

കുതിരൊളി

ORGAN OF THE ADHYAYANAMANDALAM

പുസ്തകം 3 ലക്കം 2

ഉള്ളടക്കം

പേജ്

1. നിങ്ങളുടെ മതത്തെപ്പറ്റി എന്തറിയാം? ജോസഫ് അഞ്ചനാട്ട് എം. എ.	83
2. കൂദാശകളുടെ പശ്ചാത്തലം റവ. ഫാ. ജോസഫ് പൗലത്തിൽ എം. എ.	93
3. മത:സാക്ഷി റവ. ഫാ. ജേക്കബ് നെല്ലിക്കുന്നത്ത്	113
4. ബൈബിളിന്റെ മൂലങ്ങളും വിവർത്തനങ്ങളും റവ. ഫാ. ലൂക്ക് O. F. M. Cap.	122
5. വി. കുർബാനയും വി. ഗ്രന്ഥവും	133
6. അ. മ. പ്രാർത്ഥനാമജന്തരിയും ഗാനങ്ങളും റവ. ഫാ. മാത്യു വെള്ളാനിക്കൽ	135
7. സൂചനാസൂചിശേഷം തോമസ് പോൾ B. Sc.	139
8. കത്തോലിക്കരും കുടുംബസംവിധാനവും പോൾ ലൂയിസ് M. A. M. Sc.	147
9. തിരുസിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ജോൺ അറസ്റ്റൽ	154

കുതിരൊളി

[ഒരു ത്രൈമാസിക പ്രസിദ്ധീകരണം]

പുസ്തകം 3

1963 നവംബർ 15

വകു. 2

*A theological review, published
quarterly, under the auspices of the
Adhyayanamandalam.*

Contains treatises

on

*Religious and Socio-religious
Subjects.*

കതിരൊളിയെപ്പറ്റി ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ

- 1 ഒരു ക്രൈസ്തവ സാഹിത്യ പ്രസിദ്ധീകരണം. കതിരൊളിയുടെ ഒരു വാല്യത്തിന് നാല് ലക്കങ്ങൾ. ഓരോ വാല്യവും ആഗസ്റ്റ് 15-ാം തീയതി പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന ലക്കത്തോടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്നതും മെയ് 15-നുള്ള ലക്കത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നതുമാണ്.
- 2 ഒരു വർഷത്തെ വരിസംഖ്യ രണ്ടു രൂപാ. ഒറ്റക്കോപ്പിക്ക് 62 ന. പൈ.
- 3 വരിസംഖ്യ എട്ടുപ്പാഴ്വര മുൻകൂർ
- 4 Manager, St. Joseph's Orphanage Press, Changanacherry എന്ന വിലാസത്തിലാണ് വരിസംഖ്യ അയക്കേണ്ടത്.
- 5 പ്രസിദ്ധീകരണം സംബന്ധിച്ച ഇതര കാര്യങ്ങൾ Editor, 'Kathirolly' S. S. & A. M. Head Office, Archbishop's House, Changanacherry എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്.
- 6 വരിസംഖ്യ അടയ്ക്കുന്നതോടൊപ്പം വരിക്കാരന്റെ പുണ്യവിലാസം അയച്ചു തരേണ്ടതാകുന്നു. വിലാസത്തിന് മാറ്റം വരുമ്പോൾ ആ വിവരം യഥാസമയം ഇവിടെ അറിയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
- 7 വരിസംഖ്യ അയച്ചുതരുമ്പോൾ ഏതു ലക്കം മുതൽ വേണമെന്നുള്ള വിവരം പ്രത്യേകം കാണിച്ചിരിക്കണം.
- 8 കതിരൊളിയുടെ മുൻ വാല്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ പോസ്റ്റേജ് ഉൾപ്പെടെ ഓരോ വാല്യത്തിനും 2 രൂ. 60 ന. പൈ. അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്.

നിങ്ങളുടെ മതത്തെപ്പറ്റി യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെന്തറിയാം?

പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരാ, നിങ്ങൾ ഒരു കത്തോലിക്കനാണ്— ഒരു കത്തോലിക്കനായിരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നുമുണ്ടാവാം. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മതത്തെപ്പറ്റി യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെന്തറിയാം? ഇതിനൊരു സമാധാനം പറയുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന അഞ്ചു ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. പ്രസ്തുത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് തികഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥതയോടെ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സമാധാനം, മതപരമായ വിജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ നിലവാരത്തെന്ന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. എന്നാൽ അതിനുമുമ്പായിത്തന്നെ, മതപരമായ അറിവു നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾക്കുള്ള കടമയെപ്പറ്റി ഒരു ഖാക്കു പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. മതപരമായ സത്യങ്ങൾ സ്വയം അന്വേഷിച്ചറിയുവാനും, അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയ സത്യങ്ങളോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനും എല്ലാ മനുഷ്യവ്യക്തികൾക്കും ധാർമികമായ കർത്തവ്യമുണ്ട്. ബുദ്ധി, വിവേചനശക്തി, സ്വതന്ത്രമനസ്സ് എന്നീ അനർഹദാനങ്ങൾ ദൈവം മനുഷ്യനു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധിയുടേയും വിവേചനശക്തിയുടേയും പ്രധാനമായ ഉദ്ദേശ്യം ദൈവത്തെയും, മനുഷ്യനും ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തെയുംപറ്റി ഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഉപജീവനവൃത്തി, ധനാർജ്ജനം, ഭൗതികക്ഷേമം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ പരമമായ ഈ ലക്ഷ്യത്തിനു കീഴ്പ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന രണ്ടാംകിടക്കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്.

കത്തോലിക്കരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതപരമായ സത്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ അവർക്ക് കൂടുതലായ ഒരു കർത്തവ്യമുണ്ട്. കാരണം, സ്വന്തമായ ആർഹതയൊന്നുംകൂടാതെ തന്നെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വെളിച്ചം അവർക്ക് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനസ്നാനത്തോടുകൂടിയാണ് അവർക്കിദാനം ലഭിച്ചത്. അത് അവരുടെ ആത്മാക്കളെ പ്രസാദവരംകൊണ്ടു നിറച്ചു. ദൈവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സത്യം ഗ്രഹിക്കുവാനും, ആ സത്യത്തിനു സ്വതന്ത്രമനസ്സാണെന്ന് സ്വയം വിശ്വസ്യമാക്കിത്തീർക്കുവാനും അത് അവർക്ക് ശ

ക്രിസ്തീയൻ. പക്ഷേ, വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗം പരിപൂർണ്ണമായിത്തീരുന്നത് മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ സ്വതന്ത്രസഹകരണത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ്. മനസ്സ് പ്രബുദ്ധവും പരിപക്വവുമായിത്തീർന്നാൽപ്പിന്നെ, മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്ക് അനുപേക്ഷണീയമായി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കണമെന്നും ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മതപരമായ സത്യം അനുപേക്ഷിച്ചുകണ്ടെത്തുവാൻ അതു ബാധ്യസ്ഥമാണ്. ആ അനുപേക്ഷണം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിൽ മനസ്സ് പരാജയപ്പെടുന്നപക്ഷം, നമുക്കു ലഭിച്ച വിശ്വാസം സുഷുപ്തം പ്രയോജനരഹിതവുമായിത്തീരും. 'മതപരമായ വിജ്ഞാനം' എന്ന പദം വിപുലമായ ഒർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദൈവം നേരിട്ടു വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിശ്വാസരഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും മനുഷ്യബുദ്ധിക്കൊണ്ടു അപഗ്രഥിച്ചു മനസ്സിലാക്കാവുന്ന മതപരമായ സത്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വിജ്ഞാനവും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ചെറുപ്പത്തിൽ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുകയും, മതപരമായ ക്ലാസ്സുകളിൽ സന്നിഹിതരാവുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള കത്തോലിക്കരിൽപ്പലരും, മുതിർന്ന മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ, മതവിഷയങ്ങളിൽ കേവലം അജ്ഞരായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ടെന്നുള്ളതു് അനുഭവം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ്. ചെറുപ്പത്തിൽക്കിട്ടിയ മതാത്മകമായ അറിവിനെ അവരുടെ വളർച്ചയിലെത്തിയ മനസ്സ് പിന്നോക്കയോ പോഷിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. മതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അനേകം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ, ചുറ്റുപാടുമുള്ള നിർമ്മതന്മാരിൽ നിന്നും ഭൗതികവാദികളിൽ നിന്നും അവർ സമൂഹരിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. മതത്തെപ്പറ്റി അവർക്കുള്ള അറിവ് പ്രായേണ പ്രയോഗതലത്തിലുള്ള ഒന്നല്ല. ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളിലും, നിർണ്ണായകനിമിഷങ്ങളിലും, ആ അറിവ് അവരിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നമില്ല.

ഒരു വൈദികനേയോ ഒരു വശാശ്രമജ്ഞനേയോപോലെ നമ്മുടെ മതത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം ഓരോ കത്തോലിക്കനും ഗ്രഹിച്ചിരിക്കണമെന്നല്ല ഇവിടെ വിവക്ഷ. എന്നാൽ ജീവിതത്തിന്റെ അപകടപൂർണ്ണമായ പാതയിലൂടെ നടന്നുചെന്ന ദൈവമെന്ന സനാതനലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേരുവാൻ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ അറിവ് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നേ പറ്റൂ.

സ്വന്തം ഉദാസിനതനിമിത്തം അത്രയ്ക്കുള്ള അറിവു നേടുവാൻ അവൻ കൂട്ടാക്കാത്തപക്ഷം അവന്റെ ആത്മരക്ഷ അപകടത്തിലാകുമെന്നതിന്നു തക്കമില്ല.

ഇക്കാരണങ്ങൾകൊണ്ടാണ് താഴെച്ചേർത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോ കത്തോലിക്കനെ സംബന്ധിച്ചും അതിവപ്രധാനമായി മർമ്മിക്കുന്നുവെന്നു പറയുന്നത്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാവരിനുമോ ഒന്നിനെങ്കിലുമൊ തൃപ്തികരമായി മറുപടിപറയുവാൻ കഴിവില്ലാത്തവർ, മതപരമായ അറിവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തങ്ങളുടെ നില അപര്യം പുനഃപരിശോധനചെയ്യണം.

ചോദ്യം. 1 പിതാവായ ദൈവത്തോടും അവിടുത്തെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനോടും നിങ്ങൾക്കുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നിങ്ങളിൽ വിരസത ജനിപ്പിക്കാറുണ്ടോ? ആ ചിന്തയിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിക്കുകയും അങ്ങനെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും സ്വയം മാഞ്ഞുപോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? കഴിവതും വേഗത്തിൽ ദൈവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്ത അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേയ്ക്കു രക്ഷപ്പെടുവാൻ നിങ്ങൾക്കു വ്യഗ്രത തോന്നാറുണ്ടോ?

ചോദ്യം സ്വല്പം വിശദീകരിക്കാം. ദൈവചിന്തയിൽ മുഴുകി പ്രാർത്ഥനാനിരതമായി നാം കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ട ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ ഞായറാഴ്ചദിവസം കർബ്ബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കുക. അർത്ഥാരയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദിവ്യബലിയുടെ മഹത്വത്തെപ്പറ്റിയും അതിന്റെ അർത്ഥത്തെപ്പറ്റിയുമാണോ നിങ്ങൾ ആ സമയം ചിന്തിക്കുക? അഥവാ, അന്നത്തെ സാമാന്യം എങ്ങനെ രസപൂർവ്വമായി വിനിയോഗിക്കണമെന്നും, അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്കു ചെയ്ത തീർക്കുവാനുള്ള പ്രധാനജോലികൾ ഏവയെന്നും തീരുമാനിക്കുവാനുള്ള ഒരു സമയമായിട്ടാണോ നിങ്ങൾ അതിനെ പരിഗണിക്കുക? അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാതസന്ധ്യാകാലപ്രാർത്ഥനകളെപ്പറ്റിയാവട്ടെ. ആ പ്രാർത്ഥനകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് (ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ) കേവലം യാത്രികമായ അധരവ്യാധാമമായിട്ടാണോ, അതോ അവയുടെ അർത്ഥത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടോ? നിങ്ങൾ പ്രാ

തർക്കമോർ ദൈവസ്ഥിപ്യം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ? അതാ
തു ദിവസം നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അനന്ത
നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നു
നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു യാത്രയ്ക്കിടയിൽ സന്ദർഭം
കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ദൈവാലയത്തിൽക്കയറിസുകാരിയുടെ സന്നിധി
യിൽ സ്വപ്നസമയം കഴിയുന്നത് മുഷിപ്പനായി നിങ്ങൾക്കനുഭ
വപ്പെടുന്നുണ്ടോ? താദൃശ സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്തുമാതിരി ചിന്ത
കളാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽക്കൂടി കടന്നുപോവുക?

ഈ ചോദ്യത്തിന്, ദൈവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തകൾ നി
ങ്ങൾക്ക് മുഷിപ്പനായി അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഉത്തരമെ
ങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതത്തേപ്പറ്റി കാര്യമായൊന്നും
അറിഞ്ഞുകൂടാ. നിങ്ങളുടെ മതബോധം വ്യക്തിപരമായ ജീവി
തത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒരു ഉത്തമ ബോധ്യമായിവള
ന്നിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ അനുഭവജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിനുള്ള
സ്ഥാനത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണകളില്ല.

ചോദ്യം 2. കത്തോലിക്കാവിശ്വാസത്തെ നിഷേധിച്ചോ,
അതിൽ സന്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ മാറുള്ളവർ ഉന്നയി
ക്കുന്ന പ്രസ്താവങ്ങൾ, നിങ്ങളേയും സംശയാലുക്കളാക്കാറുണ്ടോ?
വിശ്വാസവിഷയത്തിൽ നിങ്ങളിൽ അനിശ്ചിതത്വം സൃഷ്ടിക്കാ
നും, നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു ലാഘവമതഃസ്ഥിതി വ
ളുത്തുവാനും അവ സന്ദർഭം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ?

ഒരു യഥാർത്ഥകത്തോലിക്കന്റെ രണ്ടു പ്രത്യേകതകൾ
തന്റെ മതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്നും, ആ പഠനങ്ങൾ
സത്യങ്ങളായി താൻ അംഗീകരിക്കേണ്ടതെന്തെങ്കൊണ്ടാണെന്നും
അയാൾക്കറിയാം എന്നുള്ളതാണ്. കത്തോലിക്കാസഭയുടെ പ്ര
ധാനപ്പെട്ട തത്വങ്ങളിലേതെങ്കിലും ഭാഗികമായോ സംശയ
ത്തിന് കീഴിലോ മാത്രം ശരിയാണെന്ന് അവൻ വിശ്വസിക്ക
ുന്നില്ല. താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അവൻ ശാസ്ത
മായി ചിന്തിച്ചു ചൂട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്, മാറുള്ളവരുടെ സംശയങ്ങ
ളും നിഷേധങ്ങളും അവന്റെ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നതി
ല്ല. താദൃശമായ ഒരു ഉത്തമബോധ്യം നേടുവാൻ നിങ്ങൾക്കു
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? സഭയുടെ അപ്രമാദിത്വത്തോടുകൂടിയ ഒരു പ്ര

ഖ്യാപനത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള വിശ്വസനീയതയെന്തെന്നു നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉദാഹരണത്തിനു്, മാതാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോപണത്തെ ആരെങ്കിലും നിഷേധിക്കുന്നതു കേൾക്കുമ്പോൾ 'ശരിയായിരിക്കാം. ഒരു പക്ഷേ അതു സംഭവിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കാം,' എന്നു മനസ്സിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാണുമോ? വിവാഹമോചനത്തെ ആരെങ്കിലും സാധൂകരിക്കുന്നതു കേൾക്കുമ്പോൾ, അതിൽ അത്ര വലിയ തിന്മയൊന്നുമില്ലെന്നു നിങ്ങൾക്കു തോന്നിയിരിക്കുമോ? എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്. വിവാഹമോചനത്തെപ്പറ്റി ക്രിസ്തുനാഥൻ എന്താണു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നു നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പറയുവാൻ അവിടുത്തേയ്ക്കുള്ള അവകാശവും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. നൂററു ണ്ടുകളിലൂടെ പൈവാഹികഭൃത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ സഭ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഉൽക്കടമായ ജാഗരൂകത ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കു സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഉത്തമകത്തോലിക്കനുപോലും സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങളെ സംശയിക്കുവാനുള്ള പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നതു് ഒരു വസ്തുതയാണ്. പക്ഷേ, അവ പ്രലോഭനങ്ങളാണെന്നു് അവൻ ഉത്തരക്ഷണത്തിൽത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കും. ആ പരീക്ഷകൾ തന്നെ പാപത്തിലേയ്ക്കു നയിച്ചുകൊള്ളുവാൻ അവൻ സമ്മതിക്കുകയുമില്ല.

ചോദ്യം. 3. പരിപൂർണ്ണമായ ആത്മവിശ്വാസത്തോടും സ്വയം ബോദ്ധ്യത്തോടും കൂടി സഭയുടെ പ്രധാന പ്രബോധനങ്ങളെപ്പറ്റി മറ്റുള്ളവരോടു സംസാരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയുമോ? അതോ, സാധാരണഗതിയിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ പ്രയാസമായ ചിലകാര്യങ്ങളാണു് താൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നു ക്ഷമാപണമനുസ്മിതിയും തജ്ജന്യമായ അപകർഷ ബോധവുമു നിങ്ങൾക്കനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ?

എല്ലാ കത്തോലിക്കരും തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ എല്ലാവിശദാംശങ്ങളെപ്പറ്റിയും വിദഗ്ദ്ധമായി സംഭാഷണം നടത്തുവാൻ പ്രാപ്തരായിരിക്കണമെന്നല്ല ഇവിടെ വിവക്ഷ. സാധാരണ കത്തോലിക്കർ (ഉത്തമ കത്തോലിക്കർക്കതെന്നെയും) ആര്യൻ പാഷണ്ഡതയെപ്പറ്റിയോ, ഗലീലിയോയെച്ചൊല്ലിയുള്ള അഭിപ്രായ ഭേദങ്ങളെപ്പറ്റിയോ, മറ്റതുപോലുള്ള ചില

വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചോ, ശരിയായ വിശദീകരണം നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നു വരില്ല. ഈ ചോദ്യത്തിൽ, കാരോരുത്തരുടേയും വ്യക്തിപരമായ അനുഭവ ജീവിതവുമായി അവഗാഢബന്ധമുള്ള മുതൽക്കൂട്ടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്.

നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഏറെക്കുറെ ശക്തമായും വിശദമായും അവതരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ, നമുക്കു തന്നെ ശരിയായി മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്നുള്ളത് ഒരു പരമാർത്ഥമാണ്. ചിലർക്ക് വ്യക്തവും നിശ്ചിതവുമായ ഒരു സംഭാഷണ ചാതുരി ജന്മസിദ്ധമായിത്തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, പലർക്കും അത് ഇല്ലെന്നും ഉള്ള വസ്തുത അംഗീകരിക്കുന്നു. ഏകിൽത്തന്നെയും തന്റെ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ ശരിയ്ക്കു് ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കത്തോലിക്കന്, മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ വൈഷമ്യം ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്നു തന്നെ പറയാം. നിങ്ങൾക്കത് സാധിക്കുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം.

