിയൻ സഭ

ചരിത്രദൃഷ്ടയാ നോക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനമാണ് സ്കോട്ട്ലണ്ടിൽ പ്രസ്ബിറീറിയൻസഭയ്ക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. ആംഗ്ലിക്കൻസഭയും പ്രസ്ബിറീറിയൻ സഭയും തമ്മിൽ വിശ്വാസം, ഭരണക്രമം എന്നീ സംഗതികളിൽ ഗണ്യമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ അയൽ രാജ്യമായ സ്കോട്ട്ലണ്ടിൽ ഈവിധത്തിലുള്ള ഒരു സഭ ഉണ്ടായതെങ്ങനെയെന്ന് ചിന്തിക്കാം.

ജോൺ കാൽവിന്റെ ശിഷ്യനായ ജോൺനോക്സ് (Knox) മൂലമാണ് സ്കോട്ട്ലണ്ടിൽ നവീകരണോപദേശങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചതെന്ന് നാം കണ്ടുവല്ലോ. നവീകരണ പ്രചാരകനും നായകനും ആയ ഇദ്ദേഹത്തിനു സ്കോട്ട്ലണ്ടുചരിത്രത്തിൽ ഒരു മാന്യസ്ഥാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലവിധ പരാജയങ്ങളുടെശേഷം നോക്സിന്റെ സ്വാധീനമൂലം സ്കോട്ട്ലണ്ടിലെ പാർലമെന്റ് റോമാമതം ഉപേക്ഷിച്ചു നവീകരണ മതവിശ്വാസം സ്കോട്ട്ലണ്ടിന്റെ അംഗീകൃതവിശ്വാസമായി എ. ഡി. 1560-ൽ സ്വീകരിച്ചു; അതേവർഷംതന്നെ സ്കോട്ട്ലണ്ടിലെ ഒന്നാമത്തെ ജനറൽ അസംബ്ളി (പൊതുസഭായോഗം) ഭരണക്രമം സംബന്ധിച്ച ചില നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടാക്കി പാർലമെന്റിനു സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എ. ഡി. 1564-ലാണ് 'നോക്സിന്റെ തക്ക' എന്ന് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആരാധനക്രമം ജനറൽ അസംബ്ളി അംഗീകരിച്ചത്. നോക്സിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു (എ. ഡി. 1572) ഇംഗ്ലണ്ടും സ്കോട്ട്ലണ്ടും ഒരു രാജാവിന്റെ ഭരണത്തിൻ കീഴ് വന്നതോടുകൂടെ, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഗവണ്മെന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് സഭാഭരണക്രമവും വിശ്വാസരീതിയും സ്കോട്ട്ലണ്ടിൽ പ്രബലപ്പെടുത്തുന്നതിനു ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, കാൽ

വിനിൽനിന്നു ജോൺനോക്സ് വഴിയായി ലഭിച്ച പ്രസ് ബിറ്റീരിയൻ വിശ്വാസാചാര സമ്പ്രദായങ്ങൾ സ്കോട്ട് ജനങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നു. തന്നിമിത്തം പ്രസ് ബിറ്റീരിയൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ അസ്ഥിവാരങ്ങളായി ഗണിക്കപ്പെടാവുന്ന Westminster Confession, Directory of Worship, Shorter and Larger Catechisms എന്നീ ചരിത്രപ്രസിദ്ധങ്ങളായ വിശ്വാസരേഖകൾ എ. ഡി. 1644-നും 1648-നും ഇടയ്ക്കു സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിനും മനസ്സിലാമനസ്സോടെയെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റ് അവയെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഇടയായി. ക്രിസ്താബ്ദം 1661-ൽ ആൺ പാർലമെന്ററി നിയമപ്രകാരം പ്രസ് ബിറ്റീരിയൻ സഭയെ സ്കോട്ട്ലണ്ടിലെ വ്യവസ്ഥാപിത സഭയാക്കി (Established Church of Scotland) തീർത്തത്.

പ്രസ് ബിറ്റീരിയൻ സഭയുടെ ചില പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടെ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ഒന്നാമതായി, അത് സാധാരണ അതർത്തിലുള്ള ഒരു എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭയല്ല. മുപ്പന്മാരാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സഭയെന്നാണ് പ്രസ് ബിറ്റീരിയൻ സഭ എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ ധരിക്കേണ്ടത് (പ്രസ് ബിറ്റീരിയൻ = മുപ്പൻ), സഭയിലെ പട്ടക്കാരുടെ സ്ഥാനത്തുള്ളവർക്കു മാത്രമല്ല, അത്മായ പ്രതിപുരുഷന്മാർക്കും മുപ്പന്മാർ എന്നുള്ള പേരുണ്ട്. സഭാഭരണം സംബന്ധിച്ച സഭാംഗങ്ങളായ അത്മായക്കാർക്കു ശുശ്രൂഷകന്മാരായ മുപ്പന്മാരോടു തുല്യമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടെന്നും, സഭയുടെ തലവൻ ജനങ്ങളാൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മുപ്പൻ ആണെന്നും ഉള്ളത് വ്യക്തമാണ്. ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആളിനു മോഡറേറ്റർ (Moderator) എന്ന പേരു ലഭിക്കുന്നു.

ഇംഗ്ലണ്ട്, ഫ്രാൻസ്, സ്വീറ്റ്സർലണ്ട്, നെതർലണ്ട്സ്, ഹംഗറി, അമേരിക്ക എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലും സ്കോട്ട്ലണ്ടിലെ പോലെതന്നെ പ്രസ് ബിറ്റീരിയൻ സഭാശാഖകൾ കാലക്രമേണ സ്ഥാപിതമായി. സുവിദേശസമൂഹ

ഹങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനഫലമായി ഇപ്പോൾ ഇൻഡ്യ, ചൈന, ആഫ്രിക്ക ആദിയായ പൗരസ്ത്യ രാജ്യങ്ങളിലും പ്രസ്തുത സഭയുടെ അംഗങ്ങളെ കാണാനുണ്ട്.

ചർച്ച് ഓഫ് സ്കോട്ട്ലണ്ട് കൂടാതെ അടുത്തകാലം വരെ പ്രസിഡിറിയൻ സഭയുടെ അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളായ പല സഭകൾകൂടെ യോജിച്ച് ഫ്രീചർച്ച് ഓഫ് സ്കോട്ട്ലണ്ട് എന്ന പേരിൽ ഒരു സ്വതന്ത്രസഭയും നിലനിന്നിരുന്നു. എന്നാൽ 1928-ൽ ഈ രണ്ടു സഭകളാകൂടെ ഒന്നായി ചേർന്നു നിമിത്തം പ്രസിഡിറിയൻ വിശ്വാസമുള്ള ഒറ്റ ഒരു സഭ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ അവിടെയുള്ളൂ. ഇത് സഭാപുനരൈക്യ പ്രവർത്തനമാർക്കു് ധൈര്യപ്രദമായ ഒരു സംഗതിയാണ്.

3 മെതഡിസ്റ്റർ സഭ

സഭാംഗങ്ങളുടെ സംഖ്യ നോക്കുന്ന പക്ഷം ഇന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുസഭ എന്ന പ്രൗഢസ്ഥാനം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന മെതഡിസ്റ്റ് (വെസ്ലിയൻ) സഭ 18-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജോൺ വെസ്ലി എന്ന മഹാപുരുഷന്റെ പ്രയത്നഫലമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. പതിനെട്ടാം ശതാബ്ദത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ മനസ്സ് വെസ്ലിയുടേതായിരുന്നുവെന്നു ഇംഗ്ലീഷ് കവിയായ സത്തിയും, 'ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മാത്രമല്ല ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിന്റെ മാറ്റുസംബന്ധമായ ചരിത്രത്തിലും തന്റെ ജീവിതത്താലും പ്രവൃത്തികളാലും സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അസാധാരണ മനുഷ്യൻ' എന്ന് പ്രധാന മന്ത്രിയായിരുന്ന ഗ്ലാഡ്സ്റ്റനും ജോൺ വെസ്ളിയെക്കുറിച്ച് സാക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിൽനിന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ്.

മെതഡിസ്റ്റ് സഭയുടെ പൂർവകാല ചരിത്രവും വെസ്ലിയുടെ ജീവിതവും തമ്മിൽ അവിഭാജ്യമായ ഒരു സംബന്ധം ഉള്ളതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവതകഥ ചുരുക്കമായി താഴെ ചേർത്തുകൊള്ളുന്നു:—ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ലിങ്കൻ

ഷയറിലുള്ള എപ്പ്‌വർത്ത് (Epworth) എന്ന സ്ഥലത്തു എ. ഡി. 1703-ൽ ഒരു ആംഗ്ലിക്കൻ വൈദികന്റെ മകനായി ജോൺവെസ്ലി ഭ്രാന്തനായി. ദൈവഭക്തിയുള്ള മനുഷ്യക്കുടുംബം ദൈവഭക്തിയുള്ള മാതാക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു സാധു സുന്ദരസിംഗ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഭിപ്രായത്തിനു വെസ്ലി ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ്. സ്വരാജ്യവും കുടുംബവും ബന്ധുമിത്രാദികളെയും വിട്ടുപിരിഞ്ഞു അമേരിക്കയിലെ കാട്ടുജാതികളുടെ ഇടയിലേക്കു ഒരു മിഷനറി ആയി പോകുന്നതിനുള്ള താല്പര്യം ജോൺ വെസ്ലി പ്രദർശിപ്പിച്ചപ്പോൾ, മാതാവു വിസമ്മതിച്ചില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല, 'എനിക്ക് ഇരുപതു മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം മിഷനറിമാരാകുന്നതിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷം എനിക്കുണ്ടാവാനില്ല' എന്നു പറഞ്ഞു മകനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവ്വകലാശാലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയശേഷം വെസ്ലി പട്ടമേറ്റു. തന്റെ പിതാവിന്റെ ഇടവകയിൽ ക്ഷാമക്കാലം ജോലി നോക്കി. എ. ഡി. 1729-ൽ തിരികെ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ ഒരു ട്യൂട്ടറായി വന്നു ചേർന്നപ്പോൾ ക്ഷാമ സ്പെഷലിറ്റിയാരെ ചേർത്തു പുതിയനിയമം പഠിക്കുന്നതിനും, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും, രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി ഒരു ചെറിയ സംഘം ആരംഭിച്ചു. ഓക്സ്ഫോർഡിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവരെ ആക്ഷേപിച്ചു വിളിച്ചുവന്ന "മെതഡിസ്റ്റ്" ("ക്രമത്തിൽ നിഷ്കഷയുള്ളവർ") എന്ന പേരാണ് കാലാന്തരത്തിൽ വെസ്ലിയുടെ സഭാനാമധേയമായി തീരുന്നതിനിടയായത്. വെസ്ലിയോടുകൂടെ പിൻക്കാലങ്ങളിൽ സുവിശേഷവേല ചെയ്തുകൊണ്ടുവന്ന സ്വസ്ഥോദാരനും പ്രസിദ്ധ ഗായക കവിയും ആയ ചാറസ് വെസ്ലിയും, സുപ്രസിദ്ധ ഉണർച്ച പ്രസംഗകനായ ജോർജ്ജ് വിറ്റ്ഫീൽഡും ഈ പ്രാർത്ഥനക്കൂട്ടത്തിന്റെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു.

സുവിശേഷവേലയിലുള്ള താല്പര്യംനിമിത്തം വെസ്ലി സഹോദരന്മാർ രണ്ടുപേരുംകൂടെ ഓക്സ്ഫോർഡ് വിട്ടു അമേരിക്കയിലേക്കു യാത്രയായി. അമേരിക്കരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിനു ഒരുങ്ങിപ്പറപ്പെട്ട താൻതന്നെ മാനസാന്തരപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നു ജോൺവെസ്ലി പിന്നീടെ

രിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ പ്രയത്നം സഫലമാകാതെ, വെസ്റ്റിസഹോദരന്മാർ തിരികെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്നുചേർന്നു. ഈ യാത്രയിൽവെച്ചു വെസ്റ്റി മൊറോവ്യൻ സഹോദരന്മാരെ കണ്ടുമുട്ടിയതു നിമിത്തം തനിക്കു ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ ദർശനം ലഭിച്ചു. വെസ്റ്റി ഒരു ഹൈച്ചു ക്കാരനായി വളർന്നുവന്നിരുന്നു എന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവഭക്തിക്കും ദൈവവിശ്വാസത്തിനും ഒരു ഹൈച്ചു ക്കാരിയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ, പാപബോധം, രക്ഷാനിസ്തൃയം, ഇവ കൂടുതൽ യഥാർത്ഥമായി തീരുന്നതിനു് വെസ്റ്റി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മൊറോവ്യരുമായുള്ള സൗഹൃദ ഫലമായി തന്റെ ദൈവവിശ്വാസം കേവലം ബലഹീനമായിട്ടുള്ളതെന്നു ബോധ്യമായി. ഇങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ നൊമ്പരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തു ഒരു ആംഗ്ലിക്കൻ സഭായോഗത്തിൽ ജോൺവെസ്റ്റി പോകുന്നതിനും അവിടെവെച്ചു റോമരുടെ ലേഖനത്തിനു ലൂഥർ എഴുതിയ വ്യഖ്യാനം വായിച്ചുകേൾക്കുന്നതിനും ഇടയായി. ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസംമൂലം ലഭിക്കുന്ന രക്ഷയെക്കുറിച്ച് കേട്ട ഉടൻതന്നെ വെസ്റ്റി കത്താവിനു തന്റെ ഹൃദയംകൊടുത്തു. ദൈവം തന്റെ പാപം അശേഷമായി കഴുകിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധവും തൽക്ഷണം അനുഭവമായി. വെസ്റ്റിയുടെ മാനസാന്തരദിവസമായ എ; ഡി. 1738 മെയ് 24-ാം തീയതി ഇംഗ്ലീഷ് ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ ദശ ആരംഭിച്ചുവെന്നു പ്രസിദ്ധ ചിന്തകനായ ലക്കി (Lecky) പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 'മെതഡിസ്റ്റ്' സഭയുടെ ജന്മദിവസവും അതുതന്നെ ആയിരുന്നു.

ജോൺ വെസ്റ്റി, ചാത്സ് വെസ്റ്റി, വിററ് ഫീൽഡ് എന്നീ മൂവരുംകൂടെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ നാനാഭാഗത്തും ഉണർപ്പ് പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി അനേകരിൽ മതസംബന്ധമായ ഒരു പുതിയ തീക്ഷ്ണത ഉളവാക്കി. എ. ഡി. 1740-ൽ ലണ്ടനിൽ വെസ്റ്റി ഒരു മെതഡിസ്റ്റ് സമൂഹം ഏല്പിട്ടുത്തി. വിണ്ടും ജനിച്ചവരെ മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ അംഗങ്ങളായി ചേർത്തത്. ഇതുപോലെയുള്ള സമൂഹങ്ങൾ അവിടവിടെയായി കാലക്രമേണ വർദ്ധിച്ചുവന്നു. അനുഭവ

സാക്ഷി പറയുക, സുവിശേഷവേല ചെയ്തു, അന്യോന്യം ബുദ്ധിയുപദേശിക്കുക ഇവയെല്ലാമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സമൂഹങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യമായി ഗണിച്ചിരുന്നത്. വെസ്ലി ആദ്യന്തും ആംഗ്ലിക്കൻസഭയുടെ അംഗമായിരിക്കുന്നതിനു ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും, തന്റെ ആത്മീകശുശ്രൂഷയിൽ നേരിട്ട പലവിധ പ്രയാസങ്ങൾ നിമിത്തം ഒടുവിൽ മെതഡിസ്റ്റ്സഭ എന്ന പേരോടുകൂടെ ഒരു പുതിയസഭ രൂപവൽക്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നുകൂടി. വെസ്ലിയുടെ കാലത്തുതന്നെ അമേരിക്കയിലേക്കു മിഷനറിമാരായി അയച്ചവർക്കു പട്ടംകൊടുക്കുന്നതിനു ലണ്ടനിലെ ആംഗ്ലോയാബിഷോപ്പിനോടു ആവശ്യപ്പെട്ടതിൽ അദ്ദേഹം വഴിപ്പെടാതെ യാൽ വെസ്ലി തന്നെ വേറൊരു വൈദികന്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ അവരിൽ ചിലരെ പ്രസ്ബിറ്റർ സ്ഥാനത്തേക്കും ഒരാളെ സുപ്രണ്ട് എന്ന സ്ഥാനത്തേക്കും പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം കൈവെച്ചു വേർതിരിച്ചു. ഇതോടുകൂടെ വെസ്ലി ആംഗ്ലിക്കൻസഭയുമായുള്ള ബന്ധമുപേക്ഷിച്ചു.

ആദ്യവസാനം വെസ്ലി എരിവേറിയ ഒരു സുവിശേഷ പ്രസംഗകനായിരുന്നു. രക്ഷയുടെ ദൂതു ഘോഷിക്കുന്നതിനെ കവിഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിനു യാതൊരു സന്തോഷവും ആയുസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാനസ്സാന്തര വർഷംമുതൽ മരണംവരെ 52 വർഷത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന തന്റെ സുവിശേഷക ശുശ്രൂഷക്കാലത്തിനിടയിൽ വെസ്ലി 2,50,000 മൈൽ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചതായും, 40,000-ൽപരം പ്രസംഗങ്ങൾ ചെയ്തതായും കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. 'ലോകം മുഴുവൻ എന്റെ ഇടവക ആയി ഞാൻ ഗണിക്കുന്നു' എന്നു ഇദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ചെയ്ത പ്രസ്താവന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്ഷണവിശാലതയ്ക്കു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു.

ജോൺവെസ്ലി എ. ഡി. 1791-ൽ പരലോകപ്രാപ്തനായി. "ദൈവം നമ്മോടുകൂടെയുണ്ടെന്നുള്ളതാണു സകലത്തിലും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതു്" എന്നീ വാക്കുകൾ ജയസന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം കർത്താവിന്റെ നിത്യസന്തോഷത്തിലേക്കു പ്രവേശിച്ചതു്. മനക്കരുത്തു്, ആത്മപരിത്യാഗം, മാറുള്ളവരുടെമേലുള്ള

സ്വാധീനം എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ ജോൺവെസ്ലിക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ലോയോളായോടു സാമ്യമുണ്ട്. ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും ഉണ്ടായിരുന്ന അപാരമായ സ്നേഹാനിമിത്തം വെസ്ലിയെ 18-ാം ശതാബ്ദത്തിലെ വി. ഫ്രാൻസിസ് (അസ്സീസ്സിയയിലെ ഫ്രാൻസിസ്) എന്നു വിളിച്ചുവരുത്തുന്നു.

ഇന്നു ലോകത്തിൽ മെതഡിസ്റ്റ് സഭയുടെ ശാഖകളായി അറിഞ്ഞുവരുന്ന മെതഡിസ്റ്റ് (ഇംഗ്ലണ്ട്), മെതഡിസ്റ്റ് എപ്പിസ്കോപ്പൽ (അമേരിക്ക), പ്രിമിറ്റീവ് മെതഡിസ്റ്റ്, യൂണൈറ്റഡ് മെതഡിസ്റ്റ്, മെതഡിസ്റ്റ് ന്യൂ കൺക്ഷൻ (Methodist New Connection) ആദിയായ സഭകളെല്ലാം വിശ്വാസസംബന്ധമായി പൊരുത്തമുള്ളവയെങ്കിലും, ഭരണസമ്പ്രദായം സംബന്ധിച്ചു വൈപരീത്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചുവരുന്നു. വിശ്വാസസംബന്ധമായി ഇന്നും മെതഡിസ്റ്റ് സഭയുടെ പൊതു സ്വത്തായിരിക്കുന്നത് വെസ്ലിയുടെ പ്രസംഗങ്ങളും പുതിയ നിയമക്കുറിപ്പുകളും ആണ്. വീണ്ടും ജനനം, രക്ഷാനിണ്ണയം, സുവിശേഷ ലോഷണത്തിലുള്ള തീക്ഷ്ണത ക്രിസ്തീയ കൂട്ടായ്മ, വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ സന്തോഷാനന്ദവും എന്നിവയെ മെതഡിസ്റ്റ് സഭയുടെ ജീവനാഡികളായി ഗണിക്കാമെന്നു ഒരു വെസ്ലിയൻ പണ്ഡിതനായ പരേതനായ ഡാക്ടർ പീക്ക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തന്റെ പ്രസംഗമൂലം മാനസ്സാന്തരപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മിക പരിശീലനത്തിനായി വെസ്ലി ഏർപ്പെടുത്തിയ കൂട്ടായ്മ സംഘങ്ങൾ (Class system), സുവിശേഷ ലോഷണത്തിന് പ്രത്യേകം ഉദ്യുക്തരായ സഞ്ചാരപ്രസംഗകന്മാർ, ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള സഭയെ സഹായിക്കുന്നതിനു ചുമതലപ്പെട്ടിരുന്ന ലോക്കൽ പ്രസംഗകന്മാർ (Local Preachers)—ഇവയെല്ലാം മെതഡിസ്റ്റ് സഭയിൽ കണ്ടുവന്ന പ്രസ്ഥാനവിശേഷങ്ങളാണ്. ഗണ്യമായ വൈദികഗ്രന്ഥങ്ങളോ, ഭരണ തന്ത്രങ്ങളോ, മെതഡിസ്റ്റ് സഭ മുഖാന്തരം ക്രൈസ്തവലോകത്തിനു ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുള്ള കാലത്തോളം ക്രിസ്തുമതമുള്ള രക്ഷയുടെ വിവിധ വശങ്ങൾ വണ്ണിക്കുന്നവയും ഏതു കഠിനഹൃദയത്തേയും ദൈവത്തിങ്കലേക്കു ആക

ഷിക്കുന്നവയും ആയ വെസ്ലിസമോദനമാരുടെ മനോഹരഗാനങ്ങൾ വഗ്ഗ്വണ്ണഭേദമെന്നേ ക്രിസ്ത്യാനികളേവരും വിലമതിക്കുമെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.

4. കോൺഗ്രിഗേഷനൽ സഭ

കോൺഗ്രിഗേഷൻ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സഭായോഗം, ഇടവകകൂട്ടം എന്നാണ്. ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള സഭായോഗത്തിന് ഇതര ശക്തികളെ ആശ്രയിക്കാതെ സകല കാര്യങ്ങളും നടത്തുന്നതിനുള്ള പൂണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് പ്രസ്തുത സഭയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം. സഭയുടെ പൊതുവെയുള്ള സുന്നഹദോസുകളോ, കൂട്ടങ്ങളോ. മേലധികാരികളോ, ഗവൺമെന്റോ ഇവ യാതൊന്നിനും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തു സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സഭയുടെമേൽ കർത്തവ്യം നടത്തുന്നതിനു അധികാരമില്ല. സഭയുടെ ഭരണത്തിൽ സഭാംഗങ്ങൾക്കേവകും തുല്യസ്ഥാനമുണ്ട്. സഭ എന്നുതന്നെ വിശ്വാസികളുടെ ആരാധനയ്ക്കും, കൂട്ടായ്മയ്ക്കും, ശുശ്രൂഷയ്ക്കുമായുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്, അപ്പൊസ്തലിക സഭകൾ ഈ വിധത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും അനുഭവിച്ചിരുന്നു. എഫെസോസിലെ സഭയും കൊരിന്തിലെ സഭയും സാമൂഹികമായ ക്രൈസ്തവസഭയുടെ ശാഖകൾ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും, ഭരണസംബന്ധമായി ഇവയ്ക്ക് അന്യോന്യബന്ധം ഇല്ലാതെ പൂണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു. സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരുംതന്നെ തുല്യാവകാശവും സ്ഥാനവുമുള്ളവരാണ്. ശുശ്രൂഷകന്മാർ (Ministers) എന്ന സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച് പട്ടത്വ ശുശ്രൂഷ നിറവേറുന്നവർ തന്നെ മാറ്റുള്ളവർക്കു ലഭിക്കാത്തതാലഭിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതോ ആയ യാതൊരു കൃപാവരത്തിനും അവകാശികളല്ല. ഈ വിധത്തിലെല്ലാമാണ് കോൺഗ്രിഗേഷനൽ സഭയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ.

കോൺഗ്രിഗേഷനൽസഭയുടെ ഉത്ഭവകാലം നിണ്ണയിക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഈ വാക്കു നടപ്പിലായതു എ. ഡി. 1640-നടുത്താണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കോൺഗ്രിഗേഷനൽസഭാതത്വങ്ങൾ ആദ്യമായി ഉപദേശിച്ചു തുടങ്ങി

യത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ (എ. ഡി. 1550—1633) എന്ന ആളാണ്. മാഗ്നകാർട്ടങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി പോരാടിയതു നിമിത്തം ഈ ആൾ 32 പ്രാവശ്യം തടവിൽ പാക്കുന്നതിനു ഇടയായിട്ടുണ്ട്. തന്റെ പ്രജകളേവരും സഭാസംബന്ധമായി തന്റെ അധികാരത്തിനു കീഴ്വഴങ്ങണമെന്നും, നിയമപ്രകാരം നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്ന ആരാധനക്രമപുസ്തകം ഉപയോഗിക്കണമെന്നും മറ്റുമുള്ള കർമ്മമായ കല്പനകൾ എലിസബേത്തു രാജ്ഞി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടപ്പാക്കിയ കാലഘട്ടമാണ് കോൺഗ്രിഗേഷനൽസഭ ഒരു പ്രത്യേക സഭയായി നില്ക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മതപീഡനിമിത്തം ഇക്കാലത്ത് അനേകർ ഹോളണ്ടിലും യൂറോപ്പിലുള്ള മറ്റു പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു രാജ്യങ്ങളിലും കുടിയേറി പാർത്തു. ഇതേസമയത്തുതന്നെയാണ് 'Pilgrim Fathers' എന്നു വിളിച്ചുവരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ May flower എന്ന കപ്പലിൽ അറുപ്താൻതിൽ സമുദ്രം തരണംചെയ്ത് അമേരിക്കയിൽ എത്തി, അവിടെ ചില പുതിയ ക്രിസ്തീയസംസ്ഥാനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത് (എ. ഡി. 1620). അമേരിക്കയിലെ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത് ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണ്. യോദ്ധാവും രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനും ഭരണകർത്താവും ആയ ഓലിവർ ക്രോംവെല്ലിന്റെ കാലത്ത് സ്വതന്ത്രസഭാവാദികൾക്ക് പലവിധത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും എ. ഡി. 1689-ന്റെ ശേഷമാണ് നിയമദൃഷ്ട്യാ കോൺഗ്രിഗേഷനൽസഭയ്ക്കു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു സ്ഥാനം കരസ്ഥമായത്. ഇംഗ്ലണ്ടിലും അമേരിക്കയിലും കോൺഗ്രിഗേഷനൽ സഭയുടെ വർദ്ധനവിന്റെ കാലമായി ഗണിക്കാവുന്നതു് 19-ാം ശതാബ്ദമാണ്. സംഗീതവിദഗ്ദ്ധനായ ഐസക് വാട്ട്സ്, ഡോൾ റിജ്ജ് പ്രസിദ്ധ വൈദിക പണ്ഡിതനായ ഡെയിൻ എന്നിവർ കോൺഗ്രിഗേഷനൽ സഭയുടെ കെട്ടുപണിക്കും പോഷണത്തിനുംവേണ്ടി അത്യധികം പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്താബ്ദം 1833-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കോൺഗ്രിഗേഷനൽ സഭ ഒരു വിശ്വാസ സംഗ്രഹം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. പ്രസ്തുത സഭയുടെ ഒരു പ്രസിദ്ധ മിഷനറി

സമൂഹമായ ലണ്ടൻ മിഷനറി സൊസൈറ്റിയുടെ ഉത്ഭവം എ. ഡി. 1795-ലാണ്.

കോൺഗ്രിഗേഷനൽസഭ വിദ്യാഭ്യാസം, പ്രത്യേകിച്ചു മതാഭ്യസനം വളരെ വിലമതിച്ചു പോരുന്ന ഒരു സഭയാണ്. മാൻചെസ്റ്റർ, ബർമിങ്ങ്ഹാം, ബ്രിസ്റ്റൽ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രസ്തുത സഭയ്ക്ക് പല നല്ല വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉണ്ട്. ലോകപ്രസിദ്ധമായ യേൽ, ഹാർവാർഡ് എന്നീ രണ്ട് അമേരിക്കൻ സർവ്വകലാശാലകളും കോൺഗ്രിഗേഷനൽ സഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആരംഭിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. എ. ഡി. 1925-ൽ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ 6,000 സഭകളും (ഇടവകകളും) ഇംഗ്ലണ്ടിലും വെയിത്സിലുംകൂടെ 5,000 സഭകളും രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലുംകൂടെ 7 കോടി സഭയോഗ്യർ വിദ്യാർത്ഥികളും ഉണ്ടായിരുന്നതായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു.

5. ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സഭ

സഭാംഗങ്ങൾ ഏവരും പ്രായമായശേഷം വിശ്വസിച്ചു സ്നാനം ഏല്ക്കണമെന്നുള്ള നിർബന്ധമാണ് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സഭയും കോൺഗ്രിഗേഷനൽസഭയും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം. സ്നാനം ആന്തരികമായ വീണ്ടും ജനനത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷചിഹ്നവും മുദ്രയും, മനുഷ്യരുടെ മുൻപാകെ ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു സാക്ഷിയും ആണെന്നത്രെ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് വിശ്വാസക്കാരുടെ വാദം. സ്നാനം എന്നത്, മൂലഭാഷയിലെ ബാപ്റ്റിസ്തു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അനുസരിച്ചു ഒരു യഥാർത്ഥസ്നാനം (തളിപ്പ് അല്ല) ആയിരിക്കണമെന്നും അവർക്കു താല്പര്യമുണ്ട്. പുതിയ നിയമാനുസൃതമായ ഏക സഭ തങ്ങളുടേതെന്ന് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ്കാർ പൊതുവെ അഭിമാനിച്ചുവരുന്നു.

ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സഭയിൽ 'പാസ്റ്റർ' എന്നും 'ഡീക്കൻ' എന്നും രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ട്. പരസ്യാരാധനയിൽ ഇവർ തക്കം ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പാട്ട്, പ്രാർത്ഥന, വായന, പ്രസംഗം ഇവയാണ് ആരാധനയിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ. പ്രസംഗത്തിനും സംഗീതത്തിനും പ്രസ്തുതസഭ വളരെ പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുന്നുണ്ട്. വേദപുസ്തകപഠനം, സു

വിശേഷ പ്രചരണം എന്നീ സംഗതികളിലും ബാപ്റ്റിസ്റ്റ്കാർ പൊതുവെ ഇതരസഭകളെ അതിശയിക്കമാറ് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. ശിഷ്യന്മാർ (Disciples) River Brethren, മെനോനൈറ്റുകാർ (Mennonites), ആഡ്വെൻറിസ്റ്റ് സഭക്കാർ, വിനിബ്രനേറിയർ (Winne Brethrenarians), (Particular Baptists) പ്രത്യേക ബാപ്റ്റിസ്റ്റ്കാർ, (Strict Baptists) പ്ലിമത്ത് ബ്രദർകാർ എന്നിങ്ങനെ പല ഉപസമൂഹങ്ങൾ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സഭയിൽ കാണാനുണ്ട്. ഇവയിൽ നമ്മുടെ നാടുമായി കൂടുതൽ ബന്ധമുള്ള ബ്രദർസംഘക്കാരെക്കുറിച്ച് മാത്രം രണ്ടു വാക്കു പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ.

ജോൺ നെൽസൻ ഡാർബി (എ. ഡി. 1800—1882) എന്ന ഒരാൾ 1830-നടുത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്ലിമത്ത് എന്ന സ്ഥലത്തു ചില പുതിയ ഉപദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് പ്ലിമത്ത് സഹോദരന്മാർ എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നത്. വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും പുരോഹിതന്മാരാകയാൽ ഇവർക്കു 'പട്ടക്കാർ' എന്ന് പ്രത്യേക സ്ഥാനികൾ ഇല്ല. ഇതര സഭകളിൽ ഉപയോഗത്തിലിരിക്കുന്ന വിശ്വാസമോ, സഭാസംബന്ധമായ ആചാരങ്ങളോ ഇവർ പരസ്യാരായനയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊസ്തലന്മാർ സഭയുടെ ആരംഭകാലത്തു ചെയ്തതുപോലെ ഭവനംതോറും അപ്പാമുറിക്കുന്നതിലും, പ്രായപൂർത്തി വന്നശേഷം വിശ്വസിച്ചു സ്നാനമേല്ക്കുന്നതിനും ഇവർക്കു നിഷ്കർഷയുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക വകുപ്പായി പിരിയരുതെന്നുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടെ ആരംഭിക്കപ്പെട്ട പ്ലിമത്ത് സഹോദരന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽതന്നെ ഇപ്പോൾ ആറു ചെറിയ വകുപ്പുകൾ ഉണ്ട്. പ്രാർത്ഥനാവിരനായ ജോർജ്ജ് മുളളർ (എ. ഡി. 1805—1898) എന്ന പ്രസിദ്ധ ഭക്തൻ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു.

ബാപ്റ്റിസ്റ്റ്കാരുടെ ഇടയിൽതന്നെയുള്ള വിശ്വാസവ്യത്യാസങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എളുപ്പമല്ല. മെനോനൈറ്റുകാർ സ്നാന സമയത്തു മൂന്നുപ്രാവശ്യം മുങ്ങണമെന്നും, യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടരുതെന്നും ഗുണദോഷി

കുന്നു. വിന്നിബ്രനഗർ വിശ്വാസികൾ തമ്മിലുള്ള കാൽകഴുകൽ വളരെ കാർഷ്ടമായി ഗണിക്കുന്നു. സമാധാന ചുംബനം, സ്നേഹവിരണം, സന്ധ്യയ്ക്കുള്ള അപ്പാമുറിക്കൽ മുതലായവ സർവ്വപ്രധാനമായി വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ ജർമ്മനിയിൽ ഉണ്ട്. ആഡ്‌വൻറ്‌മതക്കാർ കത്തോലിക്കന്മാരുടെ വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം ശക്തിപ്പെടുത്തി ഘോഷിച്ചുവരുന്നു. 'ശിഷ്യന്മാർ' ആഴ്ചതോറും തിരുവത്താഴം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ നിഷ്ഠിഷ്ടിക്കുന്നു. ഇവരെല്ലാവരും സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് ഏകാഭിപ്രായമുള്ളവരാകയാൽ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് എന്ന പൊതുക്കൂട്ടംബത്തിന്റെ അംഗങ്ങളായി ഇവരെ ഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സഭയിലുള്ള പല മഹാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, 'പരദേശിമോക്ഷയാത്ര'യുടെ ഗ്രന്ഥകർത്താവായ ജോൺ ബനിയൻ, പ്രസിദ്ധ ഉണർച്ച പ്രസംഗകനായ സി. എച്ച്. സ്റ്റർജൻ, വൈദികവിശാരദനും പ്രസംഗകനുമായ ഡാക്ടർ ക്ലിഫോർഡ്, മിഷനറി വീരനായ വില്യം കേറി, ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാരായ ഡാക്ടർ ഗ്ളവർ, വില്യം റോബിൻസൺ, റെൻഡൽ ഹാരിസ് എന്നിവരുടെ പേരുകൾ പ്രത്യേകം പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്.

അടുത്തകാലത്തു യൂറോപ്പിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സഭക്കാർ പ്രവേശിച്ചു സുവിദേശങ്ങളിലേക്കു നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. റഷ്യ, ബൾഗേറിയ, ഹംഗറി, അമേരിക്കയിലെ ഐക്യരാജ്യങ്ങൾ, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ എല്ലാ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് വകുപ്പുകാരെയും കൂട്ടി ഇണക്കുന്നതായ ഒരു സ്ഥാപന എ. ഡി. 1905-ൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പേര് 'സമസ്ത ലോക ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സഖ്യം' (Baptist World Alliance) എന്നാണ്. പ്രസ്തുത സഖ്യത്തിന്റെ ഒരു മഹായോഗം എ. ഡി. 1934-ൽ ബർലിൻ നഗരത്തിൽ വെച്ചു നടക്കുകയുണ്ടായി.

6. സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഫ്രൻഡ്‌സ്

മദ്ധ്യകാലങ്ങളിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾ സഭയ്ക്കും പാപ്പായ്ക്കും കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു സ്ഥാനം നവീകരണകാലം കഴിഞ്ഞു വേദപുസ്തകത്തിനു ലഭിച്ചു എന്നു പറയാവുന്ന

താണ്. തെറ്റിക്കൂടാത്ത ഒരു സഭയ്ക്കു പകരം തെറ്റിക്കൂടാത്ത ഒരു പുസ്തകം മനുഷ്യരുടെ വിശ്വാസത്തിനും നടത്തയ്ക്കും ആധാരമായിത്തീർന്നു. ഇതും ആത്മീയമായി ഒരു പുതിയ അടിമതം ആണെന്നും, സഭ, സഭയുടെ കൂദാശകൾ, വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അക്ഷരപ്രകാരമുള്ള വ്യാഖ്യാനം എന്നിവ ഉപേക്ഷിച്ചു, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ, അഥവാ, ആന്തരികവെളിച്ചത്താൽ ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും ജീവിക്കേണ്ടതാണെന്നും വാദിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വിശ്വാസികൾ പതിനേഴാം ശതാബ്ദത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഇവരുടെ നായകൻ ജോർജ്ജ് ഫോക്സ് എന്ന ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു (എ. ഡി. 1624-1691). ആദ്യം ഇവർ വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. കാലക്രമേണ 'ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിതന്മാർ എന്നു വിളിച്ചിരിക്കുന്നു' എന്ന വാക്യം അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഇവർ സ്നേഹിതന്മാരുടെ സമാജം എന്നു തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിനു പേരിട്ടു. ഗൽഗദശബ്ദത്തോടും ദേഹവിരയലോടുംകൂടെ ഇവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുവന്നിരുന്നതിനാൽ വിറയ്ക്കുന്നവർ എന്നർത്ഥമുള്ള (Quakers) ക്വേക്കറന്മാർ എന്ന പേരും ഇവരുടെ ശതൃക്കളിൽനിന്നു ഇവർക്കു ലഭ്യമായി. ആ പേരും ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഉപയോഗത്തിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. 'സ്നേഹിതന്മാരുടെ പരസ്പരായനയുടെ അധികഭാഗവും മൗനത്തിലാണ് കഴിക്കുന്നത്'. ആത്മാവിന്റെ വ്യാപാരത്തിനായി തങ്ങളെത്തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ ഒന്നിച്ചുള്ള കൂട്ടങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം. പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നോ, പ്രബോധിപ്പിക്കണമെന്നോ, ആത്മാവു ബോധപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാൾ അതനുസരിച്ചു അപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊള്ളും. സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ആത്മീയകാര്യങ്ങളിൽ തുല്യ സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശവും 'സ്നേഹിതന്മാർ' കല്പിച്ചുവരുന്നു. വിശ്വാസപ്രമാണമോ, പള്ളിയോ, പട്ടക്കാരോ, കൂദാശകളോ ഇവർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യാതൊരു കാരണവശാലും യുദ്ധത്തിൽ എഴുപ്പുന്നതു ശരിയല്ലെന്നത്രെ ഇവർ ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നത്.

ഇവരുടെ വിശ്വാസാചാരങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നാലും, അവരുടെ സംഖ്യയെ അതിശയിച്ചു ലോകത്തിൽ

നന്മയുള്ള ഒരു ശക്തിയായി അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും, വിവിധ ജാതികൾ തമ്മിൽ സൗഹാർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സാമൂഹ്യ സേവനത്തിനും ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ 'സ്റ്റേഫിത്'സംഘത്തിനുള്ള സ്ഥാനം അദൃശ്യമാണ്. ഇതര ക്രിസ്തീയ വകുപ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ചു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശത്തിനും ദുഷ്കൃത്യത്തിനും ഏറ്റവും അടുത്തു നില്ക്കുന്നതു കെപ്തറന്മാരെത്ര എന്ന് ഡീൻ ഇങ്ങ് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.

എ. ഡി. 1656-ൽ 'സ്റ്റേഫിത്'ന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടം വിലയ്ക്കും പെൻ എന്ന ഒരാളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അമേരിക്കയിൽ എത്തി പെൻസിൽ വേനിയ എന്ന ഒരു കോളനി സ്ഥാപിച്ചു അവരുടെ പ്രമാണങ്ങൾക്കനുസരണമായ ഒരു ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തി നടത്തിവന്നു. ഗ്രെയിറ്റ് ബ്രിട്ടനിലും അമേരിക്കയിലും കൂടെ ഇപ്പോൾ 1,47,000 അംഗങ്ങൾ പ്രസ്തുത സമാജത്തിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. സംഖ്യാബലം കാരണവരെങ്കിലും ഈ സമൂഹം ലോകത്തിലെ ഭീമമായ ക്രൈസ്തവശക്തികളിൽ ഒന്നാണെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.

7. രക്ഷാസൈന്യം

സ്നാനം, തിരുവത്താഴം എന്നീ വിശുദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ രക്ഷാസൈന്യക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതുമിമിത്തം, അവരെ സഭാംഗങ്ങളായി ഗണിക്കുന്നതിനു ചിലർ വൈമനസ്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചേക്കാമെങ്കിലും ഈ മഹൽസ്ഥാപനയെ നാം വിസ്മയിച്ചുകൂടാ. ജനറൽ വിലയ്ക്കും ബുത്താണ് (എ. ഡി. 1829—1912) പ്രസ്തുത സമൂഹത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ. എ. ഡി. 1878-ലാണ് സൈന്യത്തിന്റെ ഉത്ഭവം. ഇദ്ദേഹം എ. ഡി. 1829 ഏപ്രിൽ മാസം 10-ാം തീയതി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നോട്ടിങ്ങ്ഹാം എന്ന സ്ഥലത്തു ജനിച്ചു. 'ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരാത്മാവുവീതം നാശത്തിലേക്കു പോകുന്നു' എന്ന് ഒരു പ്രസംഗമദ്ധ്യേ കേട്ട വാക്കുകളാണ് യൗവ്വനത്തിൽ അഭക്തനായി ജീവിച്ചുപോന്ന ബുത്തിന്റെ മനത്തിരിവിനു മുഖാന്തരമായത്. കാലക്രമേണ

ഇദ്ദേഹം മൈതഡിസ്സ് ന്യൂനകക്ഷൻ സഭയിലെ ഒരു മിനിസ്റ്റർ (വൈദികൻ) ആയും, പിന്നീടു് ഒരു ഉണർച്ചപ്രസംഗകനായും സഹലമായ ദൈവശുശ്രൂഷയിൽ ഏർപ്പെട്ടു. തദനന്തരം ലണ്ടനിലെ അഗതികളുടെയും നിസ്സഹായരുടെയും അധഃകൃതരുടെയും സാമൂഹ്യവും ആത്മീകവുമായ ഉന്നമനത്തിനുവേണ്ടി 'ഇസ്റ്റൺ എൻഡ് മിഷൻ,' 'ക്രിസ്റ്റൻമിഷൻ' എന്നീ പേരുകളിൽ ചില സ്വമേധാ സുവിശേഷകന്മാരുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നു. ഇങ്ങനെ തുലോം താണരീതിയിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമാകട്ടെ, ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യസേവനവും സുവിശേഷവേലയും ഒരുപോലെ ഫലകരമായി സാധിച്ചു പോരുന്നതും, ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു് സകലരുടെയും ബഹുമാനത്തിനു് പാത്രീഭവിച്ചിരിക്കുന്നതും ആയ ഒരു മഹൽസ്ഥാപനയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മരണാശ്വാസനമായ സമയം, തന്റെ മകനും പിന്നീടു രക്ഷാസൈന്യത്തിന്റെ നായകനുമായിത്തീർന്ന ബ്രാംവെലിനോടായി ബൃത്തു് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. 'ബ്രാംവെൽ! ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നീ വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ അവ നിശ്ചയം നിശ്ചയം.' ഈ അന്ത്യസന്ദേശത്തിൽ വിലയ്ക്കുവെച്ചതിന്റെ ജീവിതപ്രമാണം അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും പൌരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ചു ഇൻഡ്യയിലും പ്രസ്തുത സമൂഹം താണജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചെത്തിട്ടുള്ള വേലയുടെ ചരിത്രം സ്വർണ്ണഖിലികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ സൈന്യത്തിന്റെ നായകസ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നതു വിലയ്ക്കുവെച്ചതിന്റെ പുത്രിയായ ജനറൽ ഇസവഞ്ചിലിൻ ബൃത്തു് എന്ന സ്ത്രീരതമാണ്.

ത്രീതവീശ്വാസം നിഷേധിക്കുന്ന യൂണിറ്റേറിയൻ വീശ്വാസക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എമേഴ്സൻ, ലോംഗ്ഫെല്ലോ, ലൊവൽ, ഹോംസു്, മാർട്ടിനോ ആദിയായ മഹാനാർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അവരുടെ ചരിത്രം ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. അതുപോലെതന്നെ, ഏല്യാ മനുഷ്യരും രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നു വാദിക്കുന്ന

Universalism എന്ന വക്രപ്പകാരെക്കുറിച്ചോ, സ്വീഡൻ ബ്ലാസ്റ്റ് (എ. ഡി. 1688—1772) സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ യൂറോപ്യൻ സഭയെക്കുറിച്ചോ, Christian Socialists, Christian Scientists എന്നീ കൂട്ടരെക്കുറിച്ചോ, എന്തെങ്കിലും പ്രാസ്താവിക്കുന്നതിനു സ്ഥലച്ചുരുക്കത്താൽ നിവൃത്തിയില്ല.

അദ്ധ്യായം 21

പൌരസ്ത്യസഭകൾ *

ക്രൈസ്തവലോകത്തിന്റെ അധ്യാത്മമായി ഗണിക്കപ്പെട്ടുവരുന്ന പൌരസ്ത്യസഭകളുടെ ചരിത്രം പൊതുവെ പ്രതിപാദിച്ചശേഷം, മലബാറിനോടു പ്രത്യേക ബന്ധമുള്ള നെസ്തോറിയൻ സഭയുടെയും സുറിയായിലെ യാക്കോബായ സഭയുടെയും ഉപദേശം, വിശ്വാസം, ചരിത്രം ആദിയായവ കൂടുതൽ വിസ്തരിച്ചു പരിശോധിക്കണമെന്നത്രെ അടുത്ത രണ്ടു് അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

‘സ്തുതിചൊപ്പായ’ (ഓർത്തഡോക്സ്) വിശ്വാസമുള്ള സഭകൾ, ‘ഇടത്തുട്ട’ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സഭകൾ—ഇങ്ങനെ രണ്ടു പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളായി പാശ്ചാത്യസഭാചരിത്രകാരന്മാർ പൌരസ്ത്യസഭകളെ തരംതിരിക്കാറുണ്ടു്. നമ്മുടെ കത്താവിന്റെ സ്വഭാവം സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങളിൽ കല്ലുദോഷസൂന്നഹദോസിന്റെ തീപ്പ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സഭകളെ ആണു് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ എന്നപേരിൽ വിവക്ഷിക്കുന്നത്. ഭരണം സംബന്ധിച്ചു് ഓർത്തഡോക്സ് സഭാശാഖകൾ സ്വതന്ത്രനില അവലംബിക്കുന്നവെങ്കിലും, വിശ്വാസാചാരാദികളിലുള്ള ഐക്യം പ്ര

* പൌരസ്ത്യസഭകളെക്കുറിച്ചുള്ള വല വിവരങ്ങളും Dr. B. J. Kidd-ന്റെ Churches of Eastern Christendom എന്ന പുതിയ ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നു സംഗ്രഹിച്ചതുണു്.

മാണിച്ചു ഈ ശാഖകളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി 'പൌരസ്ത്യ കാത്തഡോക്സ്സഭ' എന്ന പേരു കാത്തഡോക്സ്സഭാമണ്ഡലത്തിനു പൊതുവെ കൊടുത്തുവരാറുണ്ട്. മേല്പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ വകുപ്പിൽപെട്ടവയും. വിശ്വാസം, ആരാധന എന്നിവകളിൽ മിക്കവാറും ഐക്യരൂപം സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നവയും ആയി യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയിലുംകൂടെ ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടു കാത്തഡോക്സ്സഭാശാഖകൾ ഉണ്ട്. അവയുടെ പേരു വിവരം താഴെ കുറിക്കുന്നു.

1. കസ്തന്തിനോസ് പോലീസിലെ പാത്രിയർക്കാനുഭവ
2. അലക്സന്ദ്രിയയിലെ പാത്രിയർക്കാനുഭവ.
3. അന്ത്യോഖ്യയിലെ ..
4. യരൂശലേമിലെ ..

5. ഒരു കാലത്തു അന്ത്യോഖ്യാസിംഹാസനത്തിൻ കീഴ് ഇരുന്ന കപ്രോസ് ദ്വീപിലെ സഭ.

6. ഒരു കാലത്തു യരൂശലേം പാത്രിയർക്കാനുഭവ സിംഹാസനത്തിൻ കീഴിലിരുന്നതും എ. ഡി. 1782-ൽ സ്വതന്ത്ര ഭരണാവകാശം സിദ്ധിച്ചതുമായ സീനായിപുഴതത്തിലെ ഒരു സന്യാസമഠം സംബന്ധിച്ചുള്ള സഭ.

7. റഷ്യയിലെ സഭ. മോസ്കോനഗരം അഞ്ചാമത്തെ പാത്രിയർക്കാനുഭവ സിംഹാസനസ്ഥാനമായിത്തീർന്നു ക്രിസ്റ്റാബ്ദം 1591-ലാണ്.

8. ഗ്രീസിലെ സഭ (എ. ഡി. 1850-ൽ സ്വതന്ത്ര സഭ ആയി).

9. ബൾഗേറിയയിലെ സഭ (എ. ഡി. 1870-ൽ സ്വതന്ത്രസഭ ആയി).

10. സേർവിയയിലെ അഥവാ യൂഗോസ്ലാവ്യയിലെ സഭ (എ. ഡി. 1879-ൽ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു).

11. റൂമേനിയയിലെ സഭ എ. ഡി. 1885-ൽ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചു.

12. ജോർജ്യയിലെ സഭ.

'ഇടത്തൂട്ട്' വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സഭകളിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളവ പേഷ്യയിലെ പുരാതനസഭ ആയ നെസ്തോറിയ സഭയും (424),* ഏകസ്വഭാവവിശ്വാസം മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അമ്മീനിയയിലെ സഭകളും (491,)* പടിഞ്ഞാറെ സുറിയായിലെ യാക്കോബായ സഭയും (543),* ഈജിപ്തിലെ കോപ്ടിക്കസഭയും (476),* അബിസ്സീനിയയിലെ സഭയും (357),* അത്ര. ഇവയും ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളും തമ്മിൽ വിശ്വാസാചാരങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ വ്യത്യാസമുള്ളതുകൊണ്ടു അന്യോന്യസംസർഗ്ഗമില്ലാതെയാണിരിക്കുന്നത്. †

ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾ

1. കന്യന്തീനോസ് പോലീസിലെ സഭ

പുരാതനത്വം, അപ്പൊസ്തലികബന്ധം എന്നീ സംഗതികളിൽ കന്യന്തീനോസ് പോലീസിലെ സഭയ്ക്ക്. അന്ത്യോഖ്യാ, അലക്സന്ദ്ര്യാ, യറൂശലേം എന്നീ സഭകളോടു തുല്യമായ ഒരു സ്ഥാനമില്ലെങ്കിലും, കാലാന്തരത്തിൽ ഇതര പൌരസ്ത്യസഭകളുടേതിനേക്കാൾ മെച്ചമായ ഒരു നിലയാണു പ്രസ്തുത സഭയ്ക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിനുള്ള രണ്ടു പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് രാജപ്രീതിയും, മററതു സ

* ബ്രഹ്മദെവിൽ കണ്ടെന്ന അക്കങ്ങൾ ഇവ പ്രത്യേക സഭകളായിത്തീർന്നുപോകാൻ കഴിഞ്ഞു. 3. പേർഷ്യയിലെ സഭ എ. ഡി. 424-ലാണ് പൌരസ്ത്യസഭയിട്ടു സ്വതന്ത്രസഭയായിത്തീർന്നത്.

† എന്നാൽ മേൽപറഞ്ഞ സഭകൾ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഇടത്തൂട്ടുകൾക്കുപേരെന്നു പറയുന്നില്ല. അവരും ഓർത്തഡോക്സുകൾക്കുപേരെന്നു അഭിമാനിക്കുന്നു. സുറിയാനിസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇക്കാരണത്താൽ ഈ പേര് വന്നതെന്നും, മലങ്കരസുറിയാനി സഭയിൽ ഈ പേരു പ്രചാരമായതു കൊല്ലവർഷം 1030-നും 1030-നും ഇടയ്ക്കു ആണെന്നും വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്. യാക്കോബു ബുർട്ടാനും യാക്കോബായ സഭയുടെ സ്ഥാപകനല്ല, അതിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രവർത്തകൻ മാത്രമായിരുന്നു എന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുണ്ട്.

ഭയുടെ ഭരണകർത്താക്കന്മാരുടെ സാമർത്ഥ്യവും അത്രെ. എ. ഡി. 330-ന് മുമ്പ് കസ്സന്തീനോസ് പോലീസ് നഗരം ബൈസാന്റിയം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതു്. റോമാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്കെ ഭാഗത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയാണ് ബൈസാന്റിയം പരിഷ്കരിച്ച് തന്റെ സ്വന്തം പേര് ആ നഗരത്തിനു കൊടുത്തു, അതിനെ ഒരു പ്രധാന പട്ടണമാക്കിത്തീർത്തതു്. അതുവരെ ബൈസാന്റിയത്തിലെ സഭ ഹീറക്ലിയായിലെ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു മെത്രാനാൽ ഭരിക്കപ്പെട്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു ചെറിയ ഇടവകമാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ എ. ഡി. 330 മുതൽ പൗരസ്ത്യറോമാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ “പുതിയ റോമാനഗരം” എന്ന പ്രൗഢനാമം കസ്സന്തീനോസ് പോലീസ് പട്ടണത്തിനു ലഭിച്ചതു മൂലം അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന സഭയ്ക്ക് പേരും പെരുമയും വർദ്ധിക്കുന്നതിനിടയായി. എ. ഡി. 381-ൽ കസ്സന്തീനോസ് പോലീസിലും 451-ൽ കസ്സന്തീനോസ് നഗരത്തിന്റെ എതിർകരയിൽ സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന കല്ല്ദായന്മാരിലും വെച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള സുന്നഹദോസുകൾ, കസ്സന്തീനോസ് പോലീസിലെ സഭയുടേയും പാത്രീയർക്കീസിന്റെയും സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനു സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോമിലെ ബിഷോപ്പും കസ്സന്തീനോസ് പോലീസിലെ പാത്രീയർക്കീസും തമ്മിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അവകാശവാദങ്ങളിൽ പൗരസ്ത്യചക്രവർത്തിമാർ പാത്രീയർക്കീസിന്റെ ഭാഗം ചേർന്നു നിന്നിട്ടുള്ളതും വിസ്തരിക്കാവുന്നതല്ല. എ. ഡി. 1453-ൽ പ്രസ്തുത നഗരം തുർക്കികൾക്കു അധീനപ്പെട്ടശേഷം പലവിധ ഉപദ്രവങ്ങൾ സഭയ്ക്കു നേരിട്ടെങ്കിലും, ചില നന്മകളെല്ലാം തുർക്കികളിൽനിന്നു സഭ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പ്രസ്തുത സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലും, രാജപ്രീതി സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്കു ഗണ്യമായ സഹായമായിത്തീർന്നു.

ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പ്രസ്തുത സഭയിൽ മെത്രാന്മാരായി ഭരിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാസ്സിയാൾസത്തിലെ ഗ്രഗറി (എ. ഡി. 329-390), ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റം (എ.

ഡി. 397-407) എന്നിവരുടെ പേരുകൾ പ്രത്യേകം വ്യക്തമാണ്. അലക്സാന്ദ്രാ, അന്ത്യോഖ്യ എന്നീ പുരാതന സഭകൾക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്തിനു തുല്യമായും, അതിനെ കവിഞ്ഞും പ്രസ്തുത സഭ ഉയർന്നുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം അതിന്റെ ഭരണകർത്താക്കന്മാരുടെ സാമർത്ഥ്യം ആണ്. 6-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ പാത്രിയർക്കീസായി വാണിരുന്ന (582-595) ജോൺ നാലാമൻ അഥവാ നോസുകാരനായ ജോൺ അത്രെ 'സാർവ്വത്രിക പാത്രിയർക്കീസ്' എന്ന സ്ഥാനപ്പേരു ആദ്യമായി സ്വീകരിച്ചു നടപ്പിൽ വരുത്തിയതു്. ഈ പേര് ഇന്നും കുസ്തന്തീനോസ് പോലീസിലെ പാത്രിയർക്കീസന്മാരുടെ ഔദ്യോഗികപ്പേരായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത സഭയ്ക്കു് "വലിയ സഭ" (The great Church) എന്ന ഒരു പേരും സാധാരണയായി കൊടുക്കാറുണ്ടു്. 9-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ ഫോട്ടിയസ് പാത്രിയർക്കീസിന്റെ കാലത്തു (878-886) റോമാബിഷോപ്പും ആയി നടന്ന മത്സരവും, തൽഫലമായി എ. ഡി. 1054-ൽ പൗരസ്ത്യസഭകളും പാശ്ചാത്യസഭകളും തമ്മിൽ രണ്ടായി പിരിഞ്ഞതും, 10-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. പാശ്ചാത്യസഭയുമായുള്ള ഭിന്നതയുടെ ശേഷം കുസ്തന്തീനോസ് പോലീസ് സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രധാനമായി ഗണിക്കേണ്ട വേറൊരു സംഭവം എ. ഡി. 1453-ൽ തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ പിടിച്ചെടുത്തശേഷം. സഭ അവരുടെ അടിമത്വത്തിൽ അകപ്പെട്ടതത്രെ. തുർക്കികൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു വേണ്ടവിധത്തിലുള്ള മതസ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല എന്നു വിശേഷിച്ചു പറയേണ്ടല്ലോ. ആൾക്കരം ചുമത്തുക, പള്ളിക്കെട്ടിടങ്ങളിൽ കുരിശു പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനും പള്ളികളിൽ മണി അടിക്കുന്നതിനും അനുവദിക്കാതിരിക്കുക, എന്നിത്യാദി ദുസ്സഹമായ പല നിയമങ്ങൾക്കു ക്രിസ്ത്യാനികൾ അഞ്ചുശതവർഷക്കാലത്തോളം കീഴ്പെടേണ്ടിവന്നു. എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യലാഭത്തിനുവേണ്ടി തുർക്കിഗവൺമൻറു പാത്രിയർക്കീസിന്റെ അധികാരസിമ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും സ്മരണീയമാണ്. ഒരു കാലത്തു്, അലക്സാന്ദ്രിയാ, അന്ത്യോഖ്യ, യത്രൂശലോം, ബാൾ

ക്ഷൻരാജ്യങ്ങൾ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള സഭകളുടെമേൽ കസ്റ്റന്തീനോസ് പോലീസിലെ പാത്രിയർക്കീസിനു ആത്മീകവും ലൗകികവും ആയ അധികാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 19-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ ഗ്രേക്കസഭ ഒരു സ്വതന്ത്രസഭയായി തീർന്നതോടുകൂടെ (1850) കസ്റ്റന്തീനോസ് പോലീസ് പാത്രിയർക്കീസിന്റെ അവകാശാധികാരങ്ങൾക്ക് സാരമായ ഉടവുതട്ടുന്നതിനിടയായി. 1911-ൽ പാത്രിയർക്കീസിന്റെ കീഴിൽ 79 മെത്രാപ്പോലീത്തന്മാരും, 94 മെത്രാസന ഇടവകകളും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, മഹായുദ്ധത്തിന്റെശേഷം 1923-ൽ ലൂസാനിൽ വെച്ചുണ്ടായ ഉടമ്പടിയുടെ ഫലമായി കസ്റ്റന്തീനോസ് പോലീസിലെ 'സാർവ്വത്രികപാത്രിയർക്കീസി'ന്റെ സകല ലൗകികാധികാരങ്ങളും നഷ്ടമാകയും ചുരുക്കം ചില സഭകളുടെമേലുള്ള ആത്മീകാധികാരം മാത്രം അവകാശമായി ശേഷിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രസ്തുത പാത്രിയർക്കീസിലെ ഇപ്പോൾ മൂന്നു ലക്ഷം ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നു ഒരു കണക്കിൽ കാണുന്നു. അവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഗ്രേക്കജാതിക്കാരാണ്. ഇതാണ് പ്രസ്തുത സഭയുടെ തൽക്കാലനില.

2. അലക്സന്ദ്രിയയിലെ സഭ

വിശുദ്ധ മർക്കോസിനെ തങ്ങളുടെ സഭയുടെ സ്ഥാപകനായി ഗണിച്ചുപോരുന്ന അലക്സന്ദ്രിയയിലെ സഭ പുരാതന സഭാചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു സ്ഥാനം സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ സഭ അത്ര. കസ്റ്റന്തീനോസ് പോലീസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന പട്ടണം എന്നുള്ള നാമം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കച്ചവടത്തിനും തത്പരണാനത്തിനും ഒന്നുപോലെ കേൾവിക്കേട്ടിരുന്ന അലക്സന്ദ്രിയ നഗരമായിരുന്നു. ക്ലൈമത്തിന്റെയും ഓറിജന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ക്രൈസ്തവലോകമൊട്ടുക്കു വ്യാതി നേടിയിരുന്ന വൈദികാഭ്യസനശാലയെക്കുറിച്ചും, ഈജിപ്റ്റിലെ മരുഭൂമിയിൽ കൂട്ടമായി പാർത്തിരുന്ന സന്യാസിസമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും അലക്സന്ദ്രിയയിലെ പുരാതന മെത്രാന്മാരും പാ

ത്രീയക്രീസന്താരുമായ മഹാനായ ദീവനാസ്യോസ്യ് (എ. ഡി. 247—264). അറിയുന്നിനെ സഭാഭ്രാശം ചെയ്ത ധീരനായ അലക്സാണ്ടർ (എ. ഡി. 313-328), വൈദിക വിജ്ഞാനശിരോമണിയും ധീരയോദ്ധാവും ആയ കൂറിലോസ്യ് (എ. ഡി. 412—444) എന്നിവരെക്കുറിച്ചും, സന്ദർഭം അനുസരിച്ചു പല വിവരങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരോ ഭാഗത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

അലക്സന്ദ്രിയായിലെ സഭയുടെ ഐക്യവും ക്ഷയോൻമുഖമായിത്തീരുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഏക സ്വഭാവവാദോപദേശത്തിന്റെയും ഇസ്ലാംമതത്തിന്റെയും ആക്രമണമാണ്. സത്യവിശ്വാസത്തിനുവേണ്ടി സഭയ്ക്കും പോരാടിയിരുന്ന കൂറിലോസിന്റെ പിൻഗാമിയായി പാത്രിയർക്കാസിംഹാസനാരൂഢനായ ദീയസ്ക്യോറോസ്യ് (എ. ഡി. 444-451) കൽക്കദോന്യയിലെ സുന്നഹദോസിൽവെച്ച ഒരു ഇടത്തുടുകാരനായി സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ടു എന്നു ഓക്സഫോർഡ് വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ അഞ്ചാംശതാബ്ദത്തിൽ പ്രസ്തുത സഭയുടെ നില എത്രവിധത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ദീയസ്ക്യോറോസിന്റെ മരണശേഷം സഭ രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു. ചക്രവർത്തിയുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം കൽക്കദോന്യ സുന്നഹദോസിന്റെ തീരുമാനത്തിനു കീഴ്വഴങ്ങിയവർ 'മെൽക്കായിറ്റ്' (Melkite) എന്ന പേരിലും, അതിനെ എതിർത്ത് ദീയസ്ക്യോറോസിന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചവർ 'കോപ്ടിക' എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെട്ടുവന്നിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഈജിപ്റ്റിലെ ദേശീയ സഭയായ കോപ്ടികസഭ ദീയസ്ക്യോറോസിനെയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയായ 'പൂച്ച' തിമൊഥെയോസിനെയും തങ്ങളുടെ നായകന്മാരായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹമ്മദീയർ ഈജിപ്റ്റിനെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ കോപ്ടികവർഗ്ഗക്കാർ തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളായ മെല്ലായിറ്റ്കാരോടു പകവിട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി അക്രൈസ്തവരായ അറബികളുടെകൂടെ ചേർന്നു തങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയസഹോദരങ്ങളെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തതിൽ നിന്നും ഈ രണ്ടു സഭാവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വർത്തനം

രീതി പ്രത്യക്ഷമാണ്. പക്ഷേ ഇസ്ലാംമതത്തിന്റെ ഉയർച്ച സഭയിലെ രണ്ടുകക്ഷികൾക്കും ദോഷമായിട്ടാണ് അവസാനിച്ചത്. രണ്ടുകൂട്ടത്തിൽനിന്നും ഒട്ടുവളരെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ജീവരക്ഷയ്ക്കായും മറ്റും മഹമ്മദുദമതം സ്വീകരിച്ചു, കസ്തൂനീനോസ് പോലീസിലെ സഭ ഉയർന്നുവന്നതോടുകൂടെ മെൽക്കായിറ്റ് കക്ഷികളുടെ പാത്രീയർക്കീസ്, പൗരസ്ത്യചക്രവർത്തിയുടെ കേവലം ഒരു ആശ്രിതനായിച്ചമഞ്ഞു. ഈജിപ്ത്, അറേബിയാ, ലിബിയാ, നൂബിയാ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തന്റെ ഇടവകാതിർത്തിയിൽപെട്ടതാണെങ്കിലും എ. ഡി. 1913-ൽ അലക്സന്ദ്രിയായിലെ പാത്രീയർക്കീസിന്റെ കീഴിൽ 7 മെത്രാസനസ്ഥാനങ്ങളിലും 31 ഇടവകകളിലും ആയി അമ്പതിനായിരത്തിൽപരം ജനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പാത്രീയർക്കീസിന് 'സാർവ്വത്രികന്യായാധിപതി', 'മഹാപരിശുദ്ധൻ' (All-Holiness) എന്ന സ്ഥാനപ്പേരുകൾ ഉണ്ട്. 17-ാം 18-ാം ശതാബ്ദങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹം കൈദാനഗരത്തിൽ പാർത്തിരുന്നെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വാസസ്ഥലം അലക്സന്ദ്രിയാപട്ടണം തന്നെ ആണ്. കോപ്റ്റിക് കക്ഷികളുടെ ചരിത്രം വേറൊരു ഭാഗത്തു തുടരാം.

3. അന്ത്യോഖ്യയിലെ സഭ

അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഒരു സേനാനായകനും, സുറിയായിലെ സെലൂക്യരാജവംശത്തിന്റെ സ്ഥാപകനും ആയ സെലൂക്കസ് നിക്കോറർ ബി. സി. 301-ൽ പണികഴിപ്പിച്ചതായ അന്ത്യോഖ്യാനഗരം ടേജൻ, മാക്സ് ഒറില്യസ്, ഡയോക്ലീഷൻ ആദിയായ ചക്രവർത്തിമാരുടെ കാലത്തു റോമാസാമ്രാജ്യത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപട്ടണം എന്നുള്ള പേരിന് അർഹയായിത്തീർന്നിരുന്നു. വി. പത്രൊസ് അന്ത്യോഖ്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ ബിഷോപ്പായിരുന്നുവെന്നുള്ള പാരമ്പര്യവിശ്വാസം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നു വന്നാൽതന്നെയും, പ്രസ്തുത സഭ ഇന്നു ലോകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പുരാതന സഭകളിൽ ഒന്നാണെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. നമുക്കു ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന പേ

ര ലഭിച്ചതു അന്ത്യോഖ്യയിൽവെച്ചാണല്ലോ (അ. പ്ര. 11: 26). രക്തസാക്ഷിയായി മരിച്ച വി: ഇന്നാത്യോസ് ആദിയായ അന്ത്യോഖ്യയിലെ ചില ബിഷോപ്പന്മാർ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധന്മാരായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളവരാണ്.

വി: ഇന്നാത്യോസിന്റെ പിൻഗാമികളിൽ ഒരുവനും അന്ത്യോഖ്യയിലെ ബിഷോപ്പുമായ സാമോസറായിലെ പൌലൊസ്, ഇതര വൈദികന്മാരായ ലൂസിയൻ (*311) മോപ്പ്സുയെസ്സായിലെ തിയോഡോർ (*429) എന്നിവരുടെ ഉപദേശവികല്പങ്ങൾ നിമിത്തം അന്ത്യോഖ്യ സിംഹാസനത്തിന്റെ ഖ്യാതിക്കു ഗണ്യമായ ഉലച്ചിൽ തട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെശേഷം യറുശലേം, പേർഷ്യാ ആദിയായ സ്ഥലങ്ങളിലെ സഭകൾ അന്ത്യോഖ്യ ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കയും, തുട്കികൾ മതപീഡ ആരംഭിക്കയും ചെയ്തതോടുകൂടെ സഭ ശോഷിച്ചുവശായി. ഒരുകാലത്തു ഏഷ്യാ മൈനർ, കപ്രോസ് ദ്വീപ്, യറുശലേം, പേർഷ്യാ (എഡസ്സാ), സൈബീറിയ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള സഭകളുടെ മേൽഭരണം കയ്യേറ്റു നടത്തി, മിഷനറിവേലയിലും സത്യവിശ്വാസസ്ഥാപനത്തിലും ബദ്ധശ്രദ്ധയായിരുന്ന അന്ത്യോഖ്യ സിംഹാസനം കാലാന്തരത്തിൽ കിഴക്കെ സുറിയായിലുള്ള ചുരുക്കം ചില ഇടവകളുടെ മേൽനോട്ടം കൊണ്ടു മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടതായിവന്നു. അന്ത്യോഖ്യ സഭയെ തങ്ങളുടെ മാതൃസഭയായി ഗണിച്ചുവന്നവരിൽ നിന്നു ഏഴുസഭകൾ ഇപ്പോൾ റോമാവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച് കത്തോലിക് സഭാശാഖകളായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്.

ദമസ്ക്കോസിൽ താമസിക്കുന്ന ഓർത്തഡോക്സ് പാത്രിയർക്കീസ്, റോമാനഗരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ലത്തീൻറിയ്യ പാത്രിയർക്കീസ്, മർദ്ദിനിൽ പാർക്കുന്ന യാക്കോബ്യപാത്രിയർക്കീസ്, മാറോനെറൂ, ഗ്രേക്കു, അർമ്മീനിയൻ, സുറിയാനി എന്നീ നാലു വകുപ്പിൽ പെട്ടവരും റോമാവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായ നാലു പാത്രിയർക്കീസ

* എ ഡി. 311-ൽ മരിച്ചു എന്നു അർത്ഥം.

ന്മാർ—ഇങ്ങനെ ആകപ്പാടെ ഏഴു പാത്രീയർക്കീസന്മാർ ഇപ്പോൾ അന്ത്യോഖ്യായിലെ പാത്രീയർക്കീസ് എന്ന സ്ഥാനം ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. പുരാതന അന്ത്യോഖ്യാ സിംഹാസനത്തിന്റെ സാക്ഷാൽ അവകാശിയായി ഗണിക്കപ്പെടാവുന്ന ഓർത്തഡോക്സ് പാത്രീയർക്കീസിന്റെ കീഴിൽ ഇപ്പോൾ സിറിയ, കിലിക്യാ, മെസോപ്പൊത്തേമിയ, ഇസാറിയ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാംകൂടെ പന്ത്രണ്ടു മെത്രാസന ഇടവകകളും ഏകദേശം 250,000 ജനങ്ങളും ഉള്ളതായി കാണുന്നു. എ. ഡി. 1724 മുതൽ 1899 വരെ ഓർത്തഡോക്സ് പാത്രീയർക്കീസന്മാരായി ഭരിച്ചിട്ടുള്ളവരെല്ലാംതന്നെ യവനരായിരുന്നു. എന്നാൽ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഭാഷ അറബിയാണെന്നു വിശേഷിച്ചു പറയേണ്ടല്ലോ.

4. യറുശലേമിലെ സഭ

പൗരസ്ത്യ പാത്രീയർക്കാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നാലാമത്തെ സ്ഥാനം അർഹിക്കുന്നത് യറുശലേമിലെ സഭയത്രെ. കർത്താവിന്റെ സഹോദരനായ വി; യാക്കോബായിരുന്നു പ്രസ്തുത സഭയുടെ ഒന്നാമത്തെ മെത്രാൻ എന്നത്രെ പാരമ്പര്യവിശ്വാസം. അന്ത്യോഖ്യായുടെ മേൽകോയ്മ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടു യറുശലേം ഒരു പാത്രീയർക്കാനുഷ്ഠാനമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും, യെറുശലേമിലെ മെത്രാന്മാരുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിഖ്യാ, എഫെസോസ് ആദിയായ സുന്നഹദോസുകളിലും, മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിലും നടന്ന ആലോചനകളുടെ ഫലമായിട്ട് എ. ഡി. 451-ൽ കൽക്കദോ ന്യൂനഹദോസിൽവെച്ചു യറുശലേം ഒരു പാത്രീയർക്കാനുഷ്ഠാനമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണകാലത്തും, കുരിശുയുദ്ധങ്ങളുടെ കാലത്തും, പാശ്ചാത്യരും പൗരസ്ത്യരുമായ അനേക ക്രിസ്ത്യാനികൾ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനായി യറുശലേമിൽ പോയിട്ടുള്ളതു നിമിത്തം പ്രസ്തുത സഭയ്ക്ക് ക്രൈസ്തവലോകത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൈസർ, ബേത്ലേഹെം, നസ്രേത്തു്, ലിഡ്ദാ, ഗാസാ,

താബോർ, ഫിലാഡൽഫിയാ, എക്കർ ആദിയായി പല സ്കീൻനാട്ടിലും അയൽദേശങ്ങളിലുള്ള (യറുശലേം ഉൾപ്പെടെ) 14 മെത്രാസന ഇടവകകളും, ഏകദേശം 60,000 ജനങ്ങളും ഇപ്പോഴത്തെ യറുശലേം പാത്രിയർക്കീസിന്റെ ഭരണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

വിശുദ്ധ കല്ലറയുടെ കാവചിനും സൂക്ഷിപ്പിനും പ്രത്യേക ചുമതലപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്യാസി സമൂഹം കൂടാതെ, കത്തോലിക്കൻ പാദസ്തർനത്താൽ പരിപാവനമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ പുണ്യാത്രക്കാരുടെ സുഖസൗകര്യാദികൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിലും, ആതുരശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിലും ഛദം നിരന്തരം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്പതിൽപരം സന്യാസിമാങ്ങൾ യറുശലേമിലെ പാത്രിയർക്കീസിന്റെ സംരക്ഷണയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. സഭാംഗങ്ങളായ അറബികളും ഭരണകത്താക്കളായ യവനരും തമ്മിൽ കൂട്ടതൽ സൗഹാർദം ഉളവാക്കുന്നതിനായി മഹാമുദലകാലത്ത് (എ. ഡി. 1917) പലസ്കീൻ രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷ് ഡിനതയിൽ വന്നതോടുകൂടെ ചില പരിശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ സഫലമായി, സഭയിലെ അന്തഃഛരിദ്രങ്ങൾ മാറി, യറുശലേമിലെ സഭ പുരാതന കാലത്തെപ്പോലെ ഇതരസഭകൾക്ക് അനുകരണയോഗ്യമായ ഒരു മാതൃകാസഭയായിത്തീരമെന്നാശിക്കാം.

5. ക്ലോസ്റ്റേഴിലെ സഭ

അപ്പൊസ്തലന്മാരായ പൗലോസും ബൻബാസും എ. ഡി. 46-നടുത്ത് സ്ഥാപിച്ച പ്രസ്തുത സഭ, ഏകദേശം നാലു ശതാബ്ദത്തിൽപരം അന്ത്യോഖ്യയുടെ ഭരണത്തിനു കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നശേഷം 431-ലെ എഫെസോസ് സുന്നഹദോസിന്റെയും, (8-ാംകാനോൻ) കന്യന്തിനോസ് പോലീസിലെ പാത്രിയർക്കീസിന്റെയും (471-89) ചക്രവർത്തിയായ സിനോയുടെയും തീരുമാനപ്രകാരം പൂണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള (Autocephalus) ഒരു സഭയായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. സംഖ്യാബലത്തിൽ യവനജാതിക്കാർ പ്രാമുഖ്യം

കൂവത്തിയുടെ കാലത്തു (എ. ഡി. 984—1015) കസ്സന്തീ നോസുപോലീസിലെ സഭയുടെ മിഷനറിവേലയുടെ ഫലമായായി റഷ്യാരാജ്യം ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കുന്നതിനു ഇടയായതു നിമിത്തം വളരെക്കാലത്തേക്കു റഷ്യയിലെ സഭ അതിന്റെ മാതൃസഭയെ ആശ്രയിച്ചുനിന്നിരുന്നു. റഷ്യയിലെ ചക്രവർത്തിയായ ഇവാനോവിച്ചിന്റെ ഉത്സാഹത്താൽ എ. ഡി. 1589-ൽ മോസ്കോനഗരത്തിലെ മെത്രാൻ റഷ്യയിലെ പൊതുവിലുള്ള സഭയുടെ പാത്രീയർക്കീസു എന്ന് സ്ഥാനത്തേക്കു ഉയർത്തപ്പെട്ടു. എ. ഡി. 1591-ൽ ഇതര പാത്രീയർക്കീസന്മാർ ഈ നിശ്ചയത്തെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി മോസ്കോനഗരത്തെ പൗരസ്ത്യസഭയിലെ അഞ്ചാമത്തെ പാത്രീയർക്കീസന്മാരുടെ കേന്ദ്രമായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

മഹാനായ പീറ്റർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണകാലം മുതലാണ് റഷ്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ നവീനഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത്. സഭാസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ സർവ്വപ്രധാനമായിട്ടുള്ളതു മോസ്കോയിലെ പാത്രീയർക്കീസുസ്ഥാനം നിർത്തൽചെയ്തു സഭാഭരണത്തിനുവേണ്ടി ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രതിനിധിയും കൂടെ മെത്രാന്മാരും ഉൾപ്പെട്ട 12 അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു 'വി: സുന്നഹദോസു' ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ്. ഇതു് എ. ഡി. 1721-ലായിരുന്നു. മഹായുദ്ധകാലത്തു റഷ്യയിലുണ്ടായ വിപ്ലവത്തിന്റെ ആരംഭംവരെ റഷ്യയിലെ സഭ ചക്രവർത്തിയുടെ നിശ്ചലനപോലെ, വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കാതെ വർത്തിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും 18-ാം 19-ാം ശതാബ്ദങ്ങളിൽ സൈബീരിയ, ജപ്പാൻ, അലാസ്ക, അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ, സിറിയ, പേർഷ്യ, മദ്ധ്യേഷ്യ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വിസ്തൃതവും അഭിനന്ദനീയവും ആയ രീതിയിൽ റഷ്യൻസഭ മിഷനറിവേല ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വാസ്തവം വിസ്തരിച്ചുകൂടാ. റഷ്യയിലെ മിഷനറിവീരന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യം കുംചാത്കായിലെ ബിഷോപ്പും പിന്നീട്

മോസ്കോയിലെ മെത്രാപ്പോലീത്തായും (എ. ഡി. 1868-
 †1879) ഓർത്തഡോക്സ് മിഷനറിസമൂഹത്തിന്റെ സ്ഥാപകനും ആയ ഇന്നസെൻറ് വെനിയമിനോവിന്റെയും ജപ്പാനിലെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാസ്ഥാപകനും, ടോക്കിയോയിലെ ബിഷോപ്പും (എ. ഡി. 1860-†1912) ആയ നിക്കൊളാസ് കൊസാട്കിനിന്റെയും പേരുകൾ പ്രത്യേകം പ്രസ്താവ്യമാണ്. റഷ്യയിലെ മെത്രാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, ഒരു സുപ്രസിദ്ധ പ്രസംഗകനായ പ്ളെറ്റൻറായും (എ. ഡി. 1775-1812) ഗ്രന്ഥകാരനും പണ്ഡിതനുമായ ഫിലാറട്ടിന്റെയും (എ. ഡി. 1821-1867) സഭാചരിത്രകാരനായ മക്കാറിയുടെയും പേരുകൾ ചിരസ്മരണീയമാണ്. ഫിലാറട്ടു വേദപുസ്തകം റഷ്യരുടെ മാതൃഭാഷയായ സ്ലാവോണിക്ക ഭാഷയിലേക്കു പരിഭാഷപ്പെടുത്തുകയും, മതസംബന്ധമായ ചില 'ചോദ്യോത്തര'പുസ്തകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

എ. ഡി. 1917-ൽ റഷ്യയിലെ വിപ്ലവത്തിന്റെ ഫലമായി ഗവണ്മെൻറു ബോൾഷെവികു കക്ഷികളുടെ പിടിയിൽ വന്നതോടുകൂടെ, റഷ്യയിൽ ഉണ്ടായ ഭയങ്കരമായ മതപീഡ പരിഷ്കൃത ലോകത്തെ ആകമാനം ക്ഷോഭിപ്പിക്കുകയും ലജ്ജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 1917-ൽ സഭയുടെ ഒരു കൌൺസിൽ കൂടി പാത്രീയർക്കാന്മാനത്തെ പുനർജീവിപ്പിച്ചു സഭയെ രക്ഷിക്കുന്നതിനു ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ലനിൻ കക്ഷികളുടെ കനയത്തെ എതിർക്കുന്നതിനു ഇവർക്കു സാധിച്ചില്ല. എ. ഡി. 1918 (ജനുവരി 23)-ൽ ബോൾഷെവിക് ഗവണ്മെൻറു പാസ്റ്റാക്കിയ ഒരു നിയമപ്രകാരം സഭാവസ്തുക്കൾ സർക്കാരിലേക്കു കണ്ടുകെട്ടുകയും, മതാഭ്യസനം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വിപ്ലവകാലത്തു 28 ബിഷോപ്പന്മാരും 1215 പട്ടക്കാരും ബോൾഷെവികു ഗവണ്മെൻറിനാൽ നീചവും ക്രൂരവും ആയ വിധത്തിൽ ദണ്ഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടശേഷം വധിക്കപ്പെട്ടു. അനേകർ ഫ്രാൻസിൽ-പാരീസ് ആദിയായ സ്ഥലങ്ങളിൽ-അഭയം പ്രാപിച്ചു. സംഖ്യാബലം നിമിത്തം പൌരസ്ത്യസഭയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന

† 1879-ൽ മരിച്ചു എന്നർത്ഥം. 1891

നഭാഗമായിരുന്ന റഷ്യൻ സഭ തൽക്കാലം നാമാവശേഷമായതുപോലെ തോന്നാനകിലും, വിദേശങ്ങളിൽ അടയാപ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന റഷ്യയിലെ യുവജനങ്ങൾ മൂലം ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഈ സഭ പുനർ ജീവിച്ചു, യൂറോപ്പിൽ ഒരു വെളിച്ചമായിത്തീരമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ന്യായമുണ്ട്.

8. ഗ്രീക്കുസഭ (യവനായ സഭ)

ബൾഗേറിയ, യൂഗോസ്ലാവിയ, റൂമേനിയ ഗ്രീസ് എന്നീ നാലുരാജ്യങ്ങളിലെ സഭകളും ഒരു കാലത്തു കന്യന്തീനോസ് പോലീസിലെ സഭയുടെ അധീനതയിൽ ഇരുന്നെങ്കിലും, 15-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ (1453) കന്യന്തീനോ പോലീസിലെ സഭ മഹമ്മദീയ മേധാവിത്വത്തിനു വിധേയമായതോടുകൂടെ, ഇവ ഓരോന്നും തങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സംരക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി അക്ഷീണ പരിശ്രമം ചെയ്തും പല ഘട്ടങ്ങളിലായി തങ്ങളുടെ അഭീഷ്ടനീവൃത്തി വരുത്തുകയും ചെയ്തു. ആൾക്കരം ചുമത്തുക, ആൺകുട്ടികളെ സൈന്യത്തിൽ ചേർക്കുന്നതിനായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോക, ദാസ്യവേല ചെയ്യിക്ക, എന്നിങ്ങനെ പല വഴികളിൽകൂടി തുർക്കി ഗവണ്മെന്റ് തങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ പ്രജകളായ ഓർത്തഡോക്സ് ഗ്രീക്ക് സഭാംഗങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

19-ാം ശതാബ്ദത്തിന്റെ ആരംഭ ഘട്ടത്തിൽ ഗ്രീസ് രാജ്യം തുർക്കികളുടെ മേൽക്കോയ്മയിൽനിന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചതോടുകൂടെ, സഭയ്ക്ക് ഒരു നവജീവൻ ലഭിച്ചു എന്നു പറയാവുന്നതാണ്. എ. ഡി. 1933-ൽ നൊപ്പിയായിലെ സുന്നഹദോസിൽവെച്ചു 34 യവനായ മെത്രാന്മാർ കൂടി തങ്ങളുടെ സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്രഖ്യാപനം ചെയ്തു. ആദ്യം കന്യന്തീനോസ് പോലീസിലെ പാത്രിയർക്കാ സിംഹാസനം ഈ സംഭവത്തെ ഗണ്യമാക്കിയില്ലെങ്കിലും എ. ഡി. 1850-ൽ ഒരു പത്രിയർക്കാസനംമൂലം യവനായ സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യനില അംഗീകരിക്കേണ്ടതായിവന്നു. പഴയ അധികാരങ്ങളുടെയും അവകാശങ്ങളുടെയും സ്തോരകമായി കന്യന്തീനോസ് പോലീസിലെ പാത്രിയർക്കീസ് മൂറോൻ തൈലും ഡ്വാഴ്ത്തി യവനായസഭയ്ക്കു അയച്ചുകൊടുക്കുന്ന പ

തിവൃ ഇന്നും നടപ്പിലിരിക്കുന്നു. സഭാഭരണം നടത്തുന്നതു ആതൻസിലെ മെത്രാപ്പോലീത്തായുൾപ്പെട്ട മെത്രാന്മാരുടെ ഒരു കമ്മിറ്റി ('വിശുദ്ധ സുന്നഹദോസ്') അത്രെ. രാജകീയ കമ്മീഷൻ എന്ന നിലയിൽ പാർലമെൻറിന്റെ പ്രതിനിധിയായി ഒരു അൽമായക്കാരനും പ്രസ്തുത സുന്നഹദോസിന്റെ അംഗമാണ്. ഇതു റഷ്യൻ സഭാഭരണത്തിന്റെ ഒരു പകർപ്പുപോലെ തോന്നുന്നു. യവനായ സഭയുടെ അധീശനായ ആതൻസിലെ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ കീഴിൽ ഇപ്പോൾ 33 മെത്രാസന ഇടവകകളുണ്ട്. ഇവ കൂടാതെ കുസ്തന്തീനോസ് പോലീസ് പാത്രീയക്കാ മണ്ഡലവുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത 49 മെത്രാസന ഇടവകകളും ഗ്രീസ് രാജ്യത്തിൽ തിരിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവെന്നു ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. 1905-ൽ ഗ്രേക്ക് സഭയുടെ വകയായി പുരുഷന്മാർക്കായുള്ള 171 സന്യാസമഠങ്ങളും ഒൻപതു കന്യാസ്ത്രീ മഠങ്ങളും 34 ഇതര സന്യാസാശ്രമങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നതായി കാണുന്നു. അടുത്ത കാലത്തു ജനാധിപത്യ പ്രമാണങ്ങളനുസരിച്ചു ഗ്രേക്ക് സഭകളിലെ ഭരണസമ്പ്രദായം പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ബിഷോപ്പന്മാരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു സംബന്ധിച്ചു വിശുദ്ധ സുന്നഹദോസിനു അഭിപ്രായം പറയുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും, അവരെ നിയമിച്ച ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതു ഗവണ്മെൻറാണ്. ബിഷോപ്പ് വിഭാജ്യനായിരിക്കണമെന്നല്ലാതെ അവിവാഹിതനായിരിക്കണമെന്നു നിർബന്ധമില്ല. സാധാരണയായി സന്യാസിമാരെയാണ് എപ്പിസ്കോപ്പൽ സ്ഥാനത്തു വാഴിക്കുന്നതെങ്കിലും, വിവാഹശേഷം ഭാര്യ മരിച്ച ഒരാൾക്കു ബിഷോപ്പ് സ്ഥാനത്തു പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ്. പട്ടക്കാർ മുപ്പതും ശെമ്മാശന്മാർ ഇരുപത്തഞ്ചും വയസ്സിൽ കുറയാതെ പ്രായമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നു പ്രസ്തുത സഭ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. യവനായ സഭ സന്യാസസമൂഹങ്ങൾക്കും, സന്യാസപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും അസാമാന്യമായ പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചുവരുന്നു. എ. ഡി. 1905-ൽ 200-ൽ പരം സന്യാസാശ്രമങ്ങളിലായി 2000-ൽ അധികം സന്യാസപ്രതക്കാർ യവനായ സഭയുടെ അംഗങ്ങളായി കണക്കിൽ ചേർന്നിരുന്നു.

ബുധനാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും ഉള്ള പ്രതിവാരനോമ്പുകൾ കൂടാതെ, ക്രിസ്തുമസ്സിനുമുമ്പു 40 ദിവസവും, ഈസ്റ്ററിനു മുമ്പു 48 ദിവസവും, പെന്തിക്കസ്റ്റിപെരുന്നാളിന്റെ ശേഷം ഗ്ലിഹന്മാരുടെ ഓമ്മ്ക്കായുള്ള ചില ദിവസങ്ങളും, വിശുദ്ധ കന്യകമറിയാമിന്റെ ഓമ്മ്ക്കായിരണ്ടാഴ്ചയും മറ്റു ചുരുക്കം ചില ദിവസങ്ങളും നോമ്പുകാലമായി യവനായ സഭാംഗങ്ങൾ ആചരിച്ചുവരുന്നു.

9. ബർഗേറിയയിലെ സഭ

പൌരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാമദ്ധ്യത്തിൽ ബർഗേറിയയിലെ സഭയുടെ നില പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ചില ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളുമായി അതിനു സംസർഗ്ഗം ഉണ്ടെങ്കിലും, അതിന്റെ മാതൃസഭയായ കന്യകനോസ് പോലീസിലെ സഭയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അതു ശീശ്മയിലിരിക്കുന്ന ഒരു സഭയത്രെ. ഈവിധത്തിലുള്ള ഒരു പതനത്തിൽ ഈ സഭ വന്നുകൂടിയതെങ്ങനെ എന്നു അന്വേഷിക്കാം:—

കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ ചക്രവർത്തി ആയ മിഖായേൽ മൂന്നാമന്റെ സ്നേഹിതനും (എ. ഡി. 842—67) തങ്ങളുടെ രാജാവും ആയ ബോൾസ് ഒന്നാമന്റെ (882—88) പ്രേരണനിമിത്തമത്രെ ബർഗേറിയ വർഗ്ഗക്കാർ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചത്. ബർഗേറിയ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധം അനുസരിച്ചു അവിടത്തെ സഭ വളരെക്കാലത്തേക്കു കന്യകനോസ് പോലീസിലെ സഭയെ ആശ്രയിച്ചുനിന്നിരുന്നു. ഗ്രീക്കു മെത്രാന്മാരാണ് ബർഗേറിയൻ സഭ ഭരിച്ചു വന്നിരുന്നത്. ബർഗേറിയതും ഭഗ്രക്കരതും, കീരിയയും പാമ്പും പോലെയാണ് അന്യോന്യം വർത്തിച്ചുവന്നിട്ടുള്ളതെന്നും വ്യക്തമാണ്. അതിനാൽ സഭയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കണമെന്നുള്ള മോഹം ബർഗേറിയ ജാതിക്കാരുടെ ഇടയിൽ വളരെ ശക്തിയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ഗ്രേക്കരോ, കന്യകനോസ് പോലീസിലെ സഭയോ, ഈ അഭിപ്രായത്തോടു അനുകൂലിക്കുന്നില്ല എന്നു കണ്ടപ്പോൾ, അക്കാലത്തു തൽഭരണകർമ്മക്കന്മാരായിരുന്ന തുർക്കികളോടു ചേർന്നു ബർഗേറിയർ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യസഭ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം കരസ്ഥമാക്കി. സഭയു

ടെ തലവൻ എക്സാർക്ക് (Exarch = ഭരണാധിപൻ) എന്ന സ്ഥാനമാണ് തുർക്കിസുൽത്താൻ കല്പിച്ചു നല്കിയത്. ഇത് 1870-മാണ്ടിലായിരുന്നു. കസ്തൂനീനോസ് പോലീസിലെ പാത്രിയർക്കീസ് ഉടൻതന്നെ ഒരു സുന്നഹദോസ് വിളിച്ചുകൂട്ടി, എക്സാർക്കിനെയും കൂട്ടരെയും മുടക്കി (1872). എന്നാൽ ഈ സുന്നഹദോസിന്റെ തീരുമാനം യൂറോപ്പിലേയും റഷ്യയിലേയും റൂമേനിയയിലേയും സേർവ്വിയയിലേയും സഭകൾ വകവെച്ചില്ല. അതിനാൽ കസ്തൂനീനോസ് പോലീസിലെ സഭ ശിശുക്കാരായി ഗണിച്ചുവരുന്ന ബൾഗേറിയൻസഭ റഷ്യയിലേയും യൂറോപ്പിലേയും മറ്റൊല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലെയും ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളുമായി സംസർഗ്ഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുവെന്നുള്ളത് രസാവഹമായ ഒരു സംഗതി ആണ്.

ബൾഗേറിയ, ഗ്രേസ്, മാസിഡോണിയ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാംകൂടെ 32 മെത്രാസനയിടവകകൾ എക്സാർക്കിന്റെ ഭരണാധികാരത്തിൽ നില്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയിൽ 11 ബൾഗേറിയയിൽതന്നെ ഉള്ള ഇടവകകളാണ്. ബോസ്റ്ററസ് ഉൾക്കടലിന്റെ തീരത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഓട്ടക്കേക്കി (Ortakeki) എന്ന സ്ഥലത്താണ് എക്സാർക്കിന്റെ അരമന. ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാൻറ്, കൂദാശകളുടെ കമ്മിഷൻ, എന്നീ രണ്ടിനത്തിലുള്ള വരുമാനമാണ് പട്ടക്കാരുടെ സന്ധാരണത്തിനു ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത്.

10. യൂഗോസ്ലാവിയയിലെ സഭ

മഹായുദ്ധത്തിനു മുമ്പ് സേർവ്വിയ, മോണ്ടിനിഗ്രോ, ബോസ്നിയ, ഹെർസഗോവിനിയ എന്നിങ്ങനെ ഓസ്ത്രിയ-ഹംഗറിയിലുണ്ടായിരുന്ന പലചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുചേർന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ഇപ്പോൾ യൂഗോസ്ലാവിയ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. സ്ലാവ് വർഗ്ഗക്കാരുടെ രാജ്യമായതുകൊണ്ട് ഇതിനു യൂഗോസ്ലാവിയ എന്ന പേർ ലഭിച്ചു. സ്ലാവുകാരുടെ അപ്പൊസ്തലന്മാരായി ഗണിക്കപ്പെടുന്ന കോൺസ്റ്റൻറിനോപ്പിളിലെ മിഷനറിമാരായ മെതോഡിയസും, കൂറിലോസും, അത്രേ ഈ ജാ

തിക്കാരുടെ പുച്ഛികന്മാരോടു ഒൻപതാംശതാബ്ദത്തിൽ സുവിശേഷം അറിയിച്ചത്. അന്നുമുതൽ കസ്തൂരിനോ സ്തൂപോലീസിലെ സഭ സ്താവു് രാജ്യത്തെ സഭയുടെ മാതൃ സഭയായി ഗണിക്കപ്പെട്ടുപോന്നു. എന്നാൽ ദേശീയബോധം വർദ്ധിച്ചുവന്നതോടുകൂടെ കസ്തൂരിനോസ്തൂപോലീസിലെ സഭയുമായുള്ള ബന്ധവും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നു സ്താവുകാരിൽ ഒരുക്കൂട്ടർ നിശ്ചയിച്ചു. ഇങ്ങനെയാണു എ. ഡി. 1351-ൽ സേർവിയായിലെ പാത്രിയർക്കാമണ്ഡലം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ മാതൃസഭയ്ക്കു് ഈ സാരാഭം ആദ്യകാലത്തു അത്ര രുചിച്ചില്ലെങ്കിലും എ. ഡി. 1375-ൽ സേർവിയായിലെ പാത്രിയർക്കീസിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനു നിർബന്ധിതയായി. തുടർകൂടെ ആക്രമണത്തോടുകൂടെ സേർവിയയിലെ സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു വീണ്ടും ഗ്രേക്കുകാരുടെയും കസ്തൂരിനോസ്തൂപോലീസിലെ സഭയുടെയും കീഴിൽ സ്താവു് ജാതിക്കാർ വന്നുചേർന്നു. പല ശതാബ്ദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. ഒടുവിൽ സാർവ്വത്രികപാത്രിയർക്കീസ് തന്നെ 1879-ൽ സേർവിയായിലെ സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം സുസ്ഥിരമാക്കിക്കൊടുത്തു. മഹായുദ്ധത്തിന്റെശേഷം സേർവിയായിലെ രാജാവിന്റെ അധികാരസീമ വർദ്ധിച്ചതോടുകൂടെ തന്നെ ബൽഗ്രേഡ് പട്ടണം യൂഗോസ്ലാവ്യയിലെ പാത്രിയർക്കാമണ്ഡലത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു (എ. ഡി. 1920). പ്രസ്തുത പാത്രിയർക്കാസിംഹാസനത്തെ ആദരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായി നാലു മെത്രാപ്പോലീത്തന്മാരും ഇരുപത്തിരണ്ടു മെത്രാന്മാരും ഉണ്ടു്. ഈ സഭയ്ക്കു് രണ്ടു വൈദികസെമ്മനാരികൾ ഉണ്ടു്.

11. റുമേനിയായിലെ സഭ

ബാൾക്കൻരാജ്യങ്ങളെല്ലാം രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടെ തന്നെ സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും നേടിയതായി ചരിത്രം സാക്ഷിക്കുന്നു. റുമേനിയായും ഈ പ്രമാണത്തിനു വ്യത്യസ്തമല്ല. റുമേനിയായുടെ രാഷ്ട്രീയനില ശക്തിപ്പെട്ടതോടുകൂടെ സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യനിലയും സുസ്ഥിരമായിത്തീർന്നു.

എ. ഡി. 1885-ൽ സാമൂഹിക പാത്രീയർക്കീസ് (കസ്റ്റനീ നോസ് പോലീസിലെ പാത്രീയർക്കീസ്) റൂമേനിയായി ലെ സഭയെ ഒരു സ്വതന്ത്രസഭയായി ആംഗീകരിച്ചു. റൂമേനിയായിൽ രണ്ടു മെത്രാസന ഇടവകകളും (ബുക്കാരസ്റ്റ്, ജാസ്സി) പരിവർത്തനം സഹായം ഇടവകകളോടുകൂടി ഉണ്ടു്. പട്ടണവും ജനങ്ങളും ഒന്നുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പിന്നോക്കം നില്ക്കുന്നവാനു്. ഈ സഭയിൽ ഏകദേശം ഒന്നുകൊൽകോടി അംഗങ്ങളുള്ളതിൽ എട്ടു ലക്ഷം റഷ്യയും നാലുലക്ഷം ബൾഗേറിയയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്.

12. ജോർജ്ജിയയിലെ സഭ

ഒരുകാലത്തു റഷ്യൻസഭയോടു യോജിച്ചുനിന്നിരുന്ന ജോർജ്ജിയയിലെ സഭ എ. ഡി. 1919-ൽ ഒരു പുതിയ ഭരണ സംഘടന ഏർപ്പെടുത്തി പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു സഭയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ റഷ്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ കലാപങ്ങൾ നിമിത്തം റഷ്യൻ സഭയ്ക്കു് സുന്നഹദോസ് വഴിയായി ഈ തീരുമാനത്തെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാൻ സൌകര്യമുണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഇതിനെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സ്വതന്ത്ര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയായി ഒരർത്ഥത്തിൽ വകവെക്കുന്നതിൽ അബദ്ധമില്ല. ഈ സഭയിൽ ഏകദേശം മൂന്നുലക്ഷം അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടത്രെ.

ബൾഗേറിയയിലെ സഭ ഒഴിച്ചു് മേൽ വിവരിച്ച പൌരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാശാഖകളായ പന്ത്രണ്ടു സഭകളും അന്യോന്യ സംസർഗ്ഗത്തിലിരിക്കുന്നവയാണു്. വിശ്വാസം, ആചാരങ്ങൾ, ആരാധന, ഭരണസമ്പ്രദായം മുതലായവയിൽ ഇവയെല്ലാം മിക്കവാറും ഐകരൂപ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണു് അന്യോന്യ സാസർഗ്ഗം സാധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഈ സഭകൾ പൊതുവിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസാചാരാദികളെക്കുറിച്ചു ദീർഘമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനു നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിലും, ചില പ്രധാനസംഗതികൾ താഴെ ചേർത്തുകൊള്ളുന്നു:—

വിശ്വാസം. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം, ആദ്യത്തെ

ഏഴു സാമൂഹിക സുന്നഹദോസുകളുടെ * തീരുമാനങ്ങൾ, വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരുടെ ഉപദേശം (പ്രത്യേകിച്ചു ജോൺ ഡമാസിന്റെ 'ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസം എന്ന ഗ്രന്ഥം)† എന്നിവയിന്മേൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട ഒരു പൊതു വിശ്വാസ തത്വസഞ്ചയമാണ് ഈ സഭകൾക്കെല്ലാം ഉള്ളത്. വിശ്വാസരേഖകളിൽ സർവ്വപ്രധാനമായി കരുതിപ്പോരുന്നത് നിഖ്രായിലെ വിശ്വാസപ്രമാണമാണ്. ഈ സഭകൾക്കെല്ലാം ഏഴു കൂദാശകളും പരിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള അപേക്ഷയുമാ. മരിച്ചവർക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ട്.

ആരാധന. പ്രത്യേക റീത്തുകാരൊഴിച്ചുള്ള റോമൻകത്തോലിക്കരെല്ലാം ലത്തീൻഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നതുപോലെ, സഭയുടെ ആരാധനാഭാഷ ആയിട്ടു പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ്സഭ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഓരോ ജാതിയും അവരവരുടെ മാതൃഭാഷയിലോ, ഇതരഭാഷയിലോ ആരാധന നടത്തിവരുന്നു. തക്കുകൾ സംബന്ധിച്ചും ഐകരൂപ്യം ഇല്ലതന്നെ. എന്നാൽ പ്രസ്തുത സഭകളിലെല്ലാം ഉപയോഗത്തിലിരിക്കുന്ന തക്കുകളുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ അന്യോന്യം അടുത്ത സംബന്ധമുള്ളവയാണ്. മാറാനായ (നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചവ) ദൈവമാതാവിനെ സംബന്ധിച്ചവ, വിശുദ്ധന്മാരെ സംബന്ധിച്ചവ, ഇങ്ങനെ പെരുന്നാളുകളെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ച ഈ സഭകളെല്ലാം ആചരിച്ചുവരുന്നു. നോമ്പു

* ഏഴു സുന്നഹദോസുകൾ (I) നിഖ്യാ 325; (II) ക. പേ. 331; (III) എഫെസോസ്, 431; (IV) കൽക്കദോൺ, 451; (V) ക. പേ. (2) 553; (VI) ക. പേ. (3) 680; (VII) നിഖ്യാ (2) 787.

† റഷ്യയിലെ ഒരു ഐക്യചൈതന്യം ആയിരുന്ന മോശിലയുടെ 'ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസം' (Orthodox Confession) എ. ഡി. 1638, യരുശലേമിലെ പൗരീയർക്കീസായിരുന്ന ഡോസിത്തിയൂസിന്റെ 'ഏറ്റുപറച്ചിൽ' (The Confession) എന്നീ പുസ്തകങ്ങളും ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളിൽ പൊതുവെ പ്രമാണവും സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവയുമാണ്.

കളുടെ സംഖ്യയും ആചരണരീതിയും മിക്കവാറും ഒന്നുതന്നെ. ജനനപ്പെരുന്നാൾ, ഉയിർപ്പുപെരുന്നാൾ ആദിയായ വയുടെ തീയതി സംബന്ധിച്ച പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യ സഭകൾ തമ്മിൽ കണ്ടുവരുന്ന വ്യത്യാസത്തിന്റെ കാരണം പൗരസ്ത്യസഭകൾ ജൂലിയൻ പഞ്ചാംഗവും (Julian Calendar—old Style) പാശ്ചാത്യസഭകൾ ഗ്രിഗോറിയൻ പഞ്ചാംഗവും അനുസരിച്ചു പെരുന്നാളുകളുടെ തീയതി നിശ്ചയിച്ചുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.* ആരാധനയിൽ പ്രസംഗത്തിനു വലിയ സ്ഥാനമില്ല. ഓർത്തഡോക്സ്സഭ ആരാധനയ്ക്കുള്ള ഒരു സമൂഹമത്രെ എന്ന ഡാക്ടർ ബി. ജെ. കിഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഭരണരീതി. പെർരസ്ത്യഓർത്തഡോക്സ്സഭകളെ ഏകയോഗമായി ബന്ധിച്ചുനിർത്തിയിരിക്കുന്ന വേറൊരു സംഗതി അവയുടെ ഭരണരീതിയിലുള്ള യോജിപ്പ് അത്ര. പ്രസ്തുത സഭകൾ എല്ലാത്തന്നെ എപ്പിസ്കോപ്പൽ ഭരണസമ്പ്രദായം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നവയാണെന്നു എടുത്തുപറയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. പുരാതന സുന്നഹദോസിന്റെ തീരുമാനസഞ്ചയമാകുന്ന കാണാൻ പ്രമാണങ്ങളനുസരിച്ചാണ് സഭാഭരണം പാത്രീയർക്കീസന്മാരും മെത്രാപ്പോലീത്തന്മാരും നടത്തിവരുന്നത്. അൽമായക്കാർക്കു സഭാഭരണത്തിൽ സ്ഥാനമില്ല. പൗരസ്ത്യസഭകളിൽ പട്ടക്കാരെപ്പോലെ തന്നെ സന്യാസിമാരെയും സന്യാസിസമൂഹങ്ങളെയും ജനങ്ങൾ ബഹുമാനിച്ചുവരുന്നു. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലെപ്പോലെ ദയറാകൾ പരിപൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രഭരണം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. മിക്ക ദയറാകളും മെത്രാന്മാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലിരിക്കുന്നവയാണ്. സഭാഭരണം സംബന്ധിച്ചും കാലദേശസ്ഥിതി അനുസരിച്ചും ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഭേദഗതികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു പെർരസ്ത്യസഭകൾ മടിക്കുന്നില്ല എന്നുകൂടെ പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ടു ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

* നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ജനനം, മരണം, ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പ് എന്നീ ദിവസങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന തീയതികളെക്കുറിച്ച് സഭയിൽ വളരെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിനു മൂന്നു പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് ഇതിലെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ:—

(1) ജൂലിയസ് സീസറിന്റെ (Julius Caesar) കലണ്ടറൽ റെഫോർമേഷനിൽ ആണ്ടു നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതു സൂര്യന്റെ ഗതിഭേദത്തെ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് ഒരാണ്ടിനു 365-ഉം ചിലപ്പോൾ 366-ഉം ദിവസങ്ങളുണ്ട്.

(2) യഹൂദന്മാരും മഹമ്മദീയരും അവരുടെ മതസഭകളും ആണ്ടുകളും കണക്കുകണത്തു ചുറ്റുവരുന്ന ഗതിഭേദം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അത്രേ. ഇതനുസരിച്ച് ആണ്ടിനു 354-ഉം മാസത്തിനു 29½യും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത്. ഇതു തമ്മിൽ 11 ദിവസങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്.

(3) ഇതിനും പുറമെ മൂന്നാമത് ഒരു വിഷമംകൂടെ വന്നു. കത്തോലിക് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ ദിവസം ഞായറാഴ്ച ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് ആ ദിവസം പ്രധാനമായി കരുതണമെന്നു ചിലർ, അല്ല തീയതികളെ പ്രധാനമാക്കി കല്പിക്കേണ്ടതെന്നു മറുചിലരും വാദിച്ചു. തീയതിയും ആഴ്ചയും എല്ലായിപ്പോഴും ഒന്നായി വരണമെന്നില്ലല്ലോ.

ഇതിനൊരു നിവാരണമായി എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളെയും യോജിപ്പിക്കുവാനിടത്തേക്കും യോജിപ്പിച്ചു ജോസഫ് സ്കാലിഗർ (Joseph Scaliger) എന്നൊരു ദേഹം ഒരു കലണ്ടർ ഉണ്ടാക്കി. ഇതിനെ ആണ് സംധാരണയായി ജൂലിയൻ കലണ്ടർ (Julian Calendar) എന്നു പറയുന്നത്. ആ കലണ്ടറുള്ള ക്രൈസ്തവസഭ ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില പിഴവുകളെ തീർക്കുന്നതിനു ഗ്രഗറി പതിമൂന്നാമൻ പരിശ്രമിച്ചതിന്റെ ഫലമായി പരിഷ്കരിച്ച ഒരു കലണ്ടർ ഉണ്ടായി. ഇതു പരമോത്യാസഭകൾ സ്വീകരിച്ചു, എങ്കിലും പൌരസ്ത്യസഭകൾ ജൂലിയൻകലണ്ടർ തന്നെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ടൊരു പരമോത്യാപൌരസ്ത്യസഭകൾ തമ്മിൽ ദിവസങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു വ്യത്യാസം നേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ തീർത്തു സഭകളെല്ലാം ഒരേസമയത്തുതന്നെ വിശുദ്ധ ദിവസങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം നടന്നുവരുന്നു.

അവിചലപ്രേമ സഭകൾക്കുൾസിലിന്റെ ഈ ശ്രമഫലമായി 1953-ൽ പൌരസ്ത്യസഭകളും ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതു സന്തോഷകരമത്രേ.

