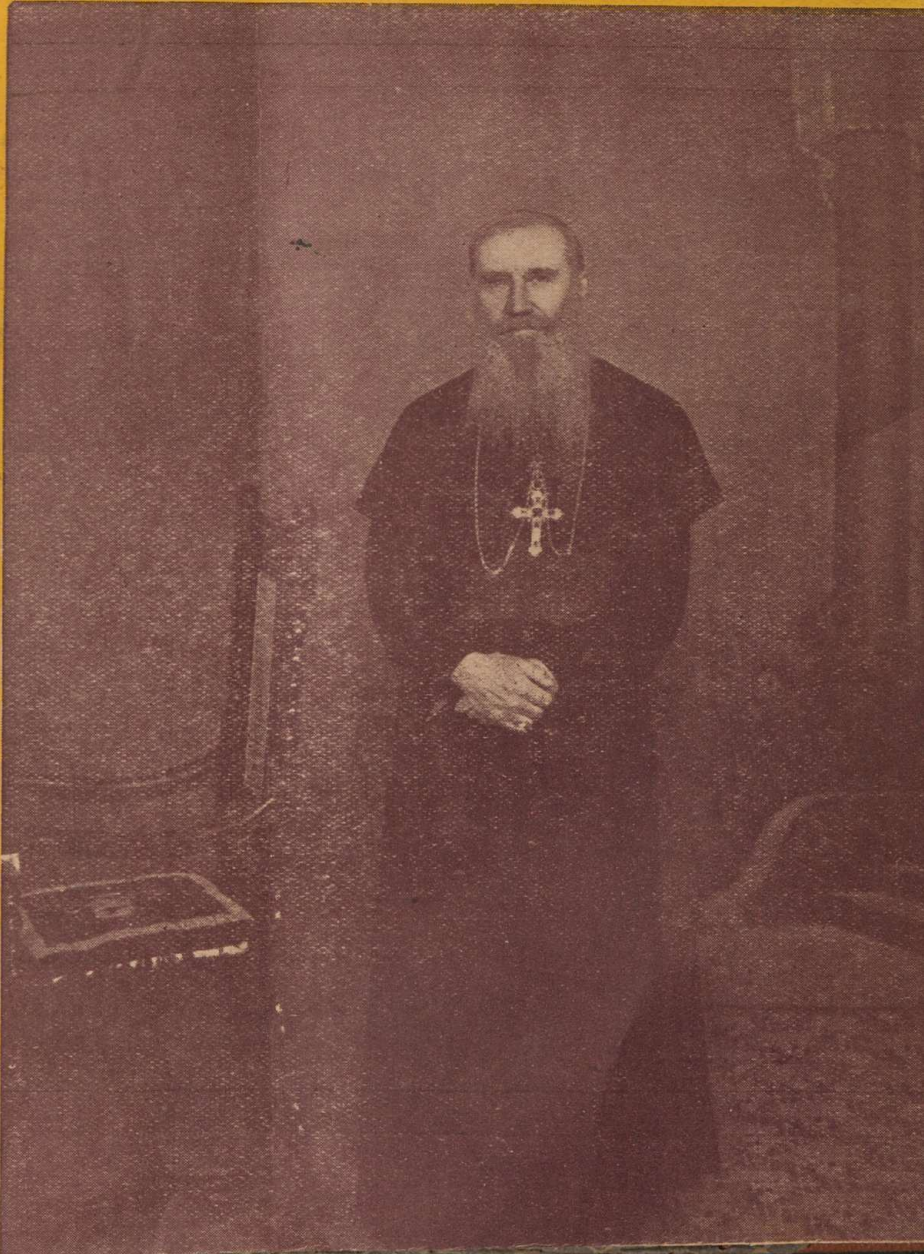

കാർമ്മൽ

ജനുവരി 1961

തൈക്കാട്

C
A
R
M
E
L
Q
U
A
R
T
E
R
L
Y

January 1961

AUGURIES

"Carmel" feels very happy to associate itself in a special manner with the magnificent and joyous celebrations being organised by the priests and people of the diocese of Trivandrum to convey their felicitations and to proclaim their allegiance and devotion to His Excellency the Right Rev. d Dr. Vincent Victor Dereere, their revered Pastor and Father, on the occasion of the Silver Jubilee of his Episcopal consecration.

The diocese of Trivandrum has every reason to commemorate the event which is the first land mark in the history of the new-born diocese. It was its singular privilege to be nourished and nursed by His Excellency the Right Rev. d Dr. Vincent Dereere ever since its birth in 1937. Under his zealous leadership the diocese of Trivandrum has made such great strides of progress in the last 24 years of its existence that to-day, with the integration of a part of the old Cochin diocese, it counts 232,672 Catholics among a total population of 1,426,157 within an area of 840 sq. miles.

It is a matter of legitimate pride for the diocese that it can count upon its faithful, especially from the beach in times of peril against Catholic faith. Simple but staunch, they will die for what they hold to be true. Together with the Catholics of the mid-Kerala, they have distinguished themselves in our historic "liberation struggle" for the safety and security of Catholic Schools against the Communist menace.

As there is much to do for the spiritual and social uplift of these good people, nobody can assume a self-complaisant attitude on the past achievements; but instead, the people and the priests of the Diocese should rightly rally round their

Front Picture
H. E. The Right
Rev. d Dr. Vincent V. Dereere
Bishop of Trivandrum
 The Jubilerian

Bishop and Pastor even with more loyalty, cooperation and apostolic zeal than in the past years. The number of priests and institutions is to be increased; social work is to be organised. Eighty priests and few Religious of a single monastery in the Diocese are too inadequate to cater for the spiritual needs of over two lakhs of the faithful.

The Minor Seminary, started few years ago to meet this long-felt need is ofcourse a far-sighted measure which will certainly bear abundant fruits in future.

The most significant of the works recently undertaken in the Diocese under the inspiration of their Excellencies the Bishop and his Auxilary is to provide homes for the homeless. We are glad to note that Social Action has seen the need of descending from the platform to the practical ground. If Catholics take an active part in Social Action to be organised on non-communal basis in predominantly catholic centres under able and enlightened catholic leadership, much of the Government subsidies which otherwise would go to private pockets, may be utilised for the good of our people.

The present celebrations of the Episcopal Silver Jubilee of His Excellency the Rt. Rev. Dr. Vincent V. Dereere must be a pledge of an enthusiastic co-operation from the generous people and priests of the Diocese of Trivandrum towards an all-round progress of its faithful.

While extending to His Excellency, the Venerable Jubilerian, our most cordial and best auguries on the occasion of this Jubilee of gratitude and rejoicing, we ardently wish and pray that our Lord may shower His most abundant graces and blessings to enable him to see the realisation of his cherished desires and apostolic programmes for the spiritual and temporal welfare of the flock entrusted to him by Divine Providence. Ad multos annos!

കാർമ്മലിന്റെ ലേഖകനാക്കും, വരിക്കാക്കും

അഭ്യുദയകാഷ്ഠികൾക്കും

നവവത്സരമംഗളം

SILVER JUBILEE

of

*His Excellency the Right Reverend Dr. Vincent Victor Dereere, O.C.D.
Bishop of Trivandrum.*

(By Rev. Fr. Constantine, O.C.D.)

The 4th February 1961 will be for the Latin Diocese of Trivandrum, a day of grand celebrations and of great jubilation on the completion of the 25 years of Episcopate of His Exc. Rt. Rev. Vincent V. Dereere, O. C. D. its First Bishop.

Victor Dereere was born in Ostend (Belgium) on the 12th February 1880. He entered the Major Seminary at Bruges and was ordained Priest there on the 15th June 1905. He was given several important offices, especially in the Diocesan College at Menin. But he wanted to devote himself entirely to the service of God and was attracted to the Order of Carmel; he entered the Novitiate of the Order at Bruges on the 2nd Sept. 1925 and became Father Vincent of St. Theresa of Lisieux.

It was His Exc. Rt. Revd. A. M. Benziger, the then Bishop of Quilon, who on a visit to Belgium, became the instrument in the Hands of God and of Our Lady, Mediatrix of all Graces, to influence and convince the young Father Vincent to give himself to the Work of the Missions. Revd. Fr. Vincent came to India on the 30th October 1926, and he joined immediately the staff of the Quilon Major Seminary as Professor of Philosophy and as Spiritual Director. His devotion and his experience made him very soon the confidant of all the seminarists. He took his Solemn Vows in the "Carmel Hill Monastery" Trivandrum on the 17th June 1928. He was nominated Vicar Provincial of the Trivandrum Mission on the 10th of June 1933 and became the Rector of the Major Seminary of Quilon on the 10th Oct. 1934.

But the Divine Providence had still greater designs: His Rev. was to become the immediate successor of His Exc. Rt. Revd. A.M. Benziger himself. Mgr. Benziger had become old and sickly, and several times His Exc. had asked Rome to allow him to retire, but Rome did not agree to it so soon; He gave his resignation in 1931 and at once withdrew to the Carmelite Novitiate at Carmel Hill, where he continued to lead a humble, simple and penitential religious life.

His Excellency Rt. Revd. Vincent Victor Dereere, O.C.D., elected on the 10th February 1936, was consecrated Bishop of Quilon, at Quilon itself, on the 17th May 1936.

By this time a bifurcation of the ancient Diocese of Quilon, so extensive and so thickly populated, became a necessity; the new Diocese of Trivandrum, was erected and his Exc. Rt. Rev Vincent Dereere, became its First Bishop in December 1937. The new Bishop gave all his energy to the work to which Divine Providence had destined him, and with the grace of God and with the help of Mary, his untiring zeal and devotion brought his work to a magnificent and unforeseen success. The Diocese of Trivandrum has at present a catholic population of 232, 672 souls, and obtains the fourth rank among the Latin Dioceses of India, as regards the number of Catholics.

Let us thank God and Our Lady for all the favours and graces the Venerable Jubilerian Bishop has received and let us also pray that the Good God and Our Lady may continue to help and protect His Excellency.

IN MEMORIAM

Very Rev. Fr. Celestine of St. Joseph O. C. D.

It was with sentiments of deep sorrow that we heard of the sad demise of Very Rev. Fr. Celestine of St. Joseph O. C. D., which occurred in Ghent, Belgium, on 28th December 1960. Carmel in India has lost in him on earth a great benefactor and well-wisher, nay, a veritable Father; for it was he who with the late Very Rev. Fr. William of St. Albert, the then Superior General, who brought to realisation a long-felt need and desire of a Novitiate of the Carmelite First Order for the Indians. His broad out-look, and sense of vision coupled with firm determination and

indomitable courage could over-come with God's help the manifold difficulties which paved his way to success. As Father of Indian Carmel he always took very keen interest in all that concerned the Province of Malabar, even when he ceased to exercise any authority over it. The first batch of Indian students who went to Belgium for their religious and priestly training still remember with gratitude and admiration with what fatherly affection and kindness he came to Paris to receive them.

He was a very jovial man, full of spirit and good humour. Extremely sociable as he was, nobody could feel sad in his presence. His spirit of joy and sense of humour did not leave him even when he was bed-ridden with acute pain and suffering during the last ten years.

He was born on 18th December 1889, made his religious profession on 8th September 1909 and slept in the Lord on 28th December 1960.

He has successfully discharged the office of Provincial and Definitor General.

His memory will ever be cherished with gratitude not only in the Province of Flanders but also in that of Malabar.

R. I. P.

പണ്ഡപൂർണ്ണതയുടെ ഗിരിശൃംഗം

ദൈവസാന്നിദ്ധ്യസ്തരണ്: ദൈവത്തിന്റെ മലയിൽ ആരു പ്രവേശിക്കും? (Psalm 23, 3). അവിടുന്ന് വസിക്കുകയും, തന്റെ മഹിമയിലും പ്രതാപത്തിലും ഏകനായി വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന ആ മലയിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തോടു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

ധ്യാനം

1) ചുരുക്കമായി ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതം മുഴുവൻ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം, യോഹന്നാൻ ക്രിസ്തുപുണ്യവാൻ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ഗിരിശൃംഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. പുണ്യപൂർണ്ണതയുടെ സ്ഥിതിയെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ചുറ്റും ഒരു വട്ടമുണ്ട്. ഈ വൃത്തത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലേക്ക് മൂന്നു വഴികൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഒന്നുമാത്രമേ അവിടെ എത്തുന്നുള്ളൂ. അത് “ഇല്ലായ്മയുടെ അഥവാ പരിപൂർണ്ണ പരിത്യാഗത്തിന്റെ മാർഗ്ഗമാണ്. വൃത്തത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലേക്ക് ഈ മാർഗ്ഗം നേരെ ചെന്നെത്തുന്നു. “ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വവും പ്രതാപവും മാത്രം ഇവിടെ വസിക്കുന്നു” എന്ന് അവിടെ ഉല്ലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

പരിപൂർണ്ണസ്നേഹത്താൽമാത്രം ആനിതമായി ദൈവഹിതത്തോടു പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുകയും, അതിന്റെ പ്രേരണയാൽ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനുവേണ്ടിമാത്രം പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആത്മാവ് ഈ ഉന്നത പദവിയിൽ എത്തുന്നു. “ഇവിടെ ഇനിയും വഴിയൊന്നുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിരീതിമാന് നിര്യമമില്ല” എന്ന് വൃത്തത്തിന്റെ ചുറ്റും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ദൈവസ്നേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായി വഴങ്ങിയ ഒരാൾമാവിന് തന്റെ കടമകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനും, അതിനെ നേർവഴിയിൽ നിറുത്തുന്നതിനും നിര്യമത്തിന്റെ പ്രചോദനം ആവശ്യമില്ല. ആദ്ധ്യാത്മികമായി അതിനെ നയിക്കുകയും, സ്കല പ്രവൃത്തികളിലും

നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏക പ്രവർത്തന തത്വം ദൈവതീതമനസ്സാണ്. തന്മൂലം വിശുദ്ധൻ പറയുന്നത് ഈ സ്ഥിതിയിൽ ദൈവത്തിന്റേയും മനുഷ്യന്റേയും മനസ്സുകൾ ഒന്നായിത്തീരുന്നു എന്നാണ്. ഈ ഏകീകരണത്തിൽ ദൈവതീതമനസ്സ് മനുഷ്യമനസ്സായി തീരുകയും മനുഷ്യമനസ്സ് ദൈവ തീതമനസ്സിൽ പൂർണ്ണമായി ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്മൂലം സ്വയമേ അത് ഒന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നില്ല.

ദൈവദത്തമായ സകല സുകൃതങ്ങളും, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങളും ഫലങ്ങളും ഈ ആത്മാവിൽ സമൃദ്ധിയായി വളരുന്നു. അങ്ങനെ അത് “നിത്യമായ ഒരു വിരുന്നിൽ, ദൈവിക നിശ്ശബ്ദതയിലും ദൈവികജ്ഞാനത്തിലും ദൈവവുമായുള്ള ആർദ്രസ്നേഹം ആസ്വദിക്കുന്നു.”

ഈ വിധത്തിൽ “ഇല്ലായ്മയുടെ കർക്കശമായ പാതയിൽക്കൂടെ തന്റെ ഏകനിധിയായ ദൈവത്തിന്റെ അനന്തതയിലേക്ക് ആത്മാവ് പ്രവേശിക്കുകയും, അവിടെ ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

2) ഇല്ലായ്മയുടെ കഷ്ടതനിറഞ്ഞ വഴിമാത്രമാണ് നമ്മെ പുണ്യപൂർണ്ണതയുടെ ഉച്ചിയിലെത്തുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത്. അത് അപൂർണ്ണതയുടെ രണ്ട് മാർഗ്ഗങ്ങളേയും പിന്നിട്ടുകൊണ്ട് പുരോഗമിക്കുന്നു. അപൂർണ്ണതയുടെ പാതകളാകട്ടെ പണ്ഡപൂർണ്ണതയാകുന്ന ഗിരിയുടെ പകുതിഭാഗം മാത്രം എത്തിയിട്ട് അവിടെവെച്ച് അടഞ്ഞു പോകുകയും മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനം തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപൂർണ്ണതയുടെ അരൂപികളിൽ ഒന്ന് ലൌകികവസ്തുക്കളിലേക്കു ചായുമ്പോൾ, മറ്റേത് ആദ്ധ്യാത്മികനന്മകളെ സ്വന്തം തൃപ്തിക്കുവേണ്ടി അനാരാസ്യമായവിധം അന്വേഷിക്കുന്നു.

അപൂർണ്ണമായ അരൂപിയുടെ മാർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് യാതൊരു കാര്യവും ദൈവ തീതമനസ്സിനോടുള്ള പരിപൂർണ്ണ യോജിപ്പോടുകൂടെയല്ലാതെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കേണ്ടത്

ആവശ്യമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, ദൈവതിരുമനസ്സിന് യോജിക്കാത്തവിധം, അതിനുവേണ്ടിത്തന്നെ നാം സ്നേഹിക്കുന്ന ഓരോ വസ്തുവും നമ്മിൽ ഉൽക്കണ്ഠയുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും ചാഞ്ചല്യത്തിന്റെയും അന്വേഷണങ്ങളുടെയും ഉറവിടമായിത്തീരുന്നു. അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സ്വസംതൃപ്തിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. സൃഷ്ടവസ്തുക്കളുടെ മേൽ പക്ഷമുള്ള ആത്മാവിൽ ദൈവതിരുമനസ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ എത്രയോ പ്രവർത്തന മൂല്യങ്ങളാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്! ഏതായാലും ആത്മാക്കൾ, തങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉദ്ദിഷ്ടസ്ഥലത്ത് എത്തിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത അപൂർണ്ണതയുടെ പാതയിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു. തൻമൂലമാണ് ആ പാതകളുടെ അരികിൽ “ലൗകികവസ്തുക്കളോ സ്വർഗ്ഗീയവസ്തുക്കളോ പാടില്ല” എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് “ഇല്ലായ്മ”യുടെ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ അവർ ചരിക്കണം. പടത്തിന്റെ അടിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാചകങ്ങളും ഈ മൗലികമായ ആശയത്തെത്തന്നെ പിൻതാങ്ങുന്നു. “സർവ്വവും രൂപീകരിക്കുന്നതിനും അറിയുന്നതിനും സ്വന്തമാക്കുന്നതിനും ആയിരിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി യാതൊന്നും രൂപീകരിക്കുന്നതിനും അറിയുന്നതിനും സ്വന്തമാക്കുന്നതിനും ആയിരിക്കുന്നതിനും ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക. നീ നിന്റെ പാതയിൽ രൂപിയോ, അറിവോ, സ്വാത്മമോ ഇല്ലാതെ ചരിക്കണം; നീ യാതൊന്നും അല്ല എന്ന് ബോധ്യമാകത്തക്ക മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ നീ പ്രയാണം ചെയ്യണം.” ഇത് ആത്മാവിനെ ഇല്ലായ്മയാക്കിത്തീർക്കുന്നതും ഇന്ദ്രിയങ്ങളേയും അരൂപിയേയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതുമായ ശുഷ്കവും ശൂന്യവുമായ മാർഗ്ഗമാണ്. അങ്ങനെ ആ ആത്മാവ് സർവ്വമായ ദൈവത്തോടു് ദൈവതിരുമനസ്സിനോടുള്ള പരിപൂർണ്ണയോജിപ്പ് വഴിയായി അഗാധമായ വിധം ഐക്യപ്പെടുന്നതിന് ഒരുങ്ങുന്നു.

സംഭാഷണം

എന്റെ ദൈവമേ, പരിപൂർണ്ണതയാകുന്ന സമുന്നതമായ ഗിരിശൃംഗത്തിന്റെ അടിവാരത്ത്

ഇതാ ഞാൻ നിൽക്കുന്നു! ഇത്ര കഠിനവും ദീർഘവുമായ ഒരു യാത്രയുടെ ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് എങ്ങനെ കഴിവുണ്ടാകും?

എന്റെ ഭീരുത്വം അകറ്റുന്നതിനും അങ്ങയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഈ ഏകമാർഗ്ഗം ഞങ്ങൾക്കു കാണിച്ചുതന്നതിനും, ഈ മാർഗ്ഗത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ മുന്നോടി ആയിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അങ്ങയുടെ പ്രിയസുതൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിവന്നു എന്നു ചിന്തിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്. “ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കുമെങ്കിൽ അവൻ സ്വയം പരിത്യജിച്ച്, സ്വന്തം കുരിശ് എടുത്തുകൊണ്ട് എന്റെ പിന്നാലെ വരട്ടെ” (Mt. 16, 24) എന്ന് അവിടുന്ന് ആദ്യമായിത്തന്നെ ഞങ്ങളെ ഉൽബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതല്ലേ വാസ്തവത്തിൽ, ഇല്ലായ്മയുടെ മാർഗ്ഗം? “സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പരിപൂർണ്ണനായിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളും പരിപൂർണ്ണരായിരിപ്പിൻ” എന്ന് അരുളിച്ചെയ്യുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വവും പ്രതാപവും മാത്രം ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണവിഷയമായിരിക്കുന്ന ആ പരിപൂർണ്ണതയുടെ ഉന്നതനിലയിലേക്ക് അവിടുന്ന് എന്നെ ക്ഷണിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്?

നാഥാ, അങ്ങ് എന്നെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ എത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രസാദവരവും എനിക്ക് അങ്ങ് നൽകണമെ. മാത്രമല്ല, അങ്ങയുടെ സഹായഹസ്തം നിരന്തരമായി എന്നെ നയിക്കുകയും മാധുര്യത്തോടെ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങയുടെ സഹായത്തോടുള്ള സകലവും, ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ, ഇതാ, സുമധുരവും സുഗമവും ആയിത്തീരുന്നു.

ഓ, എന്റെ ദൈവമേ, അങ്ങ് ശക്തനാണെന്ന് എത്ര എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങ് തെളിയിക്കുന്നു. മാനുഷികചിന്തകൾക്കു വിരുദ്ധമായി അങ്ങ് തെളിയിക്കുന്നു, സകലതും സാധ്യമാണെന്നും സകലതും എളുപ്പമായിത്തീരുന്നതിന് അങ്ങയെ ആത്മാത്മമായി സ്നേഹിക്കുകയും സകലവും അങ്ങയുടെ തൂക്കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതിയെന്നും.

ഭഗീത

വികാരോജ്ജ്വലമായ സംഭവകഥ

(തുടർച്ച)

(Miss Jenette Isaac M. Sc.)