വി. കുർബാനയിലെ യഥാർത്ഥ സാന്നിധ്യത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്ന പക്ഷം, അത് സഭ പാഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസസത്യമാണെന്നതിൽക്കവിഞ്ഞു്, മറ്റേതെങ്കിലും യുക്തികൾ നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനുണ്ടോ? യുക്തിചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, വ്യക്തിപരമായ ബോധ്യത്തോടുകൂടി, ഒരു മതം മാത്രമേ സത്യമതമായിരിക്കൂ എന്നു വാദിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയുമോ? ഏതാനും ചില വൈദികരുടെ ജീവിതവൈകല്യങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ പരിശുദ്ധിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരോടു നിങ്ങൾക്ക് എന്തു മറുപടി പറയുവാനുണ്ട്? താഴെപ്പറയുന്ന അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോടു് സംസാരിക്കുന്നപക്ഷം വിരസതഭാവിച്ച് ഒഴിഞ്ഞുമാറുവാനല്ലാതെ, യുക്തിപൂർവ്വം മറുപടി നൽകുവാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിവുണ്ടോ? കത്തോലിക്കരായ നിങ്ങൾ വി. കുർബാന എന്നതുകൊണ്ടു് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്തു്? ഒരു വൈദികനെ സ്തംഭിപ്പിച്ച് പാപസ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വി. ലിഖിതങ്ങളിൽ തെളിവുകളുണ്ടോ? കത്തോലിക്കാവിവാഹം ഒരു കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതന്റെ സാ

നിഷ്ഠയിൽ നടത്തണമെന്നു സഭ നിഷ്കർഷിക്കുന്നതെന്തു?
 ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തെപ്പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ
 ത്തിന്റെ ആധാരമെന്താണ്?

ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഓരോന്നും കത്തോലിക്കനെന്ന നില
 യിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തോടു ബന്ധപ്പെ
 ട്ടതാണെന്നുള്ളതു് വിന്മരിക്കരുതു്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കു്
 തൃപ്തികരമായ ഒരു മറുപടി നൽകുവാൻ നിങ്ങൾക്കു സാധിക്ക
 ുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഈ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളോടു ബന്ധപ്പെട്ടു കി
 ടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ആത്മരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ
 എന്തൊരുറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതു്.

ചോദ്യം 4. മതപരമായ സത്യങ്ങളെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അ
 ഗാധവും വ്യാപ്തുമായ ഒരറിവിനുവേണ്ടിയുള്ള അഭിനിവേശം
 നിങ്ങൾക്കു് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ?

ഈ മാനുഷികജീവിതത്തിൽ മതപരമായ തത്വങ്ങളെപ്പറ്റി
 പഠിപ്പുണ്ണും സമഗ്രമായ അറിവുവേണ്ടുക അശക്തമാണ്. അ
 തിനു് നാം സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തിച്ചേരുക എന്ന വേണം. എന്നി
 രിക്കിലും, ഒരാൾ മതപരമായ സത്യങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന വി
 ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നുള്ളതിനു് ഒരു റെളിപ്പു്, ആ വി
 ഷയങ്ങളെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
 വെന്നതാണ്. നേരേമറിച്ച് മതവിജ്ഞാനവിഷയത്തിൽ യാ
 തൊരടിസ്ഥാനവും ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തവനു്, അതു് അരോചക
 വും നീരസജനകവുമായിട്ടേ അനുഭവപ്പെടുകയുള്ളൂ. താളശമായ
 ഒരു മനഃസ്ഥിതിയാണ് നിങ്ങൾക്കനുഭവപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ, ഒട്ടും
 സംശയിക്കേണ്ടാ, നിങ്ങളുടെ മതത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്കു് യഥാർ
 ത്ഥത്തിൽ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ.

മതപരമോ ആദ്ധ്യാത്മികമോ ആയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചു
 ള്ള പാരായണത്തിൽ നിങ്ങൾ വിരസനാണ്. വി. ഗ്രന്ഥമോ
 ഒരു വിശുദ്ധന്റെ ജീവചരിത്രമോ കത്തോലിക്കാമതരത്വത്തെ
 ഉള്ളപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു പുസ്തകമോ, ഒരു കത്തോലിക്കാ പ്രസിദ്ധീ
 കരണമോ നിങ്ങൾ കൈകൊണ്ടുതൊടുകപോലും ചെയ്യുകയില്ല,
 എപ്പോഴും ലൗകികവും പലപ്പോഴും പാപകരമായ വിഷയങ്ങൾ

ഭേ നിങ്ങളുടെ പാരായണത്തിനു വിഷയിഭവിച്ചു. മതപരമായ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണം കേൾക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമില്ല. ഞായറാഴ്ചത്തെ പള്ളിപ്രസംഗം വിമർശിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. വിശ്വാസവിഷയകമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംശയം മനസ്സിൽ കടന്നു കൂടിയാൽ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള യാതൊരു ശ്രമവും നിങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ല. ആ സംശയങ്ങൾ സംശയങ്ങളായിത്തന്നെ അവശേഷിക്കുകയും, പിന്നീടവ വിസ്തരിച്ചുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു. മതപരമായ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി കേവലം വിമർശനരൂപത്തിൽ മാത്രമല്ലാതെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാറില്ല. ഇതൊക്കെയാണു നിങ്ങളുടെ നിലപാടെങ്കിൽ, ക്ഷമിക്കണം, അപകടകരമാണ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ.

ചോദ്യം 5. മതപരവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ പരിഗണനകൾ, നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സുപ്രധാനങ്ങളായ തീരുമാനങ്ങളിലും, നിങ്ങൾക്ക് നിർവ്വഹിക്കാനുള്ള പ്രമുഖമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എന്തെങ്കിലും സ്വാധീനം ചെലുത്താറുണ്ടോ?

ഒരു വ്യക്തിയുടെ മതപരമായ അറിവിന്റെ വ്യാപ്തിയും അഗാധതയും ആത്യന്തികമായി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത്, അത് അവന്റെ ജീവിതഗതിയെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ എത്ര മാത്രം ശക്തമാണെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ്. തത്ത്വജ്ഞാൻ അറിവിനെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്നു: കേവലം സൈദ്ധാന്തികമായ അറിവും, പ്രായോഗികമായ വിജ്ഞാനവും. മതപരമായ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു മേഖല കേവലം സൈദ്ധാന്തികവും (Speculative) കൈവചാരികവും മാത്രമായിരിക്കാമെങ്കിലും, ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനുതകുന്ന പ്രായോഗികമായ അറിവാണ്. മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ വിജ്ഞാനം, നിങ്ങളുടെ പ്രായോഗികജീവിതവുമായി ബന്ധമില്ലാതെ, കേവലമായ കൈവചാരികമണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം തങ്ങിനിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ, ഒരിക്കൽക്കൂടി ഊന്നിപ്പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ മതത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെയൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ.

ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയട്ടെ: നിങ്ങൾക്ക് ചില വലിയ ഹൈർഭാഗ്യങ്ങളുണ്ടാകുന്നു, നിങ്ങളുടെ വൈവാഹികബന്ധം ശിഥിലമായിത്തീരുന്നു: സാമ്പത്തികമായ തകർച്ചയിൽ നിങ്ങൾ നിപതിക്കുന്നു: അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ ഒരു വ്യക്തിയെ മരണം അപഹരിച്ചുകളയുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷിപ്രകോപിയും, എല്ലാവരിനേയും വെറുക്കുന്നവനുമായി മാറി ദൈവത്തിന്റെ നേർക്കു ക്രുദ്ധനായി ദൈവദൂഷണങ്ങൾ പൂലമ്പാറുണ്ടോ? അതോ, നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന മതത്തിന്റെ പ്രശാന്തസുന്ദരമായ സാമ്പന്തങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഇരുളടഞ്ഞ കോണുകളിൽ വെളിച്ചം തെളിക്കാറുണ്ടോ? “ക്രിസ്തു ദൈവമാണ്. എന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ മറ്റു പല ഉപാധികളുണ്ടായിരുന്നിട്ടും കുരിശാണ് അവിടുന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ദുഃഖിതർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് അവിടുന്ന് അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തന്നെ അനുഗമിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ കുരിശുമെടുത്തുകൊണ്ട് തന്റെ പിന്നാലെ ചെല്ലണമെന്നാണല്ലോ അവിടുത്തെ നിർദ്ദേശം. ഇത് എനിക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സുവർണ്ണാവസരമാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിനെപ്പറ്റി ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദുഃഖം ഞാൻ സഹിക്കും” ജീവിതത്തിലെ പരീക്ഷണഘട്ടങ്ങളിൽ ഏതാദൃശമായ ഉന്നത ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സമാശ്വസിപ്പിക്കാറുണ്ടോ?

അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണജീവിതത്തിലെ മറ്റു ചില സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ വസതി അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ വീട് ഒരു കത്തോലിക്കാ ദൈവാലയത്തിൽ നിന്നും വളരെയധികം അകലത്തായിരുന്നു കൂടെന്നു നിഷ്ക്കർഷിക്കുവാൻ തക്കവിധം, മതം വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അനുപേക്ഷണീയാവശ്യമായി നിങ്ങൾക്കു തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളെ വളരെയധികം ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സന്ദർഭം നിങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള പ്രലോഭനവും ഉണ്ടാകുന്നു. “ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുക” എന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രബോധനം അതിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ അകറ്റിനിറുത്തുമോ? നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയല്ലാത്ത മ

റെറാരു സ്ത്രീയുമായി അവിഹിതബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ടുവാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നു. ക്രൈസ്തവ വിശുദ്ധിയേപ്പറ്റിയും വ്യഭിചാരമെന്ന പാപത്തിന്റെ ഗൗരവത്തെപ്പറ്റിയും ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങളെ ആ പ്രലോഭനം തള്ളിക്കളയുവാൻ സഹായിക്കുമോ? കേവലം നിസ്സാരമായ ചില താൽക്കാലിക സൗകര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ കണ്ണുങ്ങളെ കത്തോലിക്കാസ്തുളിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച് അടുത്തുള്ള പബ്ളിക്കസ്തുളിൽ അയയ്ക്കുമോ?

മുകളിൽചേർത്തിട്ടുള്ള അഞ്ചു ചോദ്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മതപരമായ വിജ്ഞാപനം അപര്യാപ്തമെന്നു തോന്നുന്നപക്ഷം, ആ ശൂന്യത നികത്തുവാൻ ചില അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതു നിങ്ങളുടെ കടമയാണ്. ഏറ്റവും പ്രായോഗികവും പ്രയാസരഹിതവുമായ ഒരു മാർഗ്ഗം മതപരമായ വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ചുള്ള ചില നല്ല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുകത്രേ.

മതാത്മകമായ അറിവുകൊണ്ടുമാത്രം ഒരാൾക്ക് ഒരു നല്ല കത്തോലിക്കനായിത്തീരാമെന്നോ ആത്മരക്ഷ സാധിക്കാമെന്നോ ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നില്ല. അറിവിനോടൊന്നിച്ച് അനുപേക്ഷണീയമായ രണ്ടുഘടകങ്ങൾകൂടി പ്രവർത്തിക്കണം: ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നിർവ്വചിക്കുവാനുള്ള അചഞ്ചലമായ മനസ്സും, പ്രസാദവരവും. ആത്മരക്ഷസ്താവശ്യമായ അറിവ്, സന്തതസ്സു പ്രസാദവരം എന്നീ മൂന്നു ഘടകങ്ങളിൽ, അറിവിന് പ്രമുഖമായ ഒരു സ്ഥാനമാണുള്ളത്. “നിങ്ങൾ സത്യം അറിയും, സത്യം നിങ്ങളെ സ്വാശ്രയാക്കുകയും ചെയ്യും” എന്നു ക്രിസ്തുനാഥൻ അരുളിച്ചെയ്യപ്പോൾ, അറിവിന്റെ പ്രാധാന്യം അവിടുന്ന് അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

—ജോസഫ് അഞ്ചനാട്ട് എം. എ.

(Donald F. Miller ന്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനത്തെ ഉപജീവിച്ചെഴുതിയത്.)

കൂദാശകളുടെ പശ്ചാത്തലം

വരപ്രസാദത്തിന്റെ നിരവധികളാണ് കൂദാശകൾ. കൂദാശകളുടെ ചരിത്രാത്മകമായ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്കുള്ള ചുഴ്ന്നിറക്കമാണ് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.

ഡ. ഫാ. ജോസഫ് പവുത്തിൽ M. A.

ആദ്യം—പലതെയും ദൃഷ്ടിയിൽ വെറുമൊരാചാരസംഹിതയോ വിശ്വാസപ്രമാണമോ മാത്രമാണിന്നും മതം. മതത്തിന്റെ പേരിലുയർന്നിട്ടുള്ള മിക്ക പരാതികളുടെയും അടിസ്ഥാനവും എതാണ്ടുതന്നെയാണ്. മതത്തെ സർവ്വശക്തിയുമുപമോഗിച്ച് എതിർക്കുന്നവരിൽ വലിയ വിഭാഗം നാസ്തികരാണെന്നതിൽ പക്ഷാന്തരമില്ല. എന്നാൽ അവർക്കു മാത്രമല്ല പിശകുപറ്റിയിട്ടുള്ളതു്. മതം വെറും കർമ്മാഷ്ടാനങ്ങൾ മാത്രമാകയാൽ അതു ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കു നിരക്കാത്തതാണെന്ന അഭിപ്രായം ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വിപ്ലവകളിൽ നിന്നും ഉയർന്നുവന്നിട്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങളിൽ സുപ്രധാനമാണ്. പല മതങ്ങളുടേയും സാരാംശം പഴിഞ്ഞെടുത്തു് ബാഹ്യപ്രകടനങ്ങൾക്കതീതമായി മതത്തെ ഒരാദർശപദമാത്രമായി മാറ്റണമെന്നു പലർ വാദിക്കുന്നുമുണ്ട്.

ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ—ബാഹ്യചാരങ്ങൾ എല്ലാ മതങ്ങളിലും ദൃശ്യമാണ്. ജപങ്ങളും ആഘൃഷ്ടങ്ങളും ഭസ്മവും പൂണുലും മന്ത്രോച്ചാരണവുമെല്ലാം നമുക്കു സുപരിചിതങ്ങളത്രെ. ചില ബാഹ്യക്രിയകളിലൂടെ മാത്രം തങ്ങളുടെ 'വിധി' മാറ്റിയെഴുതാമെന്ന് പല മതക്കാരും കരുതുന്നുണ്ടെന്നു തോന്നിപ്പോകും ചിലപ്പോൾ. ആദ്ധ്യാത്മികവും അഭൗതികവുമായ ശക്തിക്കുണിച്ചുവരുത്താൻ ഭൗതിക പണ്ണികൾക്കു മനുഷ്യന്റെ ഒരിഷ്ടമായ വാക്കുകൾക്കു സ്വതഃ കഴിവുണ്ടെന്ന് പലരതക്കാതെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ സുബുദ്ധിക്കു നിരക്കാത്ത നൂറു നൂറു കർമ്മാദികൾ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും പറ്റിക്കൂടി നല്കുന്നുവെന്ന ആക്ഷേപവും കേൾക്കാറുണ്ട്.

✓ മനുഷ്യജീവിതത്തെത്തന്നെ ദുർവഹമാക്കുന്ന ബാഹ്യനാശാധനങ്ങളിൽ നിന്നൊരു രക്ഷാമാർഗ്ഗമായിട്ടാണ് പലരും ക്രിസ്തുമതത്തെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിനു കാര്യമായൊക്കെ കാരണങ്ങളില്ലാതില്ല. മതങ്ങളുടെ പരിണാമത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പടിയാണ് ക്രിസ്തുമതം പല ആധുനികരുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ. ആചാരപ്രകടനങ്ങൾ പ്രാകൃതാവസ്ഥയിൽ ആവശ്യകമായിരുന്നെങ്കിൽ പരിണാമത്തിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ അത് ആവശ്യമില്ലത്രേ! രണ്ടായിരം സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുൻപ്, പരിണാമപാതയുടെ മുന്നറ്റത്തുനിന്നിരുന്ന യഹൂദമതത്തിലെ ആചാരനാശാധനങ്ങൾക്കെതിരായി സ്വരമുയർത്തുകയല്ലേ ക്രിസ്തു ചെയ്തത്? പ്രീശനാക്കെതിരായ അവിടത്തെ ശാപവചനങ്ങൾ ഇതിനു ദാഹരണങ്ങളാണല്ലോ എന്നാണു് ഈ 'ആധുനിക'രുടെ വാദം. 'കപടഭക്തരായ നിയമജ്ഞരേ, പ്രീശരേ, നിങ്ങൾക്കു ഫാകഷും, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ പാനപാത്രത്തിന്റെയും ഭക്ഷണപാത്രത്തിന്റെയും പുറം ശുദ്ധമാക്കുന്നു. എന്നാൽ അകമേ കവചിച്ചും ദൃഷ്ടതയും കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കരുതായ പ്രീശരേ, പാനപാത്രത്തിന്റെയും ഭക്ഷണപാത്രത്തിന്റെയും പുറംകൂടി ശുദ്ധമാക്കുവാൻവേണ്ടി ആദ്യമേതന്നെ അവയുടെ അകം ശുദ്ധമാക്കുവിൻ" (1) എന്നാണവിടന്നു് യഹൂദജനതയോടു പറഞ്ഞത്. ഭാരമായ ചുമട്ടുകൾ മനുഷ്യരുടെ മേൽ ചൂരത്തുകയും ദീർഘമായ പ്രാർത്ഥനകൊണ്ടു് വിധവകളുടെ ഭവനങ്ങൾ വിഴങ്ങുകയും ചെയ്തതിന്നു് അന്നത്തെ ആചാര്യന്മാരെ അവിടന്നു കററപ്പെടുത്തി. ശമരായക്കാരിയായ സ്ത്രീയോടു് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയമത്രേ. "(എന്നല്ല) സന്യാസാധകന്മാർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്ന; ഇപ്പോൾ അതു് ആയിരിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ഇവരെപ്പോലെയുള്ള ആരാധകരെയാണല്ലോ പിതാവും അന്വേഷിക്കുന്നതു്? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവം അരൂപിയാകുന്നു. അവനെ ആരാധിക്കുന്നവർ അരൂപിയിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുവാൻ ആവശ്യകമാകുന്നു"(2) അന്നത്തെ യഹൂദമതം പ്രതിനിധീകരിച്ച സകലത്തിന്റെയും നിഷേധമായിട്ടാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന പലരും കാണുക!

പക്ഷേ ഇക്കൂട്ടക്ക് പൊതുവെ ഇടച്ചു തല്ലുന്നവയാണ് സഭയിലെ ആരാധന ക്രമങ്ങളും കൂദാശകളുമൊക്കെ. ആധുനിക കാലത്തെ പുരോഗമന വാദികളായ ഹിന്ദു മതപുനരുദ്ധാർകർ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. “ഞങ്ങളുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം തള്ളിക്കളയാൻ തുടങ്ങുന്ന ഞങ്ങൾക്കെങ്ങനെ നിങ്ങളുടേതു സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും” എന്ന്. ക്രിസ്തുമതത്തെ കാലാനുസൃതമായി പരിഷ്കരിക്കണമെന്നു പറയുന്ന ‘ലിബറൽ’ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരും മോഡേനിസ്റ്റുകളും സഭയിലെ ബാഹ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും അതിനുള്ള നിഷ്കർഷകൾക്കും എതിരായി സമരംതന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹിതത്തിന് ഒട്ടും ചേരാത്തതാണ് കൂദാശകളുടെ സ്ഥാപനമെന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം. കാരണം, പഴയനിയമത്തിന്റെ ബാഹ്യാചാരങ്ങളെ കഴിച്ചുമുട്ടുവാൻ തന്നെയാണത്രെ ക്രിസ്തു അവതരിച്ചത്. ക്രിസ്തു സ്ഥാപിക്കാനുദ്ദേശിച്ച അരൂപിയുടെ മതത്തിൽ നിന്നും അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്കുള്ള വഴതിവിഴ് മാത്രമാണ് ആരാധനക്രമം. ക്രിസ്തു ഏതൊന്നിനെ നശിപ്പിക്കുവാനായി വന്നോ, അതിനെ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുകമാത്രമാണ് കത്തോലിക്ക സഭ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പത്രോസ് സ്റ്റീഫനയുടെ വാക്കുകളിൽ, “മശിഹാ വഴിയായി ദൈവത്തിന് അരൂപികളെ ബലിസമർപ്പിക്കുവാനാണ്” ക്രിസ്തു സഭയെ കെട്ടിപ്പുട്ടതത്. പക്ഷേ ഇന്നത് പേയ്ഗനിസത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരിക്കയാണത്രേ!! ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഹാർണാക്കു പറയുക: “ഇത്തരത്തിലുള്ള മതത്തെ തച്ചുടയ്ക്കുവാൻ ക്രിസ്തു (പീഡകൾ) സഹിച്ചത്, കുരിശിൽ ചേർന്നു തറയ്ക്കപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമത്തിലും അധികാരത്തിലും ആ പേയ്ഗനിസം പുനസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്” (3) എന്ന്.