അദ്ധ്യായം 22

പൗരസ്ത്യസഭകൾ (തുടർച്ച)

ഓർത്തഡോക്സ് സഭയൊഴിച്ചുള്ള പൗരസ്ത്യസഭകളെ നെസ്റ്റോറിയസഭ, ഏക സ്വഭാവവിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുന്ന സഭകൾ, എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു പ്രധാന ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കാവുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ ശാഖയിൽ പേർഷ്യയിലെ സഭയും തൃശൂരുള്ള കൽദായസഭയും, രണ്ടാമത്തേതിൽ, അമ്മീനിയസഭ, സുറിയായിലും മലങ്കരയും ഉള്ള യാക്കോബായ സഭ, കോപ്ടിക്കുസഭ, അബിസ്സീനിയയിലെ സഭ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. ഈ സഭകളുടെ ചരിത്രസംക്ഷേപം താഴെ ചേർത്തുകൊള്ളുന്നു.

നെസ്റ്റോറിയ സഭ

നെസ്റ്റോറിയസ്സിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും, നെസ്റ്റോറിയവിശ്വാസത്തിന്റെ ഉത്ഭവം, സ്വഭാവം, നിഷ്കാസനം, എന്നിവയെക്കുറിച്ചും അഞ്ചാംഅദ്ധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. മൂന്നാമത്തെ പൊതുസുന്നഹദോസായ എഫെസോസ്സിലെ സുന്നഹദോസിൽ വെച്ചാണ് നെസ്റ്റോറിയസ് ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയും നെസ്റ്റോറിയവിശ്വാസം ക്രൈസ്തവസഭയാൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തത്. നെസ്റ്റോറിയസഭയുടെ ഏതൽക്കാലപര്യന്തമുള്ള പതിനഞ്ചു ശതാബ്ദങ്ങളിലെ ചരിത്രം മൂന്നു പ്രധാന ഘട്ടങ്ങളായി തിരിക്കാവുന്നതാണ്.

1. പേർഷ്യൻ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലം

നെസ്റ്റോറിയസ്സിന്റെ കാലത്തുതന്നെ അന്ത്യോഖ്യാ ആദിയായി സുറിയായുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നെസ്റ്റോറിയ വിശ്വാസം പടർന്നുപിടിച്ചിരുന്നു. ക്രമേണ ഇതു കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കു വ്യാപിച്ചിട്ടു ബാർസെസായുടെ പ്രയത്നമൂലം പേർഷ്യരാജ്യത്തു പ്രവേശിച്ചു. എ. ഡി. 489-ൽ റോമാ ചക്രവർത്തിയായ സീനോ (Zeno എ. ഡി.

474—491) സത്യവിശ്വാസസ്ഥാപനത്തിലുള്ള പ്രതിവ
 ത്തിമൂലം നെസ്തോറിയരെ റോമാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അതി
 ത്തികളിൽനിന്നു വെളിക്കു ചാടിച്ചതു കാലാന്തരത്തിൽ
 അവർക്കു ഒരു അനുഗ്രഹമായി പരിണമിച്ചു. പേർഷ്യയി
 ലെ രാജാവും റോമാചക്രവർത്തിയും ബദ്ധവൈരികളായി
 രുന്നതിനാൽ, ചക്രവർത്തി ഉപേക്ഷിച്ച വിശ്വാസം സ്വന്ത
 രാജ്യത്തിൽ പ്രബലപ്പെടുത്തി, തന്നെ അഭയംപ്രാപിച്ച
 ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സ്നേഹം സമ്പാദിക്കണമെന്ന് അക്രൈ
 സ്തവനായ പേർഷ്യയിലെ രാജാവു നിശ്ചയിച്ചു. പേർഷ്യ
 യിൽ ആദ്യകാലംമുതൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി
 കളും ഈ പുതിയ ഉപദേശവലയിൽപെട്ടു ഏഴാംശതാ
 ബ്ദത്തിന്റെ ആരംഭത്തോടുകൂടി ശക്തിമത്തായ ഒരു നെ
 സ്തോറിയസഭ പേർഷ്യാരാജ്യത്ത് ആവിർഭവിച്ചു.

നെസ്തോറിയസിനെ കൂടാതെ, തർസീസിലെ ദിയോ
 ദോർ, മോപ്സുവെസ്റ്റായിലെ തീയോഡോർ എന്നീ പ
 ണ്ഡിതന്മാർ ആണ് സഭയുടെ പ്രത്യേക വിശുദ്ധന്മാരും
 ഗുരുക്കന്മാരും ആയി ഗണിക്കപ്പെട്ടുപോരുന്നത്. നിസി
 ബീസൂ എന്ന സ്ഥലത്തു ഈ സഭയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വൈ
 ദികസെമ്മനാരി പുരാതനചരിത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായി
 തിന്നിട്ടുള്ളതാണ്.

2. അറബി (മുസ്ലീം)കളുടെ ഭരണകാലം

അറബികളുടെ ആക്രമണത്തോടുകൂടെ പേർഷ്യായി
 ലെ രാജാവു വധിക്കപ്പെടുകയും രാജ്യം അവരുടെ കയ്യിൽ
 വന്നുചേരുകയും ചെയ്തു (353). 7 മുതൽ 14വരെയുള്ള ശ
 താബ്ദങ്ങളിൽ അറബികളാണ് നെസ്തോറിയസഭയുടെ
 രക്ഷാധികാരസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. ഇക്കാലത്തും
 പേർഷ്യാരാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മത
 പീഡ നിമിത്തവും മാറ്റു കാരണങ്ങളാലും നെസ്തോറി
 യവിശ്വാസം ഏഷ്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചു തു
 ടങ്ങി. വീടും കൂടും ഉപേക്ഷിച്ചു കച്ചവടത്തിനായും, ജീവ
 രക്ഷയ്ക്കായും ഇൻഡ്യ, ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം
 അനേക നെസ്തോറിയക്രിസ്ത്യാനികൾ കടിയേറി പാത്തുതു
 ടങ്ങി. ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും മിഷനറി ആയിരിക്കേണ്ട

താണെന്നുള്ള തത്വം അനുസരിച്ചു അവരെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതു നിമിത്തം നെസ്തോറിയരുടെ സംഖ്യ അത്യന്തകരമായ വിധത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവന്നു. ഈ കാലത്തു മലയാളദേശം അവരുടെ മിഷനറിവേലയുടെ രംഗമായിത്തീർന്നു. ഇപ്പോൾ തൃശൂർ പട്ടണത്തിൽ നെസ്തോറിയൻസഭയുടെ ഒരു ശാഖ കാണാനുണ്ട്. 'ഒരു വടിയും ഭാഷയും മാത്രം സ്വന്ത സമ്പത്തായി കരുതിക്കൊണ്ടു മഹാസമുദ്രം തരണം ചെയ്തു അനേക സന്യാസിമാർ ഇൻഡ്യാക്കാരോടും ചൈനാക്കാരോടും സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതിനായി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു' എന്ന പ്രസ്താവന ബാഗ്ദാദിലെ ഒരു നെസ്തോറിയ പാത്രിയർക്കീസിന്റെ എഴുത്തുകളിൽ കാണുന്നു (എ. ഡി. 778— + 820). ഇരുപതിനായിരം തുക്കികളും മൊംഗോൾ വർഗ്ഗക്കാരുടെ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു വേറൊരു ചരിത്രരേഖയിൽ കാണുന്നതിൽനിന്നു മദ്ധ്യഏഷ്യയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നെസ്തോറിയൻ മിഷനറിമാർ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നുവെന്നു തെളിയുന്നു. ചൈനയിലെ സുവിശേഷപ്രയത്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാക്കോപോളോ (എ.ഡി.1256— + 1323) എന്ന വെനീസുകാരനായ ലോകസഞ്ചാരി സാക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു കാലത്തു (1340) ചീനരാജ്യത്തു 12-ം ഇൻഡ്യയിൽ 13-ം സമാർക്കാണ്ടിൽ 18-ം തുക്കിസ്ഥാനിൽ 19-ം ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 80 മെത്രാസന ഇടവകകൾ ബാഗ്ദാദിലെ പാത്രിയർക്കീസിന്റെ കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ വിശ്വാസപ്രചരണവേല എത്ര വിസ്തൃതമായിരുന്നുവെന്നു ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ മൊംഗോൾജാതിക്കാരുടെ, പ്രത്യേകിച്ചു മൂറിന്റെ (എ. ഡി. 1336— + 1405) ഭയങ്കരമായ ആക്രമണത്തോടു കൂടെ മദ്ധ്യഏഷ്യയിലെ മിക്ക ക്രിസ്തീയസഭകളും നാമാവശേഷമാക്കിപ്പെട്ടു. അവിടവിടെയായി ശേഷിച്ചവർ കുർഡിസ്താൻ പർവ്വതത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു.

3. അനന്തരചരിത്രം

പതിനാറാംശതാബ്ദത്തിൽ മാത്രസഭയായ നെസ്തോറിയൻസഭയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ ഫല

മായി ഒരു കൂട്ടർ റോമൻകത്തോലിക്ക വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു ഒരു പ്രത്യേക റീത്തോട്ടകൂടെ മാറിനിൽക്കുന്നു. പ്രസ്ബിറ്ററിയൻ, ആംഗ്ലിക്കൻ ലൂഥറൻ ആദിയായ പല പാശ്ചാത്യസഭാവിഭാഗങ്ങൾ പ്രസ്തുത സഭയിൽ ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള വേലകൾ നടത്തിവരുന്നു. 'മാർ ശിമൂൻ* എന്ന സ്ഥാനപ്പേരു പാരമ്പര്യമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കല്ദായപാത്രീയർക്കീസിന്റെ ആസ്ഥാനം പതിനെട്ടാം ശതാബ്ദമുതൽ ഖദ്ഷാനീസ് എന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ്. പേർഷ്യയിലും തുർക്കിരാജ്യത്തും ഇറ്റാലിയിൽ പല ഇടവകകൾ ഉണ്ട്. അനതിരവന്മാരാണ് സാധാരണ പാത്രീയർക്കീസിന്മാരെന്നും മെത്രാൻ സ്ഥാനത്തിനും അവകാശികളായി തീരുന്നത്. സന്യാസവ്രതത്തിൽ തൽക്കാലം കല്ദായസഭ പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചുകാണുന്നില്ല. പ്രസ്തുത സഭയിലെ തന്ത്രവും പല ആചാരങ്ങളും വളരെ പുരാതനതമുള്ളവയാണ്. നെസ്തോറിയ സഭയ്ക്ക്, അസ്സീറിയൻസഭ, കല്ദായസഭ, കിഴക്കെസഭ, പേർഷ്യൻസഭ എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം ഇവരുടെ ശക്തി വളരെ ക്ഷയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ പാത്രീയർക്കീസായ ഈശായി മാർ ശിമൂൻ XXI-ാമന്റെ കീഴിൽ ഏകദേശം 35,000 സഭാംഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. സ്വരാജ്യമായ ഇറാക്കിലെ മുസ്ലീംഗവണ്മൻറിന്റെ മതപീഡനിമിത്തം ഇവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും സുവ്വരാജ്യസഖ്യത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ ബ്രിട്ടീഷ്ഗിനിയയിലോ, മറ്റൊവിടെയെങ്കിലുമോ, കുടിയേറിപ്പാകുന്നതിന് ആലോചിച്ചുവരുന്നു. മാർ ശിമൂനെ തന്നെ ഗവണ്മൻറു് ക്വെസ്റ്റ്യോണറീലേക്കു നാട്ടുകടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത്ര പരിതാപകരമായ ഒരു നിലയിലാണ് പേർഷ്യയിലെ പുരാതന സഭയായ നെസ്തോറിയ സഭ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

* Full title: 'The Reverend and honoured father of fathers and great shepherd Mar Shimun, Patriarch and Catholikos of the East'. A. Fortesque, *The Lesser Eastern Churches*. P. 131,

സുറിയായിലെ യാക്കോബായ സഭ

ഏക സ്വഭാവവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പൗരസ്ത്യസഭകളിൽ പച്ചു് പല കാരണങ്ങളാൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതും മലങ്കരസഭയോടു പ്രത്യേക ബന്ധമുള്ളതുമായ ഒരു സഭയാണ് സുറിയായിലെ യാക്കോബായ സഭ. അഞ്ചാം ശതാബ്ദത്തിൽ കൽക്കദോന്യവിശ്വാസത്തിനെതിരായി ഈജിപ്ത്, പലസ്തീൻ, സുറിയാ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രബലപ്പെട്ടുവന്ന ഒരു കക്ഷി കാലാന്തരത്തിൽ ഏകസ്വഭാവവിശ്വാസമന്ദിരത്തിന്റെ നാലു തൂണുകളായി ഗണിക്കപ്പെടാവുന്ന കോപ്റ്റിക്സ്, അബിസ്സീനിയൻ, അമ്മീനിയൻ, യാക്കോബായ എന്നീ സഭകളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. ഇവയിൽ സുറിയായിലെ യാക്കോബായ സഭയാണ് നമ്മുടെ തൽക്കാല ചിന്താവിഷയം.

ഒരത്മത്തിൽ സുറിയായിലെ യാക്കോബായസഭയുടെ സ്ഥാപകനായി ഗണിക്കപ്പെടാവുന്ന യാക്കോബു് ബർദാന എന്ന ഒരു സന്യാസിമെത്രാനിൽനിന്നാണ് പ്രസ്തുത സഭയ്ക്ക് 'യാക്കോബായ' സഭ എന്ന പേരു ലഭിച്ചതു്. * ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം രസാവഹമായിട്ടുള്ളതാണ്. അഞ്ചാംശതാബ്ദത്തിൽ ഏകസ്വഭാവവാദികളുടെ ശക്തി വർദ്ധിച്ചുവന്ന കാലത്തു് അവർ യെറുശലേമിലെയും അന്ത്യോഖ്യായിലെയും പാത്രീയക്കാന്മാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി. ഒരു വേദശാസ്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഏകസ്വഭാവവാദികൾ ബഹുമാനിച്ചുവരുന്ന അന്ത്യോഖ്യാ പാത്രീയക്കീസായ സെവേറസ് (എ. ഡി. 512) ഈ സമയത്തു് സ്ഥാനമേറാറിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. എന്നാൽ സാമ്രാജ്യക്ഷേമം കരുതി, കൽക്കദോന്യവിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ബൈസൻറൈൻ ചക്രവർത്തിയായ ജസ്റ്റീനിയൻ ഒന്നാമൻ (എ. ഡി. 527—565) മർദ്ദനനയം സ്വീകരിച്ചതോടുകൂടെ സുറിയായിലുള്ള ഏകസ്വഭാവവാദികളുടെ

ശനിദശ ആരംഭിച്ചു. ഈ കാലത്താണ് അവരിൽ അനേകർ പേർഷ്യയിലെ രാജാവിനെ അഭയാ പ്രാപിച്ചത്. എന്നാൽ ഭീനദയാലുവായ തിയോഡോറാചക്രവർത്തിനി ഏകസ്വഭാവവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളോടുള്ള അസാമാന്യമായ പ്രതിപത്തി നിമിത്തം, ഏകസ്വഭാവവിശ്വാസത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് ചക്രവർത്തിയുടെ ആജ്ഞയെ ഗണ്യമാക്കാതെ പലതും പ്രവർത്തിച്ചുതുടങ്ങി, ചക്രവർത്തിയുടെ ഇഴുദശശ്രമങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് യാക്കോബ് ബർദ്ദാനായെ സുറിയായിലേക്ക് ഒരു മിഷനറിയായി അയച്ചത്. 490-മാണ്ട് സുറിയായിൽ ടെല്ലാ എന്ന സ്ഥലത്തു ജനിച്ച ഇദ്ദേഹം എഡസ്സായ്ക്കടുത്തുള്ള ഒരു ദയറായിൽ കുറെക്കാലം സന്യാസവ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചു പാർത്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീക്ക്, സുറിയാനി, അറബി എന്നീ ഭാഷകളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് അസാമാന്യപാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതോ കായ്കുവശാൽ യാക്കോബ് ബർദ്ദാനാ കന്യകതീനോസ് പോലീസ് സന്ദർശിച്ച അവസരത്തിൽ തിയോഡോറാ ചക്രവർത്തിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് സ്വദേശത്തുനിന്ന് ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥലത്തു താമസിച്ചിരുന്ന അലക്സന്ദ്രിയായിലെ പാത്രിയർക്കീസിൽനിന്ന് മെത്രാൻപട്ടം സ്വീകരിച്ചശേഷം സുറിയായിൽ ഏകസ്വഭാവവിശ്വാസം സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രചരണവേല ആരംഭിക്കുന്നതിനു നിയുക്തനായി. സ്ഥിരോത്സാഹിയും, മതതല്പരനും, വിശ്വാസസ്ഥാപനാർത്ഥം എല്ലാവിധത്തിലുള്ള കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കുന്നതിന് സന്നദ്ധനും ആയ യാക്കോബ് ബർദ്ദാനാ മെത്രാൻ സ്ഥാനത്തിനടുത്ത യാതൊരു ആധംബരങ്ങളും കൂടാതെ, കാൽനടയായി സുറിയായിലെ പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ച് മൂപ്പന്മാരുടെ സംവസരക്കാലം അക്ഷീണപരിശ്രമം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി സുറിയായിൽ ഏകസ്വഭാവവിശ്വാസം രൂഢമൂലമായിത്തീർന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് യാക്കോബായസഭയുടെ ഉത്ഭവം. യാക്കോബ് ബർദ്ദാനാ ഒട്ടുവളരെ സഭകൾ സ്ഥാപിക്കയും, അന്ത്യോഖ്യാസിഹാസനത്തിലേക്കു രണ്ടു പാത്രിയർക്കീസന്മാരെ വാഴിക്കയും, [ടെല്ലായിലെ സേർഗ്ഗിയസ് (എ. ഡി. 543-6) 'കറുത്ത' പൌലൊ

സ് (542— + 78)] 88 മെത്രാന്മാർക്കും ഒരു ലക്ഷത്തിൽപരം കത്തനാരന്മാർക്കും പട്ടം കൊടുക്കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്ത്യോഖ്യായിലെ യാക്കോബായ പാത്രീയർക്കീസന്മാർ ഇദ്ദേഹം വാഴിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ പിൻഗാമികളാണ്. പതിമൂന്നാംശതാബ്ദം മുതലാണ് ഇവരെല്ലാം ഇഗ്നാത്യോസ് എന്ന സ്ഥാനപ്പേരു സ്വീകരിച്ചത്. യാക്കോബ്ബുദ്ദാനാ എ. ഡി. 577-ൽ പരലോകപ്രാപ്തനായി. കോവർകുഴതയെ പുതുപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാതിരി പരുക്കൻചാക്ക (തുണി) ഇദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബുർദ്ദാനാ എന്ന പേരു കിട്ടുന്നതിനിടയായത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മതതീക്ഷ്ണത, ലളിതജീവിതം, സഹനശീലം ആദിയായ പല ഗുണങ്ങൾ പതിനാറാംശതാബ്ദത്തിൽ ഇൻഡ്യയിൽ വേല ചെയ്തിരുന്ന ഫ്രാൻസിസ് ശൌയ്യാരുടെ നാമത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. യാക്കോബായസഭയുടെ ചരിത്രം തുടരാം.

* ആറാംശതാബ്ദത്തിന്റെ അവസാനത്തോടുകൂടെ യാക്കോബായസഭയ്ക്കു പേർഷ്യയിലും ഒരു സുസ്ഥിരമായ സ്ഥാനമുണ്ടായി. എ. ഡി. 590-നും 628-നും മദ്ധ്യേ പേർഷ്യയിലെ രാജാവായിരുന്ന കോസ്റീസ് രണ്ടാമന്റെ റാണി ഒരു യാക്കോബായക്രിസ്ത്യാനി സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. മൂസലിനു വടക്കുകിഴക്കായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സുപ്രസിദ്ധ മാർ മത്തായിദയറായിൽനിന്നും, ട്രൈപ്പിസ് നദീതീരത്തുള്ള താഗ്രീത്ത് എന്ന ദയറായിൽനിന്നും ഇക്കാലത്തു് അനേക മിഷനറിമാർ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്തിനായി വിദേശങ്ങളിലേക്കു പോയിട്ടുണ്ട്. * ഏഴാം ശതാബ്ദത്തിൽ താഗ്രീത്തിലെ മെത്രാ

* 498-ൽ സെലൂക്യസിംഹസേനം നെസ്തോറിയവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു.

* എ. ഡി. 629-ൽ ആണ് പെരേതലവനായ മെത്രാപ്പോലീത്താ കരതേലിക്ക അല്ലെങ്കിൽ മലിയാനം എന്ന പേരു സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പോൾ തിഗ്രിസിനെയെക്കരതേലിക്കസെംഹസേനത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമാക്കിത്തീർത്തു. പ്രസ്തുത കരതേലിക്ക അന്ത്യോഖ്യാ പാത്രീയർക്കീസിന്റെ പ്രതിചുരുക്കനല്ല.

ചോലീത്തായുടെ കീഴിൽ പേർഷ്യയിൽ 12 സപ്രഗമണ്ഡലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി കാണുന്നു. പന്ത്രണ്ടാംശതാബ്ദത്തിൽ സുറിയാ, ഏഷ്യാമൈനർ, സൈപ്രസ് (കുപ്രോസ്) എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാംകൂടെ അന്ത്യോഖ്യായിലെ പാത്രിയർക്കീസിന്റെ കീഴിൽ ഇടവകഭരണം നടത്തിവന്ന ഇരുപതു മെത്രാപ്പോലീത്തന്മാരും, ഒരുനൂറ് മെത്രാന്മാരും പാത്രിയർക്കീസിന്റെ പ്രതിപുരുഷനായ പൗരസ്ത്യസഭകളുടെ മപ്രിയനായുടെ കീഴിൽ പതിനെട്ടു മെത്രാപ്പോലീത്താ ആസ്ഥാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. സുറിയാനി സഭയിൽ വൈദികപണ്ഡിതന്മാരും ദുർല്ലഭമല്ലായിരുന്നു. പ്രസ്തുത സഭയിലെ വേദശാസ്ത്രികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ, വിശുദ്ധ യാക്കോബിന്റെ തക്ക സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രബന്ധം എഴുതി പ്രസിദ്ധനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന 'ദിവന്യാസ്യോസ് ബാർസലിബി' (അമീദായിലെ ബിഷോപ്പ്) യുടെയും, നെസ്തോറിയരുടെയും യാക്കോബ്യരുടെയും ഒരു പുരാതന ചരിത്രഗ്രന്ഥമായ 'നാളാഗമ'ത്തിന്റെ കർത്താവും അന്ത്യോഖ്യായിലെ പാത്രിയർക്കീസും ആയ മിഖായേൽ ഒന്നാമന്റെയും (എ.ഡി. 1166—+99) സുറിയാനിസാഹിത്യ സാമ്രാട്ടായി തീർന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രഗറി ബാർ ഹെബ്രയസിന്റെയും (എ.ഡി. 1226—+86) പേരുകൾ സുവണ്ണലിപികളിൽ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നവയാണ്. എന്നാൽ ഈ മഹാന്മാരുടെ തിരോധാനന്തോടുകൂടെ സുറിയാനിക്കാരുടെ ഐശ്വര്യകാലം അവസാനിച്ചതുപോലെ തോന്നുന്നു. 14-ാം 15-ാം ശതാബ്ദങ്ങളിൽ അന്തഃഛിദ്രം നിമിത്തവും, മഹമ്മദീയരിൽനിന്നുള്ള പീഡ കൊണ്ടും സുറിയാനി സഭാംഗങ്ങളുടെ ശക്തിയും സംഖ്യയും ഒരുപോലെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി. 16-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ അൻപതിനായിരം പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമേ സുറിയാനിസഭയുടെ സമ്പത്തായി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 17-ാം ശതാബ്ദത്തിലെ രണ്ടു പ്രധാന സംഭവങ്ങളിൽ ഒന്നു, സുറിയാനിസഭയിൽനിന്നു ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ റോമാവഴക്കത്തിൽ ചേർന്നുനിന്നതും, മറോതു, യാക്കോബായസുറിയാനിസഭയും മലങ്കരസഭയുമായി ഒരു ഗാഢബന്ധം ഉണ്ടായതും ആണ്. ആറാംശതാബ്ദത്തിൽ തന്നെ ഏകസ്വഭാവവിശ്വാസം മലങ്കര എ

ത്തിക്കഴിഞ്ഞുവെന്ന് പരേതനായ ഇ. എം. പിലപ്പോസ് അവാർകൾ വാദിക്കുന്നു. *

ഇനിയും സുറിയായിലെ യാക്കോബായ സഭയുടെ തൽക്കാലസ്ഥിതി എങ്ങനെയിരിക്കുന്നുവെന്ന് അന്വേഷിക്കാം: അന്ത്യോഖ്യായിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പാത്രിയർക്കീസിന്റെ കീഴിൽ മലങ്കരസഭ ഒഴിച്ചു യറുശലേം, മൂസൽ, മാർ മത്തായിദയാ, മർദ്ദീൻ ഉർഹാ (എഡസാ) ആദിയായ എട്ടു മെത്രാപ്പോലീത്താ ആസ്ഥാനങ്ങളും, വേറെ മൂന്ന് മെത്രാന്മാരും, ഏകദേശം 150,000 ജനങ്ങളും ഉണ്ടെന്നു കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പാത്രിയർക്കീസ് പാർക്കുന്നതു മർദ്ദീനിലത്രെ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഭാഷ അറബിയും, വൈദികഭാഷ സുറിയാനിയും ആണ്. യാക്കോബായസുറിയാനിക്കാരും യവനായസഭക്കാരും ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളുടെ മൂലമായ യാക്കോബിന്റെ തന്ത്രം അന്ത്യോഖ്യാശാഖയിൽപ്പെട്ട പുരാതന തന്ത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്നു പണ്ഡിതന്മാർ ഉൽഘോഷിക്കുന്നു. മലങ്കരയുള്ള യാക്കോബ്യരുടെ വിശ്വാസാചാരങ്ങളുടെ ഒരു സാമാന്യവിവരണം മിസ്റ്റർ ഇ. എം. പിലപ്പോസിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്നതാണ്. (ഇരുപത്തഞ്ചാം അദ്ധ്യായം).

അമ്മീനിയൻ സഭ

അന്ത്യോഖ്യാപാത്രിയർക്കീസിലെ പെട്ട കപ്പലോകൃതിയിലെ കൈസർപ്പാനഗരത്തിൽവെച്ചു മതപരിവർത്തനം ചെയ്തശേഷം ഒരു എപ്പിസ്കോപ്പ ആയി വാഴിക്കപ്പെട്ട അമ്മീനിയായുടെ അപ്പൊസ്തലൻ എന്നു ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രകാശകനായ ഗ്രഗറി (Gregory the Illuminator + 324) യുടെ മിഷനറി പ്രയത്നത്തിന്റെയും അമ്മീനിയ ഒരു സ്വതന്ത്രരാജ്യമായിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്ന തിരിഡാട്ടസ് മൂന്നാമൻ (എ. ഡി. 261—+

* മാർത്തോമ്മാപ്പിതാക്കളുടെ ഇൻഡ്യാൻ സഭ, കോട്ടയം, 1929.

317) രാജാവിന്റെ നയവിശേഷത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ്, റോമാസാമ്രാജ്യം ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കുന്നതിനു പത്തിരൂപതു് വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പുതന്നെ, അതായതു, മൂന്നാം ശതാബ്ദത്തിന്റെ അവസാനത്തോടുകൂടെ, അമ്മീനിയാരാജ്യം ആസകലം ക്രിസ്തുവിശ്വാസം അവലംബിക്കുന്നതിനിടയായതു്. നാലാം ശതാബ്ദത്തിൽ അമ്മീനിയൻ സഭാചരിത്രത്തിലെ പ്രധാന സംഭവം അതിന്റെ മാതൃസഭയായ കൈസർയ്യയിലെ സഭയുമായി മത്സരിച്ചു് സ്വന്തം കാതോലിക്കായെ വാഴിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. *അഞ്ചാം ശതാബ്ദമുതൽ ഒൻപതാംശതാബ്ദത്തിന്റെ അവസാനംവരെ അമ്മീനിയ പേർഷ്യൻരാജാക്കന്മാരുടെ മേൽക്കോയ്മയിൽ സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നു. ഈ കാലത്താണ് അമ്മീനിയൻസഭ ഒന്നാകെ ഏകസ്വഭാവവിശ്വാസത്തിന്റെ ഒഴുക്കിൽ അകപ്പെട്ടതു്. (എ. ഡി. 554) ഇന്നുവരെയും അമ്മീനിയൻസഭ പ്രസ്തുത വിശ്വാസത്തിൽതന്നെ സ്ഥിരപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ ഭരണകർത്താക്കളായ പേർഷ്യൻരാജാക്കന്മാരുടെ സഖ്യം സമ്പാദിക്കുന്നതിനു മാത്രമാണ് കൽക്കദോന്യസുന്നഹദോസും റോമാചക്രവർത്തിയും ഇടത്തുടായി നിഷേധിച്ചിരുന്ന യൂത്തിക്കസ് വിശ്വാസത്തിന്റെ പിൻതലമുറയായ ഈ വിശ്വാസം അമ്മീനിയൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിനിടയായതെന്നത്രെ ചില ചരിത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായം * തുക്കികളുടെ ഭരണകാലത്തു സഭയിലുണ്ടായ കഴപ്പത്തിന്റെ ഫലമായും മറ്റും സഭ ചരിന്നഭിന്നമാകയും, എററുസ്സിയായ്സിൻ, കസ്സന്തീനോസ് പോലീസ്, സിസ്, ആഗത് ആമാർ, യറുശലേം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ബിഷോപ്പന്മാരെല്ലാം അമ്മീനിയൻപാത്രീയർക്കീസ് എന്ന സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കയും അവകാശതർക്കങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടുവീക്കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എ

* എ. ഡി. 404-നും 433-നും ഇടയ്ക്കു വേദപുസ്തകവും, തക്സോയും അമ്മീനിയൻഭാഷയിൽ ലഭ്യമായി.

* ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏകസ്വഭാവവിശ്വാസം സഭയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, യൂത്തിക്കസിന്റെ വിശ്വാസം അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നു തോന്നുന്നു.

നാൽ എറടുസ്സീയാഡ്സിൻ എന്ന സ്ഥലം ആസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കുന്ന മെത്രാപ്പോലീത്തായാണ് സാക്ഷാൽ കാതോലിക്കോസ് ആയി മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നത്. മഹായുദ്ധകാലത്തും അതിനുമുമ്പും തുർക്കി ഗവണ്മെന്റ് അമ്മീനിയരുടെ ഇടയിൽ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി അനേക കൂട്ടക്കൊല നടത്തി അവരെ ഒടുക്കുന്നതിന് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ അമ്മീനിയായിൽ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സാഖ്യ ഏറ്റവും തുച്ഛമാണ്. യഹൂദന്മാരെപ്പോലെ യൂറോപ്പിലെയും ഏഷ്യയിലെയും പല പ്രധാന പട്ടണങ്ങളിൽ അമ്മീനിയർ കുടിയേറിപ്പാർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡ്യയിലെ കച്ചവടകേന്ദ്രങ്ങളിൽ അമ്മീനിയൻ വ്യാപാരികളെ കാണാനുണ്ട്. കൽക്കത്താനഗരത്തിൽ അമ്മീനിയൻസഭ രണ്ടു പള്ളികളും ഒരു കോളേജും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

കോപ്സിക്കു സഭ

അലക്സന്ദ്രിയയിലെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ചരിത്രത്തോടു അനുബന്ധിച്ചു ഏക സ്വഭാവ വിശ്വാസത്തിൽ ലയിച്ച ഈജിപ്തിലെ കോപ്സിക്കുസഭയുടെ ഉത്ഭവം മേൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. തുർക്കികളുടെ ഭരണകാലത്തു കോപ്സിക്കുസഭ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള അസ്വാതന്ത്ര്യവും കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളും അവർണ്യമാണ്. തുർക്കികളുടെ മതപീഡയുടെ സമയത്തു അനേകായിരം കോപ്സിക്കു ക്രിസ്ത്യാനികൾ രക്തസാക്ഷികളായി മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു ഓക്സഫോർഡ്, ഉപദേശപ്പിശകുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ, അവരുടെ വിശ്വാസ ദാർശ്യത്തെയും, കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെയും കുറിച്ച് ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നതിനു നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

കോപ്സിക്കുസഭയുടെ തല്ലാലസ്ഥിതി ഏറ്റവും ശോചനീയമായിട്ടുള്ളതാണ്. പട്ടക്കാർ വേണ്ടവിധത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരല്ല എന്നുള്ളതാണ് സഭയുടെ ഒരു പ്രധാന ന്യൂനത. ഭേശീയഭാഷ അറബിയാണെങ്കിലും, ആരാധനഭാഷ കോപ്സിക്കു തന്നെ. പട്ടക്കാർക്കുതന്നെ ഈ

ഭാഷ നല്ല പരിചയമില്ല. അതിനാൽ അറബിയും ആരാധനയിൽ സ്ഥലംപിടിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത സഭയുടെ വകയായി അനേക സന്യാസ മഠങ്ങൾ ഈജിപ്തിലുണ്ട്. വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ തക്സാ എന്ന പദത്തെപ്പറ്റുന്ന പുരാതന തക്സാ ചില പരിഷ്കാരങ്ങളോടുകൂടെ പ്രസ്തുത സഭ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. ഏകസ്വഭാവവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സഭകളിൽവെച്ചു ഏറ്റവും പുരാതനവും പ്രാധാന്യമുള്ളതും ആയ സഭ എന്ന സ്ഥാനത്തിൽ ഈ ചെറിയസഭ അഭിമാനിച്ചുവരുന്നു.

അബിസ്സീനിയയിലെ സഭ

ചെങ്കടലിന്റെ പശ്ചിമതീരത്തായി ആഫ്രിക്കയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അബിസ്സീനിയ. പഴയ കാലത്തു ഐത്യോപ്യ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതു് ഈ രാജ്യം തന്നെ ആയിരുന്നു. കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തു ഫ്രൂമെൻസിയസ് എന്നും എടേസിയസ് എന്നും പേരുള്ള രണ്ടാളുകൾ വഴിയായിട്ടാണ് സുവിശേഷത്തിനു അബിസ്സീനിയയിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചതു്. വി. അത്താനാസ്യോസും അലക്സാന്ദ്രിയയിലെ സഭയും ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോപ്റ്റിക്കു സഭ ഏക സ്വഭാവവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ, കോപ്റ്റിക്കു സന്യാസിമാർ വഴിയായും മാറ്റം അബിസ്സീനിയയിലും പ്രസ്തുത വിശ്വാസം പ്രബലപ്പെട്ടുവന്നു. കാലാന്തരത്തിൽ സഭ ഏകസ്വഭാവവാദി ആയിത്തീരുകയായ്ക്കൊണ്ടു്, കോപ്റ്റിക്കു പാത്രീയർക്കീസിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു മെത്രാപ്പോലീത്താ ആണ് സഭയുടെ ഭരണം നടത്തുന്നതു്. മെത്രാന്മാരുടെ സംഖ്യ ഏഴിൽ കൂടുതലെന്നു സഭയ്ക്കു ചട്ടംകെട്ടുണ്ട്. ഉഭയസമ്മതത്തിന്റെ പെട്ടകത്തിനു തുല്യമായ ഒരു പെട്ടകം ഓരോ പള്ളിയിലും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക, കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേലാകർമ്മം ചെയ്തു, ഞായറാഴ്ചയും പുനമെ യഹൂദശാബ്ദം ആചരിക്കുക എന്നിങ്ങനെ ചില യഹൂദമതാചാരങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഈ സഭയിൽ കാണാനുണ്ട്. കൂറിലാസിന്റെ കോപ്റ്റിക്കു തക്സായോടു സാമ്യമുള്ള 'പത്രാണ്ടു

ശ്രീഹന്മാരുടെ തക്കായ് എന്നറിഞ്ഞു വരുന്ന ഐത്തേയാപ്യ തക്കായാണ് പ്രസ്തുത സഭ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത്. നോമ്പാചാരം, സ്നേഹവിരണം, ശിശുക്കളെ വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയിൽ സംബന്ധിപ്പിക്കുക, ആദിയായവയിൽ അബിസ്സീനിയൻസഭ പ്രത്യേക താല്പര്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചു വരുന്നു. അനാചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഈ സഭ മങ്ങിക്കത്തുന്ന തിരിയെപ്പോലെയെങ്കിലും ചുറ്റുപാടും പാർക്കുന്ന പുരാജാതികളായ മഹമ്മദീയരുടെ ഇടയിൽ 16 ശതാബ്ദക്കാലത്തോളം ക്രിസ്തീയ വെളിച്ചം അബിസിനിയായിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു നാം കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം സ്മരിക്കേണ്ടതാണ്.

അദ്ധ്യായം 23

ഭാരതഭൂമിയിലെ ക്രിസ്തീയ സഭ

ഹിന്ദുമതം, ബുദ്ധമതം, ജൈനമതം എന്നീ ജാതപ്രസിദ്ധങ്ങളായ മതങ്ങളുടെ ജന്മഭൂമി ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന ഭാരതഭൂഖണ്ഡത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു പലവിധത്തിലുള്ള ഗതിഭേദങ്ങളുടെയും അവസ്ഥാന്തരങ്ങളുടെയും ശേഷം, നവീന ഭാരതത്തിലെ ഒരു ഗണ്യമായ ശക്തി ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ചരിത്രം സൂക്ഷ്മാവലോകനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കു ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ നടത്തിപ്പു, സുവിശേഷ സത്യങ്ങളുടെ അമർത്യത, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അപരിമേയമായ സ്നേഹശക്തി എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അഗാധചിന്തയും ദൈവത്തോടു കൃതജ്ഞതാപൂർണ്ണമായ ഭക്തിയും ആണ് സർവ്വപ്രധാനമായി മനസ്സിൽ ജ്നിക്കുന്നത്.

ഭാരതത്തിലെ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ചരിത്രം (1) ആദ്യകാലം, (2) മദ്ധ്യകാലം, (3) ആധുനികകാലം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു പ്രധാന കാലഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ചു പശ്ചാലോ

ചിക്കുന്നതിനാണു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ ആദ്യത്തെ പതിനാലു ശതാബ്ദങ്ങളും, രണ്ടാമത്തേതിൽ പതിനഞ്ചു മുതൽ പതിനെട്ടു വരെയുള്ള ശതാബ്ദങ്ങളും അവസാനദശയിൽ പത്തൊൻപതാം ശതാബ്ദം മുതലുള്ള കാലവും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ആദ്യകാലം

മലയാളത്തുള്ള സുറിയാനിസഭ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ അപ്പൊസ്തലന്മാരിൽ ഒരാളായ തോമ്മസ് ശ്ലീഹാ സ്ഥാപിച്ചതെന്നാണ് സുറിയാനിക്കാരുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രബലമായ വിശ്വാസം. എന്നാൽ പ്രസ്തുത പാരമ്പര്യവിശ്വാസം ഇന്നും ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ഇടയിൽ വാദവിഷയമായിട്ടു മാത്രമേ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ. സുറിയാനിക്കാരുടെ ഇടയിലുള്ള ചരിത്രാന്വേഷികൾ തന്നെ ഈ സംഗതിയിൽ ഏകാഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. തോമ്മസ് ശ്ലീഹായും മലങ്കരയുമായുള്ള ബന്ധം വിശ്വാസയോഗ്യമാണെന്നു ഡോക്ടർ പി. ജെ. തോമസ്, മെസ്സേഴ്സ് ഇ. എ. എ. പീലിപ്പോസ്*, കെ. എൻ. ദാനിയേൽ എന്നിവരും, അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് മിസ്റ്റർ ടി. കെ. ജോസഫ് ആദിയായവരും വാദിക്കുന്നു. • അനിഷേധ്യമായി ചരിത്രരേഖകൾമൂലം ഈ പാരമ്പര്യവിശ്വാസം ചരിത്രപംക്തികളിൽ ഉറപ്പുനന്നുവരെ ഇതു കേവലം അസംഭാവ്യമല്ലാത്ത ഒരു കാഴ്ച എന്നു മാത്രം നാം വിചാരിച്ചാൽ മതിയാവുന്നതാണ്.

വിശുദ്ധ തോമസ് അപ്പൊസ്തലൻ മലയാളദേശത്തു കാലുകുത്തിയിട്ടില്ല എന്നു വാദിക്കുന്ന ചരിത്രകാരന്മാരെല്ലാം മലങ്കരസഭയുടെ പുരാതനത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവ

* തോമസ് ശ്ലീഹാ മലങ്കര സഭർശിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ള പ്രമേയം മിസ്സിന്റെ റെയുടെ വാദത്തെ ചെല്ലിക്കുന്നതിനു ചില ന്യായങ്ങൾ മിസ്റ്റർ ഇ. എ. പീലിപ്പോസിന്റെ 'മാർത്തോമ്മാ ശ്ലീഹായുടെ ഇൻഡ്യാൻ സഭ' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. (അദ്ധ്യായങ്ങൾ 2 മുതൽ 5 വരെ).

രാണെന്നു അത്ഥമാക്കേണ്ടതില്ല. മലങ്കരസഭ ശൈശ്വഹികമാണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിലും, രണ്ടുമുതൽ അഞ്ചുവരെയുള്ള ശതാബ്ദങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ക്രൈസ്തവസഭ സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നു എന്നു പല പണ്ഡിതന്മാരും ഇപ്പോൾ സമ്മതിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ അഭിപ്രായത്തിനു അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുന്ന രണ്ടു പ്രധാന സംഗതികൾ താഴെ കുറിക്കുന്നു.

(1) ഇൻഡ്യയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അപേക്ഷാനുസരണം അലക്സന്ദ്രിയയിലെ ബിഷോപ്പായിരുന്ന ഡിമിട്രിയസ്, ബ്രാഹ്മണരോടു സുവിദഗ്ദ്ധം അറിയിക്കുന്നതിനായും മറ്റും ക്രിസ്താബ്ദം 190-ൽ പാൻടിനസ് എന്ന ഒരു മിഷനറിയെ ഇൻഡ്യയിലേക്കു അയച്ചതായും, ഇദ്ദേഹം പ്രസ്തുത ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കൈവശം എബ്രായ (അറമേയിക്കു്?) ഭാഷയിലുള്ള വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രതി കണ്ടതായും, യൂസിബിയസ്, ജറോം ആദിയായ പുരാതന ചരിത്രകാരന്മാർ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. പാൻടിനസ് സന്ദർശിച്ച ഇൻഡ്യ സിന്ധുനദീതീരത്തുള്ള ഉത്തര ഇൻഡ്യയുടെ ഒരു ഭാഗമാണെന്നത്രെ പ്രൊഫസ്സർ മിൽനിറേയ് വാദിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ ഇതു ദക്ഷിണ ഭാരതമോ, മലബാർ തീരമോ, ആയിക്കൂടാ എന്നില്ലെന്നു മറ്റുചിലർ സമർത്ഥിക്കുന്നു.

(2) ക്രിസ്താബ്ദം 345-ൽ എഡസ്സായിൽനിന്നു ഒരു മെത്രാനും കുറെ പട്ടക്കാരും ക്നായിത്തൊമ്മൻ എന്ന ഒരു കച്ചവടക്കാരന്റെ കൂടെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖത്തു വന്നിറങ്ങി മലയാളരാജ്യത്തു കുടിയേറി പാർത്തെന്നും, അന്നത്തെ ചേരമാൻ പെരുമാളിൽനിന്നു് ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്ന ഒരു ചെമ്പു തകിടിൽ എഴുപത്തിരണ്ടു പദവികൾ അവർക്കു തുല്യംചാത്തികിട്ടിയെന്നും സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ പ്രബലമായ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടു്. എ. ഡി. 343-ൽ പേഷ്യൻ രാജ്യത്തു ഏകദേശം നാപ്പതുവർഷക്കാലം നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ഭയങ്കരമായ മതപീഡ ഉണ്ടായതിനാൽ, പേഷ്യയിൽനിന്നു കുറെ ക്രി

സ്ക്യാനികൾ മലങ്കര വന്ന് അഭയം പ്രാപിച്ചുവെന്നു വിശ്വസിച്ചാൻ ന്യായമുണ്ട്.

ആരാംശതാബ്ദത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ മലങ്കര ഒരു ക്രിസ്തീയസഭ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നു കോസ്റ്റോസ് എന്ന ഒരു നെസ്റ്റോറിയൻസഞ്ചാരി യവനഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സുറിയാനിസഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള അവിതർക്കിതമായ ഒന്നാമത്തെ ചരിത്രരേഖ. കരുമുളകു വളരുന്നതായ മലയിൽ (മലി=മലങ്കര) ഒരു ക്രിസ്തീയ സഭയും പട്ടക്കാരുമുണ്ടായിരുന്നതായി കോസ്റ്റോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു.* എ. ഡി. 552-നടുത്താണ് കോസ്റ്റോസ് മലബാർ സന്ദർശിച്ചത്.

വേറൊരു പ്രധാന ചരിത്രരേഖ മദ്രാസിനടുത്ത് മൈലാപ്പൂരിലും കോട്ടയം വലിയ പള്ളിയിലും കണ്ടു വരുന്ന പേർഷ്യൻ കുരിശുകളാണ്. ഈ കുരിശുകളിന്മേൽ പാലവി ഭാഷയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലിഖിതത്തിന്റെ അർത്ഥവും സ്വഭാവവുംകൊണ്ടു എട്ടാം ശതാബ്ദത്തിനും പത്താം ശതാബ്ദത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലത്താണ് അവ നിമിഷപ്പെട്ടതെന്നു ഡാക്ടർ ബർണ്ണസ് ആദിയായ പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പേഷ്യയിലെ സഭയും മലബാറിലെ പുരാതന സഭയും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന സംബന്ധത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ടു ഈ കുരിശുകളെ വിചാരിക്കാവുന്നതാണ്.

നെസ്റ്റോറിയൻസഭ ആരാം ശതാബ്ദത്തിൽ പേഷ്യയിൽ വ്യാപിച്ച അവിടെ ഒരു ഉയർന്നില പ്രാപിച്ചതായി നാം കണ്ടുവല്ലോ. ആരാംശതാബ്ദം മുതൽ പതിനൊന്നാം ശതാബ്ദംവരെ പേഷ്യയിലെ നെസ്റ്റോറിയൻ സഭ അഥവാ, കൽദയാ സഭ, റിബാറൂ, ചൈന, പഞ്ചാബ്, ദക്ഷിണ ഭാരതം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വിസ്തൃതമാ

* മിസ്റ്റർ റി. കെ. ജോസഫിന്റെ 'Malabar Christian & Their Ancient Documents' എന്ന പുസ്തകം കറണക. 1929 Trivandrum. വില 1 രൂപ.

യ മിഷനറിവേലയിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നതായും ചരിത്ര സാക്ഷിക്കുന്നു. ഇക്കാലത്തായിരിക്കണം മലങ്കരയിലും അവർ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതിനും മലങ്കരസഭയുമായി പലവിധത്തിലുള്ള ബന്ധവും ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഇടയായിട്ടുള്ളതു്. സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികൾ പൊതുവെ ഒരു കാലത്തു നെസ്തോറിയന്മാർ ആയിരുന്നുവെന്നു തന്നെ വാദിക്കുന്നവർ ഉണ്ടു്. സുറിയാനിസഭ പൊതുവെയോ ആദ്യകാലംമുതൽ തന്നെയോ ഈ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവോ എന്നുള്ളതു സംശയാസ്വഭവമാണെങ്കിലും, നെസ്തോറിയൻ പാത്രിയർക്കീസിനാൽ സുറിയാനി സഭയിൽ മെത്രാന്മാർ വാഴിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു് എന്നുള്ളതിനു രണ്ടു പക്ഷമില്ല.

മലയാളത്തുള്ള പുരാതന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു് സുറിയാനിക്കാർ എന്ന പേരു ലഭിക്കുന്നതിനുതന്നെ കാരണമായതു പേർഷ്യയിലെ സഭയിൽ ഉപയോഗത്തിലിരുന്ന സുറിയാനിഭാഷ മലങ്കരസഭയിലും നടപ്പായതുനിമിത്തമാണെന്നു ചരിത്രകാരനായ മിൽനിറേയും, കൊടുങ്ങല്ലൂർ, കൊല്ലം ആദിയായ തുറമുഖപട്ടണങ്ങളിൽ നാലാംശതാബ്ദം മുതൽ സുറിയാനികൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കടിയേറ്റിപ്പൊതുവന്നിരുന്നതിനാൽ അവരുടെ സന്താനങ്ങൾക്കു സുറിയാനിക്കാർ എന്ന പേരു സാധാരണ ഗതിയിൽ കിട്ടിയെന്നു വിചാരിക്കുന്നതിനു് ന്യായമുണ്ടെന്നു മറുചിലരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ ഈ അഭിപ്രായം സാധുവല്ല. 18-ാംശതകത്തിൽ ഡച്ചുഗവണ്ണരായ മോയൻസ് (Moens) ആണ് ആദ്യമായി സുറിയാനിക്കാർ എന്ന പേരു് മലങ്കരയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ സാബന്ധിച്ചു് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അതിനുമുമ്പുള്ള സകല റിക്കാർട്ടുകളിലും സെന്തോമ്മസ് ക്രിസ്ത്യാനികളെന്നും മലനാട്ടിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്നും ഉള്ള പേരുകളാണ് നടപ്പിലിരുന്നതു്.

എട്ടാംശതാബ്ദത്തിലും ഒൻപതാംശതാബ്ദത്തിലും സുറിയാനിക്കാർ രാജപ്രീതി നിമിത്തം സാമൂഹ്യമായി കേരളത്തിൽ ഒരു ഉയന്നില പ്രാപിച്ചിരുന്നുവെന്നുള്ളതു അവരുടെ പദവികളും സ്ഥാനമാനങ്ങളും രേഖപ്പെ

ടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചെപ്പേടുകളിൽനിന്നും മറ്റും വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. ഈവിധത്തിലുള്ള രാജസമ്മാനങ്ങൾ ആയിരിക്കാം മതപ്രചരണത്തിൽ സുറിയാനിക്കാർ വിമുഖത കാണിക്കുന്നതിനു ഇടയാക്കിയ ഒരു കാരണം എന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

പോർട്ടുഗീസുകാർ കേരളം സന്ദർശിക്കുന്നതിനുമുമ്പായി സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വാസാചാരങ്ങൾ എങ്ങനെയിരുന്നുവെന്നും മറ്റുമുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കു പൂർണ്ണമായ അറിവില്ല. എന്നിരുന്നാലും അഞ്ചാംശതാബ്ദത്തിനുമുമ്പ് പ്രസ്തുത സഭ ഇതര പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളോടൊപ്പം സ്തുതിചെയ്ത വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടിരുന്നതായും, ആറാംശതാബ്ദം മുതൽ 15-ാംശതാബ്ദംവരെ നെസ്റ്റോറിയരുമായി സംസർഗ്ഗത്തിലിരുന്നതായും അനുമാനിക്കാമെന്നു തോന്നുന്നു. പട്ടുതപം സംബന്ധിച്ച് മലങ്കരസഭ വിദേശപാത്രീയർക്കീസന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും, സഭയുടെ ആഭ്യന്തരഭരണം സംബന്ധിച്ചു പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ചിരുന്നു എന്നു വിചാരിപ്പാൻ ന്യായമുണ്ട്.

2. മദ്ധ്യകാലം

(a) റോമൻകത്തോലിക്കരുടെ മിഷനറിപ്രയത്നങ്ങൾ.

പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു മിഷനറിമാർ ഇൻഡ്യയിൽ കാലുകൂട്ടുന്നതിനു മുമ്പായിത്തന്നെ സുവിശേഷവേലയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ചും ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ഒരു ദർശനം ലഭിച്ച അതനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് റോമൻകത്തോലിക്കസഭ ആണെന്നുള്ളത് അവർക്കു അഭിമാനകരമായ ഒരു സംഗതിയായി ചരിത്രം ഘോഷിക്കുന്നതാണ്. ഡോമിനിക്കൻ, ഫ്രാൻസിസ്കൻ, കമ്മലീത്തർ, ജസ്യൂട്ട് ആദിയായ സന്യാസസമൂഹങ്ങൾ വഴിയായി പതിനാറാംശതാബ്ദത്തിൽ വടക്കെ അമേരിക്ക, തെക്കെ അമേരിക്ക, ആഫ്രിക്ക, ഇൻഡ്യാ, ചൈന എന്നിങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും റോമാസഭയുടെ നാമത്തിൽ മിഷനറിവേല ചെയ്യുന്നവരുടെ സംഖ്യ ചുരുക്കമല്ലായിരുന്നു.

ഇക്കാലത്തു ഇൻഡ്യയിൽ റോമൻകത്തോലിക്കർ ആരംഭിച്ച നടത്തിവന്ന മിഷനറിപ്രയത്നങ്ങൾ പ്രധാനമായി രണ്ട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ മുൻനിറുത്തി ചെയ്തിട്ടുള്ളവയാണ്. (a) പുറജാതികളെ ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ചേർക്കുക. (b) ക്രിസ്ത്യാനികളെ റോമാമതാനുസാരികളാക്കുക. ഈ രണ്ടുവഴികളിലും കൂടി റോമൻകത്തോലിക്ക മിഷനറിമാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വേലകളെ നമുക്കു ഓരോന്നായി ചിന്തിക്കാം.

1. ഫ്രാൻസിസ്സേവിയർ

(എ. ഡി. 1506—1552)

പതിനാറാംശതാബ്ദത്തിൽ ക്രിസ്തുമതം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനായി ഇൻഡ്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ളവരിൽ ഫ്രാൻസിസ്സേവിയർ സകല വിധത്തിലും പ്രഥമസ്ഥാനം അർഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. ഒരു ഉൽകൃഷ്ടവംശജനും ജന്മസ്തു സംഘസ്ഥാപകനുമായ ഇഗ്നേഷ്യസ് ലൊയോളായുടെ സ്നേഹിതനും, ആത്മപരിത്യഗം, മതരീക്ഷണത, സ്ഥിരോത്സാഹം, ദൈവഭക്തി എന്നീ ഗുണങ്ങളുടെ വിളനിലവും ആയിരുന്ന സേവിയർ ഒരു മിഷനറിയായി എ. ഡി. 1542-ൽ പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ തലസ്ഥാനമായ ഗോവായിൽ എത്തി. ഇൻഡ്യയിൽ ചെലവഴിച്ച നാലുവർഷം ഉൾപ്പെടെ പത്തുവർഷം മാത്രമേ ഒരു മിഷനറിയായി വേല ചെയ്യുന്നതിനു ഇദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചുള്ളൂ. എ. ഡി. 1552-ൽ ചൈനയ്ക്കു അടുത്തുള്ള ഒരു ദ്വീപിൽവെച്ചു ശൗയ്യാർ നിര്യാതനായി. എന്നാൽ ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ ഇൻഡ്യാ, ഇൻഡോചൈന, ജപ്പാൻ, ചൈന എന്നിങ്ങനെയായ ഏഷ്യയിലെ പ്രധാന രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചു. അത്യന്തകരമായ വിധത്തിൽ മിഷനറിവേല നടത്തി, അനേകായിരം പുറജാതികളെ ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ചേർത്തു. ഇൻഡ്യയിൽ ഇദ്ദേഹം മുഖ്യമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതു കൊല്ലം മുതൽ കന്യാകുമാരിവരെയും, കന്യാകുമാരിമുതൽ രാമനാട്ടുവരെയും നീണ്ടുകിടക്കുന്ന കടൽതീരത്തെ പരവതടയം മുക്കുവതടയം ഇടയിലാണ്. തിരുവിതാംകൂറിൽവെച്ചു

ഒരു മാസത്തിൽ ഇദ്ദേഹം 10,000 ജനങ്ങളെ മാറ്റത്തിൽ ചേർത്തതായി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ റെക്കോർഡിൽ പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നു. ശൗർയാർ മാറ്റം ചേർത്തവരുടെ സന്താനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ തെക്കൻതിരുവിതാംകൂറിൽ കാണുന്ന ലത്തീൻകത്തോലിക്കരിൽ ഒരു ഭാഗം. കേവലം ഒരു മിഷനറിയായിട്ടു മാത്രമല്ല, പൗരസ്ത്യദേശങ്ങളിലെ ജസ്യൂട്ട മിഷന്റെ ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിലും സ്തുത്യർഹമായ പല കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ശൗർയാരുടെ പ്രയത്നങ്ങളുടെ ഫലം ഏതൊക്കെ താല്പാലികമായിരുന്നുവെന്നു മലയാളരാജ്യത്തുള്ളവരോടു വിസ്തരിച്ചു വാദിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. അതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കാം?