മുറിവുകളുടെ ആധിക്യത്താൽ അനങ്ങുവാൻ കൂടി നിവൃത്തിയില്ലാതെ തന്റെ പായിൽ ഒരു മാസത്തോളം അവൾക്ക് കഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ടിവന്നു. പാവം ഭഗീത. നിഷ്ഠൂരമായ വേദനകളിൽ അവൾക്ക് എങ്ങുനിന്നും ഒരു സഹായഹസ്തം നിട്ടുപെട്ടില്ല. അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ആരും മധുരവാക്കുകൾ പൊഴിച്ചില്ല. ഏകാകിനിയായി വേദനയുടെ തീച്ചളയിൽ നിറമ്പോൾ എത്രയെത്ര വിവിധ ഭാവനകളാണ് ആ കൊച്ചു

അങ്ങയുടെ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം കഠിനമാണെന്ന് അങ്ങ് നടിക്കുന്നത് മാത്രമേയുള്ളൂ എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങയുടെ അടുക്കലേക്ക് നയിക്കുന്ന വഴി ഇടുങ്ങിയതാണെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അത് ഒരു ഊട്ടുവഴിയല്ല, നേരെ മറിച്ച് ഒരു രാജപാതയാണ്. അതിൽക്കൂടെ ധൈര്യപൂർവ്വം നടക്കുന്നവൻ സുരക്ഷിതമായി പുരോഗമിക്കുന്നു. കാരണം, അവിടെ കാൽതെറ്റരുമെന്നോ കല്ലിൽ തട്ടുമെന്നോ—അതായത്, ദൈവത്തെ ദ്രോഹിക്കാൻ ഇടവരുമെന്ന്—ചിന്തിക്കാൻ അവകാശമില്ല. ഓ, എന്റെ സർവ്വ നന്മയുമായ ദൈവമേ, അങ്ങയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അപകടരഹിതമായതും വിസ്കാരമുള്ളതുമായ ഒരു രാജകീയ പാതയിൽക്കൂടെ പ്രയാണം ചെയ്യുന്നു. എപ്പോഴെങ്കിലും അവൻ കാൽതട്ടിയെങ്കിൽ, അവനെ താങ്ങുന്നതിന് അങ്ങ് ഒരുങ്ങിനിൽക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, അവന്റെ ഹൃദയം അങ്ങയോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ മാത്രം പ്രേരിതമാണെങ്കിൽ, ഔരുകിക സ്നേഹത്തിന് അവിടെ യാതൊരുസ്ഥാനവും ഇല്ലെങ്കിൽ, ഒരു വിഴിയല്ല പല വിഴികൾ പോലും ഉണ്ടായാലും അവന് ഒരു നാശവും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നമില്ല. കാരണം, അവൻ ശാലീനതയുടെ താഴ്വരയിൽക്കൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്.

ഹൃദയത്തിൽ കടന്നുകൂടുന്നത്. കൂരന്താരായ അടിമവ്യാപാരികളുടെ പേടിപ്പിക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ അവളെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുത്തി. ചിലപ്പോൾ അവളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നവരുടെ ശാന്തമധുരമായ മുഖങ്ങൾ അവളുടെ പിഞ്ചിളംമനസ്സിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്.

സാമാന്യം നല്ല കായികബലം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഭീകരമായ വേദനകളെ അതിജീവിക്കുവാൻ ഭഗീതയ്ക്കു സാധിച്ചു. ഒരുമാസത്തിനു

യുനത്. തൻമൂലം, പുണ്യപുണ്ണതയുടെ മാറ്റത്തിൽ ചരിക്കുന്നതിന് അവന് എന്താണു ഭയപ്പെടാനുള്ളത് എന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അങ്ങിൽ ഞങ്ങളുടെ ദുഷ്ടി ഞങ്ങൾ പതിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾതന്നെ അങ്ങയെ ഉപേക്ഷിക്കാത്തതിടത്തോളം കാലം നിതിസൂര്യനായ അങ്ങ് സ്വയം മറച്ചുകൊണ്ട് അന്ധകാരത്തിലും, നശിച്ചുപോകാനുള്ള അപകടത്തിലും ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന് അനുവദിക്കുമെന്ന് ഭയപ്പെടാൻ കാരണമില്ല.

നമ്മെ, ഏതുനിമിഷവും വിഴങ്ങുന്നതിന് കാത്തിരിക്കുന്ന സിംഹങ്ങളുടെ—അതായത് ലോകം, ബഹുമാനം സന്തോഷം സംതൃപ്തി എന്നിങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ—ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് നാം ഭയപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ പുണ്യസമ്പാദനത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ പിശാചിന് ഒരു ചിലന്തിവല മതി നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്താൻ. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം എന്നെ എത്രമാത്രം സന്തപ്തചിത്തനാക്കുന്നു! എത്ര കണ്ണുനീർ ഒഴക്കുന്നതിന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു!

കാരുണ്യവാനും സർവ്വശക്തനുമായ നാഥാ, ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുന്നതിന് ദയയുണ്ടാകണമെ. കഴിഞ്ഞുപോയ എന്റെ അന്ധതയിൽ വീണ്ടും നിപതിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് ഇടവരുത്തല്ലെ. ആമേൻ.

ശേഷം അവൾ വീണ്ടും പഴയ അടിമവേലക്കു തന്നെ നിയുക്തയായി. വീണ്ടും കർശന നിയമങ്ങൾ. നിഷ്കൂശാസനകൾ. ആ കൊച്ചു നീഗ്രോ പെൺകുട്ടി വിവിധങ്ങളായ ക്രൂരതനകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടിവന്നു. ഉണങ്ങിയ വൃണങ്ങൾ വീണ്ടും ചാട്ടയടിയാൽ നവീകരിക്കപ്പെട്ടു. കയ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നു വിമുക്തയാകുവാനുള്ള അവസാനത്തെ ആശയം അവസാനിച്ചു.

ഒരു ദിവസം തുക്കി പട്ടാളത്തിന്റെ ഒരു കമാണ്ടിംഗ് ഓഫീസർ കോർട്ടുമാനിലെ അറബിയെ സന്ദർശിച്ചു. അയാൾ ഒരു അടിമപ്പെൺകുട്ടിയെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. തന്റെ മകനോടു് ചെയ്ത വാഗ്ദാനം ഓർത്തുകൊണ്ടു് അറബി ഭഗീതയെതന്നെ പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൈമാറി. അവളുടെ ശക്തിയും കഴിവും പരിശോധിച്ചിട്ടു് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഭഗീതയെ തക്ക വിലകൊടുത്തു് സ്വീകരിച്ചു. ഉൽക്കണ്ഠാകലമായ ഹൃദയത്തോടെ ആ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി പുതിയ യജമാനനെ ചിന്തിച്ചു. പുതിയ വീട്ടിലുള്ളവർ ആരായിരിക്കും? ഒരുപക്ഷേ പഴയ യജമാനന്മാരെക്കാൾ അവർ ക്രൂരന്മാരായിരിക്കുമോ? ആ കൊച്ചുഹൃദയം വരാൻപോകുന്ന ഭയങ്കരതകൾ ഓർത്തു് വേദനിക്കുകയായിരുന്നു. വരിഞ്ഞുരുക്കിയ കെട്ടുകൾ അഴിച്ചു് പഴയ കാട്ടുകളിലേക്കു് ഒന്നു ഓടുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ? വനാന്തരത്തിലെ ക്രൂരമൃഗങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യരെക്കാൾ എത്രയോ ഭേദമാണു്. അവളുടെ നാഡികൾ ശക്തിയായി അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വൃത്തിഹീനമായ ഇടുങ്ങിയ പാതകളിലൂടെ അവൾ വലിച്ചിഴക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും ആ കൊച്ചുഹൃദയം തന്റെ അമ്മയിൽനിന്നുള്ള സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി തുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

പുതിയ വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നെന്നപോലെ അവൾ ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണുകയായിരുന്നു. പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു വലിയ ഹാളിലേക്കു് അവളെ കൊണ്ടുപോയി. തുക്കിരിതിയിൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട ആ ഹാളിൽ രണ്ടു സ്ത്രീകളെ ഒരു വലിയ വീശ

റികൊണ്ടു് ഒരു നീഗ്രോ അടിമ വീശിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഭഗീതയെ മുൻപോട്ടു തള്ളിനീക്കിക്കൊണ്ടു് പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. “ഇതാ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട നീഗ്രോ കുട്ടി.” ആ സ്ത്രീകളുടെ പ്രഥമ വീക്ഷണംതന്നെ ഭഗീതയെ ഭയപ്പെടുത്തി. ആ കണ്ണുകളിൽ ക്രൂരത നിറഞ്ഞിരുന്നു. ‘കൊള്ളാം, നന്നായിരിക്കുന്നു.’ അവിടെ ഇരുന്നിരുന്ന സ്ത്രീകളിൽ മുത്തവളാണു് അതു പറഞ്ഞതു്. “പക്ഷേ, തീരെ ചെറുപ്പമാണു്. കറേയൊക്കെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.”

“ഓ അതു സാരമില്ല. നമുക്കു് ചാട്ടയല്ലേ ഉള്ളതു്.” കയ്യിലിരുന്ന ചാട്ട ഉയർത്തി വീശിക്കൊണ്ടു് മററവൾ പറഞ്ഞു. “ഇതാ നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ അടിമയാണു്. നിന്നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ രൂപിനനായി അറിയും. ഓമ്മിച്ചുകൊള്ളൂ.” അടിമുതൽ മുടിവരെ ആ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി ഭയന്നു വിറച്ചുപോയി. മററസ്ത്രീ വീണ്ടും ഗർജ്ജിച്ചു. “ഇതു കൂടാതെ ഇവിടെ നല്ല ചൂരലും പട്ടാളക്കാരും ഉണ്ടെന്നു് ഓർമ്മവേണം. വിശ്വസ്തമായി പണിയെടുക്കാത്താൽ തള്ളി വെള്ളംപോലും നിനക്കു കിട്ടുകയില്ല. തന്നെയല്ല, അരിഞ്ഞു മുറിച്ചു കാക്കക്കു കൊടുക്കുമെന്നും കരുതിക്കൊള്ളുക. ഞങ്ങളാണു് ഇവിടുത്തെ യജമാനർ. നിങ്ങൾ അടിമകൾ, വെറും മൃഗങ്ങൾ; മനസ്സിലായോ?” ഈ നിർദ്ദേശം അവസാനിച്ചതു് നീണ്ട ഒരു അട്ടഹാസത്തിലായിരുന്നു. കൊച്ചു ഭഗീത ഭയന്നു വിറച്ചുപോയി.

ഒരു മണിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ദീർഘകായകനായ ഒരു അടിമവന്നു് ഭഗീതയെ ഒരു ഇരുട്ടറയിലേക്കു് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാതിൽ അവളെ ഇരുത്തി. ഭക്ഷണത്തിനായി ഒരു കഷണം റൊട്ടികൊടുത്തുകൊണ്ടു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “ഇന്നു നീ ഇവിടെ കിടന്നു വിശ്രമിച്ചുകൊള്ള. നാളെമുതൽ നിന്റെ വേല തുടങ്ങണം.” വാതിൽ അടച്ചുകൊണ്ടു് അയാൾ പുറത്തേക്കു പോയി.

ഉരുണ്ടുകുടിയ അശ്രുകണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഭഗീതയ്ക്കു് കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്ങിനെ കര (ശേഷം 28-ാം പേജിൽ)

വി ശുദ്ധൻ

* (തുടർച്ച)

(ജി. സി. ടിലാർ)

പിള്ളത്തൊട്ടിമുതൽ കഴിമാടംവരെ വിശുദ്ധി കോട്ടം തട്ടാതെ ജീവിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുണ്ട്. വി. കൊച്ചുത്രേസ്യ, വി. അലോഷ്യസ്, വി. ബക്ഷമാൻസ്, വി. ഡൊമിനിക്കു് സാവോ തുടങ്ങിയുള്ളവർ ആ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നു. വളരെക്കാലം അപഥസഞ്ചാരം ചെയ്തിട്ട്, പിന്നീട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാർ ചാരാളമാണ്. വി. അഗസ്റ്റിൻ 30 വയസ്സുവരെ പാപങ്ങളിൽ മുഴുകി ജീവിച്ചിരുന്നു. 30-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ദൈവത്തിലേക്കു തിരിഞ്ഞ് ഏറ്റവും വലിയ വിശുദ്ധനായി.

വി. ആൻഡ്രൂ കൊർസീനിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം ദുഷ്ടന്മാരുടെ സഹവാസത്തിലാണ് ഇഴഞ്ഞു നിങ്ങിയിരുന്നത്. ഒടുവിൽ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം വിശുദ്ധപദത്തിലേക്കുള്ള കോവണിപ്പടിയേൽ കാലുക്കത്തി. ഒരു മെത്രാൻ സ്ഥാനിയായി ഉയരുക കൂടി ചെയ്തു. ആൻഡ്രൂവിന്റെ ജനനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായി എന്ന് ഐതിഹ്യമുണ്ട്. താൻ ഒരു ചെന്നായെ പ്രസവിച്ചു എന്നും, അതു ഒരു ദേവാലയത്തിലേക്ക് ഓടിക്കയറി എന്നും, അതൊരു കഞ്ഞാടായി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് തന്റെ അടുക്കലേയ്ക്കു തിരിയെ വന്നു എന്നുമായിരുന്നു ആ അമ്മയുടെ സ്വപ്നം. വി. ആൻഡ്രൂ കൊർസീനിയുടെ ജീവചരിത്രം ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ ഒരു സാക്ഷാല്ക്കാരമാണെന്നു തോന്നും.

കൊർട്ടോണായിലെ വി. മാർഗരറ്റ് 9 കൊല്ലത്തോളം ഒരു പ്രഭുക്കുമാരുടെ വസതിയിൽ അയാളുടെ സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങൾക്കും കീഴ്പ്പെട്ട് അധമമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നു. അവൾക്ക് ഒരു കുടിയും ജനിച്ചു. വനത്തിൽ

വെച്ചുള്ള പ്രഭുക്കുമാരുടെ മരണം അവളുടെ ജീവിതത്തെ തിരിച്ചുവിട്ടു ഒരു പുതിയ മാർഗ്ഗത്തിലേക്ക്. ശേഷിച്ച ജീവിതം സാധുക്കളെയും രോഗികളെയും പരിചരിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ നയിക്കുകയും ഒരു വലിയ വിശുദ്ധയായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

വേറൊരാൾ, വി. കമില്ലോസ് 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പട്ട വിക്രതിയായിരുന്നു ബാല്യത്തിലും യൗവനത്തിലും. 19-ാമത്തെ വയസ്സിൽ പിതാവുമൊന്നിച്ചു തുക്കികളോടു യുദ്ധത്തിനുപോയി. അലസതയും ചുരുക്കുകയിലുള്ള ദ്രമവുംമൂലം പട്ടാളത്തിൽനിന്നും പരിച്ചുവിട്ടു. കൈവശം ഓറ കാൽപ്പോലുമില്ലാതെ കറേനാൾ കമില്ലോസ് അലഞ്ഞുതിരിയുകയുണ്ടായി. ഒരു കപ്പലിൽ സന്യാസിയുമായുള്ള സംസർഗ്ഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോധം തെളിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാൻസിസ്കൻ സന്യാസിയായി. രോഗശൂന്യമായി പ്രത്യേകം ഒരു സന്യാസസഭ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

മരണശേഷം ഇടത്തരക്കാരുടെ ജീവചരിത്രം ചികഞ്ഞെടുത്തു പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതിനു പണച്ചെലവും ധാരാളമുണ്ട്. വിശുദ്ധൻ വല്ല ഗ്രന്ഥവും ചമച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ആദ്യമായി പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാകുന്നത്. അതിൽ വിശ്വാസത്തിനോ സന്മാർഗ്ഗത്തിനോ എതിരായി വല്ല വാചകവും കണ്ടുപോയി എങ്കിൽ നടപടികളെല്ലാം അതോടെ സ്തംഭിച്ചുപോകും. ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കളങ്കമില്ലെന്നു കണ്ടാൽ സാക്ഷികളിലേക്കാണ് സഭ തിരിയുന്നത്. ദൈവദാസൻ അസാധാരണമായ വിധത്തിൽ പരിപാവനമായ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നു എന്നതിനു സാക്ഷികളിൽനിന്നുള്ള തെളി

വാൺ ആവശ്യം. കമ്പസാരക്കാർ വൈദിക നൊഴിച്ചു് മറ്റു ബന്ധപ്പെട്ടവരെയെല്ലാം സാക്ഷിപ്പട്ടികയിൽ വരും. ഓരോരുത്തരുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുവാൻതന്നെ വളരെക്കാലം പിടിക്കുന്നതാണ്. മരണത്തിനുശേഷം നൂറോളംനൂറോ കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ദൈവദാസന്റെ നാമകരണത്തിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ദുക്സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ലല്ലോ. ചാവറ കത്തോലിക്കാസ് ഏലിയാസച്ചന്റെ കാൽത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. പ്രിയോരച്ചൻ 1871 ജനുവരി 8-ാം തീയതി മരണമടഞ്ഞു. 1961 ജനുവരി 8-ാം തീയതി 90 കൊല്ലമാകും അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ടു്. ഇന്ന് 100 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി വല്ല സ്മരണയും ഉണ്ടാകാൻ വഴിയുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമകരണച്ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് പഴയ രേഖകളിൽക്കൂടെയും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽക്കൂടെയുമാണ്.

ഗ്രന്ഥങ്ങളും രേഖകളും സാക്ഷികളും അനുകൂലമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അൽത്തങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പരിശോധനയായി. അൽത്തങ്ങളെ മൂന്നു ഗണമായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. നൊവേനകഴിച്ചും മറ്റും ചില സുഖക്കേടുകൾ ഭേദപ്പെട്ടു എന്നു പറയുന്നത് മൂന്നാംതരത്തിലേ പെട്ടു. കാഴ്ച, കേൾവി, സംസാരം ഇവ പെട്ടെന്നു ലഭിക്കുക, ക്യാൻസർരോഗം, ഒടിവു്, പഴുപ്പു് മുതലായവ ഒരു നിമിഷംകൊണ്ടു ഭേദമാകുക, ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം രണ്ടാംതരത്തിൽ പെട്ടു. മരിച്ചവരുടെ ഉയിർപ്പു്, കടുത്ത പാപികളുടെ മാനസാന്തരം തുടങ്ങിയവ ഒന്നാംതരത്തിൽ വരുന്നു.

രോഗശമനമാണെങ്കിൽ അംഗീകാരമുള്ള ഒരു ഡോക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കാറ്റ് രോഗശമനത്തിനു മുമ്പും അതു കഴിഞ്ഞും സമ്പാദിച്ചിരിക്കണം. രോഗത്തെ സംബന്ധിച്ചും അതിന്റെ ശമനത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഉള്ള വസ്തുതകളും തെളിവുകളും നൽകുവാൻ അധികാരമുള്ള ആൾ ഒരു ഡോക്ടർ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ, കേരളത്തിൽ സാധാരണഗതിയിൽ യാതൊരു ഡോക്ടറും ഒരു രോഗം അസാധ്യമാണെന്നു പറഞ്ഞു് സർട്ടിഫിക്കാറ്റ് നൽകുകയില്ല. രോഗം അൽത്തകരമാ

യി ശമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തുത സമ്മതിച്ചു പറയാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള ഡോക്ടർമാരും ചുരുക്കം. അൽഫോൻസാമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥമൂലം അനേകം രോഗശമനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടു്. ചിലതെല്ലാം രണ്ടാംക്ലാസിൽ പെടുന്നു. എന്നാൽ യാതൊരു രോഗിക്കും ഒരു ഡോക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കാറ്റ് ഹാജരാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അൽത്തങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള നാട്ടുകാർക്ക് അൽഫോൻസാമ്മയിൽ വലിയ വിശ്വാസമാണു്. പക്ഷേ അൽത്തങ്ങളൊന്നും സ്വന്തം കണ്ണുകൾകൊണ്ടു കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ജഡ്ജിമാരെയാണ് തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കി ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതു്. അതത്രമാത്രം സഫലമാകുമെന്നു കണ്ടറിയണം.

നാമകരണത്തിനുള്ള ആദ്യത്തെ പടി ദൈവദാസനെ ഭാഗ്യവാൻ അല്ലെങ്കിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ എന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുമാണു്. അതിനും പേണം തെളിയിക്കപ്പെട്ട രണ്ടു അൽത്തങ്ങളെങ്കിലും. ഒരു വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനെ വണങ്ങുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേശത്തുള്ളവർക്കും, ഒരു സന്യാസി എങ്കിൽ അതതു സഭക്കാർക്കും അനുവാദം നൽകാറുണ്ടു്.

പിന്നീടു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ രണ്ടുതങ്ങൾ കൂടിയെങ്കിലും നടന്നെങ്കിലേ വിശുദ്ധൻ എന്ന പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളു. വിശുദ്ധ പദപ്രഖ്യാപനത്തോടുകൂടി സാമൂഹിക സഭയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുനാൾ കൊണ്ടാടുവാനും പള്ളികളും അൾത്താരകളും അദ്ദേഹത്തിനു പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാനും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപങ്ങളും പടങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും അനുവദിക്കപ്പെടുന്നു.

വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ എന്നു വിളിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധപദപ്രഖ്യാപനത്തിനു് അധികദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതില്ല. രണ്ടോ, അഞ്ചോ, പത്തോ കൊല്ലം കൂടിയപക്ഷം നീണ്ടുപോയേക്കാം. പക്ഷേ, ചിലപ്പോൾ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ എന്ന പദവിയിൽത്തന്നെ എന്നും അങ്ങു കഴിഞ്ഞുകൂടുകയുമാണെന്നു വസ്തുത വരുമുണ്ടു്. “ഓ ഈശോയെ എന്റെ സ്നേഹമേ” എന്നു കുരിശു രൂപത്തെ നോക്കി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടു ഭാഗ്യപ്പെട്ട അക്കാഞ്ചലാ ഗിർലാനി 1494 ജനുവരി 25-ാം

തിരുമുഖത്തിന്റെ മറവാൽ

(ഫാ. ഫിലിപ്പ്, ഒ. സി. ഡി.)