ആരാധനയുടെ കാര്യം: ഈ അഭിപ്രായം പരിശോധിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഒന്നു ഞാം സമ്മതിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പല കത്തോലിക്കരിലും “പേയ്ഗനിസ”ത്തിന്റെ ചില അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാനുണ്ടെന്ന്. ഏതാനും ചില കമ്മ്യൂണിഷ്ഠന്മാർക്കൊണ്ട് മതാത്മക ചുമതലകൾ തീർന്നു ഭാവിക്കുന്നവർ വിരളമല്ലല്ലോ? ജീവിതമെങ്ങനെയിരുന്നാലും, ‘അന്ത്യസ്ഥിന’ ചുമതലകൾ എത്രതന്നെ തീർവേറാതിരുന്നാലും കഴപ്പു

മൊന്നമില്ല; ചില കൂദാശകൾ സ്വീകരിക്കുകയും, വെന്തിങ്ങ ധരി
ക്കുകയും ചില ജപങ്ങൾ ചൊല്ലുകയും ചെയ്താൽ വിശുദ്ധ പദവി
യിൽ നിന്നും തങ്ങൾ അധികം ദൂരെയല്ലെന്ന ധാരണ പലരിലു
മുള്ളതായിത്തോന്നും. വി. കുർബാനയെത്തന്നെ അപഗണിച്ചി
ട്ടും വിശുദ്ധരുടെ പ്രതിമകളെ തൊട്ടുമുത്തുന്നതിൽ മത്സരിക്കുന്ന
യാളുകൾ എത്രത്തോളം 'അരൂപി'യുടെ മതത്താൽ പ്രേരിതരാ
ണാവോ? കയ്പുനീരു കടിക്കുന്നതിനും കുരുത്തോല വാങ്ങുന്ന
തിനും വഴക്കടിക്കുന്നതു കണ്ടാൽ മതത്തിന്റെ സത്ത അവയിലാ
ണോ എന്നു തോന്നിപ്പോവുകയില്ലേ ചിലപ്പോൾ? കൂദാശകളു
ടെ സ്വീകരണംതന്നെ എപ്പോഴും ആന്തരികമായ ഒരുക്കത്തോടും
മനഃപരിവർത്തനത്തോടുംകൂടിയാണോ? ധാർമിക നിയമത്തിനനു
യോജ്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പോലും "കുർബാന ചൊല്ലിച്ചു" നേ
ടാമെന്നു ചിലർ കരുതുന്നെങ്കിൽ അതു തികച്ചും ഗർഹണീയമ
ല്ലയോ? ഈ രംഗങ്ങളിലുള്ള ന്യൂനത തീർച്ചയായും അപലപ
നീയംതന്നെ എന്നതിൽ രണ്ടു പക്ഷത്തിനവകാശമില്ല.

✓ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും, ലിബറലിസ്റ്റുകളുടെയും
മോഡേണിസ്റ്റുകളുടേയും ചിന്താഗതിയിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭി
ന്നമാണ് നമ്മുടെ നിലപാട്. അരൂപിയിലും സത്യത്തിലും പാ
താവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് ക്രിസ്തു കാട്ടിയ വഴിയാണു സഭ
യെങ്കിൽ അതിന്റെ നടുവിൽത്തന്നെ കൂദാശകളെ നാം നിറു
ത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദിവ്യരക്ഷയുടെ ഹിതത്തിനു തികച്ചും
യോജിച്ചതാണ് കൂദാശകളുടെ നിലനില്പ്. അരൂപിയിലും സ
ത്യത്തിലുമുള്ള ആരാധനയുടെ മുൻനിഭാവമായ ക്രിസ്തുതന്നെ, ബാ
ഹ്യമായ ആരാധനയെ അവഗണിച്ചിട്ടില്ല; അതിനു താൻതന്നെ
തലകുനിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വരപ്രസാദത്തിന്റെ നിർച്ചാലുക
ളായ പുതിയ നിയമത്തിലെ കൂദാശകളെ അവിട്ടന്നുതന്നെ
സ്ഥാപിക്കുകയുചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യോഹന്നാന്റെ മാമ്മോദീസാ സ്വീ
കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു തന്റെ പരസ്യജീവിതം ആരംഭിച്ച
തുതന്നെ, വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ അവസാ
ന വാചകങ്ങളാകട്ടെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കു തന്റെ മാമ്മോദീസാ
നൽകണമെന്ന അനുശാസനമാണല്ലോ? അവസാനത്തെ അ
ന്താഴ് സമയത്തു് "ഇതു ഏന്റെ ഓർമ്മക്കായി ചെയ്യവിൻ" എ
ന്നു പറഞ്ഞതും ഒരു ബാഹ്യാനുഷ്ഠാനത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാ
ണെന്നതിൽ പക്ഷാന്തരമില്ല.

✓ പക്ഷേ, ഏതാനും ചില കമ്മാനേഷ്യനങ്ങൾ മനുഷ്യഹൃദയത്തിന്റെ കാഠിന്യം മൂലം ക്രിസ്തുനാഥൻ അനുവദിച്ചുകൊടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ സാമൂഹ്യകെട്ടുറപ്പിനെ വല്ലാതെ പിടിച്ചു കലുക്കേണ്ടെന്നു കരുതിയതിനാൽ താനും ചില ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു, എന്നു പറഞ്ഞാലും ശരിയാവുകയില്ല. ക്രിസ്തു സാധിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച രക്ഷ കൂദാശകൾ വഴി നടത്തുവാനാണ് വിടന്നു നിശ്ചയിച്ചത്; അവിടത്തെ രക്ഷാകരദൗത്യം നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂദാശകളിലൂടെയാണ് എന്നു കൂടെ നാം വാദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം അത്രയ്ക്കു പരമപ്രധാനമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അഥവാ സഭയിൽ, കൂദാശകളുടെ സ്ഥാനം. കൂദാശകളെ കൂടാതെ സഭയും സഭയെ കൂടാതെ കൂദാശകളുമില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ തുടർച്ചയാണ് സഭയെങ്കിൽ ആ മൗതിക ശരീരത്തിന്റെ രൂപീകരണം തന്നെ കൂദാശകൾ വഴിയാണ് സാധിതമാവുക. ദിവ്യജീവനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ അരൂപിനമ്മിലേക്കു പ്രവഹിക്കുന്നത് കൂദാശകൾ വഴി മാത്രമാണ്. ഒരു വിധത്തിൽ നോക്കിയാൽ സഭയ്ക്കു ചെളിയിൽ രക്ഷയില്ലെങ്കിൽ കൂദാശകൾ കൂടാതെ നിത്യജീവനിലെന്നും പറയാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് എതിർവാദക്കാരെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും.

മനുഷ്യനും പദാർത്ഥവും. കൂദാശകളോരോന്നും സ്ഥാപിച്ചത് ക്രിസ്തു തന്നെയാണെന്ന് അപര്യയുടെ ഉത്തരവെന്തപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കു കാണാം. ആദിമശതകങ്ങൾ മുതൽക്കേ കൂദാശകൾ പലതും ദൈവസ്ഥാപിതമല്ലെന്നു വാദിച്ചു ശീശ്മയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുള്ളവർ ധാരാളമാണ്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ എതിർപ്പ് അത്തരം വിശദാംശങ്ങളോടല്ല, ബാഹ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന്റെയും തത്വത്തോടാണ്. ആദ്ധ്യാത്മികമൂല്യങ്ങളുടെ ലോകത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾക്ക് ബാഹ്യാചാരങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. അവയൊട്ടു പദാർത്ഥബദ്ധമാകേണ്ടതുമല്ല എന്നാണ് ഇന്നു പലരുടേയും അഭിപ്രായം. ഒരു പക്ഷേ ആദ്യനൂറ്റാണ്ടുകളിലെ മതീക്കയൻ സിദ്ധാന്തത്തോടു് - പദാർത്ഥമെല്ലാം തിന്മയാണെന്ന ചിന്താഗതിയോടു് - ഇതിനു കറെ അടുപ്പമുണ്ടെന്നു പറയാം. എന്നാൽ വെറും പദാർത്ഥവിരുദ്ധ വാദത്തേക്കാൾ ആഴമേറിയതാണ് ആധുനികപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ എതിർപ്പ്. അതുകൊണ്ടു്

ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ബാഹ്യമായ ആവിഷ്കരണവും കൂദാശകളിലെ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വിനിയോഗവും ക്രിസ്തുവിന്റെ തത്വങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമല്ലെന്നു മാത്രമല്ല മൗലികമായ യോജിപ്പുകൂടി അവയുമായി ഉണ്ടെന്നും നാമിവെക്കിതായി തെളിയിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ✓ പിതാവും താനും തമ്മിലുള്ള ചെറുകുത്തനെ നാമും പിതാവും തമ്മിലുണ്ടാകണമെന്നാഗ്രഹിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ അഭിലാഷമുൾമാണ് ബാഹ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടുകൂടിയ സഭയും ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ തന്നെ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും നിലനില്ക്കുന്നത് എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ അഭിപ്രായം. ഇതു നാം വിശദീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

✓പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുകയെന്നതല്ല പ്രകൃത്യതിതമായതിന്റെ പ്രവൃത്തി. പ്രത്യുത അതിനെ വേണ്ട വിധത്തിൽ പുനീകരിക്കുകയത്രേ. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ലോകത്തും ദൈവമനുഷ്യനിൽ വച്ചിട്ടുള്ള വാസനകൾക്കും വിരുദ്ധമായിരിക്കുകയില്ല ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഇന്നത്തെനിലയിൽ അവനിലുള്ള കഴിവുകൾക്കൊപ്പമുണ്ടാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത്. ഒരത്യുതപ്രവൃത്തിയുൾപ്പെടെ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തെത്തന്നെ കാതലായി മാറ്റിയിട്ട് അവനെ ആദ്ധ്യാത്മികതയിലേയ്ക്കു നയിക്കുക എന്നുവന്നാൽ അത് മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റെയും മറ്റും അർത്ഥത്തെപ്പോലും ഹനിക്കുമല്ലോ! മനുഷ്യനെ അവന്റെ സകല സാഹചര്യങ്ങളോടും കൂടി മനുഷ്യൻ വഴിയായിത്തന്നെ രക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റെ കാതലായ തത്വം. മനുഷ്യനെ ഒരുരൂപിയാക്കി മാറ്റിയിട്ടുമാത്രമേ രക്ഷയുടെ പാതയിലേക്കു കടത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളുവെങ്കിൽ, “എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും പാപമൊഴിച്ചു് എല്ലാറ്റിലും മനുഷ്യനു തുല്യനായി” തീരേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്. മനുഷ്യപ്രകൃതിതന്നെ പാടെ മാറ്റിയിട്ടാണ് രക്ഷയെങ്കിൽ സ്വന്തരക്ഷയിൽ മനുഷ്യനുള്ള പങ്കു മനസ്സിലാക്കാനും വിഷമമാണ്.

മനുഷ്യൻ സമൂഹത്തിൽ: ഇത്രയും സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യപ്രകൃതിയെ, ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നു കാണുന്ന മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തെ നാം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അടുത്തുപടി. അവനെ പുറത്തുനിന്നു വീക്ഷിച്ചാൽ നിഷേധിക്കാതാ

വാത്ത ഈ പരമാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കും, മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹ്യജീവിയാണ്; മനുഷ്യന്റെ വളർച്ച പരിശോധിച്ചാൽ സമൂഹത്തോടു അവനുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാകും. പിറന്നു വീണ മാൻകിടാവോ, മുട്ടയിൽ നിന്നിറങ്ങിയ പക്ഷിക്കുഞ്ഞോ ക്ഷണേന സ്വന്തം കാലിൽ നില്ക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാകും. പക്ഷേ, ഒരു ശിശുവിന്റെ സ്ഥിതിയോ? അവന്റെ വിധേയത്വം വളരെ ദീർഘമായതാണ്. സ്വന്തം നിലനില്പിന് മിക്കവാറും പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ മനുഷ്യൻ സ്വന്ത സമുദായത്തോടു ഏതാണ്ടു പൂർണ്ണമായും കടപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു എന്നു പറയാം. പ്രായപൂർത്തിയാകാതെ സമുദായത്തിൽ നിന്നകന്നു “റോബിൻസൻ ക്രൂസോ” യെപ്പോലെ ഏകാന്തവാസം നടത്തുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായി അധികം കിണ്ടുകയില്ല. അതിലുപരിയായ നേട്ടങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയാണ് ചില സന്യാസസമൂഹങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പരസ്പരസമ്പർക്കം പോലും പരിത്യജിയ്ക്കുന്നത്. എന്നാലും പരിശീലനവേളയിലും പാലിക്കുവാൻ വിഷമമുള്ളതാണ്. മൗനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമം!! ഒരു പക്ഷേ, സംസാരിയ്ക്കാതെ തന്നെ താന്റെ സമൂഹത്തോടു അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു എന്ന ധാരണയും മറ്റേതെങ്കിലും തരം സമ്പർക്കവും മൂലമായിരിക്കാം കഠിനമായ മൗനം പരിപാലിയ്ക്കപ്പെടുന്നിടത്തും മനുഷ്യജീവിതത്തിന് കഴിയുന്നത്.

മഹാബുദ്ധിശാലികളായ ചില അസാധാരണന്മാർ ഏകാന്തത മാത്രമാണിഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നു നാം ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട്. ആലോചിച്ചാൽ ഇതത്ര ശരിയാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ബുദ്ധിപരമായ ജീവിതത്തിനുണർവ്വുകിട്ടുന്നതു തന്നെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണ്. മനുഷ്യസമൂഹം നാളിതുവരെ നേടിയ സാംസ്കാരിക നിലവാരത്തെ പാടേ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണോ അവരും ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത്? സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തെ സംരക്ഷിയ്ക്കുവാനും ഒരു പക്ഷേ സമൂഹത്തിനു തന്റെ വ്യക്തിമുദ്രപതിച്ച സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുവാനുമായി ചില അസാധാരണന്മാർ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നു കൂറെ നാളത്തേയ്ക്കു മാറി നില്ക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ സാമൂഹ്യബോധത്തിനു ഒരിക്കലും വിരുദ്ധമല്ല. സമൂഹത്തിൽ നിന്നു

ചിലപ്പോഴൊക്കെ മാറുന്നവരും സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കും ഉയർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ് പ്രയത്നിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സമൂഹം അവരുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നതാണ് വാസ്തവം.

സമൂഹവും പദാർത്ഥവും മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ: സാമൂഹ്യജീവിതത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത ആവശ്യമാണ് ബാഹ്യമായ പ്രവൃത്തികളും പ്രകടനങ്ങളും. സമൂഹമെന്നനിലയിൽ മനുഷ്യൻ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് വെറും അദൃശ്യമോ ആന്തരികമോ ആയ മനോവ്യാപാരങ്ങൾ നിമിത്തമല്ലല്ലോ? ആശയവിനിമയത്തിനും സാംസ്കാരികോന്നമനത്തിനുമെല്ലാം ബാഹ്യമായ ആവിഷ്കരണം അവശ്യാവശ്യമാണെന്നതിൽ പക്ഷാന്തരമില്ല. ഉള്ളിലുള്ള മനോവികാരങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും ആശയങ്ങൾക്കു ബാഹ്യരൂപം കൊടുക്കുന്നതും മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രവണതകൊണ്ടാണ്. ദുഃഖത്തിന്റെ ഭാവഭേദങ്ങൾ, ആംഗ്യങ്ങൾ, വാക്കുകൾ, മറുവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം ഇവയെല്ലാം വഴിമനുഷ്യൻ തന്നെത്തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്, തന്റെ ചിത്രം പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരയ്ക്കുകയാണ്. നവരസങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാതെ ഒരു മനുഷ്യമൂലം ചിത്രീകരിയ്ക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കുമോ എന്നു സംശയമാണ്. സ്വയം ആവിഷ്ക്കരിക്കാതിരിക്കുവാൻ മനുഷ്യസാമൂഹ്യമല്ലതന്നെ. ആകയാൽ, മനുഷ്യന്റെ നിർവചനത്തിൽ ഈ സുപ്രധാനഘടകം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. സമൂഹത്തോടുള്ള ബന്ധവും അതിന്റെ തന്നെ അടിസ്ഥാനമായി വിചാരവിചാരങ്ങളുടെ ബാഹ്യാവിഷ്ക്കരണവും നീക്കിനിറുത്തിക്കൊണ്ടു മനുഷ്യന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കുക വ്യർത്ഥമാണ്. സാമൂഹ്യബന്ധത്തെക്കുറിക്കുവാൻ ബാഹ്യരൂപങ്ങൾ ആവശ്യമായ ഉപാധിയുമാണ്.

അതുപോലെതന്നെ, സുപ്രധാനമാണ് മനുഷ്യനു പദാർത്ഥവുമായുള്ള ബന്ധവും. പദാർത്ഥവും പ്രപഞ്ചവും അതിർത്തന്നെ തിന്മയാണെന്നുള്ള വാദം ഇന്നു വിലപ്പോവുകയില്ല. നമ്മു സ്വരൂപനായ ഈശ്വരന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടമായ പദാർത്ഥലോകമെങ്ങനെയാണ് അതിൽതന്നെ ചീത്തയാവുക? താൻ സൃഷ്ടിച്ചതെല്ലാം നശിതാണെന്നു കണ്ടു സംതൃപ്തനാവുകയാണല്ലോ

ദൈവം ചെയ്തത്? അത്രപിയും പദാർത്ഥവും തമ്മിൽ യോജി
ക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വൈരുദ്ധ്യം സമാപിക്കുക ഈശ്വരനെപ്പറ്റി
യുള്ള തെറ്റായ ധാരണയുടെ ഫലമാണ്. രണ്ടുവന്നത് ഒ
രേകമുലത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ, ഈശ്വരന്റെ ശക്തിയിൽനിന്ന്? നന്മയുടെ നീരുറവിയിൽ നിന്ന് തിന്മ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയില്ല.
പോരെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗിക്കുവാനുള്ള സാധ്യ
തയുമില്ലല്ലോ പദാർത്ഥത്തിന്?