ക്രിസ്തുമതപ്രചരണത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നയം കാര്യക്ഷമതയ്ക്കു ഉപയുക്തമായ ഒന്നല്ലായിരുന്നുവെന്ന് ആധുനിക ലോകം വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എത്രയും കൂടുതൽ ജനങ്ങളെ സഭയിൽ ചേർക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശ്യമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരിടത്തു സ്ഥിരമായി താമസിച്ചു സ്നാനമേൽക്കുന്നവരുടെ അഭ്യസനം, ക്രിസ്തീയജീവിതത്തിലുള്ള വളർച്ച, ഇവയെല്ലാം അന്വേഷിക്കുന്നതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ ആവശ്യമായി സേവ്യറിനു തോന്നിയത് തന്നാൽ കഴിയുന്നിടത്തോളം കാലം പുതിയ പുതിയ ജനക്കൂട്ടങ്ങളുടെമേൽ മാമോദീസാവെള്ളം തളിക്കുകയെന്നുള്ളതായിരുന്നു. സന്ദർശിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലെ ഭാഷ പഠിക്കുന്നതിനോ, ആളുകളുടെ ആചാരമർയാദകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനോ ശൗർയാർ ശ്രമിച്ചില്ല. ആംഗ്യം കാണിച്ചും ദ്വിഭാഷി മൂലവുമാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചുവന്നത്. സ്വപ്രയത്നങ്ങൾക്കു ഫലസിദ്ധിയുണ്ടാകുന്നതിനായി ജഡത്തിന്റെ ഭ്രമത്തിന്മേൽ പലപ്പോഴും ചാരിയിട്ടുണ്ട്. രാജകീയ അധികാരവും സഹായവും നിമിത്തമത്രെ ശൗർയാരുടെ വേല തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും വിജയകരമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനു സാധിച്ചത്. വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ മരണശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം പോർട്ടുഗലിലെ രാജാവിനോടു് ഇദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടുവാങ്ങി. എ. ഡി. 1545-ൽ ശൗർയാർ പോർട്ടുഗലിലെ

രാജാവിന്റെ പേക്ക് എഴുതി അയച്ച അഭിപ്രായം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നയത്തിന് ഒരു നല്ല ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. പോർട്ടുഗലിൽനിന്നു ഇൻഡ്യയിലെ ഭരണകർത്താക്കളായി അയക്കപ്പെടുന്ന ഗവണ്ണർമാരും വൈസ്രോയിമാരും തങ്ങളുടെ ഭരണകാലത്തു സ്വാധീനം പ്രയോഗിച്ചു മതപ്രചരണം നടത്താതിരിക്കുന്നപക്ഷം തിരികെ സ്വദേശത്തു എത്തുന്ന ഉടനെതന്നെ അവരെ കാരാഗൃഹത്തിൽ ഇട്ടു പുട്ടണമെന്നായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം രാജാവിനു കൊടുത്ത ആലോചന. ഇങ്ങനെയുള്ള ലൌകികസമ്പ്രദായങ്ങളും നയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ശിക്ഷയായിട്ടായിരിക്കാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വേലയുടെ ഫലം കാലാന്തരത്തിൽ തേഞ്ഞുമാഞ്ഞു പോകുന്നതിനു ദൈവം പക്ഷേ അനുവദിച്ചു. നന്മവരേണ്ടതിനും തിന്മ ചെയ്കയെന്നോ? ഒരുനാളും അരുതേ? ഈവക ദോഷങ്ങൾ വിസ്തരിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മിഷനറി വേലയിലുള്ള താല്പ്യം നാം അഭിനന്ദിക്കുകയും അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

മിഷനറിജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട കഷ്ടപ്പാടുകളെക്കുറിച്ച് ശൌയ്യാർ താഴെ കാണുന്ന വിധത്തിൽ ഒരൊഴുത്തിൽ* പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽനിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ത്യാഗബുദ്ധിയും ക്രിസ്തുഭക്തിയും ഒരുപോലെ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതാണ്. 'ദൈവത്തിനുവേണ്ടി സഹിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ വലിയ ആശ്വാസങ്ങളായും, സ്വർഗ്ഗീയസന്തോഷങ്ങളുടെ ഉറവയായും രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിനെ യഥാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നവർ കഷ്ടതനിറഞ്ഞ ജീവിതത്തെ സൌഭാഗ്യകരമായും, കുരിശില്ലാത്ത ജീവിതത്തെ മരണസമാനമായും കരുതുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ക്രിസ്തുവിന്റെ മാധുര്യത്തെ ആസ്വദിച്ചശേഷം തന്നെ കൂടാതെ ജീവിക്കുന്നതിൽപരമായി ദുസ്സഹമായ മരണം മറൊന്നുള്ളൂ? ദിവസംപ്രതി മരിച്ചുകൊണ്ടു ജീവിക്കുക, സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തെ നിത്യം ചവിട്ടിക്കൊല്ലുക, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അല്ല; യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിരന്തര

* Quoted in *The Apostles of India* by J. N. Ogilvie, P. 96.

രം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക—ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതം എത്ര സൗഭാഗ്യപുണ്ണമായത്!

മതപ്രചരണവിഷയത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ്സേവ്യർ അപ്പൊസ്തലികമായ തിക്ഷണതയും ത്യാഗവും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ 'പൗരസ്ത്യദീപകളുടെ അപ്പൊസ്തലൻ' എന്നുള്ള പേര് ഇദ്ദേഹത്തിനു സർവ്വമാ യോജിക്കുന്നുണ്ട്. റോമാസഭയിലെ പൗരസ്ത്യമിഷനറിമാരിൽ പ്രഥമസ്ഥാനം അർഹിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ റോമാസഭ ഒരു വിശുദ്ധനായി ഗണിച്ചിരിക്കുന്നതും എത്രയും ഉചിതമായിരിക്കുന്നു.

2. റോബർട്ട് ഡി നോബിലി

ഫ്രാൻസിസ്സേവിയറിന്റെ പിൻഗാമി ആയ റോബർട്ട് ഡി നോബിലിക്കും റോമൻകത്തോലിക്കു മിഷനറിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനമുണ്ട്.

എ. ഡി. 1605-ൽ ഇൻഡ്യയിൽ എത്തി മധുരയിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും അതിതീക്ഷണതയോടുകൂടെ മതപ്രചരണം നടത്തിയ നോബിലി മിഷനറിവേലയിൽ ഒരു പുതിയ ആദർശത്തോടുകൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു നിമിത്തമാണ് അനന്തരകാലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം പ്രശംസാർഹനായിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ ആദർശം കേവലം നവീനമായിട്ടുള്ളതല്ലതാനും. എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ആകണമെന്ന് പൗലൊസ് അപ്പൊസ്തലൻ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന നയം തന്നെ നോബിലിയും പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുന്നതിനു ശ്രമിച്ചു. ബ്രാഹ്മണരുടെ ഇടയിൽ സഫലമായി പ്രയത്നിക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടെ അദ്ദേഹം തന്റെ ഭവനം ഒരു ബ്രാഹ്മണമംമാക്കിച്ചമച്ച്, കാഷായവസ്ത്രം, പൂണൂൽ, നെററിപ്പൊട്ട് ആദിയായവ ധരിക്കുകയും സന്യക്ഷണം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തുവന്നു. എന്ന മാത്രമല്ല, ബ്രാഹ്മണരെപ്പോലെ താണജാതികളെ അകറ്റി നിർത്തുകയും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച പള്ളികളിൽ അവർക്ക് പ്രവേശനം നൽകാതിരിക്കുകയും റോമാനഗരത്തിൽനിന്ന് വന്ന ഒരു രാജാവെന്നും, ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്ഷത്രിയനെ

നും, ഒരു പുതിയ വേദം ബ്രാഹ്മണരുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി അയയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൂതനെന്നും തന്നെക്കുറിച്ചുതന്നെ പ്രസ്താവിക്കുകയും പരിവായിരുന്നു. സംസ്കൃതം, തമിഴ്, തെലുങ്ക് എന്നീ ഭാഷകളിൽ നോബിലി അസാമാന്യ വ്യല്പത്തി സമ്പാദിച്ചിരുന്നുവെന്നുള്ളത് നോബിലിക്ക് ഏതായാലും അഭിമാനകരമായ ഒരു സാഗതിയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗമൂലം സഭയിൽ ചേർന്ന പുതുക്രിസ്ത്യാനികൾ കൂടുമ വെച്ചുകൊള്ളുന്നതിനും, പുണ്യം ധരിക്കുന്നതിനും, നെററിച്ചൊട്ട് ആദിയായ അവരുടെ ജാതിചിഹ്നങ്ങൾ അണിയുന്നതിനും, പാപ്യാതന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കല്പനമൂലം അനുവദിച്ചിട്ടുവെന്നും പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്. അൻപതു ദിർഘവർഷങ്ങൾ മേൽകാണിച്ച വിധത്തിൽ റോമാസഭയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചശേഷം നോബിലി എ. ഡി. 1656-ൽ മൈലാപ്പൂരിൽവെച്ചുകാലധർമ്മം പ്രാപിച്ചു.

നോബിലിയുടെ ജന്മസ്ഥലമായത് വിസ്തരിച്ചിട്ടോ, വിമർശിച്ചിട്ടോ കാര്യമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കും പ്രയാഗങ്ങൾക്കും ഒരു നല്ല വശമുണ്ടെന്ന് നാം ധരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 'യഹൂദന്മാരെ നേടേണ്ടതിന് ഞാൻ യഹൂദനായി' എന്ന് വി: പൌലോസ് അപ്പോസ്തലൻ തന്റെ ജീവിതംകൊണ്ടു പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആദർശം സുവിശേഷവേലയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏവരും സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ വിസ്തരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. പക്ഷേ ആ ആദർശം പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുമ്പോൾ നോബിലിക്ക് പററിയ അബദ്ധങ്ങൾ നമുക്കു വരാതെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉയർന്ന ജാതികളെന്നും താണ ജാതികളെന്നും തരംതിരിച്ചു, പ്രത്യേക ദേവാലയങ്ങൾ അവർക്കായി പണിയിച്ചുകൊടുത്തു ജാതിസ്തർദ്ധയും കലശ്രേഷ്ഠരയിൽനിന്നു ജനിക്കുന്ന നിഗമപുരോരോ തിന്മകളും ക്രിസ്തുസഭയിൽ വർദ്ധിച്ചിടുന്നതു ശത്രുയുടെ നടുവിലിനെ ഇടിച്ചുകളഞ്ഞു ഇരുപാട്ടുകാരെയും യോജിപ്പിച്ച സമാധാനത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തെയും

കന്താവിനെയും പരസ്യമായി അപമാനിക്കയാണെന്നുള്ളതു് നാം എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണു്. ശൌര്യരുടെയും നോബിലിയുടെയും ചരിത്രം ക്രിസ്തീയപ്രവർത്തകന്മാരെ പലവിധമായ അപകടങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുന്നതിന്നു അത്യന്തമയാ അവരെ ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്നു മുഖാന്തരമായി ഭവിക്കട്ടെ.

3. ഫാദർ ബ്രിട്ടോയും ഫാദർ ബെസ്സിയും

നോബിലിയുടെ പിൻഗാമിയായി മധുരമിഷനിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഫാദർ ജോൺ ഡി ബ്രിട്ടോയെ റോമാസഭയിലെ ഒരു പുണ്യവാനായും, സാർവ്വത്രികമായ ക്രിസ്തുസഭയിലെ മിഷനറിവീരന്മാരുടെ മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹാത്മാവായും ഗണിക്കേണ്ടതാണെന്നു പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു മിഷനറിയായ വില്യം റോബിൻസൺ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിൽനിന്നു ഇദ്ദേഹത്തിനു നിർമ്മൂലഭാവമില്ലെന്നു കരുതുന്നതു് തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകുന്നതു്. ഇദ്ദേഹം ഒരു യഥാർത്ഥ ദൈവഭക്തനായിരുന്നു. ഒരു പോർട്ടുഗീസ് പ്രഭുക്കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവളുന്ന് ബ്രിട്ടോ ഇൻഡ്യയിൽ ഒരു മിഷനറി ആയിത്തീരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടെ എ. ഡി. 1662-ൽ 16-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ജസ്യൂട്ട് സമൂഹത്തിൽ ചേർന്നു 11 വർഷത്തെ പരിശീലനശേഷം മധുരയിൽ വന്നെത്തി. പ്രയാസങ്ങളും പീഡനങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഇരുപതു വർഷക്കാലത്തെ മിഷനറീശുശ്രൂഷയുടെ ഫലമായി അനേക കലീന ഹിന്ദുക്കളെ ഇദ്ദേഹം ക്രിസ്തുശിഷ്യന്മാരാക്കിയശേഷം എ. ഡി. 1693 ഫെബ്രുവരി 4-ാം തീയതി രക്തസാക്ഷിയായി മരണം അടഞ്ഞു. കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ചു മരത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി ആട്ടുക, വെള്ളത്തിൽ മുക്കി ശ്വാസം മുട്ടിക്ക, കാരാഗൃഹത്തിൽ ഇട്ടടയ്ക്കുക ഇत्याദി പലവിധ പീഡനങ്ങൾ മധുരയിലെ ഹൈന്ദവരാജാക്കന്മാരിൽനിന്നു സഹിച്ചശേഷം രാമനാട്ടിലെ സേതുപതിയാൽ ശിരഃഛേദം ചെയ്യപ്പെട്ടു. മൃതശരീരത്തിന്റെ കണ്ടുകിട്ടിയ ഭാഗങ്ങൾ ഗോവായിൽ ഫ്രാൻസിസ് ശൌയ്യാറിന്റെ കല്ലറയ്ക്കടുത്തു സാസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നു. മിഷനറി

ആത്മാവ് ബ്രിട്ടോയുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും കത്തിജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സ്വന്തരാജ്യത്തു തന്നെ ജീവിച്ചു സഭയെ സഹായിച്ചാൽ മതിയാകും എന്നു മാർപാപ്പാ, പോർട്ടുഗലിലെ രാജാവ് ആദിയായ മഹൽസ്ഥാനികൾ ചെറുപ്പകാലത്തു ഗുണദോഷിച്ചപ്പോൾ ബ്രിട്ടോ അവർക്കു കൊടുത്ത മറുപടി ശ്രദ്ധാർഹമാണ്. 'ദൈവം എന്നെ വിളിക്കുന്നിടത്തു ഞാൻ പോകുന്നു; ദൈവം എന്നോടു സംസാരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യാലോചനയ്ക്കു ചെവിതരുന്നതിനു കഴിയുന്നതല്ല. ഇൻഡ്യയിലേക്കു പോകുന്നതു എന്നിക്കു സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി ആയിരിക്കാം.' ഇതുപോലെതന്നെ 'ഹിന്ദുക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി എന്നെത്തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹംകൊണ്ടു പകലും രാവും ഞാൻ കത്തി എരിയുന്നു' എന്നു ബ്രിട്ടോ തന്റെ പരിശീലനകാലത്തു മതാദ്ധ്യക്ഷനു എഴുതുകയുണ്ടായി.

ഡി.ബ്രിട്ടോയുടെ കാലശേഷം എ. ഡി. 1707-ൽ ഫാദർ ജോസഫ് ബെസ്സി എന്ന ഇറ്റാലിയൻ മിഷനറി മധുരയിൽ എത്തി. ഡി.നോബിലിയെപ്പോലെ ബ്രാഹ്മണവേഷവും ഭാവവും സ്വീകരിച്ചു മതപ്രചരണവേല നടത്തിവന്നു. വെല്ലൂരിലെ നവാബായ ചണ്ടാസാഹിബ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തമിഴഭാഷാപാണ്ഡിത്യത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു ഒരു ഉയന്ന ഉദ്യോഗത്തിൽ നിയമിക്കയും തൃശ്ശിനാപ്പള്ളിയിലെ നാലു ഗ്രാമങ്ങൾ ദാനമായി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഫാദർ ബെസ്സി മധുരമിഷന്റെ അഭ്യുന്നതിക്കുവേണ്ടി അക്ഷീണപരിശ്രമം ചെയ്തുവെങ്കിലും പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു മിഷനറി മാർ ട്രാൻക്വിബറ്റിൽ ആരംഭിച്ച വേല തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനു മടിച്ചില്ല.

എ. ഡി. 1742-ൽ ഫാദർ ബെസ്സി മരിച്ചു. അധിക കാലം കഴിയുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ മധുരമിഷന്റെ അധഃപതനവും ആരംഭിച്ചു. ജസ്യൂട്ട് മിഷനറിമാരുടെ വഞ്ചനസമ്പ്രദായങ്ങൾ പാപ്പായ്ക്കു് ബോധ്യമായപ്പോൾ അവരെ തജ്ജനം ചെയ്തുകയും, കാലക്രമേണ ജസ്യൂട്ടസമൂഹത്തിനു നൽകിയിരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ പിൻവലിച്ചു അവരുടെ ശക്തി ഹനിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. എ. ഡി. 1759-ൽ പോർട്ടുഗലിലെ ജസ്യൂട്ടസംഘം പാപ്പായുടെ നിരോധനം

ജന്തു വിധേയമായി ശിഥിലീഭവിച്ചതോടെ ഇൻഡ്യയിലെ ജസ്യൂട്ടമിഷനറിമാരും കെട്ടും ഭാഗ്യവും മുറുകി ഈ നാടു വിടേണ്ടിവന്നു.

4. റോമാസഭയിലെ ഇതരമിഷനറിസമൂഹങ്ങൾ

ശൗചാതം നോബിലിയും ചേർന്നിരുന്ന മധ്യമിഷൻ ജസ്യൂട്ടസമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രവർത്തനരംഗമായിരുന്നു. എന്നാൽ ജസ്യൂട്ടകാരുടെ വരവിനു മുമ്പുതന്നെ ഫ്രാൻസിസ്കൻ സമൂഹക്കാരും എ. ഡി. 1548 മുതൽ ഡോമിനിക്കൻ സമൂഹക്കാരും ഇൻഡ്യയുടെ പശ്ചിമദക്ഷിണ തീരങ്ങളിലുള്ള പോർട്ടുഗീസ് സങ്കേതങ്ങളായ ഗോവാ, ഡിയു, ബസിൻ, കൊച്ചി, നാഗപട്ടണം എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മതപ്രചരണവേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. 17-ാംശതകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 30 വർഷക്കാലം ബംഗാളിൽ ഹുഗ്ലിപട്ടണം തലസ്ഥാനമാക്കിയിരുന്ന ആഗസ്റ്റിനിയൻ സമൂഹക്കാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ റീസ്റ്റാമുതൽ ചിററാഗോണ്ടുവരെയുള്ള സമുദ്രതീരത്തു പല വലിയ ഇടവകകൾ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. പാറാനായിലും ഹൃഷ്യചന്ദർനഗരിലും സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചിരുന്ന ക്യാപ്പുസിൻസ് (Capucins) എന്ന ഇറ്റാല്യൻ സന്യാസസമൂഹം എ.ഡി. 1707-ൽ നീപ്പാൾ, ടിബറ്റും എന്നീ വിദൂരരാജ്യങ്ങളിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനു് ഉദ്യമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എ. ഡി. 1580-ൽ മഹാനായ അക്ബർ ചക്രവർത്തി ചില ജസ്യൂട്ടമിഷനറിമാരെ കൊട്ടാരത്തിൽ പാർപ്പിച്ച അവരിൽനിന്നു ക്രിസ്തുമതതത്വങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചതായി ഇൻഡ്യാചരിത്രം ഘോഷിക്കുന്നു. അക്ബറിനു ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഭാര്യപോലും ഉണ്ടായിരുന്നതായി പാഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

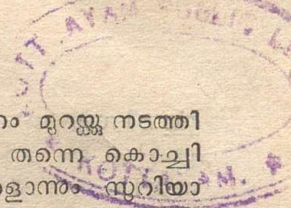
17-ാംശതാബ്ദത്തിന്റെ മദ്ധ്യകാലത്തു പോർട്ടുഗീസുകാർക്കും അവരെ ആശ്രയിച്ചുനിന്നിരുന്ന കത്തോലിക് മിഷനറിമാർക്കും ഉലച്ചിൽ തട്ടിത്തുടങ്ങി. ക്ലൈമൻറ് പതിനാലാമൻ പാപ്പാ എ. ഡി. 1759-ൽ പോർട്ടുഗലിൽനിന്നും, 1762-ൽ ഫ്രാൻസിൽനിന്നും, 1773-ൽ മറോല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും ജസ്യൂട്ടസംഘത്തെ ബഹിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ മിഷനറിവേലയ്ക്കു് മുൻപാരിക്കലും ഉ

ണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഉടവുതട്ടി; കാലാന്തരത്തിൽ നാമാവശേഷമായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ 19-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ ജന്യ മിഷനറിപ്രയത്നങ്ങൾ പുനർജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനായി എന്നുള്ളതു സ്മരണീയമാണ്.

(b) സുറിയാനിക്കാരു റോമാസഭയും തമ്മിലുള്ള സമരം

പുരാതനകളെ ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ചേർക്കുന്നതിനു ശൗച്യം നോബിലിയും മറ്റനേക മിഷനറിമാരും പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നതിൽ അധികം തീക്ഷ്ണതയോടും ഭക്തിവൈരാഗ്യത്തോടും കൂടെയാണു മലങ്കരയുണ്ടായിരുന്ന സുറിയാനിക്കാരെ റോമാസഭയിൽ ചേർക്കുന്നതിനു പതിനാറും പതിനേഴും ശതാബ്ദങ്ങളിൽ കത്തോലിക്കരായ പോർട്ടുഗീസുകാർ (പറങ്കികൾ) പ്രയത്നിച്ചിട്ടുള്ളതു്. വാസ്തോഡിഗാമാ എ. ഡി. 1498 മെയ് 20-ൽ കോഴിക്കോട്ടു് എത്തി. കൊച്ചി, കൊടുങ്ങല്ലൂർ, കൊല്ലം മുതലായ തുറമുഖപട്ടണങ്ങളിൽ പാത്തിരുന്ന നാട്ടുക്രിസ്ത്യാനികളോടു പത്തൻപതു വർഷത്തേക്കു സഖ്യം ഭാവിച്ചിരുന്ന പറങ്കികൾ എ. ഡി. 1550നടുത്തു അവരുടെ കാല് മലയാളരാജ്യത്തു ഉറച്ചെന്നു കണ്ടപ്പോൾ മാഗ്ഗ് പ്രചരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള നയം വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തിത്തുടങ്ങി. സാമം, ദാനം ഭേദം, ദണ്ഡം എന്ന ചതുരപായങ്ങൾ സുറിയാനിക്കാരുടെ നേരെ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി അവർ പ്രയോഗിച്ചു. അവരുടെ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം പ്രധാനമായി അവരുടെ വാളിന്റെയും ചണത്തിന്റെയും ശക്തി മാത്രമായിരുന്നുവെന്നു പറയാതിരിപ്പാൻ തരമില്ല.

സുറിയാനിക്കാരെ റോമാസഭയിലേക്കു തിരിക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടെ എ. ഡി. 1546-ൽ ഫ്രാൻസിസ്കൻ സമൂഹക്കാർ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ഒരു വൈദികാഭ്യസനശാല ഏർപ്പെടുത്തി. ഈ സ്ഥാപനംമൂലമുള്ള വേലവിജയപ്രദമല്ലെന്നു ബോധപ്പെടുത്തുവാൻ ജന്യമിഷനറിസമൂഹം എ. ഡി. 1587-ൽ വയ്പ്പിക്കോട്ട എന്ന സ്ഥലത്തു സുറിയാനിയോടു പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി ഒരു കോളജ് സ്ഥാപിച്ചു. 1579-ൽ കൊച്ചിയിൽ ഒരു അച്ചുകൂടം

ഏർപ്പെടുത്തി റോമാ വിശ്വാസപ്രചരണം മുറുക്കു നടത്തി
 തുടങ്ങി. ഒരു മെത്രാസനം 1557-ൽ തന്നെ കൊച്ചി
 യിൽ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഈ വിദ്യകളൊന്നും സുറിയാ
 നിക്കാരുടെ നേരെ ഫലിക്കുന്നില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ റോമാ
 ക്കാരുടെ മട്ടു മാറുകയും ദണ്ഡനനയം തന്നെ മലയാളത്തുള്ള
 സഭയുടെ നേരെ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനു തീരുമാനിക്കുകയും
 ചെയ്തു.

ആചാരമയ്യാദകളിലും വിശ്വാസോപദേശങ്ങളിലും
 റോമാക്കാരുടേ സുറിയാനിക്കാരുടേ തമ്മിൽ ഗണ്യമായ വ്യ
 ത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കാവുന്നതാണ്. സുറിയാനിക്കാരുടെ
 വേദപുസ്തകം തന്നെ റോമാക്കാരുടെ
 ലത്തീൻ ബൈബിളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട ഒന്നായിരു
 ന്നു. റോമാക്കാരെപ്പോലെ പരിശുദ്ധന്മാരെ വന്ദിക്ക,
 പട്ടക്കാരോടു പാപം ഏറ്റുപറയുക, സ്ഥിരീകരണം,
 (Confirmation), അന്ത്യകൂദാശ (Extreme Unction)
 സന്യാസവ്രതം, പട്ടക്കാർ വിവാഹം കഴിക്കുകതെന്നുള്ള
 നിർബന്ധം ആദിയായവ സുറിയാനിക്കാരുടെ ഇടയിൽ
 നടപ്പില്ലായിരുന്നു. റോമാസഭ ശീശ്ശുക്കാരായി ഗണിച്ചി
 രുന്ന സുറിയാനിക്കാരെ ഏതുവിധത്തിലേക്കിലും സത്യസ
 ഭയിലേക്കു കൊണ്ടുവരണമെന്നുദ്ദേശിച്ചു പ്രവർത്തിച്ച റോ
 മാമിഷനറിമാരുടെ പ്രയത്നങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയോ അ
 പലപിക്കുകയോ ഏതാണു ചെയ്യേണ്ടതെന്നു വായനക്കാർ
 വിധിക്കട്ടെ.

ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ബലം പ്രയോഗിച്ചു സുറിയാനി
 ക്കാരെ റോമൻകത്തോലിക്കരാക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം
 പാപ്പായായ ക്ലൈമൻറ് എട്ടാമനിൽനിന്നു വാങ്ങി, ഗോ
 വായിലെ ആർച്ചബിഷോപ്പായും, ഇൻഡ്യയുടെ മെത്രാ
 പോലീത്തായായും, നിയമിക്കപ്പെട്ട ഊജ്ജ്വസ്വലനും, ചാ
 നകൃത്യബുദ്ധിയും, ധീരപുരുഷനുമായ അലക്സിയോ ഡി മെ
 നസീസ് എ. ഡി 1599 ജനുവരിമാസം 26-ാം തീയതി
 കൊച്ചിയിൽ വന്നുചേർന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവ
 തെക്കുറിച്ച് ഒരു അക്രൈസ്തവ ചരിത്രകാരനായ മിസ്റ്റർ
 കെ. എം. പണിക്കർ ബി എ. (ഓക്സ്) 'മലങ്കരയും പോ

‘തുറുഗീസുകാരു’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായം ശ്രദ്ധേയമാണ്. മിസ്റ്റർ പണിക്കർ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽനിന്നു രണ്ടു വാചകങ്ങൾ തർജ്ജമ ചെയ്തു താഴെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളുന്നു:—

‘രാഷ്ട്രീയമായും സഭാസംബന്ധമായും വലിയ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നതിനു ഏല്പാവിധത്തിലും പഠിയ ഒരു ഏജൻറിനെയാണ് ഗോവായിലെ ആർച്ചുവിഷ്ണോപ്പായ അലക്സിയോ ഡി മെനസീസിൽ റോമാസഭയ്ക്കു ലഭിച്ചത്. ഒരു ഉയന്ന പ്രഭുക്കുടുംബത്തിൽ ജാതനാകുകയും രാജാക്കന്മാരോടു സംബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തതിനിമിത്തം ഗവൺമന്റുകളെ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതിനും, തരംപോലെ അവയുടെ ശക്തി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രാപ്തിയുള്ളവനും, നയവും ബലവും യഥാവിധി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു പരിശീലിച്ചിരുന്നവനും, ആയ ഡി മെനസീസ്, ഹിൽഡിബ്രാണ്ടു് മുതൽ അൻറോണിലി വരെ റോമാസഭയിൽ കണ്ടുവരാറുള്ള പുരോഹിതരാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഒരു നല്ല മാതൃകയായിരുന്നു.’

ഈ സമയത്തു സുറിയാനിക്കാരുടെ നായകൻ ഗീവറുഗീസ് അക്ർദിയാക്കോൻ എന്ന ദേഹമായിരുന്നു. സുറിയാനിക്കാർ പൊതുവെ മെനസീസിനോടു ധീരധീരം പോരാടുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചു. അങ്കമാലിയിൽവെച്ചു കൂടിയ ഒരു സുന്നഹദോസിൽ റോമാസഭയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കയൊ, ചാപ്പായുടെ അധികാരം സമ്മതിച്ചുകൊടുക്കയൊ ചെയ്യുന്നതല്ലെന്നു സുറിയാനിസഭ ചെറുകകണ്ഠ്യേന ഒരു തീരുമാനം പാസ്സാക്കി. മെനസീസ് ഇതൊട്ടും വകവെച്ചില്ല. കൊച്ചിയിലെ രാജാവിനെ ഭീഷണിനിമിത്തം തന്റെ വശത്താക്കി, ഗീവറുഗീസ് അക്ർദിയാക്കോനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനു ഇദ്ദേഹം രാജാവിനെക്കൊണ്ടു കല്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു. അതിന്റെശേഷം രാജാവിന്റെ അനുവാദം വാങ്ങി, പള്ളികൾതോറും സഞ്ചരിച്ചു്, സമ്മാനങ്ങൾ, വശികരണവാക്കുകൾ, ഭീഷണി എന്നീ വിദ്യകൾ യഥാവസരം പ്രയോഗിച്ചു ഒട്ടുവളരെ പട്ടക്കാരെയും ജനങ്ങളെയും റോമാപക്ഷത്താക്കി,

1599-ന് കൊല്ലവർഷം 774 മിഥുനം 21-ാംതീയതി അല്ലേഴ് പുകിമെത്രാനും അർദ്ധയാക്കോനുംകൂടെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഉദിയംപേരൂർ സുന്നഹദോസ് വിളിച്ചുകൂട്ടി. 153 കത്തനാരന്മാരും 660 അത്മായപ്രതിപുരുഷന്മാരും ഹാജരങ്ങളായിരുന്നു. മൊസീസിന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് സുന്നഹദോസ് തുള്ളി എന്നു പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞല്ലോ. സുറിയാനിസഭയുടെ ഉപദേശങ്ങളും ആചാരങ്ങളും റോമാസമ്പ്രദായത്തിലാക്കി പാപ്പായുടെ നകം മലങ്കരസഭയുടെ കഴുത്തിൽ പുകിമെത്രാൻ കെട്ടിവെച്ചു. ഉദിയംപേരൂർ സുന്നഹദോസിന്റെ ചരിത്രം മിസ്റ്റർ ഇ. എം. പീലിപ്പോസിന്റെ മുൻഉദ്ധരിച്ച പുസ്തക (12-ാം അദ്ധ്യായം) ത്തിലും മിസ്റ്റർ കെ. എൻ. ഡാനിയേലിന്റെ 'മലങ്കര സഭാചരിത്രവും ഉപദേശങ്ങളും' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇട്ടുപ്പുറൈട്ടരുടെ സഭാചരിത്രം വായിച്ചാലും റോമാക്കാരുടെ മതപ്രചരണ സമ്പ്രദായങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏകദേശമായ ഒരു ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതാണ്. സുറിയാനിസഭയുടെ വിലതീരാത്ത അനേക പുരാതന റിക്കാർട്ടുകളും ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും തക്ലാകളും തീയിലിട്ടു ദഹിപ്പിക്കുകയും, അല്ലെങ്കിൽ റോമായുപദേശം കുത്തിച്ചെല്ലത്തി തിരത്തുകയും, മലങ്കര ക്രിസ്ത്യാനികളെ വാളിന്റെ ബലത്താൽ റോമാസഭാംഗങ്ങളാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്ത പാതകം റോമാസഭയുടെ മിഷനറിവേലയുടെ വൃത്താന്തത്തിൽ മായാത്ത ഒരു കളങ്കമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്.

ഉദിയംപേരൂർ സുന്നഹദോസിൽവെച്ച് കരഗതമായ വിജയലക്ഷ്മി റോമാസഭയിൽ ഏറെനാൾ വാണില്ല. അൻപത്തിനാലു സംവത്സരക്കാലം മലങ്കരസഭ റോമാമെത്രാന്മാരുടെ ഭരണത്തിലിരുന്നുവെന്നു പറയാം. യൂറോപ്പിലെ വേറൊരു ശക്തിയായ ഡച്ചുകാർ എ. ഡി. 1661-ൽ കൊല്ലം പട്ടണവും കൊടുങ്ങല്ലൂരും 1663-ൽ കൊച്ചിയും പോർട്ടുഗീസുകാരിൽനിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തതോടുകൂടെ മലങ്കരസഭയിൽ റോമൻകത്തോലിക്കരുടെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുകയും സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാകുന്ന അരുണോദയരശ്മികൾ

അവിടവിടെയായി കണ്ട തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഡച്ചുകാർ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുമതാനുസാരികളായിരുന്നുവെന്നും തന്നിമിത്തം പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ ബദ്ധവൈരികളായിരുന്നുവെന്നും ഓർക്കേണ്ടതാണ്.

ഇതിനിടയിൽ (എ. ഡി. 1653-ൽ) നെസ്തോറിയൻ പാത്രീയക്സീസ് മലങ്കര മെത്രാനായി വാഴിച്ചു. അയച്ചിരുന്ന ഒരാളിനെ പറ്റുകിൾ പിടിച്ചു ഗോവായിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെവെച്ചു ദഹിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള വർത്തമാനം നാട്ടിൽ പരന്നതോടുകൂടെ വാശിമുഴുത്ത് എതുവന്നാലും പറ്റുകിളുകളോടു എതിർക്കുന്നതിനും സുറിയാനിസഭയെ അവരുടെ നകത്തിൽനിന്നു വിട്ടുവിക്കുന്നതിനും മലങ്കരയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ നിശ്ചയിച്ചു. അതിന്റെ ഫലം കൂനൻകുരിശികളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ആയിരുന്നു. ഇട്ടപ്പുറ്റിന്റെ പഴയ മലയാളത്തിൽ ഈ സംഭവത്തിന്റെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ സമുദായബോധവും സ്പാതന്ത്ര്യവും ഉള്ള യാതൊരുവനും രോമാഞ്ചം കൊള്ളാതിരിക്കയില്ല.

ഇതൊക്കെയും കണ്ട ബോധിച്ചാറെ കൂടപ്പെട്ട സുറിയാനിക്കാർ അശേഷവും മട്ടാഞ്ചേരിപള്ളിയിലും കമ്പോളത്തിലുമായി സ്വരവിച്ചുകൂടി ശുദ്ധ പാത്രീയക്സീസിനെയും ഒട്ടും സംശയവും ദൈവഭയവുംകൂടാതെ അറുക്കലുചെയ്തു എന്ന ഈ പറങ്കികളോടു ഇനി നാം ചേരരുതെന്നും നമ്മുടെ അനന്തരവരകാലത്തിലും ഇവരുമായി ഇനി ചെർച്ചയും ഉപവിയും വെണ്ടാ എന്നും അപ്പൊൾ ഞാമ്മാവഴക്കം പ്രാൻസിസ്സമെത്രാനെ ഒരു നാളും യജമാനൻ എന്നു വിചാരിക്കുന്നതല്ലെന്നും മെലിൽ ഇവരുടെ മെല്ല്യക്കാരെ ആരെയും അനുസരിക്കുന്നതല്ലെന്നും മാർ ഇഗ്നാത്യാ സപാത്രീയക്സീസബാവായുടെ സ്തൂത്തിക്കൊൻപ്രകാരം തൊമ്മാഅർക്കദയാക്കൊയെ എപ്പിസ്കോപ്പാസ്ഥാനത്തിൽ വാഴിച്ച നമ്മുടെ പുരാതനമായും കറകൂടാതെയുമുള്ള ക്രമങ്ങൾപ്രകാരം നടക്കണമെന്നും നിശ്ചയിച്ചു ആ വിവരത്തിന് ഒരു പടിയൊലയും എഴുതി പിടിച്ചുകൊണ്ടു എല്ലാവരുംകൂടെ ഏകമനസ്സോടും ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടും മെലെഴുതിയ (1653 എ. ഡി.) ആണ്ടു മകരമാ

സം 3-ാംതീയതി വെള്ളിയാഴ്ചനാൾ മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ കൂനൻകുരിശികൽ വലുതിൽ ഒരു ആലത്തുകെട്ടി കമ്പെട്ടത്തിൽ ഇരുപുറത്തൊട്ടും നീട്ടി കൂടപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ അത്ര പെരും (25000) റും കയാറുമെൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടു ഒന്നായിട്ടും ഏകസ്വരത്തോടുംകൂടി മേൽപ്രകാരം വാചകം പറഞ്ഞു സത്യം ചെയ്തു പിരിഞ്ഞു.' (പുറ. 116).

ഉദിയംപേരൂർ സുന്നഹദോസിൽവെച്ചു ലജ്ജാകരമായ വീധത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ജന്മാവകാശം സുറിയാനിസഭ വീണ്ടെടുത്തതു കൂനൻകുരിശികലെ പ്രതിജ്ഞമൂലമാണ്. പൂർവ്വീകന്മാർ ചെയ്ത ഈ സത്യത്തിന്റെ സ്മരണ സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽനിന്നു വേഗം മാഞ്ഞു പോകുമെന്നു വിചാരിക്കുന്നതിന്നു നിവൃത്തിയില്ല.

ഡച്ചുകാരുടെ കാലമെന്നു വിളിക്കപ്പെടാവുന്ന എ. ഡി. 1663 മുതൽ 1795 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ മലങ്കരയുള്ള റോമാസഭയുടെ ചരിത്രംകൂടെ ചുരുക്കമായി പരിശോധിക്കാം:— കേരളം ഡച്ചുകാർ കരസ്ഥമാക്കിയതോടു കൂടെ പാർക്കുകൾ ആസകലം രാജ്യം വിട്ടു പൊയ്ക്കൊള്ളണമെന്നു ഗവർണർ ആജ്ഞാപിച്ചതുനിമിത്തം കെട്ടുംഭാണ്ടുവുമായി സകല പാർക്കി മിഷനറിമാരും സ്ഥലം വിട്ടുനടന്നിടയായി. കുറേക്കാലം കഴിഞ്ഞശേഷം കമ്മ്ലീത്തർ എന്ന സന്യാസസമൂഹം മാത്രം എങ്ങനെയോ ഗവണ്മെന്റിന്റെ പ്രീതി സമ്പാദിച്ചു വരാപ്പുഴ എന്ന സ്ഥലത്തു താമസിച്ചുകൊണ്ടു വേലചെയ്തുവന്നു. ക്രാലക്രമേണ ഒരിക്കൽ ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട ജസ്യൂട്ടസമൂഹക്കാരും വീണ്ടും മലങ്കര എത്തി അവലക്കാട്ടു ഒരു സിമ്മനാരി സ്ഥാപിച്ചു കമ്മ്ലീത്തരുമായി മലങ്കരസഭയിലെ അവകാശങ്ങൾക്കായി പിടിച്ചു പിണക്കം തുടങ്ങി. എഴുപത്തഞ്ചു വർഷക്കാലത്തോളം ഈ മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒടുവിൽ പാപ്പായുടെ ആജ്ഞയാൽ ജസ്യൂട്ടുകാർ സ്ഥലം വിടേണ്ടിവന്നു. കമ്മ്ലീത്ത സന്യാസിമാർ ഇന്നും കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസസംബന്ധമായും ആദ്ധ്യാത്മികവിഷയമായും പ്രസ്തുത സമൂഹക്കാർ അഭിനന്ദനീയമായ പല സ്ഥാപനകൾ ഏറ്റെടു

ടുത്തി നടത്തിവരുന്നു. റോമാസഭാംഗങ്ങളായ കേരളീയർ തക്ക ഭാഷ അനുസരിച്ചു ലത്തീൻകാരെന്നും, സുറിയാനി ക്കാരെന്നും രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു. ഇരുകൂട്ടർക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മെത്രാന്മാരും പള്ളികളും ഭരണസമ്പ്രദായങ്ങളും മലയാളദേശത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്.

കൂനൻകുരിശികളെ സത്യം മുതൽ 150 വർഷത്തേക്കുള്ള സുറിയാനിസഭയുടെ ചരിത്രവും പല കാരണങ്ങളാൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. ഈ കാലത്താണ് യാക്കോബായവിശ്വാസം, അതായത്, നമ്മുടെ കർത്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏകസ്വഭാവവിശ്വാസം മലങ്കര പ്രബലപ്പെടുന്നതിനിടയായത്. ഇതിന്റെ സന്ദർഭം താഴെ വിവരിച്ചുകൊള്ളുന്നു:— ഗീവറുഗീസ് അക്ദിയാക്കോന്റെ പിൻഗാമിയായ തോമാ അക്ദിയാക്കോൻ ആയിരുന്നല്ലോ കൂനൻകുരിശികളെ സത്യത്തിൽ സുറിയാനിസഭയുടെ പ്രധാന നായകത്വം വഹിച്ചിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം കുറവെലങ്ങളുള്ള പ്രസിദ്ധ പകലോമറം കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗമായിരുന്നു. മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ കൂടിയവർ എല്ലാവരുംകൂടെ ആലങ്ങളാട്ടുപള്ളിയിൽ ചെന്നു പന്ത്രണ്ടു പട്ടക്കാർ ഒന്നിച്ചുചേർന്നു തോമ്മാ അക്ദിയാക്കോനെ മെത്രനായി വാഴിച്ചു. ഇദ്ദേഹം മാത്തോമ്മാ (ഒന്നാമൻ) എന്ന പേരിനാൽ അറിയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇതു പാത്രീയർക്കീസിന്റെയോ, ഇതരമെത്രാന്മാരുടെയോ കൈവത്ത് കൂടാതെയുള്ള ഒരു അഭിഷേകമായിരുന്നു. അതിനാൽ മാർഗ്രീഗോറിയോസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പരദേശമെത്രാൻ മലങ്കര വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നു മാർ തോമ്മാ മെത്രാൻ കൈവത്ത് സ്വീകരിച്ചു. മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് യാക്കോബുബുർദാനായുടെ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചിരുന്ന സഭയുടെ അംഗമായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവത്ത് പുമുലം മലങ്കരസഭ യാക്കോബുവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച ഒരു സഭയായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നതിനിടയായി.

എ. ഡി. 1653 മുതൽ 1877 വരെ മലങ്കരസഭയിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന മെത്രാന്മാരുടെ ഒരു പട്ടിക താഴെ ചേർത്തുകൊള്ളുന്നു:—

പേര്

ഭരണകാലം

സ്ഥാനം മരണവർഷം

പേര്	സ്ഥാനം	മരണവർഷം
1-ാം മാതേമാമ്മ	1653	1685
2-ാം "	1685	1686
3-ാം "	1686	1688
4-ാം "	1688	1728
5-ാം "	1728	1765
6-ാം "	1765	1808
7-ാം "	1808	1809
8-ാം "	1809	1816
9-ാം "	1816	1817
പുലിക്കോട്ടുമാർദ്ദീവന്യാസ്യോസ്	1817	1818
പുന്നത്ര മാർദ്ദീവന്യാസ്യോസ്	1818	1827
ചേപ്പാട്ടു മാർദ്ദീവന്യാസ്യോസ്	1827	1852
മാത്യസ് മാർദ്ദീവന്യാസ്യോസ്	1852	1877

ഇവരിൽ മാത്യസ് മാർദ്ദീവന്യാസ്യോസ് യാക്കോബായ പാത്രീയർക്കീസിൽനിന്നു നേരിട്ടും, ചിലർ പരദേശ മെത്രാന്മാരിൽനിന്നും ഭൂരിപക്ഷം തങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളിൽനിന്നും കൈവെച്ച് സ്വീകരിച്ചു അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ ഒന്നാംമാതേമാമ്മയുടെ കാലമുതൽ ആറാം മാതേമാമ്മ ആയ വലിയ മാർദ്ദീവന്യാസ്യോസിന്റെ കാലംവരെയുള്ള മെത്രാന്മാരുടെ അഭിഷേകം സംബന്ധിച്ചു പല ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതു നിമിത്തം അപ്പൊസ്തലിക പിന്തുടർച്ചാവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി എന്നു വാദിക്കുന്നവരും ഇല്ലാതില്ല. ഈ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രകാരനാണു പ്രൊഫസർ മിൽനിറെ.

പതിനഞ്ചുമുതൽ പതിനെട്ടുവരെയുള്ള ശതാബ്ദങ്ങളിലെ ചരിത്രം മാത്രം തൽക്കാലം നമ്മുടെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയമായിരിക്കുന്നതിനാൽ ആ കാലപരിധിയിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന മെത്രാന്റെ ഭരണകാലത്തെ ചില സംഭവ

ങ്ങൾ മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാം. വലിയ മാർ ദീവന്യാസ്യോസ് എന്ന അപരാഭിധാനത്താൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആറാമാത്തോമ്മാ പകലോമറം തറവാട്ടിലെ മെത്രാന്മാരിൽവെച്ചു കായ്ശേഷിക്കൊണ്ടും സ്വഭാവനൈർമ്മല്യംകൊണ്ടും അദൃഷ്ടിയനായി ഗണിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരാളാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്താണ് ക്ലോഡിയസ് ബുക്കാനാൻ എന്ന പ്രസിദ്ധ ആംഗ്ലിക്കൻ ചാപ്ലേൻ മലബാർ സന്ദർശിച്ചതും മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ സഹായത്തോടുകൂടെ മലയാളത്തിൽ തജ്ജിമ ചെയ്യപ്പെട്ട നാലു സുവിശേഷങ്ങൾ അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതും എന്നുള്ളതു പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്. മാർ ദീവന്യാസ്യോസിന്റെ കാലത്തു നടന്ന വേദാന്ത പ്രധാന സംഭവം 'യമ്മകായ്ങ്ങൾക്കു' വിനിയോഗിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി 10,500 രൂപാ വില വരുന്നതായ മൂവായിരം പൂവരാഹൻ ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡണ്ട് കണ്ണൽമക്കോളിയുടെ ഉത്സാഹഫലമായി മദ്രാസ് ഗവണ്മെന്റ് ഖജനാവിൽ വട്ടിക്കിട്ടതായിരുന്നു. ഈ നിക്ഷേപമാണ് വട്ടിപ്പണമെന്ന പേരിൽ അടുത്ത കാലത്തു സുപരിചിതമായിട്ടുള്ളതു്. തോഴിയൂർ ഇടവകയുടെ ഉത്ഭവവും വലിയ മാർ ദീവന്യാസ്യോസിന്റെ കാലത്താണ്. വിശ്വാസാചാരങ്ങളിൽ യാക്കോബായ സഭയോടും കൈവയ്പ്പ്, സ്വതന്ത്രഭരണം ആദിയായ സംഗതികളിൽ മാത്തോമ്മാസഭയോടും ബന്ധിച്ചു നിൽക്കുന്നതും ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിൽ അഞ്ഞൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിലും സമീപസ്ഥലങ്ങളിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതും ആയ ഒരു ചെറിയ സഭയാണ് തോഴിയൂർസഭ.

പത്തൊൻപതാംശതാബ്ദത്തിന്റെ ആരംഭത്തോടുകൂടെ ലത്തീൻകാരും റോമാസുറിയാനിക്കാരുമായി മലബാറിൽ 80,000 സഭാംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നു ആംഗ്ലിക്കൻ ബിഷോപ്പായ മിഡിൽറ്റൻ ബിഷോപ്പും യാക്കോബായ സുറിയാനിക്കാരായി 70,000 ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നു മിഷനറിയായ ഫെൻ അവർകളും പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നു. സുറിയാനിസഭയുടെ പത്തൊൻപതാംശതാബ്ദത്തിലെ ചരിത്രം വേദാന്ത ഭാഗത്തു തുടർന്നുകൊള്ളാം:

3. ആധുനികകാലം

A. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു സുവിശേഷയന്തങ്ങൾ

വിദേശമിഷനറിപ്രയത്നം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുസഭകളെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിരുന്ന വിധത്തിലുള്ള തീക്ഷ്ണതയും താല്പര്യവും റോമൻകത്തോലിക്കർ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായി നാം കണ്ടുവല്ലോ. നവീകരണകാലത്തു പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുസഭകൾ സുവിശേഷവേലയിൽ അന്യാദശമായ പ്രതിപത്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അതു കേവലം ആരംഭശൂന്യമായി പരിണമിച്ചു. പതിനേഴാം പതിനെട്ടാം ശതാബ്ദങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലും പല പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലും സഭയ്ക്കു ഒരു ഭയങ്കരമായ ആത്മീകമാന്ദ്യം ബാധിച്ചിരുന്നു. ഈ ഗഢനിദ്രയിൽനിന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സഭകളെ തട്ടിയുണർത്തി സുവിശേഷഘോഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുതിയ ബോധം നൽകിയതു വെസ്ലിയുടെ കാലത്തു് ആരംഭിച്ച ആത്മീകയുണർച്ചാണു് (Evangelical Revival). പതിനെട്ടാംശതാബ്ദത്തിൽ സുവിശേഷവേലയെക്കുറിച്ചു പാശ്ചാത്യസഭകൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന നയം എ. ഡി. 1796-ൽ ചർച്ച് ഓഫ് സ്കോട്ട്ലണ്ടിന്റെ ജനറൽ അസംബ്ളി പാസ്സാക്കിയ ഒരു തീരുമാനത്തിൽനിന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണു്. അതു ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായി താഴെ ചേർത്തുകൊള്ളുന്നു. 'സ്വദേശത്തുള്ള ഒറ്റ ക്രിസ്ത്യാനിയെങ്കിലും മാഗ്ഗ്സംബന്ധമായ അറിവില്ലാതിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അപരിഷ്കൃതരും പുറജാതികളും ആയ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു അത്യന്തം സാഹസമായി ഞങ്ങൾക്കു തോന്നുന്നു.' ദൈവകൃപയാലും പല ഭക്തന്മാരുടെ പരിശ്രമത്താലും പതിനെട്ടാം ശതാബ്ദത്തിന്റെ അവസാനകാലത്തോടു കൂടെ ഈ വിധത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ സഭയിൽനിന്നു മാറി സുവിശേഷപ്രയത്നത്തിനായി ഒട്ടുവളരെ സമൂഹങ്ങൾ പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. തന്നിമിത്തം പത്തൊൻപതാം ശതാബ്ദത്തെ സുവിശേഷപ്രയത്നത്തിന്റെ കാലമായി ചരിത്രകാരന്മാർ ഗണിച്ചുവരുന്നു. ഈ സമയത്തു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സമൂഹങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി

പദ്ധതി സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനു തൽക്കാലം നിവൃത്തിയില്ലായ്മയാൽ അവയുടെ പേരുകൾ മാത്രം ചുവടെ ചേർത്തുകൊണ്ട്, ഇൻഡ്യാമഹാരാജ്യത്തു സുവിശേഷവേല ആരംഭിച്ച ചുരുക്കം ചില സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലേക്കു വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

സമൂഹം

സ്ഥാപനകാലം എ. ഡി

1. ന്യൂഇംഗണ്ടിൽ (അമേരിക്ക) സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമൂഹം (S. P. C. K.) 1649.
1698.
2. വിദേശങ്ങളിൽ സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമൂഹം (എസ്. പി. ജി.) 1701.
3. ഡേനിഷ് (Danish) മിഷൻ. 1705.
4. ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് മിഷനറി സൊസൈറ്റി. 1792.
5. ലണ്ടൻ മിഷനറി സൊസൈറ്റി. 1795.
6. ചർച്ച് മിഷനറി സൊസൈറ്റി. 1799.
7. അമേരിക്കൻ ബോർഡ് ഓഫ് ഫോറിൻ മിഷൻസ് 1810.
8. അമേരിക്കൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് മിഷനറി യൂണിയൻ 1814.
9. വെസ്റ്റിയൻ മിഷനറി സമൂഹം. 1813.
10. ചർച്ച് ഓഫ് സ്കോട്ട്ലണ്ട് മിഷൻബോർഡ് 1825.
11. ബാസൽ ഇവാൻജലിക്കൽ മിഷനറി സൊസൈറ്റി. 1821.
12. ഡാനിഷ് (Danish) മിഷനറി സൊസൈറ്റി. 1821.
13. ബെർലിൻ മിഷനറി സൊസൈറ്റി. 1824.
14. പാരിസ് മിഷനറി സൊസൈറ്റി. 1824.
15. ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി. 1804.
16. ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് സെനാനാ മിഷൻ (C. E. Z. M.) 1880.
17. ചൈനാ ഉൾനാട് (Inland) മിഷൻ. 1865.