“ഈ ചെറിയ മണൽത്തരിയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഈ മണൽത്തരി എപ്പോഴും അതിന്റെ സ്ഥാനത്തു സ്ഥിതിചെയ്യട്ടെ—അതായത് എല്ലാവരുടെയും കാൽക്കീഴിൽ. യാതൊരുത്തരും അതെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിക്കട്ടെ. അതിന്റെ ആസ്തിത്വംതന്നെ അജ്ഞാതമായിരിക്കട്ടെ... മറ്റുള്ളവർ അതിനെ എളിമപ്പെടുത്തണമെന്നല്ല ഈ മണൽത്തരി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഏതാദേശ പ്രവൃത്തി അതിനെ മറ്റുള്ളവരുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് പാത്രമാക്കുന്നതുകൊണ്ട്, അതുതന്നെ

തിയതി മരണം പ്രാപിച്ചു. ഇന്നും അവർ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവർ മാത്രമാണ്. മറ്റൊരു അക്കാബലയും 1449 ജനുവരി 25-ാം തീയതി ചരമം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവളും ഇപ്പോഴും “ഭാഗ്യപ്പെട്ടവൾ” തന്നെ. യക്കോബിൻ എന്നൊരാൾ 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. ഒരു കഞ്ചലിത്താ സന്യാസി. 1508 മാർച്ച് 3-ാം തീയതി തന്റെ 80-ാമത്തെ ജന്മദിനത്തിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു. 16-ാം ഗ്രിഗോറിയോസ് പാപ്പാ അദ്ദേഹത്തെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ എന്നു നാമകരണം ചെയ്തു. അതിൽപ്പിന്നെ ആ പദത്തിൽനിന്നും അദ്ദേഹം നീങ്ങിയിട്ടില്ല. 16-ാം ഗ്രിഗോറിയോസ് തന്നെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ എന്നു വിളിച്ചതാണ് റൊമയോസിനെ. അദ്ദേഹവും ഇന്നും അവിടെത്തന്നെ നിൽക്കുന്നു. ഫ്ലമെൻറ് മേരി ഹോഫ് ബൗച്ചർ, ബാപ്റ്റിസ്റ്റ്, അലക്സിസ് ഫാൽക്കോനിയേരി മുതലായ അനേകംപേർ ഈ ഗണത്തിൽ പെടുന്നുണ്ട്.

ഒരാളുടെ മരണം കഴിഞ്ഞു 50 കൊല്ലത്തിനുശേഷമേ നാമകരണത്തിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കാവൂ എന്നാണ് സഭയുടെ പാരമ്പര്യം. എന്നാൽ ചിലരുടെ കാര്യത്തിൽ അതിന് ഒഴിവു നൽകുന്നുണ്ട്. മദർ കബ്രിനി (Mother Cabrini) യാണ് ആദ്യത്തെ അമേരിക്കൻ വിശുദ്ധ. മരണത്തിനുശേഷം 24-ാം കൊല്ലത്തിൽ

ആ മണൽത്തരിക്കൊരു മാഹാത്മ്യമായിരിക്കും. ഒരു സംഗതി മാത്രമേ ഈ എളിയ മണൽത്തരി അഭിലഷിക്കുന്നുള്ളൂ: വിസ്തരിക്കപ്പെടുന്നതിനും ഇല്ലായ്മയായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നതിനും. എന്നാൽ ഈശോ അതിനെ ദർശിക്കണമെന്ന് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ അടുക്കൽ എത്താൻമാത്രം താഴ്വാൻ സൃഷ്ടികളുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് സാദ്ധ്യമല്ല. എന്നാൽ രക്തപങ്കിലമായ ഈശോയുടെ തിരുമുഖമെങ്കിലും അതിന്റെ നേരെ തിരിയാൻ ഇടയാക്കട്ടെ.”

അതായത് 1946-ൽ അവർ വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. മരണം കഴിഞ്ഞു 28-ാമത്തെ കൊല്ലത്തിലാണ് കൊച്ചുത്രേസ്യായെ വിശുദ്ധ എന്നു വിളിച്ചത്. അത് 1925-ലായിരുന്നു.

പഴയ കാലങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ സ്വരം തന്നെയായിരുന്നു ചിലരെ വിശുദ്ധപദത്തിലേയ്ക്ക് ഉയർത്തിയിരുന്നത്. പ. മറിയം, ഫ്ലീഹാൻഡർ, ആദ്യത്തെ വേദസാക്ഷികൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ ഗണത്തിൽ വരുന്നു. പിന്നീട് രൂപതാധികാരികളുടെ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു വിശുദ്ധ പദപ്രാപ്തിക്ക് ആധാരം. അതിലും കഴുകുണ്ടെന്നു കണ്ടെപ്പോഴാണ് മാർപ്പാപ്പാതന്നെ നാമകരണം നടത്തണമെന്നുള്ള നിയമമുണ്ടായത്. 993-ൽ 15-ാം ജോൺ പാപ്പായാണ് ആദ്യത്തെ നാമകരണം നടത്തിയതെന്നു കാണുന്നു. ഓസ്ബർട്ടിലെ ഉൾറിക്ക് എന്ന മെത്രാനായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ വിശുദ്ധൻ. എന്നാലും മെത്രാൻമാർ ഇടക്കിടയ്ക്ക് സ്വന്തം രൂപതകളിൽ വിശുദ്ധന്മാരെ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഒട്ടവിൽ 8-ാം ഊർബൻപാപ്പാ 1634-ൽ എല്ലാ മെത്രാൻമാർക്കും ഒരു നിരോധനാജ്ഞ നൽകി. അതിൽപ്പിന്നെ നാമകരണം മാർപ്പാപ്പായുടെ അധികാരത്തിനാത്രം വിധേയമായിത്തീർന്നു. അതോടുകൂടി അതിനു പ്രൗഢിയും ഗൗരവവും ഉണ്ടായി.

1890-ൽ വി. കൊച്ചുത്രേസ്യ ആഗസ്തസ്സ് എഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പാണ് മേലുദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവർ 1888-ൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ണിയിലോടുള്ള ത്രേസ്യ എന്ന പേരു സ്വീകരിച്ചു. അവർക്ക് ഏറ്റവും ആനന്ദസംഭാവകമായ ഒരു പേരായിരുന്നു അത്. കണ്ണൂരിലോടൊപ്പം കണ്ണൂരിൽ ജീവിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ആദർശം.

എന്നാൽ സഭാപ്രവേശനത്തിനുശേഷം മദർ ആഗസ്റ്റ് ഈശോയുടെ തിരുമുഖത്തിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സൂക്ഷ്മരഹസ്യങ്ങളെ അവർക്ക് കാണിച്ചുകൊടുത്തു. അക്കാലത്തു ഫ്രാൻസിസ് ലെ കണ്ണൂർ മഠത്തിൽ തിരുമുഖത്തിൽ വളരെ പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നു. 1845-ൽ ടൂർസിലെ കണ്ണൂർ മഠത്തിൽ വസിച്ചിരുന്ന സെന്റ് പിയർ എന്ന കന്യാസ്ത്രീക്ക് തിരുമുഖത്തെ സംബന്ധിച്ച ചില വെളിപാടുകൾ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. തന്റെ പീഡനഭവവേളയിൽ തിരുമുഖത്തെ വേദനപ്പെടുത്തുകയും വിരൂപമാക്കുകയും ചെയ്ത അവിശ്വാസത്തിന്റേയും ദൈവദൂഷണത്തിന്റേയും പാപങ്ങൾക്കു പരിഹാരം ചെയ്തതന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ നന്മസ്സുള്ള പുതിയ വേദാനിർവാഹം തനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ദിവ്യനാഥൻ ആ സഹോദരിയെ അറിയിച്ചു.

ലിസ്യമഠത്തിന്റെ സ്ഥാപകയായ ജനറലിസ്സ് അമ്മ തിരുമുഖത്തിന്റെ ആദരവും സ്വീകരിക്കുകയും തന്റെ മക്കളെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മദർ ജനറലിസ്സിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ശിഷ്യയായിരുന്നു ആഗസ്തസ്സ്. അങ്ങനെ കൊച്ചുത്രേസ്യയെ തിരുമുഖത്തിന്റെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് അവരുടെ കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് സാധിച്ചു. തിരുമുഖത്തോടുള്ള ഭക്തി വിശുദ്ധയുടെ ജീവിതത്തെ പാടെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു ശക്തിയായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

1889-ജനുവരി 10-ാം തീയതി സഭാവസ്ത്രം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ തന്റെ പേരിനോടു് "തിരുമുഖത്തിന്റെ" എന്നു ചേർക്കുന്നതിനു അവർ ചെയ്ത അഭ്യർത്ഥന സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു. അന്നു മുതൽ അവർ ഉണ്ണിയിലോടുകൂടിയും തിരുമുഖത്തിന്റേയും

കൊച്ചുത്രേസ്യയായിത്തീർന്നു. ഇത് അവരുടെ ജീവിതവിഷയത്തിൽത്തന്നെ തിരുമുഖത്തിന്റെ വരുത്തിയ രൂപാന്തരത്തിന്റെ ബാഹ്യപ്രകടനം മാത്രമായിരുന്നു. കൊച്ചുത്രേസ്യയുടെ വാക്കിൽത്തന്നെ പറഞ്ഞാൽ തിരുമുഖം അവരുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ പ്രകാശമാനമാക്കിത്തീർത്ത ഒരു സൂര്യനായിരുന്നു.

ഈ പുതിയ ആശയം പുണ്യവതിയുടെ ജീവിതസരണിയിൽ പ്രവേശിച്ചതു 1888 ജൂൺ മാസത്തിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു. മാത്തിൽ ചേർന്ന ഉടനെ അവർ തന്റെ ആത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണം ഫാദർ പിഷോപ്പ് എന്ന ഈശോ സഭാ വൈദികനെ ഏല്പിച്ചു. എന്നാൽ ഉടൻതന്നെ അദ്ദേഹം കാനഡയിലേക്ക് സ്ഥലംമാറിപ്പോയി. അതേസംബന്ധിച്ചു സ്വയംകൃതചരിത്രത്തിൽ വിശുദ്ധ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു:

"അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നു പിരിയുന്നതിലുള്ള വേദന അനുഭവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തോടു ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊല്ലത്തിൽ 12 പ്രാവശ്യം എഴുതിയിരുന്നു; എന്നാൽ എനിക്കു ഒരു മറുപടിമാത്രമാണ് കിട്ടിയത്. തന്റെ ആത്മനിയന്ത്രണങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിനെത്തന്നെ ഞാൻ ശരണം ഗമിച്ചതിൽ തെല്ലും വിസ്മയമില്ലല്ലോ.

വിവേകമതികളിൽനിന്നും വിജ്ഞാതരിൽനിന്നും മറച്ചു വെക്കുന്നതും ശിശുക്കൾക്കു വെളിപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ആ ശാസ്ത്രം അവിടുത്തെ പഠിപ്പിച്ചു. കർമ്മലാഗിരിയിൽ പഠിച്ചു നട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചെറുപുഷ്പം കുരിശിന്റെ തണലിൽ വളർന്നു പുഷ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈശോയുടെ കണ്ണുനീരും ചോരയുമാണ് അതിനെ നന്നാക്കുന്ന മഞ്ഞുതുള്ളികൾ; സന്താപനിമഗ്നവും ആരാധനീയവുമായ അവിടുത്തെ തിരുമുഖമാണ് അതിനു പ്രകാശം നൽകുന്ന സൂര്യൻ. അതുവരെ ഈശോയുടെ തിരുമുഖത്തിൽ നിശ്ശബ്ദമായി സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന നിധികളുടെ അഗാധത എനിക്കറിവില്ലായിരുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മേ, അമ്മവഴിയാണ് അതു ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചത്..... അജ്ഞാതനായിരിക്കുവാനും ശൂന്യമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥം

വിജ്ഞാനമെന്നും തന്നെത്തന്നെ നിന്ദിക്കുന്നതിലാണ് ഒരുവന്റെ ആനന്ദം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്നും ഈ ലോകത്തിൽ രാജ്യമൊന്നുമില്ലാത്ത ദിവ്യഗുരു എനിക്ക് കാണിച്ചുതന്നു. ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ലാത്ത വിധം വിരൂപമായിത്തീർന്ന ഈശോയുടെ മുഖം പോലെ എന്റെ മുഖവും ശരിയായി ആചാര്യനും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിലെന്ന ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. സഹിക്കുവാനും മറുത്തുവരാൻ വിസ്മരിക്കപ്പെടുവാനും ഞാൻ ദാഹിക്കുകയായിരുന്നു."

എന്നാൽ മാത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ ഈ ആശയത്തിന്റേയും തദനുസരണമായ ജീവിതചര്യയുടേയും പാനമാവിലേക്ക് അവൾ ഒരുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് വാസ്തവമാണ്. കേവലം അഞ്ചുവയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് പീഡാൻഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രസംഗം അവൾ ശ്രവിച്ചത്. അവൾക്ക് ആദ്യമായി ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിച്ച പ്രസംഗം അതായിരുന്നെന്നും അത് അവളെ ഗാഢമായി സ്തർശിച്ചെന്നും സ്വയംകൃതചരിത്രത്തിൽ അവൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രേഷിതജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച ചെറു പ്രായത്തിൽത്തന്നെ വിശുദ്ധത്വം ലഭിച്ച ദൈവികനിവേശത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അവളുടെ വാക്കുകളും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമാണ്. സ്വയംകൃതചരിത്രത്തിൽ അവൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:

"ഒരു ഞായറാഴ്ച കൃശിതനായ ഈശോയുടെ ഒരു ചിത്രം നോക്കിനിൽക്കുമ്പോൾ അവിടത്തെ ഒരു കരത്തിൽനിന്നു വിണിതുന്ന രക്തം കണ്ടു ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ആരും ആ രക്തം സ്വീകരിക്കാനില്ലാതെ അത് അലക്ഷ്യമായി താഴെ വീഴുവാനിടയായത് എനിക്ക് വലിയ മനസ്സാപത്തിന് കാരണമായി. തിരുക്കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ ആത്മനാ നിലയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നൊഴുകിയ ആ ദിവ്യമായ മഞ്ഞുതുള്ളികൾ സംഭരിച്ച ആത്മാക്കളുടെമേൽ അവ തളിക്കണമെന്ന ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചു. "എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു" എന്ന കുരിശിൽനിന്നുള്ള ഈശോയുടെ വിളാപം എന്റെ ചെവികളിൽ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടി

രുന്നു. ആ വാക്കുകൾ എത്രയും സജീവമായ ഒരു ദാഹം എന്നിൽ ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ചു."

ഇങ്ങനെ ദിവ്യനാഥന്റെ പീഡാൻഭവത്തിലും തിരുരക്തപ്രവാഹത്തിലും ആമഗ്നയായി വളർന്നുവന്ന പെൺകുട്ടി തിരുമുഖത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു പ്രാപ്തയായിത്തീർന്നിനെപ്പറ്റി നാം തെല്ലം വിസ്തയിക്കേണ്ടതില്ല. അവളുടെ ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതത്തിന്റെ കാതൽതന്നെ തിരുമുഖഭക്തിയായിരുന്നു എന്നു പറയാം. അന്ത്യകാലത്തിൽ. കഴിഞ്ഞുപോയ ജീവിതഘട്ടത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കിക്കൊണ്ട് അവൾ പറയുകയാണ്:

"തന്നിൽ യാതൊരു സൗന്ദര്യമോ ആകർഷകതയോ ഇല്ല; തന്റെ ദൃഷ്ടി മറയ്ക്കപ്പെട്ടതും നിന്ദിക്കപ്പെട്ടതും ആയിരുന്നു എന്ന് ഇസ്സയ്യാസ് ദീർഘദർശി നമ്മുടെ ദിവ്യനാഥനെപ്പറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ എന്റെ തിരുമുഖഭക്തിയുടെ മാത്രമല്ല, എന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആധാരമായിരുന്നു.

വി. കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ ദൃഷ്ടികൾ അവ ഹേളനത്തിനും അവഗണനയ്ക്കും പാത്രമായ ദിവ്യനാഥന്റെ തിരുമുഖത്തിൽ അനുസ്യൂതം പതിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യഗുരുവിന്റെ അനന്തമായ സ്നേഹവും പ്രഭാവപൂരിതമായ ദൈവികത്വവും ആ വദനത്തിൽ അവൾ ദർശിച്ചു. തന്റെ ആത്മനാഥനെപ്പോലെ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതിനും നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നതിനും അവൾ അഭിലഷിച്ചു. ഈ മാർഗ്ഗത്തിൽക്കൂടെയാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ പുണ്യപുഷ്പ്തയുടെ കൊട്ടമുടിവരെ അവൾ എത്തിച്ചേർന്നത്.

തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെയും സുരക്ഷിതമായ ഈ മാർഗ്ഗത്തിൽക്കൂടെ നയിക്കുന്നതിനും കൊച്ചുത്രേസ്യ പരിശ്രമിച്ചു. 1889 ഏപ്രിൽമാസം 11-ാം തീയതി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സെലീസ് അവൾ എഴുതി:

"അവിടത്തെ തിരുമുറിവുകളെ ദർശിക്കുക... അവിടത്തെ തിരുമുഖത്തു ദൃഷ്ടി പതിക്കുക...അവിടന്ന് നമ്മെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നെന്നു അവിടെ നി ദർശിക്കും."

1893, ആഗസ്റ്റ് മാസം 2-ാം തീയതി വിശുദ്ധ തന്റെ വത്സല സഹോദരിക്ക് അയച്ച ഒരു കത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി:

“എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സെലിൻ, നിന്റെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി സന്തോഷിക്കുക. അത് വളരെ മനോജ്ഞമാണ്.... ഈശോ തന്റെ അതുല്യദാനങ്ങളോടുകൂടെ എല്ലാ ആത്മാക്കൾക്കും സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നെങ്കിൽ, യാതൊരുത്തനും തന്നെ അവഗണിക്കുകയില്ലായിരുന്നു; എന്നാൽ തന്റെ ദാനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി നാം തന്നെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവിടുന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രതിസമ്മാനമായിരിക്കേണ്ടത്. ഒളിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാധനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഒളവിൽ പോകണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു രഹസ്യമായിത്തീരണം. ആമോദനം ചെയ്യപ്പെട്ട ദൃഷ്ടികളോടുകൂടിയ ഈശോയെപ്പോലെ നാം ആയിത്തീരണം. ‘നിനക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ എന്തെങ്കിലും അറിയുന്നതിന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവഗണിക്കുന്നതിനും നിസ്സാരമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നതിനും ഇഷ്ടപ്പെടുക’ എന്ന് ക്രിസ്താനുക്കരണം പറയുന്നു....എന്റെ സെലിൻ ഈ വാക്കുകൾ നിന്റെ ആത്മാവിന് സമാധാനം നൽകട്ടെ.”

സെലിൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ രോഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വി. കൊച്ചുത്രേസ്യ ഒരു കത്തും തിരുമുഖത്തിന്റെ ഒരു പടവും അയച്ചുകൊടുത്തു. ആ കത്തിൽ അവൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നു:

“ഞാൻ നിനക്കു തിരുമുഖത്തിന്റെ ഒരു പടം അയക്കുന്നു. തിരുമുഖത്തിന്റെ മേരി (സെലിൻ മഠത്തിൽ ചേരുമ്പോൾ അവൾക്കു നൽകുന്നതിനു കൊച്ചുത്രേസ്യ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന പേര് അവൾ ഇപ്പോൾ മുൻകൂട്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്) വേറൊരു വേറോനിക്കയായിത്തീരട്ടെ. അവളുടെ ഏകസ്നേഹമായ ഈശോയുടെ രക്തവും കണ്ണനീരും അവൾ തുടയ്ക്കട്ടെ; അവിടുത്തേയ്ക്കു വേണ്ടി അവൾ ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കട്ടെ; പ്രത്യേ

കിച്ചു അവൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ആത്മാക്കളെ. അവിടുത്തെ സമീപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അവൾ യേശുവും പടയാളികളെ—ലോകത്തെ—ചെറുക്കട്ടെ.”

മദർ ആഗസ്റ്റിനും വി. കൊച്ചുത്രേസ്യ തിരുമുഖഭക്തിയെപ്പറ്റി പലപ്പോഴും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 1894 ജനുവരിമാസം 21-ാം തീയതി അവൾ തന്റെ കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് തിരുനാൾ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്, അവൾ തന്നെ വരച്ച ഒരു പടം സമ്മാനിച്ചു. അതിൽ പുഷ്പങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഉണ്ണിയിശോയും, പുറകിലായി തിരുമുഖവും പീഡാനുഭവത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങളും ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു. പടത്തോടനുബന്ധിച്ച് നൽകിയ കുറിപ്പിൽ അവൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി:

“തനിക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന പൂക്കളെ ഉണ്ണിയിശോയുടെ കഞ്ഞിക്കൈകൾ വിട്ടുകളയുന്നില്ല....എന്നാൽ ആ പൂക്കളോടു യാതൊരു സാദൃശ്യവുമില്ലാത്ത വസ്തുക്കളും അവിടുന്ന് ദൂരത്തിൽ ദർശിക്കുന്നു.—ഒരു കുരിശ്, ഒരു കുന്തം, ഒരു മുൾക്കിരീടം. എങ്കിലും ദിവ്യ ഉണ്ണി ഭയപ്പെടുന്നില്ല. താൻ തന്റെ മണവാട്ടിയെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നു കാണിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അതെല്ലാം അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതുകൊണ്ടും അവിടുന്ന് തൃപ്തിപ്പെടുന്നില്ല. ഉണ്ണിയായ തന്റെ തിരുമുഖം മനോഹരമാണ്. എന്നാൽ ആ മുഖം വിരൂപമായും രക്തം പുരണ്ടതായും തന്റെ കണ്ണുമുഖത്തോടു യാതൊരു സാദൃശ്യവുമില്ലാത്തതായും അവിടുന്ന് കാണുന്നു. തന്റെ പ്രിയതമ തന്നെ എപ്പോഴും തിരിച്ചറിയുമെന്നും മറ്റുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും അവൾ തന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരിക്കുമെന്നും ഈശോയ്ക്കു നിശ്ചയമുണ്ട്. തൻമുഖം രക്തം ഒലിക്കുന്ന ആ മുഖത്തെ നോക്കി ദിവ്യ ഉണ്ണി പുഞ്ചിരി തുടുന്നു.”