വാസ്തവത്തിൽ പദാർത്ഥവും അത്രപിയും രൂപമായി യോ
ജിച്ചിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യനിൽ. പദാർത്ഥവും അത്രപിയും കൂടി
ഒരേകവസ്തുവായി തീർന്നാണ് മനുഷ്യൻ—എന്നു പറയാം. മനു
ഷ്യശരീരം അത്രപിയാൽ രൂപീകൃതമാകുന്ന പദാർത്ഥമാണ്. ശ
രീരത്തോടു് അവശ്യം ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മനുഷ്യപ്രകൃതി, അ
ത്രപിയുടെ ശക്തിയെ വഹിക്കുന്ന ദൃശ്യമായ ഉപകരണമാണത്.
ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉപയോഗം മൂലമാണ് മനുഷ്യൻ പ്രപഞ്ച
വുമായി ബന്ധത്തിലേപ്പെടുക. മറ്റു ജീവികളോടും വസ്തുക്കളോ
ടും സമ്പർക്കം പുലർത്തുവാൻ ശരീരം കൂടിയേ തീരൂ. മനുഷ്യന്റെ
സ്വയം പ്രകാശനത്തിനു തന്നെയും, നാം മുൻപു കണ്ടതുപോലെ
ശരീരവും മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങളുപേണം. മനുഷ്യന്റെ ആന്തരി
കമായ തീരുമാനങ്ങൾ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും വളരുകയും ചെ
യ്യുന്നമെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അവയെ പ്രവൃത്തിമൂലം പ്രകടിപ്പി
ക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ? അതുപോലെതന്നെ ശരീരത്തിന്റെ സഹായ
ത്തോടെ പ്രപഞ്ചം മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ ജീവിതത്തിലുപ്രവ
ശിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യനു പ്രപഞ്ചത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവു മുഴ
ുവൻ ശരീരത്തിന്റെ ഉപാധിവഴി ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ
മനുഷ്യമനസ്സിനെ തട്ടിയുണർത്തുന്നതും അതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കു സ
ഹായിക്കുന്നതും പ്രപഞ്ചവും അതിലെ പദാർത്ഥങ്ങളുമാണ്.

ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടപശ്ചാത്താപങ്ങളുടെയിടയിൽ ഒരുസാധാരണ നില
യാണു മനുഷ്യനുള്ളത്. ഭൗതികവും അത്രപിയുടേതായതും ഒ
ന്നുചേരുന്നത് മനുഷ്യനിലാണ്. രണ്ടും മനുഷ്യന്റെ അവശ്യ
ഘടകങ്ങളാണ്. ഇവ രണ്ടുംകൂടി അഭേദ്യമായി ചേർന്നു മനുഷ്യ
നെയാണ് ദൈവം സ്വഭാവവാതിതമായ നിലയിലേക്കുയർത്തുവാൻ

ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ദിവ്യജീവൻ സ്വീകരിക്കുന്നതു മൂലം പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ (അതിലെ പദാർത്ഥാംഗവും ഉൾപ്പെടെ) ദൈവത്തിങ്കലേക്കുയരുകയാണ്. ദൈവത്തിൽ നിന്നു വന്ന പ്രപഞ്ചം മുഴുവനായി ദൈവത്തിൻപക്കലേക്കുയരുന്നതിൽ മനുഷ്യന് സർവ്വപ്രധാനമായ ഒരു പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യനിലൂടെ മാത്രമാണ് ഭൗതികവസ്തുക്കൾ ദിവ്യജീവന്റെ പ്രവാഹത്തിൽപ്പെട്ട് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേരുക. അതുകൊണ്ട് പദാർത്ഥങ്ങളടങ്ങിയ പ്രപഞ്ചത്തെ അപഗണിക്കുകയല്ല പ്രത്യേക അവയുടെ പവിത്രാത്മകമായ രൂപാന്തരത്തിനുസാധിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്.

✓ **മനുഷ്യാവതാര തത്വം:** ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായി നടന്നത് രക്ഷകന്റെ മനുഷ്യാവതാരംമൂലമാണ്. വചനം മാംസമായപ്പോൾ ദുശ്യപദാർത്ഥത്തെ ഉപകരണമായി സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ലോകത്തെ ദിവ്യമാക്കാൻ, മനുഷ്യനായ ദൈവപുത്രൻ കൗദാശികമായ (Sacramental) ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിത്തന്നെ നമുക്കു പറയാൻ സാധിക്കും. കാരണം, ദുശ്യമായ മാംസരക്തങ്ങൾ അമേയമായ ദൈവിക ശക്തിയെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും സമ്പർക്കത്തിലേപ്പെട്ടവക്ക് ആ ദിവ്യജീവൻ നൽകുകയുമാണ് ചെയ്തത്. രക്തസ്രാവക്കാരിയായ സ്രീ തന്നെ സ്വർഗ്ഗീയപ്പോൾ തന്നിൽ നിന്നും ശക്തി പുറപ്പെട്ട് അവളെ സുഖപ്പെടുത്തിയെന്നാണല്ലോ സുവിശേഷത്തിലെ സാക്ഷ്യം? വചനം മാംസമായത് മാംസത്തെ, മനുഷ്യവംശത്തെ മുഴുവൻ, ദൈവത്തിങ്കലേക്കുയർപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണല്ലോ? പദാർത്ഥപ്രധാനമായ പ്രപഞ്ചവും അതിസാദാവിക ലോകവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും ഗാഢമായ ഐക്യമാണ് മനുഷ്യപുത്രനിൽ സാധിച്ചത്. തികച്ചും മനുഷ്യനായി ജീവിച്ച രക്ഷകന്റെ മാംസവും രക്തവും സാധാരണ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെടുണ്ടായതാണ്. ആ മനുഷ്യപുത്രനായാകട്ടെ അദ്ദേഹം വിധം ദൈവസ്വഭാവത്തിൽ അടിച്ചറച്ചു നിന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ മനുഷ്യാവതാരം മൂലം സൃഷ്ടവസ്തുക്കളെല്ലാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും പിതാവിലേക്കു തിരിയുകയും മാത്രമല്ല അവയ്ക്ക് അതിസാദാവിക ശക്തിയെ വഹിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളായിത്തീർന്നിടവാൻ കഴിവുണ്ടായി. തന്റെ ഇഹ ലോകവാസകാലത്ത് ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ദൈ

വപുത്രൻ ഇന്ന് അതേ ദിവ്യശരീരം (മഹത്വീകരിച്ചുപ്പെട്ട രീതിയിൽ) മനുഷ്യർ ഭക്ഷണമായി നൽകുന്നുല്ലോ? ഇതിനും പുറമെ ചില ഭൗതികവസ്തുക്കൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കും പവിത്രീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിയും അവിടുന്നു നൽകിയെന്നാണ് വി. ഗ്രന്ഥത്തിലും പാരമ്പര്യത്തിലും നിന്നു നാം മനസ്സിലാക്കുക. മനുഷ്യാവതാരത്വത്തിന് തികച്ചും അനുയോജ്യമായ ഒരു നിശ്ചയമായിരുന്നു അത് എന്നാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം. പണ്ഡിതനായ ഷീബൻ (Sheeben) വാക്കുകളിൽ “തന്റെ ശാരീരികമായ ഉത്ഭവത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും മനുഷ്യൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൂമിയോടാണല്ലോ? ആ കൂമിതന്നെ മനുഷ്യന്റെ ആദ്ധ്യാത്മിക ജനനിയായിത്തീരുക സാധ്യമായിരുന്നു; അങ്ങനെ ആദ്ധ്യാത്മിക മാതാവാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു — ഭൗമിക ധാതുക്കൾ അവന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികവും സ്വഭാവാതീതവുമായ ഭക്ഷണമായി മാറാപ്പെട്ടപ്പോൾ” (Thus the earth to which man owes his bodily origin and nourishment could become, and was made to become, his spiritual mother, while earthly elements were changed into spiritual and supernatural food for him”. (4)

സൃഷ്ടിയിൽ തന്നെ പദാർത്ഥത്തിന്റെ മഹനീയ സ്ഥാനം സമാദരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഭൗതികപ്രപഞ്ചം മുഴുവൻതന്നെ സ്രഷ്ടാവിനെ ഏറ്റുപറയുന്ന ഒരുയാളാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പഠനത്തിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യ മനസ്സ് സ്രഷ്ടാവിങ്കലേക്കു നത്ത്. അഗ്നിയും ജലവും ആകാശത്തും സൈന്യങ്ങളും നാഥനായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നമെന്നാണ് ദൈവഹിതം. അതു മനുഷ്യനും പദാർത്ഥവുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമാണ് സാധിതമാവുക. അത്രപിയുടെ ലോകത്തിലേക്കു മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു കയറ്റുവാൻ ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ് പ്രപഞ്ചമെങ്കിൽ അതിനെ തിന്മയെന്നു പരിഗണിച്ചു തള്ളുക യുക്തിക്കു ചേർന്നതായിരിക്കുമോ? സൃഷ്ടവസ്തുക്കളോടുള്ള അമിതമായ പക്ഷമാണ് മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ചയ്ക്കു കാരണമെങ്കിൽ രക്ഷയ്ക്കുള്ള മാർഗ്ഗവും ഏതാനും പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപാധിയിലൂടെ ആയിരിക്കണമെന്നാണ് ദൈവ നിശ്ചയം.

ബാഹ്യമായ അടയാളങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം: അത്രപിയും പദാർത്ഥവും ചേന്ന ഒരു വസ്തുവായിരിക്കയാണല്ലോ മനുഷ്യനിൽ? സൃഷ്ടികർത്താവുതന്നെ ആഗ്രഹിച്ചതാണ് ആ ഐക്യം. ആത്മാവിനെ വഹിക്കുകയും വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യമായ ഭാഗമാണു ശരീരം. ശാരീരികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭാവങ്ങളും ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥാന്തരങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ആന്തരികജീവിതം ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് ഈ ബാഹ്യപ്രവൃത്തികൾ മൂലമാണ്. ആത്മാവിന്റെ സ്വയം പ്രകാശനത്തിനും മറുതുളവരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിനും ദൃശ്യവും ബാഹ്യവുമായ അടയാളങ്ങൾ—അംഗവിഷേപം, സംസാരം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം—തികച്ചും അനുപേക്ഷണീയമത്രേ, അദൃശ്യവും ഉന്നതവുമായൊരു മണ്ഡലത്തിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഈ അടയാളങ്ങളിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയാണ്. പുഞ്ചിരിയും രുദ്രഭാവവും കണ്ണീരും മെല്ലാം അടയാളങ്ങളാണെങ്കിൽ അവയെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനാണല്ലോ നാം ചെറുപ്പത്തിലേ പഠിക്കുന്നത്? മിക്കപ്പോഴും ആ വ്യാഖ്യാനത്തിന് നിഖണ്ഡുവോ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായമോ ആവശ്യമില്ല. സ്വാഭാവികമായ കഴിവു കൊണ്ടുതന്നെ മനുഷ്യൻ അത്തരം അടയാളങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പരസഹായത്തോടെ പഠിക്കുന്ന ഭാഷയും അടയാളങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ദൃശ്യമായ പദാർത്ഥങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും അദൃശ്യമായവയുടെ സൂചനകളായിത്തീരുന്നു. സ്വന്തം അനുഭൂതിയെ തനിക്കും മറുതുളവർക്കും വേണ്ടി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയും ഈ സൂചനകൾ തന്നെ. ആധുനിക മനുഷ്യനും മനുഷ്യന്റെ ആത്മാനുഭൂതികളെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇത്തരം സൂചനകളുപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി ധാരാളം പറയുന്നുണ്ട്. “സിംബലുകളിലൂടെയുള്ള ജീവിതത്തിനുമാത്രമേ ആത്മാവിന്റെ ആവശ്യത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയൂ. ആരാധനപ്രകടനങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ ഈശ്വരസമീപനമാണു നിലകൊള്ളുക, ഒരു പ്രകാരത്തിൽ അവർ ദിവ്യന്മാരായിത്തീരുകയാണ്” (Only the symbolic life can express the need of the soul. In the ritual men are near to the God head and they are even divine” (5)

സ്നേഹിക്കുന്ന രണ്ടാളുകളുടെ ആന്തരിക വ്യാപാരങ്ങളെല്ലാം സ്നേഹത്താൽ പ്രചോദിതമാണെങ്കിലും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും അവയെ ബാഹ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ്. അവയിലൊന്നെ സ്നേഹം നശിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും.

അടയാളങ്ങൾ രക്ഷയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ: ഇങ്ങനെ പ്രകൃത്യാ തന്നെ ദൃശ്യമായവയ്ക്കും കഴിവുണ്ട്, ആത്മികവും ഉന്നതവുമായ ഒരു മണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാകുവാൻ. മനുഷ്യൻ സ്വന്തമാത്താനഭൂതികളെ മററുള്ളവയ്ക്കും തനിക്കുതന്നെയും വേണ്ടി പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഏക ഉപാധിയും അതാണ്. സ്വാഭാവികമായുള്ള ഈ കഴിവിനെയാണ് മനുഷ്യാവതാരം വഴിയായി ദൈവം സ്ഥിരീകരിച്ചതും, കരേളക്കുടിമാനിയമായ പദവിയിലേക്കുയർത്തിയതും. മനുഷ്യാവതാരത്തിലൂടെ ദൃശ്യമായത് അദൃശ്യമായതിന്റെ ചുണ്ടുപലകമാത്രമല്ല, ദൈവികമായതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും ദിവ്യശക്തി നൽകുവാനും പ്രാപ്തമായ ഉപകരണമായി മാറി. ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൃശ്യമായ ശരീരത്തിൽ പ്രവൃത്തിയിരുന്നതായ ദിവ്യശക്തിയായിരുന്നല്ലോ കുടികൊണ്ടിരുന്നത്? മാംസം വചനത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടതു മൂലം മാംസം തന്നെ എല്ലാറ്റിനെയും സജീവമാക്കിയെന്നു നശിപ്പിച്ചതായി മാറി. നമ്മുടെയെല്ലാം രക്ഷ മിശിഹായുടെ മനുഷ്യസ്വഭാവവുമായുള്ള സമ്പർക്കം മൂലമാണ് ഭവിക്കേണ്ടത്. പലസ്തീനയിലെ ജീവിതകാലത്ത് സ്നേഹത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി മിശിഹായെ സമീപിച്ചവർ ദൈവത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയായിരുന്നു. മിശിഹായുടെ ദൃശ്യമായ ശരീരത്തിലും തന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ചിഹ്നവും ദൈവത്തെ ദർശിച്ച പരത്രാസം, നല്ല കള്ളനുമൊക്കെയാണ് രക്ഷയുടെ വചനങ്ങൾ ശ്രവിച്ചത്. അന്ന് ദൈവത്വം പ്രവർത്തിച്ചത് തന്നെ മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിലൂടെയാണ്. മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും വാക്യങ്ങളും വഴിയാണല്ലോ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കപ്പെട്ടതും, പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ടതും. വചനം തന്നിലേക്കു തത്ഭദമികമായ ശരീരത്തിലൂടെ ദൈവത്തെ നേരിടുവാൻ അന്നത്തെ ആളുകൾക്ക് അവസരം നൽകിയെങ്കിൽ ഏതാണ്ടുപോലെയുള്ള ഒരു അവകാശം പിൻതലമുറകൾക്കും ലഭിച്ചു എന്നു കരുതുന്നതിൽ എന്താണ് യുക്തിഹീനത? de Lubac ന്റെ വാക്കുകളിൽ

പറഞ്ഞാൽ “ലോകത്തിൽ സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂദാശയാണ്”, തന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിൽ അവിടുന്ന് തന്നെ നമുക്കുവേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ കൂദാശായിരുന്നതുപോലെ” (In this World she is the Sacrament of Christ as Christ Himself, in His humanity is for us the Sacrament of God (6))

ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം രക്ഷാകര അടയാളമായത് ദൈവത്തോടുള്ള അമേയമായ അതിന്റെ ബന്ധം മൂലമാണ്. സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയും ഭൗതികശരീരവുമാണല്ലോ. ഈ മഹത്തായ ഐക്യം മൂലം തന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ രക്ഷാകരശക്തിയിൽ സഭയും പങ്കുകാരിയാണ്. നമ്മെ ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് സഭയുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ. പവിത്രീകരിക്കുന്ന തന്റെ പ്രവൃത്തികൾ മൂലമാണ് സഭ തന്റെ ഈ ചുമതല നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പവിത്രീകരണ ഭൗതികം ഏറ്റവും ഉപരിയായി നടക്കുന്നത് കൂദാശകളിലാണ്. അവിടെയാണ് സഭ രക്ഷയുടെ ദൃശ്യമായ അടയാളവും ഉപകരണമായ നിലയിൽ വ്യക്തിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുക. ഈ പരസ്പര സമീപനത്തിൽ ഓരോവ്യക്തിയും ക്രിസ്തുവിനെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവികത്വത്തെയും നേരിടുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം.

ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വ്യക്തമാണ്. പദാർത്ഥം തിന്മയുടെ തത്വമാണെന്ന വാദം ക്രിസ്തീയ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വിലപ്പോവുകയില്ല. സൃഷ്ടിയിൽ തന്നെ അത് അരൂപിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. മനുഷ്യാവതാരവും രക്ഷയും മൂലം ഭൗതികതത്വത്തിന് അതിസ്വഭാവികലോകത്തിലും സ്ഥാനം ലഭിച്ചു എന്നു നാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. രക്ഷയുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ സഹകരിക്കുവാനുള്ള ദൈവവിളിയാണ് പദാർത്ഥലോകത്തിന് കിട്ടിയത്. അതുപോലെതന്നെ ബാഹ്യമായവയ്ക്ക് അദൃശ്യമായ വസ്തുതകളുടെ അടയാളങ്ങളാകുവാനുള്ള സ്വാഭാവികമായ കഴിവിനെപ്പറ്റിയും നാം പ്രതിപാദിച്ചു. മനുഷ്യാവതാരവും മറ്റും മൂലം ബാഹ്യവും ദൃശ്യവുമായതിന് ദിവ്യജീവനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും നല്ലവാനുള്ള ശക്തിയും കിട്ടിയതായി നാം കണ്ടു.

സാമൂഹ്യമായ ആരാധന: മനുഷ്യൻ സാമൂഹ്യജീവിതം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യം. ആന്തരികമായ വ്യാപാരങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരെയും അവയിൽ പങ്കാളികളാക്കാനും ബാഹ്യമായി അവർക്കവസരം നൽകുവാനുള്ള പ്രവണത മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ പദാർത്ഥത്തോടും സാമൂഹ്യമായതിനോടും അവനുള്ള ബന്ധത്തോടു കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പദാർത്ഥത്തെ അവജ്ഞയോടെ നോക്കുന്ന മനീഷിയനിസവും ബാഹ്യാരാധന സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരുടെ മനോഭാവവും നമുക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലതന്നെ. അതുപോലെ നിഷേധിക്കുവാനാവാത്ത ഒരു പരമാർത്ഥമാണ് ദൈവം സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഒരു സമൂഹത്തിനാണ് എന്ന പരമാർത്ഥം. പഴയനിയമ കാലത്ത് ദുശ്ശവും ഏകദുമായ ഇസ്രായേലായിരുന്നു യഹോവയുടെ മണവാട്ടി. പുതിയനിയമത്തിലെ ഇസ്രായേലാണ് സഭ. ക്രിസ്തുവിന്റെ നിഷേധങ്ങളെല്ലാം സഭയിലാണ്. ക്രിസ്തു സഭയിൽ എന്നും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൂദാശ വഴിയാണ് നാം ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സമൂഹമായി, ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരവുമായി സമ്പർക്കത്തിലേപ്പെടുന്നത്. മാമ്മോദീസ, പാപമോചനം, കർബാന, ഇവയെല്ലാം ഒരു സമൂഹത്തിലുൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ്. വി. അക്വിനാസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സഭയുടെ സാമൂഹ്യസ്വഭാവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ബാഹ്യപ്രകടനമാണ് കൂദാശകളിലൂടെ സാദവിക്കുന്നത്. ഒരു സാമൂഹ്യജീവിതത്തെ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തിന് അവികാസം അനുയോജ്യവുമാണ്. വരപ്രസാദം തന്നെ മനുഷ്യപ്രകൃതിക്കനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ വേണമല്ലോ മനുഷ്യനിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ. കാൾ റാബർ (Karl Rahner) പറയുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. "The tendency of all grace to manifest itself physically under spatio temporal conditions springs from its Christological ecclesiastical structure" (7) നമ്മുടെ പവിത്രീകരണം സാധിക്കുന്നത് ഭൗതികശരീരത്തിന്റെ അംഗമെന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ്.