1. ഡേനിഷ് മിഷൻ

തെക്കെഇൻഡ്യയിൽ തഞ്ചാവൂർ താലൂക്കിൽ കടൽ തീരത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന തരംഗംപാടി എന്നൊരു ചെറിയ പട്ടണമുണ്ട്. ജനസംഖ്യകൊണ്ടോ, കച്ചവട സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ, പരിഷ്കാരാഭിവൃദ്ധി നിമിത്തമോ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല അത്. ഇടിഞ്ഞുപൊളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഒരു കോട്ടയും കുറെ കെട്ടിടങ്ങളും ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും മാത്രമാണ് ഒരു സന്ദർശകന് അവിടെ കാണാൻ വരുന്നത്. പ്രസ്തുത പട്ടണത്തിന്റെ തൽക്കാലസ്ഥിതി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാലും ഇൻഡ്യയിലെ ക്രിസ്തീയസഭാചരിത്രത്തിൽ ഈ ചെറിയ പട്ടണത്തിന്റെ സ്ഥാനം അദ്വിതീയമാണ്. അതിന്റെ കാരണം അറിയണമെങ്കിൽ, അവിടെ കടൽതീരത്തായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സ്റ്റാറകസ്റ്റംഭത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതു വായിച്ചുനോക്കിയാൽ മതി. “ഇവിടെയാണു 1706 ജൂലായിമാസം ഒൻപതാതീയതി ഇൻഡ്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുമിഷനറിമാരായ ബാർത്തലോമിയസ് സിഗ്ൻബാൾഗും ഹൈൻറിക്ക് പ്ളഷോയും കരസ്ഥിനടിയത്.” അതെ, തരംഗംപാടി പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു സുവിശേഷയത്തത്തിന്റെ ജന്മസ്ഥലമായാൽ, ഇൻഡ്യയിലെ ക്രിസ്തീയസഭയ്ക്കു അതൊരു പുണ്യസ്ഥലം ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

ഡൻമാർക്കിലെ രാജാവായ ഫ്രഡറിക്ക് നാലാമൻ അശോകചക്രവർത്തിയെപ്പോലെ മതപ്രചരണത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമഫലമായിട്ടത്രെ, തന്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങളോടു സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനായി മേല്പറഞ്ഞ രണ്ടു മിഷനറിമാർ അയയ്ക്കപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി ഇൻഡ്യയിൽ തരംഗംപാടിയിൽ ഭരിച്ചുവന്ന ഗവർണർ ദൈവഭക്തിയോ മനുഷ്യഭയമോ തൊട്ടുതേച്ചിട്ടു പോലുമില്ലാത്ത ഒരുവനായിരുന്നു. അതിനാൽ മിഷനറിമാർക്കു ആദ്യകാലത്തു പലവിധ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടു. ഇപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ചയിൽ സാധിക്കാവുന്ന കപ്പൽയാത്രയ്ക്കു

തന്നെ, അക്കാലത്തു ഏകദേശം ഒരുവർഷക്കാലം ആവശ്യമായിരുന്നു. സുവിശേഷവേല തങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തിനു പ്രതിബന്ധമായി വന്നേക്കാമെന്നു ഭയപ്പെട്ട തരംഗപാടിയിലെ ഭരണകന്താവായ ഹാസ്സിയസ് മിഷനറിമാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും, കാരാഗൃഹത്തിൽ ഇടുകയും, മറ്റു പലവിധത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു.

അഞ്ചുവർഷം കഴിഞ്ഞു പട്ടുഷോ തിരികെപ്പോയെങ്കിലും സീഗൻബാൾഗ് തമിഴുഭാഷ പഠിച്ചു പട്ടണത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും അടുത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലും സുവിശേഷവേല ആരംഭിച്ചു. എ. ഡി. 1713-ൽ ഒരു തമിഴ് അച്ചുകൂടം അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു പല പുസ്തകങ്ങൾ തമിഴിൽ അച്ചടിച്ചു വിതരണം ചെയ്തു. കുറെക്കാലം കഴിഞ്ഞു പുതിയനിയമം മുഴുവനും, പഴയനിയമം രൂത്തിന്റെ പുസ്തകംവരെയും തമിഴിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തമിഴ് ഭാഷാന്തരത്തിൽ പല തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, പ്രസ്തുത ഭാഷയിലേക്കുള്ള വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ തർജ്ജമ അതായിരുന്നുവെന്ന് ഓർക്കേണ്ടതാണ്. എ. ഡി. 1716-ൽ സീഗൻബാൾഗ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായികളായി ഡന്മാർക്കിൽനിന്ന് വന്നുചേർന്ന മിഷനറിമാരുംകൂടെ തമിഴ്കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഒരു സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചു. തന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഫലമായി ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചവരെ ഉദ്ദേശിച്ചു എ. ഡി. 1718-ൽ 'യറുശലോം' പള്ളി എന്ന പേരിൽ മനോഹരമായ ഒരു ദേവാലയം അദ്ദേഹം പണിയിച്ചു. അതു ഇപ്പോഴും തരംഗപാടിയിൽ ഉപയോഗത്തിലിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതു പ്രസ്താവ്യമാണ്.

ജന്മനാ അനാരോഗ്യവാനായിരുന്ന സീഗൻബാൾഗ് പത്തുപന്ത്രണ്ടുവർഷം ഇൻഡ്യയിലെ ചുട്ടും മറ്റുവിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും സഹിച്ചപ്പോഴേക്ക് രോഗബാധിതനായിത്തീരുകയും, എ. ഡി. 1719 ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി നിത്യസ്വസ്ഥതയിലേക്കു പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു ജർമ്മൻകാരനായിരുന്ന സീഗൻബാൾഗിനു

ൺ ഡേനിഷ് മിഷന്റെ ഒന്നാമത്തെ മിഷനറിയായിത്തീരുന്നതിനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായത്.

സീഗൻബാൾഗിന്റെ പിൻഗാമികളായി വന്നുചേർന്ന ബഞ്ചമിൻ ഷൂൾട്ടസ് (1726—1741), ഫിലിപ്പ് ഫാബ്രീഷിയസ് (1742—1791) എന്നിവരുടെ കാലത്താണ് മദ്രാസ്, കടലൂർ, വെല്ലൂർ, ചിങ്കൽപേട്ട ആദിയായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സുവിശേഷം പ്രചരിക്കുന്നതിനിടയായത്. ഫാബ്രീഷിയസ് വേദപുസ്തകം അച്ചടിപ്പിച്ചു കൂടാതെ, ഒരു പാട്ടുപുസ്തകവും ഒരു തമിഴ് വ്യാകരണവും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്—തമിഴ് ശബ്ദകോശവും ചമച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിനുമുമ്പ് നാലായിരത്തിൽപരം ജനങ്ങൾ ക്രിസ്തമതം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.

പതിനെട്ടാം ശതാബ്ദത്തിൽ ഇൻഡ്യയിൽ വേല ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേനിഷ് മിഷനറിമാരുടെ നട്ടനായകത്വം വഹിക്കുന്നത് എ. ഡി. 1750-ൽ കടലൂർ പട്ടണത്തിൽ വന്നുചേർന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ഹ്രിഡറിക് ഷ്വാർട്ട്സ് എന്ന മഹാനാണ്. ഇദ്ദേഹം അൻപതു വർഷത്തോളം തുടരെ തെക്കെഇൻഡ്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. തരംഗംപാടി, ത്രിശ്ശിനാപ്പള്ളി, തഞ്ചാവൂർ എന്നീ പട്ടണങ്ങളായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനരംഗങ്ങൾ. ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ സൈനിക ചാപ് റെജൻ എന്ന നിലയിൽ ഇദ്ദേഹം ദൂരസ്ഥിതമായ മധുര, തിരുനെൽവേലി എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾപോലും സന്ദർശിച്ചു സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. തമിഴ് ഭാഷയിലുള്ള പരിജ്ഞാനം നിമിത്തം ഹിന്ദുക്കളും മഹമ്മദീയരും ഷ്വാർട്ട്സിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നതിൽ താല്പ്യം കാണിച്ചിരുന്നു. മോഷണം ഒരു ജാതിധർമ്മമായി സ്വീകരിച്ചിരുന്ന കള്ളർ ജാതിയിൽനിന്നു അനേകർ ഷ്വാർട്ട്സിന്റെ പ്രസംഗം മൂലം ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. തഞ്ചാവൂരിലെ രാജാവിന്റെ സഖ്യം സമ്പാദിക്കുന്നതിനും, ഹൈദരാലിയുമായുള്ള സന്ധിയാലോചനയിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഒരു പ്രതിനിധി ആയിത്തീരുന്നതിനും, തന്നിമിത്തം പല പുതിയ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ തന്റെ ക്രിസ്തീയ സ്വാധീനം പ്രയോഗിച്ചു.

ഗിക്കുന്നതിനു ഷാർട്ട്സിനു സാധിച്ചു. തഞ്ചാവൂർ, ത്രിശ്ശിനാപ്പള്ളി, റാംനാട്ട് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും ഇദ്ദേഹം വളരെ പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഷാർട്ട്സ് 1798-ൽ, തന്റെ 72-ാമത്തെ വയസ്സിൽ പരലോകപ്രാപ്തനായി. തഞ്ചാവൂരിലെ രാജാവു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കല്ലിൽ ഏലിശാ ഏലിയാവിനെ എന്നപോലെ 'എന്റെ പിതാവേ,' എന്നു സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽനിന്നു ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽതന്നെ ഈ ഭക്തനായ മിഷനറിക്കണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനശക്തി എത്രമാത്രമെന്നു ഊഹിക്കാവുന്നതാണല്ലോ. ഈ സ്്മാരകം തഞ്ചാവൂരെ എസ്. പി. ജി. പള്ളിക്കു ഒരു അലങ്കാരമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

തെക്കെ ആക്കോട്ട്, വടക്കെ ആക്കോട്ട്, മദ്രാസ് നഗരം ആദിയായ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാംകൂടെ ഇപ്പോൾ മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തു ഡേനിഷ് മിഷനു 24 വേലസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഡേനിഷ് മിഷനിലുൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം ലൂതറൻ സഭാവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. മലയാളികൾക്കു സുപരിചിതനായിരുന്ന ഡാക്ടർ എൽ. പി. ലാഴ്സൻ അവർകൾ ഒരു ഡേനിഷ് മിഷനറിയായിരുന്നു എന്നു പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്.

ഡേനിഷ് മിഷൻ വിദ്യാഭ്യാസകാര്യത്തിലും, സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിലെ വേല, ആശുപത്രി മുഖേനയുള്ള വേലകൾ, വ്യവസായങ്ങൾ ആദിയായ സംഗതികളിലും പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. 1939-ൽ 49 മിഷനറിമാരും, 101 ഇൻഡ്യൻ വേലക്കാരും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നു. 16 വലിയ കേന്ദ്രങ്ങളും 96 ഇടവകകളും ഉള്ളതായി റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 1940-ൽ ജർമ്മൻകാർ ഡച്ചുരാജ്യം കീഴ്പ്പെടുത്തിയത്, ഇൻഡ്യയിലെ സുവിശേഷവേലയ്ക്ക് തടസ്സമായിത്തീർന്നു. ആ ആപൽ സന്ധിയിൽ ഇൻഡ്യയിലെ ഇതരസഭകളും, നാഷണൽ ക്രിസ്ത്യൻ കൗൺസിലും വേണ്ട സഹായസഹകരണങ്ങൾ, മി

ഷനു ചെയ്തുകൊടുത്തു. 1946-ലെ കണക്കനുസരിച്ചു 9,231 അംഗങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിലുള്ളതായിട്ടാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ദക്ഷിണേന്ത്യ ഐക്യസഭയുമായി ചേരുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളെപ്പറ്റി ആരാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താമസിയാതെ യോജിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

ഡേനിഷ് മിഷൻ കൂടാതെ ലീപ്സിഗ് മിഷൻ, ഗോസ്നർ ഇവാൻജലിക്കൽ ലൂഥറൻ മിഷൻ, അമേരിക്കൻ ലൂഥറൻ ആദിയായ ലൂഥറൻ സമൂഹങ്ങളും ഇൻഡ്യയിൽ പലയിടങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 1836 ആഗസ്റ്റ് 17-ാം തീയതി ലീപ്സിഗ് മിഷൻ സ്ഥാപിതമായെങ്കിലും 1840-ലാണ് ആദ്യമിഷനറിയായ സി. എച്ച്. സി. കോർഡസ് മദ്രാസിൽ വരുന്നത്. 1935-ൽ തങ്ങളുടെ വൈദിക സെമിനാറി ട്രാങ്കബാറിൽനിന്നും തൃശ്ശിനാപ്പള്ളിലേക്കു മാറി. രണ്ടാം മഹായുദ്ധകാലത്ത് ജർമ്മൻ മിഷനറിമാർ തിരിച്ചുപോകുന്നതിനു നിർബന്ധിതരായി. 1950-ൽ 48591 ആത്മാക്കൾ സ്നാനപ്പെട്ട് സഭയോടു ചേർന്നതായി റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 1951-ൽ ഗവ: അംഗീകാരത്തോടുകൂടെ, നിർജ്ജീവമായിരുന്ന മിഷനറിസമൂഹം പുനർജീവിപ്പിച്ചു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. മിഷനറിമാർ ജർമ്മനിയിൽനിന്നും തിരികെവന്ന് സഭയെ സഹായിച്ചു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

2. ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് മിഷൻ

വിലും കേറിയുടെ കാലം.

തെക്കെഇൻഡ്യയിലെ പ്രസിദ്ധ മിഷനറി ആയ ഷാർട്ട്സ് മരിക്കുന്നതിനു ആറുവർഷം മുമ്പ്, അതായത് എ. ഡി. 1793 നവംബർ 11-ാം തീയതി, വടക്കെഇൻഡ്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ മിഷനറിയും, ആധുനിക സുവിശേഷയത്തങ്ങളുടെ പിതാവും, ഇൻഡ്യയിലെ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷനറിമാരുടെ രാജാവും ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന വിലും കേറികൽക്കത്തായിൽ എത്തി. ദൈവത്തെക്കാൾ കൂടുത

ലായി മാമോനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന വാണിജ്യസാഹചര്യമായ ഈസ്റ്റ് ഇൻഡ്യാ കമ്പനിയുടെ വിരോധം നിമിത്തം ഈസ്റ്റിഷ് തുറമുഖസ്ഥാനങ്ങൾ വിട്ട് ഡൻമാക്കിലെ രാജാവിന്റെ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ട സെറാംപൂർ എന്ന ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ക്യേറി തന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ വേല ആരംഭിച്ചു. ഒരു സ്കൂൾമാസ്റ്ററായിരുന്ന യോശുവാ മാർഷ് മാന്റെയും, അച്ചടിജോലി ശീലിച്ചിരുന്ന വില്യം വാർഡിന്റെയും സഹായത്തോടുകൂടെ അനേക പ്രയാസങ്ങളുടെ മദ്ധ്യേ വില്യം ക്യേറി ഇൻഡ്യയിൽ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹായത്നങ്ങൾ ഒരു ക്രിസ്തീയ കാവ്യത്തിനു വിഷയമാകേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. അതൊന്നും ഇവിടെ വിസ്തരിക്കുന്നതിനു തുനിയുന്നില്ല. വേദപുസ്തകതർജ്ജമ, സുവിശേഷ പ്രസംഗം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ മൂന്നു വിഷയങ്ങളിലാണ് ക്യേറിയുടെ ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞത്. വേദപുസ്തകം മുഴുവനായോ, ഭാഗങ്ങളായോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഉദ്ദേശം 40 ഭാഷകളിൽ തർജ്ജമചെയ്തു. സെറാംപൂരിലെ മിഷൻ അച്ചുകൂടത്തിൽ അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധം ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ ഉദ്ദേശ്യസാദ്ധ്യത്തിനായി സ്വന്തമായി സെറാംപൂരിലും കൽക്കട്ടായിലും നിരന്തരമായി സുവിശേഷവേലയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നതുകൂടാതെ കാശി, ആഗ്ര, ഡൽഹി, ജമ്പൂർ, ബാരിസാൾ, ഡാക്ക, ചിററാഗോങ്ങു, ദിനാജ്പൂർ, ആസാം, ഒറീസ്സാ, നാഗപ്പൂർ, ബോംബെ, ബർമ്മാ, ജാവാ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ക്യേറി മിഷനറിമാരെ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളുടെ കുട്ടികളെ ഈസ്റ്റിഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി മാർഷ് മാൻ ആരംഭിച്ച ഒരു സ്കൂൾ ഇന്ന് ദൈവസഹായത്താൽ ഇൻഡ്യയിലെ എന്നല്ല, ഏഷ്യാഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്രിസ്തീയ സർവ്വകലാശാലയായി സെറാംപൂരിൽ പരിലസിക്കുന്നു.

ക്യേറിയും സഹപ്രവർത്തകന്മാരും അനുഷ്ഠിച്ചുപോന്ന ജീവിതരീതി, ക്യേറിയുടെ ഭാഷാവിദഗ്ദ്ധത, ഹിന്ദുസമുദായത്തിലെ സതി മുതലായ ദുഷ്ടചാരങ്ങൾ നിർത്തലാക്കുന്നതിനു ചെയ്ത പരിശ്രമങ്ങൾ, തനിക്കു നേരിട്ട കഷ്ടതകൾ,

കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്കുവേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള ത്യാഗങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു ചെരിച്ചുകുത്തിയായി ജനിച്ചുവളന്ന് ഒരാളാണു വിലയ്ക്കുവേണ്ടി എന്നു ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ, ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനു പുണ്യമായി വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഒരാളിനെക്കൊണ്ടു ലോകത്തിൽ സാധിക്കാവുന്ന അത്യന്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണു മനസ്സിൽ വരുന്നത്.

വിലയ്ക്കു വാർഡ് 1823-ലും, ക്വേറി 1834-ലും, മാർഷ് 1837-ലും പരലോകപ്രാപ്തരായി. അവരുടെ കല്ലറകൾ സെറാംപൂരിലെ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് മിഷന്റെ അമൂല്യനിധികളായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. 'അരിഷ്ടനും അഗതിയും നിസ്സഹായനും ആയ ഒരു പുഴുവ്യാ, നിന്റെ ദയയുള്ള കൈകളിലേക്കു വീഴുന്നു' എന്നുള്ള വാചകമാണു ക്വേറിയുടെ അപേക്ഷപ്രകാരം കല്ലറമേൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വിലയ്ക്കു ക്വേറിയുടെ മരണം കഴിഞ്ഞു ഒരു നൂറുവർഷം പൂർത്തിയായതു് 1934 ജൂൺ 9-ാംതീയതി ആണു്. ഇതു സംബന്ധിച്ചു ക്വേറിയുടെ ജന്മഗ്രാമത്തിലും ലണ്ടൻപട്ടണത്തിലും, സെറാംപൂരിലും, അമേരിക്കയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും ശതവത്സരാഘോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നവീനഭാരതത്തിന്റെയും ഭാരതത്തിലെ ക്രിസ്തുസഭയുടെയും ജനയിതാക്കളിൽ ഒരാളായി ക്വേറിയെ ഭാരതീയർ ആദരിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ലണ്ടൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് മിഷനറിസമൂഹത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണു് വിലയ്ക്കു ക്വേറി ഇൻഡ്യയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതു് എന്നുള്ളതു് ആ സമൂഹം ഇന്നും അഭിമാനപുരസ്സരം സ്തുരിച്ചുവരുന്നു. പ്രസ്തുത സമൂഹവും മറ്റു് പല ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സമൂഹങ്ങളും കൂടി ചേർന്നു് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് മിഷനറി സൊസൈറ്റി എന്ന പേരിൽ 1888-നുശേഷം ഇൻഡ്യയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. 1952-53-ലെ റിപ്പോർട്ടനുസരിച്ചു് അവർക്കു് ബംഗാൾ, ഒറിസ്സാ, ഉത്തരഇൻഡ്യ, ആസാം, സിലോൺ ആദിയായ പ്രദേശങ്ങളിലായി 63 മിഷൻകേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടു്. ഇൻഡ്യയിൽ ഈ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കനുസരിച്ചു് 735 ഇൻഡ്യൻ വേലക്കാരും, 428 സഭക

ളം, 29,085 സഭാംഗങ്ങളും. 341 സഭാസമിതികളും ഉണ്ട്. സിലോണിൽ 360 വേലക്കാരുടേയും, 60 സഭകളും, 1589 അംഗങ്ങളും, 31 സഭാസമിതികളും ഉള്ളതായി പ്രസ്തുത കണക്കിൽനിന്നും വെളിവാകുന്നു. സുവിശേഷവേല പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തും, ആശുപത്രികളിൽകൂടിയും, ക്രിസ്തീയ സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിൽകൂടിയും ബി. എം. എസ് പ്രവർത്തനം നടത്തിവരുന്നു.

ബി. എം. എസ്. കൂടാതെ 1874 മാർച്ചിൽ കനേഡിയൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് മിഷൻ ആന്ധ്രപ്രദേശത്തും, 1836-ൽ അമേരിക്കൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് മിഷൻ ആസാം, ഒറീസ്സാ, രാമപട്ടണം ആദിയായ സ്ഥലങ്ങളിലും വേല ആരംഭിച്ചു. കനേഡിയൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് മിഷൻ 21 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 150-ൽപരം സഭകളും, 45000-ൽപരം അംഗങ്ങളും ഉണ്ട്. 130-ൽപരം ഇൻഡ്യൻ പാസ്റ്ററന്മാരും 140-ഓളം വേദപുസ്തകപ്രചാരികളും (Bible Women) ഈ മിഷനിൽ വേല ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വടക്കെ സക്കാഴ്സിലെ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സഭകളുടെ കൺവൻഷൻ എന്ന പൊതുമീറ്റിങ്ങാണ്, സി. ബി. എം-ന്റെ പരമാധികാരമുള്ള ഭരണസമിതി. ഇതിൽ യൂറോപ്യന്മാരും ഇൻഡ്യക്കാരും അംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഘങ്ങൾ കൂടാതെ ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് മിഷനും, മറ്റു പല വിദേശബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സമൂഹങ്ങളും ഇൻഡ്യയിലും സിലോണിലും, പാകിസ്ഥാനിലുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സമൂഹങ്ങൾ എല്ലാതന്നെ സ്വദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് സ്ഥാനം കാഴ്ചയായി നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇവിടത്തെ പ്രവർത്തനം അധികവും വിദേശത്തുനിന്നുള്ള സഹായത്തെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. ചില സമൂഹങ്ങൾ സ്വന്തനിലയിൽ സുവിശേഷവേല ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും, ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ സ്വദേശീയർ ഒരു നല്ല പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും, ഭാവിയിലെപ്പറ്റിയുള്ള ശുഭപ്രതീക്ഷകൾക്കു വഴി തെളിക്കുന്നു. ഇൻഡ്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ബർമ്മ, സിലോൺ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സമൂഹങ്ങളുടെ ഒരു ഐക്യസംഘം കുറെനാളുകളായി നി

ലനിന്നുവരുന്നു. അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഭിന്നിച്ചുനിൽക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളെ ഒറ്റക്കെട്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാം. പ്രസ്തുത ഐക്യസംഘത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അദ്ധ്യക്ഷൻ റവ; വി. ഇ. ദേവദത്തു എന്ന ദേഹമാണ്.

3. ലണ്ടൻ മിഷനറിസമൂഹം

എ. ഡി. 1795-ൽ സ്ഥാപിതമായ പ്രസ്തുത സമൂഹത്തിന്റെ ആദ്യമിഷനറി 1798-ൽ കൽക്കത്തായിൽ എത്തി ചിൻസുറ എന്ന സ്ഥലത്തു സുവിശേഷവേല ആരംഭിച്ചു. 1806 മുതൽ 1815 വരെ ദക്ഷിണതിരുവിതാംകൂറിൽ റിക്ടർ റോബ്ബ് എന്ന ഭക്തൻ സഹലമായ സുവിശേഷവേലയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചതു വേദമാണിക്യം മഹാരാസൻ എന്ന ഒരു സത്യാന്വേഷിയായിരുന്നു. നാഗർകോവിൽ സ്റ്റോട്ട്ക്രിസ്ത്യൻകോളജ് ആദിയായ വിദ്യാലയങ്ങൾ, പ്രശസ്തിയേറിയ നെയ്യൂരാസ്സത്രിയെത്തുടൻ പ്രസ്തുത സംസ്ഥാനത്തു അവിടവിടെയായി പരിലസിക്കുന്ന ശാഖാ ആസ്സത്രികളും സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ വേലയുടെ പ്രധാന ശാഖകളാണ്. നാഗർകോവിൽ, നെയ്യൂർ, പാറശാല, തിരുവനന്തപുരം, ആറ്റിങ്ങൽ, കൊല്ലം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളാണ് സമൂഹത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള തിരുവിതാംകൂറിലെ പ്രധാന വേലസ്ഥലങ്ങൾ. തെക്കെ ഇൻഡ്യയിൽ സേലം, കടപ്പാ, ബല്ലാറി ആദിയായ ഡിസ്ത്രിക്ടുകളിലും, ബംഗാൾ സംസ്ഥാനത്തു കൽക്കട്ട, സുന്ദരവനം, മുഷിദബാദ്, വടക്കെ ഇൻഡ്യയിൽ ബനാറീസ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലും വിദ്യാലയങ്ങൾ വഴിയായും മറുവിധത്തിലും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനു പ്രസ്തുത സമൂഹം ഉദ്യക്തമായിരിക്കുന്നു. ഇതര സമൂഹങ്ങളുമായി വിദ്യാഭ്യാസകാര്യങ്ങളിൽ യോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും, സഭകളെ സ്വയത്രാണനത്തിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്വദേശ്യരെ സഭയിലെ ചുമതലയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമിക്കുന്നതിനും, തെന്നിന്ത്യ ഐക്യസഭാപ്രസ്ഥാനം വിജയക

രമാക്കിത്തീർന്നതിനും എൽ. എം. എസ്സ്, ഭരണകർത്താക്കളും മിഷനറിമാരും പ്രത്യേകം താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബാംഗ്ലൂർ വൈദികകോളജിലോ, തിരുവനന്തപുരം കണ്ണമ്മൂല സെമ്മിനാരിയിലോ, പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച പല ബിരുദധാരികൾ തെക്കൻതിരുവിതാംകൂറിലെ സഭാനായകന്മാരായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതു അഭിമാനകരമായ ഒരു സംഗതി തന്നെ, സംശയമില്ല. ദക്ഷിണആഫ്രിക്ക, മഡഗാസ്കർ, ചൈനാ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റും സമൂഹം ദീർഘകാലമായി നിവൃത്തിപ്പെടുവരുന്ന ക്രൈസ്തവവേഷകളും എത്രയും പ്രശംസനീയങ്ങളായിരിക്കുന്നു. *

4. ആംഗ്ലിക്കൻ മിഷനറി സമൂഹങ്ങൾ

ആംഗ്ലോയാസഭയിലെ സുവിശേഷപ്രചരണസംഘങ്ങൾ ഇൻഡ്യയിൽ വന്നെത്തുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ ഈസ്റ്റ് ഇൻഡ്യാ കമ്പനിയുടെ വക ചാപ്ലേന്മാർ സുവിശേഷപ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മലയാളരാജ്യം സന്ദർശിച്ചു (എ.ഡി. 1806-7) സ്വീയാനിസഭയ്ക്കു പല ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്ത ക്ലോഡിയസ് ബുക്കാനാൻറയും, ഹിന്ദി, ഹിന്ദുസ്താനി, പേർഷ്യൻ, അറബി എന്നീ ഭാഷകളിൽ അസാമാന്യപാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചവരും ഹിന്ദുസ്താനി പുതിയനിയമത്തിന്റെ പരിഭാഷകനും,

* ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രസ്തുത സമൂഹം സി. എസ്സ്. ഐ. യുമായി യോജിച്ചു ചേർന്നതിനാൽ അതിന്റെ പ്രത്യേക ചരിത്രം ആവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തെക്കൻതിരുവിതാംകൂറിലുണ്ടായിരുന്ന എൽ. എം. എസ്സ് പുതുതായി രൂപമെടുത്ത ദക്ഷിണേന്ത്യഐക്യസഭയുടെ ഒരു പ്രധാന മനയോടവകയായി പരിലസിക്കുന്നു. കൂടാതെ ബംഗളൂരിലുള്ള കൽക്കത്തം, സുന്ദരവനം, മുർഷിദബാദ്, വടക്കേ ഇൻഡ്യയിൽ ബനാറീസ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലും എൽ. എം. എസ്സ് കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. തെക്കേ ആഫ്രിക്ക, മഡഗാസ്കർ ചൈനാ മുതലായ പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ സമൂഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ചൈനയിലെ വേലയ്ക്കും, കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ആചിർഭാവം മൂലം സുരക്ഷയെ വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പേർഷ്യയിൽ സുവിശേഷദൂത ലോഷിച്ചവനും ആയ യു
 വമിഷനറിവീരനായ ഹെൻറി മാർട്ടിന്റെയും പേരുകൾ
 വിശേഷാൽ പ്രസ്താവ്യമാണ്. ഇൻഡ്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ
 ആംഗ്ലിക്കൻബിഷോപ്പായ ബിഷപ്പ് മിഡിൽട്ടൻ (എ.
 ഡി. 1814—1822) കൽക്കത്തായിലെ പ്രസിദ്ധ വൈദി
 ക കോളജായ ബിഷപ്പ്സ്കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചതും
 എസ്. പി. ജി. സമൂഹത്തെ അതിന്റെ ഭാരവാഹിത്വം
 ഭരമേല്പിച്ചതും എ. ഡി. 1821-ലാണ്. ഈ വിദ്യാലയം
 കൂടാതെ മറ്റു പല സ്ഥാപനകളും സുന്ദരവന (Sun-
 darbans) ത്തിലുള്ള പല പുതിയ വേലസ്ഥലങ്ങളും
 കാലക്രമേണ എസ്. പി. ജി. സമൂഹം ഭരമേറു നടത്തി.

ഇക്കാലത്തുതന്നെ (എ. ഡി. 1813-നടുത്തു) ചർച്ച
 മിഷനറി സൊസൈറ്റിയും ഇൻഡ്യയിൽ പ്രവേശിച്ചു.
 ബോംബെ, മദ്രാസ് ആദിയായ പട്ടണങ്ങളിലും സംസ്ഥാ
 നങ്ങളിലും ശക്തിയോടും ബുദ്ധിയോടുംകൂടെ ഓരോ വിധ
 ത്തിലുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾക്കു അടിസ്ഥാനമിട്ടു. ഇപ്പോൾ സി.
 എം. എസ്സിന്റെ അധീനതയിൽ ഇരിക്കുന്ന മിക്ക വേല
 സ്ഥലങ്ങളും എ. ഡി. 1815-നും 1832-നും ഇടയ്ക്കു മുളച്ചു
 വളർന്നിട്ടുള്ളവയാണ്. തെക്കെഇൻഡ്യയിലാണ് സി. എം.
 എസ്സ്. കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിച്ചത്. റീനിയസ് എന്ന ഭക്ത
 നായ ഒരു മിഷനറിയുടെ നിരന്തരപ്രയത്നങ്ങളുടെ ഫല
 മായി എ. ഡി. 1825-നകം ഏകദേശം 12000 പേർ തി
 രുനെൽവേലിയിൽ സഭയോടു ചേർന്നു. ഇതാണ് തിരുനെൽ
 വേലിസഭയുടെ ആരംഭം. തിരുവിതാംകൂറിൽ പ്രസ്തുത സ
 മൂഹം ആരംഭിച്ച വേല പുറകെ നമുക്കു പരിശോധിക്കാം.
 എ. ഡി. 1841-ലാണ് മസൂലിപട്ടണം തലസ്ഥാനമാക്കി
 കൊണ്ടു് സി. എം. എസ്സ്. ഒരു തെലുങ്കുമിഷൻ ആരംഭി
 ച്ചത്. പതിനൊന്നുവർഷം കഴിഞ്ഞു പഞ്ചാബിലും വേല
 ആരംഭിച്ചു. പെഷാവർ, കോൺപൂർ, ആഗ്രാ, കൽക്കത്താ,
 മസൂലിപട്ടണം, പാളയംകോട്ട, കോട്ടയം എന്നീ സ്ഥല
 ങ്ങളിലെല്ലാം ചർച്ച മിഷനറി സൊസൈറ്റി ഓരോ
 കോളജ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഗൊറാക്പുരിയിലെ കോളജ്
 നാഷ്യനൽ മിഷനറി സൊസൈറ്റി 1934-മുതൽ സി.
 എം. എസ്സിൽനിന്നു വാങ്ങി നടത്തിവരുന്നു.

സി. എം. എസ്സിന്റെ സുവിശേഷപ്രയത്നത്തിന്റെ വിജയലക്ഷ്യമായി കരുതാവുന്ന ഒരു സംഗതി പ്രസ്തുത സമൂഹത്തോടു ചേർന്നിരിക്കുന്ന സഭകൾതന്നെ വിദേശസഹായംകൂടാതെ മിഷനറിസമൂഹങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച ഇൻഡ്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ സുവിശേഷം ലോഷിച്ചുവരുന്നുവെന്നുള്ളതാണ്. തിരുനെൽവേലിസഭയുടെ സ്വദേശമിഷനറി സമൂഹം ഡ്ലോണ്ണിക്കലിലും തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി ആംഗ്ലിക്കൻ ഇടവകകൾ തെലങ്കണ്ടുപ്രദേശത്തു പാക്കാൽ താലൂക്കിലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മിഷനറിപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവയാണ്. ഫാദർ വിൻസ്റ്റോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുനായിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തസേവാസംഘം എന്നും എസ്. പി. ജി. മിഷന്റെ വേലയുടെ ഒരു വിശേഷഫലമായിട്ടു കരുതാവുന്നതാണ്.

ഈ രണ്ടു പ്രധാന സമൂഹങ്ങൾക്കു പുറമെ ഡൽഹി, കൽക്കത്താ, ഹസാറിബാഗ് എന്നീ പട്ടണങ്ങളിൽ യഥാക്രമം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ വിജയകരമായ സുവിശേഷശുശ്രൂഷ നിർവ്വഹിക്കുന്ന കോബ്രിഡ്ജ്, ഓക്സ്ഫോർഡ്, ഡബ്ളിൻ സർവ്വകലാശാലാ മിഷനറിസമാജം; ബോംബെയിൽ കൌളിഫാദേഴ്സ് നടുത്തിവരുന്ന വി: യോഹന്നാൻ സുവിശേഷസമാജം, ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് സെനാനാ മിഷനറി സൊസൈറ്റി, ക്ലൂവർ (Clewes) സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സമൂഹം, യെഹൂദന്മാരുടെയിടയിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന ഹീബ്രൂമിഷൻ ആദിയായ പല സുവിശേഷസമാജങ്ങൾ ഇൻഡ്യയുടെ നാനാഭാഗങ്ങളിലായി ആംഗ്ലിക്കൻസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സുവിശേഷക്കൊടി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു പുരോഗമനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ആംഗ്ലിക്കൻസഭയുടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോർനക്കൽ, തിരുനെൽവേലി, മദ്രാസ്, തിരുവിതാംകൂർ എന്നീ മഹാഇടവകകൾ ദക്ഷിണേന്ത്യ ഐക്യസഭയോടു ചേരുന്നതിനു് 1945-ൽ സമ്മതിച്ചു. തൻമൂലം ആംഗ്ലിക്കൻസഭയുടെ വ്യാപ്തികൾ കുറഞ്ഞതകിലും അവരുടെ സുവിശേഷവേലയിൽ കുറവു് ഒന്നും സംഭവിക്കുകയു

ണ്ടായില്ല. വടക്കെ ഇൻഡ്യയിലുള്ള ആംഗ്ളിക്കൻസഭ ഉത്തരേന്ത്യ സഭാഐക്യ ആലോചനകളിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആംഗ്ളിക്കൻസഭയിൽ 14 മഹാഇടവകകളും 20 ബിഷപ്പന്മാരും ആണ് ഉള്ളത്. 2 ഇൻഡ്യാക്കാതം, 2 ബർമ്മാക്കാതം, ഒരു സിലോണിയം ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള ബിഷപ്പന്മാരെല്ലാം പാശ്ചാത്യരാണ് എന്നുള്ളത് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിനു വേണ്ടത്ര പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതിൽ ആംഗ്ളിക്കൻസഭ പിന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്നതേയുള്ളൂ എന്നുള്ളതിനു തെളിവാണ്. എങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ മെത്രാപ്പോലീത്താ മോസ്റ്റ് റവ: അരവിന്ദനാഥ് മുക്കർജി തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ഭാരതീയനാണ് എന്നുള്ളത് തികച്ചും ചാരിതാത്മ്യജനകംതന്നെ. കാലക്രമേണ സ്വദേശികൾ സഭാകായ്ത്തിൽ മൂന്നിട്ടുവരുമെന്നുള്ളതിനു രണ്ടുപക്ഷമില്ല. 1954-ലെ സഭാകലണ്ടറിൽ സഭവകയായി 3 ആശ്രമങ്ങളും, പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വെച്ചേറെ ഈരണ്ടു കൂട്ടായ്മസമൂഹങ്ങളും, മൂന്നു സഹോദരസംഘങ്ങളും ഉള്ളതായി കാണുന്നു.

5. മെത്തഡിസ്റ്റ് മിഷനറി സൊസൈറ്റി

1813-ൽ പാർലമെൻറു മുഖാന്തരം ഈസ്റ്റിൻഡ്യാക്കമ്പിനിയുടെ മതസംബന്ധമായ നയം മിഷനറിസമൂഹങ്ങൾക്കനുക്രമമായി വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തിയതോടുകൂടെയാണു മേല്പറഞ്ഞ സംഘങ്ങൾ ഇൻഡ്യയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ഇതരസമൂഹങ്ങളോടൊപ്പം മെത്തഡിസ്റ്റ് സംഘവും തെക്കെ ഇൻഡ്യയിലും സിലോണിലുമായി ഈ സമയത്ത് സുവിശേഷവേല ആരംഭിച്ചു. എ. ഡി. 1818-ൽ ത്രിശ്ശിനാപ്പള്ളിയിലും 1721-നുശേഷം നാഗപട്ടണം, മണ്ണാർകുടി, ബാങ്കളൂർ, മൈസൂർ ആദിയായ സ്ഥലങ്ങളിലും നാനാമുഖമായ അവരുടെ സുവിശേഷപ്രയത്നം വ്യാപിച്ചുതുടങ്ങി. ഇന്നും മൈസൂർരാജ്യത്തുള്ള പ്രധാന മിഷനറിസമൂഹം വെസ്റ്റിയൻസഭയുടേതാണ്. എ. ഡി. 1857-ലെ ശിപായിലഹളയുടെ ശേഷം പ്രസ്തുത സമൂഹം കൽക്കത്താ, ബാങ്കൂറ, ലക്നൌ ആദിയായ ഉത്തരഇൻഡ്യയിലെ ചില

പ്രധാന പട്ടണങ്ങളിലും നാനാമുഖമായ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം സമാരംഭിച്ചു.

നെസാമിന്റെ സംസ്ഥാനമായ ഹൈദ്രബാദിൽ താണജാതികളുടെയും ഉയർന്നജാതി ഹിന്ദുക്കളുടെയും ഇടയിൽ അടുത്തകാലത്തു അഭൂതപൂർവ്വമായ മതതൃപ്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ ഒട്ടവളരെ ജനങ്ങൾ സ്നാനമോറും ആംഗ്ലിക്കൻസഭയുടെയും മെത്തഡിസ്റ്റ് സഭയുടെയും അംഗങ്ങളായി ചേർന്ന് ക്രൈസ്തവേതരന്മാർക്കു മാതൃകാപരമായ ജീവിതം നയിച്ചുപോരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള പുതുക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് മെത്തഡിസ്റ്റ് മിഷന്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രവർത്തനരംഗമായ ഹൈദ്രബാദിലെ മേഡക് നഗരം. കോയമ്പത്തൂരിൽ ധാരാപുരം എന്ന സ്ഥലത്തും ഹിന്ദുക്കൾ കൂട്ടമായി ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ച് മെത്തഡിസ്റ്റ് സഭയിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്.

ദക്ഷിണേന്ത്യൻ മെത്തഡിസ്റ്റ് സഭകൾ സി. എസ്. ഐ-ൽ ലയിച്ചുകഴിഞ്ഞു. വടക്കെഇൻഡ്യയിലുള്ള സഭകൾ സഭാപുനരൈക്യാലോചനകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

6. ചർച്ച് ഓഫ് സ്കോട്ട്‌ലണ്ട് മിഷൻ

പഞ്ചിമഭാരതം ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി ആദായപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് സ്കോച്ചമിഷനറിമാർ ആദ്യമായി ശ്രമിച്ചത്. എ. ഡി. 1829-ൽ ബോംബയിലും, 1830-ൽ കൽക്കത്തായിലും, 1837-ൽ മദ്രാസിലും വന്നിറങ്ങിയ ജോൺ വിത്സൻ, അലക്സാണ്ടർ ഡഫ്, ജോൺ ആണ്ടേഴ്സൻ എന്നീ മൂന്നു മഹാനാരാണ് സ്കോച്ചമിഷന്റെ പ്രധാന പ്രാരംഭപ്രവർത്തകന്മാർ. ഇതരസമൂഹങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ അന്നും ഇന്നും സ്കോച്ചമിഷൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനം കല്പിച്ചിരുന്നുവെന്നു കാണാവുന്നതാണ്. ബോംബെ, മദ്രാസ്, കൽക്കട്ടാ എന്നീ മൂന്നു പ്രധാന പട്ടണങ്ങളിലുള്ള മൂന്നു പ്രധാന ക്രിസ്തീയ കോളേജുകൾ ഇവരുടെ വകയാണ്. ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാഭ്യാസം സംബന്ധിച്ച അലക്സാണ്ടർ ഡഫ് (എ. ഡി. 1806-1878) ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ഇൻഡ്യയുടെ വിദ്യാ

ദ്യാസചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനം അർഹിക്കുന്നവയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസംമൂലം ഉയർന്നുവന്ന ഹൈന്ദവരുടെ ചിന്താഗതിയിലേക്കു ക്രിസ്തുമതതത്വങ്ങൾ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഡഫ് പല ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാലയങ്ങൾ കൽക്കട്ടായിലും മറ്റും ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനു ഉദ്യമിച്ചത്. ബ്രഹ്മസമാജസ്ഥാപകനായ രാജാരാമമോഹൻ റോയി, ഡഫിന്റെ ഈ ദൃശശ്രമങ്ങളിൽ വളരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡഫിന്റെ വേലയുടെ ഫലമായി കാളിമോഹൻ ബാനർജി, ലാൽബീഹാറി ഡെ ആദിയായ പല ബ്രാഹ്മണയുവാക്കന്മാർ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കുന്നതിനു ഇടയാക്കുന്നുള്ളതും ചാരിതാത്മ്യജനകം തന്നെ.

അലക്സാണ്ടർ ഡഫ് കൽക്കട്ടായിൽ ചെയ്തതുപോലെയുള്ള ഒരു സുവിശേഷവേലയാണ്. ഡോക്ടർ ജോൺ വിത്സൻ ബോംബെയിലും, ഡോക്ടർ വിലയം മില്ലർ മദ്രാസിലും വിത്സൻ കോളജ്, മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളജ് എന്നീ സ്ഥാപനകൾ മുഖാന്തരം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മദ്ധ്യഇൻഡ്യയിൽ സ്റ്റീഫൻ ഹിസ്പോപ്പ് എ. ഡി. 1844-ൽ ഒരു കോളജ് സ്ഥാപിച്ചതോടുകൂടെ ഇൻഡ്യയുടെ നാലു ഭാഗങ്ങളിലായി, സ്റ്റോച്ചമിഷന്റെ കീഴിൽ നാലു പ്രധാന മഹാപാഠശാലകളും വന്നുചേർന്നു.

ഇൻഡ്യയിൽ ഇപ്പോൾ പല വിദേശമിഷനറിസമൂഹങ്ങൾ വേലചെയ്യുവരുന്നുണ്ട്.* ഇവയിൽ ഒരു നല്ല പക്ഷ പത്തൊൻപതാംശതാബ്ദത്തിന്റെ പൂർവ്വഭാഗത്തോ, ഉത്തരഭാഗത്തോ ഈ രാജ്യത്തു പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്. ഇവയുടെ എല്ലാം ചരിത്രം ചുരുക്കമായിട്ടുപോലും ഇവിടെ കുറിക്കുന്നതു ദൃസാഭ്യമാകയാൽ മലയാളരാജ്യവുമായി കൂടുതൽ ബന്ധമുള്ള ഒന്നരണ്ടു സമൂഹങ്ങളുടെ പ്രാരംഭചരിത്രംകൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

* ഇൻഡ്യ, ബർമ്മ, സിലോൺ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ സുവിശേഷവേലയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മിഷനറിസമൂഹങ്ങളുടെയും മി

ഷനറിമാരുടെയും പട്ടിക—(1933-ലെ ജനസംഖ്യ അന്വേഷണമാക്കി കണക്കെടുത്തത്).

സമൂഹങ്ങളുടെ സംഖ്യ	ഏതുരാജ്യത്തുനിന്നും	മിഷനറിമാരുടെ സംഖ്യ
65	ബ്രിട്ടൻ	3,139
53	അമേരിക്ക (U. S. A)	2,211
14	യൂറോപ്പ്	385
16	കനേഡാ, കസേസ്യേലിയ ആദിയായ ബ്രിട്ടീഷ് ഡൊമീനിയൻ രാജ്യങ്ങൾ—	295
41	ഇൻഡ്യാ (ബംഗാൾ സിംഗപ്പൂർ ഉൾപ്പെടെ)	1,554

7. ബാസൽ മിഷൻ

ബാസൽ മിഷനറി സമൂഹത്തിന്റെ നായകനായ വിൽഹെൽം ഹോഫ്മാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എ. ഡി. 1834-ൽ മംഗലാപുരത്തു പ്രസ്തുത സമൂഹം വിസ്തൃതമായ ഒരു സുവിശേഷപ്രയത്നത്തിന്റെ ആരംഭം ഇട്ടു. ഉടുപ്പി, മുൽക്കി, ഹുബ്ളി ആദിയായി തെക്കുകണ്ണാടകത്തിലുള്ള മറ്റുചില സ്ഥലങ്ങളിലും താമസിയാതെതന്നെ മിഷനറിമാർ വന്നുതാമസിച്ചു സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചുതുടങ്ങി. മംഗലാപുരത്തിനു ഏതാനും കിലോമീറ്റർ ദൂരെ പ്രസ്തുത സമൂഹം അവകാശപ്പെടുത്തി. തലശ്ശേരി (എ.ഡി. 1839), കണ്ണൂർ (എ. ഡി. 1841), കോഴിക്കോട് (എ.ഡി. 1842), കൊടയ്ക്കൽ (എ. ഡി. 1857), പാലക്കാട് (എ.ഡി. 1858) എന്നീ പട്ടണങ്ങളിലെല്ലാം ചിലപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ

സംബന്ധമായും മറ്റു ചിലടത്തു കൈത്തൊഴിൽ സംബന്ധമായും, എല്ലായിടത്തും സുവിശേഷഘോഷണം മുൻനിർത്തിയും അഭിനന്ദനീയമായ ഓരോവിധ പ്രവർത്തനരീതികൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ആദ്യകാലത്തെ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഭക്തനായ സാമുവൽ ഹെബ്രിക്കിന്റെയും, മലയാള വ്യാകരണകർത്താവായ ഗുണ്ടർട്ടിന്റെയും പേരുകൾ മലയാളക്രിസ്ത്യാനികൾ കൃതജ്ഞതാപുരസ്സരം നിത്യം സ്തരിക്കുന്നതാണ്. 'മനുഷ്യഹൃദയ'പ്പുസ്തകത്തിന്റെ കർത്താവായ ഹെബ്രിക്കു മലയാളത്തുള്ള ക്രിസ്തീയ ബാലികാബാലന്മാർക്കുപോലും പരിചയമുള്ള ഒരു മഹാനാണ്. ബാസൽമിഷന്റെ ശതവത്സരാഘോഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞവർഷം (1934) കോഴിക്കോട്ടുവെച്ച് ആഡംബരപൂർവ്വം നടക്കുകയുണ്ടായി. വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ ബാസൽമിഷൻ മലബാറിലെങ്ങും അഭിനന്ദനീയമായ വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.

വ്യവസായത്തിലുള്ള അവരുടെ പ്രവർത്തനം മഹായുദ്ധശേഷം മന്ദീഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മംഗലാപുരത്തു് ഒരു വൈദിക പാഠശാല നടത്തിവരുന്നു. ഈ സമൂഹവും സി. എസ്സ്. ഐ-യുമായി ഐക്യതയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്.

8. അമേരിക്കൻ മിഷൻ

ദക്ഷിണഭാരതത്തിലെ ഐക്യസഭയുടെ ആവിർഭാവംമുതൽ മലയാളത്തുള്ള ചില സഭകൾ അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രിഗേഷ്യൻമിഷനുമായി സംബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുകൂടെ രണ്ടുവാക്കു പറയേണ്ടതാണ്. ആദ്യമായി അമേരിക്കൻ ബോർഡു് ജാഫ്നായിലാണ് ശ്രദ്ധ പതിച്ചതു്. എ. ഡി. 1833-ന്റെ ശേഷം മധുരഡിസ്ത്രിക്റ്റിൽ മധുര (1834), പശ്ചിമമല(1845), വെല്ലൂർ (1855), മദനപ്പള്ളി (1863) ആദിയായ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരുടെ സ്ഥാപനകൾ കണ്ടുതുടങ്ങി. വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമായി മധുരയും പശ്ചിമമലയും വെല്ലൂരും ആണ് ആധുനിക കാലത്തു അവരുടെ സ്വാധീനത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രധാന

പട്ടണങ്ങൾ, അമേരിക്കൻ മധ്യമിഷൻ മധ്യരയിൽ ഒരു കോളേജ് കോളേജ് പശ്ചാത്യ ഒരു വൈദിക സെമ്മിനാരിയും, അമേരിക്കൻ ആക്ടോമിഷൻ വെല്ലറിൽ സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള ഒരു ആസ്ത്രിയും, ഒരു കോളേജ് ചിറൂറിൽ ഒരു ഗോസ് ഹൈസ്കൂളും കട്പാടിയിൽ ഒരു കൃഷിപരിശീലനശാലയും സമ്പത്തായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്.

ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ശതവത്സരാഘോഷം 1953-ൽ വിപുലപരിപാടികളോടുകൂടെ വെല്ലറിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെട്ടു. ഈ മിഷന്റെ പ്രവർത്തനഫലമായി ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്കു ചേർന്നവന്നിട്ടുള്ളവർ സി. എസ്സ്. ഐ-യുടെ ഉത്ഭവത്തോടുകൂടെ അതിലേക്കു ലയിച്ചുചേർന്നു.

B. കത്തോലിക്കരുടെ ആധുനികചരിത്രം

കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്കരുടെ ആധുനികചരിത്രം സംബന്ധിച്ച് മി. കെ. ഇ. ജോബ് അവർകളുടെ ചരിത്രഗ്രന്ഥത്തിൽ * നിന്ന് ചില വിവരങ്ങൾ, താഴെ ഉദ്ധരിച്ചു ചേർത്തിരിക്കുന്നു. 'കത്തോലിക്കസഭയിൽ അനേകം ഭാഷകളിലുള്ള ആരാധനക്രമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയിൽ രണ്ടുമാത്രമേ കേരളത്തിൽ തൽക്കാലമുള്ളൂ. അവയിൽ ഒന്ന്, ഭൂരിപക്ഷം കത്തോലിക്ക ജനസംഖ്യ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ലത്തീൻറീത്തും, മറേറ്റു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മാതൃഭാഷയായിരുന്ന കൽദായസുറിയാനിഭാഷാറീത്തുമാണ്. 4,50,000 സിറിയൻ കത്തോലിക്കരും, 3,90,000 ലത്തീൻകത്തോലിക്കരാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ളത്. കേരളത്തിലെ ലത്തീൻകത്തോലിക്കർ വരാപ്പുഴ, കൊല്ലം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് എന്നീ രൂപതകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നു. സിറിയൻകത്തോലിക്കരായ എറണാകുളം, ത്രിശൂർ, ചങ്ങനാശ്ശേരി, കോട്ടയം എന്നീ

* കേരളത്തിലെ ക്രിസ്തുമതം (രണ്ടാംപതിപ്പ്) ഗ്രന്ഥകർത്താവ് കെ. ഇ. ജോബ്, എം. എ., എൽ. റി. ചങ്ങനാശേരി, വില രൂപം 1, 1928.

രൂപതകളായിട്ടാണ് വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചി മിസ്സം ഒഴിച്ചുള്ള സകല ലത്തീൻരൂപതകളുടെയും ഭരണം, റോമിൽ മാർപ്പാപ്പായുടെ ആഭ്യക്ഷണത്തിലുള്ള പൗരസ്ത്യ തിരുസംഘത്താലും (Congregatio de Propaganda Fide) സിറിയൻരൂപതകളുടെ ഭരണം മാർപ്പാപ്പായുടെ ആഭ്യക്ഷണത്തിലുള്ള പൗരസ്ത്യതിരുസംഘത്താലും (Congregatio be Ecclesia Oriental) നടത്തപ്പെടുന്നു. കൊച്ചിമിസ്സത്തിന്റെ ഭരണമാകട്ടെ മാർപ്പാപ്പായുടെ കീഴിലുള്ള അസാധാരണ സഭാകാർമ്മങ്ങൾക്കായുള്ള തിരുസംഘത്താലാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത് (പുറം 192).

‘കേരളീയ കത്തോലിക്കർ വളരെക്കാലത്തേക്കു കൽ ലീത്താ യൂറോപ്യൻസന്യാസികളുടെ ഭരണത്തിലിരുന്നതു മൂലം, നാട്ടുക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിലും ഏതാദേശ സന്യാസ സഭകൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നതിനിടയായി. സുറിയാനികൽ ലീത്താ നിഷ്പാദക മൂന്നാംസഭയാണ് ആദ്യമായി തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ ഈ സഭയിൽ 13 ആശ്രമങ്ങളും 120 വൈദികസന്യാസികളുമുണ്ട്. വാരാപ്പുഴ അതിരൂപതയിലുള്ള ലത്തീൻകൽ ലീത്താ സന്യാസികൾ സംഖ്യയിൽ തുലോം കുറവാണ്. ഈ രണ്ടു സന്യാസസഭകൾമൂലം കത്തോലിക്കരുടെ സാഹിത്യസംബന്ധമായും, ആദ്ധ്യാത്മികമായുമുള്ള അനേക ആവശ്യങ്ങൾ നിവൃത്തിപ്പെടുത്തുവാൻ (പുറം 199).

‘യുവവിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഭ്യുദയത്തെ ആസ്പദമാക്കി നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എം. സി. എസ്സ്. എൽ. എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടുവരുന്ന കേരളീയ കത്തോലിക്കാ വിദ്യാർത്ഥി സഖ്യം. യൂറോപ്യൻദേശങ്ങളിലെ യുവജനസമാജങ്ങളുടെ ആദർശങ്ങളോടുകൂടെ നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ സഖ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇരുപതു ശാഖകളും 1200 അംഗങ്ങളുമുണ്ട്.....ബാലികാബാലന്മാരുടെ ആദ്ധ്യാത്മികാഭിവൃദ്ധിയെ പുരസ്കരിച്ചു നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനയാണ് കെ. സി. സി. എ. അഥവാ കേരള കത്തോലിക്കാബാലസംഘം. ഈ സംഘത്തിന് ഇപ്പോൾ 442 ശാഖകളും 5304 അംഗങ്ങളുമുണ്ട്.’ (പുറം 200).

C. 19-ാംശതാബ്ദാരംഭം മുതലുള്ള സുറിയാനിസഭയുടെ ചരിത്രം

കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ സുറിയാനിസഭയുടെ ചരിത്രം മൂന്നു പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചു ആലോചിക്കുന്നതു സൌകര്യപ്രദമാണ്.

1. ആംഗ്ലേയസഭയും സുറിയാനിസഭയും തമ്മിലുള്ള ബാധാവകാലം.
2. സുറിയാനിസഭയുടെ നവീകരണകാലം.
3. കക്ഷിവാഴ്ചയുടെ കാലം.