1893, ഫെബ്രുവരി മാസം 20-ാം തീയതി മദർ ആഗസ്റ്റ് പ്രയറസ്സായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അസുഖകരങ്ങളായ ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അന്ന് സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറപ്പെഴുതി കൊച്ചുത്രേസ്യ ആഗസ്തമ്മയ്ക്ക് നൽകി:

“അങ്ങയുടെ മകൾക്ക് ഇതെത്രയോ പ്രിയം കരമായ ഒരു ദിനമാണ്! ഈശോ ഈ ദിനത്തിന്റെ മേൽ വിരിച്ച തിരശ്ശീല എന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇതിനെ കൂടുതൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. ആ തിരശ്ശീല തിരുമുഖത്തിന്റെ ഒരു മുദ്രയാണ്.... തന്റെ ദിവ്യവരണം ഒളിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഒല്ലാ. തിരുവോസ്തിയിലും അവിടുന്നു ഒളിവിൽ തന്നെയാണു വസിക്കുന്നത്. തന്റെ തിരുമുഖത്തിന്റെ പ്രേഷിതയായ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തേയും അവിടന്ന് ശുദ്ധാത്മകമായ ഒരു തിരശ്ശീലകൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതെപ്പറ്റി വിസ്മരിക്കാനില്ല. ആ ദിവ്യനാഥനു മാത്രമേ ആ തിരശ്ശീലയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു അവിടെ എന്തു നടക്കുന്നുണ്ടെന്നു ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ.”

അങ്ങനെ തിരുമുഖഭക്തി വി. കൊച്ചുത്രേസ്യയെ മാത്രമല്ല, വിശുദ്ധയോടു് അടുത്തു ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ സകലരേയും ആദ്ധ്യാത്മികമായി ഉയർത്തുന്നതിനും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും കാരണമായി എന്നു നമുക്കു കാണാം. വിരൂപമാക്കപ്പെട്ടതും രക്തം ചിതുന്നതുമായ ആ തിരുമുഖം അവരുടെ ജീവിതത്തിനു അഗാധവും നിഗൂഢവുമായ ഒരുതരം നൽകുകയുണ്ടായി.

വിശുദ്ധയുടെ ആശയം മുഴുവൻ അവൾ തന്നെ രചിച്ചു തന്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന നവ സന്യാസിനികളുടെ ഉപയോഗത്തിനു നൽകിയ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നു നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാം. ആ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ്:

“അങ്ങയുടെ പിന്മാനഭവസമയത്തു് സകലരാലും വെറുക്കപ്പെടുന്നതിനും ദുഃഖത്തിന്റെ മനുഷ്യനായിത്തീരുന്നതിനും തിരുമനസ്സായ എന്റെ ഈശോയെ, അങ്ങയുടെ തിരുമുഖത്തെ

ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ സുമധുരസൗന്ദര്യത്തിൽ പ്രകാശിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് എന്നെ പ്രതി ഒരു “കഷ്ടരോഗി”യുടെ മുഖമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും വിരൂപമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന ആ ദിവ്യവരണത്തിൽ അങ്ങയുടെ അനന്ത സ്നേഹം ഞാൻ ദർശിക്കുന്നു. അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും മറുത്തുവരാൻ അങ്ങ് സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നതിനുമുള്ള അതിതീവ്രമായ ആഗ്രഹത്താൽ ഞാൻ എരിയുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങയുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നു പ്രവഹിച്ച ബാഷ്പകണങ്ങളാകുന്ന മുത്തുമണികളെ ശേഖരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എത്രയോ ആനന്ദസംഭാവകമാണ്! അവയുടെ അനന്തമായ വിലകൊടുത്തു് പാപികളുടെ ആത്മാക്കളെ സമ്പാദിക്കാൻ ഞാൻ കൊതിക്കുന്നു.

ഓ, എന്റെ ഈശോ, അങ്ങയുടെ തിരുമുഖത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം മാത്രമാണ് എന്നെ പുളകം കൊള്ളിക്കുന്നത്. അങ്ങയുടെ ദിവ്യ ചക്ഷുസ്സുകളിൽനിന്നു വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന മാധുര്യം ദർശിക്കുന്നതിനോ അങ്ങയുടെ ചുംബനത്തിന്റെ ആർദ്രത അനുഭവിക്കുന്നതിനോ, ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് എനിക്കു കഴിഞ്ഞില്ലെന്നു വരാം. അതെപ്പറ്റി എനിക്കു പരാതിയില്ല. എന്നാൽ അങ്ങയുടെ ദിവ്യസാദൃശ്യം എന്നിൽ പതിക്കണമെന്നു അങ്ങയോടു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. സർവ്വോപരി എന്നെ മുഴുവനായി ദിവ്യസ്നേഹത്താൽ ദഹിപ്പിച്ചു്, അതിവേഗത്തിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ആനയിക്കണമെന്നും അവിടെ അങ്ങയുടെ മഹത്വപീഠിക്കപ്പെട്ട തിരുമുഖം എനിക്ക് ദൃശ്യമാക്കിത്തരണമെന്നും ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ.”

“നി ചിരിക്കുന്ന ഓരോ മിനിറ്റിലും നിന്റെ ജീവിതത്തിനു് ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ദൈർഘ്യം ലഭിക്കും.”—ഒരു ചൈനീസ് പഴഞ്ചൊല്ല്.

“ക്രിസ്തുമതം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു; പക്ഷേ അത് പര്യാപ്തമായിട്ടില്ല” എന്ന ആരോപണത്തിനു് ചെസ്റ്റർ റ്റൻ നൽകിയ മറുപടി “ക്രിസ്തുമതം പ്രയാസമുള്ളതായികാണപ്പെട്ടു; അതിനാൽ അത് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല”

ത്രിലോകങ്ങളും നമിക്കും നാമം

[Rt, Rev. Msgr. Paul Kackachery]

ഈശോ—യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികളേവരും പരമാവധി ബഹുമാനിക്കുകയും സമാദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരിപാവന നാമധേയം. “ഒരു പേരിൽ എന്താണുള്ളത്?” ഈദൃശമൊരു അവജ്ഞാഗർഭമായ പഴമൊഴി ആംഗ്ലേയഭാഷയിലുണ്ട്. അനേകമനേകം പേരുകളെക്കുറിച്ച് അതു തികച്ചും അനപത്ഥമായിരിക്കാം. എന്നാൽ ചുരുക്കം ചില നാമങ്ങൾ മാനവചരിത്രത്തിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠിതങ്ങളാണ്; ലോകചരിത്രത്തിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചഭാസുരങ്ങളായ നവീനാദ്ധ്യായങ്ങൾ എഴുതിച്ചേർത്തിട്ടുള്ളവയാണ്. അവയുടെ യെല്ലാം തലപ്പത്തു്, മറ്റൊരു നാമത്തിനും എത്തിനോക്കുവാൻ വയ്യാത്ത ഉയരത്തിൽ മദ്ധ്യഹിന്ദുര്യൻ കണക്കെ പ്രശോഭിക്കുന്ന അനഗൃഹീത നാമമാണ് “ഈശോ” എന്ന് തിരുനാമം.

ദൈവസുതൻ മന്ത്യസ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുകയും ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യമക്കളുടെ മദ്ധ്യേ അവിടുന്ന് അറിയപ്പെടുവാനുള്ള പ്രസ്തുത നാമധേയം അവിടുന്ന് തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ചതാണ്. ആ ദിവ്യനാമോച്ചാരണത്തിൽ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും പാതാളത്തിലും അധിവസിക്കുന്ന സകലരും മുഴുകാൽ മടക്കണം; അത്രമാത്രം സർവ്വാരാധ്യമാണതു്. സമസ്തനാവുകളും അധിനാഥനായ ഈശോമിശിഹാ, പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിൽ പങ്കാളിയാണെന്നു പ്രകീർത്തിക്കുകയും വേണം.

പ്രസ്തുത പരിശുദ്ധ നാമം ശ്രവിക്കുന്ന മാത്രയിൽ വാനദൂതന്മാരും, സിദ്ധന്മാരും, സ്വർഗ്ഗപ്രവേശനം പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിയുന്ന ധന്യാത്മാക്കളും സ്നേഹഭക്ത ബഹുമാനാദരങ്ങളാൽ വികാരതരളിതരായി ഭവിക്കുന്നു; നരകവാസികൾ ഭയചകിതരായി വിറകൊള്ളുന്നു; ലോകവാസികൾ സ്നേഹത്തിന്റേയും വിശ്വാസത്തിന്റേയും പ്രത്യാശയുടേയും ചൈതന്യപ്രകർഷത്താൽ നമോവാകം ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതു ലോകോ

ഭാരണാർത്ഥം മർത്യനായി തിരുവവതാരം ചെയ്ത ഈശ്വരസുതന്റെ സംപൂജ്യ നാമധേയമാണ്.

ഏകനായ ദൈവത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക പേരിന്റെ ആവശ്യകതയില്ല. പലരിൽ നിന്നൊരുവനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ ഓരോരുത്തനും ഓരോ നാമം സ്വീകരിക്കുന്നത്. മൂല ദൈവസരത്തിൽ ദൈവത്തോടു അവിടുത്തെ പേരെന്താണെന്നുപോഷിച്ചു. ഇതായിരുന്നു പ്രത്യുത്തരം: “ആയിരിക്കുന്നവനെത്ര ഞാൻ.” എന്നാൽ കാലത്തിന്റെ തികവിൽ ഈശ്വരതന്മയൻ മനുഷ്യരിൽ ഒരുവനായി തിരുവാൻ കനിഞ്ഞരുളി; അങ്ങനെ ഒരു മാനുഷിക നാമധേയവും കണ്ണോളേണ്ടതായി വന്നു.

ഈശോ എന്ന തിരുനാമം കേൾക്കുമ്പോൾ തത്സമയം നമ്മുടെ ഉൾത്തടങ്ങളിൽ ഉദിച്ചയരേണ്ട വിചാരവികാരങ്ങൾ ആരാധനാപരമായിരിക്കണം. മാംസം ധരിച്ച നിത്യവചനത്തിന്റെ ആരാധനീയമായ നാമധേയമാണല്ലോ അതു്; വ്യക്തമായ താദൃശബോധത്തോടുകൂടി വേണം പരമപരിശുദ്ധമായ ആ പേരു് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉച്ചരിക്കുവാൻ. കേവലം കളിയാടിട്ടൊ, അശ്രദ്ധയോടുകൂടിയോ, ആദരവില്ലാതെയോ ആ നാമം എടുത്തുപയോഗിക്കുന്നതു അതീവം അപലപനീയമാണെന്നു ആർക്കാണ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതു്?

ക്രിസ്തുവിനെ യഥാർത്ഥം അടുത്തറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആർക്കും അവിടുത്തെ തിരുനാമം നാവിൽ മധുവിനതുല്യം മാധുര്യമുറുന്നതായിരിക്കും. ഹൃദയംഗമമായി അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ മാത്രമേ അവിടുത്തെ ആരാധ്യമായ നാമധേയത്തെ ഉചിതമായ ഭക്തി പ്രചുരിമയോടെ ഉച്ചരിക്കുവാൻ കഴിയൂ. ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണാനന്തരം നമ്മുടെയും ഈശോയുടേയും ഹൃദയത്തുടിച്ചുകൾ സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അനാദി ദീർഘമാണെങ്കിലും അനവദ്യമായ വിനാശിക

ആന്തരികമായ മറിയഭക്തി

[Rev. Sr. M. J. SABS]

കേരളീയർ മറിയ ഭക്തരെന്നു പ്രകീർത്തിതരാണ്. നമ്മുടെ മറിയഭക്തിക്കു നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യത്തോളം പഴക്കമുണ്ടെന്നു നാം അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. ജപമാലഭക്തി, ഉത്തരീയഭക്തി, അമലോത്സവഭക്തി, വ്യാകുലമാതാഭക്തി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു നമുക്ക് അമ്മയോടുള്ള ഭക്തിപ്രകടനങ്ങൾ. അമ്മയുടെ നാമത്താൽ അറിയപ്പെടുന്ന ദേവാലയങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും സന്യാസസഭകളും ഉണ്ടു നമുക്ക്. മരിയാംബികയുടെ പാവനനാമം സ്വീകരിക്കുന്നതും നമുക്കു പ്രിയങ്കരമാണ്. ഇവയെല്ലാം ദൈവജനനിയുടെ നേക്കുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെയും ആദരവിന്റെയും ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ. എന്നാൽ സ്നേഹത്താൽ മാത്രം പ്രേരിതരായി നാം സ്വന്തം

ഹൃദയപൂർവകമായും പരിപൂർണ്ണമായും നമുക്കായി യാതൊന്നും മാറി വയ്ക്കാതെ ഒരടിമ എന്ന നിലയ്ക്ക്, നമ്മെത്തന്നെ മറിയത്തിനും അവൾവഴിയായി ഈശോയ്ക്കും സമർപ്പിക്കുന്നതിലാണ് മറിയത്തോടുള്ള ആന്തരികമായ ഭക്തി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ ഗ്രിങ്ങോൺ ദിമോൺ ഫോർട്ടാണ് ഈ ഭക്തി പ്രത്യേകവിധം നമുക്കു കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്ന ആന്തരികമായ ഭക്തിയാണ് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ വിഷയം.

ദാസ്യഭാവം അഥവാ അടിമത്തം മൂന്നുതരത്തിലുണ്ടാകാമല്ലോ. ഒന്നാമത്തേതു പ്രകൃതിസിദ്ധമായ ദാസ്യഭാവമാകുന്നു. ഈ അർത്ഥത്തിൽ നാമെല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ ദാസരാ

കളിൽ എത്ര മധുരവും മൃദലവുമായ സ്നേഹഭക്ത്യാദരങ്ങളോടെ വേണം അവിടുത്തെ രക്ഷാകരമായ തിരുനാമം നാമേവരും ഉച്ചരിക്കുവാൻ!

അപരവും അവസ്തൂ്യവുമായ കൃതജ്ഞതയുടെ നലം തികഞ്ഞ വികാരപരമ്പരകൾ നമ്മുടെ അന്തരംഗത്തിൽ അലകളുയർത്തണം, തിങ്ങി നിറഞ്ഞുകുവിഞ്ഞൊഴുകണം, ആ പവിത്രാൽ പവിത്രതരമായ നാമധേയം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ, അഥവാ ഉച്ചരിച്ചുകേൾക്കുമ്പോൾ. ചരിത്രത്തിൽ ഏതെങ്കിലുമൊരു പേരിനു യഥാർത്ഥമായ അന്ധതയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു ഈശോയുടെ തിരുനാമത്തിനു മാത്രമാണ്. ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ വഴി ദൈവംതന്നെ നിർദ്ദേശിച്ച ആ പേരിന്റെ പൊരുൾ “രക്ഷകൻ” എന്നാണ് ഒല്ലാ. നാമസൂചിതമായ പരമദൈവത്വം എത്ര ഊഹിക്കുകവിയും വിധം നിഷ്പ്രയോഭം പുഷ്പിയോഭം കൂടിയാണ് അവിടുന്ന് നിർവഹിച്ചതു എന്നു നമുക്കു നന്നായറിയാം.

“ലോകപാപങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്ന ദിവ്യ ചെമ്മരിയാട്ടിൻ കുട്ടിയേ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹി

ച്ചാലും”, എന്നു ദൈവനാദിനും നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു തക്ക അർത്ഥത്തോടെയാണ്. ഏതു മനുഷ്യനും നിത്യരക്ഷയെ പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ പോന്ന ഇതര നാമധേയം സ്വർഗ്ഗത്തിലോ ഭൂമിയിലോ കാണപ്പെടുകയില്ല. പൊന്നും വെള്ളിയും വിലയായി കൊടുത്തുകൊണ്ടല്ല, അവിടുന്ന് നമ്മെ വിണ്ടെടുത്തതു്; പ്രത്യുത സ്വന്തം ജീവരക്തം അവ സാനത്തുള്ളിവരെയും ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടാണ്.

ദിവ്യ “അജപോത”ത്തിന്റെ സ്വർഗ്ഗീയ സിംഹാസനത്തിനു ചുറ്റും ദൈവദൂതന്മാരും മോക്ഷവാസികളും അണിനിരന്നുനിന്നുകൊണ്ടു് അവിടുത്തെ തിരുനാമം അനവരതം പാടിച്ചുകഴ്ത്തുകയാണ്. ഒരു നാൾ അവരോടൊന്നിച്ചു അതേ മഹനീയ ജോലിയിൽ വ്യാപൃതരാകുവാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നമുക്കും കയ്യാവരേണ്ടതാണ്. ഇതോർമ്മയിൽ വച്ചുകൊണ്ടു ത്വിലോകങ്ങളും നമിക്കും നാമത്തെ അർഹിക്കും വിധം സ്നേഹബഹുമാനാദരങ്ങളോടെ ഉച്ചരിക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കുവാനും സദാ ഉത്സുകരായി നാമും വർത്തിക്കുക.

ണ്—അടിമകളാണ്. രണ്ടാമത്തേതു നിർബന്ധത്താലുള്ള ദാസ്യഭാവമാണ്. ഈ വിധത്തിൽ പിശാചുക്കളും ദൈവത്തിന്റെ അടിമകളാണ്. മൂന്നാമത്തേതു സ്നേഹത്തിന്റെയും മനസ്സമ്മതത്തിന്റെയും അടിമത്തമാണ്. ഈ രീതിയിലായിരിക്കണം നാം മറിയത്തിനു നമ്മെത്തന്നെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതു്.

അത്യന്തമായ ഈ കൃത്യംമൂലം ആരാധ്യമായ പരി. ത്രിത്വത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പിതാവായ ദൈവം തന്റെ അത്മസ്വതന്ത്രത മറിയം വഴി മാത്രമാണ് നമുക്കു നല്കിയതു്. പുത്രനേയും നാം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ഈ അമ്മവഴിയാണു നമ്മുടെ പക്കലേക്കു് ആഗതനായതു്. നാമും മറിയം വഴി തന്റെ പക്കലേക്കു ചെല്ലുവാൻ അവിടുന്ന് നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവു തന്റെ ദാനങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഈ അമ്മവഴിയിലായിട്ടാണ് നമുക്കു നൽകുന്നതു്. മറിയംവഴി ഈശോയിലേക്കു അടുക്കുന്നതു മൂലം ഈശോയെ പ്രത്യേകവിധം നാം ബഹുമാനിക്കുന്നു. അപരിമേയ പരിശുദ്ധിതന്നെയായ അവിടുത്തെ നേരിട്ടു സമീപിക്കാൻ നീച പാപികളായ നമുക്കു് അർഹതയില്ല. ഈശോയുടെ സന്നിധിയിൽ ഇടവിടാതെ നമുക്കുവേണ്ടി മാദ്ധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്ന മാതാവുവഴി നാം ഈശോയെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബലഹീനതയെ നാം ഏറ്റവും വലിയതും ഈശോയുടെ മനുഷ്യാവതാരത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം നാം നമ്മെത്തന്നെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സർവ്വകൃത്യങ്ങളും ഈ അമ്മയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏല്പിക്കുന്നു. എത്രതന്നെ പുണ്യയോഗ്യതാചാരങ്ങളെന്നു നമുക്കുതോന്നുന്ന സർവ്വകൃത്യങ്ങളും ദൈവസന്നിധിയിൽ നിസ്സാരങ്ങളത്രേ. എന്നാൽ രണ്ടേക്കു യാക്കോബിനെ എന്നപോലെ ഈ അമ്മ തന്റെ ദിവ്യസ്വതന്ത്രത അനന്തയോഗ്യതകളാലും അവൾക്കു സ്വായത്തമായിരിക്കുന്ന അമൂല്യവരങ്ങളാലും നമ്മെ അലങ്കരിക്കും. അങ്ങനെ ഈശോയിക്കും മാതാവിനും അടിമയായിത്തീർന്ന ഒരാൾമാവു് ഈശോയുടേയും മാതാവിന്റെയും യോഗ്യതകളാൽ സമാലംകൃതയാകും.

മേല്പറഞ്ഞവിധം മറിയത്തിനു സ്നേഹാർപ്പണം ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറിയത്തിന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം ജീവിക്കുന്നവർക്കോ മരിച്ചവർക്കോ വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുവാൻ മറിയത്തെ നാം അനുവദിക്കുന്നു. തന്റെയും പരസ്നേഹം വിരോധിതമായി നാം അഭ്യസിക്കുന്നു. കൂടാതെ നമ്മുടെ പ്രസാദവരങ്ങളും ഗോഗ്യതകളും മറിയത്തിന്റെ പക്കൽ നാം സൂക്ഷത്തിനേൽപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ബലഹീനതയും അസ്ഥിരതയും മൂലം അവയെ കാത്തുനിൽക്കാൻ നാം അപ്രാപ്തരാകുന്നു. വി. ബണ്ണാർദ്ദ പറയുന്നു: “സ്വ പുത്രന്റെ നീതികോപത്തെ അവൾ തടുക്കുന്നു; പിശാചിന്റെ ഉപദ്രവതന്ത്രങ്ങളെ അവൾ നിരോധിക്കുന്നു; നമ്മുടെ സുകൃതങ്ങൾ നഷ്ടമാവാതെ അവൾ പാലിക്കുന്നു; നമ്മുടെ യോഗ്യതകൾ നശിച്ചുപോകാതെ അവൾ കരുതുന്നു.” യാതൊരു സന്യാസസഭാനിയമത്തിനും ഈ ഭക്ത്യാഭ്യസനം തടസ്സമല്ല. നമുക്കു പ്രത്യേകം ആക്കെങ്കിലുംവേണ്ടി നമ്മുടെ ഭക്ത്യാഭ്യാസങ്ങൾ നിയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പരിശുദ്ധ അമ്മയെ വിനയപൂർവ്വം അറിയിക്കണം. ദൈവദാനങ്ങളെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന കരങ്ങൾ വഴി നമ്മുടെ യോഗ്യതകൾ വിഭജിക്കുമ്പോൾ കുറവൊന്നും വരികയില്ലെന്നുള്ളതു തീർച്ചയാണ്.