ആന്തരികമായ ആരാധന മാത്രമോ? സത്യത്തിലും

അരൂപിയിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതെന്നുള്ള കല്പന ബാഹ്യപ്രകടനങ്ങൾക്കെതിരായതാണെന്നാണ്. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് വാദം, പക്ഷേ ഈ നിലപാടിന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും പിന്തുണയ്ക്കുക പ്രയാസമാണ്. അരൂപിയിലും സത്യത്തിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയെന്ന വെച്ചാൽ മനുഷ്യന്റെ വിധേയത്വം ബാഹ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഭയപ്പെടുകയോ പ്രപഞ്ചവസ്തുക്കളുടെ സഹായം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നല്ല അർത്ഥം. വി. ഗ്രന്ഥം ഒരു പ്രാപശ്യമെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അത്രയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെയെന്താണ് സത്യത്തിലും അരൂപിയിലും ആരാധിക്കുകയെന്നവെച്ചാൽ? ദൈവത്തെയും നമ്മെയും കുറിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠനപ്രകാരമുള്ള സത്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവ് തുറന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആത്മാവ് ദൈവാരൂപിക്ക് പൂർണ്ണമായും വിധേയമായിരിക്കണം. ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും വരുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആരാധന. ഇത്രയുമെ വി. ഗ്രന്ഥം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷം പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാർക്കും ബാഹ്യാരാധനയോടു വെറുപ്പാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം ഒരു പക്ഷേ ചരിത്രത്തിലാണുണ്ടാകുമ്പോഴും മദ്ധ്യശതകങ്ങളുടെ അവസാനമായപ്പോഴേക്കും കത്തോലിക്കരുടെ ഭക്തി പ്രകടനങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിലും അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ വക്രിലെത്തിയിരുന്നുവെന്നതാണ് പരമാർത്ഥം. ദണ്ഡവിമോചനങ്ങളേയും ദിവ്യബലിയേയും വട്ടമിട്ട് നിരവധി ഗർഭാണിയമായ വഴക്കങ്ങൾ നടപ്പിലായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പല ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഇവയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ച രീതിയും ഇന്നു നമ്മെ വിസ്മയിപ്പിച്ചേക്കാം. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ലൂതറിന്റെ 'ബാബിലോണിയൻ വിലാപം' എന്ന പുസ്തകത്തെ നാം കാണേണ്ടത്. ചില തെറ്റുകളെ എതിർത്ത് ലൂതർ മറ്റൊരാളെങ്കിലും മാറ്റിപ്പോയെന്നുമാത്രം, ബാഹ്യാരാധന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കെന്തോ ചില മാന്ത്രികശക്തിയുണ്ടെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ച ഏതാനും ചിലർക്കെതിരായി ആരംഭിച്ച ആക്രമണം കാലാന്തരത്തിൽ ബാഹ്യാരാധനങ്ങൾക്കെല്ലാമെതിരായിത്തീർന്നുവെങ്കിൽ അതിൽ അന്ത്യതന്തിനവകാശമില്ല. ബാഹ്യാരാധനങ്ങൾ ചരിത്രാതീത കാലത്തെ പ്രാകൃത മതത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണെന്നും, മന്ത്രവാദംപോലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ

വകഭേദമാണെന്നാണല്ലോ റാഷനലിസ്റ്റുകളുടെയും, യുക്തിവാദികളുടെയും, മോഡലിസ്റ്റുകളുടെയുമൊക്കെ വാദം. ഇതു തികച്ചും കെററാണെന്ന് കൂദാശകളെപ്പറ്റിയുള്ള വിശകലനം നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മാത്രം നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം. Dean Inge തന്റെ Out spoken Essays (The Catholic Church stands or falls with a non-ethical, magical view of the divine economy which is hardly compatible with a high level of morality or culture") (8) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും Harnack തന്റെ History of Dogma എന്ന പുസ്തകത്തിലും ഈ അഭിപ്രായം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. മന്ത്രവാദത്തിൽ നിന്നും പ്രധാനമായും ഭൗതിക നന്മയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുക. യാത്രികമായൊരു ചരിത്രസിദ്ധാന്തമാണതിന്റെ പിറകിൽ. മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകൾക്കും ആശയങ്ങൾക്കും, നിശ്ചിതമായ രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അവയിൽ തന്നെ അസാധാരണ ശക്തിയുണ്ടെന്ന് നമുക്തധാരണയിലാണ്. മന്ത്രവാദം നിലകൊള്ളുന്നത് ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരന്റെ പരിമിതിയാണ്. മന്ത്രവാദത്തിന്റെ വിജയം. അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും ശർഹണിയമായ ഉപാധികളാണ് മന്ത്രവാദികൾ ഉപയോഗിക്കുക. എന്നാൽ ഈ വിഷയവും കൂദാശകളെ സംബന്ധിച്ച പഠനവും തമ്മിൽ കടലും കടലാടിയും തമ്മിലുള്ളത്ര ബന്ധംപോലുമില്ല. കൂദാശകൾ മനുഷ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ അനന്തശക്തിയുടെ പ്രകാശനം മാത്രമാണ്. മനുഷ്യനല്ല ദൈവമാണവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് നിശ്ചയിച്ച ചില വ്യവസ്ഥകൾ മനുഷ്യൻ നിറവേറ്റുന്നുവെന്നു മാത്രം. അതു മൂലം മനുഷ്യന് ഭൗതിക നന്മ ലഭിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നമില്ല. മനുഷ്യന് യാതൊരുധികാരവുമില്ലാത്ത ആദ്ധ്യാത്മ ജീവൻ മാത്രമാണ് കൂദാശകൾ വഴി നൽകപ്പെടുന്നത്. കൂദാശകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളിന്റെ ഒരുക്കമനുസരിച്ച് മാത്രമേ അയാൾക്ക് ദിവ്യജീവൻ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കൂ. മനസ്സിലാക്കാവുന്ന പ്രതീകങ്ങളുപയോഗിച്ച് കൂദാശകൾ ഒരുവന്റെ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിക്കുവാനും വരപ്രസാദത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ സ്വഭാവത്തെ വ്യക്തമാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

ന്നു. എങ്കിലും കൂദാശ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മിക സ്ഥിതിയാണ് ഫലത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം.

ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ: ഇവിടെ ഒരു തെറ്റാർദ്ധാരണ നമുക്ക് നീക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂദാശകളുടെ ശക്തി അതു നൽകുന്നയാളിന്റെയോ സ്വീകരിക്കുന്നയാളിന്റെയോ കഴിവിനെ ആശ്രയിച്ചല്ലിരിക്കുന്നതെന്നു പറയുമ്പോൾ അപരസ്ഥാനത്തായി ശക്തിയുണ്ടെന്നല്ല അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു്. വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ കഴിവുകൾക്ക് തികച്ചും അതീതമാണ് കൂദാശകളുടെ പ്രവർത്തനമെന്നു അതുകൊണ്ടുതീർത്തുള്ളത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തികളാണ് വാസ്തവത്തിൽ കൂദാശകൾ. (ഇതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് പ്രതിപാദിക്കാം) ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ നിറവേറിക്കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ മറ്റൊന്നിന്നും വരപ്രസാദം വിധേയമല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളിന്റെ ആത്മസ്ഥിതി കൂദാശകളുടെ സ്വീകരണത്തിൽ അപ്രധാനമെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നുമില്ല. കമഴ്ത്തിവെച്ച ഒരു കടത്തിലേക്ക് പൈപ്പ് തുറന്നുവെച്ചതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? കൂദാശകളിൽ നിന്ന് ഓരോ മനുഷ്യനും സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രയോജനം തീർച്ചയായും അയാളുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക ഒരുക്കത്തിനനുരൂപമായിരിക്കണം. തിരുസ്സഭയുടെ ഈ പഠനം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാത്തതാണ് അബദ്ധത്തിൽ ചാടാൻ പലക്കും കാരണമായതു്.

കൂദാശകൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ മാത്രമല്ല മനുഷ്യന്റെ പ്രായോഗിക സഹകരണം കൂടി അവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നു കൂദാശകളെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു വിചിന്തനവീക്ഷണം നമ്മെ മനസ്സിലാക്കും. ജീവിതത്തിന്റെ മണ്ഡപ്രധാനമായ ഭാഗങ്ങളിലാണ് കൂദാശകൾ പ്രവേശിക്കുന്നതു്. ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാന അവസരങ്ങൾ ദൈവത്തിനു പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുക. സുപ്രധാന അവസരങ്ങളിൽ നാം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുസ്മരിക്കുന്നതുപോലെ കൂദാശകൾ വഴി നാമനായ ദൈവത്തിനു നാം ആരാധന സമർപ്പിക്കുകകൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നതു്. അവയിലൂടെ അപ്പോൾ ദൈവം നമുക്കാവശ്യമായ ആദ്ധ്യാത്മിക വരങ്ങളും നൽകുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ നിശ്ചയമനുസരിച്ച്, അ

ങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ആരാധനയും ദൈവത്തിന്റെ ദയാമയ്യണമായ സ്നേഹവും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കൂട്ടുന്ന അമൂല്യ നിമിഷങ്ങളാണ് കൂദാശകൾ. അല്ലാതെ മന്ത്രവാദവും അന്ധവിശ്വാസവുമായി അവയ്ക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. "Subjective activity and Sacramental operation are not two different ways of obtaining the same grace but rather too closely related phases of a single unified process" (9)

മഹത്തായ ക്രമീകരണം. ബാഹ്യനഷ്ടാനങ്ങളും പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും ഒരു വിധത്തിലും ക്രൈസ്തവ ചിന്തയ്ക്ക് വിരുദ്ധമല്ലെന്നും അന്ധവിശ്വാസവുമായി അവയ്ക്കു കൂട്ടുമില്ലെന്നും നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. രണ്ടു പരിഗണനകൾ കൂടി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒന്നാമത്തേത് ബാഹ്യമായ അടയാളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുവാൻ പോലും സാദ്ധ്യമല്ലെന്ന കാര്യമാണ് സിംബലുകളുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മൃഗമാണ് മനുഷ്യൻ എന്നൊരു നിർവ്വചനം ആരോ ഒരിക്കൽ നല്ലകയ്യുണ്ടായി. വാസ്തവമാണത്. മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ളവരുമായി ആശയ വിനിമയം ചെയ്യുന്നത്, സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് പരോക്ഷമായിട്ടാണ്. അല്ലാതെ ഒരു രൂപം മറ്റൊരു രൂപംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഉപാധിയിൽ തലയ്ക്കുന്ന അടയാളങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു മാത്രമേ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുവാൻ പറ്റൂ. അതിനാണ് മനുഷ്യൻ പ്രകൃത്യാതന്നെ പരിശീലിക്കുന്നതും ചെയ്യുവാനും മുതൽക്കേ. ഇതുപോലെതന്നെ അദൃശ്യമായ ദൈവവുമായും സമനിലയിൽ സമ്പർക്കം പുലർത്തുവാൻ മനുഷ്യൻ കഴിവുണ്ടെന്ന് കരുതുക അബദ്ധമായിരിക്കും. നമ്മുടെയിടയിലേക്കിറങ്ങിവരുന്ന ദൈവവുമായി മാത്രമേ നമുക്ക് ഐക്യപ്പെടുവാൻ ശക്തിയുള്ളൂ. മനുഷ്യ പ്രകൃതിയുടെ പരിമിതിക്കു യോജിച്ച വിധത്തിൽ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ബാഹ്യരൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് എക്കാലവും നമ്മെ സമീപിക്കുന്ന അവസരങ്ങളാണ് കൂദാശകൾ.

രണ്ടാമത്തെ സംഗതി കൂദാശകൾ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്തായ ജ്ഞാനത്തെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഏറ്റവും ഉന്നതവും ഏറ്റവും താണതുമായവയെ പരസ്പരം യോജിപ്പി

കുന്നതുകൊണ്ട് അപയുടെ അത്ഭുതകരമായ ഐക്യവും പരസ്പര വിധേയത്വവും കൂടുതൽ സ്വപ്നമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സംഗതി നിസ്സാരമായതിൽ പ്രശോഭിക്കുകയും, ഏറ്റവും നിസ്സാരമായത് ഭരണത്യത്തിൽ പങ്കാളിയാവുകയും ചെയ്യുന്നത് സൃഷ്ടിയുടെ മഹനീയതയെ വ്യക്തിപ്പിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ പ്രചഞ്ചം അതിന്റെ സകല കഴിവുകളോടുകൂടി ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് നമ്മെ മനസ്സിലാക്കും ഈ വിക്ഷണഗതി. പദാർത്ഥത്തെ മഹത്വീകരിക്കുകയും ബാഹ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ആകർഷണകര്യകയില്ല. — സർവ്വോപരി അതിന് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ അനന്തജ്ഞാനത്തിനും മനുഷ്യപ്രകൃതിക്കും ഇതിലും അനുയോജ്യമായ കാഴ്ചപ്പാട് കിട്ടുവാനില്ല.

References

- 1 St. Mathew 23/26
- 2 St. John 4/23-24
- 3 "What is Christianity" Pg. 76
- 4 Scheeben: "The Mysteries of Christianity" Herder 1961 Pg:566
- 5 Prof. Jung: "The Symbolic life" Darshana, Aug. 1961 Pg. 16
- 6 de Lubac: "The Splendour of the Church" Pg. 147
(S&W 1956)
- 7 "Theology Digest" 1955 Pg. 93.
- 8 Dean Inge : Outspoken Essays.
- 9 Karl Rahner: "Theology Digest" 1955

മനസ്സാക്ഷി.

മനസ്സാക്ഷിയുടെ മാനദണ്ഡമെന്തു്? യാമ്കമണ്ഡലത്തിൽ അതി നുള്ള സ്ഥാനം, മനസ്സാക്ഷിയിലെ തെറ്റും ശരിയും തുടങ്ങി അതിന്റെ ബഹുമുഖമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

Rev. Fr. Jacob Nellikunnath

യാമ്കമണ്ഡലത്തിൽ മാനദണ്ഡപ്രവൃത്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രണ്ടു ഘടകങ്ങളുണ്ടു്. ഒന്നു, നിയമം; മറോതു്, മനസ്സാക്ഷി. നിയമം, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ മാനദണ്ഡവും മനസ്സാക്ഷി, കത്തുനിഷ്ഠമായ മാനദണ്ഡവുമാണു്. ഇവയിൽ ഒന്നിനേയും അവഗണിച്ചുകൂടാ.

മനസ്സാക്ഷിയെ സംബന്ധിച്ച ചില പ്രാഥമികതത്വങ്ങളാണു് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രതിപാദ്യം. പ്രാഥമികതത്വങ്ങളാണെങ്കിലും പലതും അവയെപ്പറ്റി അജ്ഞരോ അശ്രദ്ധരോ ആണു്. വളരെയേറെ അവിശ്വാസവും അബദ്ധജടലവും നിൽത്തരവാദപരവുമായ ധാരണകൾ മനസ്സാക്ഷിയെക്കുറിച്ചു ആളുകൾ സൂക്ഷിച്ചുപോരുന്നുണ്ടെന്നു സാധാരണ സംഭാഷണവേളകളും ദിവസംതോറുമെന്നതുപോലെ പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും അല്പമൊന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. മനസ്സാക്ഷിയെന്നതു പാവനമായ ഒന്നാണെന്നും അതിനെ അനുസരിക്കേണ്ടതു് എല്ലാവരുടെയും കടമയാണെന്നും ഒട്ടുമിക്കപേരും സമ്മതിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. പക്ഷേ, എന്താണു മനസ്സാക്ഷിയെന്ന ചോദ്യം വരുമ്പോഴാണു് അജ്ഞതയുടെയും അബദ്ധധാരണകളുടെയും വിശ്വരൂപം വിശദമാവുക. ഇതു നിസ്സാരമായ ഒരു തെറ്റോ ചിന്താക്ഷയോ ആയിത്തള്ളിക്കളയാവുന്നതല്ല. കാരണം, ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നോ കുറ്റത്തിൽ നിന്നോ ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ സാധിക്കാത്ത പല പാപകൃത്യങ്ങളിലും ആളുകൾ ഇമ്മാതിരി പിശകായ ചിന്താഗതികൾ മൂലം വലിയ മനക്കടിയൊന്നും കൂടാതെ വിഴുവാൻ ഇടവരുന്നു.

തെറ്റായ ചില ധാരണകൾ

മനസ്സും മനസ്സാക്ഷിയും തമ്മിൽ കടലും കടലാടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമേയുള്ളുവെന്നു കരുതുന്നവരുണ്ട്. മനസ്സാക്ഷിയെപ്പറ്റിയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് ഒരുദാഹരണമാണു് ഇതു്. ചിന്താശക്തിയുമായി യാതൊരു അടുപ്പവും ഉടപ്പുമില്ലാത്ത ഒരു ആന്തരിക സ്വരം—ചില പ്രവൃത്തികൾക്കു വിലക്കു ലഭിക്കുന്ന ഒന്നു്—എന്നു മനസ്സാക്ഷിയെ കണക്കാക്കുന്നവർക്കു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളവമായ ഒരു മനസ്സാക്ഷിക്കു രൂപംകൊടുക്കുകയെന്ന പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരക്കാരുോടു് അവർ ശരിയാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടുചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ തെറ്റാണെന്നു സ്വകാരണം നാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ എത്രതന്നെ ശ്രമിച്ചാലും അതൊരു പാഴ്വേലയാകുവാനാണു് എളുപ്പം. നാം നമ്മുടെ യുക്തികളും ന്യായങ്ങളും അക്കമിട്ടുനിരത്തിവെച്ചുകഴിയുമ്പോൾ അയാൾ നമ്മുടെ നേക്കു തിരിഞ്ഞു പറയും: “എന്തൊക്കെയാണു് ആ പ്രവൃത്തി തെറ്റാണെന്നു് എന്റെ മനസ്സാക്ഷി പറയുന്നില്ല” തന്റെ ആവനാഴിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചു അമ്പെടുത്തു് അയാൾ പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു! മനസ്സാക്ഷിയെ സംബന്ധിച്ചു തനിക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ല. അതിന്റെ രൂപീകരണത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനുമില്ലെന്ന തെറ്റായ നിഗമനത്തിലാണു് ഈ പിശകു് ഒരുവനെ എത്തിക്കുക.