1. ആംഗ്ലേയസഭയും സുറിയാനിസഭയും തമ്മിലുള്ള ബാധാവകാലം

ക്ലോഡിയസ് ബുക്കാനാൻ തിരുവിതാംകൂർ സന്ദർശിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ആംഗ്ലിക്കൻസഭ പുരാതന സുറിയാനി സഭാകാര്യങ്ങളിൽ അഭിനന്ദനീയമായ വിധത്തിൽ സ്നേഹതാല്പര്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും കാലക്രമേണ ചർച്ച മിഷനറിസമൂഹം സുറിയാനിക്കാരുടെ ഇടയിൽ നല്ല ശമര്യക്കാരുടെ ആത്മാവിൽ മഹത്തരമായ ഒരു ആത്മീക ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. സി. എം. എസ്സ്. മിഷനറിമാരായി ആദ്യം തിരുവിതാംകൂറിൽ വന്നെത്തിയത് റവ: തോമസ് നോർട്ടൻ, റവ: ബഞ്ചമിൻ ബയലി, റവ: ജോസഫ് ഫെൻ, റവ: ഹെൻറി ബേക്കർ എന്നീ മഹാത്മാരാണ്. ആംഗ്ലേയസഭയുടെ ഒരു ശാഖ തിരുവിതാംകൂറിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനല്ല, പ്രത്യേക സുറിയാനിസഭയുടെ 'ശുന്യസ്ഥല'ങ്ങൾ പണിതുറപ്പിച്ചു ആത്മീകജീവൻനിറഞ്ഞ ഒരു സഭയാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനായിട്ടു മാത്രമാണ്, ഈ മിഷനറിമാർ അയയ്ക്കപ്പെട്ടതെന്ന് എ. ഡി. 1817 ഒക്ടോബർ 28-ാംതീയതി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സി. എം. എസ്സ്. ക

ന്മാരി അവർക്കു കൊടുത്ത * നിർദ്ദേശങ്ങളിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നതാണ്.

1816 മുതൽ 1836 വരെ 20 വർഷക്കാലത്തോളം അത്യന്തം സൗഹാർദ്ദത്തോടുകൂടെ മിഷനറിമാർ സുറിയാനി മെത്രാന്മാരും സഭയുമായി സഹകരിച്ചുപോന്നു. എ. ഡി. 1813-ൽ മാർ ദീവന്നാസ്യോസ്യൂ രണ്ടാമന്റെ കാലത്തു തിരുവിതാംകൂറിൽ ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡണ്ടായിരുന്ന കണ്ണൽ മൺറോയുടെ ഉത്സാഹത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച 'പഴയസിമ്മനാരി'യിൽ സുറിയാനിപ്പട്ടക്കാരെ വൈദികാഭ്യസനം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനും, ഗ്രാമങ്ങൾതോറും പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും, വേദപുസ്തകം പള്ളിക്രമപുസ്തകം ആദിയായവ മലയാളത്തിലേക്കു തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നതിനും മിഷനറിമാർ ഒരുമ്പെട്ടു. സഭാംഗങ്ങൾക്കു വേദപുസ്തകജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നതിനായി സുറിയാനിപ്പള്ളികൾതോറും മിഷനറിമാർ നടന്നു പ്രസംഗിക്കയും സഭാസമ്മൂലകൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. പുലിക്കോട്ടു മാർ ദീവന്നാസ്യോസ്യൂ, പുനരത്ര മാർ ദീവന്നാസ്യോസ്യൂ എന്നീ മെത്രാന്മാർ സഭയെ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്തോളം സഭയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മിഷനറിമാരെ ആലോചനക്കാരായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ചേപ്പാട്ടു മെത്രാപ്പുലിയുടെ ഭരണം ആരംഭിച്ചതോടുകൂടെ ഈ നയം ഭേദപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പതനത്തിൽ വരുന്നതിനിടയാക്കിയതു് മിഷനറിമാരുടെ ഉല്പതിഷ്ണുത്വവും മെത്രാൻ അവർകളുടെ യാഥാസ്ഥിതികത്വവും നിമിത്തം ഇരുപാട്ടുകാർക്കും പരസ്പരമുണ്ടായ സംശയങ്ങളും രസക്ഷയവുമാണെന്നു കാണുന്നു. എ. ഡി. 1835-ൽ മാവേലിക്കര കൂടിയ ഒരു യോഗം മേലാൽ ആംഗ്ലേയ മിഷനറിമാർ സുറിയാനിസഭയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാ എന്നു തീരുമാനിച്ചതോടുകൂടെ, 'ഞങ്ങൾ ഇതാ പുറജാതികളിലേക്കു തിരിയുന്നു' എന്ന ചിന്തയോടുകൂടെ സി. എം. എസ്സ്. മിഷനറിമാർ തിരുവിതാംകൂറി

* Quoted in the "Indian Christians of St. Thomas" by W. J. Richards, D. D. P. 21.

ലെ ക്രിസ്തേതരരുടെ ഇടയിൽ വേല ആരംഭിച്ചു. എ. ഡി. 1840-ൽ അതുവരെ പൊതുവിൽ അനുഭവിച്ചുവന്നിരുന്ന വസ്തുവകകളിൽ ചിലതെല്ലാം മിഷനറിമാരുടെ അധീനത്തിലും, ബാക്കിയുള്ളതു സുറിയാനിക്കാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി സുറിയാനിമെത്രാന്മാരുടെ പേരിലും ഗവൺമെന്റിൽനിന്ന് നിയമിക്കപ്പെട്ട ഒരു പഞ്ചായത്തുകോടതിയുടെ വിധിപ്രകാരം ഭാഗിച്ചുകൊടുത്തു.

2. നവീകരണ കാലം

മിഷനറിമാരുടെ വേല തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ മേൽക്കാണിച്ചപ്രകാരം സുറിയാനിസഭ അതുപി പ്രദർശിപ്പിച്ചെങ്കിലും സഭയിലെ ഇളംതലമുറയിൽ അവർ വിതച്ച വിത്തു നിഷ്ഫലമായില്ല. വൈദികന്മാരിലും ജനങ്ങളിലും ഒരുകൂട്ടം സി. എം. ഏസ്സിൽ തന്നെ ചേർന്നിന്നു. എന്നാൽ മാതൃസഭയോടുള്ള സ്നേഹംകൊണ്ട് അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ, നവീകരിച്ച് സുവിശേഷവിഹിതമായ ഒരു ശക്തിയുള്ള സഭയാക്കിത്തീർക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ആത്മീകദർശനം ലഭിച്ചവരുടെ നായകനായി പാലക്കുന്നത്തു് ബ: അബ്രഹാം മല്ലാനച്ചനെ ഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

സഭയുടെ വിശ്വാസങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളിലും ഇടക്കാലത്തു കടന്നുകൂടിയ ദുഷ്ടങ്ങൾ മാറ്റി ആദ്യകാലത്തെ നപോലെ വേദപുസ്തകാനുസരണമായ ഒരു സഭയാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനു് മല്ലാനച്ചൻ ആഗ്രഹിച്ചു. മരിച്ചവർക്കുവേണ്ടിയുള്ള കുർബാന, ചാത്തം, പരിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള അപേക്ഷ ആദിയായവ നിർത്തൽചെയ്യുക, ആരാധന ജനങ്ങൾക്കു സുഗ്രാഹ്യമാക്കുന്നതിനായി തക്ക മലയാളത്തിൽ ആക്കുക, വി: കുർബാന രണ്ടായി കൊടുക്കുക, പ്രസംഗം വഴിയായും സന്ദേശങ്ങൾ വഴിയായും വേദപുസ്തകപരിജ്ഞാനം ജനങ്ങൾക്കു നൽകുക, ഇവയെല്ലാം സഭയിൽ സാധിക്കുന്നതിനാണ് പരിഷ്കാരചേട്ടവും ഭക്തനും ആയ മല്ലാനച്ചൻ ശ്രമിച്ചതു്. തന്റെ ആധീനത്തിൽ ഇരുന്ന മാരാമണ്ണപള്ളിയിൽ മേൽക്കാണിച്ചവഴികളിൽകൂടി

ആരംഭിച്ച നവീകരണം കാലക്രമേണ ഇതരഇടവകകളിലും മലങ്കര ഒട്ടകുതനെയും വ്യാപിക്കുന്നതിനിടയായി.

തന്റെ അനന്തിരവനം ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം, ഭരണവിശേഷം, കായ്പ്രാപ്തി ആദിയായ യോഗ്യതകളാൽ സുറിയാനിക്കാരുടെ ഒരു വീരപുരുഷനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന ദേഹവുമായ പാലക്കുന്നത്തു മത്യസ് മാർ അത്താനാസ്യോസിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് നവീകരണോദ്യമം സഭയിൽ പ്രബലപ്പെടുകയും, നവീകരണേക്കു ശൽ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടയായത്. ഇദ്ദേഹം അന്ത്യോഖ്യാ പാത്രീയർക്കീസിൽനിന്നു മെത്രാന്മാനം സ്വീകരിച്ചു, രാജകീയ വിളംബരത്താൽ മലങ്കരമെത്രാപ്പോലീത്തായി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യപ്പെട്ട് മലങ്കരസഭയിൽ പ്രതാപത്തോടുകൂടെ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം സുറിയാനിക്കാർ പ്രശംസാപൂർവ്വം സ്തുരിക്കുന്നതാണ്.

മലങ്കര മെത്രാൻസ്ഥാനത്തേക്കു മറ്റു അവകാശികളും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ മാർ അത്താനാസ്യോസ് മരിക്കുന്നതുവരെ പ്രതിപക്ഷകക്ഷികളുമായുള്ള അവകാശയുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. മിഷനറിമാരുമായി ഭിന്നിച്ചുമാറിയ ചേപ്പാട്ട് മാർ ദീവന്നാസ്യോസ്, പാത്രീയർക്കീസിന്റെ പ്രതിനിധി ആയി വന്നെത്തിയ മാർ കൂറിലോസ്, ഡയർബക്കറിലെ മാർ ഇസാക്യോസ്, യാക്കോബു ദ്വിതീയൻ പാത്രീയർക്കീസിൽനിന്നു മെത്രാൻപട്ടം ഏറ്റ് മാർ ദീവന്നാസ്യോസ് അഞ്ചാമൻ എന്ന സ്ഥാനപ്പേരു സ്വീകരിച്ച പുലിക്കോട്ട് മാർയോസേഫ് ദീവന്നാസ്യോസ് എന്നിവരിൽ ഓരോരുത്തരും മാത്യസ് മാർ അത്താനാസ്യോസും തമ്മിൽ ഓരോ കാലത്തു അവകാശത്തർക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത വാദം സംബന്ധിച്ചു പാത്രീയർക്കീസുബാവാക്കുരുടെ അടുക്കലും ഗവണ്മെന്റിലും അനേക ഹർജികൾ അയച്ചിരുന്നു. അന്ത്യോഖ്യായുടെ മോറാൻ മാർ ഇസാക്യോസ് പത്രോസ് തൃതീയൻ പാത്രീയർക്കീസുബാവാ ലണ്ടനിൽ പോയി ഈസ്റ്റ് ഇൻഡ്യാക്കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടു സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ചതിന്റെ ഫലമായി മതവിഷയങ്ങളിൽ ഗവണ്മെന്റു പ്രവേശിച്ചു

കൂടാ എന്നും, മെത്രാനെ അനുസരിക്കുകയോ, അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതു ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനു വിഭേദം താണെന്നും കാണിച്ചു കമ്പനിയുടെ നായകസംഘം ഇൻഡ്യയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കു് ആജ്ഞാൽക്കകയും, തൽഫലമായി മാത്യൂസ് മാർ അത്താനാസ്യോസിനു് ഗവർണ്ണമെന്റിൽനിന്നു് (എ. ഡി. 1852-ൽ) ലഭിച്ച തിരുവെഴുത്തുവിളംബരം ദുർബലമാകയും ചെയ്തു. ബാവാ മലങ്കര സന്ദർശിച്ചു് എ. ഡി. 1876-ൽ (കൊ. വ. 1051-ൽ) മുളത്തുരുത്തിയിൽ കൂടിയ ഒരു സുന്നഹദോസു് മുഖാന്തരം പാത്രിയർക്കീസിന്റെ അധികാരാവകാശങ്ങൾ സാരക്ഷീകര്യം, ആറു മെത്രാന്മാരെ പുതിയതായി അഭിഷേകം ചെയ്കയും ചെയ്തു. മാർ തോമസ് അത്താനാസ്യോസു് എന്ന പേരിൽ തന്റെ ചാർച്ചയിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരനെ പിൻഗാമി ആയി വാഴിച്ചശേഷം, എ.ഡി. 1877-ൽ (കൊ. വ. 1052-ൽ) മാത്യൂസ് മാർ അത്താനാസ്യോസു് ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു.

കക്ഷിവഴക്കു വ്യവഹാരമായി പരിണമിച്ചതു മാത്യൂസ് മാർ അത്താനാസ്യോസിന്റെ മരണശേഷമാണു്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് വിപരീതാഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചുവരാറുണ്ടെങ്കിലും, യാതൊരുവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൌരഷത്തേയും സ്വജാതിസ്നേഹത്തേയും ഹൃദയശുദ്ധിയേയും അഭിനന്ദിക്കാതെയിരിക്കയില്ല. മലങ്കരയിലെ വിക്ലിഫ് എന്ന പേരിനു യോഗ്യനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന ബ: അബ്രഹാം മല്ലാന്റെ നവീകരണതത്വങ്ങൾ മലങ്കരയുടെ നാനാഭാഗത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും, വേർതിരിക്കുന്നതിനും, മാത്യൂസ് മാർ അത്താനാസ്യോസു് വളരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിനു രണ്ടുപക്ഷമില്ല.

ടി. കക്ഷി വഴക്കിന്റെ കാലം

സുറിയാനിസഭയിലെ കക്ഷിവഴക്കു് ഇന്നുവരെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്കു് ഈ കാലഘട്ടത്തിനു് ഒരു അതിർത്തി കല്പിക്കുന്നതു പ്രയാസമാണു്. എങ്കിലും മാത്യൂസ് മാർ അത്താനാസ്യോസിന്റെ കാലഘട്ടമുള്ള ചരിത്രമാണു് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

മാത്യൂസ് മാർ അത്താനാസ്യോസിന്റെ പിൻഗാമി ആയ മാർ തോമസ് അത്താനാസ്യോസ് ഭരണം തുടങ്ങിയതോടുകൂടെ ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രതിയാക്കി മലങ്കരമെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ സ്ഥാനവും അവകാശവും തനിക്കുള്ളതാണെന്നു കാണിച്ചു മാർ യോസേപ്പ ദീവനാസ്യോസ് ഒരു വ്യവഹാരം നടത്തി.

സുറിയാനിസഭയിലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രധാന സിവിൽ വ്യവഹാരമായ പ്രസ്തുത വ്യവഹാരത്തിന്റെ ചരിത്രം മിസ്റ്റർ ഇ. എം. പിലിപ്പോസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽനിന്നു ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

“സുറിയാനിസഭയുടെ മാഗ്നാകാർട്ടാ എന്നു ശരിയായി ഗണിക്കപ്പെടുന്ന 1876-ലെ രാജകീയ വിളംബരം ഭിന്നപക്ഷക്കാർ സിവിൽകോടതി മുഖാന്തരം അവരുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊള്ളണമെന്നു ആജ്ഞാപിച്ചു. പള്ളികളുടെയും പള്ളിസ്വത്തുകളുടെയും കൈവശം മാത്യൂസ് മാർ അത്താനാസ്യോസിനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണാനന്തരം ഈ അവകാശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതൃസഹോദരപുത്രനായ മാർ തോമസ് അത്താനാസ്യോസിനു ലഭിച്ചു. പഴയ വിളംബരം അസ്ഥിരപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ നിലവിലിരുന്ന കൈവശത്തിനു ഭേദം ചെയ്തില്ല. അതിനാൽ സിവിൽവ്യവഹാരം അത്യന്താപേക്ഷിതമായിത്തീർന്നു. ആയതു മാർ ദീവനാസ്യോസ് അഞ്ചാമൻ വാദിയായും മാർ തോമസ് അത്താനാസ്യോസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുടസ്സികളും പ്രതികളായും 1879-ൽ ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോടതിയിൽ ഹയൽ ചെയ്തു. ഈ കേസ് രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ നേടണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടു കൂടെ കൊടുത്തതായിരുന്നു. അതായതു വാദിയുടെ അപ്പോസ്തലികാധികാരം അന്വേഷിച്ചു പാത്രീയർക്കീസിന്റെ നിയമനാവകാശവഴി സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നു സ്ഥാപിച്ചുകിട്ടുകയും, യാക്കോബായ സുറിയാനി സമുദായത്തിന്റെ പൊതുവായ ഉപയോഗത്തിലേക്കു മുമ്പിനാലെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കോട്ടയം സിമ്മനാരിയും അതിനോടു ചേർന്നു സ്വത്തുകളും വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇതു ഒരു വലിയ വ്യ

വഹാരമായിരുന്നു. അസ്സൽ, അപ്പീൽ, റോയൽ അപ്പീൽ ഇങ്ങനെ മൂന്നു കോടതികളിലായി പത്തു വർഷത്തേക്ക് ഈ വ്യവഹാരം നീണ്ടുകിടന്നു.....മൂന്നു കോടതികളിലായി ഈ കേസു കേട്ട ആറു ജഡ്ജിമാരിൽ ഒരാൾ ഒഴിച്ചു ബാക്കി എല്ലാവരും ഏകാഭിപ്രായമായി അന്യായപ്രകാരം വിധിച്ചു. കുറഞ്ഞപക്ഷം 1665 മുതൽ അന്ത്യോഖ്യാപാത്രിയർക്കീസ് സുറിയാനിസഭയുടെ അംഗീകൃത തലവനാണെന്നും, ഒരു മെത്രാന്റെ സാധുവായ സ്ഥാനത്തിന് അന്ത്യോഖ്യാപാത്രിയർക്കീസിന്റെയോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ കൈവെച്ച് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നു സുറിയാനി സമുദായവും സുറിയാനി മെത്രാന്മാരും എല്ലാക്കാലത്തും ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നുവെന്നും, മാർ ദീവന്നാസ്യോസ് അഞ്ചാമൻ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു മെത്രാനാണെന്നും, പ്രതിയായ മാർ തോമസ് അത്താനാസ്യോസ് സാധുവായ കൈവെച്ചുള്ള ഒരു മേല്പട്ടക്കാരനല്ലെന്നും, അന്യായപ്പെട്ടിടവസ്തുക്കൾ അന്ത്യോഖ്യാസിംഹാസനത്തിനകീഴുള്ള സമുദായത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിനായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്നും ജഡ്ജിമാർ തീർച്ചപ്പെടുത്തി." (പുറം 235-237). അവസാന അപ്പീൽകോടതിയിൽ കേസ് കേട്ട ഏക ക്രിസ്ത്യാനിജഡ്ജിയായ ഡാക്ടർ ഓറംസ്ബി പ്രതിയുടെ വാദമനുസരിച്ചു സുറിയാനിസഭ അന്ത്യോഖ്യായിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രയാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു സ്മൃതവ്യമാണ്. ഏതായാലും ഈ വിധിയോടുകൂടെ നവീകരണക്കാരും പ്രതിയുടെ കക്ഷി ചേർന്നു നിന്നവരും ആയ മാന്തോമ്മാക്കാക് ഒട്ടുവളരെ പള്ളികളും പള്ളിസ്വത്തുകളും അവകാശപദവികളും നഷ്ടമായി. ഓരോ പാർട്ടിയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട് അനേക അരുവികൾ ഒന്നിച്ചുചേർന്ന് ഊക്കോടും വിസ്ഫോരത്തിലും അനേകമൈൽ ദൂരം ഏക ജലപ്രവാഹമായി ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഒരു നദി രണ്ടു കൈവഴികളായി പിരിഞ്ഞു് അകലുന്നതുപോലെ, യാക്കോബായ, മാന്തോമ്മാ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു ശാഖകളായി കുറേക്കാലം മുമ്പുതന്നെ ഭിന്നിച്ചിരുന്ന സുറിയാനിസഭ പ്രസ്തുത വിധി മൂലം രണ്ടു പ്രത്യേക സമൂഹങ്ങളായി തിരിയുന്നതിനിടയായി,

ഇതിനെ തുടൻ യാക്കോബായ സഭയിൽത്തന്നെ അടുത്ത കാലത്തു മെത്രാൻകക്ഷി, ബാവാക്കക്ഷി എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു കക്ഷികൾ സുറിയാനിസഭയുടെ ഒരു പൊതുസ്വത്തായി ബ്രിട്ടീഷ് വജനാവിൽ അനാമത്തായി കിടന്നിരുന്നതും വട്ടിക്കിട്ടിരുന്നതും ആയ ഒരു നിക്ഷേപധനം പ്രമാണിച്ചു അനേകവർഷങ്ങളായി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോന്ന 'വട്ടിപ്പണക്കേസ്' ആധുനിക ചരിത്രത്തിൽപ്പെട്ടതാകയാൽ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും പാത്രീയർക്കീസ് ബാവാക്കക്ഷി മലങ്കര യാക്കോബായ സഭയിന്മേലുള്ള അധികാരത്തിന്റെ സ്വഭാവം ആണ് പ്രസ്തുത വ്യവഹാരത്തിലെ സൂചകമായ വാദവിഷയമെന്നും, കീഴ്ക്കോർട്ടിൽ ബാവാക്കക്ഷികൾക്ക് മിക്കവാറും പുണ്യവിജയം സിദ്ധിച്ചുവെന്നും, എന്നാൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ പുനഃപരിശോധനയിൽ മെത്രാൻകക്ഷിയുടെ വാദത്തിനു ഗണ്യമായ ആനുകൂല്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ഉള്ള വസ്തുത പ്രസ്താവ്യമാണ്.

ബുദ്ധിശക്തി, കായ്ശേഷി, സമുദായസ്നേഹം ആദിയായവ നോക്കുന്നപക്ഷം വട്ടിപ്പണക്കേസിൽ പ്രധാന വാദിപ്രതികളായിരുന്ന മാർ ഗീവറുഗീസ് ദീവന്നാസ്യോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ, മലങ്കര മല്ലാൻ കോനാട്ട് മാത്തൻ കത്തനാർ, മിസ്റ്റർ സി. ജെ. കയ്യൻ എന്നീ മഹാന്മാർ ഏതൊരു സമുദായത്തിനും ഭ്രഷണമായിരിക്കുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചു 1934 ഫെബ്രുവരി 23-ാംതീയതി കാലം ചെയ്ത മാർ ദീവന്നാസ്യോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനിസഭയുടെ അഭിമാനസ്തംഭമായി ഗണിക്കാവുന്ന ഒരു പുണ്യസ്തോകനത്രേ. 1858-ൽ ഭ്രജാതനായ ഇദ്ദേഹം 1908-ൽ മെത്രാൻസ്ഥാനത്തു അവരോധിക്കപ്പെടുകയും, അടുത്ത വർഷം പുലിക്കോട്ടു ജോസഫ് മാർ ദീവന്നാസ്യോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ മരണശേഷം മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്താ ആയി ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കാൽശതാബ്ദത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്തു സഭയിൽ പലവിധ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. വൈസ്രോയിയായ ഇൻവിൻപ്രട്ട, ബിഷോപ്പ് ഗോർ, ഇൻഡ്യയുടെ മെത്രാപ്പോലീത്താ ഡാക്ടർ വെ

സ്കോട്ട് ആദിയായ മഹാനാർ സുറിയാനിസഭയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനു ചെയ്ത ശ്രമങ്ങൾ സഫലമാകാത്തതിനാൽ മോശയെപ്പോലെ വാഗ്ദത്തനാട്ടു ഭൂമിയിൽ ഒരു നോക്കു കാണുന്നതിനുള്ള ഭാഗ്യം മാത്രമെ ഇദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ചുള്ളൂ. ദിവംഗതനായ ഈ ഊഷിവയ്യനെപ്പോലെ അഗാധമായ ബുദ്ധിശക്തി, ദൈവഭക്തി, വേദശാസ്ത്ര പാണ്ഡിത്യം, വീക്ഷണശക്തി, വിപദിയെയും, ജീവിതനൈർമ്മല്യം എന്നിവ ഒരാളിൽ ഏകോപിച്ചു പ്രശോഭിച്ചിരുന്ന മേല്പട്ടക്കാരുടെ സംഖ്യ മലങ്കരസഭയുടെ ഇതരപുരുഷന്മാരുള്ള ചരിത്രത്തിൽ തുലോം ചുരുക്കമത്രെ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തെ ഒരു പ്രധാന സംഭവം മലങ്കര ഒരു കാതോലിക്കാസിംഹാസനം സൃഷ്ടിച്ചു നി. വ. ദി. ശ്രീ. മോറാൻ മാർ ബസേലിയോസ് ബാവാ അവർകളെ പൗരസ്ത്യ കാതോലിക്കായായി വാഴിച്ചതത്രെ.

പൗരസ്ത്യ കാതോലിക്കായായി വാഴിക്കപ്പെട്ട നി. വ. ദി. മ. ശ്രീ മോറാൻ മാർ ബസേലിയോസ് ബാവാ തിരുമനസ്സിലെ അക്ഷീണയത്നഫലമായി മെത്രാൻകക്ഷിക്കാർ നിരന്തരം എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും അഭിവൃദ്ധിപ്രാപിച്ചുവരുന്നു. 1952-ൽ ബാവാക്കക്ഷിയുമായുള്ള വ്യവഹാരത്തിന്റെ തീർപ്പ് ഗവണ്മെന്റു തീരുമാനിച്ചതിന്റെ ശേഷം, മെത്രാൻപാർട്ടി തങ്ങളുടെ തോൽവിയെ വിജയമായി ഗണിച്ചുകൊണ്ടു സഭയുടെ നിലനില്പിനും സുവിശേഷീകരണത്തിനുംവേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചുവരുന്നു. തങ്ങളെ “ഓർത്തഡോക്സ്കാർ” എന്നു വിളിക്കുന്നതിൽ അവർ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല, തങ്ങളുടെ സംജയമായി അതു സ്വീകരിക്കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇരുകക്ഷികളുടേയും യോജിപ്പിനുവേണ്ടി ഏതാനും യുവസ്നേഹിതന്മാർ ചെയ്ത എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും വിഫലമാകുകയാണുണ്ടായത്. പ. കാതോലിക്കാബാവായുടെ കീഴിൽ 1953-ൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട അഞ്ചു മെത്രാന്മാരുൾപ്പെടെ പത്തു മെത്രാന്മാരും 400-ൽപരം പട്ടക്കാരും 400 ഓളം ഇടവകകളും 4 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. സഭവകയായി ഒരു കോളേജും, ഒരു സെമ്മിനാരിയും, പല ഹൈ

സ്കൂളുകളും ഇതര വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനകളും നടത്തിവരുന്നു. നി. വ. ദി. ശ്രീ. പത്രോസ് മാർ ഒസ്തോത്തിയോസ് തിരുമേനിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ “സ്ലീബാദാസ സമൂഹം” ശക്തിയായ സുവിശേഷവേല ചെയ്തുവരുന്നു. 19000-ൽ പരം അക്രൈസ്തവർ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഇതുമൂലം ഇടയായിട്ടുണ്ട്. സൺഡേസ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനം, യുവജനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, സ്ത്രീകളുടെയിടയിലെ വേല ഇവയെല്ലാം കാരുണ്യമായി ഇക്കാലയളവിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബാവാകക്ഷിക്കാർ “യാക്കോബായക്കാർ” എന്ന പേരിൽ ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നു. അവരുടെ പ്രബലകേന്ദ്രങ്ങൾ പലതും ഉത്തരതിരുവിതാംകൂറിലും കൊച്ചിയിലുമായിട്ടാണ്. നി. വ. ദി. മ. ശ്രീ മാർ യൂലിയോസ് മെത്രാനും (പാത്രിയർക്കീസ് ബാവാ യൂലിയോസിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടു) അദ്ദേഹത്തോടു കൂടെ നാലു മെത്രാന്മാരും ചേർന്ന് സഭാകാര്യങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നു. ഏകദേശം 380-ൽ പരം പട്ടക്കാരുമുണ്ട്. 425 ഓളം ഇടവകകളും, 6 സന്യാസാശ്രമങ്ങളും, 6 വൈദിക സെമ്മിനാരികളും, ഒരു കോളേജും, പല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനകളും ഇന്ന് ഈ സഭയ്ക്കുണ്ട്. സുറിയാനി സമുദായത്തിലെ കക്ഷി വഴക്കിൽ പ്രസ്തുത പക്ഷക്കാർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഗവണ്മെന്റ് വിധിയുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

ഈ സഭപോലെയെന്നെ മലങ്കര ക്നാനായ സമുദായവും തങ്ങളുടെ മെത്രാന്റെ കീഴിലായി പാത്രിയർക്കീസ് ബാവാസ്കീ കീഴടങ്ങിനിൽക്കുന്നു. അവരുടെ കേന്ദ്രസ്ഥാനം കോട്ടയത്തിനടുത്തുള്ള ചിങ്ങവനം എന്ന പട്ടണമാണ്. ഈ സഭയ്ക്കു 27 ഇടവകകളും, 28 പട്ടക്കാരുമുണ്ട്. 30000-ൽ പരം ജനങ്ങളുമുണ്ട്.

മലങ്കര മാതേമ്മാ സുറിയാനി സഭയും, ഭാരതീയ സുവിശേഷഘോഷണത്തിൽ അതിന്റെ ചുമതല നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് ആവോളം പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സഭ വകയായുള്ള സുവിശേഷസംഘം 1888-ൽ സ്ഥാപിതമായി. അതിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിലും വെളിയിലുമായി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സുവിശേഷവേല ചെയ്തുവരുന്നു.

ന്നു. ഹോണോവാർ, പാലക്കാട്, ഹോസ്തോട്, സീഹോ
 റാ, റീവാ, നീപ്പാൾ, മഹാസമുദ്രം, ആദിയായ സ്ഥല
 ങ്ങളിൽ ആശ്രമം മുഖേനയും, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന
 കൾ, ആതുരശാലകൾ മുതലായവയിൽ കൂടിയും സുവിശേഷ
 വേല നടത്തിവരുന്നു. ലോകപ്രസിദ്ധമായ മാരാമൺ
 കൺവൻഷൻ മുഖാന്തരം, എല്ലാ വർഷവും അനേകായിരം
 ആത്മാക്കൾക്കു സുവിശേഷമുട്ടു കേൾക്കുന്നതിന് ഇടയാ
 കുന്നുണ്ട്. സഭ വകയായി ഇപ്പോൾ രണ്ടു കോളജുകളും,
 അനേകം ഇതര വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും, ആശുപത്രി
 കൾ, അനാഥശാലകൾ മുതലായവയും നടത്തിവരുന്നു. കൂ
 ടാതെ ഒരു ബൈബിൾപാഠശാലയും, ഒരു സെമ്മിനാരി
 യും സഭ വകയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ മെത്രാപ്പോലീ
 ത്താ നി.വ. ദി. ശ്രീ. യൂഹാനോൻ മാന്തോമ്മാ തിരുമന
 സ്സുകൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനായി
 നാലു മെത്രാന്മാരും 180 ഓളം പട്ടക്കാരും ഉണ്ട്. ഏക
 ദേശം 300-ൽപരം ഇടവകകളും 500-ൽ കൂടുതൽ സൺ
 ഡേസ്കൂളുകളും 2 ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങളും സഭയിലുണ്ട്.

ഇതുകൂടാതെ തോഴിയുരുള്ള മലബാർ സ്വതന്ത്ര സുറി
 യാനിസഭ തങ്ങളുടെ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ കീഴിൽ, പു
 രാതന സഭയുടെ ഒരു ശാഖയായി പരിലസിക്കുന്നു. ഇ
 പ്പോൾ 6 ഇടവകകളും 10 ഓളം പട്ടക്കാരും ഏകദേശം
 2000 ജനങ്ങളും സഭയിലുണ്ട്. ഈ സഭ മാന്തോമ്മാസഭയു
 മായി സ്നേഹബന്ധത്തിലാണെന്നുമാത്രമല്ല, പരസ്പരം മെ
 ത്രാൻസ്ഥാനാഭിഷേകത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

തൃശ്ശൂരുള്ള കൽദായ സുറിയാനിസഭയ്ക്കു 1951-ൽ ഇ
 റാക്കിൽനിന്നും മാർ തോമസ് എന്ന ഒരു മെത്രാനെ ലഭി
 ക്കുകയുണ്ടായി. 12-ൽപരം പട്ടക്കാരും, 12 ഇടവകകളും,
 12000-ൽപരം ജനങ്ങളും ഈ സഭയിലുണ്ട്. പുതിയ
 മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ ആഗമനശേഷം സഭയ്ക്ക് ഒരു ന
 വോത്ഥാനമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഇപ്രകാരം സുറിയാനിസമുദായം ആകമാനം ഇരുപതാം
 നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽതന്നെ നവോന്മേഷത്തിന്റെ
 കതിരുകളോടുകൂടിയാണു രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിരിക്ക

നന്മ്. തങ്ങളുടെ കലഹസ്വഭാവം ത്യജിച്ചിട്ട്, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശെടുത്തുകൊണ്ട് ഭാരതം വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിന് ഇതര സഭകൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, സുറിയാനിസമുദായവും അതിനുവേണ്ടി കച്ചകെട്ടുകയാണ്. ഇൻഡ്യ സ്വതന്ത്രയായതിനുശേഷം ഉൽഭൂതമായിട്ടുള്ള ദേശീയ നവോത്ഥാനം വിദേശമിഷനറിമാരുടെ ആഗമനത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളും ഭാരതത്തിന്റെ തെക്കെ കോണിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സുറിയാനിസമുദായത്തെ തട്ടിയുണർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. താമസംവിനാ, തങ്ങളുടെ മുൻകാലയനാസ്ഥയെ പരിഹരിക്കുമാറ്, സുവിശേഷവേലയ്ക്കുവേണ്ടി ഈ സഭകൾ മുന്പോട്ടു വരും എന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാം.

സുറിയാനിസഭയിൽ മെത്രാൻസ്ഥാനത്തിനും വട്ടിപ്പണത്തിനും പുറജാതികളായ ന്യായാധിപന്മാരുടെ മുമ്പാകെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തമ്മിൽ കടിച്ചുകീറിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത്, നാടും കൂടും വിട്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടതയും സഹിച്ചു അനേക വിദേശമിഷനറിമാർ ഇൻഡ്യയുടെ നാനാഭാഗത്തും സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവനുള്ളതു സുറിയാനിക്കാർക്കു സങ്കടവും ലജ്ജയും ഉളവാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. *

* അമേരിക്കൻ ലൂഥറൻ സമൂഹം, ആസ്റ്ററോ സംസ്ഥാനത്തുള്ള ഗുണ്ടുറിലും, രജമന്ദ്രിയിലും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതിന്റെ ഫലമായി 1949 ആയപ്പോഴേക്കു സഭ വളരെ വിപുലമാകുന്നതിനിടയായി. 1949-ലെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കനുസരിച്ച് 2,37,313 അംഗങ്ങളും 64 വിദേശമിഷനറിമാരും 4,171 ഇൻഡ്യാൻ സുവിശേഷവേലക്കാരും ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 1944-നു ശേഷം സഭയുടെ ഭരണഭാരം ഭാരതീയ നേതാക്കന്മാരിലേക്കു കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാനു് ഇടയായതു്, ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാവിയിലെ സംഖ്യയിച്ചിടത്തേക്കും ആശ്വേഹമായ ഒരു കാര്യംതന്നെയാണു്.

1844-ൽ പ്രവർത്തനമരംഭിച്ച ഗോസ്റ്റർ ഇവാൻജലിക്കൽ ലൂഥറന്മാർ ഗംസിപ്പർ, ബെക്സർ, ചപ്ര, മുസമർപ്പർ, ഡാർബംഗം, ചോട്ടനംഗപ്പർ, ആസ്സം എന്നിവിടങ്ങളിലായി വേലചെയ്യുന്നു. 1919 ജൂലൈ 10-ാംതീയതി ഈ മിഷനറിസമൂഹം തന്നി ഭാരതീയ

സുറിയാനിസഭയുടെ ചരിത്രം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന തിനമുന്പായി, ആശാവഹമായ ഒരു ഭാവിയിലെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്ന പലസ്ഥാപനകൾ പ്രസ്തുതസഭയിൽ അടുത്ത പത്തിരൂപതു വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു് എന്നുകൂടെ സസന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ. സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും സുവിശേഷവേല ചെയ്യുന്നതിനായി എ. ഡി. 1888-ൽ സ്ഥാപിതമായ മാന്തോമ്മാസഭയുടെ സുവിശേഷപ്രസംഗസംഘം ശക്തിപ്പെടുതന്നെ വളർത്തുന്നു. യാക്കോബായക്കാരുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷവേലയിൽ അഭിരുചി ജനിപ്പിക്കുന്നതിനായി മാർ ഇസവാനിയോസു് മെത്രാപ്പോലീത്താ സ്ഥാപിച്ച “ബഥനി” അദ്ദേഹത്തിന്റെ റോമാപരിവർത്തനത്തോടുകൂടെ വളരെ അശക്തമായി ഭവിച്ചെങ്കിലും, ഇപ്പോഴത്തെ ആശ്രമാധ്യക്ഷനായ ഫാദർ അലക്സിയോസു് ഒ. ഐ. സി-യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വീണ്ടും ശക്തിപ്രാപിച്ചുവരുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ ശക്തിയെ സുവിശേഷപ്രചരണത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി സാസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചർച്ച് ഓഫ് ഇൻഡ്യ (ആംഗ്ലിക്കൻസഭ)യിൽ “ബെതേലും”, മാന്തോമ്മാസഭയുടെ ഇടയിൽ സ്ത്രീജനസുവിശേഷ സേവികാസംഘവും അതിന്റെ ഒരു സ്ഥാപനയായ വനിതാമന്ദിരവും പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ദിവ്യശ്രീ. മുക്കഞ്ചേരിൽ പത്രോസു് കത്തനാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എ. ഡി. 1921-ൽ സ്ഥാപിതമായ “സ്ത്രീബാധയുടെ ദാസ

മെയിത്തിൻ എന്നുള്ളതു സന്തോഷകരമായ ഒരു വസ്തുതതന്നെ. ദേശീയ ഗോസ്റ്റർ ലൂഥറൻ സമൂഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അദ്ധ്യക്ഷൻ റവ: എച്ച്. ഡി. ലക്ര ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനുശേഷം റവ: ജോഹൻ ലെതെപ്പനെയും 1942-നുശേഷം റവ: ജെ. ലക്രയും അദ്ധ്യക്ഷന്മാരായി. പ്രസ്തുത സമൂഹം വകയായി പല സ്കൂളുകളും റാബിയിൽ ഒരു വൈദിക കേന്ദ്രം ഉണ്ടു്. റവ: ജെ. ജെ. പി. റിഗിയോണു് കേരളത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രിൻസിപ്പാൾ. സുവിശേഷവേലയ്ക്കു വളരെയധികം തപരിതപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന ഒന്നാണു് ഈ മിഷനറിസമൂഹം. അതിന്റെ ഉത്തമ മതേക ഭരണത്തിലെ മറ്റു പല സഭാവിഭാഗങ്ങളോടും അനുകൂലനീയംതന്നെ,

ന്മാർ" എന്ന മിഷനറിസമൂഹം കഴിഞ്ഞ 13 വർഷത്തെ പരിശ്രമഫലമായി അവശ ജാതികളിൽനിന്നു അനേകം ജനങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തി സഭാംഗങ്ങളാക്കിയിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീബാലയുടെ ദാസന്മാരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അഭിനന്ദനീയമായ ഒരു സംഗതി പുതുക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു പുതിയ പള്ളികൾ വെച്ചുകൊടുക്കാതെ അവരെ അതതു സ്ഥലത്തെ സുറിയാനിപള്ളികളുടെ അംഗങ്ങളായി ചേർത്തുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.

അന്ത്യോഖ്യാപാത്രിയർക്കീസ്ബാവാ രക്ഷാധികാരിയായി, സുവിശേഷവേലയും ധർമ്മസേവനവും ലാക്കാക്കി ആർ. എ. എ. എസ്. (Religious movement among the Ancient Syrians) എന്ന മിഷനറിസമൂഹം എ. ഡി. 1932-ൽ വടക്കൻതിരുവിതാംകൂറിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടുവർഷം മുമ്പു 1933 വടക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ സുവിശേഷതാല്പയ്ക്കുള്ള ചില യാക്കോബ്യ പട്ടക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച പൗരസ്ത്യ സുവിശേഷസമാജത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്വദേശത്തു സുവിശേഷപ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും പുറമെ മലബാർ മിഷൻ, മൂന്നാർ മിഷൻ എന്ന പേരുകളിൽ കോഴിക്കോടു്, മൂന്നാർ എന്നീ പട്ടണങ്ങളിലും പരിസരങ്ങളിലും സമാജാംഗങ്ങൾ സുവിശേഷ വേലചെയ്തുവരുന്നു. സഭകൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യമത്യത്തിന്റെ മുൻകറിയും മുദ്രയുമായി യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻകോളജ്, ക്രൈസ്തവ മഹിളാലയം എന്നീ രണ്ടു വിദ്യാലയങ്ങൾ ആലുവാ നഗരത്തിൽ പരിലസിക്കുന്നു. തെന്നിൻഡ്യ ഐക്യസഭയിൽ ചേർന്നു നിമിത്തം വിസ്തൃതവും സ്വാതന്ത്ര്യപരവുമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കു തെക്കൻതിരുവിതാംകൂറിലെ ലണ്ടൻ മിഷൻസഭ ആനയിക്കപ്പെടുന്നു. സ്വാശ്രയബുദ്ധിയും സ്വയത്രാണനചിന്തയും ബാസൽമിഷൻ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ശക്തിപ്പെടുവരുന്നു. മലയാള രാജ്യത്തുള്ള സുറിയാനിസഭകൾ മാത്രമല്ല, ക്രിസ്തീയസഭയുടെ ശാഖകൾ എല്ലാതന്നെ ദൈവരാജ്യാഭിവൃദ്ധി സംബന്ധിച്ച പല കാര്യങ്ങളിൽ സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള താല്പ്യം സഭാപ്രധാ

നികളിലും യൗവനക്കാരിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാംകൂടെ വച്ചു ആലോചിക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തെ ക്രിസ്തീയസഭയുടെ ഭാവിയിൽക്കുറിച്ചു നാം നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല.

അദ്ധ്യായം 24

ഭാരതത്തിലെ സഭാപുനരൈക്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ

“പിതാവേ, നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ലോകം വിശ്വസിച്ചാൻ അവർ എല്ലാവരും ഒന്നാകേണ്ടതിനു” എന്നുള്ള കർതൃപ്രാർത്ഥന ആധുനിക ക്രിസ്തീയ നഭോമണ്ഡലത്തിൽ സഭാ മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വിവിധ ക്രിസ്തീയ സഭാശാഖകൾ ഐക്യപ്പെടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ക്രൈസ്തവജനതയിൽ ഇക്കാലത്ത് ഒരുവിധം ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ഉദ്ദേശ്യസാധ്യതയിലേക്കായി 1948-ൽ സംജാതമായ “അഖില ലോക ക്രിസ്തീയ സഭാ കൌൺസിൽ” തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതേപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അന്യത്ര. ഭാരതത്തിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന സഭാപുനരൈക്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാം.

ക്ഷേണഭാരതം

സഭാപുനരൈക്യശ്രമങ്ങൾ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദിമദശയിൽതന്നെ ഭാരതത്തിലും തുടങ്ങുകയുണ്ടായി. അവയുടെ ഒരു ചുരുങ്ങിയ വൃത്താന്തം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:-

ക്രിസ്തുവർഷം 1901-ൽ അമേരിക്കൻ ആർക്കോട്ടുമിഷൻ, യുണൈറ്റഡ് ബ്രിച്ച്സ് ഓഫ് സ്കോട്ട്ലണ്ട് മിഷൻ എന്നീ സമൂഹങ്ങളുടെ സംയോജനം ഉണ്ടായി. 1904-ൽ, കോൺഗ്രിഗേഷനൽ സഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള അമേരിക്കൻ മധ്യരമിഷനും, തെക്കൻതിരുവിതാം

കൂറിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ലണ്ടൻമിഷനും തമ്മിൽ, വേറൊരു ഐക്യം ഉണ്ടായി. 1908-ൽ പല കോൺഗ്രി ഗേഷനൽ സഭകളും, പ്രസ്ബിറ്റീറിയൻ സഭകളുംകൂടി ഏകോപിച്ചു 'തെന്നിന്ത്യഐക്യസഭ' രൂപം പ്രാപിച്ചു. 1910-ൽ, എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകളും ഇതരസഭകളും കൂടെ യഥാർത്ഥമായ ഒരു ഐക്യം കൈവരണമെന്നുള്ള വാ ണ്ഠയോടുകൂടെ, ബിഷപ്പ് വൈറ്റ്ഫെഡ് ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയിലേയും തെന്നിന്ത്യഐക്യസഭയിലേയും നേതാക്ക ണ്ണാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടിയത് സഭായോജിപ്പിനുള്ള ഒരു പ്രാ രംഭ നടപടിമാത്രമായിരുന്നു. പിന്നീടുള്ള പ്രധാനസംഭവം 1919 മെയ് മാസത്തിൽ, ബിഷപ്പ് അസറിയായും റവ: വി. സാൻറിയാഗോയും അക്ഷീണയത്നം ചെയ്തതിന്റെ ഫ ലമായി ട്രാൻകിബാറിൽ (മദ്രാസിനു തെക്ക് ആദ്യം പ്രോ ടസ്റ്റൻറുമിഷനറിമാർ വന്നിറങ്ങിയ സ്ഥലം) വച്ച് 30-ൽ പരം ക്രിസ്തീയ നേതാക്കന്മാർ ചേർന്ന് ആദ്യമായി. സഭാ പുനരൈക്യത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ യോഗ ണ്ണിൽ 2 യൂറോപ്യൻമിഷനറിമാർ. ഒഴികെ, ബാക്കി എ ള്ളാവരുംതന്നെ ഭാരതീയരായിരുന്നു. വന്നുചേർന്നവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഐക്യതയുടെ ആവശ്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു. അവർ ഏക സ്വരത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക യു ണ്ടായി. ഐക്യത ദൈവഹിതവും, സുവിശേഷാനുസര ണവും, ഭാരതത്തിലുള്ള സഭകളുടെ നിലപാടിൽ അത്യ ണ്ണതാപേക്ഷിതവും ആണെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. യോ ജിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്രമാണങ്ങളായി താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു:—

1. രക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സകലത്തിന്റെയും ആ ധാരമായ പഴയപുതിയനിയമങ്ങളടങ്ങിയ വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകം.
2. അപ്പൊസ്തലവിശ്വാസപ്രമാണവും നിഖ്യായി ലെ വിശ്വാസപ്രമാണവും.
3. കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതായ ജ്ഞാനസ്നാന ളും തിരുവത്താഴവും എന്ന രണ്ടു വി: കൂദാശകൾ.
4. ചരിത്രപരമായ എപ്പിസ്കോപ്പൽ ഭരണകൂടം.

കോൺഗ്രിഗേഷനൽ, പ്രസ്ബിറീരിയൻ, എപ്പിസ്കോപ്പൽ എന്നീ വേദാനുസരണമായ മൂന്നു ഘടകങ്ങളും ഐക്യസഭയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും സകല അംഗങ്ങൾക്കും ആത്മീയ സമത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നുമുള്ള അടിസ്ഥാനതത്വത്തിന്മേലാണ് ഐക്യപദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

1919 സെപ്റ്റംബർമാസത്തിൽ തെന്നിന്ത്യ ഐക്യസഭയുടെ ഒരു ചൊതുയോഗം, മേൽപറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിചിന്തനം ചെയ്ത് ആഗ്ലേയ സഭയോടും മാതേന്മാ സുറിയാനിസഭയോടും യോജിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ആരാധനത്തിന് ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചു. മാതേന്മാസഭയിലെ പല നേതാക്കന്മാരും ആനുകൂല്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും സാഹചര്യവൈപരീത്യത്താൽ ഐക്യാലോചനകളിൽ ഉത്സാഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചില്ല. 1920 ഫെബ്രുവരിയിൽ ആഗ്ലേയസഭ പ്രസ്തുത ആവശ്യത്തിലേക്ക് ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കുകയും, ഇപ്രകാരം സംയുക്തകമ്മിറ്റി 1920 മാർച്ച്മാസത്തിൽ ബാംഗ്ലൂറിൽ കൂടുകയും ചെയ്തു. 1925-ൽ വെസ്റ്റിയൻ മെതഡിസ്റ്റ്സഭ പ്രതിനിധികളെ അഞ്ചാമത്തെ സംയുക്ത മിറ്റിംഗിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയുണ്ടായി. 1928-ലെ കമ്മിറ്റി ആലോചനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മൂന്നു സഭകളിലേയും ശുശ്രൂഷകന്മാർ (Ministers) യഥാർത്ഥമായ ശുശ്രൂഷസ്ഥാനമുണ്ടെന്നും, യോജിപ്പിനുശേഷം ഐക്യസഭയിൽ അവർക്ക് ശുശ്രൂഷകന്മാരായി തുടരാൻ അർഹതയുണ്ടെന്നും ഉള്ള അംഗീകരണപ്രസ്താവന ശുശ്രൂഷ സ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു നേട്ടംതന്നെ ആയിരുന്നു. 1929-ൽ കൂടിയ കമ്മിറ്റി ആണ് ഐക്യസഭയുടെ പദ്ധതി ആദ്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. അവ മൂന്നു സഭകളുടേയും ചർച്ചകൾക്കായി സമർപ്പിക്കുകയും സഭകൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂലങ്കഷമായി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തു. 1931, 32 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ സമ്മേളിച്ച കമ്മിറ്റികൾ, ആലോചനയിൽ പങ്കെടുത്ത സഭകളുടെ ശുപാർശകളനുസരിച്ച് പദ്ധതിയിൽ സാരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുക

യുണ്ടായി. 1934-ൽ കൂടിയ സംയുക്തകമ്മറ്റി പരിഷ്കരണങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചതിന്റെശേഷം ആപദ്ധതി പുസ്തക രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. സംയുക്തകമ്മറ്റിയുടെ 17-ാമത് സമ്മേളനം 1941 ഒക്ടോബർമാസത്തിൽ കൂടുകയും ഐക്യപദ്ധതിയുടെ ഏകദേശ അവസാനരൂപം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ കമ്മറ്റി വർഷംതോറും സമ്മേളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 1943-ൽ മൈഡിസ്റ്റ് സഭയും, 1945-ൽ ആഗ്ലിക്കൻസഭയും 1946-ൽ തെന്നിന്ത്യ ഐക്യസഭയും 'ഐക്യസഭ'യിൽ ചേരുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു. 1946 ഡിസംബറിലും, 1947-ലും കൂടിയ സംയുക്തകമ്മറ്റികൾ അവസാനമായി 'തെന്നിന്ത്യ ഐക്യസഭ'യുടെ ഉൽഘാടന തീയതി നിശ്ചയിച്ചു. ആ സുദിനം 1947 സെപ്റ്റംബർ 27-ാം തീയതി ആയിരുന്നു. 1946-ൽ കൂടിയ കമ്മറ്റി ഉൽഘാടനകർമ്മത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളെപ്പറ്റിയും, പുതിയ മെത്രാസന ഇടവകകൾ, ബിഷോപ്പന്മാരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇവയെപ്പറ്റിയും ആവശ്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി.

പൊതു കമ്മറ്റിയുടെ നിശ്ചയപ്രകാരം 1947 സെപ്റ്റംബർ 27-ാം തീയതി മദ്രാസിലുള്ള സെൻറ് ജോർജ്ജ് ഭദ്രാസനപ്പള്ളിയിൽ വെച്ച് റെവ. സി. കെ. ജയിക്കബ്ബ് ബിഷപ്പിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ പുതുതായി 9 ബിഷപ്പന്മാരെ വാഴിക്കുകയും, "ദക്ഷിണേന്ത്യ ഐക്യസഭ" ഔദ്യോഗികമായി ഉൽഘാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഈ സഭായോജിപ്പ് മുഖാന്തരം, 1941-ലെ കനേഷ്മാരിക്കണക്കനുസരിച്ച് ഡോർനക്കൽ, മദ്രാസ്, തിരുനെൽവേലി, തിരുവിതാംകൂർ എന്നീ ആംഗ്ലിക്കൻ മഹായിടവകകളിൽ നിന്നും 499,966-ഉം, ഹൈന്ദവ്, മൈസൂർ, മദ്രാസ്, തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി എന്നീ മൈഡിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നും 224,656-ഉം, മദ്രാസ്, ഉത്തര തമിഴ് പ്രദേശം, തിരുവിതാംകൂർ, മധുര, കണ്ണാടകപ്രദേശം, ജാഹ്ന, തെലങ്കണ്ടേശം, മലബാർ എന്നീ മുൻ ദക്ഷിണേന്ത്യ ഐക്യസഭയിൽ നിന്നും 292,562-ഉം ക്രിസ്ത്യാനികൾ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രേരിതമായ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടി ഏകോപിക്കപ്പെടുന്നതിനിടയായി.

ഐക്യസഭയിൽ ചേർന്ന സഭകളുടെ വിവിധ പാരമ്പര്യങ്ങളെ യഥായോഗ്യം ബഹുമാനിക്കുന്നതും, അവയുടെ ബഹുവിധ ശക്തികരണങ്ങളിൽകൂടെയുള്ള നമ്മെ ഐക്യസഭ വിലമതിക്കുന്നതുമാണ്. മഹായിടവകകളുടെ താല്പര്യപ്രകാരം ആരാധനകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും അവർക്കുവകാശമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. സാർവ്വത്രികമായ ക്രിസ്തീയ സഭയുമായി ഐക്യസഭയ്ക്ക് ബന്ധം പാലിക്കേണ്ടതുമൂലം ഐക്യസഭയിൽ ലയിച്ച ഓരോ സഭയും തങ്ങൾക്കു മുൻപ് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന സഭകളോടുള്ള അഭേദ്യബന്ധം പുലർത്തുന്നതുമാണ്.

വ്യവസ്ഥാപിതമായ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭാഭരണമാണ് ഐക്യസഭ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സഭാഭരണനിയമങ്ങൾക്ക് ബിഷപ്പ് വിധേയനായിരിക്കുന്നതാണ്. ബിഷപ്പിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും, ആഭ്യന്തരഭരണകാര്യത്തിലും ഓരോ മഹായിടവകയ്ക്കും പരിപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ബിഷപ്പിനെ വാഴിക്കുന്നതിന് മൂന്നു ബിഷപ്പന്മാരുടെയെങ്കിലും കൈവയ്പ്പുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. യോജിപ്പിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോ സഭയിലേയും പട്ടക്കാർ ഐക്യസഭയിലും യഥാർത്ഥ പട്ടക്കാരായി തുടരുന്നതാണ്. ഇടവകയുടെ ഇംഗിതവും, അഭിരുചിയും അനുസരിച്ച് ആരാധനക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

ഐക്യസഭ പൂർണ്ണമായും ഒരു സ്വതന്ത്രസഭയായിരിക്കുന്നതാണ്. ഭരണസൗകര്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിനിധികളും, ശുശ്രൂഷസ്ഥാനികളും ചേർന്നുള്ള രൂപതാകൗൺസിലുകളുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. മഹായിടവക ബിഷപ്പ് അതിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷനായിരിക്കും. ബിഷപ്പോപ്പ് എന്ന നിലയിൽ പണസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു നിയന്ത്രണാധികാരവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. മഹായിടവക പ്രതിനിധികളും, ബിഷപ്പന്മാരും ചേർന്നുള്ള ഒരു പൊതു സിനഡ്, സഭയുടെ പരമാധികാരമുള്ള സംഘമായിരിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷനായി (അതിന്റെ കാലാവധിയനുസരിച്ച്) മൂ

ന്നു വഷ്ണത്തേക്ക് ഒരു മോഡറേറ്ററെ ബിഷപ്പന്മാരിൽനിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്. സിനഡിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംഘത്തിൽ, സിനഡിലെ ഔദ്യോഗികാംഗങ്ങളും, ബിഷപ്പന്മാരും, ഓരോ മെത്രാസന ഇടവകയിൽനിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു അയ്യേനിയം പട്ടക്കാരനും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്.