ഈ ഭക്തി അഭ്യസിക്കുന്നതുമൂലം ദൈവമക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നാം അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ വത്സലനാഥ കൃതജ്ഞതാപൂർണ്ണയായി തന്റെ അത്മസന്താനങ്ങളുടെ ഹൃദയം വിശാലവും പ്രസന്നവുമാകുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിന്റെ വഴിയെ നടക്കുന്നതു ഈ ആത്മാക്കൾക്കു് ഇന്ദ്രകരമായിത്തീരുന്നു. ആന്തരിക പരീക്ഷണങ്ങളിലും സന്ദേഹങ്ങളിലും മനോവേദനകളിലും ഈ അമ്മ അവരുടെ അഭയസ്ഥനായിരിക്കും. നമ്മുടെ സമർപ്പണത്തിനനുസരണം ആത്മാർത്ഥതയോടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ അനുഗ്രഹത്തിനു നാം പാത്രമാകൂ എന്നുള്ള കാര്യവും വിസ്മരിക്കത്തക്കതല്ല.

മറിയംവഴി—മറിയത്തോടുകൂടെ—മറിയത്തിൽ—മറിയത്തിനുവേണ്ടി എല്ലാം നമ്മൾ നില്പു്

ഹിക്ഷുന്നതിൽ ഈ ഭക്തിയുടെ ആന്തരികാഭ്യസനം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മാതാവുവഴിയായി മാത്രം നാം ഈശോയെ സമീപിക്കണം. മറിയത്തിന്റെ സ്വാധീനശക്തിമൂലം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കപ്പെടണം. നമ്മുടെ ഉത്തമമായ കയ്യായി മറിയത്തെ സ്വീകരിക്കണം. ഈശോയുടെയും പരി. ദിവ്യജനനിയുടെയും നിയോഗങ്ങളോടു ചേർന്നു നാം പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മറിയത്തിന്റെ കാലടികളെ നാം പിന്തുടരണം. ഈ അമ്മയുടെ രൂപം ഒരു ചിത്രത്തിലെന്നവിധം നമ്മുടെ ബോധത്തിലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുമെല്ലാം മറിയത്തിലായിരിക്കണം. അവസാനമായി നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ലക്ഷ്യം ദൈവമഹത്വവും ദിവ്യജനനിയുടെ മഹത്വവും ആയിരിക്കണം. മറിയംവഴി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആത്മാവ് ഇപ്രകാരം എല്ലാകാര്യങ്ങളിലും സ്വാർത്ഥതയാൽ അഭ്യസിക്കും.

ഈ ഭക്തിയുടെ ബാഹ്യാഭ്യാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ടു വാക്കു പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. മാതാവിന്റെ മംഗലവാർത്തയിൽനിന്നുള്ള (ഏതെങ്കിലും തിരുന്നാളാകാം) മറിയത്തിന്റെ കരങ്ങൾ വഴി നാം ഈശോയ്ക്ക് നമ്മെത്തന്നെ സമർപ്പിക്കണം. ആത്മ പിതാക്കന്മാരുടെ അനുമതിയോടെ ഈ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതു കൂടുതൽ ഉത്തമം. അന്നേദിവസം നാം ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുകയും പാട്ടുള്ളിടത്തോളം സമയം പ്രാർത്ഥനയായി വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും നന്നു്. ആണ്ടുതോറും ഈ പ്രതിഷ്ഠ നവീകരിക്കണം. മാതാവിന്റെ എല്ലാ തിരുന്നാളിലും സമർപ്പണം പുതുക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായിരിക്കും. ആ ദിവസം പരി. കന്യകയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാഴ്ച സമർപ്പിക്കണം. ആശാനിഗ്രഹമോ, ദാനയർമ്മമോ, ജപോച്ചാരണമോ എന്താകാം. വലിയ ഭക്തിയോടുകൂടെ മംഗലവാർത്താദിനം കൊണ്ടാടുന്നതും സമുചിതം തന്നെ. ഈ ഭക്ത്യാദരത്തിന്റെ പ്രധാന തിരുന്നാൾ അതാണ്. അന്നാണല്ലോ ദൈവജനനി എന്ന സ്ഥാനം നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് നിത്യപിതാവു വാദാനം ചെയ്തതു്. എല്ലാ ദിവസവും അമ്മലോൽഭവ ജപമാല ചൊല്ലി അമ്മയെ സ്തുതിക്കുക. കൂടാതെ മറിയത്തിന്റെ സ്തുതിഗീതം (Magnificat) ചൊല്ലി

മറിയത്തോടുകൂടെ ദൈവദാനങ്ങൾക്കു കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുക, ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരണാനന്തരം ഈ സ്തുതിഗീതം ചൊല്ലുന്നത് ഏറ്റവും സ്തുത്യർഹം. പരി. മാതാവു് ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണാനന്തരം ഈ ഗീതം ആലപിച്ചതായിട്ടാണ് പണ്ഡിതനായ ജർസോൻ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

വിശ്വസ്തരായ ആത്മാക്കളിൽ നിരവധി ദിവ്യദാനങ്ങൾ ചിന്തുന്നതിനു് ഈ ഭക്തി ഇടവരുത്തുന്നു. ഈ സമർപ്പണത്തിനനുസരിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ആത്മാക്കളിൽ മറിയത്തിന്റെ ജീവിതം രൂപമുലമാകുന്നു. മറിയം ഒരാളുടെ ആത്മാവിൽ അതിനാഥയായിത്തീരുമ്പോൾ മഹാൽഭുതങ്ങൾതന്നെ ആ ആത്മാവിൽ അവൾ പ്രവർത്തിക്കും. ആത്മാവിനുപോലും അജ്ഞാതമായ രീതിയിൽ അത്ര നിഗൂഢമാണ് അവളുടെ പ്രവർത്തനം. സകല നിമ്ബ സൃഷ്ടികളിലും വെച്ച് ഫലസംപൂർണ്ണയായ മറിയം നിർമ്മലമായ ഒരാത്മാവിൽ പ്രവൃത്തിരഹിതയായിരിക്കുകയില്ല. ഒരു ദൈവമനുഷ്യനെ ഭൂജാതനാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവളുടെ ഫലോൽപ്പാദകത്വം അത്ര ശക്തിമത്തായിരുന്നില്ലേ എന്നാണ് ഗ്രീങ്ങോൺ ദിമോൺ ഫോർട്ടു ചോദിക്കുന്നതു്.

സുപ്രസിദ്ധ ആദ്ധ്യാത്മികചിന്തകനായ ഫാദർ ഫേബറിന്റെ വാക്കുകൾ ഇത്തരത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്. “യഥാർത്ഥമായ ദൈവശാസ്ത്രം മറിയത്തിനു നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശേഷസ്ഥാനം തീർത്തും തുടങ്ങിയ മാത്രമേ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ നേർക്കുള്ള വണക്കം വളരെയധികം കുറഞ്ഞും പോകുന്നുണ്ട്. തന്നിമിത്തം ഈശോ മതിയാവണം സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നില്ല; തിരുസ്സഭയുടെ മഹത്വം വർദ്ധിക്കുന്നില്ല; വിശുദ്ധരായിത്തീരേണ്ട ആത്മാക്കൾ തളസ്സു ബലഹീനരായിത്തീരുന്നു. ആത്മാക്കൾ ആയിരക്കണക്കിനു നശിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം അവർക്കു മറിയത്തെ ആരും ശരിയായി കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്.” അതിനാൽ മറിയൻ യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നാം ആന്തരികമായ മറിയഭക്തിയാൽ നയിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ്. അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം അമ്മലോൽഭവനാഥ തന്നെ നമുക്കു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ.

(ഈ ലേഖനത്തിനു ഭക്തദാസ്യം എന്ന ചെറുഗ്രന്ഥത്തോടു കൂടപ്പാടുണ്ട്.)

അൽമായ കർമ്മലീത്തരോട്

കുടുംബജീവിതക്കാക്കാനോ അനുചിതനോ?

(റവ. ഫാ. ആക്വയിൻജൽ, ഒ. സി. ഡി.)

കർമ്മലീത്താസന്യാസികൾക്കെന്നപോലെ കുടുംബജീവിതക്കാരായ മൂന്നാം സഭാംഗങ്ങൾക്കും അനുചിതനും ലക്ഷ്യമാണെന്നു പറയുമ്പോൾ ചിലർ “മുക്കത്തു” വിരൽവയ്ക്കാറുണ്ട്.” കുടുംബജീവിതത്തിലെ ബഹുളത്തിലും വൈകുണ്ഠബൃന്ദങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിലും അനുചിതനും എങ്ങനെ സാധ്യമാകും എന്നാണവരുടെ പ്രശ്നം.

അനുചിതനത്തിന്റെ സ്വഭാവം ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കാത്തതാണ് അവർക്കു സംഭവിക്കുന്ന പലപിണക്കത്തിനു നിദാനം.

അനുചിതനും അഥവാ ചിതനും ചെയ്യുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യത്തെ വൃഥാ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നല്ല അർത്ഥം. പ്രത്യേക, വിഷയത്തിലേയ്ക്കു ചൂഴ്ന്നിറങ്ങി, ഒരു മാതാവു സ്വശിശുവിനെക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നപോലെ വിസ്മയത്തോടും, സ്നേഹത്തോടുംകൂടെ വീക്ഷിക്കുകയാണ്.

പ്രസ്തുത അനുചിതനും ആർജ്ജിതമോ നിവേശിതമോ ആവാം. ദൈവകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു നിരന്തരം ധ്യാനിച്ചു, വിഷയത്തിലേയ്ക്കു ചൂഴ്ന്നിറങ്ങി അതിനെ വിസ്മയത്തോടും സ്നേഹത്തോടുംകൂടി വീക്ഷിക്കുന്നതാണ് ആർജ്ജിതാനുചിതനും (Active contemplation). നിവേശിതാനുചിതനും (passive contemplation) ദൈവാനുരോധം ഒരു സത്യം ആത്മാവിനു വെളിപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ഫലമായി സ്വപ്രയത്നം കൂടാതെ ആ വിഷയത്തെ ആത്മാവു വീക്ഷിക്കുന്നതാണ്. രണ്ടാമതു പറഞ്ഞ അനുചിതനും ദൈവം തനിക്കിഷ്ടമുള്ളവർക്കു നൽകുന്നു, സന്യാസികളോ കുടുംബജീവിതക്കാരോ എന്ന വ്യത്യാസം പരിഗണിക്കാതെ. പക്ഷെ സാധാരണ ഗതിയിൽ പ്രസ്തുത ദാനം നൽകപ്പെടുന്നത്, സ്വയം പരിശീലിക്കുന്നതിനു സമ്മാനമായിട്ടാണ്. ഈ പരിശീലനം കുടുംബജീവിതക്കാക്കും സാധ്യതയെന്നു.

സ്വപ്രയത്നത്താൽ അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന അനുചിതനും (ആർജ്ജിതം) അഥവാ ദൈവവുമായുള്ള ഐക്യത്തിന്റെ അനുഭവജ്ഞാനം, പരിശുദ്ധീകരണവർക്കും ഒരുപോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. ചിലർക്കു അതു വളരെ നേരത്തേയും സ്പഷ്ടമായും, വേറെ ചിലർക്കു വളരെ വൈകിയും അസ്പഷ്ടമായുമേ അനുഭവപ്പെടുന്നുള്ളൂ.

പ്രസ്തുത വ്യത്യാസത്തിനു കാരണം ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവത്തിലാണ് ആധുനിക മൗതിക ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ആരോപിക്കുന്നത്. തെളിഞ്ഞ സ്വഭാവമുള്ളവരെന്നും (transparent) മങ്ങിയ സ്വഭാവക്കാരെന്നും (opaque) രണ്ടു തരക്കാരായിട്ടാണ് ആത്മാക്കളെ മേല്പറഞ്ഞ മല്ലാൻമാർ വിഭജിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരമുള്ള വിഭജനത്തിനു അവർ നൽകുന്ന കാരണങ്ങളിലേക്കും മറ്റു വിശദാംശങ്ങളിലേയ്ക്കും കടക്കേണ്ട ആവശ്യം തൽക്കാലം നമുക്കില്ല. പക്ഷെ, അവരുടെ തത്വം പലർക്കും ആശ്വാസപ്രദമായിരിക്കും. മാത്രമല്ല, അവ്യക്തങ്ങളായിരുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അതു തൃപ്തികരമായ സമാധാനം നൽകുന്നുമുണ്ട്. ഏതായാലും ദൈവൈക്യപ്രാപ്തിക്കായി ഭഗീരഥപ്രയത്നം നടത്തിയിട്ടും അതു അനുഭവവേദ്യമാകാത്തതിൽ ആത്മാക്കൾ നിരാശാഭരിതരാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവരുടെ സ്വഭാവം മങ്ങിയതായിരിക്കാം. അതിനവർ കുറ്റക്കാരാകുന്നതല്ല. അവരുടെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം, ഇഹത്തിൽ വെച്ചു സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അവർക്കു സമൃദ്ധിയായി സിദ്ധിക്കും.

അനുചിതനത്തിന്റെ സാരാംശം

പ്രസാദവരത്തിൽസ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ആത്മാവിൽ ദൈവസാന്നിദ്ധ്യമുണ്ടെന്നുള്ളതു് ഒരു വിശ്വാസസത്യമാണ്. ഏറ്റവും ദൃഢമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണതു്. വിശ്വാസത്താലുള്ള ഈ അറി

വിനെ ഏറെക്കുറെ അനുഭവിച്ച ബോധ്യപ്പെട്ട കയാണു് അനുചിന്തനത്താൽ സാധിക്കുന്നതു്. “അഹം ബ്രഹ്മം, അഹം ബ്രഹ്മം” എന്ന്, ആയിരമായിരം ആവർത്തിച്ചു് സ്വയം വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്ന (auto suggestion and hallucination) ദൈവസ്ഥയല്ല ഇവിടെയുള്ളതു്. മറിച്ച് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ അനുഭവജ്ഞാനമാണു്— (experimental knowledge). ഇതു സമ്പാദിക്കുന്നതിനു് ആത്മാവിൽ ഒരു പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കിയിരിക്കണം. കർമ്മലിത്താ മൂന്നാം സഭാനിയമം കുടുംബജീവിതക്കാരിൽ അനുചിന്തനത്തിനു് അനുപേക്ഷണീയമായ പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കുകയാണു് ചെയ്യുന്നതു്.

ദൈവസാന്നിദ്ധ്യവിചാരത്തോടു കൂടി, അവിടുത്തെ തിരുവിഷ്ണുസരണമുള്ള ജോലികളിലോ വിനോദങ്ങളിലോ ഏർപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കു് മേല്പറഞ്ഞതരത്തിലുള്ള പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കുവാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും. തെളിഞ്ഞ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും, ബഹുളരഹിതജീവിതം നയിക്കുകയും, പതിവായി കുറെസമയത്തേക്കുകിലും മാനസിക പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ, അനുചിന്തനവും അനുഭവജ്ഞാനവും പ്രാപിക്കുന്നതായിരിക്കും, പ്രസാദവരത്തിലാണവരുടെ നിരന്തരമായ വ്യാപാരമെങ്കിൽ, മങ്ങിയ സ്വഭാവക്കാർ കുറെക്കൂടെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. എങ്കിലും ദൈവവുമായുള്ള ഐക്യം കൂടുതൽ ഗാഢതരമാകുമ്പോൾ അവരും അനുഭവജ്ഞാനം പ്രാപിച്ചുകൊള്ളും.

സ്നേഹമയിയായ ഒരു ഭാര്യ കഞ്ഞിവസ്തുവോഴും കഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോഴും, ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോഴും വീടു് വൃത്തിയാക്കുമ്പോഴും, എന്നല്ലാ എല്ലാ സമയത്തും സ്വഭത്താവിനെ സ്മരിക്കുന്നതുപോലെ, ഭക്താത്മാവിനു് ഏതു സമയത്തും, ഏതു ജോലിയിലും, സ്നേഹത്തിടമ്പായ ഈശ്വരനെ സ്മരിക്കാവുന്നതാകുന്നു. ഭർത്തൃസ്തുരണ പ്രേമബദ്ധമായ ഭാര്യയ്ക്കു്, എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേതരത്തിൽ അനുഭവവേദ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിലും, അതു് അവളുടെ മനോമുകുരത്തിൽനിന്നു തീരെ മാഞ്ഞുപോകുന്നില്ല. സ്നേഹബദ്ധമായ ആത്മാവിനു് ദൈവസാന്നിദ്ധ്യസ്തുരണയും തമൈവ.

ധ്യാനിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, സൂക്തകൃതികൾ പാരായണം ചെയ്യുക മുതലായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചു്, ദൈവസ്നേഹവിചാരം കൂടുതൽ ആകാമെങ്കിലും, വേലചെയ്യുമ്പോഴും, റേഡിയോ ശ്രവിക്കുമ്പോഴും, പത്രം വായിക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം പ്രസ്തുത സ്തുരണ തീരെ വിട്ടുപോകുന്നതല്ല.

പബ്ളിക് പരീക്ഷയ്ക്കു് അതിവ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മനസ്സിൽ നിന്നു് പരിശോധകന്റെ രൂപം തീരെ മാഞ്ഞുപോകാത്തതുപോലെ വേലയുടേയും വ്യഗ്രതകളുടേയും മദ്ധ്യേ ദൈവസാന്നിദ്ധ്യചിന്ത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാകുന്നു. ഇതിനു നിരന്തരവും നിഷ്കർഷാപൂർവ്വവുമായ പരിശീലനം കൂടിയേ തീരൂ. ദൈവം അരൂപിയായതുതന്നെ പ്രധാന കാരണം.

നാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഓരോ സംഗതിയിലും കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഓരോ ആളിലും, ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. സർവ്വത്തിന്റേയും സൃഷ്ടാവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവും പരിപാലകനുമായ ദൈവത്തെ എല്ലാ റ്റിലും കാണുവാൻ പരിശീലിക്കണം.

നമ്മുടെ ജോലിസ്ഥലത്തു് നമുക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത റൊൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ, അയാൾ നമ്മെ ഉപദ്രവിക്കാൻ സമീപിക്കാതിരുന്നാലും ദരസ്ഥമത അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കില്ലല്ലോ. ശത്രുവിനു പകരം മിത്രമാണു് ആഗതനാവുന്നതെങ്കിൽ അസാമാന്യമായ സന്തോഷവും ഉന്മേഷവും അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആത്മാവു്, സ്നേഹത്തിടമ്പായ സർവ്വേശ്വരന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ വസിക്കുന്നുവെന്ന വിചാരത്താൽഭരിതയാകുന്നു. പ്രസ്തുത സാന്നിദ്ധ്യസ്മരണ ഒരിക്കലും മനസ്സിൽനിന്നു് തീർത്തുമാഞ്ഞു പോവുന്നതുമല്ല. സ്ഥിരപരിശ്രമംകൊണ്ടു് ആബോധ്യം കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്വപ്നമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും.

ഈശ്വരനുമായുള്ള ഈ ഐക്യബോധം വ്യക്തിയെ മാറ്റുള്ളവരിൽനിന്നു് വ്യതിരക്തമാക്കുന്നില്ല. നിരീശ്വരന്മാരുൾപ്പെട്ട നിരവധി ക്ലാക്കന്മാർ ജോലിചെയ്യുന്ന ഓഫീസിൽ, പലതരത്തിലുള്ള മനോഭാവക്കാരുടെ മദ്ധ്യേ യാ

കാലിത്തൊഴുത്തിൽ

(By a Carmelite Sister)

പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ ഏതാണ്ട് നാലായിരത്തിൽപരം സംവത്സരം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ദൈവകുമാരൻ കാലത്തിന്റെ തികവിൽ ഭജതനായി, ബസ്തേഹം നഗരോപാത്തത്തിൽ ആരംഭിച്ച ശ്രദ്ധയിൽപെടാതെ കിടന്നിരുന്ന ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തിൽ. വൈഷ്ണോൽ മെത്തയിൽ ശയിക്കുന്ന ആ കോമള ശിശുവിനെ പലരും കണ്ടെങ്കിലും, മനസ്സിലാക്കിയവർ എത്ര ചുരുക്കം! ആകാശത്തിൽ കാണപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ നക്ഷത്രം കൂടാതെ അസാധാരണ സംഭവങ്ങളൊന്നും ആ ദിവ്യശിശുവിന്റെ ജനനവേളയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായി ആർക്കും അനുഭവപ്പെട്ടില്ല. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന ആ നവീന നക്ഷത്രോദയം സാധാരണക്കാർക്കു ഗ്രഹിക്കത്തക്കതായിരുന്നില്ല. പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഈ

തൊരു വ്യത്യാസവും കാണിക്കാതെ ദൈവ ഐക്യം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ വേലചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കും. പ്രത്യേകത ഒന്നും കാണിക്കാതെ വിഷയാലമ്പടന്മാരുടേയും പരമദുഷ്ടന്മാരുടേയും മദ്ധ്യേ അയാൾക്ക് ദൈവൈക്യത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് വേലചെയ്യുവാൻ കഴിയും. മറ്റുള്ളവർ പ്രൗഢിക്കും സുഖഭോഗാദികൾക്കുവേണ്ടി ജോലിചെയ്യു പണം സ്വാദിക്കുമ്പോൾ, അയാൾ സപ്പോപരി ദൈവമഹത്വത്തെ മുൻനിറുത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കുടുംബസംരക്ഷണം, രാജ്യസേവനം, ആദിയായ സദുദ്ദേശങ്ങളും അയാൾക്കുണ്ടായിരിക്കും.