‘മനസ്സാക്ഷി സ്വാതന്ത്ര്യം’ എന്ന പ്രയോഗത്തെ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടു മനസ്സാക്ഷിയെ സംബന്ധിച്ചു അബദ്ധ ധാരണകൾ പുലർത്തുന്ന പേരെ ചിലരുണ്ടു്. ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ധരിച്ചാൽ, ‘മനസ്സാക്ഷിസ്വാതന്ത്ര്യം’ എന്നതു് മനുഷ്യന്റെ പാപനമായ ഒരുപകാശമാണു്. പക്ഷേ, ചിലയാൾ ഈ പദത്തിന്റെ മറവിടിച്ചുകൊണ്ടു് ജീവിതനിയാമകവും വസ്തുവിഷ്ഠമായ സാമ്പ്രദായിക പ്രമാണങ്ങളെ നിഷേധിക്കാനാണു പണിപ്പെട്ടുക. അപ്പോൾ, ഒരാൾ നിഷിദ്ധമായിക്കരുതുന്ന ഭൂണഹത്യയിൽ മറ്റൊരാൾ ധാർമികമായ അപാകതയൊന്നും കാണുകയില്ല! ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾ വ്യക്തികളെയും അവരുടെ സാഹചര്യാദികളെയുമാണത്രെ ആശ്രയിച്ചു നില്ക്കുക! വസ്തു

നിഷ്ഠമായ ശരിയും തെറ്റുമുണ്ടെന്നും അവയെ അറിയാനും അന്യർക്കു മനസ്സിലാക്കാനും കടമയുണ്ടെന്നു കണക്കാക്കാതെ, ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ മനസ്സാക്ഷിയനുസരിച്ചു സ്വതന്ത്രമായി ജീവിച്ചുകൊള്ളട്ടെയെന്നു വാദിക്കുന്ന 'വിശാലമനസ്സ്' വിരളമല്ല. സമ്പാദ്യബോധം മുഴുവൻ കർത്തുനിഷ്ഠവും ആപേക്ഷികവുമാണെന്നു പറയുന്ന ഒരു തരം പുത്തൻ സദാചാരത്തിന്റെ വക്താക്കൾ ഇക്കാലത്തു പലപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. ഈ കള്ള പ്രവാചകന്മാരെ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സാമ്പാദ്യീകരംഗത്തെ വഴിപിഴച്ച ചില പുതിയ ചിന്താഗതികളെ ഭാഗ്യസ്ഥരണാർഹനായ പത്രങ്ങളാം പിയൂസ് മാപ്പാപ്പാതിരുമനസ്സുകൊണ്ട് അപലപിച്ചിട്ടുള്ളതു് ഇത്തരണത്തിൽ അനുസ്മരിക്കുക.

ആശയങ്ങളുടെ ചില പടലപിണക്കങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞുവന്നതു്. എന്താണു മനുസാക്ഷിയെന്ന പ്രശ്നം ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നു.

എന്താണു മനസ്സാക്ഷി

താൻ ചെയ്യാനൊരുവെട്ടുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ധാർമികമായ നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്ന് ഒരുവനോടു പറയുന്നമനസ്സിന്റെ, അഥവാ, ചിന്താശക്തിയുടെ വിധിത്തിപ്പാണു മനസാക്ഷി. മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ വിധിത്തിപ്പാണു് അതെന്നുള്ളതു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണു്. മനസ്സാക്ഷിയെന്നതു് ദൈവം നമുക്കു നേരിട്ടു നല്കുന്ന ഒരു വെളിപാടല്ല. മറ്റൊന്നിനോടും ബന്ധപ്പെടാതെ, നമുക്കു യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവുമില്ലാതെ, നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ മണിയരയിൽ മുഴങ്ങുന്ന ഒരു സ്വരമാണു മനസ്സാക്ഷിയെന്നു കരുതുന്നതുതെറ്റാണു്. മനുഷ്യമനസ്സിനു ശരിയായ ശിക്ഷണമുണ്ടായിരിക്കുകയും അതു നേർവഴിക്കു ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന്റെ വിധിത്തിപ്പു ശരിയായിരിപ്പു എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. മനസ്സിന്റെ ശിക്ഷണം വികലമായാൽ മനസ്സാക്ഷിയും വികലമാകും. ഈ ശിക്ഷണം തീരെ അവഗണിച്ചാൽ മനസ്സാക്ഷി വളരെ കലുഷമായിരിക്കും.

മനസ്സാക്ഷിയെന്നതു നന്മതിന്മകളെപ്പറ്റി കേവലം ആശയമണ്ഡലത്തിൽ തങ്ങിനില്ക്കുന്ന ഒരു സാമന്യ വിജ്ഞാനമല്ല

നും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതു പ്രായോഗിക രംഗത്തു മനസ്സു നല്കുന്ന ഒരു വിധിത്തിപ്പാണ്—നാം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രവൃത്തി ധാർമികമായി നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു വിധിത്തിപ്പ്. പക്ഷേ, മനസ്സു പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ഈ വിധിത്തിപ്പ് കല്പിക്കുമ്പോൾ അതു മൂന്നു കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്നാമതായി, ധാർമിക മണ്ഡലത്തിലെ സരളവും സ്വന്തം വിശദപുമാന പ്രാഥമിക തത്വങ്ങളാണ് അതിന്റെ ആലംബം. നന്മചെയ്യണം, തിന്മ ചെയ്യരുത്; ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം; മറ്റുള്ളവർ നമ്മോടു ചെയ്യാൻ നാം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവ മറ്റുള്ളവരോടു നാമു ചെയ്യരുത്—ഇവയെല്ലാം ഇമ്മാതിരി പ്രാഥമിക തത്വങ്ങളാണ്. അറിവിന്റെ ഏതരംഗത്തും പ്രാഥമികതത്വങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചെങ്കിലേ കാൽച്ചുവടു മുന്നോട്ടുപയ്ക്കാൻ സാധിക്കൂ. സന്മാർഗ്ഗപരമായ പ്രാഥമിക തത്വങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർക്കു മനസ്സാക്ഷിയും സൂക്തജീവിതവുമെല്ലാം മുത്തശിക്കഥകളായിരിക്കും. സന്മാർഗ്ഗനിയമങ്ങളുടെയെല്ലാം അസ്ഥിവാദമായി നില്ക്കുന്നത് നന്മചെയ്യണം, തിന്മചെയ്യരുത് എന്ന തത്വമാണ്.

പ്രകൃതമനുഷ്യനും

ഓരോരോ പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നന്മയേത് തിന്മയേത് എന്ന ഉപരിപരിജ്ഞാനവും ആവശ്യമാണ്. മനസ്സാക്ഷിയുടെ രൂപീകരണത്തിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഘടകമാണ് ഇത്. ഈ വിഷയമാണ് സന്മാർഗ്ഗശാസ്ത്രത്തിലേ പ്രധാന പ്രതിപാദ്യം—അവികലമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനും ആത്മരക്ഷ സാധിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം ഈ അറിവുനേടാൻ എല്ലാവരും തന്നെ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. സാമാന്യത്തിൽ നിന്നു വിശേഷത്തിലേക്കു കടക്കുമ്പോൾ, നീതി, അനീതി, ശുദ്ധത, അശുദ്ധത എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിണ്ണയിക്കുക അത്രയെളുപ്പമല്ല. അതിനു പ്രത്യേക അറിവു തേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മനസ്സു വിധികല്പിക്കുമ്പോൾ ഇമ്മാതിരി അറിവിനെ അശ്രയിക്കുന്നു.

മനുഷ്യരെ സൂക്തരീതിയാക്കി നയിക്കാൻ ക്രിസ്തുനാഥൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള അവിടത്തേ അപ്രമാദമായ തിരുസ്സഭയുടെ ധാർമിക പ്രബോധനങ്ങളാണ് മനസ്സാക്ഷിക്കു വെളിച്ചം കാണിക്കുന്ന മു

ന്നാമത്തെ തേജോഗോളം. തിരുസ്സഭ സ്വാഭാവികനിയമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിഗമനങ്ങൾ എടുത്തുകാണിക്കുമ്പോഴും പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴും അവയെ നാം അറിയുകയും അനുസരിക്കുകയും വേണം. കടുംബസംവിധാനം സംബന്ധിച്ച സഭയുടെ പ്രബോധനമെന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ തെല്ലും കൂട്ടാക്കാതെ കണ്ടു അവിഹിതമായ പ്രവൃത്തികളിലേപ്പെടുകയും ആ പ്രവൃത്തികൾ തെറ്റാണെന്നു തങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷി കുറപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്നു ജല്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിവാഹിതർ, തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്കു വെളിച്ചം ലഭിക്കുവാൻ അറിവിന്റെ ജാലകങ്ങൾ തുറന്നിടാതെ മതഃപൂർവ്വം ഇരുളിൽക്കഴിയുന്നതിനാൽ കുറക്കാർ തന്നെ. ഇത്രകണ്ടു പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം സംബന്ധിച്ചു വേണ്ടത്ര അറിവു നേടാൻ ശ്രമിച്ചില്ലെന്നുള്ള അപരാധബോധം സാധാരണയായി ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ അസ്വസ്ഥരാക്കുകതന്നെ ചെയ്യും.

വഴിപിഴപ്പിക്കുന്ന ചില ദുഷ്പ്രേരണകൾ.

മനസ്സാക്ഷിക്കു വെളിച്ചം കാണിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. മനസ്സാക്ഷിയെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ചില ദുഷ്പ്രേരണകളെപ്പറ്റിയാണു ഇനിയും പറയുവാനുള്ളതു്. രണ്ടുതരത്തിലുള്ള ദുഷ്പ്രേരണകളുടെ സ്വാധീന വലയത്തിൽ മനസ്സാക്ഷി കടുങ്ങിപ്പോകാറുണ്ടു്. ഒന്നാമത്തെ ഗണത്തിൽപ്പെട്ടവ പ്രേരണകൾക്കു വിനേയമായിച്ചെയ്യുന്ന ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ തൽക്കർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവശ്യം പാപമായിരിക്കണമെന്നില്ല. ഇവയിൽ സർവ്വപ്രധാനവും സാധാരണവുമായിക്കാണാറുള്ളതു തെറ്റായ ശ്രീക്ഷണമാണു്. ഉദാഹരണമായി, കത്തോലിക്കാസഭ അബദ്ധങ്ങളുടെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും കാവളമാണെന്നും തന്മൂലം ദുഷിച്ചതും ദൂരതഃപരിവർത്തിക്കേണ്ടതുമായ ഒന്നാണെന്നും ശൈശവം മുതൽ മാതാപിതാക്കന്മാരിൽനിന്നും അദ്ധ്യാപകരിലും മതോപദേഷ്ടാക്കളിലും നിന്നും പഠിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവൻ സഭയ്ക്കെതിരെ തീവ്രമായ സമരത്തിലേപ്പെട്ടേക്കാം. സ്വന്തംകുറവും കൊണ്ടല്ലാതെ തെറ്ററിയാണെന്നു ഫലമായിട്ടാണു തികഞ്ഞ മനസ്സംതുപ്പിയോടെ ഈ ദുഷ്കൃത്യത്തിൽ അയാൾ മുഴുകുന്നതു്. പക്ഷേ, പ്രായവും അനുഭവസമ്പത്തും വർദ്ധിക്കുന്നതോടുകൂടി, താൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന ധാരണകളിൽ

പിശകുകൾ കടന്നുപോയിട്ടില്ലേയെന്ന സംശയിക്കുവാൻ മാത്രമെ കിലും അയാളുടെ അറിവിന്റെ ചക്രവർത്തം വികസിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ സംശയനിവാരണം വരുത്തുന്നതിന് അയാൾക്കുത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. അതിനു പരിശ്രമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതു പാപമാകും. എന്നാൽ, ഇങ്ങനെയൊരു സംശയംപോലുമുണ്ടാകാതെ ഉത്തമബോധത്തിൽ സദയോടു കാണിക്കുന്ന എതിർപ്പുകാർകൾമാകുന്നില്ല. ഇതുപോലെതന്നെ, സാമ്പത്തിക ശിക്ഷണം തീരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരുവൻ തെറ്റായ പലകൃത്യങ്ങളും മനഃസാക്ഷിക്കടുത്തൊന്നുംകൂടാതെ ചെയ്യുന്നു പരാം. നന്മതിനകമുള്ളപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നോ അദ്ധ്യപകരിൽ നിന്നോ കാര്യമായ അറിവു വന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ ധാർമ്മികബോധം വളരെ പരിമിതവും വികലവുമായിരിക്കും. കുറ്റകരമായി കണക്കാക്കാതെ പല ദുഷ്കൃത്യങ്ങളിലും അവർ ഉൾപ്പെട്ടേക്കും. ഇവിടെയും, അറിവും അനുഭവവും ക്രമേണ ഇവരിൽ പല കൃത്യങ്ങളുടെയും ധാർമ്മിക സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ച സംശയമെങ്കിലും ഉണർത്തിവിടാതിരിക്കുകയില്ല. എന്നിരുന്നാലും, കുറ്റകരമല്ലാത്ത അജ്ഞതയിൽ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ നിരപരാധികളാണ്.

ഇനി, മറ്റൊരുതരം ദുഷ്പ്രചോദനങ്ങളുണ്ട്. ഇവയ്ക്കു വശാവദനായുള്ളതെന്ന തെറ്റുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ യിന്ന് ഒരുവനു ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ പാറുകയില്ല. സ്വാർത്ഥതാല്പര്യങ്ങളും ദുർവികാരങ്ങളുമെന്ന് ഇവയിൽ പ്രധാനം. ജഡികാഗ്രഹപൂരണത്തിനുവേണ്ടി ഒരു സ്ത്രീയെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നവൻ ആ പ്രവൃത്തി വളരെ ആകർഷകവും നൈസർഗ്ഗികവും മനോഹരവും മറ്റും മറ്റുമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവളെയും തന്നെത്തന്നെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ—സ്വയം വഞ്ചിക്കാൻ—പരിശ്രമിക്കും—ഗൗരവാവഹമായ പാപകൃത്യമാണ് അതെന്നു മനസ്സാക്ഷി വിലക്കുമ്പോൾ ദുർവികാരങ്ങളാണു മറ്റുഭാഗം പിടിച്ചുകെട്ടിവാദം ചെയ്യുന്നത്. ലൈംഗികജീവിതം മനുഷ്യജന്മസ്വാഭാവികമാണെന്നും തന്മൂലം അശ്ലീലപണ്ണികളിലും പ്രതിപാദനങ്ങളിലും തെറ്റൊന്നുമില്ലെന്നും വാദിക്കുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാർ സ്വാർത്ഥതാല്പര്യങ്ങളാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ടവരാണ്.

മനസ്സാക്ഷിയെ വഴിപിഴപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മറ്റൊരു ദുഷ്പ്രേരണാശക്തി ബഹുജനാഭിപ്രായമാണ്. തങ്ങളുടെ കത്വത്തിനനുസരിച്ചു നീതികരണമായി ബഹുജനാഭിപ്രായത്തെ പലതും ഉയർത്തിക്കാണിക്കാറുണ്ട്. പലതും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി തെറ്റല്ലെന്നാണ് അവരുടെ വാദവിധി. 'ജനനനിയന്ത്രണ മെന്നതു പലതും വാദിക്കുന്നതും പ്രായോഗികമാക്കുന്നതുമായ ഒരു പദ്ധതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതു തെറ്റല്ല. മാട്രോട്ടവാൾ നടുവേ ഓടണമല്ലോ' എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നവർ ദൈവത്തിനുമുമ്പിൽ ഈ യുക്തിവാദം വിലപ്പോവുകയില്ലെന്നു മനഃസിലാക്കിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ

കുറുകരമായ അജ്ഞതവഴി തെറ്റുകളിൽ നിന്നും പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിയാമെന്നു വ്യാമോഹിക്കുന്നവരും ഇല്ലാതില്ല. 'കണ്ണടച്ചു ഇരുട്ടാക്കുക'യെന്ന വിദ്യ സമ്പാദ്യജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഇക്കൂട്ടർ. അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വസ്തുതകൾ മനഃപൂർവ്വം അറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ അജ്ഞത കുറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഒരുവൻ മോചനം കൊടുക്കുകയില്ല. ചില പ്രവൃത്തികളുടെ ധർമ്മികസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി സംശയം തോന്നിയപ്പോൾ അതെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കാതെ പാപത്തിൽ തുടരുന്നവർ നിർമ്മലമായ മനഃസാക്ഷി പാലിക്കുവാൻ തെല്ലും കൂട്ടാക്കാത്തവരാണ്.

നാലുതരം മനഃസാക്ഷികൾ

മനഃസാക്ഷിയെ നാലായി തരം തിരിക്കാം.

1. അബദ്ധരഹിതവും സുനിശ്ചിതവുമായ മനഃസാക്ഷി (True and certain conscience) ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ ധർമ്മികവശത്തെപ്പറ്റി ഒരുവന്റെ മനഃസാക്ഷിയുടെ വിധിത്തീർപ്പ് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ സമ്പാദ്യനിയമങ്ങളോടു പൊരുത്തപ്പെടുമ്പോൾ ആ മനഃസാക്ഷി അബദ്ധരഹിതവും അവികലവുമാണ്. സമ്യക്കായ വിചിന്തനത്തിന്റെ ഫലമായി തെറ്ററിപ്പോകാമെന്ന സംശയത്തിനു പഴുതില്ലാത്ത വിധിത്തീർപ്പാണ് അതെങ്കിൽ സംശയരഹിതമായ മനഃസാക്ഷിയുമായി, മോക്ഷം, വ്യഭിചാരം മുതലായവകൾക്കു പ്രലോഭിതനാകുന്ന ഒരുവന്റെ മനഃസാക്ഷി അബദ്ധരഹിതമായും നിസംശയമായും അവ തെറ്റാണെന്നു വിധിക്കുമല്ലോ.

2. അബദ്ധജടിലമായ മനസ്സാക്ഷി (Erroneous conscience). ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ ധാർമ്മികസ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ച അബദ്ധജടിലമായ മനസ്സാക്ഷിയുണ്ടാകാം, വസ്തുനിഷ്ഠമായി ദൈവികനിയമത്തിന് എതിരായ ഒരു പ്രവൃത്തി കുറ്റകരമല്ലെന്ന മനസ്സാക്ഷി വിധിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടാകാം. അബദ്ധജടിലമായ മനസ്സാക്ഷിയെ അനുവർത്തിക്കുന്നതു ചിലപ്പോൾ പാപകരമാകുകയില്ല. അലസത നിമിത്തമോ മനഃപൂർവ്വമോ അല്ലാതെ, ഒരുവൻ ധാർമ്മികമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ അജ്ഞത പുലർത്തുകയും തന്മൂലം തെറ്റുകളിൽ വീഴുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പ്രവൃത്തി പാപമായിത്തീരുന്നില്ല. കുറ്റകരമല്ലാത്ത അജ്ഞത നിമിത്തം മനസ്സ് തെറ്റായ വിധികല്പിക്കുമ്പോൾ അബദ്ധജടിലമായ ആ മനസ്സാക്ഷിയെ അനുവർത്തിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ, മനസ്സാക്ഷി അനുവദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം; കല്പിക്കുന്നവ അവശ്യം ചെയ്യണം.