ഐക്യസഭയുടെ പ്രഥമ മോഡറേറ്ററായി മദ്രാസ് ബിഷപ്പായിരുന്ന, റൈറ്റ് റവ. ഫോളിസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. 1947 സെപ്റ്റംബറിനുശേഷം, സഭയുടെ പുരോഗതികളെ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പര്യാലോചിക്കുന്നതിനും, സഭാപ്രശ്നങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുന്നതിനുമായി 1948 മാർച്ച് മാസത്തിലും 1950 ജനുവരിയിലും, 1952 ജനുവരിയിലും, 1954 ജനുവരിയിലുമായി നാല് സിനഡുകൾ ഇതഃപത്നം സമ്മേളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യസിനഡ് സുവിശേഷവേലയുടെ പുരോഗമനാർത്ഥം ഒരു 'ബോർഡ് ഓഫ് മിഷൻസ്' രൂപീകരിച്ചു. വിദേശമിഷൻ ഇൻഡ്യയ്ക്കുള്ളിലുള്ള വിദേശമിഷൻ, പ്രാദേശിക മിഷൻ എന്നീ മൂന്നുവിധ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനമാറ്റങ്ങൾ ഐക്യസഭ സ്വീകരിച്ചു. (1950-ൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൻപ്രകാരം 100,000 രൂപാ വിദേശമിഷനും 28000 രൂപാ ഉൾനാടു മിഷനുവേണ്ടിയും ആവശ്യമുള്ളതായി കാണുന്നു. രണ്ടാമത്തെ സിനഡും മൂന്നാമത്തേതും ഇക്കാര്യത്തിൽ കാര്യമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്). നാലാമത്തെ സിനഡ് പാപ്പുവായിലേക്ക് റവ. സത്യ ജോസഫിന്റെ ഒഴിവിൽ റവ. പോൾ മാണിക്കത്തിനെ രണ്ടാമത്തെ മിഷനറിയായി അയയ്ക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു. ഒന്നാമത്തെ സിനഡിൽ വെച്ചുതന്നെ ഐക്യസഭ അഖിലലോകസഭാകൗൺസിലിലെ അംഗമായി ചേർന്നു. 1949-ൽ ഒരു ജൂനിയർ മിഷനറിസംഘവും, ഉൾനാടു സുവിശേഷവേലയ്ക്കായി 1952 ഫെബ്രുവരിയിൽ, 20 വിവിധ സഭകളും മറ്റു ക്രിസ്തീയ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിച്ച സഹകരണഫലമായി ബാംഗ്ലൂരിൽ 'ക്രിസ്തീയ പ്രമാണങ്ങൾ പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സമൂഹം' (Christian Council of Action) രൂപീകൃതമായി. ഐക്യസഭയിലെ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു സമ്മേളനം 1948-ൽ തൃ

ശ്ലീനാപ്പള്ളിയിൽവെച്ച് കൂടി “സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ്മ” രൂപീകരിച്ചു. 1952 ആയപ്പോഴേക്കു അതിനു് 1000-ൽ പരം ശാഖകളും 10000-ൽപരം അംഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹം (special order of women) ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കരടുപ്രമാണം 1949-ൽ ഉണ്ടാക്കുകയും, 1951-ൽ ഒരു പൊതു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി 1952 ജനുവരിയിൽ സിനഡ് ‘സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യേക സമൂഹം’ അനുവദിക്കുകയും 1952 ജൂൺ 1-ാം തീയതി 27 അംഗങ്ങളോടും 8 പരിശീലനക്കാരോടുംകൂടെ ബാംഗ്ലൂറിൽ, ഉൽഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അവർ 1950-ൽ തന്നെ ‘വിശ്രാന്തി നിലയം’ എന്ന പേരിൽ ഒരു സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചു. നാലാമത്തെ സിനഡ് 1954-ൽ മെസ്സെൻകോളജിൽകൂടി, ബിഷപ്പ് സുമിത്രാ തിരുമനസ്സിനെ മോഡറേറ്ററായും, ബി. ന്യൂബിഗിനെ ഡപ്യൂട്ടി മോഡറേറ്ററായും തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇപ്പോൾ 40 സഹോദരിമാരോടും 12 പരിശീലനക്കാരോടും കൂടിയ “സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യേക സമൂഹത്തെ” വിണ്ടും സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഓണററി പാസ്റ്റേഴ്സിനെ നിയമിക്കണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം സിനഡ് അംഗീകരിച്ചു.

ഒരു പൊതു ആരാധനക്രമത്തിനുള്ള നടപടികൾ യോജിപ്പിനു മുമ്പുതന്നെ തുടങ്ങിയതാണെങ്കിലും (1946) അതിനായി ഒരു കമ്മറ്റിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് 1949-ൽ മാത്രമാണ്. അവർ ശുപാർശ ചെയ്ത ആരാധനക്രമം സിനഡിന്റെ തിരുത്തലുകളോടുകൂടി 1949 ഡിസംബറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 1950-ൽ കൂടിയ സിനഡ് അവതരിപ്പിച്ച ഏതാനും വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. 1952-ൽ ഒരു സഭാ കലണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി.

1948-ൽ കൂടിയ ലാംബത്ത് കോൺഫ്രൻസിൽ, സി. എസ്സ്. ഐ. യുമായി ഇൻഡ്യയിലെ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയ്ക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട നയത്തെപ്പറ്റി അവഗാഢമായി ചിന്തിച്ചു. ഇപ്പോഴും പരസ്പരം വിഃകർബ്ബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം (inter-communion)

ആംഗ്ലിക്കൻസഭ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ഇൻഡ്യയിലുള്ള മറ്റ് സഭകളുമായും മേൽ പ്രസ്താവിച്ച രീതിയിലുള്ള ബന്ധം മാത്രമെ ഇതുവരെയുള്ള. 1953-ൽ സി. എസ്സ്. ഐ. യുമായി 'പരസ്പര കർബാനാനഭവ'ത്തിൽ വരുന്നതിനു സാധിക്കുമോ എന്നു പത്യാലോചിക്കുവാൻ മാത്തോമ്മാ സഭ ഒരു കമ്മറ്റിയെ നിയോഗിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ തീരുമാനം തൃപ്പിരമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കാം. 1948-ൽ എൻ. സി. സി. യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സഭകളെ യോജിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സി. എസ്സ്. ഐ. ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. തെക്കേഇൻഡ്യയിലുള്ള ലൂഥറൻസഭകളും ബാപ്റ്റിസ്റ്റ്സഭകളും ആക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ആലോചനകൾ നടത്തിവരികയാണ്. 1950-ൽ ഒരു തിയോളജിക്കൽ കമ്മറ്റി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. 1951 സെപ്റ്റംബറിൽ ഒരു സംയുക്ത കമ്മറ്റി കൂട്ടുകയുണ്ടായി. 1952-ലെ സിനഡ് സംയുക്ത കമ്മറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് സ്വീകരിച്ചു. ലൂഥറൻസഭകളുമായി സംഭാഷണങ്ങൾ തൃപ്പിരമായി പുരോഗമിച്ചുവരികയാണ്.

ഇപ്പോൾ സി. എസ്സ്. ഐ. യിൽ 800-ൽപരം പ്രസിഡന്റന്മാരും 14 ബിഷോപ്പന്മാരും 14 മഹായിടവകകളും ഉണ്ട്. 15,000 പരം രൂപാ സുവിശേഷവേലയ്ക്കായി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 225,000 രൂപാ വിദേശത്തുനിന്നും ലഭിക്കുന്നു. (പുതിയ ആരാധനക്രമത്തിന്റെ 40,000 പ്രതികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടിൽ കാണുന്നു). സിനഡിന്റെ 89 ശതമാനം അംഗങ്ങളും ഭാരതീയർതന്നെയാണ്. ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പല സ്ഥാനങ്ങളിലും ഇൻഡ്യാക്കാക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്. ഭാരതത്തിന്റെ ഭാവി സുവിശേഷവേലയ്ക്കു സന്നദ്ധമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സഭയായി, ദൈവം ഇതിനെ എടുത്തു ഉപയോഗിക്കട്ടെ. ഈ ഐക്യസഭ ഭിന്നിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതര സഭകൾക്കു മാതൃകയായി ഭവിക്കുമെന്നു പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാം.

അവിലലോക സഭാ ഐക്യപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ

1. അവില ലോക സഭാകൗൺസിൽ

നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മഹാപുരോഹിത മദ്ധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന അന്വർത്ഥമാകത്തക്ക വിധത്തിൽ, 150 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് 1804-ൽ ബ്രി. വേദപുസ്തകസമൂഹത്തോടു ചേർന്നു തിരുവചന പരിഭാഷയിലും പ്രചരണത്തിലും പല സഭകളും സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. 1816ൽ അമേരിക്കൻ വേദപുസ്തകസമൂഹം രൂപമെടുക്കുകയും പല പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് വിഭാഗങ്ങൾ സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തു. 1844-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആരാഭിച്ച വൈ. എം. സി. എ., 1872-ൽ അമേരിക്കയിൽ ആരാഭിച്ച വൈ. ഡബ്ബ്ലിയു. സി. എ., 1895-ൽ സ്ഥാപിതമായ അവില ലോക ക്രിസ്തീയ വിദ്യാർത്ഥിസംഘടന ഇവയെല്ലാം അവിലലോകസഭയുടെ ഒരു ഐക്യത സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു കാരണമായി ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ മുഖ്യ കാരണങ്ങളായി തീർന്നിട്ടുള്ളത് വിവിധ സഭകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മിഷനറിസമൂഹങ്ങളും, ജീവിതത്തേയും പ്രവർത്തനത്തേയും സംബന്ധിച്ച സംഘടനകളും (Life and Work), വിശ്വാസം, ആചാരക്രമം ഇവ സംബന്ധിച്ചു പഠിക്കുന്നതിനുള്ള സംഘടിത ശ്രമങ്ങളുമത്രെ. ഇവകളുടെ സമ്മർദ്ദം ഹേതുവാൽ 1910-ൽ എഡിൻബറോയിൽ വെച്ചു ഒരു അവിലലോക ക്രിസ്തീയ മിഷനറി സമ്മേളനം നടന്നു. അതിൽ സുവിശേഷ സംഘങ്ങളുടെ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചു. ഇതിന്റെ ഫലമായി 1921-ൽ അവിലലോക മിഷനറി കൗൺസിൽ സ്ഥാപിതമായി. അതിനെ തുടർന്ന് 1928-ൽ യരൂശലേമിൽ വെച്ചും, 1938-ൽ താബരത്തുവെച്ചും രണ്ട് ആഗോളവ്യാപകമായ മിഷനറിസമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തപ്പെട്ടു.

‘ലൈഫ് ആൻഡ് വർക്ക്’ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനായി 1925-ൽ 27 രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും 1000-ൽ പരം പ്രതിനിധികൾ ചേർന്നു സ്റ്റോക്ക്ഹോമിൽ

വെച്ച് ഒരു സമ്മേളനം നടക്കുകയും 'ജീവിതത്തേയും പ്രവർത്തനത്തേയും സംബന്ധിച്ച ആഗോള കൗൺസിൽ' (Universal Council of Life and Work) രൂപീകൃതമാക്കുകയും ചെയ്തു. യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ആത്മീയ ലൗകിക കാര്യങ്ങളുടെ കർത്താവായിരിക്കണമെന്നു് ആ സമ്മേളനത്തിൽവെച്ച് പരക്കെ സമ്മതിക്കപ്പെട്ടു. 1937-ൽ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ വെച്ച് "സഭ, സമുദായം, രാജ്യം" ഇവയെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നതിനായി ഒരു സമ്മേളനവും നടക്കുകയുണ്ടായി.

വിശ്വാസം ആചാരക്രമം ഇവ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു സമ്മേളനത്തിനുവേണ്ടി അമേരിക്കയിലുള്ള പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു വിഭാഗങ്ങൾ താല്പയപ്പെട്ടതിന്റെ ഫലമായി 1927-ൽ 100-ൽ അധികം സഭയുടെ പ്രതിനിധികൾ ലോസാങ് എന്ന സ്ഥലത്തു് ഒരുമിച്ചുകൂടി. അതിന്റെ ശേഷം 1937-ൽ എഡിൻബറോയിൽ വെച്ച് വേറൊരു സമ്മേളനവും നടന്നതിൽ 122 സഭകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് 414 അംഗങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു. വിശ്വാസവും ആചാരക്രമങ്ങളും, ജീവിതവും പ്രവർത്തനവും സംബന്ധിച്ച കൗൺസിലുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർന്നാൽ നന്നായിരിക്കുമെന്നു പലക്കും ബോധപ്പെട്ടതിന്റെ ഫലമായി ലണ്ടനിലുള്ള വെസ്റ്റ് ഫീൽഡ്സ് കോളജിൽവെച്ചു കൂടിയ സമ്മേളനത്തിൽ "അഖിലലോക സഭാകൗൺസിൽ" ഉടലെടുത്തു. ഓക്സ്ഫോർഡിലും എഡിൻബറോയിലും സമ്മേളിച്ച സമ്മേളനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഈ ആവശ്യത്തിലേക്കു് 14 പേരടങ്ങിയ ഒരു കമ്മറ്റിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. സഭാകൗൺസിലിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പര്യാലോചിക്കുന്നതിനു് 1938-ൽ യൂടൈക്സ് എന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ച് നടന്ന മീറ്റിംഗിൽ, ഒരു താല്പാലികമായ അടിസ്ഥാനപദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയും, ഒന്നാമത്തെ അഖിലലോക സഭാകൗൺസിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നതിനു് ഒരു കമ്മറ്റിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. തൽഫലമായി 1948 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ആംസ്റ്റർഡാം പട്ടണത്തിൽ വെച്ച് ഒരു സമ്മേളനം നടന്നു. 147 സഭകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഈ

സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിനിധികൾ ഹാജരണ്ടായിരുന്നു. അഖിലലോക യുവജനപ്രസ്ഥാനവും ഇതിൽ പ്രതിനിധികളെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ യുവജനസംഘടന അതിന്റെ രണ്ട് ആഗോളസമ്മേളനങ്ങൾ 1947-ൽ ഓസ്ട്രേലോയിൽവെച്ചും, 1952 ഡിസംബറിൽ കോട്ടയത്തുവെച്ചും നടത്തുകയുണ്ടായി. 1948-ൽ കൂടിയ അഖിലലോക സഭാ കൗൺസിലിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ, അതിന്റെ രണ്ടാംസമ്മേളനം 1954 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ അമേരിക്കയിലുള്ള ഇവാൻസ്റ്റൺ പട്ടണത്തിൽവെച്ച് നടത്തണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി.

2. അഖിലലോക സഭാകൗൺസിലും മലബാറിലെ സഭകളും

മലയാളക്കരയിലുള്ള സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങളുടെ ദീർഘകാലത്തെ നിദ്രയിൽനിന്നും ഉണർന്നതായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 1938-ൽ എഡിൻബറോ കോൺഫ്രൻസിൽ കാതോലിക്കാ ബാവാതിരുമേനി സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. ഓസ്ട്രേലോ സമ്മേളനത്തിലും, ആംസ്റ്റർഡാം സമ്മേളനത്തിലും, മാന്തോർസഭയിൽനിന്നും, ഓർത്തഡോക്സ് (യാക്കോബായ) സഭയിൽനിന്നും പ്രതിനിധികൾ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ അഖിലലോക യുവജനസമ്മേളനം നടത്തുന്നതിന് അതീവ ഉത്സാഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചത് റവ. ഡോ. കെ. എം. സൈമൺ, അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ച മിസ്സ്. സാരാ ചാക്കോ, മി. എം. എം. തോമസ് ആദിയായ പ്രമുഖ സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനിയന്മാരുടെയും കേരളത്തിലെ സഭകളെ നോക്കി മാത്രമല്ല, ഇൻഡ്യയിലെ സഭകളെല്ലാംതന്നെ കോൺഫ്രൻസിന്റെ വിജയത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളത്, അഖിലലോകവ്യാപകമായ സഭയുടെ ഐക്യതാപ്രസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യത്തിന്റെ ഒരു നാദിയത്രെ.

വടക്കെഇൻഡ്യ

തെക്കെഇൻഡ്യയിലെ സഭാപുനരൈകൃശ്രമംപോലെതന്നെ ഉത്തരേന്ത്യയിലേയും സഭകൾ യോജിക്കുന്നതിനായി ശ്രമങ്ങൾ ചെയ്തുവരുന്നു. എ. ഡി. 1904-ൽ ഇൻഡ്യയിലുള്ള വിവിധ പ്രസ്ബിറ്റീറിയൻ ശാഖകൾ തമ്മിൽ യോജിക്കുന്നതിനിടയായി. 1924-ൽ 12 പ്രസ്ബിറ്റീറിയൻ മിഷൻ സമൂഹങ്ങൾ അമേരിക്കൻ ബോർഡ് ഓഫ് ഫോറിൻ മിഷൻസിനോടു് അനുബന്ധിച്ചുള്ള കോൺഗ്രിഗേഷനൽ സഭകളുമായി യോജിച്ചു് ഉത്തരേന്ത്യ ഐക്യ സഭ സ്ഥാപിച്ചു. ഈ ഐക്യസഭയുടെ അദ്ധ്യക്ഷനെ മോഡറേറ്റർ എന്നു വിളിച്ചുവരുന്നു. പ്രസ്തുത ഐക്യസഭയിലേക്കു് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട വെസ്ലിയൻ മെതഡിസ്റ്റ്സഭയുടെ അഭിലാഷപ്രകാരം 1929 ഏപ്രിൽ 10, 11 തീയതികളിൽ ലക്നോയിൽവെച്ചു്, ആദ്യ വട്ടമേശസമ്മേളനം നടന്നു. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ആസ്സേലിയൻസഭകളുടെ ക്രിസ്തുമിഷൻ, ആസ്സേലിയൻ മെതഡിസ്റ്റ്സഭ, വെസ്ലിയൻ മെതഡിസ്റ്റ്സഭ, മെതഡിസ്റ്റ് എപ്പിസ്കോപ്പൽസഭ, ഉത്തരേന്ത്യ ഐക്യസഭ, ആംഗ്ലിക്കൻസഭ എന്നീ സഭകൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

രണ്ടാമത്തെ വട്ടമേശസമ്മേളനം 1930 നവംബർ 18-20 വരെ ഡൽഹിയിൽ കൂടി. സഭോദരന്മാരുടെ സഭ, സ്റ്റേഹിതസമൂഹം എന്നീ സഭാവകുപ്പുകൾകൂടെ പ്രതിനിധികളെ അയയ്ക്കുകയുണ്ടായി. ഈ വട്ടമേശസമ്മേളനത്തിന്റെ ഫലമായ ഒരു അഖിലഭാരത സമ്മേളനം 1931 നവംബർ 7-9 വരെ നാഗപ്പുരിൽ കൂടുന്നതിനിടയായി. ശുശ്രൂഷസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏകീകരണാവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ഈ സമ്മേളനം ഊന്നിപ്പറയുകയും, അതിന്റെ വിവിധ വിഷമപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനാഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ വട്ടമേശസമ്മേളനം പുനരൈക്യാലോചനകൾ തുടരുന്നതിനായി ഒരു കമ്മറ്റിയെ നിയോഗിക്കുകയും, 1935-ലും 1936-ലും ആ കമ്മറ്റിസമ്മേളിച്ചു് 'ആലോചനകളുടെ അടിസ്ഥാനപ്രമാണങ്ങൾ' രൂപീകരിക്കുകയുംചെയ്തു. പ്രസ്തുത അടിസ്ഥാനപ്രമാണങ്ങൾ

1937-ലെ ലക്നോ വട്ടമേശസമ്മേളനം പരിഷ്കരിച്ച് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. വിണ്ടും ചില തിരുത്തലുകളോടും, വിശേഷണങ്ങളോടും കൂടെ അത് 1939-ൽ പരസ്യപ്പെടുത്തി. ആരംഭകാലത്ത് ആലോചനയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന ചില സഭകൾ ഈ സമയത്തേക്ക് പിൻവാങ്ങിപ്പോയി. ഉത്തരേന്ത്യൻ ഐക്യസഭ, ആംഗ്ലിക്കൻസഭ, തെക്കെ ഏഷ്യ, ബ്രിട്ടൻ, ആസ്ത്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മെതഡിസ്റ്റ് സഭകൾ, ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സഭ ഇവകൾ മാത്രം ആലോചനകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.

ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സഭയും, മെതഡിസ്റ്റ് സഭയും, ഉത്തരേന്ത്യൻ ഐക്യസഭയും തമ്മിൽ ചില കൂടിയായലോചനകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനിടയിൽ നടന്ന സംയുക്ത കൗൺസിലിന്റെ ഫലമായി ഐക്യത്തിനുള്ള ഒരു പദ്ധതി രൂപീകൃതമാകുകയും 1942-ൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ യോജിപ്പ് ചരിത്രപരമായ എപ്പിസ്കോപ്പൽഭരണത്തിന് സ്ഥാനംകൊടുക്കാതെ ഒരു പ്രസ്ബിറ്റീറിയൻ ഭരണരീതിയായിരുന്നു നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. ഏതായാലും ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിന് ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടു സാധിച്ചില്ല.

സംഗതികൾ ഇങ്ങനെയിരുന്നാലും 'അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ' ചില ഭേദഗതികളോടുകൂടെ 1941-ൽ നടന്ന നാലാമത്തെ വട്ടമേശസമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചില ശ്രദ്ധേയങ്ങളായ അഭിപ്രായവിദഗ്ദ്ധമാകുകയും ചെയ്തു. മെതഡിസ്റ്റ് എപ്പിസ്കോപ്പൽസഭയും, ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയും, സഭകൾ ഭിന്നിച്ചുപോയതിലുള്ള കുറവു നിമിത്തം ഇരുഭാഗക്കാരും കാവുളളവരാണെന്നു മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി അന്യോന്യം കൈ വെച്ചാൽ മതിയാകുമെന്നു തീരുമാനിച്ചു. 1944-ൽ ആംഗ്ലിക്കൻസഭ ഈ നിർദ്ദേശം വിണ്ടും ആവിഷ്കരിക്കുകയും 1947 ജൂലൈയിൽ അലഹബാദിൽ വെച്ചു കൂടിയ വട്ടമേശ സമ്മേളനം ആ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. 1948 ഫെബ്രുവരി 20—22 വരെ അലഹബാദിൽ വെച്ചു നടന്ന വട്ടമേശസമ്മേളനം മുമ്പിലത്തെ വട്ടമേശസമ്മേളനത്തിന്റെ

ശുപാർശകളെ സ്വീകരിച്ചു. ഈ വർഷംതന്നെ സമ്മേളിച്ച ലാംബത്ത് സമ്മേളനവും ഐക്യാലോചനകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയെ ചെയ്തു. ഇതിന്റെ ഫലമായി 1951 മാർച്ചമാസം 27—30 കൽക്കട്ടായിൽ വച്ച് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു 'സഭാപുനരൈക്യാലോചനക്കമ്മിറ്റി' സമ്മേളിക്കുന്നതിനിടയായി. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ്കാരും സജീവമായി പങ്കുകൊള്ളുകയുണ്ടായി. അടിസ്ഥാനപ്രമാണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും അവഗാഢമായി പരിചിന്തനം ചെയ്യുകയും ഏതാനും ചില ഭേദഗതികൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ ശേഷം 1952 മാർച്ചമാസത്തിൽ കൂടിയ കമ്മിറ്റി, വീണ്ടും അടിസ്ഥാനപ്രമാണങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിച്ച് വേണ്ട പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തി. വി. കൂദാശകളെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായി ചിന്തിക്കുന്നതിനും, പഠിക്കുന്നതിനും പ്രായോഗിക പ്രമാണം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനുമായി ഒരു കമ്മിറ്റി 1953-ൽ സെറാംപൂരിൽ കൂടുകയുണ്ടായി. ആ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അടിസ്ഥാനപ്രമാണങ്ങളുടെ ഇതുവരെയുള്ള അവസാന പരിഷ്കൃതരൂപവും താമസിയാതെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അനതിവിദൂരഭാവത്തിൽതന്നെ സി. എസ്സ്. ഐ. യെപ്പോലുള്ള ഒരു ഉത്തരേന്ത്യൻ ഐക്യസഭ സംജാതമാകുമെന്നു നമുക്കു ന്യായമായി പ്രതയാശിക്കാവുന്നതാണ്.

സി. എസ്സ്. ഐ. യുടേതിൽനിന്നും വിഭിന്നമായ ചില പ്രത്യേക പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ സഭാപുനരൈക്യാലോചനകളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ശുശ്രൂഷാസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏകീകരണം, ആംഗ്ലിക്കൻസഭയുടെയും മെതഡിസ്റ്റ് സഭയുടെയും എപ്പിസ്കോപ്പൽ ഭരണരീതിയിലന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ആശയത്തിൽനിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന വിഭിന്നമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സഭയുമായി യോജിക്കുന്നതിലുള്ള വൈഷമ്യം ഈ മൂന്നു പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ ആലോചനകളിൽ ഇപ്പോൾ തടങ്കൽപാറയെന്നവണ്ണം പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചരിത്രപരമായ എപ്പിസ്കോപ്പൽ ഭരണം അംഗീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും, ശിശുസ്നാനം, വിശ്വാസ

സ്നാനം ഇവയെപ്പറ്റിയും ഇതുവരെ സാരമായ തീരുമാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലതന്നെ. എന്നിരുന്നാലും ഐക്യസഭയിൽ രണ്ടുവിധത്തിലുള്ള സ്നാനങ്ങളും നിലവിലിരിക്കണമെന്നാണ് കമ്മറ്റിക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതര കാര്യങ്ങളിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ മിക്കവാറും സി. എസ്സ്. ഐ. യെപ്പോലെതന്നെയായിരിക്കുവാനാണ് സാധ്യതയുള്ളത്. ദൈവാ ഈ സദൃശ്യമത്തിൽ അതിശയകരമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും, അങ്ങനെ ഈ ഐക്യം വളരെ വലിയ കാലവിളംബം കൂടാതെ സാധിതപ്രായമായിത്തീരുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

അദ്ധ്യായം 25

മലയാളരാജ്യത്തെ ക്രിസ്തീയസഭകളുടെ ചുമതലകൾ

ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ വിവിധ വകുപ്പുകളായി മലയാളരാജ്യത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സഭകളുടെ ചില പ്രധാന ചുമതലകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണമെന്നുദ്ദേശിക്കുന്നു.

I

ഒന്നാമതായും സർവ്വപ്രധാനമായും ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ പുനരൈക്യം എന്നുള്ളതു് ആളാംപ്രതിയായും സമുദായമായും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആദർശമായി നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവും പിതാവും ഒന്നായിരിക്കുന്നതുപോലെ, തന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ നാം ഏവരും തന്റെ നാമത്തിൽ ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് സഭാനാഥനായ നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ അഭിലാഷമെന്നും, ഐക്യമത്സമില്ലാതെ ക്രിസ്തീയസഭകൾ തമ്മിൽ

കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഓരോ വിക്രിയകൾ നമ്മുടെ ശക്തിയും പ്രയോജനത്വവും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്നും അവ ദൈവമുമ്പാകെ കുറ്റകരമാണെന്നും വിശേഷിച്ചു ആരെയും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി നമ്മുടെ ആവശ്യമില്ല. ഡോക്ടർമാരിൽ ബിഷോപ്പായ ഡാക്ടർ അസറിയാ അവർകൾ എ. ഡി. 1927-ലെ ലോസാംഗ് കോൺഗ്രസ്സിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ, സഭയിലെ ഭിന്നതകൾനിമിത്തം ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ക്രിസ്തുനാമത്തെ നാം ഭൂഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ക്രൈസ്തവരാജ്യങ്ങളെ നാം അറിഞ്ഞുവരുന്ന പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു ക്രിസ്തേതരനിബിഡമായ ഭാരതഭൂമിയിൽ സഭകൾ തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി എന്നു മാത്രമല്ല, ഒരു അത്യാവശ്യവും ക്രിസ്ത്യാനികളേവരുടെയും ഒഴിച്ചുവെക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ധർമ്മവും ആണെന്നു നാം ധരിക്കേണ്ടതാണ്.

സഭകൾ തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പിനായി ഇൻഡ്യയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അഭിനന്ദനീയമായ വിധത്തിൽ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി 24-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞുവല്ലോ.

ഇൻഡ്യയിലെ സഭകളുടെ ഐക്യപ്രസ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച മലയാളരാജ്യത്തെ സഭകളുടെ നില എന്തായിരിക്കണമെന്നു നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ ലണ്ടൻമിഷൻസഭയും, മലബാറിലെ ബാസൽമിഷൻസഭയും ഐക്യസഭയുടെ അംഗങ്ങളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ തിരുവിതാംകൂറിലും കൊച്ചിയിലും ഉള്ള സുറിയാനിസഭയുടെ കർത്തവ്യകർമ്മം മാത്രമേ തല്ലാലം ആലോചനാവിഷയമാക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഒന്നാമതായി ലോകമൊട്ടുക്കുള്ള ക്രിസ്തീയസഭയുടെ പുനരൈക്യം എന്നതു നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഗാഢമായ ചിന്തയ്ക്കും തീവ്രമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും വിഷയമാകേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതു സുറിയാനിക്കാരോ, മലയാളത്തുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളോ മാത്രമല്ല, ലോകമൊട്ടുക്കുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഏവരും തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം യജമാനനും ആയ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി ദൈവമുമ്പാകെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ഒരു

കടമ ആണ്. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുസഭയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളോ, പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുസഭകളോടു അനുഭാവം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പൗരസ്ത്യസഭാവിഭാഗങ്ങളോ മാത്രം യോജിക്കുന്നതുകൊണ്ടു നാം തൃപ്തിപ്പെടാതെ, ക്രിസ്തീയസഭയുടെ പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളായ റോമൻകത്തോലിക്കസഭ, പൗരസ്ത്യസഭകൾ, പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുസഭകൾ എന്നീ ശാഖകളെല്ലാം നല്ല ഇടയനാകുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു തൊഴുത്തായിത്തീരുന്ന ഒരു കാലത്തിനായി നാം പ്രയാശയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടെ നോക്കിപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ആംഗ്ലിക്കൻസഭയും ചില പൗരസ്ത്യ സഭകളുമായി അടുത്തകാലത്തു മൈത്രിബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നതിനു ഇടയായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു് ഈ വിധത്തിലുള്ള യോജിപ്പു അസംഭാവ്യമല്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു മുൻകുറിയായി ഗണിക്കാവുന്നതാണ്. ആംഗ്ലിക്കൻസഭയിലെ പട്ടാമ്പലം യവനായസഭ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു ആധുനിക സഭാചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന സംഭവമായി ഗണിക്കാവുന്നതാണ്. പൗരസ്ത്യസഭകളും പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുസഭകളും തമ്മിൽ ഒരു ആത്മീകബന്ധത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതു സാധിച്ചാലും, റോമൻകത്തോലിക്കരുമായി തുല്യനിലയിലുള്ള ഒരു യോജിപ്പു സാധിക്കയില്ലെന്നു വാദിക്കുന്നവർക്കു പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയും പണ്ഡിതനും സോഫിയാ (റഷ്യാ) സർവ്വകലാശാലയിലെ ഒരു പ്രൊഫസറുമായ സ്റ്റീഫൻ സകോവിന്റെ അഭിപ്രായം ആശാവഹവും രസകരവുമായി തോന്നാനിടയുണ്ട്. അദ്ദേഹം തന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു:—
 *‘പാപ്പായുടെ ശ്രേഷ്ഠാധികാരവും അപ്രമാദിത്വവും റോമാസഭയിൽ നിലനില്ക്കുന്ന കാലത്തോളം ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുമായുള്ള ഒരു യോജിപ്പു് അസാധ്യമാണ്. എന്നാൽ ഭാവിയിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നതു് എങ്ങനെ എന്നു് നമുക്കു് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പത്രോസു്

* The Eastern Orthodox Church, by Stefan Zankov page 160 S. C. M. 1929.

തന്റെ കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞെങ്കിലും അവൻ അന്തഃപ്രാപ്തം, രക്ഷകൻ അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സംഗതിയിൽ റോമാസഭ പത്രോസിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തം അനുകരിക്കയില്ലെന്ന് (അതായത് ഈ ഉപദേശങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കർത്താവിനെ പ്രതി ഇതരസഭകളുമായി യോജിപ്പിനു ശ്രമിക്കുകയില്ലെന്നുള്ളത്) ആർക്കറിയാം? മേല്പറഞ്ഞവയും അതുപോലെയുള്ള ഗൗരവതരങ്ങളായ മറ്റു ചില ഉപദേശപ്പിശകുകളും റോമാസഭ ഒരുകാലത്തു ഉപേക്ഷിക്കുകയും അങ്ങനെ ഐക്യം സാധ്യമാകുകയും ചെയ്യുമെന്നു നമുക്കു പ്രത്യാശിക്കാം.

എന്നാൽ വിസ്തൃതമായ ഒരു യോജിപ്പ് ആസന്നമാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗം ആളാംപ്രതിയായോ, സഭയായോ, സുറിയാനിസഭ റോമാസഭയിലോ, പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുസഭയിലോ എടുത്തുചാടുക അല്ല എന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ വേറൊരു സഭയിൽ ലയിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് ദൈവം സുറിയാനിസഭയെക്കൊണ്ടു അനേക ശതാബ്ദങ്ങളായി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന മഹൽക്കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാമെന്നു വിചാരിക്കുന്നതിനു നിവൃത്തിയില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പറ്റുകിളികളുടെ ആക്രമണസമയത്തും അതിനു മുൻപും പിൻപും ജാതികളുടെ കൈയിൽനിന്നും സുറിയാനിസഭയെ ദൈവം രക്ഷിച്ചു മങ്ങിക്കത്തുന്ന ഒരു തിരിയെപ്പോലെ എങ്കിലും കേരളത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നതെന്തിനു്?

അതിനാൽ സുറിയാനിസഭ ഒരു പൗരസ്ത്യസഭയാണെന്നും ഇതര പൗരസ്ത്യസഭകളുമായിട്ടാണ് വിശ്വാസാചാരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു തങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ ചേർച്ചയുള്ളതെന്നും, മനസ്സിലാക്കിയിട്ടു് തങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രനിലക്കു ഭംഗം വരാതെ ഇതര പൗരസ്ത്യസഭകളുമായി ഒരുമെത്രീബന്ധത്തിൽ വരുന്നതിനും ആണ് മലങ്കരസുറിയാനിസഭ ഒന്നാമതായി ശ്രമിക്കേണ്ടതു്. ഇതു സാധിക്കുന്നതിനുമുമ്പായി മലങ്കരയുള്ള സുറിയാനിസഭയുടെ ശാഖകൾതന്നെ അന്വേഷണം യോജിക്കുകയോ, സൗഹാർദ്ദമായ ഒരു ആത്മീ

യ ബന്ധത്തിൽ സംഘടിതമാകയോ ചെയ്യേണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാണു്. വിശ്വാസാചാരമയ്യാദകളിൽ തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതിരിക്കുന്ന യാക്കോബായ സഭയും തോഴിയൂരെ (അഞ്ഞൂർ) സഭയും തമ്മിലും, ചില സംഗതികളിൽ മാത്രം വിഭിന്ന നില സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന യാക്കോബായ (ഓത്തുഡോക്സ്) സഭയും, മാന്റോമ്മാസഭയും തമ്മിലും, കൽദായ സുറിയാനി സഭയും ഇതരസഭകളും തമ്മിലും കാലക്രമേണ മലങ്കരയുള്ള പൗരസ്ത്യ സഭാവിഭാഗങ്ങളെല്ലാം ചേർന്നു ഉള്ള ഒരു ഐക്യബന്ധം അസാധ്യമല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിലയിൽ എത്തിയ ശേഷമാണു് ഇതര പൗരസ്ത്യസഭകളോടും അവരുടെ ആനുകൂല്യരേതാടുകൂടെ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു സഭകളോടും ഉള്ള ഐക്യത്തിനു സുറിയാനിസഭ ഒരുവെടേണ്ടതെന്നത്രെ ചില സഭാപുനരൈക്യ ചിന്തകന്മാരുടെ അഭിപ്രായം.

എന്നാൽ ചരിത്രഗതികൾ സൂക്ഷാവലോകനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സഭാപുനരൈക്യത്തിനുവേണ്ടി പരമാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും ആയ ചില ആളുകൾ മേല്പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തോടു അനുകൂലിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള വാസ്തവവും ധരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണു്. മലയാളത്തുള്ള സുറിയാനിസഭാശാഖകൾ യോജിച്ചശേഷം പൗരസ്ത്യ ഓത്തുഡോക്സ് സഭയോടു് സംസർ്ഗ്ഗം സമ്പാദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ക്ഷിപ്രസാധ്യവും സുഗമവും ആയുള്ള മാർഗ്ഗം തെക്കെ ഇൻഡ്യയിലെ ഐക്യസഭ, ആംഗ്ലിക്കൻസഭ എന്നീ സമൂഹങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിച്ചു് ഭാരതത്തിൽ ശക്തിമത്തായ ഒരു ഐക്യസഭ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണു് ഉത്തമമെന്നും, അതു സാധിച്ചശേഷം ഇതരസഭകളുമായുള്ള സംസർ്ഗ്ഗം സമ്പാദിക്കുന്നതിനു് കൂടുതൽ എളുപ്പമുണ്ടെന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അവരവരുടെ കാതലായ ഉപദേശങ്ങളും ആചാരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെയുള്ള ഒരു യോജിപ്പാണു് മേല്പറഞ്ഞ രണ്ടു് അഭിപ്രായ ഗതികളിലും ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു യോജിപ്പനിമിത്തം ഒരു സഭ വേറൊരു സഭയിൽ ലയിച്ചു തങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്നുള്ള ആക്ഷേപം

പം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. പ്രസ്തുത യോജിപ്പിന്റെ സ്വഭാവം ചിലതെല്ലാം ഫെഡറേഷൻ (Federation) എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചുവരുന്നു.

മേല്പറഞ്ഞ രണ്ട് അഭിപ്രായഗതികൾ ഗുണദോഷ നിരൂപണംചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ സ്വീകാര്യത സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ഉദ്യമിക്കുന്നില്ല. പുനരൈക്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, അതിനുവേണ്ടി സഭകൾ ഉള്ളഴിഞ്ഞു ചെയ്യേണ്ട പരിശ്രമം എന്നീ സംഗതികൾ മാത്രം വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട്, പുനരൈക്യപദ്ധതി ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും ഓരോ സഭയുടേയും അഭിപ്രായത്തിനു വിട്ടുനതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം തൃപ്തിപ്പെടുവുന്നതാണ്.

മലയാളത്തെ സഭകൾ ഏകയോഗമായി നില്ക്കുന്നതിനു മുൻപായും, പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാറ്റമായും, പ്രസ്തുതസഭകൾ സഭാഗങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും ആദ്ധ്യാത്മികവും ആയ അഭിവൃദ്ധിയെ ഉദ്ദേശിച്ചു പല സംഗതികളിൽ സഹകരിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. വിദ്യാഭ്യാസം, പ്രത്യേകിച്ചു വൈദിക വിദ്യാഭ്യാസം, ബാലന്മാരുടെ മാറ്റികാഭ്യസനം, ജാതികളുടെ ഇടയിൽ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും നടത്താവുന്ന സുവിശേഷവേല, ക്രിസ്തീയ സാഹിത്യ പോഷണം, സാമൂഹ്യാചാര പരിഷ്കരണം എന്നിങ്ങനെ പല നല്ല സംഗതികളിൽ കന്യാകുമാരി മുതൽ കോഴിക്കോടു വരെയുള്ള ക്രിസ്ത്യനികൾക്ക് അവരവരുടെ മനസ്സാക്ഷി പണയം വെക്കാതെ മറുത്തുവരുമായി യോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാവുന്നതാണ്. യൂണിയൻക്രിസ്ത്യൻ കോളജ്, മഹിലാലയം (ആലുവാ), തിരുവനന്തപുരത്തു ആണ്ടുതോറും നടന്നുവരുന്ന സുവിശേഷവാദം സംബന്ധിച്ചുള്ള സഹകരണോദ്യമങ്ങൾ, കേരള ക്രൈസ്തവസമിതി ആദിയായ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സുറിയാനി സഭയിലെ ഐക്യമത്യത്തിന്റെ അരുണോദയ ലക്ഷണങ്ങളായി ഗണിക്കാവുന്നതത്രെ.

II

രണ്ടാമതായി മലങ്കരയുള്ള ക്രിസ്തീയസഭകളുടെ ഒരു പ്രധാന ചുമതലയായി ഗണിക്കേണ്ട ഒരു സാഗതി തങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും താമസിക്കുന്ന അക്രൈസ്തവരായ ഹിന്ദുക്കൾക്കും, മഹമ്മദീയർക്കും, തീർത്ഥാർക്കും, നാടാനാർക്കും മാത്രകയായിത്തീരത്തക്കവിധത്തിൽ സാമ്പാദ്യീകമായ സംഗതികളിൽ കർത്താവിന്റെ ഉത്തമസാക്ഷികളായി സഭാംഗങ്ങൾ ആളാംപ്രതിയായും കൂട്ടമായും ശോഭിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. മലയാള ക്രിസ്ത്യാനികളെക്കുറിച്ച് മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന പക്ഷം പല സംഗതികളിലും അവരുടെ നടപടി അത്യന്തം പ്രശംസാർഹമായിട്ടുള്ളതാണെന്നു അഭിമാനിക്കാം. സുവിശേഷ വേലസംബന്ധിച്ച് സുറിയാനിസഭ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ലജ്ജാകരമായ അനാസ്ഥ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു സമ്മതിച്ചേ തീരൂ. ഇതു സംബന്ധിച്ച് സുറിയാനി സഭയുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ ചില ഇംഗ്ലീഷ് മിഷനറിമാർ പ്രസ്തുത സഭയെ ശകാരിച്ചിട്ടുള്ളതു കർശമായിപ്പോയി എന്നു പറയുവാൻ മനസ്സു വരുന്നില്ല. എന്നാൽ മിഷനറി വേലയിൽ സുറിയാനി സഭ ക്ഷന്തവ്യമല്ലാത്ത ഉദാസീനത കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സംഗതിയിൽ കഴിഞ്ഞ പത്തു പതിനേഴു ശതാബ്ദങ്ങളായി പ്രസ്തുത സഭ ബലഹീനമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിനുവേണ്ടി പുറജാതികളുടെ മദ്ധ്യേ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നു സഭയെയും ഘോഷിക്കാവുന്നതാണ്. അതു എന്തെന്നു വെച്ചാൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതകൃത്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാമ്പാദ്യീകത തപങ്ങൾക്കനുസരണമായ ഒരു പ്രമാണമനുസരിച്ചു സഭാംഗങ്ങളിൽ അനേകരും ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത, ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള വിശ്വസ്തത, സ്ത്രീകളോടുള്ള ബഹുമാനം, ലളിത ജീവിതപ്രിയം, ഈശ്വരഭക്തി എന്നീ സംഗതികളിൽ സുറിയാനിസമുദായം ഇൻഡ്യയിലെ മറ്റു ചില സമുദായങ്ങളെ അതിശയിക്കുന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.

എന്നാൽ ക്രിസ്തേതരന്മാരോടുള്ള സംസർഗ്ഗംകൊണ്ടും ഇതരക്രിസ്തീയ സമുദായങ്ങളുമായി സഹവാസത്തിനുള്ള

സൗകൃത്യങ്ങൾ കുറവായിരുന്നതുമിമിത്തവും, സുറിയാനി സഭയിലും, മലയാളക്കരയിലെ ഇതരക്രിസ്തീയ സഭകളിലും ഗൗരവതരമായ പല ദോഷങ്ങളും കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിനു തെളിവുകൾ ആവശ്യമില്ല. ജാതിഭേദം, കക്ഷിമത്സരം, വ്യവഹാരപ്രിയം എന്നീ സംഗതികളിൽ മലയാളക്രിസ്ത്യാനികൾ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ചീത്തപ്പേര് എന്ന് മാറിക്കിട്ടും എന്ന് ആക്കിയാം? സാധുവർഗ്ഗക്കാരായ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പള്ളിയിൽ കയറ്റാതിരിക്കുകയും അവരോടു ഹീനമായി വർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത കുറ്റം എങ്ങനെ തീക്കാൻ സാധിക്കും? പള്ളിവ്യവഹാരത്തിലും കക്ഷിമത്സരത്തിലും ഏറ്റെടുത്ത സഭയ്ക്കു ജാതികളുടെ ഇടയിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള അപകീർത്തിക്കു എങ്ങനെ പരിഹാരമുണ്ടാകും?

സഭയിൽ പലവിധത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ആളംപ്രതിയായി അനേകർ ജീവിതനൈർമ്മല്യത്തോടും ക്രിസ്തീയ പ്രകാശത്തോടും കൂടെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞല്ലോ. എന്നാൽ ആധുനികകാലത്തു ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതു സഭ പൊതുവെ സാമൂഹ്യവും സാമ്പാർഗ്ഗികവുമായ സംഗതികളിൽ സഭാംഗങ്ങൾക്കും ക്രിസ്തേതരന്മാർക്കും വഴിതെളിച്ചുകൊടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. സഭാവിശ്വാസത്തെ സ്വർഗ്ഗിക്കാത്ത എന്തെല്ലാം സംഗതികളിൽ സഭകൾ യോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമൂലം കേരളത്തിലെ വിവിധജാതികൾക്കു മാറ്റുദർശികളായിരിക്കുന്നതിനു സാധിക്കും? അയിത്തോച്ചാടനം, മദ്യപാനനിരോധനം, സാധുസംരക്ഷണം, സർവ്വജാതി മൈത്രി ആദിയായ സംഗതികളിൽ ക്രിസ്തീയസഭ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഉപദേശത്തിന്നനുരൂപമായ ഒരു നയം സ്വീകരിച്ചു അതു തങ്ങളുടെ സകല ശക്തിയും പ്രയോഗിച്ചു നടപ്പിൽ വരുത്തുകയെന്നുള്ളതാണ് തങ്ങളുടെ നാഥനുവേണ്ടി മലങ്കരയിലെ സഭകൾക്കു ആധുനികകാലത്തു നിറവേറ്റാവുന്ന ഒരു മഹൽ ശ്രദ്ധ.

III

കേരള ക്രിസ്തീയസഭകൾ സജീവശക്തികളാകുന്നതിനുള്ള ഏകമാറ്റം, സുവിശേഷവേല തങ്ങളുടെ പ്രധാന ല

ക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. മിഷനറി സഭയാകാത്ത ഏതു സഭയും കാലാന്തരത്തിൽ നശിച്ചു നാമാവശേഷമായി പോകുന്നതായി സഭാചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഒന്നാം ശതാബ്ദത്തിലെ അപ്പൊസ്തലിക സഭ പേഷ്യയിലെ നെസ്തോറിയൻസഭ, യൂറോപ്പിലെ ഓറോവിയൻസഭ ആദിയായ സഭകളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ശക്തിക്കും നിദാനമായിട്ടുള്ളതു്, പ്രസ്തുത സഭകളിലെ അംഗങ്ങളേവരും സഭ പൊതുവെയും 'ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും ഓരോ മിഷനറി' എന്നുള്ള പ്രമാണമനുസരിച്ചു് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ മലയാളരാജ്യത്തെ സ്ഥിതി ആലോചിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ, അനേക ശതാബ്ദങ്ങൾക്കുമുമ്പു ക്രിസ്തുമതം ഇവിടെ പ്രവേശിച്ചിരുന്നിട്ടും, സുറിയാനിക്കാരായ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അയൽപ്രദേശങ്ങളിൽ പാർത്തിരുന്ന അക്രൈസ്തവരായ പുലയരും പായരും സുവിശേഷസത്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനിടയായതു് അനേകായിരം മൈൽ ദൂരത്തിലിരുന്ന ബിലാത്തിയിലെ മിഷനറിമാർ മലയാളരാജ്യത്തു കാലുവച്ചതിന്റെ ശേഷമാണെന്നുള്ളതു സുറിയാനിസഭയ്ക്കു് അഭിമാനകരമായ ഒരു സംഗതിയല്ല. അതിനാൽ ദീർഘകാലത്തെ അനാസ്ഥയുടെയും ഉത്സാഹശൂന്യതയുടെയും നിന്ദനീക്കിക്കളയുന്നതിനും, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ അന്ത്യശ്വാസനം നിറവേറുന്നതിനുമായി മലങ്കരയിലെ സഭ ഇക്കാലത്തു ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

എ. ഡി. 1931-ലെ കാനേഷ്ചുമാരി കണക്കിൻപ്രകാരം ഇൻഡ്യയിലും ബഹായിലുംകൂടെ 35,28,18,777 ജനങ്ങളുള്ളതിൽ 23,91,95,140 ഫിനുക്കളും, 12,72,105 ജയിൻ മതക്കാരും, 1,27,86,806 ബുദ്ധമതക്കാരും, 4,335,771 സിക് മതക്കാരും, 1,09,752 പാഴ്സികളും 7,76,77,747 ഇസ്ലാംമതക്കാരും, 24,141 യഹൂദന്മാരും, 82,80,347 അപരിഷ്കൃതജാതികളായി കല്ലിനെയും മരത്തെയും വന്ദിക്കുന്നവരും, 6,299,763 ക്രിസ്ത്യാനികളും ബാക്കി ഇതര മതസ്ഥരും ആണ്. ഇതിൽനിന്നു ക്രിസ്തേതരുടെ സംഖ്യ ക്രിസ്ത്യാനികളുടേതിനേക്കാൾ 56 മടങ്ങു വലു

താണെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ക്രിസ്ത്യാനികളും ഇതരമത സ്ഥരം തമ്മിൽ താരതമ്യേനയുള്ള സംഖ്യാബലം താഴെ കാണുന്ന കണക്കിൽനിന്നു വിശദമാകുന്നതാണ്. ഇൻഡ്യയിലുള്ള പതിനായിരം ജനങ്ങളെ അവരുടെ മതവിശ്വാസം അനുസരിച്ചു തരംതിരിക്കുന്ന പക്ഷം ആ കൂട്ടത്തിൽ 179 ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. * ഭാരതത്തിലെ ക്രിസ്തുസഭാഗണങ്ങൾ 56 മടങ്ങായി വർദ്ധിക്കുന്ന കാലത്തു ഇൻഡ്യാരാജ്യം മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാഗത്തു പേരിലെങ്കിലും ചേർന്നിരിക്കുന്നുവെന്നു അഭിമാനിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ കണക്കിൽനിന്നു ഭാരതത്തിലെ ക്രിസ്തീയസഭ സുവിശേഷവേല സംബന്ധമായി നിറവേറ്റേണ്ട ചുമതല എത്ര ഭീമമായതെന്നു ഊഹിക്കാവുന്നതാണല്ലോ. പുരാതനത്വംകൊണ്ടും, സംഖ്യാബലംകൊണ്ടും, വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ടും ഇതര ക്രിസ്തീയ സഭകളുടെ മുന്നണിയിൽ നില്ക്കുന്ന മലയാളരാജ്യത്തെ സഭകളാണു ഈ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം വഹിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതു നിർദ്ദിവാദമായ ഒരു സംഗതിയാണ്.

അതുകൊണ്ടു സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും, സാധുജാതികളുടെ ഇടയിലും ഉയർന്ന ജാതികളുടെ ഇടയിലും കർത്താവിന്റെ മഹത്വമേറിയ സുവിശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനു മലങ്കരയിലെ ക്രിസ്തുസഭ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽതന്നെ സുവിശേഷവേല സംബന്ധിച്ചു ഒരു പ്രത്യേക സംഗതി ലാക്കാക്കി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതു ഉയർന്ന ജാതി ഹിന്ദുക്കളോടു നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ മിഷനറിയമ്മും നിറവേറ്റുന്നതിനു സ്ഥിരമായ ഒരു പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നതാണ്. മിഷനറിമാരുടെ വേലയുടെ ഫലമായും മറ്റും, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധുജാതികളുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷം ഒരു

* പതിനേഴിരം ജനങ്ങളിൽ ഹിന്ദുക്കൾ 6,824-ം മുഹമ്മദീയർ 2,216-ം ബുദ്ധമതംഅനുസരിക്കുകൾ 365-ം അപരിഷ്കൃതജാതികൾ 239-ം ക്രിസ്ത്യാനികൾ 179-ം മറ്റു വകുപ്പുകൾ 177-ം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

വിധം പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കലീനന്മാരും, അഭ്യസ്തവിദ്യരും ക്രിസ്തുമതത്തെ ശാസ്ത്രീയാ നിരൂപണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും ആയ ഉയൻ ജാതി ഹിന്ദുക്കളായ ബ്രാഹ്മണരോടും, നംപൂതിരിമാരോടും നായന്മാരോടും അവർക്കു ഹൃദ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ സുവിശേഷസത്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും, ആ വിധത്തിൽ ക്രിസ്തുമതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നീക്കി, ക്രിസ്തുവിനേക്കു അവരെ ആദായപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉദ്യമം സഭകൾ ചെയ്തുവെങ്കിലും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായോ ആരംഭിക്കേണ്ടകാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹിന്ദുമതതത്വങ്ങൾ സഹതാപപൂർവ്വം പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരും, സംസ്കൃത ഭാഷയിലും മാതൃഭാഷയിലും അസാമാന്യ വ്യല്പത്തി നേടിയവരും, തങ്ങളുടെ ജീവിതരീതിയിലും മതചാരസമ്പ്രദായങ്ങളിലും, യഥാർത്ഥമായ സ്വദേശസ്നേഹം കലർന്നിട്ടുള്ളവരും, ത്യാഗബുദ്ധിയോടുകൂടെ കർത്താവിനെസേവിക്കുന്നതിനായ്യാറായിരിക്കുന്നവരുമായ യൗവനക്കാരെക്കൊണ്ടു മാത്രമെ ഈ വിധത്തിലുള്ള ഒരു വേല സഫലമായി തുടർന്നു നടത്തുന്നതിനു സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സുവിശേഷയത്നങ്ങൾക്കായി മാത്രമല്ല, സഭയെ അതിന്റെ നിദ്രയിൽനിന്നു ഉണർത്തുന്നതിനും, സഭയിൽ ആത്മീകദർബ്ബവും, ക്രിസ്തീയ ആദർശങ്ങളും കൈവളർത്തി സഭകൾ തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പു സാദ്ധ്യമാക്കുന്നതിനുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷക സ്ഥാനത്തു പ്രവേശിച്ചു ഓരോ സഭയെയും മുമ്പോട്ടു നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യവും നിബർന്ധപൂർവ്വം ഈ തലമുറയിലെ യുവതി യുവാക്കന്മാരുടെ ചെവികളിൽ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്.