സ്നേഹബലമായവർത്തത്തിൽ സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറുന്നതുപോലെ ഭക്താത്മാവും ദൈവവും തമ്മിൽ നിരന്തര സമ്പർക്കമുണ്ടായിരിക്കും. സർവ്വനന്മസ്വരൂപിയായ ദൈവം അന്നവസ്താദികൾക്കുവേണ്ട വകയെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത ദാനങ്ങളിൽക്കൂടെ അവിടുത്തെ നന്മ ആസ്വദിക്കുകയും അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യും. പകരം സ്വന്തം ക്ലേശങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വേല

പുതിയ അടയാളം കണ്ടിരിക്കാം. എന്നാൽ ആ താരത്തിന്റെ ഉദയകാരണം ഗ്രഹിച്ചു തദനുസരണം പ്രവർത്തിച്ചവർ എത്ര വിരളം! അമല മനോഹരിയായ പരി. കന്യകാമറിയവും വിശുദ്ധാഗ്രണിയായ വി. യൗസേപ്പും സാക്ഷാൽ ദൈവകുമാരനെത്തന്നെയാണ് സംരക്ഷിച്ചുപോരുന്നത് എന്നു മനസ്സിലാക്കിയവർ അന്ന് എത്രപേരുണ്ടായിരുന്നുവോ ആവോ? സത്യവിശ്വാസവെളിച്ചത്താൽ പ്രകാശിതരായവർ ആ ശിശുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നതു സംശയരഹിതമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്. എന്നാൽ ഇതിനവരെ സഹായിച്ചത്—പ്രേരിപ്പിച്ചത്—അവരുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞാനവും പാണ്ഡിത്യവുമായിരുന്നുവോ? ഒരിക്കലുമല്ല. വിജ്ഞാനകോവിദരും പാണ്ഡിതകേസരികളും ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു, അന്നു ബേസ്ത

കളും ആഹ്ളാദങ്ങളുമെല്ലാം അവിടുത്തേക്കു സമർപ്പിക്കും. ഇത് ശുദ്ധനിയോഗം വഴിയാണ് കൂടുതലും സാധിക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത ശുദ്ധനിയോഗമോ ദിവസത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാതെ കൂടക്കൂടെ ആവർത്തിക്കും. ഇപ്രകാരം ദൈവത്തിന്റെ നന്മ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടും അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിനായി സ്വന്തം പ്രയത്നങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളുമെല്ലാം കാഴ്ചവച്ചുകൊണ്ടും ദൈവവുമായി ഐക്യപ്പെട്ടുജീവിക്കുന്നു. ദൈവികപുണ്യങ്ങളുടേയും സാമാഗ്രികപുണ്യങ്ങളുടെയും നിരന്തരമായ അഭ്യസനവും ഇതിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കും. അനാചിന്തനത്തിന്റെ സാരാംശവും ഇതുതന്നെ.

മൂന്നാംസഭയുടെ നിയമങ്ങൾ തീക്ഷ്ണതയോടെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതക്കാരായ കർമ്മലീത്തർക്ക് മേല്പറഞ്ഞ വിധത്തിലുള്ള ദൈവഐക്യജീവിതവും അതിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അനാചിന്തനവും സുതരാം സുസാധ്യം തന്നെ.

ഹേമിലും പരിസരങ്ങളിലും. എങ്കിലും നിസ്വരം നിഷ്കളങ്ക മാനസമായ ഏതാനും ഇടയന്മാരാണ് അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുവാനും കാഴ്ചകൾ സമർപ്പിക്കുവാനുമായി ഓടിയെത്തിയത്. അതെ, വിജ്ഞാൻകുഗ്രാഹ്യമായത് അജ്ഞാൻകുഗ്രാഹ്യമായി. അജ്ഞാൻ വിജ്ഞാൻ തോല്പിച്ചു കളഞ്ഞു. വിജ്ഞാൻ പ്രാതിനിധ്യം വഹിച്ച് വിദേശികളായ മൂന്നു രാജാക്കന്മാർ ദൈവകുമാരനെ ചെന്നുകണ്ട് ആരാധിക്കുകയും, പൊന്നും, മീനും, കുന്നിരികും എണ്ണിസാധനങ്ങൾ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രതീകമെന്നവിധം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത് ഇവിടെ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. ആ മൂന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞർ അന്നത്തെ വിദ്യാധരന്മാരിൽ എത്രശതമാനം ആയിരുന്നു എന്നതാണ് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത്.

വിശ്വാസവെളിച്ചത്താൽ പ്രകാശിതരായ നാം ആത്മിക നേത്രങ്ങളാൽ ദിവ്യരക്ഷകനെ ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വീക്ഷണം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകുന്ന സന്ദർഭമാണ് അവിടുത്തെ ജന്മദിനം ഘോഷിക്കുന്ന അവസരം. കാരണം, അന്ന് അവിടുത്തെ കോമളരൂപം നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് ഗോചരിഭവിക്കുന്നു. “നിങ്ങൾ ശിശുക്കളെ പ്ലോലെയൊക്കുകയില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല” എന്ന് പില്ലാലത്ത് തന്റെ പ്രേഷുശിഷ്യരോടടുത്തു ചെയ്യുവാനിരുന്ന ലോകഗുരു, ബലഹീനനായ ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞായി പരുപരുത്ത വയ്ക്കോൽ മെത്തയിൽ പള്ളികൊള്ളുന്നതെന്തിനെന്നു നിഷ്കന്മഷ മാനസർഗ്രഹിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. അതേ, ദൈവദർശനത്തിന്—സ്വർഗ്ഗഭാഗ്യത്തിന്—നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന, ആദ്ധ്യാത്മിക ശൈശവ ജീവിതത്തിനുള്ള ഒരു സാധനപാഠമാണ്, കാലിത്തൊഴുത്തിൽനിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്നത്.

“എന്നിൽനിന്നു പഠിക്കുവിൻ” എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിശ്ശബ്ദനായി കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പള്ളികൊള്ളുന്ന ദൈവകുമാരൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്തെന്നു നോക്കാം.

വിശ്വാസം. ദിവ്യ ശിശുവിൽനിന്നു പഠിക്കേണ്ട പാഠങ്ങളിൽ പ്രമുഖമായത് വിശ്വാസ

മാണ്. തന്റെ ദൈവികപ്രഭാവം, ശൂന്യാവസ്ഥയിൽനിന്നു സകലതും സൃഷ്ടിച്ച സർവ്വശക്തി ഇവ മാനുഷിക ബലഹീനതയിൽ ഗോപനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത് ദൈവത്തിൽ വയ്ക്കേണ്ട വിശ്വാസത്തിന്റെ മഹത്തായ വില നമ്മെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയല്ലേ? തന്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ അവിടുന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു, ശരണപ്പെടുന്നു. തന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അവർ നിറവേറിക്കൊടുക്കുമെന്നും മാതാപിതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ താൻ യാതൊരപകടത്തിനും വിധേയനല്ലെന്നും ഉള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ എത്ര ഉറപ്പായ വിശ്വാസമാണ് ആ ശിശുവിനുള്ളത്. മാത്രമല്ല, കുഞ്ഞു തനിക്കുവേണ്ടി ഒന്നും കരുതിവയ്ക്കുന്നില്ല. നാം നമ്മുടെ നല്ല പിതാവായ ദൈവത്തിൽ വയ്ക്കേണ്ട ശരണത്തിനൊരുദാഹരണമാണിത്. പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നാം നമ്മെ പരിപൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കണം. ശിശുസഹജമായ നിഷ്കപടതയോടെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങൾ നേരിട്ടാൽ, ജീവിതവഞ്ചി മുങ്ങിപ്പോകത്തക്കവിധമുള്ള അപകടങ്ങൾ വന്നു വേിച്ചാൽ, നാം ചഞ്ചലചിത്തരാകയില്ല; തന്നിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാവിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കരുണാനിധിയായ ദൈവം സദാ ജാഗരൂകനാണ്, എന്ന വിശ്വാസത്താൽ ഉന്മേഷഭരിതരായി പ്രയാണം തുടരാൻ ആത്മാക്കൾക്കു സാധിക്കും.

ആശ്രയബോധം: കാലിത്തൊഴുത്താകുന്ന മഹാ പാഠശാലയിൽ നിന്ന് നാം അഭ്യസിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ പാഠം ആശ്രയബോധമാണ്. വിശ്വാസത്തിന്റെ അനന്തരഫലമാണ് ആശ്രയബോധമെന്നു പറയാം. ദിവ്യശിശുവിന്റെ കണ്ണുകൾ പരി. കന്യക മറിയയുടേയും വി. യേശുസേപ്പിന്റേയും നേരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്വയം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ താൻ ശക്തനെന്നു വിചാരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ മാതാപിതാക്കളുടെ കൈയിൽ എന്തിനും ശക്തനാണ്, എന്ന ധൈര്യവുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിന്. വിശ്വപ്പിലും ദാഹത്തിലും, തണുപ്പിലും എന്നുവേണ്ട

എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും മാതാപിതാക്കളുടെ നേരെ കൈയ്യുയർത്തി കരയുക മാത്രമേ കുഞ്ഞിനു ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ദൈവസന്നിധിയിൽ ശിശുക്കളായ നമുക്ക് അവിടുത്തോടുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആശ്രയബോധത്തിന് എത്ര മഹത്തായ ഒരു മാതൃക. ബലഹീനതകളുടേയും ദുർവാസനകളുടേയും ഒരു കൂമ്പാരം മാത്രമേ നമുക്കു നേട്ടമായിട്ടുള്ളൂ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധ്യം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് നമ്മെ സഹായിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. ദൈവമല്ലാതെ നമ്മെ സഹായിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ളവർ ആരുണ്ട്? അതിനാൽ നാം ബുദ്ധിപൂർവ്വം ആശ്രയം വയ്ക്കേണ്ടതു പിതാവായദൈവത്തിൽമാത്രമാണെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. അന്യഥാ വർത്തിക്കുന്നവർ മൃഗമൃഗങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഓടുന്നവരെപ്പോലെ നിരാശയിൽ നിപതിക്കുമെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. അതിനാൽ “കത്താവേ ഞാൻ നിന്നിൽ ആശ്രയിച്ചു ഒരുനാളും ലജ്ജിക്കുകയില്ല” എന്നു സങ്കീർത്തനോടുകൂടി പറയത്തക്കവിധം നമ്മുടെ ആശ്രയം പരിപൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കണം. നമ്മുടെ പാപങ്ങളും ബലഹീനതകളും ഇതിനു തടസ്സമാകുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അവയുടെ ആധിക്യം ഈ ആശ്രയബോധത്തിന് സഹായകമാവുകയാണു ചെയ്യുന്നത്.

നിഷ്കളങ്കത : വെണ്മഞ്ഞിന്റെ ധവളീമയും ശരശ്വസികയുടെ ശുഭ്രതയും നിഷ്പ്പ്രഭങ്ങളാക്കിത്തീർക്കുന്ന ഹൃദയ നൈർമ്മല്യവുമാണ് മാനവ ശിശുവായി അവതരിച്ച ദൈവകുമാരനിൽ കാണുന്നത്. ആത്മനൈർമ്മല്യത്തിന്റെ ബലിർസ്പർശമെന്നോണം ഹൃദയഹാരിയായ പ്രസന്നത സദാ മുഖത്തു കളിയാടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ശിശുവിന്റെ ഹൃദയംപോലെ നിഷ്പ്പ്രഭമായ ഹൃദയം സൂക്ഷിക്കുക പ്രായപൂർത്തിയായവർക്കു സാദ്ധ്യമാണോ എന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉദിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ വൻ പാപങ്ങൾ ചെയ്ത നമ്മുടെ ഹൃദയം മലിനമായാൽത്തന്നെയും രക്ഷകന്റെ കരുണാജലത്തിൽ കഴുകി പരിശുദ്ധമാക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിനാൽ ഇത് അസാധ്യമെന്നു പറയുക സാധ്യമല്ല. നീതിമാന്മാരെ

എന്നതിനെക്കാൾ പാപികളെ അന്വേഷിച്ചു മണ്ണിലേക്കിറങ്ങിയ ആന്തത്രാണകന് നമ്മുടെ ഹൃദയതാപത്തിന്റെ ലാജമന മാത്രമേ വേണ്ടുപാപപ്പൊറ്റിയും വരപ്രസാദവൽനവും നല്കുന്നതിന്. “ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന വൻ പാപങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നാൽത്തന്നെയും ഞാൻ ഭഗോശയായി ദൈവത്തിൽ നിന്നകലുകയില്ല” എന്ന് സന്ധ്യരും ഉദീരണം ചെയ്തു ചെറുപ്പപ്പുഷ്പത്തെ നമുക്ക് അനുകരിക്കാം, നിഷ്പ്പ്രഭമായഹൃദയം സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്.

എളിമ : വിശുദ്ധിയുടെ അടിത്തറയായ എളിമയുടെ പാഠം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തമ ഗുരു ഉണ്ണിയേതുവാണ്. എളിമയിൽ പണയത്താത്ത വിശുദ്ധ ജീവിതം മണലിൽ കെട്ടിപ്പടുത്ത കെട്ടിടം പോലെ ക്ഷണത്തിൽ നിലംപതിക്കുമെന്ന വസ്തുത എളിമ അഭ്യസിക്കുന്നതിന് നമുക്കു പ്രചോദനം നൽകും. എളിമയ്ക്ക് എത്ര ഉൽകൃഷ്ടമായ പാഠമാണ് കാലിത്തൊഴുത്തിൽ നിന്നും നമുക്കു ലഭിക്കുന്നത്. സകലത്തിന്റെയും ഉഭയവൻ നിരാലാബ്ധനും ബലഹീനനും ആയ ഒരു ശിശുവായി പരസഹായം കൂടാതെ ജീവിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാത്ത നിലയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ആദ്യന്തരഹിതനും സ്വ്വശക്തനുമായ ദൈവം ജനനമരണങ്ങൾക്കു വിധേയനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. സൃഷ്ടികൾക്ക് മോടിയേറിയ മണിമേടുകൾ ദാനംചെയ്തു ജഗത്ഗുരു തന്റെ വാസസ്ഥലമായി വൃത്തിഹീനമായ ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തു തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. പരുപരുത്ത വൈശ്ലോൽ മെത്തയാണ് അവിടുത്തെ ശയ്യ. സഹവാസികൾ വെറും മൃഗങ്ങൾ. ദൈവകുമാരന്റെ നിസ്വതയും വിനയവും അഹങ്കാരികളെ വീർത്തിരിക്കുന്ന മനുജഹൃദയങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന ആഹ്വാനം “ഹൃദയ ശാന്തതയും എളിമയുമുള്ള എന്നിൽ നിന്നു പഠിക്കുവിൻ” എന്നതാണ്.

സംതൃപ്തി : ശിശുസഹജമായ ഈ ഗുണം ദിവ്യ ഉണ്ണിയിലും വിളങ്ങിയിരുന്നു. തന്നിമിത്തം ഉല്ക്കണ്ഠയുടേയോ വ്യഗ്രതയുടേയോ, മനശ്ചാഞ്ചല്യത്തിന്റേയോ ലാജമനപോലും തീണ്ടാത്ത അവിടുത്തെ പൊൻമുഖത്തു് സദാ പ്രസന്ന

കൊന്തയും ചിന്തയും

ബ്രദർ പീയൂസ്, സി. എസ്. റി.

കൊന്ത അഥവാ ജപമാല ഏതൊരുത്തമകത്തോലിക്കനെയാണ് ആനന്ദസമാശ്വാസങ്ങളിൽ ആറാടിക്കാത്തത്. നാശഗന്തത്തിലേക്കു പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന് സമാധാനത്തിനും രക്ഷയ്ക്കുംവേണ്ടി നിസംശയം പിടിച്ചു കിടക്കാവുന്ന ലൈഫ് ബോട്ടാണ് കൊന്ത. ലോകത്തിന്റെ രക്ഷ മറിയംവഴി സാധിക്കുവാനാണ് ദൈവം ഇന്ന് അത്യധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതെ, ലോകത്തിന്റെ രക്ഷ കൊന്തയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇന്ന് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്ന് ബലമായി പറയാവുന്നതാണ്. മറിയത്തിന്റെ വാക്കുകൾതന്നെയാണ് നമുക്കിതിനു ആധാരമായുള്ളത്. അവർ പറയുകയാണ്: പാപികളുടെ മാനസാന്തരത്തിനായി ജപമാല ചൊല്ലുവിൻ (ലൂർദ്ദിൻ). മാതാവിനെ അഭിമുഖമായി ദർശിക്കുവാൻപോലും ഭാഗ്യംസിദ്ധിച്ച നിഷ്കളങ്കരാൾ

ലൂസിയോട്ടും ഫ്രാൻസിസിനോട്ടും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു “നിങ്ങൾ ധാരാളം കൊന്തചൊല്ലിയെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുകയുള്ളൂ.” (ഫാത്തിമാ). അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബലഹീനരും പാപികളുമായവരുടെ രക്ഷയ്ക്കു കൊന്ത എങ്ങനെ ഒഴിച്ചുനിറുത്തുവാൻ സാധിക്കും. അതെ, മനുഷ്യരക്ഷാകൃത്യത്തിന്റെ ആദ്യപടിയിൽ കാലുവയ്ക്കുന്നത് ‘നന്മനിറഞ്ഞമറിയം’ വഴിയായിട്ടാണ്. അവർവഴിയായി അതു തുടരുവാനും അവിടുന്ന് അഭിലഷിക്കുന്നു.

മറിയത്തിന്റെ മക്കൾ അവിടുത്തെ തിരുശിരസ്സിൽ പ്രതിദിനം ചൂടിക്കുന്ന മുടിയാണ് കൊന്ത (Pope Bendict XV). തനിക്കു ജന്മവും പരിരക്ഷയും നൽകുകയും തന്നോടുകൂടി മനുഷ്യരക്ഷാകർമ്മത്തിൽ സഹിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത അവിടുത്തെ അമ്മയെ ബഹുമാ

നയും പ്രശാന്തതയും കളിയാടിയിരുന്നു. തന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് എപ്പോഴും ഉൽസുകരായി വർത്തിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുള്ളപ്പോൾ ശിശുക്കൾ എന്തിന് അസംതൃപ്തരാകണം. അനന്തനന്മയും ദയാനിധിയുമായ ദൈവത്തിൽ പ്രശോഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളുടെ ഒരു നേരിയ ഹായമാത്രമുള്ളവരായ മാതാപിതാക്കളിൽ വിശ്വാസമുറപ്പിക്കാൻ ശിശുക്കൾ ഇത്ര സംതൃപ്തരായിവർത്തിക്കുന്നെങ്കിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിൽവിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും വച്ചിരിക്കുന്ന നാം എത്ര കൂടുതലായി സംതൃപ്തരാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സംതൃപ്തിയുടെ ഫലങ്ങളായി പ്രസന്നത, ശാന്തത, ശാലീനത തുടങ്ങിയവയെല്ലാം നമ്മിൽ പരിപോഷിച്ചുകൊള്ളാം.

കാലിത്തൊഴുത്തിൽ നിന്നുള്ള പാഠം നന്നായി ഗ്രഹിച്ച് ഈ മഹാ പാഠശാലയിൽ നിന്ന് അസുയാർഹമായ വിജയവും മഹത്തായ കീർത്തിമുദ്രകളും നേടിയവളാണ് ഉണ്ണിയിശോയുടെ വി.

ചെറുപ്പപ്പം. ആകയാൽ സഭാപിതാക്കൾ മാനവവംശത്തിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശാവായി അവളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുതരുന്നു. ഈ അഭ്യാസം നിമിത്തമല്ലേ കൂത്ത് മുൾമുനകൾ കുത്തിക്കയറിക്കുന്നു വിരലുകൾ മുറിപ്പെടുപ്പോൾ പതിന്മടങ്ങു പ്രേമവായ്പ്പോടെ സ്നേഹഗീതം ആലപിക്കുന്നതിനും, കരൾ കവരുന്ന പുഞ്ചിരിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ആലസ്യങ്ങൾ പരന്നേത്രങ്ങളിൽ നിന്നു മറച്ചുവയ്ക്കുന്നതിനും അവർക്കു നിഷ്പ്രയാസം സാധിച്ചത്? വി. കൊച്ചുത്രേസ്യായെപ്പോലെ ദിവ്യ ഉണ്ണിയിൽനിന്നും പഠിക്കേണ്ടുന്ന പാഠങ്ങൾ നാമും ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഉണ്ണിയിശോയുടെ ചെറുപ്പപ്പം നമ്മുടെ മദ്ധ്യസ്ഥയായിരിക്കട്ടെ. പ്രസംഗങ്ങളാൽ മാത്രമല്ല പ്രവൃത്തി വഴിയായും, നമ്മുടെ ജീവിതസരണി എപ്പകാരമുള്ളതായിരിക്കണമെന്ന് കാണിച്ചുതന്ന ദൈവകുമാരൻ, കാലിത്തൊഴുത്തിലെ ആ പ്രേമത്തിടന്ന്, നമ്മെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

നിക്കുന്നവരെ, ഈശോ പരിത്യജിക്കുമെന്നു നമുക്കു എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയും. നിന്നു പ്രാർത്ഥനചൊല്ലിയോ എന്നു ചോദിക്കുമ്പോൾ, തീർച്ചയായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊന്തയെയാണ്.

കൊന്തക്ക് ഒരു ആത്മാവുണ്ട്—ഒരു ശരീരമുണ്ട്. ആത്മാവും ശരീരവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതു ഒരു സജീവഭക്തിയാണ്. കൊന്തയിലെ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനം അതിന്റെ ആത്മാവും, 'ആകാശങ്ങളിലിരിക്കുന്ന', 'നന്മനിറഞ്ഞമറിയം', 'ത്രിത്വസ്തുതി' എന്നീ നമസ്കാരങ്ങൾ അതിന്റെ ശരീരവുമാണ്. സജീവമായ ഒരു ഭക്തിയുടെ ആത്മാവായ ധ്യാനത്തെ ഒഴിച്ചു നിറുത്തിയിട്ടു നാം അത് ഉരുവിടുന്നതുകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെട്ടാൽ കേവലം പ്രയോജനരഹിതമാണല്ലോ. ആയതിനാൽ കൊന്തയിലെ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രായോഗികധ്യാനരീതി സ്വാഗതാർഹമായിരിക്കുമല്ലോ.

ഒന്നാം രഹസ്യം

മംഗലവാർത്ത

ശാന്തതയുടെയും, സൗകുമാര്യത്തിന്റെയും, സ്നേഹത്തിന്റെയും, താർക്ക്യത്തിന്റെയും, ആന്തരിക പരിശുദ്ധിയുടെയും നിറകടമായ ഒരു തരുണി; അവൾ വിനിതവും ദരിദ്രവുമായ ആ ചെറു മുറിയിൽ കരപല്ലവങ്ങൾ മാപ്പോടണച്ച് അക്ഷികളെ അംബരങ്ങൾക്കപ്പുറം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നാഥനിലേക്ക് ഉയർന്നു പരപരതയുടെ തരളതയിൽ മുട്ടുന്നിരിക്കുന്നു. അവളുടെ അധരങ്ങൾ ചലിക്കുന്നില്ല, ഹൃദയം ആഞ്ഞടിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തോ ഒന്നിനുവേണ്ടി.