3. കൺവ്യതിമൂലമായ മനസ്സാക്ഷി. (Perplexed conscience). പൊതുത്തപ്പെട്ടുപോകാത്ത രണ്ടു കൺവ്യങ്ങൾ ഒരേ സമയത്തു നിറച്ചേറാൻ മനസ്സാക്ഷി വിധിക്കുമ്പോൾ പലതും ഇതികൺവ്യതാമൂലമാകാം. ഞായറാഴ്ച ദിവ്യപൂജയിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ കത്തോലിക്കക്കെല്ലാം കടമയുണ്ട്. അതു വീഴ്ച വരുത്തുന്നതു പാപവുമാണ്. എന്നാൽ, ഒരു മാതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രോഗിയായ ശിശുവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും ചുമതലയുണ്ട്. ആ മാതാവിനു രണ്ടു നിയമങ്ങളും ഒരേ സമയത്തു അനുസരിക്കുവാൻ പലപ്പോഴും സാധിക്കുകയില്ല. ഇപ്രകാരം രണ്ടു കൺവ്യങ്ങളുടെ അവകാശവാദങ്ങൾക്കിടയിൽത്തേങ്ങുന്ന ഒരാൾ എന്താണു ചെയ്യേണ്ടതു്? ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക എല്ലായ്പ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നതു എളുപ്പമല്ല. സങ്കീർണ്ണസാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതൊരു വിഷമപ്രശ്നമായി രൂപം കൊള്ളാറുണ്ട്. അപ്പോൾ, കൂടുതൽ അറിവുള്ളവരുടെ ഉപദേശം തേടുന്നതു നന്നു്. അതിനു പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, രണ്ടു തിന്മകളിൽ കുറഞ്ഞതു തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അതായതു്, പ്രാധാന്യം കൂടിയ നിയമം അനുവർത്തിക്കുകയും മറേറതു് അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുക. മുൻപറഞ്ഞ ഉദാഹരണം തന്നെയെടുക്കാം.

ശിശുപരിചരണത്തിന് മാതാവു സ്വാഭാവികനിയമത്താൽ ബാധ്യസ്ഥയാണ്. ഞായറാഴ്ച കുർബാനകാണുകയെന്നത് ഒരു കല്പിതനിയമം (Positive law) മേ ആകുന്നുള്ളു. തന്മൂലം, കട്ടിയെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടി കുർബാനമുടക്കുന്നതുമൂലം മാതാവു പാപത്തിൽ വീഴുന്നില്ല. ഇനി, രണ്ടു പ്രമാണങ്ങളും സമപ്രധാനങ്ങളാണെങ്കിലോ? ഏതെങ്കിലുമൊന്ന് അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുക; മറേറതു തൽക്കാലം അവഗണിക്കുക.

4. സംശയക്ലിഷ്ടമായ മനഃസാക്ഷി (Scrupulous conscience) മനസ്സു രോഗാതുരമായാൽ മനഃസാക്ഷിയിൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലനമുണ്ടാകും. അപ്പോൾ മനഃസാക്ഷിയുടെ വിധിത്തിർപ്പു വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലാതെ വരുന്നു. ഇത്തരം മനഃസാക്ഷിയാൽ പീഡിതരാകുന്നവർ തെറ്റില്ലാത്തതിടുത്തു തെറ്റുകളുണ്ടാകാം; നിസ്സാര കുറ്റങ്ങളെ പറ്റി വീകരിച്ചുകാണും. മനസ്സു രോഗാതുരമാകാൻ പലകാരണങ്ങളുണ്ടാകാം. സംശയക്ലിഷ്ടമായ മനഃസാക്ഷിക്കു ഒരു പ്രതിവിധിയേയുള്ളു. വിവേകിയായ ഒരു ആദ്ധ്യാത്മികോപദേഷ്ടാവിനെ അന്ധമായി അനുസരിക്കുക. മനഃസാക്ഷി എന്തുതന്നെ പറഞ്ഞാലും അതു കൂട്ടാക്കേണ്ടതില്ല.

എവിടെ സ്നേഹവും ജ്ഞാനവും ഉണ്ടായിരിക്കുമോ അവിടെ അജ്ഞതയ്ക്കും ഭയത്തിനും ഇടമില്ല.

* * * *

സന്തോഷപൂർവ്വം ദാരിദ്ര്യം സ്വീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ലുബ്ധം സംഭവിക്കുകയും അകന്നു നില്ക്കും.

* * * *

ക്ഷമയും വീനയും ചേരുന്നിടത്തു ക്രോധമോ വികാരാവേശമോ തലവെറുക്കുകയില്ല.

* * * *

അനുകമ്പയും വിവേകവുമുള്ളിടത്തു ആധംബരമോ ധൂന്തോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.

* * * *

ധ്യാനവും ശാന്തതയും സമ്മേളിക്കുന്നിടത്തു നിരാശയോ അസ്വസ്ഥതയോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.

വി. ഫ്രാൻസിസ് അസീസി.

ബൈബിളിന്റെ മൂലങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാചീന വിവർത്തനങ്ങളും

ബൈബിളിന്റെ മൂലഭാഷകളായ ഹീബ്രുവും അറമായീക്കും ഗ്രീക്കും പ്രതിപാദന വിഷയങ്ങളായല്ലോ. ഇനി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മൂലങ്ങളേയും പ്രധാനപ്പെട്ട പുരാതന വിവർത്തനങ്ങളേയും പറ്റി പ്രതിപാദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ ലേഖനം ഹീബ്രു, ബൈബിളിനേയും, ഗ്രീക്ക്, ലാറ്റിൻ, അറമായീക്ക്, എന്ന ഭാഷകളിലുള്ള പ്രാചീന പരിഭാഷകളേയും പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു, സുറിയാനി വിവർത്തനം, പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മൂലവും വിവർത്തനങ്ങളും എന്ന വിഷയങ്ങൾ മറ്റു ലേഖനങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും.

Rev. Fr. Luke O. F. M. Cap.

I ഹീബ്രു ബൈബിളിന്റെ ചരിത്രം

ഹീബ്രു ബൈബിളിന്റെ ചരിത്രം വളരെ നീണ്ടതാണ്. പഴയ നിയമം ബി. സി. 1200-നു ശേഷം ജനിച്ചതും പറയാം. ബി. സി. 50 വരെ വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. യഹൂദന്മാർ ഔദ്യോഗികമായി ഹീബ്രു വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കാനോൻ നിശ്ചയിച്ചത് എ. ഡി. 100-നോടടുത്തുമാത്രമാണ്. ഇതിനുശേഷവും ഹീബ്രു മൂലത്തിന് നീണ്ട ചരിത്രമുണ്ട്. ഈ ചരിത്രം അവസാനിക്കുന്നത് എ. ഡി. 1000-ത്തോടടുത്തത്രെ. ചുരുക്കത്തിൽ, പഴയ നിയമമൂലത്തിന്റെ ചരിത്രം ബി. സി. 1200-നു ശേഷം ആരംഭിക്കുകയും, എ. ഡി. 1000-ത്തോടടുത്ത് സമാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ നീണ്ട ചരിത്രം താലായിട്ടു വിഭജിക്കാം.

1) ഒന്നാം ഭാഗം (ബി. സി. 1200-538). ബി. സി. 586-ൽ ബാബിലോൺ ചക്രവർത്തിയായ നബൂക്കദനോസർ ജറുസലേം നഗരവും ദേവാലയവും ചൂട്ടി ചാമ്പലാക്കി; ഇസ്രായേൽക്കാരെ അടിമകളാക്കി ബാബിലോണിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. ബാബിലോണിയൻ അടിമത്തം ബി. സി. 538 വരെ നീണ്ടു നി

നും; അതായത് 586 മുതൽ 538 വരെ. ഇക്കാലത്തിന് മുൻപ് ഇസ്രായേലിൽ പഴയനിയമത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇസ്രായേൽക്കാർ അവയ്ക്ക് അത്ര പ്രാധാന്യമൊന്നും കല്പിച്ചില്ല. ലിഖിതവചനം അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനാംശമായിരുന്നില്ല. കാരണം, സനാറ്റ് ജീവിതത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും മാനദണ്ഡം വാമൊഴിയായിരുന്നു; അതെ, പ്രവാചകന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും മറ്റും വാമൊഴി ദ്വാരാ നൽകിയിരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ.

ഇക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന കൈയെഴുത്തു പ്രതികളിൽ ഉപയുക്തമായിരുന്നത് ഫെനീഷ്യൻ ലിപിയായിരുന്നു. പുരോഹിതന്മാരത്രെ ഈ പ്രതികൾ സൂക്ഷിച്ചുപോന്നത്. പ്രവാചകന്മാരെ പ്രസംഗങ്ങളും, അവർ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥശകലങ്ങളും, അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർ സംരക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. എന്നാൽ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെയിടയിൽ ഇവയ്ക്ക് പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

2) രണ്ടാം ഭാഗം (ബി. സി. 537-എ. ഡി. 70) ബാബിലോണിയൻ അടിമത്തത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ഹീബ്രു ബൈബിൾ യഹൂദന്മാരുടെയിടയിൽ സുപ്രചുരിതമായുള്ളൂ. ഇത്തരം ബൈബിൾ കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾക്ക് ഒരു വലിയ മാറ്റം സംഭവിച്ചു: അവയെല്ലാം അറമായിക്ക് അക്ഷരമാലയിൽ ലിഖിതങ്ങളായി. ഇതിന്റെ കാരണം, ഒട്ടുമിക്കവരും ഹീബ്രു ഭാഷ മറക്കുകയും അറമായിക്ക് ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തതുള്ള വസ്തുതയാണ്. അറമായിക്ക് പ്രചാരത്തിൽ വന്നതോടെ, ഹീബ്രു ബൈബിളിന്റെ പ്രതികളെല്ലാം അറമായിക്ക് ലിഖിതമായി. ഇതേ അക്ഷരമാലയാണ് ഇപ്പോഴും ഹീബ്രു ബൈബിളിൽ കാണുന്നത്.

ഹീബ്രു മൂലചരിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം എ. ഡി. 70-ൽ അവസാനിക്കുന്നു. ഇക്കൊല്ലത്തിലാണല്ലോ റോമാക്കാർ ജൂസലേം പട്ടണത്തെയും ദേവാലയത്തെയും നശിപ്പിച്ചത്. യഹൂദന്മാർ അടിമകളായി; യഹൂദരാഷ്ട്രം ഭൂമിയിൽനിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി.

3) മൂന്നാം ഭാഗം (എ. ഡി. 70-500) എ. ഡി. 70-ലെ നിർഭാഗ്യത്തിനുശേഷം, യഹൂദന്മാരുടെ ഏകാധിപത്യം ബൈബിൾ മാത്രമായിരുന്നു. രാഷ്ട്രമില്ല; സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല; ധനവും സ്വാധീനശക്തിയും മാറ്റമില്ല; പക്ഷേ അവരുടെ വിശ്വാസം ക്ഷയിച്ചില്ല. ദേവാലയമില്ല; എങ്കിലും യഹൂദ മതത്തിന് യാതൊരു കേടും പറ്റിയില്ല. മതവിശ്വാസം നിലനിറുത്താൻ, അവർക്ക് ഒരേ ഒരു മാർഗ്ഗമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് ബൈബിൾ തന്നെ. ദൈവവചനമായ ഹീബ്രു ബൈബിൾ വിശ്വാസത്തിന്റെയും സന്മാർഗ്ഗജീവിതത്തിന്റെയും മാനദണ്ഡമായി പരിണമിച്ചു; തൽഫലമായി വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇക്കാലത്തെ യഹൂദപണ്ഡിതന്മാർ “ഉപാധ്യായർ” (Scribes) എന്നപേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഇവർ ഐക്യരൂപമുള്ള ഒരു ബൈബിൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ വളരെ പരിശ്രമിച്ചു; ഇതു മാത്രമല്ല, മൂലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളും കൈയെഴുത്തുപ്രതികളിലെ പാഠഭേദങ്ങളുമെല്ലാം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം രേഖപ്പെടുത്തി. തൽഫലമായി ഹീബ്രു മൂലത്തിന് ഐക്യരൂപം സംസ്ഥിതമായി; കാലക്രമേണ, ഉപാധ്യായന്മാർ നിശ്ചയിച്ച മൂലരൂപത്തിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രതികൾ അപ്രത്യക്ഷങ്ങളാകുകയും ചെയ്തു.

നാം പരിശോധിച്ച മൂന്നു കാലഘട്ടങ്ങളിലെ വേദപുസ്തക പ്രതികൾ വ്യഞ്ജനമാത്രങ്ങളായിരുന്നു; എന്നു പറഞ്ഞാൽ, എഴുത്തുകാർ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നുള്ളൂ എന്നർത്ഥം. കാലക്രമേണ സ്വരങ്ങൾക്കു പകരം ചില ലഘു വ്യഞ്ജനങ്ങൾ പ്രചാരത്തിൽ വന്നു. ഇവയ്ക്ക് “പാരായണമാതാക്കൾ” (Matres Lectionis) എന്നാണ് പേര്. പാരായണമാതാക്കൾ സ്വരചിഹ്നങ്ങളല്ല; എങ്കിലും സ്വരങ്ങളുടെ ജോലി നിർവ്വഹിച്ചുപോന്നു.

4) നാലാം ഭാഗം എ. ഡി. 500-900) ഈ കാലദശയുടെ പ്രത്യേകപേര് “മാസ്സോറൈറ്റ്സിന്റെ” (Massoretes) ഘട്ടമെന്നാണ്. ഹീബ്രുഭാഷയിൽ “മസ്സോറാ” എന്ന നാമത്തിന്റെ അർത്ഥം പാരമ്പര്യമെന്നാകുന്നു. മസ്സോറായുടെ, അഥവാ പാ

രമ്പര്യത്തിന്റെ വാഹികൾതന്നെ “മാസ്സോറെട്ട്സ്”. വ്യഞ്ജനങ്ങൾ മാത്രമുള്ള മൂലത്തിന്റെ ഉച്ചാരണം ഉറപ്പിക്കാൻ, ഈ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു പ്രത്യേക സ്വരചിഹ്നാവലി സൃഷ്ടിച്ചു; ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ മുകളിലും താഴെയും ചേർത്തഴുതി (മലയാളത്തിലും സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ മുകളിലും താഴെയുമാണല്ലോ എഴുതപ്പെടുന്നത്). മസ്സോറാ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമത്രെ, ഇപ്പോൾ ഹീബ്രൂവിൽ നിലവിലിരിക്കുന്ന സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ. ഇവ മുദ്രണംചെയ്യപ്പെട്ട ഹീബ്രൂ ബൈബിളുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും.

മാസ്സോറെട്ട്സ്, ഹീബ്രൂമൂലത്തെപ്പറ്റി തങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചു പറയാനുള്ളതെല്ലാം, ഓരോ താളിന്റെയും ഇടത്തും വലത്തും, മുകളിലും താഴെയും, രേഖപ്പെടുത്തി. ഇടത്തും വലത്തുമുള്ള കുറിപ്പുകൾ “ലഘുമസ്സോറാ” എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു; മുകളിലും താഴെയുമുള്ള കുറിപ്പുകളാകട്ടെ “മഹാമസ്സോറാ” എന്ന പേരിലും.

ഈ നാലാം കാലഘട്ടത്തിൽ മസ്സോറാപണ്ഡിതന്മാരുടെ രണ്ടു സ്തുളകളുണ്ടായിരുന്നു; അതായത് ബാബിലോണിൽ സ്ഥാപിതമായിരുന്ന പൗരസ്ത്യ സ്തുളം, പലസ്തീനയിൽ സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന പാശ്ചാത്യസ്തുളം. ഓരോ സ്തുളകാരും ഓരോ പ്രത്യേകതരം സ്വരചിഹ്നാവലി സൃഷ്ടിച്ചു. പക്ഷേ കാലക്രമേണ ബാബിലോണിൻ പാരമ്പര്യം മൂതിയടഞ്ഞു. ഇതോടെ പലസ്തീനാ പാരമ്പര്യം എല്ലായിടത്തും പ്രചാരത്തിൽ വന്നു.

ഹീബ്രൂമൂലത്തിന്റെ വിലയും മേന്മയും, ഹീബ്രൂമൂലത്തിന് പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ സ്ഥാനമുണ്ട്; സകല വിവർത്തനങ്ങളേയുംകാൾ കൂടുതൽ അധികാരവും വിലയുമുണ്ട്. ഇതിന്റെ കാരണം വിശദമാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഹീബ്രൂ ബൈബിൾ, പുരാതനകാലത്ത് യഹൂദന്മാർ വിനിയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രതിയുടെ ശരിപ്പകുപ്പാണ്. അവിടെയുമിവിടെയും ചില ചില്ലറപ്പിശകുകളും താറ്റുമാറുകളുമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ഇവ കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഏഴു

ത്തുകാരുടെ അശ്രദ്ധയുടെ ഫലമാകുന്നു. പക്ഷേ ഈ അപൂർണ്ണതകൾ അർത്ഥത്തിന് സാരമായ യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുത്തുന്നില്ല.

II പഴയ നിയമത്തിന്റെ പ്രാചീന ഗ്രീക്ക്

വിവർത്തനങ്ങൾ

സെപ്റ്റാജിന്റ് ഫീബ്രൂവലത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രീക്ക് വിവർത്തനമാണ് “സെപ്റ്റാജിന്റ്” (Septuagint) ഈ പരിഭാഷരൂപമെടുത്തത് ഈജിപ്റ്റിൽ വെച്ചാണ്. ഈജിപ്റ്റിൽ നിവസിച്ചിരുന്ന യഹൂദന്മാർക്ക് ഫീബ്രൂവലയിൽ നല്ല വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. കൂടാതെ, സംസ്കാരത്തിൽ വളരെ പുരോഗമിച്ചിരുന്ന പുറജാതിക്കാരായുള്ള സമ്പർക്കഫലമായി അവർ ഗ്രഹിച്ചു, അഭ്യസ്തവിദ്യരുടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ഭാഷയായ ഗ്രീക്കിലേയ്ക്ക് വേദപുസ്തകം തർജ്ജമ ചെയ്യുക ആവശ്യമാണെന്ന്. ഇക്കാരണത്താൽ, ടോളമി ഫിലാഡെൽഫസ് (ബി. സി. 285-246) എന്ന ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് പഞ്ചഗ്രന്ഥിയുടെ വിവർത്തനം പ്രസിദ്ധീകൃതമായി.

ഈ പരിഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് പില്ലാലത്തുണ്ടായ ഒരിതിഹാസകഥ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ടോളമി ജറൂസലേമിലെ മഹാപുരോഹിതനോടു് ബൈബിളിന്റെ ഒരു ഗ്രീക്ക്പ്രതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. മഹാപുരോഹിതനാകട്ടെ 70 പണ്ഡിതന്മാരെ ചക്രവർത്തിയുടെ പക്കലേക്ക് അയച്ചു അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ട യവന പരിഭാഷ നടത്താൻ. ഈ പണ്ഡിതന്മാർ 70 മുറികളിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു; 70 ദിവസം നീണ്ടുനിന്നു വിവർത്തനജോലി. അവരുടെ തർജ്ജമകൾ തുലനം ചെയ്തപ്പോൾ, യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ലായിരുന്നു! 70 പേരുണ്ടാക്കിയ പരിഭാഷ ഒന്നു തന്നെ! ഈ കെട്ടുകഥയിൽ നിന്നാണ് “സെപ്റ്റാജിന്റ്” എന്ന പേരുണ്ടായത്. ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ “സെപ്താജിന്താ” (Septuaginta) എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എഴുപത് എന്നാകുന്നു. സെപ്താജിന്താ ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്നപ്പോൾ സെപ്റ്റാജിന്റായി.