IV

മലയാളരാജ്യത്തെ ക്രിസ്തീയ സഭകളുടെ ചുമതലകൾ

ആധുനിക കാലത്തു് സഭ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതു് ആവശ്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നതു് ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക, ഉച്ചനീച സ്വഭാവങ്ങൾ മൂലമാണു്. സുവിശേഷ

ഷവേല ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ക്രിസ്തീയധർമ്മമാണെന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കാം. എന്നാൽ സഹോദരസ്നേഹത്തിൽ നിന്നും ഉളവാകുന്ന ആ പ്രവർത്തനം, മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയകാര്യങ്ങളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്നവയല്ല; പ്രത്യേക യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അഭിലാഷപ്രകാരം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ ആകെ സ്पर्ശിക്കുന്നതാണ്. മലയാളനാട്ടിലെ പുരാതനക്രൈസ്തവർ ആ ധാർമികമൂല്യത്തെ തങ്ങളുടെ അവകാശത്തിൽനിന്നും ഒളിച്ചുവെച്ചതുകൊണ്ട്, ഇന്ന് ലോകത്തെ മുഴുവനും വിഴുങ്ങുവാൻ ഭാവികുന്ന ഘോരസപ്പംപോലെ കമ്മ്യൂണിസം മലയാളക്രൈസ്തവരുടെ ദേശത്തും പ്രബലപ്പെടുവരുന്നു. ഇതിനെ നേരിടുന്നതിന് ബലംകൊണ്ട് സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വെളിവാ

യ ഒരു പരമാർത്ഥമാണ്. 'നിന്റെ സഹോദരനെ നിന്നെപ്പോലെതന്നെ സ്നേഹിക്ക' എന്ന വേദവാക്യം പരിപൂർണ്ണമായി ഓരോ ക്രൈസ്തവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഘോരസപ്പത്തെ ഹനിക്കുന്നതിന സാധിക്കയുള്ളൂ. സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തികാസമത്വങ്ങൾ പാടെ വിപാടനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഉത്സുകരായിരിക്കുന്നവരും, ധാർമിക മൂല്യങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നവരുമായ ജനങ്ങളോടു ഇക്കാര്യത്തിൽ സഭ സഖ്യം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ സഭതന്നെ അതിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും സഭകളിൽ അനേകായിരം രൂപായുടെ വസ്തുക്കൾ പൂഴവും തുരുമ്പും കെട്ടിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ, അശരണരുടെയും അഗതികളുടെയും നേരെ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട്, സഭാധികാരികൾ പൂഴ്ത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മർദ്ദേദകമല്ലേ! റഷ്യയിലെ സഭയുടെ ദൃഷ്ടാന്തം നാം നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. സഭാനാഥനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്, മനുഷ്യരുടെ സാമ്പത്തികസാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മനോഭാവമെന്തായിരുന്നുവെന്ന് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും പരിചിന്തനം ചെയ്യട്ടെ. സമയത്തെ യഥായോഗ്യം വിശകലനം ചെയ്തുപഠിച്ചു, ആവശ്യാനുസരണം സഭ കർത്തവ്യനിർവ്വഹണത്തിൽ ഉണർന്നുപ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് സാഹചര്യങ്ങൾ വഴിതെളിയിക്കുമെന്ന് നമുക്കു പ്രത്യാശിക്കാം.

ഈ വിധത്തിലുള്ള ഗൗരവതരമായ പല ചുമതലകളാണ്, കേരളീയ ക്രിസ്തീയസഭകളുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവ നിറവേറുന്നതിനു കേവലം മനുഷ്യ ശക്തിക്കു സാധ്യമല്ലതന്നെ. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവു സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിനു മുൻപു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കു നല്കിയ അന്ത്യശാസനവും വാഗ്ദത്തവും നാം സദാ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ടാൽ നാം ഈ ഗൗരവകൃത്യനിർവ്വഹണത്തിനു പ്രാപ്തരായി ചമയുന്നതാണ്.

“എന്നാൽ പതിനൊന്നു ശിഷ്യന്മാർ ഗലീലയിൽ യേശു അവരോടു കല്പിച്ചിരുന്ന മലേക്കു പോയി. അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ നമസ്കരിച്ചു; ചിലരോ സംശയിച്ചു. യേശു അടുത്തു ചെന്നു: സ്വഗ്നത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്കു നല്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചതു ഒക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടു സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊൾവിൻ; ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാനാളും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടു് എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു” (മത്താ. 28: 19, 29).

അനുബന്ധം

എ. നിഖ്യാവിശ്വാസപ്രമാണം

പിതാവായി സമുദയത്തിനായി ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും കണപ്പെടുന്നവയും കണപ്പെടാത്തവയുമായ സകലത്തിന്റെയും സ്രഷ്ടാവായ സത്യകൈവലത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

കൈവലത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സമുദയകേന്ദ്രം മുൻപെ പിതാവിൽനിന്നു ജനിച്ചവനും, പ്രകാശത്തിൽനിന്നുള്ള പ്രകാശവും, സത്യകൈവലത്തിൽനിന്നുള്ള സത്യകൈവലവും, ജനിച്ചവനും സൃഷ്ടിയല്ലാത്തവനും, തപത്തിൽ പിതാവിനോടു ഏകത്വമുള്ളവനും, സകല സൃഷ്ടിക്കും മുഖാന്തരമായവനും, മനുഷ്യരായ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കുംവേണ്ടി സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങി വിശുദ്ധ രൂപം കൈവന്നു തന്നുവെന്നു പ്രസവിച്ച കന്യാകുമാരിയമ്മിൽനിന്നു ശരീരം ധരിച്ച മനുഷ്യനായി, പെന്തീയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ നാളുകളിൽ ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു, കഷ്ടതയനുഭവിച്ചു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, തിരുമിതപ്രകാരം മൂന്നാംദിവസം ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു കരേരി തന്റെ പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരുന്നവനും, അവസാനമില്ലാത്ത രാജ്യമുള്ളവനും, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിപ്പാൻ തന്റെ മഹാപ്രഭാവത്തോടെ ഇനിയും വരുവാനിരിക്കുന്നവനുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

സകലത്തേയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവും, പിതാവിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു, പിതാവിനോടും പുത്രനോടുംകൂടെ വസിക്കപ്പെട്ടു സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനും, നിബന്ധനയും സ്ത്രീകളുടെയും മുഖാന്തരം സംസാരിച്ചവനുമായ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ഉള്ള ഏക രൂപമായിലും, കത്തോലിക്കായ്ക്കും, സ്ത്രീകളായ്ക്കും, അടുത്ത ഏകവിശുദ്ധ സഭയിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

പാപമോചനത്തിനുള്ള മരണോദാരം ഒന്നുമാത്രമെന്നു ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞു മരിച്ചവരുടെ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിനും, വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ പുതിയ ജീവനും, ഞങ്ങൾ നോക്കിപ്പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ആമെൻ.

ബി. അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ വിശ്വാസപ്രമാണം

സർവ്വശക്തിയുള്ള പിതാവായി, ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ചവനായ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

അവന്റെ ഏകപുത്രനായി, നമ്മുടെ കർത്തവ്യമായ യേശു മരിച്ചു ഹായിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവൻ പരിശുദ്ധാത്മവിനാൽ കന്യാകന്യയായി ഉല്പാദിക്കപ്പെട്ടു ജനിച്ചു, പെന്തീയേഷ്യ പീലാത്തോസിന്റെ കീഴിൽ കഴുപ്പെടുത്തു, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു, മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു; അവൻ പതോളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി, മൂന്നാംദിവസം മരിച്ചുപരിൽനിന്നു പിന്നെയും ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു; അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു കയറി, സർവ്വശക്തിയുള്ള പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്കുന്നു; അവിടെനിന്നു അവൻ ജീവനുള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും ന്യായം വിധിപ്പാൻ വരികയും ചെയ്യും.

പരിശുദ്ധാത്മവിനും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു; വിശുദ്ധ കത്തോലിക സഭയിലും, വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംസ്കരണത്തിലും, പാപമോചനത്തിലും, ശരീരത്തിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിലും; നിത്യജീവനിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആമെൻ.

സി. പാപമോചനച്ചീട്ട്

നവീകരണനായകനായ മാർട്ടിൻ ലൂഥർ ശക്തിയായി എതിർത്ത 'പാപമോചനച്ചീട്ടി'ന്റെ ഒരു മതേതര താഴെ ചേർക്കുന്നു:—

ക്രിസ്തുവിന്റെയും, തന്റെ വി: അപ്പൊസ്തലന്മാരെയും പത്രോസിന്റെയും, പൗലോസിന്റെയും കർത്തൃത്വത്തെയും, വി: പാപമോചനച്ചീട്ടിന്റെയും, ഈ പ്രദേശങ്ങളുടെമേൽ നമുക്കു നൽകപ്പെട്ടതും നമ്മിൽ നിക്ഷിപ്തവുമായിരിക്കുന്ന അവകാശധികാരങ്ങളെ:—

പ്രഥമമായി, എല്ലാവിധ ശാസനകളിൽനിന്നും—എച്ചിലും പത്രോസായെന്നു നേക്കേതെന്നെയും, പിന്നീടു നിന്റെ സർവ്വവിധ പാപങ്ങളിൽനിന്നും; പിഴകളിൽനിന്നും, അതിക്രമങ്ങളിൽനിന്നും—അവ എത്രതന്നെ ഭയങ്കരങ്ങളായിരുന്നാലും, അവ പ്രത്യേകമായി വിശുദ്ധധികാരത്തിൽപ്പെട്ടവ ആയിരുന്നെൽതന്നെയും, അവ എല്ലാറ്റിൽനിന്നും തന്നെ—നിന്നെ നാം വിമോചിതനാക്കുന്നു.

‘ഇവ ഹേതുവൽ, ബസ്പുഷ്കാനായിൽ നീ അനുഭവിക്കേണ്ടി യിരുന്ന സർവ്വശിക്ഷകളും—വിശുദ്ധ സഭയുടെ തരക്കോലുകൾ അനു വദിക്കുന്നിടത്തോളംതന്നെ—നിനക്കു നാം ഇളവു ചെയ്തുതരുന്നു; സഭയുടെ വി: കൂടാരകളിലേക്കും, വി: മരമോദീസായിൽ നി നക്കു ലഭിച്ചിരുന്ന നിഷ്കളങ്കതയിലേക്കും, വിശുദ്ധിയിലേക്കും നിന്നെ നാം വീണ്ടും പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു; അതിനാൽ നിന്റെ മര ണത്തിൽ, ശിക്ഷയുടെ വേതിലുകൾ നിന്നിൽനിന്നും അടയ്ക്കപ്പെടും; പരദീസയുടെ ആനന്ദത്തിന്റെ വാതിൽ നിനക്കു തുറക്കപ്പെട്ടിരി ക്കും. നിനക്കു് ഇപ്പോൾ ദൃത്യു ഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ, പിൽക്കാലത്തു നിന്റെ മരണാവലയിലും, ഈ ആരീച്ചദാസന്മാർ ഉജ്ജ്വലിതത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതും ആണു്.

ഡി. സെറാഫ്യൂർ മിഷനറിമാരുടെ പ്രതിജ്ഞ

സുവിശേഷപ്രചരണാർത്ഥം പ്രവർത്തിക്കുവാനായി 1785 ഒക്ടോ ബർ 7-ആയതിനു സെറാഫ്യൂർ മിഷനറിയും യേശുക്രൂട്ടി ചെയ്ത നിശ്ചയങ്ങളുടെ സംഗ്രഹമാണു് ചുവടെ ചേർക്കുന്നതു്:—

1. മനുഷ്യരോടൊന്നിന്റെ വില അപരമെന്നു നാം നിന ക്കണം.
2. ജനാവലിയുടെ മനസ്സിനെ ഹേമിക്കുന്ന പരീക്ഷകളെ നാം മനസ്സിലാക്കണം.
3. ഇൻഡ്യയ്ക്കു സുവിശേഷത്തോടുള്ള അവജ്ഞ വർദ്ധിപ്പി ക്കുന്ന എല്ലാവരെയും വർജ്ജിക്കണം.
4. പൊതുജനസേവനത്തിനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളെയും സു ക്ഷ്മമായി തേടിപ്പിടിക്കണം.
5. മാനസാന്തരത്തിലേക്കു മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്ന മഹനീയ മാർഗ്ഗമായി ‘ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തുവിനെ’ പ്രസംഗിക്കണം.
6. ഇൻഡ്യക്കുറോടു സമഭാവനയിൽ നാം വർത്തിക്കണം.
7. സഭയിൽ ചേരുന്നവരെ പരിരക്ഷിച്ചു പരിപോഷിപ്പി ക്കണം.
8. അവരുടെ ആത്മികവരങ്ങളെ ഉദ്ദീപിപ്പിച്ചു, സുവിശേ ഷപ്രേഷണം തങ്ങളുടെയും കർത്തവ്യമെന്നു ഗ്രഹിപ്പിക്കണം. ക്രിസ്തു വിനുവേണ്ടി ഭാരതം ആദായപ്പെടുത്തുവാൻ ഭാരതീയർക്കുമാത്രമേ സാ ധ്യമാകേയുള്ളൂ.

- 9. വേദപുസ്തക പരിഭാഷയിൽ നിരന്തരം പ്രയത്നിക്കണം.
- 10. ആഘോഷപ്രതിയുളള ജീവിതശുദ്ധിയിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
- 11. നമ്മുടെ ഉടയടപേലം സ്വന്തമെന്നു എണ്ണതെ ദൈവരജ്യപ്രചരണത്തിന്നു നമ്മെത്തന്നെ പരിപൂർണ്ണമായി ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കണം.

ഇ. കാലാനുകൂലനിക.

ബി. സി.

- 27 റോമോ സമ്രാജ്യസ്ഥാപനം. ആഗസ്തുസ് ചക്രവർത്തി.
- 6 യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം.
- 4 ഫെരോദോവിന്റെ മരണം പലസ്തീൻ വിഭജനം.

എ. ഡി.

- 6 അക്സിലയെസിന്റെ സ്ഥാനഭ്രംശം—യെഹൂദ, (Procurators) നാടുവാഴികളുടെ കീഴിൽ ആക്കപ്പെടുന്നതു
- 14 തീബെർട്ടോസ് ചക്രവർത്തി.
- 26 പീലത്തോസ് നാടുവാഴിയകുന്നതു്.
- 28 ? യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭം.
- 29 (30) യേശുവിന്റെ മരണം.
- 35 ? പൌലോസിന്റെ മാനസാന്തരം.
- 36 പീലത്തോസിനെ തിരികെ വിളിച്ചു.
- 37 കലിഗുലോ—ചക്രവർത്തി.
- 41 ക്ലോദിയോസ്—ചക്രവർത്തി; അഗ്രിപ്പാ-പലസ്തീൻ രാജാവു്
- 42 ? സെബാസ്ത്യയുടെ മകൻ യാക്കോബിന്റെ
രക്തസംക്ഷി മരണം.
- 44 അഗ്രിപ്പാ മരിച്ചു. പലസ്തീൻ മുഴുവനും നാടുവാഴികളുടെ കീഴിൽ.
- 48 ? യരൂശലേമിൽ അപ്പൊസ്തലിക കൌൺസിൽ.
- 50 പൌലോസ് കെരീന്തിൽ.
- 52 ഫെലിക്സ് നാടുവാഴിയായി.
- 54 നീറോ—ചക്രവർത്തി.
- 58 പൌലോസിനെ അറസ്റ്റുചെയ്തു.

എ. ഡി.

60—62 ഫെസ്റ്റൈംസ്—നാട്ടുവഴി.

60 ? പെൺലൈംസം റോമയിൽ.

64 റോമയിൽ ക്രിസ്താനികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത്.

പെൺലൈംസിന്റെയും? പത്രോസിന്റെയും? മരണം.

66 യെഹൂദന്മാർ റോമയേടു മത്സരിക്കുന്നത്.

68 ? പലസ്തീൻ ക്രിസ്താനികൾ പെല്ലയയിലേക്കു
ഒടിപ്പോകുന്നത്.

68 നീറോയുടെ മരണം.

70 യെരൂശലേം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, വെസ്റ്റേഷൻ-ചക്രവർത്തി.

79 തീത്തേസസ്—ചക്രവർത്തി.

81 ഡൊമിഷ്യൻ—ചക്രവർത്തി.

93 ക്രിസ്താനികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത്.

96 നേർവ—ചക്രവർത്തി.

98 ട്രേജൻ—ചക്രവർത്തി.

100 ? എഫെസോസിലെ യേശുനന്മാരുടെ മരണം.

100 ? യേശുനന്മാരുടെ സൂചിശേഷം.

110 ? ഇഗ്നാത്തോസസ് റോമയിലേക്കു അയയ്ക്കപ്പെട്ടു.

111—113 ? ട്രേജനുമായുള്ള പിന്നീടുടെ കത്തിടപാട്.

120 ? പാപ്പിയസ്—നയെറപ്പെലിസിലെ ബിഷപ്പ്.

125 കപഡോറാറ്റസ്—ഒന്നാമത്തെ “അപ്പോളജി”
ഗ്രന്ഥകരൻ.

135 ഹോഡ്റിയനാൽ—യെരൂശലേമിന്റെ രണ്ടാംനാൾ.

c. 140 അപ്പോളജിസ്റ്റായ അരിസ്റ്റൈഡിസ്.

140 ? വലേൻറിനസ്, മൗൗസ്യാനം.

c. 150 രക്തസാക്ഷിയായ ജസ്റ്റിന്റെ അപ്പോളജി (വഭാ.)

155 പേളിക്കാർപ്പ് സൂന്നയെൽവച്ചു രക്തസാക്ഷിമരണം
പ്രാപിച്ചത്.

c. 156 ‘മെന്റേറനമതം’ ആരംഭിച്ചു.

160 ?—200? ഐറീനിയസ്. *f*

177 ലിയോൺസിലും വിയന്നയിലും പീഡ.

190—210 അലക്സന്ദ്രിയയിലെ ക്രൈസ്തവ്. *f*

196 റോമയിലെ വിക്റ്റർ—മെന്റേറനമതത്തെ തെ
റ്റിപ്പിക്കുന്നത്.

- എ. ഡി.
- 197—223 തെത്തുലൻ. *fl*
- 202 പെപ്പെച്ചുപായും അമ്പലമുക്ക് കൂട്ടുകാരും രക്തസംക്ഷിപ്തമായി.
- 202—253 ഓറിജൻ. *fl*
- 219—223 കാലികുസ്മന്ദം—രോമബിഷോപ്പ്.
- 247—265 ഡയോനീഷ്യസ്—അലക്സന്ദ്രാ ബിഷോപ്പ്.
- 249—258 സിപ്രിയൻ—കത്തോലിക്കർ ബിഷോപ്പ്.
- 250 ഡീഷിയസിന്റെ മതപീഡ.
- 257 വാലോറിയൻ മതപീഡ.
- 269 സമോസറയിലെ പെപ്പലോസ്, അന്ത്യോക്യയിൽ വെച്ചു വിധിക്കപ്പെട്ടു.
- c. 276 മനികമതം സ്ഥാപിച്ച മനീസ് പേർഷ്യയിൽ വെച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ടു.
- 284 ഡയോക്ലീഷന്റെ സ്ഥാനാരോഹണം.
- 303 ഡയോക്ലീഷന്റെ കീഴിൽ—പീഡ ആരംഭിച്ചു.
- 306 കസ്തന്തീനോസ്—ചക്രവർത്തിയെന്നു യോർക്കിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തു.
- 310 ഗലേറിയസിന്റെ വിളംബരവും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു സപരതന്ത്രവും.
- 312 മിൽവൻപലതീർത്ഥാടകരുടെ യുദ്ധം.
- 313 മിലാനിലെ വിളംബരവും ലഭിച്ച മതസപരതന്ത്രവും.
- 314 (Arles) ആർലെസിലെ സുന്നഹദോസ്.
- 318 അലക്സാൻഡ്രിയയിൽ അറിയുസ് മതം ഉഭവിച്ചു.
- 323 കസ്തന്തീനോസ്—ഒരു ചക്രവർത്തി.
- 325 നീഖ്യോ—സുന്നഹദോസ്.
- 328—373 അത്താനാസ്യോസ് അലക്സന്ദ്രിയയിലെ ബിഷോപ്പ്.
- 334 കസ്തന്തീനോസ് പേലോസ്.
(കോൺസ്റ്റന്റിനോപ്പിൾ) പണിതു.
- 336 അത്താനാസ്യോസിനെ ഭീവ്സിലേക്കു നട്ടുകൊടുത്തതായതു്.
- 337 കസ്തന്തീനോസ് മരിച്ചു.

എ. ഡി.

- 339 അത്താനോസ്യോസ് റോമയിൽ പേയേി.
- 343 സർദ്ദിക്കയിലെ ആലോചനയേഗം.
- 346—356 അത്താനോസ്യോസ് അലക്സന്ത്രിയയിൽ.
- 356—361 അറിയൂസ് മതം കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും പ്രബലപ്പെട്ടു.
- 361—393 ജൂലിയൻറെ കലേത്തു പുറജതിമൺസ്റ്റത്തിൻറെ എതിർപ്പ്.
- 370—378 ബേസിൽ—കപ്പദോക്യ കൈസർയ്യയിലെ ബിഷപ്പേപ്പ്
- 374—397 അംബ്രോസ്യം—മിലാനിലെ ബിഷപ്പേപ്പ്.
- 379—395 തിയെഡോഷ്യോസ്—ചക്രവർത്തി.
- 391 കേൺസ്റ്റൻറിനോപ്പിളിലെ കൺസിൽ.
നിഖ്യായേടെ പഴയ വിശ്വാസത്തെ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു സ്ഥാപിച്ചു.
- 386—420 ജറോം ബേത്ത്ലെഹേമിൽ.
- 386—430 അഗസ്റ്റീനോസ്. *st*
- 398—404 ക്രിസോസ്തം കേൺസ്റ്റൻറിനോപ്പിളിലെ ബിഷപ്പേപ്പ്.
- 410 അലറിക്കു റോമനേതരം പിടിച്ചടക്കി.
- 426 അഗസ്റ്റീനോസിൻറെ 'ദൈവനേതരം' എന്ന ഗ്രന്ഥം പുത്തിയേയി.
- 431 എഫെസോസിലെ കൺസിൽ.
- 432—461 വിശുദ്ധ പാട്രിക്കു—ഐർലണ്ടിൽ.
- 440—461 മഹാനായ ലീയോ-പാപ്പ.
- 451 കൽക്കദോന്യയിലെ കൺസിൽ.
- 476 പാശ്ചാത്യേറോമെസാമ്രാജ്യത്തിൻറെ അവസാനം.
- 493—526 തിയെഡോറിക്കു—ഇറ്റലിയിൽ.
- 496 ക്ലോവിസിൻറെയും ഫ്രാങ്ക്സുരുടെയും (The Franks) മനേസനേതരം.
- 527—565 ജസ്റ്റിനിയൻ—ചക്രവർത്തി.
- 529 ^p വിശുദ്ധ ബെനീഡിക്റ്റിൻറെ (Rule) 'പ്രമാണം' നടപ്പേയി.
- 590—604 മഹാനായ ഗ്രിഗറി—പാപ്പ.
- 596—680 ആംഗ്ലോ—സക്സൻജതിക്കരുടെ മനേസനേതരം.

എ. ഡി.

- 622 മഹമ്മദ് മെഡീനയിലേക്കു പോയി (ഹിജ്റ).
- 711 മഹമ്മദീയർ സ്പെയിനിൽ പ്രവേശിച്ചു.
- 715—717 മഹമ്മദീയർ കേൺസ്റ്റാൻറിനോപ്പിളിനെ നിരോധിക്കുന്നതു്.
- 723—755 വിശുദ്ധ ബേണിഫസു് — ജർമ്മനിയുടെ അപ്പോസ്തലൻ.
- 726 പ്രതിമയെ ആരാധിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള തക്വ ആരംഭിച്ചു.
- 732 ചാറത്ത് മൗററ്റ് മഹമ്മദീയരെ തോല്പിച്ചു.
- 751—768 ഫ്രങ്ക് (Franks) കരളടെ രാജാവായ പിപ്പിൻ.
- 800 ചാർലി മെയിൻറ് കിരീടധാരണം.
- 847 റോമയിലെ വിശുദ്ധ പത്രോസിൻറ് പള്ളി സരസൻ ജാതിക്കൗർ നശിപ്പിച്ചു.
- 857 ഫോട്ടിയസും ഇഗ്നാത്യേസുമായുള്ള വാദം.
- 858—867 മഹാനായ നിക്കോളസു് പാപ്പം.
- 863 സുവ്വർഗ്ഗക്കരളടെ മനം തിരിവു്.
- 871—901 മഹാനായ അൽഫുറഡു്—ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവു്.
- 909 ക്ലൈയിലെ സന്യാസിമഠം സ്ഥാപിച്ചു.
- 962—973 ഒന്നമനായ ഓട്ടോ—ചക്രവർത്തി.
- 983—1002 മൂന്നമനായ ഓട്ടോ ചക്രവർത്തി.
- 1054 പശ്ചാത്യ—പൗരസ്ത്യസഭകളുടെ ഭിന്നത.
- 1066 നേർമൻകൗർ ഇംഗ്ലണ്ടു പിടിച്ചടക്കി.
- 1073—1080 ഗ്രിഗറി ഏഴമൻ ഹിൽഡിബ്രൺഡു്—പാപ്പം.
- 1077 ഹെൻറി നാലമൻ—കനോസ്സയിൽ.
- 1084 നേർമൻകൗർ റോമം കൈവശമാക്കി.
- 1091—1153 വിശുദ്ധ ബർനാർഡു്.
- 1095 ഒന്നാം കരിശുയുദ്ധം URBAN II at Clermont.
- 1099 കരിശു സൈന്യം യെരൂശലേം പിടിച്ചടക്കി.
- 1122 Investiture Controversy Settled at Worms.
- 1152—1190 ഫുറുറികു് ബർബറോസം—ചക്രവർത്തി.
- 1170—1221 ഡോമിനിക്കു് സന്യാസിമഠങ്ങളുടെ ഡോമിനിക്കൻ ഓർഡർ അനുവദിച്ചു. 1216.

എ. ഡി.

- 1175—1193 സാലഡിൻ—എജിപ്റ്റിലെ സുൽത്താൻ.
- 1182—1226 അസ്സീസിയയിലെ ഫ്റാസിസ്. സന്യാസിമതയുടെ ഫ്റാൻസിസ്കൻ ഒർഡർ അനുവദിച്ചു. 1223.
- 1189 മൂന്നാം കുരിശുയുദ്ധം.
- 1198—1216 ഇന്നസെൻറ് മൂന്നാമൻ പാപ്പ.
- 1204 ലത്തീൻകാർ ക്രോൺസ്റ്റേൻറിനോപ്പിറ്റം കൈവശപ്പെടുത്തി. (4-ാം കുരിശുയുദ്ധം.)
- 1208—1213 ആൽബിഗെൻഷ്യൻ യുദ്ധം.
- 1215 4th Council of the Lateran : Dogma of Transubstantiation. “വസ്തുമാറ്റം” വിശ്വാസ സ്വീകരണം.
- 1215—1250 ഫ്റാഡ്രിക്കു III ചക്രവർത്തി. പശ്ചാത്യ യൂറോപ്പിൽ (Inquisition) മതദ്രോഹവിചരണ സഭ നടപ്പാക്കി.
- 1226—1270 വിശുദ്ധ ലൂയിസ് IX ഫ്റാൻസിലെ രാജാവ്.
- 1261 ക്രോൺസ്റ്റേൻറിനോപ്പിറ്റിൽനിന്നു ലത്തീൻകാർ പുറത്താക്കപ്പെട്ടു.
- 1265—1321 ഇറ്റലിയിലെ മഹാകവി ഡാൻറോ.
- 1291 ഫലസ്തീൻരാജ്യം—ക്രിസ്തുമതത്തിനുള്ള അശേഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു.
- 1294—1303 ബോണിഫസ് VIII, പാപ്പ. “Unam Sanctam” 1302.
- 1300 റോമയിലെ ജൂവിലി,
- 1309 ആവിഗ്നോണിൽ പാപ്പമാരുടെ “ബാബിലോൻ അടിമ.”
- 1360—1384 വിക്രിമ്.
- 1378—1417 പാപ്പമാർ തമ്മിലുള്ള മത്സരം (The Papal Schism)
- 1414—1417 ക്രോൺസ്റ്റേൻസിലെ കൌൺസിൽ ജോൺ ഹസ്റ്റ് അഗ്നിക്കിരയായി. 1415.
- 1431 ജോവാൻ ദാമ് ആർക്കിനെ ദഹിപ്പിച്ചു.
- 1431—1449 ബാസലിലെ കൌൺസിൽ.
- 1438—1439 ഫെറ്ററോ ഫ്ലോറൻസിലെ കൌൺസിൽ. യവനായ സഭയുമായി യോജിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം.

എ. ഡി.

- c.1440-1450 വെച്ചേറെ എടുക്കുവുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അച്ചടി കണ്ടുപിടിച്ചു (Invention of printing from movable type).
- 1453 തുർകികൾ കോൺസ്റ്റൻറിനോപ്പിൾ പിടിച്ചടക്കി.
- 1462 മഹനായ ഐവാൻ റഷ്യയിൽ 'സർ' (Tsardom) എന്ന രാജകീയ സ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചു.
- 1480 സ്വെയിൻകരുടെ മതദ്രോഹവിചാരണസഭ സ്ഥാപിച്ചു.
- 1492 കൊളംബസ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൽ എത്തി.
- 1492-1503 അലക്സാണ്ടർ VI (ബേർജ്ജ) - പപ്പ.
- 1506 റോമയിൽ വി: പത്രോസിന്റെ പള്ളിപണി വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു.
- 1517 ലൂഥർ വിറ്റൻബർഗിൽ.
- 1527 റോമനേഗരം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.
- 1506 Reuchlin-ന്റെ എബ്രായ വ്യാകരണവും നിഖണ്ഡവും ജർമ്മനിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
- 1516 ഇറസ്സസിന്റെ ഗ്രീക്ക് പുതിയനിയമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
- 1518 ശിക്ഷമേധനപത്രിക വില്പനയ്ക്കുതിരയ്ക്കി മർട്ടിൻലൂഥർ തന്റെ തർക്കസിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി.
- 1520 ലൂഥർ കുറുക്കാരനെന്നു വിധിക്കുന്ന പാപ്പയുടെ മുദ്രിതത്തെ പുറപ്പെട്ടു. (ജൂൺ)
ലൂഥർ, തന്റെ കീർത്തിപ്പെട്ട മൂന്നു പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. (ഒഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ)
- 1521 ലൂഥർ, പാപ്പയുടെ മുദ്രിതത്തെയെ ഭവിപ്പിച്ചു (ഡിസംബർ) ലൂഥർ ഭൃഷ്ടനാക്കപ്പെട്ടു. (Diet of Worms) വേംസിലെ രാജസഭ.
- 1522 ലൂഥർ ജർമ്മൻഭാഷയിലേക്കു തിരുവെഴുത്തുകളെ തർജ്ജമ ചെയ്തു തുടങ്ങി. ലൂഥർ അനാബാപ്റ്റിസ്മിറ്റുകാരോടു എതിർത്തു.
- 1523 സപിസ്റ്റ് നവീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ പ്രബന്ധങ്ങളെ അടിച്ചു സ്വീറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

എ. ഡി.

1527 ചരേസ് V ചക്രവർത്തിയുടെ സൈന്യങ്ങൾ റോമോ നഗരം നശിപ്പിച്ചു.

1529 സ്വീഡനിലെ രാജസഭ. ലൂഥറൻകരുടെ പരസ്യപ്രസ്താവന (Protest)യിൽനിന്നു 'പ്രോട്ടസ്റ്റൻറുകൾ' എന്ന നാമം ഉഭവയെ.

മദ്രാസ്സിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം സിംഗിപ്പിനും തമ്മിൽ നടന്ന നിയമസഭയെ ആലോചന. മലയാളരോപ്പിലേക്കുള്ള തൃക്കിയുടെ ഗമനം വിവരണത്തിൽ വെച്ചു തടയപ്പെട്ടു.

1528—1531 സിറീസ്സിലെ കത്തോലിക്കരും പ്രോട്ടസ്റ്റൻറുകരും തമ്മിൽ യുദ്ധം.

1530 ഓഗസ്റ്റ് 15-ലെ രാജസഭ. നവീകരണങ്ങൾ ഒഗസ്റ്റ് 15-ൽ വിശ്വസ്യപ്രമാണം സമർപ്പിക്കുന്നതു്:

1531 കപ്പലിലെ യുദ്ധത്തിൽ സിംഗിപ്പി മരിച്ചു.

1532—1533 ഹെൻറി എട്ടാമന്റെ കീഴിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പാർലമെൻറ പാസ്സാക്കിയ എതിരായി നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കി.

1533 ക്രോമർ ക്രെൻറർബറിയിലെ ആർച്ചുവിഷേപ്പയെ

1534 ഇംഗ്ലീഷ് പാർലമെൻറ, സെസൈറ്റി ഒഫ് ജീസസ് എന്ന സംഘം രൂപവൽക്കരിച്ചുതുടങ്ങി.

Act of Royal Supremacy ഇംഗ്ലീഷ് പാർലമെൻറ പാസ്സാക്കി.

1535 ജനീവയിൽ നവീകരണം സ്വീകരിച്ചു

1536 ക്രെൻറർബറി തന്റെ ധർമ്മസംഹിത (Institutes) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ജനീവയിൽ തമസമുദ്രിപ്പിച്ചു.

കവർഡെയിലിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ ബൈബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു അനുമതി നൽകി.

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പാപ്പയെ അധികരം അവസാനമായി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു.

1537—1538 ഡന്മാർക്കിലും നോർവേയിലും ലൂഥറൻ നവീകരണം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു.

1539 സിറീസിലെ സഭ ഓഗസ്റ്റ് 15-ലെ വിശ്വസ്യപ്രമാണം സ്വീകരിച്ചു.

1539 ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സന്യാസിമഠങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നിർമ്മിച്ചു.

എ. ഡി.

- 1540 പൌലേസെ[ം] III പാപ്പ, സെസൈററി കമ്മീഷീസസ[ം] (ജസ്യൂട്ട്[ം]) എന്ന സംഘത്തെ അംഗീകരിച്ചു.
- 1543 കേപ്പർനിക്കസിന്റെ ജ്യോതിശാസ്ത്രപ്രമാണം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
- 1546 ലൂഥറിന്റെ മരണം.
- 1547—1549 ട്രെൻറിലെ കൌൺസിൽ പ്രഥമഘട്ടം.
- 1549 ഒന്നാമത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് പൊതുപ്രാർത്ഥനപ്പുസ്തകം എഡ്വർഡ് 6-മന്റെ കാലത്തു അച്ചടിച്ചു.
- 1551—1552 ട്രെൻറിലെ കൌൺസിലിന്റെ ഭിതീയഘട്ടം.
- 1552 രണ്ടാമത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാർത്ഥനപ്പുസ്തകം. പാസ്റ്ററൽ ഉടമ്പടിമൂലം ജർമ്മൻ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകൾക്കു മൗർഗ്ഗീയ സമധാനം.
- 1552 ഫ്രാൻസിസ[ം] ശൈയ്യാർ നിയുക്തനായി.
- 1553 ഭൂപദഭേദക്കുറവായ സേർവററസിനെ ജനീവയിൽ വെച്ചു കൺവിൻ ഭവിപ്പിച്ചു.
- 1553—1558 ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മേരി രാജ്ഞിയുടെ കാലത്തു റോമൻ കത്തോലിക്കരുടെ ശക്തി പ്രബലപ്പെട്ടു.
- 1557 ജോൺനോക്സ് സ്കോട്ട്ലണ്ടിൽ. സ്കോട്ട്ലണ്ടിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു നവീകരണസഭയുടെ ആരംഭം.
- 1559 രാജകീയ സർവ്വോധികാരം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എലിസബേത്തു രാജ്ഞിയുടെ കാലത്തു വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു. മൂന്നാം ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാർത്ഥനപ്പുസ്തകം അച്ചടിച്ചു. ഫ്രാൻസിലെ നവീകരണ സഭകളുടെ ഒന്നാമത്തെ ആലോചനസഭ—പരീസിൽ വെച്ചു (Confessio Gallica)
- 1599 ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹദോസ്.
- 1560 സ്കോട്ട്ലണ്ട് സഭയുടെ ഒന്നാമത്തെ പൊതുയോഗം ജോൺനോക്സിന്റെ വിശ്വാസപ്രമാണം സ്വീകരിച്ചു.
- 1562—1563 ട്രെൻറിലെ കൌൺസിലിന്റെ തൃതീയഘട്ടം.

എ. ഡി.

- 1563 ഒൻറിലെ കാനോനും തീർപ്പുകളും പ്രസിദ്ധമാക്കി കൺറർബറിയിലെ യോഗം '39 മതസംഗതികൾ' (39 Articles of Faith) അംഗീകരിച്ചു. കൺവിൻറെ മരണം.
- 1566 റോമസഭയുടെ വേദവേദശാല ചേർത്തുപുസ്തകം അച്ചടിച്ചു.
- 1567—1570 ഹൂൻസിൽ ഹ്യൂഗനോട്ട് യുദ്ധങ്ങൾ.
- 1567 നവീകരണസഭ സ്കോട്ട്‌ലണ്ടിൽ നിയമനേസരം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു.
- 1571 '39 മതസംഗതികൾ' ഇംഗ്ലീഷ് പാർലമെൻറ് അംഗീകരിച്ചു.
- 1572 വിശു. ബത്തലോമായിയുടെ പെരുനളിൽ നവീകരണ കക്ഷികൾ കൂട്ടുകൂട്ടമായി കെല്ലെടുത്തു.
- 1576 കൺസ്റ്റൻറിനോപ്പിളിലെ പൗത്രിയർക്കീസയ യരമിയ, തവനയസഭപ്രതിനിധിയുടെ നിലയിൽ പ്രോട്ടസ്റ്റൻറ് പ്രമേണങ്ങളെ ത്വജിച്ചു.
- 1580 Lutheran Book of Concord published.
- 1589 മോസ്കോയിൽ പൗത്രിയർക്കീസ്സ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചു.
- 1598 നൺറിസിലെ രജസംസനം. ഫ്റെഞ്ച് ഹ്യൂഗനോട്ട് കക്ഷികൾക്ക് മതസംഗ്രഹം.
- 1600 Giordano Bruno റോമയിൽവെച്ചു ദഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.
- 1609 കെപ്ളർ തന്റെ ജ്യോതിശാസ്ത്രപ്രമേണങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിപ്പൻ തുടങ്ങി.
- 1611 ഇംഗ്ലീഷ് വേദപുസ്തകത്തിൻറെ Authorised Version പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആംസ്റ്റർഡാമിൽ ജോൺ സ്കീത്ത് ഒന്നുമത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സഭ രൂപവൽക്കരിച്ചു.
- 1616 ഗലിലിയോ കറക്കുറനെന്നു മതദ്രോഹചിഹ്നം നേടിയ വിധിച്ചു: ഷെയ്ത്സ്സീയറിൻറെ മരണം.
- 1618 ഡേർട്ടിലെ ആലോചനസഭ അർമീനിയതം (Arminianism) തെറ്റെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തി.

എ. ഡി.

- 1620 ഇംഗ്ലീഷ് പ്രെസ്ബിറ്റീരിയൻകൾക്കും ഇൻഡിപെൻഡൻറുകൾക്കും ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കുടിയേറിയപ്പോൾ.
- 1629 കോൺസ്റ്റാൻറിനോപ്പിളിലെ പത്രിയർക്കീസായ Cyril Lucar തന്റെ നവീകരിച്ച വിശ്വാസപ്രമാണം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി.
- 1638 The Solemn League and Covenant സ്കോട്ട് ലണ്ടു സഭയിൽ പ്രെസ്ബിറ്റീരിയൻ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചു.
- 1640 Peter Mogila, Metropolitan of Kieff, publishes his Orthodox Catechism.
- 1645 ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ചേംഡ് കെല്ലപ്പെട്ടു.
- 1647 വെസ്റ്റ്മിനിസ്റ്റർ വിശ്വാസപ്രമാണവും വേദോപദേശ ചോദ്യോത്തര പുസ്തകവും സ്വീകരിച്ചു. ജേർജ്ജ് ഫോക്സ് തന്റെ പരസ്യശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചു. കേപടർ സമൂഹസ്ഥാപനം.
- 1653—1713 റോമൻ കത്തോലിക്കസഭയിൽ അഭിപ്രായസമാന്വയനിയമങ്ങൾ.
- 1653 ക്രൂനൻ കുരിശികൽ വച്ചുള്ള പ്രതിജ്ഞ.
- 1662 4-മത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാർത്ഥനപ്പുസ്തകവും Act of Uniformity-യും, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സ്വതന്ത്ര സഭക്കൾ (അതായത് പ്രെസ്ബിറ്റീരിയൻ കൾ, കോൺഗ്രിഗേഷനലിസ്റ്റുകൾ, ബപ്റ്റിസ്റ്റുകൾ), ആംഗ്ലേയ സഭയിൽനിന്നു വേർപെടുത്തി.
- 1672 സൂതി ചെറുപ്പയെ കിഴക്കൻസഭയുടെ ബേൽഗ്രാമിലെ സുന്നഹദോസ്.
- 1673 ഇംഗ്ലീഷ് പാർലമെൻറ് Test Act പാസ്സാക്കുന്നത്.
- 1682 വിലാമ പെൻ പെൻസിൽവേനിയ സ്ഥാപിച്ചു.
- 1685 നോർത്ത്സിലെ രാജശാസനം അസംഗതമായി ഹ്യൂറോട്ടുകൾ ഫ്രാൻസിൽനിന്നും പുറപ്പെട്ടു.
- 1687 ഐസക് ന്യൂട്ടൻ തന്റെ 'Principia' പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

എ. ഡി.

- 1688 ജയിംസ് II-ന്റെ കഠിനപ്പേക്ഷ. വിലാമ മേരി എന്നിവരുടെ കലത്തു്, ബ്രിട്ടീഷ് സിംഹാസനത്തിന്മേൽ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് പിൻതുടർച്ച സ്ഥിരപ്പെട്ടു.
- 1689 മതസ്വതന്ത്രനിയമം ഇംഗ്ലീഷ് പാർലമെൻറ് പാസ്സാക്കി.
- 1706 ഇൻഡ്യായിലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷ്യനറിമരയെ സീഗൻബാർഗ്ഗ് പട്ടണത്തെയും തരംഗം പാടിയിൽ എത്തി.
- 1720 ജോൺവെസ്ലി ഒക്സ്ഫോർഡിൽ പ്രവേശിച്ചു.
- 1721 മഹാനായ പീറ്റർ മോസ്കോയിലെ പാത്രിയർക്കീസിന്റെ സ്ഥാനം നിർമ്മിച്ചു. അതിന്റെ സ്ഥാനത്തു വിശുദ്ധ സുന്നഹദോസ് ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തി.
- 1734—1740 അമേരിക്കയിൽ യോനാഥൻ എഡ്വർഡ്സിന്റെയും ജോഷ്വ വിറ്റർബർഗ്സിന്റെയും ഉണർവ് പ്രസംഗങ്ങൾ.
- 1738 ജോൺവെസ്ലിയുടെ മരണസന്തരം.
- 1739 ജോൺവെസ്ലി തന്റെ സുവിശേഷ പ്രസംഗവേല ആരംഭിച്ചു.
മെത്തേഡിസത്തിന്റെ മതസംഘം മൂർഫീൽഡ്സ് ഫെറണ്ടറിയിൽ ആരംഭിച്ചു.
- 1763—1778 Febronian Controversy in the R. C. Church.
- 1773 ഇംഗ്ലണ്ടിൽ യൂണിറ്റേറിയൻ സമുദായങ്ങളുടെ ആരംഭങ്ങൾ.
- 1776—1783 സ്വതന്ത്രതയിനുവേണ്ടിയുള്ള അമേരിക്കൻ യുദ്ധം.
- 1784 വെസ്ലി തോമസ് കേക്കിനെ കൈവെച്ചു തുറന്നു കഴിഞ്ഞു.
അമേരിക്കയിലെ മെത്തേഡിസ്റ്റ് എപ്പിസ്കോപ്പൽസഭ ബൽറ്റിമോറിൽവെച്ചു വ്യവസ്ഥാപിതമായി.
സമുവൽ സ്കോബറിയിലെ കണക്ടിക്കട്ടിലെ ബിഷപ്പായി സ്കോട്ട്ലണ്ടിലെ ബിഷപ്പായാർനിയമായി.

എ: ഡി:

- 1789—1795 (The French Revolution) ഫ്രാൻസിലെ രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവം.
- 1789 അമേരിക്കയിലെ പ്രേട്ടസ്റ്റൻറ്റ് എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭാരൂപീകരണം.
- 1791 ജോൺവെസ്സിയുടെ മരണം.
- 1795—1799 ഫ്രാൻസിൽ നെപ്പോളിയൻ ശ്രേഷ്ഠാധികാരസ്ഥാനത്തേക്കയൻ.
- 1797 Methodist New Connection സ്ഥാപിച്ചു.
- 1801 നെപ്പോളിയനും പീയൂസ് VII പാപ്പയുമയുള്ള ഉഭയസമ്മതം.
- 1804 നെപ്പോളിയൻ ഫ്രഞ്ചുകന്മാരുടെ ചക്രവർത്തിയായി.
- 1807 അടിമവ്യാപാരം നിർത്തലാക്കി. (ഇംഗ്ലണ്ട്)
- 1810—1811 Primitive Methodist Connection-ന്റെ ഉത്ഭവം
- 1814 ജസ്യൂട്ട്സംഘം പീയൂസ് VII പാപ്പയോൽ യഥാസ്ഥാനത്തേക്കുപെട്ടു.
- 1815 വെട്ടർലൂ യുദ്ധം.
വൈബിൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഉത്ഭവം.
- 1816—1818 ബയിലി, ബേക്കർ, ഫെൻ എന്നീ സി. എം. എസ്സ്. മിഷനറിമാർ മലങ്കര വന്നുചേർന്നു.
- 1828 Test Act ദുർജ്ജലപ്പെടുത്തി.
- 1829 കത്തോലിക് സ്വതന്ത്രാനിയമം ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കി.
- 1833 ഓക്സ്ഫോർഡ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആരംഭം.
'കാലോചിതമായ ലഘുലേഖകൾ.'
- 1834 വിലാമ കേറിയുടെ മരണം.
- 1835 സ്റ്റേറ്റ്സ് യേഴ്സുവിന്റെ ചരിത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
- 1835—1836 സുറിയാനിസഭയിലെ നവീകരണോദ്യമങ്ങൾ.
- 1843 സ്കോട്ട്ലണ്ടിലെ ഫ്രീചർച്ച് സംസ്ഥാപിച്ചു.
- 1845 ന്യൂമാൻ റോമൻകത്തോലിക്കുസഭയിൽ ചേർന്നു.
- 1849 വെസ്സിയൻ മെത്തോഡിസ്റ്റ്സഭയിലെ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനം ദൈവദൂഷണം അംഗങ്ങളുടെ തീരുമാനവും.

എ. ഡി.

യി ബർമിംഗ്ഹാമിൽ കൂടിയ കോൺഫ്റൻസ് (Copec).

1925 സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫ്റൻസ്—പെരസ്സുസഭയുടെയും, ആംഗ്ലിക്കൻ, ലൂഥറൻ ആദിയായ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു സഭകളുടെയും പ്രതിനിധികൾ കൂടി 'ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും വേലയും' എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു.

1928 യെരൂശലേമിൽ വെച്ചു നടന്ന മിഷനറി കോൺഫ്റൻസ്.

1930 തെന്നിൻഡച്ച് ഐക്യസഭയുമായുള്ള യോജിപ്പിന്റെ ആലോചനകളോടു് ആംഗ്ലിക്കൻ സഭാലക്ഷ്യന്മാർ ലംബെന്ത് കോൺഫ്റൻസിലെ തീരുമാനങ്ങളും ആനുകൂല്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചു.

1931 ഇൻഡ്യായിലെ ക്രൈസ്തവകോളേജുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ലിൻഡ്സെ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടു് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി.

1932 സെൻട്രൽബെർഡ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാൻഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

1933 കത്തോലിക്കാസിംഹസനംമലങ്കരയിൽ സ്ഥാപിച്ചു.

1934 ബാസൽമിഷന്റെ ശതവത്സരഛേദങ്ങളുടെ കേഴ്ചിക്കേട്ടുവെച്ചു നടത്തപ്പെട്ടു.

1935 ലോകമെങ്ങും റോമൻകത്തോലിക്കസഭ 'വിട്ടുപോകാത്തവരും' (കത്തോലിക്കൻ ക്രൂശരോഹണത്തിന്റെ 1900-മത്തെ ശതവത്സരഛേദം) കൈണ്ടടി.

എഫ്. ഇൻഡ്യായുടെ ആവശ്യങ്ങൾ

ഇൻഡ്യായിൽ ആകപ്പോടെ 290 മിഷനർ ആശുപത്രികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും യോഗ്യമായ രീതിയിലുള്ള വൈദ്യസഹായം ലഭിക്കാത്തവരായി പത്തുകോടി ജനങ്ങളിൽ അധികം ഉണ്ടെന്നു കണ്ടെന്നു. മദ്ധ്യസംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഡോക്ടറന്മാരുടെ സംഖ്യ നേക്കുന്നപക്ഷം 35,714 ജനങ്ങൾക്കു് ഒരു ഡോക്ടറെ മാത്രമെ കിട്ടുന്നുള്ളു.

ഇൻഡ്യായിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽവെച്ചു കൂടുതൽ വിധവമാരുള്ളതു് ബംഗളേലാണ്. ആയിരം സ്ത്രീകളിൽ 226 വിധവമാരാണ് അവിടെ കണ്ടെന്നതു്. ഇവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ബാല്യപുരയത്തിലുള്ള വിധവമാരാണ്. ഇസ്ലാംമതക്കുടുംബത്തിൽ ആയിരം ജനങ്ങളിൽ 64 പേർമാത്രമേ അക്ഷരാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ.

സുവിശേഷം ഇതുവരെ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങളുടെയും പട്ടണങ്ങളുടെയും കണക്കു് താഴെ ചേർക്കുന്നു.

	പട്ടണങ്ങൾ	ഗ്രാമങ്ങൾ
ഇൻഡ്യാ	2,483	663,444
ബംഗള	92	32,387
സിലോൺ	38	17,775
ആകെ	<u>2,613</u>	<u>713,606</u>

സുവിശേഷവേല നടക്കുന്ന

	പട്ടണങ്ങൾ	ഗ്രാമങ്ങൾ
ഇൻഡ്യാ	346	637
ബംഗള	25	34
സിലോൺ	24	26
ആകെ	<u>395</u>	<u>697</u>

സുവിശേഷവേല യാതൊന്നും ഇല്ലാത്ത

	പട്ടണങ്ങൾ	ഗ്രാമങ്ങൾ
ഇൻഡ്യാ	2,137	662,807
ബംഗള	67	32,353
സിലോൺ	14	17,749
ആകെ	<u>2,218</u>	<u>712,909</u>

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

KOTTAYAM

Cl. No. 900

Acc. No. 11310

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

9 MAY 2001	
23 JUN 2001	
7 DEC 2002	
6 JAN 2003	
27 JUL 2003	
21 AUG 2003	
23 SEP 2003	
18 JUL 2006	
12 JUL 2007	
17 FEB 2010	
12 MAR 2010	
19 OCT 2012	
30 OCT 2013	
5 AUG 2017	

If the book is not returned on due date
a fine of 20 Ps. per day will be charged

900

11310

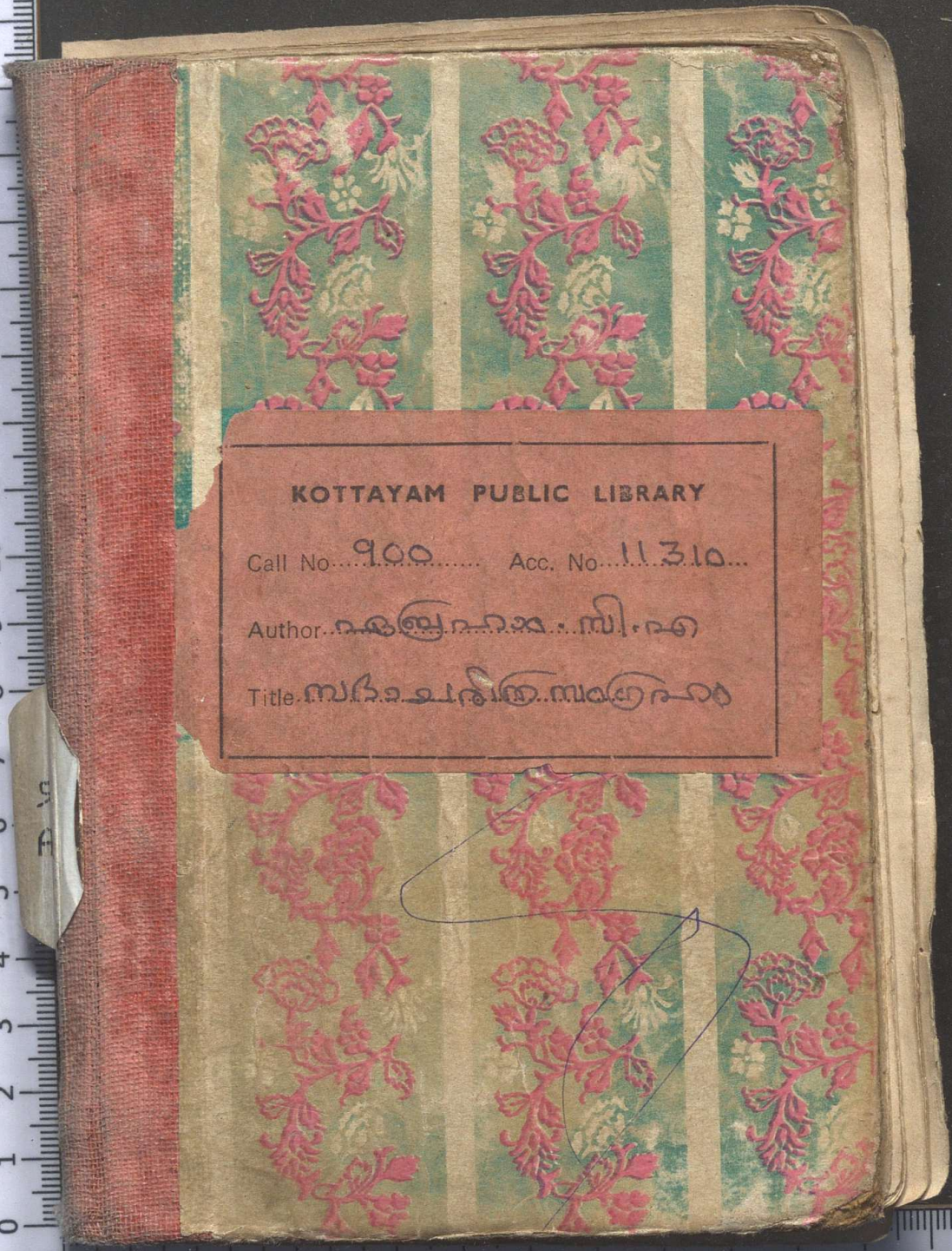
ഓസ്ട്രേലിയ.സി.ഐ

സഭാ ചരിത്രസംഗ്രഹം

Indic Digital Archive Foundation

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

Call No. 900 Acc. No. 11310...

Author. കുഞ്ചൻനായർ .സി.എ

Title. സർവ്വജ്ഞാനസാരം

gpura.org