ഇതാ, എദോമിൽനിന്നു് ഒരു സുന്ദരരൂപം, അവൾക്ക് അപ്രതീക്ഷിതവും അനഭിലഷണീയവുമായ ഒരു പുരുഷരൂപം അവിടെ അവളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, അയാൾ സുന്ദരകളേബരനാണ്. ഏതൊരു തരുണിയുടേയും ലാലസകളെ തട്ടിയുണർത്താൻ പോരുന്നതാണ് ആ പുരുഷന്റെ സുന്ദരരൂപം എന്നാൽ അതിനൊന്നും ഇവിടെ സ്ഥാനമില്ല. അവൾ ഈ അപ്രതീക്ഷിത ദർശനത്തിൽപിറയാൻ. "നന്മ നിറഞ്ഞവളെ" ആഗതൻ അവളെ അഭിസംബോധനം

ചെയ്തു. "നിനക്കു സ്വസ്തി. സ്ത്രീകളിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. കർത്താവു നിന്നോടു കൂടെ". ആ മാടപ്രാവിന്റെ പരിഭ്രമം കണ്ട് ദൈവദൂതൻ—ആഗതൻ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനായ ഗബ്രിയേലായിരുന്നു—അല്പം കലങ്ങാതിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അയാൾ തുടന്നു. "മറിയമേ", അതായിരുന്നു അവളുടെ പേര്—നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. നിനക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതാ നീ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും. അവൻ ഈശോ എന്ന പേര് വിളിക്കണം."

മറിയം അല്പം ആലോചിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. മനുഷ്യരക്ഷാകൃത്യം ത്രാസിൽ തുങ്ങുന്ന നിമിഷം. ദൈവത്തിന്റെ പട്ടാണകൾ തകരുകയോ? മാലാഖമാർ സംഭ്രമജനകരായി നോക്കിനിൽക്കുന്നു. മനുഷ്യകണ്ഠങ്ങളിൽ ഈ സംഭവം എത്തുപെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എത്രപേർ അവിടെ ഓടിക്കൂടുകയില്ലായിരുന്നു, മറിയത്തെ സമ്മതം മുളിക്കാൻ. അവൾ സംശയവതിയായി ചോദിക്കുന്നു: "ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയാത്തതിനാൽ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും?" മാലാഖ അറിയിച്ചു: "പരിശുദ്ധാത്മാവു വരും. അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ ആവസിക്കും..."

അവളുടെ എളിമയുടെ ആഴത്തിൽ ദൈവത്തിൻ പക്കലേയ്ക്ക് ഹൃദയത്തെ ഉയർത്തി. അവളുടെ ജീവനെക്കാൾ അവൾ മതിച്ചിരുന്ന തന്റെ ശുദ്ധതയ്ക്കു ഭംഗം വരികയില്ലെന്ന് അവൾക്ക് ഉറപ്പു കിട്ടി. അവൾ പറഞ്ഞു: "ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസി. നിന്റെ വാക്കുപോലെ എന്നിൽ ഭവിക്കട്ടെ." മനുഷ്യാവതാരകർമ്മം ഇതാ നിറുപ്പിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു.

വഷളതയും അശുദ്ധിയും, അന്യസ്സും അഭിമാനവുമായി കരുതുന്ന ലോകത്തിനു് ഇതാ മറിയം ഒരു പാഠം നൽകുന്നു. "ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയുന്നില്ല." ദൈവ മാതൃപദത്തെക്കാൾ അവൾ ശുദ്ധതയെ സ്നേഹിച്ചു. നമ്മുടെ ശുദ്ധതയുടെ സംരക്ഷണം കയ്യേൾക്കണമെന്നും അവളിൽ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന 'നന്മ'യിൽ നമ്മേയും ഓഹരികാരാക്കണമെന്നും മറിയത്തോടു നമുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാം.

രണ്ടാം ഫെസ്റ്റം

പ. കന്യാകുമാരിയം

എലിശായെ സന്ദർശിക്കുന്നു

യുദ്ധയിലെ ശാപലപ്രദേശങ്ങളിലൂടെ മറിയം ഇതാ നടന്നുപോകുന്നു. ഉത്തമമായ യഹൂദ വനിതയ്ക്കുചിതമായ വസ്ത്രധാരണം അവളുടെ വിനയത്തിനു മാറു കൂട്ടുന്നുണ്ട്. അവൾ ഏകാകിനിയാണ്. അവൾ പോകേണ്ട ദൂരം ഏകദേശം എൺപതു മൈലാണ്. ഏകാകിനിയെ കിലും ഭയചകിതയല്ല മറിയം. എന്തിനാണ് അവൾ ഇത്ര ബദ്ധപ്പെട്ടുപോകുന്നത്? ഗർഭിണിയായ മറിയം ഗർഭിണിയായ തന്റെ ഇളയമ്മയെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ. ലോകം ഒരുപക്ഷെ മറിയത്തിന്റെ ഈ ഭോഷതപത്തെ കണ്ടു പല്ലിളിച്ചേക്കാം. അവൾ വനങ്ങളിലെ മൃഗങ്ങളേയും പ്രകാശധാമങ്ങളായ വാനവരേയും നീലാംബരത്തിൽ സൂര്യനേയും സൃഷ്ടിച്ച അത്യുന്നതന്റെ മാതാവാണ്. എന്നാൽ അവർ അറിയുന്നില്ല, മറിയത്തെ ഈ നിലയിലേയ്ക്കയർത്തിയത് അവളുടെ ഈ എളിമയാണെന്നു്. അത്യുന്നതന്റെ അമ്മയായതുകൊണ്ട് അവൾ ഒട്ടും അഹങ്കരിച്ചില്ല. പിന്നെയോ, എളിമപ്പെട്ട വീണ്ടും വീണ്ടും 'ഇതാ കത്താവിന്റെ ദാസി' എന്ന് അവൾ ഉച്ചരിച്ചു ക്ഷണംമുതൽ അവൾ മറുളളവയ്ക്കായി അപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്വയം.

അത്യുന്നതന്റെ സുതനെ വഹിച്ചിരുന്ന അവളുടെ പാദങ്ങൾ എലിശായുടെ അങ്കണത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നു. ഇളയമ്മയും മകളും തമ്മിൽ സ്വസ്തി പറയുന്ന ആ രംഗം എത്ര ഹൃദയഹാരിയല്ല. സ്വാർത്ഥതയുടെ കറ പുരളാത്ത സ്നേഹം. അവൾ സ്നേഹാശ്ശേഷണത്തിൽ നിർവൃതി കൊള്ളുന്നു.

എലിശായും എളിമയിൽ കുറവുള്ളവളല്ല. അവൾ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു, എന്റെ കത്താവിന്റെ അമ്മ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കെവിടെനിന്നു്. ഉദരസ്ഥിതനായ മനുഷ്യരെങ്കിലും, താൻ നിർവ്വഹിക്കുവാനിരുന്ന രക്ഷണീയ കൃത്യം, എലിശായുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന തന്റെ മുന്നോടിയെ ജന്മപാപവിമുക്തനാക്കിക്കൊണ്ട് ഉൽഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

In Memoriam

വെരി റവ. ഫാദർ

ജോൺ, കോയിൽപറമ്പിൽ

സർഗ്ഗണ സമ്പന്നനായ ഈ വൈദികന്റെ നിശ്വാണമുലം തിരുവനന്തപുരം രൂപതയ്ക്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിൽ ദുഃഖിക്കാത്തവർ ആരുമില്ല. മൈനർ സെമിനാരി റെക്ടർ എന്ന ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു ജോലിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിർവ്വഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനസന്നദ്ധതയും ഹൃദയസംഭാഷണവും അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നവരാരും മറക്കുകയില്ല. "കാമെൽ"ൻ അദ്ദേഹത്തോടു് വലിയ കടപ്പാടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ലേഖനങ്ങളുടെ ഒരു 'അക്ഷയപാത്ര'മായിരുന്ന പരേതൻ.

ജനനം: 17-7-1913

പൗരോഹിത്യം: 13-3-1937

മരണം: 15-12-1960.

R. I. P.

പ്രാർത്ഥനാസമയത്തു് എത്രഎത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ മനസ്സും ഭാവനയും അനാവശ്യമായി ചുറ്റിത്തിരിയുന്നില്ല. നമുക്കു മറിയത്തോടുകൂടിയ യുദ്ധയിലെ മുന്തിരിത്തോപ്പുകളും, വയലുകളും, ആട്ടിൻ പററങ്ങളും കണ്ടുകൊണ്ടു പോകാം. ആകാശസ്യവതിയോടു പ്രാർത്ഥിക്കാം, അവിടുത്തെ എളിമ ഞങ്ങളിലേയ്ക്കും, സത്യത്തിന്റെ മാഴ്ത്തിൽനിന്നു് എളിമയുടെ കുറിവിനാൽ തെറ്റിപ്പോയ അനേകലക്ഷങ്ങളിലേയ്ക്കും വഷിക്കണമെന്നു്.

ഭഗീത

(8-ാം പേജിൽനിന്നും തുടർച്ച)

യാതിരിക്കും? അമ്മയുടെ പക്കൽനിന്നും വേർപെട്ടതിനുശേഷം യാതനകളല്ലാതെ അവൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അന്യരുടെ വേദനയിൽ സഹതാപമില്ലാത്ത ദുഷ്ടന്മാരെ മാത്രമെ അവൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അവളുടെ ചിന്തകൾ പുറകോട്ട് പറ്റാം. സ്വന്തം സഹോദരന്മാർ തന്റെ വേദനകൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും തന്നെ ഈ അവസ്ഥയിൽനിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ വന്നെത്തുമായിരുന്നു. അവളുടെ അമ്മതന്നെ ഈ ദുഷ്ടന്മാരോടു എതിർക്കത്തക്കവിധം ദേഹശക്തി ഉള്ളവളായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ മകളോടൊപ്പം മരിക്കുവാൻകൂടി ആ സ്ത്രീ തയ്യാറാകുമായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽനിന്നും അടങ്ങിയ തേങ്ങലുകൾ ഉയർന്നു. അവൾ മരണം ആഗ്രഹിച്ചു. പലപ്പോഴും മരിക്കുന്നതിന് അവൾക്ക് അതിയായ ഭയമായിരുന്നു. പല അടിമകളും വേദനകൊണ്ട് പിടിച്ചു മരിക്കുന്നത് അവൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കഠിനയാതനകളോടു അവരുടെ ഞരമ്പുകൾ പിടിക്കുകയും ദയനീയമായി നിലവിളിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗീത പേടിച്ച് വിറച്ചുപോയിട്ടുണ്ട്. മരണശേഷം അവളുടെ സമിതി എന്തായിരിക്കും? തീർച്ചയായും യാതനകളിൽനിന്നും മരണം അവർക്കു മോചനം നൽകും. അങ്ങിനെയെങ്കിൽ മരണം തന്നെയാണ് അഭികാമ്യം.

അസിസ്റ്റിയിലെ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസിനെപ്പോലെ മരണത്തെ സഹോദരി എന്നു വിളിക്കുവാൻ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ക്രിസ്തു വാദാനംചെയ്ത സ്വർഗ്ഗം തനിക്കായി തുറന്നതെന്നത് മരണമാണ്. ഭഗീത ക്രിസ്തുവിന്റെ വാദാനം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളെ നികൃഷ്ടരായി കണക്കാക്കുകയും മൃഗങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലായി ഹിംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ കാട്ടാളവ്യവസ്ഥിതിയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം പ്രചരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു.

ഭഗീത ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ മരണം അവളെ രക്ഷിക്കുവാൻ എത്തിയില്ല. എല്ലാവരുടേയും രക്ഷയുടെ സുദിനം ദൈവംമാത്രം അറിയുന്നു.

ഓരോരുത്തർക്കും വരുവാനിരിക്കുന്ന മഹത്വവുമെല്ലാം ദൈവം മറച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു.

പുറത്ത് കാൽപെരുമാറ്റം കേട്ടു. സമയം രാത്രി ആയിരുന്നു. അടിമകൾ കിടക്കുവാനായി വന്നുകഴിഞ്ഞു. സഹോദരിയെപ്പറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ഭഗീത ഓർക്കുന്നത്. അവൾ എവിടെ ആയിരിക്കും? ഇപ്പോൾ കണ്ട അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമോ? എങ്കിൽ എത്ര ആശ്വാസകരമായിരുന്നു. വരിവരിയായി അടിമകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ദീർഘകായന്മാരായവരും യാതനകളാൽ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട കൃശശാത്രരുമെല്ലാം വിശ്രമത്തിനായി വരികയാണ്. ഒട്ടവിലായി വന്നത് ഭഗീതയോളം പ്രായമായ രണ്ടു കുട്ടികൾ. നിരാശയോടും ഗർഭഭയത്തോടും കൂടി അവൾ കിടക്കയിലേയ്ക്കു വീണു. അവളുടെ സഹോദരി മരിച്ചിരിക്കുമോ? അവളുടെ തേങ്ങലുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ കൈയിൽ ചാട്ടയുമായി വന്ന് “ഇവിടെ കരയുവാൻ പാടില്ല. വെറുതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊള്ളണം. ഇനിയും കരയുവാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ ചോര ഒലിക്കുന്നതുവരെ നിന്നെ ചാട്ടുകൊണ്ട് അടിക്കുന്നതായിരിക്കും.” ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ കൈയിലിരുന്ന ചാട്ട ചൂഴ്ന്നി അവളെ അടിച്ചു. പൂദയം ഭേദിച്ചു പുറത്തേക്കു വരുന്ന തേങ്ങലുകൾ അടക്കിക്കൊണ്ടു ഭഗീത നിശബ്ദയായി നിന്നു. സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ പോയപ്പോൾ അവൾ മരണത്തെ അതിയായ ആഗ്രഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നു, അല്ലാ മൺപൂ സ്വന്തം മാതാവിനെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ.

കഠിന യാതനകളോറാൽ കരയുവാൻപോലും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. അവൾ എങ്ങിനെ സഹിക്കും? നിശ്ശബ്ദമായി അവൾ കണ്ണുനീർ ഒഴുകി, ഒട്ടവിൽ മധുരസ്വപ്നങ്ങളുമായി നിദ്ര അവളെ ആശ്ലേഷിച്ചു. ശാന്തമായി ഉറങ്ങിക്കൊള്ളട്ടെ. അടുത്ത ദിവസം അവൾക്ക് പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാം ദൈവം അറിയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം അനന്ത നന്മയായ ദയാസ്വരൂപനാണ്. നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാതിരിക്കയില്ല. (തുടരും)

വൈദികനും രാഷ്ട്രവും

(ഈ. ലൂയിസ് റോഷ്, പി. എച്ച്. എൽ; ബി. ഡി.)

“സിസറിയെപ്പോലെ സിസറിയും ദൈവത്തിനുള്ളതല്ല ദൈവത്തിനും നല്ലതല്ല.” ഇതാണ് ലോകത്തിന് പൊതുവേയും വൈദികർ വിശേഷിച്ചും ക്രിസ്തുനാമൻ നൽകിയിട്ടുള്ള ഉപദേശം. ഇതിൽ നിന്നും മനുഷ്യരാശിയുടെ പുരോഗതി രണ്ടു ശക്തികളെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു വിവക്ഷിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. സഭയും രാഷ്ട്രവും. ഓരോന്നിനും അതാതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കു നിദാനമായ അധികാരങ്ങളും പരിധിനിഷ്ഠയുമൊക്കെ ഉണ്ടുതാനും. സഹവർത്തിത്വത്തോടെ മനുഷ്യനെ നന്നാക്കാൻ അക്ഷീണം യത്നിക്കേണ്ട ഈ വൻശക്തികളുടെ പരസ്പരമുള്ള കൈകടത്തലുകൾ ഒരിക്കലും അനുവദനീയമല്ല. അപലപനീയം കൂടിയാണ്. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രം അഭിപ്രായം പറയുകയും ആ അഭിപ്രായത്തെ ഭരണീയരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പണ്ടുപണ്ടേ സർവസാധാരണമാണ്. രാജാവിന്റെ മതം പ്രജകളുടെ മതവുമായിരിക്കണമെന്നും മറ്റുമുള്ള തത്വങ്ങൾ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പരിധി ലംഘനമല്ലെങ്കിൽപ്പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ്? ഈ കഠിനകയറ്റത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്രേമികൾ എതിർക്കും. വേണ്ടിവന്നാൽ രക്തം ചിന്തിയും കാരാഗൃഹവാസമനുഷ്ഠിച്ചും ഞങ്ങളുടെ ആദർശങ്ങൾക്ക് അവർ സ്ഥിരീകരണം നൽകും.

ഒരു ഈശ്വരവിശ്വാസികൾ അവന്റെ മതം എന്തുതന്നെയായിരുന്നാലും അത് വലുതാണ്. മറ്റു ഏതൊന്നിനെക്കാളും അതിന് അവൻ കൂടുതൽ വില കല്പിക്കും, യാഥാർത്ഥ്യം ഇതായിരിക്കെ മൂലമായ മതവികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്താനിടയുള്ള ഏതൊരു പ്രസ്ഥാനത്തേയും ഒരുവൻ എതിർക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതു വെറും സ്വഭാവവികാരമാത്രമാണ്. ഏതാണ്ട് ഇതുതന്നെയാണ് ഒരു വൈദികനും ചെയ്യുന്നത്. പരിപൂർണ്ണ മതസ്വാതന്ത്ര്യമനുവദിക്കുകയും അതേസമയം മതാനുഷ്ഠാനം

ത്തിനും പ്രചരണത്തിനും ഭരണീയരെ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കു അനുയോജ്യമായ നടപടിയില്ല. ഈയിടെയായിട്ടു സമസ്തവും, മതപരമായ കർമ്മങ്ങൾപോലും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കൗതുകമായിരിക്കണമെന്ന ഒരു പ്രവണത സാമൂഹികമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നു വേണം പറയുവാൻ. തെറ്റായ കാൽവെയ്പ്പാണിതെന്നു സങ്കല്പിച്ചു തിരൂ. കൃഷിയെപ്പറ്റിയാതൊരു ഗന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരാൾ സാഹചര്യത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം കൊണ്ടു പ്രഥമസർ ആഫ് ആഗ്രിക്കൾച്ചർ ആയിത്തീർന്നതുപോലിരിക്കുന്നു ഭരണകൂടങ്ങളുടെ ഈ പോക്ക്.

സത്യത്തിനും ധർമ്മത്തിനും സാക്ഷിയായി, നീതിയുടെ ബലിപീഠത്തിൽ ജീവൻ അർപ്പിച്ച ഒരു മഹാത്മാഗിയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് വൈദികൻ. ഇദ്വിധമുള്ള ഒരാൾ സത്യവും ധർമ്മവുമെല്ലാം എരിപൊരികൊള്ളുമ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കുകയോ? തെറ്റിനെ തെറ്റെന്നും ശരിയെ ശരിയെന്നും ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുപറയേണ്ടവനല്ലേ ഒരു പുരോഹിതൻ? ഇതിനെയൊക്കെ വൈദികരുടെ രാഷ്ട്രീയ കൈകടത്തലുകൾ എന്നു പറഞ്ഞാൽ ആയതിനെ ആരെങ്കിലും വകവെച്ചുകൊടുക്കണമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ വാങ്ങലുകൾ മുൻപ്, ഭൂമിയിൽ രൂപമെടുത്തിട്ടുള്ള ഭരണകൂടങ്ങളിൽവെച്ച് ഏറ്റവും പ്രബലമായ റോമാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അനീതിയേയും അക്രമത്തേയും രംഗത്തു കൊണ്ടുവരികയും നീതിയുടെ വേദിയിൽ ജീവാർപ്പണം നടത്തുകയും ചെയ്ത ഏതാനും ധർമ്മിക വിപ്ലവകാരികളുടെ പാദപത്മങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഒരു പുരോഹിതൻ. അവരുടെ ധീരോദാത്തമായ നിലപാടും ആദർശസ്ഥിരതയും വിജയവുമാണ് ഒരു പുരോഹിതൻ രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ ഉണർവും ഉന്മേഷവും പ്രചോദനവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. സനാതൻധർമ്മത്തെയും പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെയും

അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനിക്കാൻ അയാൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം അസത്യത്തേയും അധർമ്മത്തേയും എന്നുവേണ്ടാ അക്രമത്തേയും അനീതിയേയും മതത്തിന്റെ നേക്കുള്ള എത്ര തള്ളിക്കയറ്റത്തേയും എതിർക്കുവാൻ അയാൾ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

ദൈവാലയഭിത്തികൾക്കുള്ളിൽ തടവുകാരനായി മാത്രം ജീവിക്കേണ്ടവനല്ല ഒരു വൈദികൻ. ജീവിതത്തിന്റെ എത്ര തുറയിലും നഴ്ത്തുകയറി ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വാസത്തരസന്ദേശം ലോകത്തെ അറിയിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനൊരു ധർമ്മിക ചുമതലയുണ്ട്. “സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സർവ്വാധികാരവും എന്നിങ്ങനെ പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി സകല ജാതിക്കാരെയും പഠിപ്പിക്കുവിൻ” ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ അന്ത്യസന്ദേശം വെറുമൊരു ഉപദേശം മാത്രമല്ല; ശാസനം കൂടിയാണ്. ഒരു വൈദികന്റെ നിത്യരക്ഷതന്നെയും ഈ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ നിർവ്വഹണത്തെയാണത്രാശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. “പഠിപ്പിക്കുവിൻ” എന്ന വാക്കിൽ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണു തലമുറ തലമുറയായി നിരവധി വിദ്യാലയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു മനുഷ്യനെ സൽപഥത്തിൽ ചരിപ്പിക്കുവാനും സംസ്കാരസ്വന്നനാക്കുവാനും സന്നാതനസഭ ഇത്ര വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നത്.

വൈദികന്റെ പ്രവർത്തനരംഗം ആദ്ധ്യാത്മികം തന്നെ. എന്നാൽ ചില വേളകളിൽ രാഷ്ട്രീയമണ്ഡലത്തിലേയ്ക്ക് ഒന്നു എത്തിനോക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രധാനകാരണം ഭരണാധികാരികളുടെ സമ്പാദ്യ നിഷ്ഠയില്ലായ്മയിലും പ്രകൃതിനിയമങ്ങളെ ദുരുത്തേജ്ഞിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പുറപ്പാടിലും ആരാഞ്ഞാൽ മതിയാകും. അഥവാ ഒരു പൗരൻ എന്ന് ലേബലുമായി വൈദികൻ ഭരണചെയ്തികളിൽ ഉൾപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും, അത് ഇന്നു സുസാധ്യമല്ല-ദുസാധ്യമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ചതിയും കളവും, അധികാരമോഹവും, വഞ്ചനയും, കൊലയും എല്ലാംകൊണ്ടും മലിമസമായിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷം. പോരെ

ങ്കിൽ അഭിപ്രായം ഇരുമ്പുലക്കയല്ലെന്ന പറയുന്ന തരക്കാറാണ് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയവേദിയിലെ നടന്നടന്മാർ. പിന്നെ അന്ധകാരാവൃതമായ രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിൽ സത്യം, ധർമ്മം, നീതി തുടങ്ങിയ ദീപങ്ങളുമേന്തി ഒരു ചെറിയ മിന്നാമിനുങ്ങായി തീരുവാനുള്ള പുരോഹിതന്റെ സദൃശ്യമത്തെ നാമെന്തിനു വിംലാതപ്പെടുത്തുന്നു.

മനുഷ്യൻ എപ്രകാരം വർത്തിക്കണം, പാവനമായ ഈശ്വരനിയമങ്ങളെ അവൻ എപ്പോഴും കാത്തു പരിപാലിക്കണം എന്നും മറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വൈദികന്റെ പരിധിയിൽ തന്നെയാണ് സഭാപി നിലകൊള്ളുക. കാലം മാറിയാലും ലോകം എത്രതന്നെ പുരോഗമിച്ചാലും വൈദികന്റെ ഈശ്വരഭക്തമായ ഈ അധികാരത്തെ ആർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാവുന്നതല്ല. ചിലർ പറയുന്നുണ്ടാവും എന്തിനാണ് വൈദികർ രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ തലയിടുന്നതെന്ന്. ഈ അഭിപ്രായം ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല. അതിനവിനംപോലെ അതിപുരാതനവുമായ ഈ ആശയം അതേപടി സ്വീകരിച്ചുകൂടാ. ഒരു വൈദികന്റെ പ്രവൃത്തിമണ്ഡലം ആത്മശരീരങ്ങളോടു കൂടിയ മനുഷ്യനാണെന്ന വസ്തുത ജനതതി വിസ്മരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രമാദം ബുദ്ധിജീവികളെക്കൂടി ആവരണം ചെയ്യുന്നത്. രാഷ്ട്രീയം, സാമ്പത്തികം, സാമൂഹികം, സാംസ്കാരികം, മതപരം എന്നു തുടങ്ങി അനേകകാര്യങ്ങൾ ഏകയോഗമായി സമ്മേളിക്കുന്ന ഒരു സൂചകലാശാലയാണ് മനുഷ്യൻ. ഈ മനുഷ്യനെ സംസ്കരിച്ചു വിശുദ്ധമാക്കിയും മുന്നോട്ടുപോകുന്ന മുഖ്യ ആചാര്യനാണ് പുരോഹിതൻ. ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മികാംശത്തെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി കാൻ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവനെ വിശുദ്ധമൂല്യങ്ങളിൽനിന്നും വ്യതിചലിപ്പിക്കുവാൻ അവിശ്രമം പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു വൈദികൻ കണ്ണുപുട്ടി ഉറങ്ങുന്നതു വിഹിതമോ? സന്താനനിയന്ത്രണം, കുടുംബസംവിധാനപദ്ധതി (Family Planning), ഭൂണഹത്യ, വിദ്യാഭ്യാസദേശവൽക്കരണം, രാഷ്ട്രത്തിന്റെ യുദ്ധക്കൊതി, യുദ്ധം നടത്തിക്കുന്നതിലുള്ള മനുഷ്യാചിതമല്ലാത്ത പൈതൃകങ്ങൾ തുടങ്ങിയ

ഒരു നൂറായിരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു വൈദികന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുമ്പോൾ മൗനമായിരിക്കാമോ? ദൈവസ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ മനുഷ്യ സേവനം മുദ്രാവാക്യമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പുരോഹിതൻ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഈദൃശകൃതന്ത്രങ്ങളെ പെട്ടെത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ജനങ്ങളെ സൽപഥത്തിൽ ചരിപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യനെ ഉത്തമനാക്കി തിരിക്കുകയുമല്ലേ അഭിലഷണീയം, ആദരണീയം?

വെറും വിശുദ്ധഗ്രന്ഥപാരായണവുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടവനല്ല ഒരു വൈദികൻ. സാധാരണക്കാരനെ സഹായിക്കുന്നതിലും പാവങ്ങൾ ക്കീടപ്പാടും നിർമ്മിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിലും തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുന്നതിലും നല്ലവേതനം തൊഴിലാളികൾക്കു വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നതിലും ആരുടേയും പിന്നിലായിരിക്കരുത് ഒരു പുരോഹിതന്റെ നില. തൊഴിലാളികൾക്കു ഉത്തമമായ ക്രിസ്തുനാമനെപ്പോലെ ഒരു സമുദായ പരിഷ്കർത്താവിന്റെയും ആദ്ധ്യാത്മിക നേതാവിന്റെയും നിലയ്ക്കായിരിക്കണം ഒരു വൈദികന്റെ ജീവിതവും പെരുമാറ്റവുമെല്ലാം. സാമ്പത്തികഭദ്രത ആദ്ധ്യാത്മികാഭിവൃദ്ധിക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നതിൽ അഭിപ്രായ അന്തരം കാണുമെന്നുതോന്നുന്നില്ല. "An empty Stomach 'is no good for religion" വിശദീകരണ വായനയോടു വേദമോതിയാൽ പറയുകയില്ല. മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ പുരോഗതിക്കു സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ ദുഃസ്ഥിതി ഏറെക്കുറെ വിലങ്ങുതടിയായി നിൽക്കാം. സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക ദുരവസ്ഥ ഒരുവനെ ദുർവൃത്തനാക്കുന്നതിൽ അതിൽ അൽത്തത്തിനു വകയില്ല. ഈ അടിയൊഴുക്കിനെ തടയാൻ ഒരു വൈദികൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഇത് വസ്തുതകളുടെ ഒരു വശം മാത്രം. നിഷേധാത്മകമായ ഭാഗം. ഇനി വേറൊരുവശം കൂടിയുണ്ട്, സൃഷ്ടിപരം-ക്രിയാത്മകം. ക്രിസ്തുനാമന്റെ സന്ദേശസ്യയ മാലോകക പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ ഒരു വൈദികൻ അവന്റെ ജീവിതാന്തസ്സു നിമിത്തം നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഗുരുദേവന്റെ പാവനാദർശങ്ങൾ

വ്യക്തമായിട്ടും അസന്നിഗ്ദ്ധമായിട്ടും ഒരു കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതനമാത്രമേ മാനുവലോകത്തെ പാഠിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മിസ്സർ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു മതസംഘടനകളും കാരണയാവധം (Mercy killing), വിവാഹമോചനം ജനന നിയന്ത്രണം തുടങ്ങിയവ അനുവദനീയമെന്ന് വാദിക്കുന്ന കൂട്ടരാണ്. ഈ ദശാസന്ധിയിൽ കത്തോലിക്കാ വൈദികൻ നിശബ്ദനായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക-സാമൂഹിക-സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ആശയങ്ങൾ ലോകം എങ്ങനെയാണ് ഗ്രഹിക്കുക.

വ്യക്തികൾ നന്നാകുമ്പോൾ സമൂഹവും താനേ നന്നായിക്കൊള്ളും. വ്യക്തികളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വൈദികനെക്കാൾ പ്രാപ്തനായൊരു വ്യക്തി ഈ ഭൂതലത്തിലില്ല. സർവസംഗപരിത്യാഗികൾക്കു മാത്രമേ, ജനക്ഷേമകരമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. ഈ ആശയത്തോടു വിരോധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരൊണ്ടിനാട്ടിൽ. മനുഷ്യനെ ദുർവൃത്തനാക്കി വിപ്ലവകാരിയാക്കി സമുദായ പരിഷ്കരണം നടത്താൻ വെമ്പൽകൊള്ളുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ് ആശയക്കാർ. മർദ്ദനംകൊണ്ടു മനുഷ്യനെ നന്നാക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന വസ്തുത ഇക്കൂട്ടർ ഗ്രഹിക്കാത്തതു കഷ്ടാൽകഷ്ടതരം തന്നെ. ആന്തരിക പരിവർത്തനം ഒരുവനിൽ സംജാതമാകുമ്പോൾ. സമീപസ്ഥനെ സ്വന്തസഹോദരനായി ഗണിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ സമുദായ മദ്ധ്യത്തിലുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ നീങ്ങി കിട്ടുകയുള്ളൂ. ആയതിനു പറ്റിയ ആചാര്യൻ ഒരു പുരോഹിതനല്ലാതെ മറ്റൊരുമല്ല.

ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ ജനശബ്ദത്തിന്റെ പ്രതിധ്വനി മാത്രമാകുന്നു. ശബ്ദത്തെ ശരിപ്പെടുത്തുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ധ്വനിക്കു വിലയും നിലയും മാധ്യമ്യവും മധുരമിയും ഉണ്ടാകൂ. ജനശബ്ദത്തെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വൈദികർക്കുള്ള കഴിവു നിരാക്ഷേപമാണ്. അങ്ങിനെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുടെ ജോലിയെ കുറയൊക്കെ ലഘു

കത്തോലിക്കാലോകം

ക്രിസ്റ്റ്മസ് ദിവസം ക്രിസ്റ്റ്മസ് കുർബാന

ലണ്ടനിൽനിന്ന് 7000 മൈൽ യാത്രചെയ്ത് റോയൽ എയർഫോഴ്സ് ചീഫ് ചാപ്പൻ മോൺസിഞ്ഞോർ പാട്രിക് ഒക്കോണൽ ക്രിസ്റ്റ്മസ് ദിവസം ക്രിസ്റ്റ്മസ് രാത്രിയിൽ ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

പുതിയ ചാക്രികലേഖനം

ഇരുപത്തിയൊന്നാം ജോൺ മാർപ്പാപ്പാ തിരുമേനിയുടെ 4-ാമത്തെ ചാക്രികലേഖനം അടുത്ത മേയ് 15-ാം തീയതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന

കരിക്കുന്ന ഒരു പൊതുജനസേവകനായ വൈദികൻ രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിൽ സ്ഥാനം നിഷേധിക്കുന്നതു അനഭിലാഷണീയമെന്നു മാത്രമല്ല ആ പത്തു കൂടിയാണ്. ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാമെന്നിരിക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർക്കുമാത്രം ഈ അവകാശം ചില കുബുദ്ധികൾ അനുവദിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണോ വോ? ഒരുവേള വൈദികന്റെ ജനസ്വാധീനത മൂലം തങ്ങളുടെ വ്യാജചരക്കുകൾ രാഷ്ട്രീയകമ്പോളത്തിൽ വിലപോവുകയില്ലെന്ന ഭീതിയായിരിക്കാം-ഈ നിഷേധത്തിനുള്ള മുഖ്യനിദാനം.

താണ്, സുഭഗസ്ഥരണാർഹനായ പതിമൂന്നാം ലേയോ മാർപ്പാപ്പായുടെ Rerum novarum എന്ന സുപ്രസിദ്ധ ചാക്രികലേഖനം പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിട്ട് അന്ന് 70 വർഷം തികയുന്നു. പ്രസ്തുത ലേഖനത്തെ പുരസ്കരിച്ചായിരിക്കും പുതിയ ലേഖനം.

ജോൺ മാർപ്പാപ്പാ തിരുമേനിയുടെ മറ്റൊരു ചാക്രികലേഖനങ്ങൾ.

1. Ad Petri Cathedram (June 1959) സ്നേഹം വഴിയായി സത്യവും ഐക്യവും സമാധാനവും പുലർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരാധാരം.

2. Sacerdotii nostri Primordia (Aug. 1959) പൗരോഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച്.

3. Princeps Pastorum (Nov. '59) മിഷ്യൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച്.

സ്നേഹിനിൽ കലാപന്യചന

സ്നേഹിനിലെ ഫ്രാങ്കോ ഗവർണ്മെന്റും സഭയും തമ്മിൽ തൊഴിലാളികളുടെ ഭേദഗതികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. ജനറൽ ഫ്രാങ്കോയുടെ സേപ്താധിപത്യപരമായ പട്ടാളഭരണത്തെ അപലപിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹിനിലെ അത്യുന്നത കർദ്ദിനാൾ ഡാനിയേൽ ഫ്ലാതിരുമേനി ഗവർണ്മെന്റിനു താക്കീതു നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഈ ലക്കത്തിൽ

1. Auguries	...	...	...	1
2. Silver Jubilee (Very Rev. Fr. Constantine O. C. D.)	...	...	...	3
3. In Memoriam	...	...	...	4
4. ധ്യാനം—പുണ്യപുണ്ണിയുടെ ഗിരിതുംഗം	...	...	...	5
5. ഭഗിത—തുടർച്ച (Miss Jenette M. Sc.)	...	...	...	7
6. വിശുദ്ധൻ—തുടർച്ച (ജി. സി. ടീലർ)	...	...	...	9
7. തിരുമുഖത്തിന്റെ മറവിൽ (റവ. ഫാ. ഫിലിപ്പ്, ഒ. സി. ഡി.)	...	...	...	11
8. ത്രിലോകങ്ങളും നമിക്കും നാമം (Rt. Rev. Msgr. P. Kackacherry)	...	...	...	16
9. ആന്തരികമായ മരിയഭക്തി (Rev. Sr. M. J. SABS)	...	...	...	17
10. അൽമായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ (റവ. ഫാ. ആക്കെയിൻജൽ, ഒ. സി. ഡി.)	...	...	...	20
11. കാലിത്തൊഴുത്തിൽ (By a Carmelite Sister)	...	...	...	22
12. കൊന്തയും ചിന്തയും (ബ്രദർ പിയൂസ്, സി. എസ്. റി.)	...	...	...	25
13. വൈദികൻ രാഷ്ട്രവും (ഇ. റോച്ച്, പി. എച്ച്. എൽ; ബി. ഡി.)	...	...	...	29
14. കത്തോലിക്കാലോകം	...	...	...	32
15. പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ	...	...	...	കവർ 3

പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ

1. ഗലീലിയോ—ചരിത്രവസ്തുതകൾ

വശങ്ങൾ, 51. പ്രസാധകർ: എസ്. എച്ച്. ലീഗ്, ആലുവാ നോൺ P. O. 1960, വില 25 ന. ചൈ.

മതവും വിശ്വാസവും ഒന്നിച്ചു പോകുകയില്ലെന്ന വാദം മതവൈരികളുടെയടയിൽ കൂടെ കൂടെ പൊന്തിവരുന്ന ഒന്നാണ്. അതിനെന്നും ആധാരമായി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് ഗലീലിയോയും കത്തോലിക്കാ സഭയും തമ്മിലുണ്ടായ സംഘട്ടനം. ചരിത്രവസ്തുതകളെപ്പറ്റിയുള്ള അജ്ഞതനിമിത്തം വളരെ ചിന്താക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത വിഷയം അതിന്റെ യഥാർത്ഥ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ ചെറിയ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

2. സഭയും രാഷ്ട്രീയവും

രചയിതാവ്: ജോസഫ് ചാലിൽ. വശങ്ങൾ 64. പ്രസാധകർ: എസ്. എച്ച്. ലീഗ്, ആലുവാ നോൺ P. O., 1960, വില 50 ന. ചൈ.

മതവും രാഷ്ട്രവും തമ്മിലുള്ള ഇടച്ചിൽ ഇന്നുമിന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല. ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പും അതു നിലവിലിരുന്നു. എന്നാൽ അനാവിഷ്കൃത മതങ്ങൾക്ക് ഏതു തത്വവും ബലികഴിച്ച് രാഷ്ട്രീയസമ്മർദ്ദ

ത്തിനു വഴങ്ങുന്നതിനു പ്രയാസമില്ലായിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഈ പ്രശ്നം അധികമാളുകളുടെയും ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി അതല്ല. കത്തോലിക്കസഭയ്ക്ക് അതിന്റെ തത്വങ്ങളേയോ, അവ അഭംഗം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വിപുലമായ അധികാരാവകാശങ്ങളേയോ ഒന്നും വെറും അനുരഞ്ജനത്തിനുവേണ്ടി ത്യജിക്കാൻ പാടില്ല.

സഭയുടേയും രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും സമ്മിശ്ര പ്രവർത്തനമണ്ഡലത്തിൽ കത്തോലിക്കർ ശരിക്കും ഏതു നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നു ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ഈ ലഘുലേഖ വളരെ സഹായിക്കും.

3. രണ്ടു ജീവിതരീതികൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്:—സിൽവെസ്റ്റർ. വശങ്ങൾ 48. പ്രസാധകർ: എസ്. എച്ച്. ലീഗ്, ആലുവാ, നോൺ P. O., 1960, വില 25 ന. ചൈ.

F. Sherwood Taylor-ന്റെ "Two Ways of Life" എന്ന പുസ്തകത്തെ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലഘുലേഖയാണ് രണ്ടു ജീവിതരീതികൾ. പരലോകത്തിനു വേണ്ടിയും ഇഹലോകത്തിനു വേണ്ടിയും ജീവിക്കുന്ന രണ്ടുതരം ആളുകൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന തത്വങ്ങളും ആശയങ്ങളുമാണു പ്രതിപാദ്യവിഷയം.

കാർമ്മൽ സന്യാസാർത്ഥി മന്ദിരം

എറണാകുളം

കമ്മെലീത്താ ഒന്നാം സഭയുടെ മലബാർ പ്രോവിൻസിൽ പ്രവേശിച്ച് പ്രാർത്ഥനാ പരവും ത്യാഗസംപൂർണ്ണവും മരിയാനപിതവുമായ ഒരാന്തരികജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി അനുസരണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ബാഹ്യജോലികളും ചെയ്യുന്നതിനാഗ്രഹിക്കുന്ന നിഃയാഗശുദ്ധരും, ഉദാരമതികളും, ഉത്സാഹശീലരും, ആരോഗ്യവാന്മാരുമായ സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ & കോളേജു വിദ്യാർത്ഥികൾ നേരത്തെ താഴെ കാണുന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുവിൻ.

viii, ix സ്റ്റാൻഡർഡുകളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

Rev. Fr. Director, Carmel Mandir,
St. Teresa's Carmelite Monastery,
Banerji Road, Ernakulam-1,

or Very Rev. Fr. Provincial,
Carmel Hill Monastery,
Trivandrum-10.

തിരുവത്തറിയത്തിന്റെ പ്രേഷിതകേന്ദ്രം

ഉത്തരീയഭക്തരുടെ വാസനാവൈവിധ്യത്തെ കഴിയുന്നത്ര രൂപംതിരിച്ചെടുത്തതിന് വിവിധതരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുകൾ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ തട്ടുള്ള സാധാരണ ഉത്തരീയം ഡസൻ 75 ന. പ. വലിയ തട്ടുള്ള സാധാരണ ഉത്തരീയം ഡസൻ 94 ന. പ. ചെറിയ തട്ടും ഒരു വശത്തുമാത്രം പ്ലാസ്റ്റിക് ഉള്ള ഉത്തരീയം ഡസൻ 94 ന. പ. വലിയ തട്ടും നീളം കൂടിയ ചരടും ഒരു വശത്തുമാത്രം പ്ലാസ്റ്റിക് ഉള്ള ഉത്തരീയം ഡസൻ 1 ക. 12 ന. പ. കറുപ്പ്, ചുവപ്പ് എന്നീ നിറങ്ങളിലുള്ള പട്ടചരടാണ് സാധാരണയായി ഉത്തരീയത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പത്തു ഡസൻ ഉത്തരീയമെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ആകർഷണീയമായ കമ്മീഷൻ.

താഴെക്കാണുന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുക.

Director, Scapular Apostolate, Carmel Hill Monastery, Trivandrum-10.

തയ്യാറായിരിക്കുന്നു.

ഒളിപ്പോട്ടം

ഉടൻ അപേക്ഷിക്കുക.

അഥവാ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പോലീസിനെ കബളിപ്പിച്ച കന്യാസ്ത്രീ

Deliverance of Sister Cecilia എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സ്വതന്ത്രവിവർത്തനം.

“സംഭവബഹുലമായ ഈ ജീവിതകഥ ഒരു നോവൽ പോലെ സരസവും മനോജന്യവുമായിരിക്കുന്നു”

(അവതാരകൻ)

വിശുദ്ധ കൊച്ചുതേസ്യാ

സമ്പൂർണ്ണമായ സ്വയംകൃതചരിതം

മൂലലിഖിതങ്ങളുടെ വിവർത്തനം

താഴെക്കാണുന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുക:-

മേനിക്കടലാസിൽ 1-ാംതരം ബയിന്റ് Rs. 6-00

„ 2-ാംതരം „ „ 4-00

മാനേജർ,

കാഞ്ചൻ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ,

കാഞ്ചൽഫിൽ-തിരുവനന്തപുരം-10

കാമെൽ

മലബാർ പ്രോവിൻസിലെ നിഷ്ഠാദിക കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒന്നാം

സഭാസമ്പ്രദായങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ജനറലി, ഏപ്രിൽ,

ജൂലൈ, ഒക്ടോബർ എന്നീ മാസങ്ങളുടെ മാധ്യത്തിൽ

പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു

★ ഒരു നൈമിഷം ★

ഉദ്ദേശങ്ങൾ: — അഗാധമായ ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതം പോഷിപ്പിക്കുക, മറിയഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുക, പ്രേഷിതപ്രവർത്തനങ്ങൾ പുലർത്തുക മുതലായവ. വരിപ്പണം ആണ്ടൊന്നിന് മുൻകൂർ 1 രൂ. 50 ന. പ.

കത്തിടപാടുകൾക്കുള്ള മേൽവിലാസം:

വരിപ്പണം സംബന്ധിച്ച്: — മാനേജർ, “കാഞ്ചൻ”, ടെന്റ് ജോസഫ്സ് പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം-10

ലേഖനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്: — പത്രാധിപർ, കാഞ്ചൽഫിൽ, തിരുവനന്തപുരം-10