പഞ്ചഗ്രന്ഥിയുടെ വിവർത്തനത്തിനു ശേഷം മറ്റുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ പരിഭാഷയും നടന്നു. ഇപ്രകാരം കാലക്രമേണ യവന

ഭാഷയിൽ പഴയനിയമം മുഴുവനും പ്രചാരത്തിലായി. യേശുനാഥന്റെ കാലത്തു് ഗ്രീക്കുഭാഷ സംസാരിച്ചിരുന്ന യഹൂദന്മാരുടെ വേദപുസ്തകം സെപ്റ്റാജിന്റായിരുന്നു. ഹീബ്രുബൈബിൾ സംഹിതയിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഗ്രീക്ക് സംഹിതയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നു വസ്തുത ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

സെപ്റ്റാജിന്റിന്റെ വില. ഹീബ്രുബൈബിളിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവർത്തനം സെപ്റ്റാജിൻറാണെന്നു പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലോ. കാരണമെന്താണു്? സെപ്റ്റാജിൻറത്രെ പ്രഥമവിവർത്തനം, ഏറ്റവും പുരാതനമായ പരിഭാഷ. വിവിധ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ തജ്ജമ ഒരേ വിധത്തിലല്ല. ചില പുസ്തകങ്ങളുടെ പരിഭാഷ ഒന്നാംതരം; മറ്റു ചില പുസ്തകങ്ങളുടേതൊ, വളരെ മോശം. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവർത്തകർ മൂലം ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ടു്; ചിലപ്പോൾ മയസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന പദങ്ങളും വാക്യങ്ങളും വിട്ടുകളയുകയും ചെയ്തു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇതാതിരി പദങ്ങൾ അതേപടി പകർത്തിയും വച്ചു. ഇങ്ങനെ സെപ്റ്റാജിന്റിനു് പല കുറവുകളുമുണ്ടു്. ശാസ്ത്രീയമായ വിധത്തിൽ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സെപ്റ്റാജിന്റു് ഉപയോഗിച്ചേ തീരൂ. ഹീബ്രു മൂലവുമായി തുലനം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അർത്ഥം കൂടുതൽ വിശദമാകും.

സെപ്റ്റാജിന്റും ഈശ്വരനിവേശനവും സെപ്റ്റാജിന്റു് ഈശ്വരനിവേശിതമാണോ? പുരാതന വേദപാരംഗതന്മാരിൽ പലരും ഈ ഗ്രീക്ക്വിവർത്തനം ഈശ്വരനിവേശിതമാണെന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ചില ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാരും ഇതേ അഭിമതക്കാരാണു്. പ്രസ്തം വളരെ സാങ്കേതികമായതിനാൽ വിട്ടുകളയുന്നു.

മറ്റു ഗ്രീക്ക് വിവർത്തനങ്ങൾ. ആദ്യ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഗ്രീക്ക് ഭാഷ സംസാരിച്ചിരുന്ന പുറജാതിക്കാരായിരുന്നുവല്ലോ. ഹീബ്രു ഭാഷ ഇവർക്കു് അജ്ഞാതമായിരുന്നു. അതിനാൽ അവരെല്ലാവരും സെപ്റ്റാജിന്റു് വിനിയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ക്രിസ്തുമതം പ്രചരിച്ചതോടൊപ്പം ഗ്രീക്ക് പഴയനിയമവും സുപ്രചുരിതമായി. ഇതു മാത്രമോ? യഹൂദന്മാരുമായി തക്കം

നടത്തിയിരുന്ന വേളകളിൽ, നന്ദ്രത്തിലെ യേശുവാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ മിശിഹായെന്ന സത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ, ക്രൈസ്തവർ സെപ്റ്റാജിമിൽ നിന്ന് തെളിവുകളും ന്യായങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു. ഇതോടെ യഹൂദന്മാർ ഗ്രീക്ക് ബൈബിൾ ഉപേക്ഷിച്ചു. ക്രിസ്താബ്ജത്തിനു മുൻപ് ഈ തർജ്ജമയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണ ദിനം യഹൂദത്തിനുള്ളുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. ക്രിസ്താബ്ജത്തിനു ശേഷമോ? പ്രസ്തുത ദിനം വിലാപദിനമായി യഹൂദന്മാർ കൊണ്ടാടി.

ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യഹൂദപണ്ഡിതന്മാർ മൂന്ന് പുതിയ ഗ്രീക്ക് വിവർത്തനങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ഇവയുടെ സംജ്ഞകൾ “ആക്വിലാ,” “സിമ്മാക്കസ്,” “തെതഡോഷ്യൻ” എന്നാകുന്നു. ഈ മൂന്നു സംജ്ഞകളും വിവർത്തകന്മാരുടെ പേരത്രെ. എ. ഡി. 2-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ ഇവ പ്രസിദ്ധീകൃതങ്ങളായി.

പഴയനിയമത്തിന്റെ നാല്പ് ഗ്രീക്കു തർജ്ജമകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. സെപ്റ്റാജിമ് മുഴുവൻ ഇപ്പോഴുണ്ട്. മറ്റുള്ള മൂന്നു തർജ്ജമകളും നശിച്ചുപോയി; അവയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഇപ്പോഴുള്ളൂ.

സെപ്റ്റാജിമ് ക്രൈസ്തവസഭയിൽ. പുരാതന ക്രൈസ്തവസഭയുടെ പഴയനിയമം സെപ്റ്റാജിമ് മാത്രമായിരുന്നു. റോം, ആന്റിയക്ക്, അലക്സാൻഡ്രിയ മുതലായ കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം ഈ വിവർത്തനമത്രെ ഉപയുക്തമായിരുന്നത്. പ്രചാരം വർദ്ധിച്ചതോടെ, എഴുത്തുകാരുടെ അശ്രദ്ധ നിമിത്തം ഗ്രീക്ക് പഴയനിയമത്തിൽ തെറ്റുകൾ കടന്നുകൂടി. ഇതു കണ്ട യഹൂദന്മാർ ക്രൈസ്തവരെ ആക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങി: ക്രിസ്തീയ വേദപുസ്തകം പരിപൂർണ്ണമല്ല! തെറ്റുനിറഞ്ഞതാണ്! ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഗ്രീക്ക് പഴയനിയമത്തിന്റെ പൂർണ്ണവും പ്രമാദരഹിതവുമായ ഒരു ഭാഷയും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താൻ ഒരു ക്രിസ്തീയ പണ്ഡിതൻ ജോലിയാരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹമാണ് സുപ്രസിദ്ധനായ റിജൻ.

റിജന്റെ ജീവിതചരിത്രം. റിജൻ എ. ഡി. 180-ൽ അലക്സാൻഡ്രിയിൽ ജാതനായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാ

വായ ലയോണിഡാസ് 202-ൽ വേദസാക്ഷിയായി മരിച്ചു. രാഷ്ട്രീയാധികാരികൾ കടുംബവസ്തുക്കളെല്ലാം കൈവശപ്പെടുത്തി. ഇങ്ങനെ ഒറിജൻ നിർദ്ധനനായിത്തീർന്നു. കടുംബം പരിരക്ഷിക്കണം; അമ്മയുണ്ട്; ഇളയ സഹോദരന്മാരും മറ്റുമുണ്ട്. ഈ ഭാരതണസാഹചര്യത്തിൽ ചരിത്രപുരുഷൻ അദ്ധ്യാപനജോലി ജീവിതമാഗ്ഗമായി കൈവരിച്ചു. സ്വന്തഗൃഹത്തിലെ ക്രിസ്തീയ ദൈവശാസ്ത്ര കലാലയത്തിലേക്കു അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. കറോക്കലത്തിനുശേഷം ഒറിജൻ അചക്സാൻഡ്രിയായിൽ നിന്ന് ബഹിഷ്കൃതനായി. അടുത്തതായി അദ്ദേഹം അദ്ധ്യാപനവൃത്തി നടത്തിയത് പലസ്തീനയിലെ “സെസാരയാ” എന്ന പട്ടണത്തിലാണ്. ഡേഷ്യസ് ചക്രവർത്തി മതമർദ്ദനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒറിജൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു; കാരാഗൃഹത്തിൽവെച്ച് സഹിച്ച മർദ്ദനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഏറെത്താമസിയാതെ ഈ മഹാപണ്ഡിതൻ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. മരണത്തിന്മുമ്പെ നിശ്ചയമായില്ല. ഏതായാലും 254-നും 258-നും മിടയ്ക്കാതിരിക്കാം മരണം നടന്നത്. പുരാതന സഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബൈബിൾ പണ്ഡിതൻ ഒറിജൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ പ്രത്യേകം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ അഗാധപാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ, യഹൂദന്മാരുടെ ആക്ഷേപം നേരിടാൻ ഇദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു.

ഹെക്സാപ്ലാ. സെസാരയായിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്താണ്, ഗ്രീക്ക് പഴയനിയമത്തിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച പ്രതി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താൻ ഒറിജൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഈ പ്രതിയുടെ പേരത്രെ “ഹെക്സാപ്ലാ” (Hexapla), അതായത്, “ആറു കോളം ബൈബിൾ,” അഥവാ “ആറു ഖണ്ഡം ബൈബിൾ,” ഒന്നാം കോളത്തിൽ ഹീബ്രു മൂലം ഹീബ്രു ലിപിയിൽ പകർത്തി; രണ്ടാം കോളത്തിൽ അതേ മൂലം ഗ്രീക്ക് ലിപിയിലും രേഖപ്പെടുത്തി. മറ്റുള്ള കോളങ്ങളിൽ വിവിധ തവണ വിവർത്തനങ്ങൾ, ആക്വിലാ, സിമോക്കസ്, സെപ്റ്റാജിമന്റ്, തെയഡോഷ്യൻ എന്ന ക്രമത്തിൽ എഴുതിച്ചേർത്തു. ഈ മഹാഗ്രന്ഥംതന്നെ ഒറിജന്റെ ഹെക്സാപ്ലാ. സെസാരയായിലെ വായനശാലയിൽ ഇത് നിക്ഷിപ്തമായി.

ഹെക്സാപ്ലായുടെ കൂടുതൽ പ്രതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക അസാധ്യമായിരുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ ഒറിജൻ നിർമ്മിച്ച പ്രതിമാത്രമെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ നാൾകഥ കേട്ടാൽ, ബൈബിൾ സ്റ്റേഫികളെല്ലാവരും കണ്ണുനിർ

പൊഴിക്കും. മഹമ്മദിയർ സെസാരായ കീഴടക്കി, ചുട്ടുപൊടി ചൂ. അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങളടങ്ങിയ വായനശാലയും അഗ്നിക്കിരയാക്കി. ഇങ്ങനെ ഫെക്സാപ്പായും വെതുചാമ്പലായി. ഇപ്പോൾ ഏതാനും ചെറുകലങ്ങൾ മാത്രമെ പ്രചാരത്തിലുള്ളൂ.

ടെട്രാപ്ലാ. ചരിത്രകാരനായ യൂസേബിയസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, റിജൻ “ടെട്രാപ്ലാ” (Tetrapla) എന്ന പേരിൽ മരൊരു പ്രതി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയെന്നു്. ഇതിൽ ഹീബ്രു മൂലം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല; ആകിലാ, സിമ്മാക്കസ്, സെപ്റ്റാജിൻ, തൈഡോഷ്യൻ എന്ന നാലു ഗ്രീക്ക് വിവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇക്കാരണത്താലാണു്, ഈ പ്രസിദ്ധീകരണം “ടെട്രാപ്ലാ”, അഥവാ “നാലുകോളം ബൈബിൾ” എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതു്.

എന്നെയാപ്പാ. റിജൻ സങ്കീർ്തന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ പതിപ്പു് തയ്യാറാക്കി. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മൂന്നു് ഗ്രീക്ക് രജ്ജമകൾകൂടെ ഫെക്സാപ്പായിൽ ചേർത്തു. ഇങ്ങനെയുണ്ടായ ഒൻപതുകോളം സങ്കീർ്തനപ്പന്തുകളുടെ സംജന്തമാണു് “എന്നെയാപ്പാ.” റിജൻ വിനിയോഗിച്ച മൂന്നു വിവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി ഒന്നാമത്തെ അറിഞ്ഞുകൂടാ.

ഫെക്സാപ്പാറിക് സെപ്റ്റാജിൻ. ഫെക്സാപ്പായുടെ അഞ്ചാം കോളത്തിലെ സെപ്റ്റാജിൻറു് വിവർത്തനം പലതവണ പകർത്തപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ പ്രചാരത്തിൽവന്ന സെപ്റ്റാജിൻ പ്രതികൾക്കു് ചരിത്രകാരന്മാർ “ഫെക്സാപ്പാറിക് സെപ്റ്റാജിൻറു്” എന്ന പേർ നൽകിയിട്ടുണ്ടു്. ഒരു കോളം പകർത്തി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുക അത്ര വിഷമമുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ.

III അറമായിക് ഓർഗുമീ

തേശ്വനാഥന്റെ കാലത്തു്, പലസ്തീനായിലെ അനദിന ഭാഷ അറമായിക്കായിരുന്നെന്നു് നാം കണ്ടല്ലോ. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കു് ഹീബ്രുപുമാവി ഒട്ടുംതന്നെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹീബ്രുഭാഷാപണ്ഡിതന്മാരായിട്ടു് റാബിമാരും മറ്റും മാത്രമെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇവരെത്ര സിന്ദഗോഗിൽവെച്ചു് വേദപുസ്തകം മൂലഭാഷയിൽ പാരായണംചെയ്തിരുന്നതു്. വായനയ്ക്കുശേഷം, അവർ സന്നിഹിതർക്കുവേണ്ടി വായിക്കപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അറമായിക്കിലേക്കു് തർജ്ജമചെയ്തു. ഇങ്ങനെയുണ്ടായ അറമായിക് പരാർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സാങ്കേതിക സംജന്തയെത്ര “ഓർഗുമീ.” ഇപ്പദം ബഹുവചനമാണു്; ഏകവചനം “ഓർഗു” എ

നാകുന്നു. സംജ്ഞ ഹിബ്രുതന്നെ, അർത്ഥമോ, പരിഭാഷ, പരാവർത്തനം എന്നെല്ലാം. ഇംഗ്ലീഷിൽ “ട്രാൻസ്” എന്നു പറയാറുണ്ട്.

IV പഴയ നിയമത്തിന്റെ ലാറ്റിൻ വിവർത്തനങ്ങൾ

പുരാതന ലാറ്റിൻ വിവർത്തനങ്ങൾ. എ. ഡി. 2-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ യൂറോപ്പിലും ആഫ്രിക്കയിലും പല ലാറ്റിൻ വിവർത്തനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകൃതങ്ങളായി. ഇവയെല്ലാം സെപ്റ്റാജിന്റിൽ നിന്നു വരുന്നവയാണ്. വിവർത്തന കർത്താക്കൾ ആരാണെന്നും മറ്റും നിശ്ചയമില്ല.

വൾഗേറ്റു്. മഹാപണ്ഡിതനായ സെയിൻറ് ജറോം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ലാറ്റിൻ വിവർത്തനം “വൾഗേറ്റു്” എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ “വൾഗാത്താ” എന്നു പറയും; അർത്ഥം ജനകീയ വിവർത്തനം, ലളിതവിവർത്തനം എന്നെല്ലാമാകുന്നു. പാശ്ചാത്യ സഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ ബൈബിൾ പണ്ഡിതൻ ജറോമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രസംഗ്രഹം ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു.

ജറോം ഡൽമേഷ്യായിൽ (അധുനിക യൂഗോസ്ലാവിയ) ജാതനായി. ജനനത്തീയതി നിശ്ചയമില്ല. എ. ഡി. 330-നും 350-നും മദ്ധ്യേ ജനിച്ചെന്നു പറയാം. നാട്ടിൽ വച്ചു നടന്ന പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുശേഷം, ഉപരിപഠനാർത്ഥം ജറോം റോമിലെത്തി, റെട്ടറിക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനവിഷയം. സാഹിത്യത്തോടു് വലിയ മമതയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ജീവിത പരിവർത്തനത്തിനു ശേഷം, ശ്രദ്ധയെല്ലാം ബൈബിളിലേക്കായി. ഇതു മാത്രമല്ല, ചരിത്രപുഷ്പൻ സന്യാസ ജീവിതവും കൈവരിച്ചു. ഇക്കാലത്താണ് ബൈബിൾ ദേശങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ ആകർഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതു്. തൽഫലമായി സിദ്ധൻ പലസ്തീനായിലേക്കു യാത്രതിരിച്ചു. പക്ഷേ ആൻറിയക്കിൽ വെച്ച് റോഗബാധിതനായി; യാത്ര തുടരാൻ സാധിച്ചില്ല. സുഖപ്പെട്ടതനുശേഷം, ജറോം സിറിയായിലെ മരുഭൂമിയിൽ സന്യാസ ജീവിതമാരംഭിച്ചു. ഇവിടെവെച്ചാണ് ഹിബ്രു മുതലായ ഭാഷകളിൽ വ്യുല്പത്തി നേടിയതു്. 382-ൽ ജറോം റോമിലെത്തി. മാപ്പാപ്പായായിരുന്ന ഡമാസസിന്റെ കല്പനയനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ പണ്ഡിതൻ സുവിശേഷങ്ങളുടെയും സങ്കീർ്തനങ്ങളുടെയും പുരാതന ലാറ്റിൻ വിവർത്തനങ്ങൾ, ഗ്രീക്ക് പ്രതികളുടെ സഹായ

തോടെ പരിഷ്കരിച്ചു. ഡമാസസിന്റെ മരണശേഷം വിശുദ്ധൻ പലസ്തീനയിലേയ്ക്കു യാത്രയായി. ബത്ത്ലഹേമയിൽ നു ലക്ഷ്യം. 387-ൽ ഈ പട്ടണത്തിൽ താമസമുറപ്പിച്ചു. ഇക്കാലത്താണ്, ഒറിജന്റെ ഹെക്സാപ്ലായുമായി പരിചയപ്പെട്ടത്. ഈ മഹാഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ സങ്കീർ്തനഗ്രന്ഥം വീണ്ടുമൊന്നു പരിഷ്കരിച്ചു. 390-ൽ ഹീബ്രു മൂലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നവീന വിവർത്തനത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റേഫിയായ ഇദ്ദേഹം സമാരംഭിച്ചു. ഈ ജോലി 405 വരെ തീർത്തിന്നു. ഹീബ്രു ബൈബിളിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ജറോമിനിച്ചു ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലേയ്ക്കു പരിഭാഷപ്പെടുത്തി. ഈ പരിഭാഷയെത്ര സുപ്രസിദ്ധമായ “ലാറ്റിൻ വർഗ്ഗേററ്.”

ജറോമിന്റെ ജീവിതകാലത്തു പുതിയ പരിഭാഷ പ്രചാരത്തിൽ വന്നില്ല. സമകാലീനർ അദ്ദേഹത്തെ ഒട്ടും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ല; അതിനു പകരം അവർ അദ്ദേഹത്തെ പഴിക്കുകയും വിമർശിക്കുകയുമാണു ചെയ്തത്! മഹാപണ്ഡിതനായ സെയിൻറ് അഗസ്റ്റിനുപോലും ജറോമിന്റെ പദ്ധതി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പുരാതന ലാറ്റിൻ വിവർത്തനങ്ങളുടെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പാണ് ക്രൈസ്തവക്കാവശ്യം; സെപ്റ്റാജിന്റിരികെ ഹീബ്രു വിന് ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുന്നതു ശരിയാണോ? ഇതായിരുന്നു അഗസ്റ്റിന്റെ വാദം. ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തു, ജറോമിന്റെ വിവർത്തനം ദേവാലയത്തിൽ വായിക്കാൻ തുനിഞ്ഞ മെത്രാന്തെതിരായി ജനങ്ങൾ വിപ്ലവം നടത്താൻ പോലും ഒരുമ്പെട്ടു.

കാലക്രമേണ ശത്രുതയെല്ലാം മാറി. ലാറ്റിൻ ഭാഷ സംസാരിച്ചിരുന്ന വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ വർഗ്ഗേററ് വിവർത്തനം പാരായണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ 9-ാം ശതാബ്ദത്തിനു ശേഷം, ജറോമിന്റെ ലാറ്റിൻ തർജ്ജമ യൂറോപ്പിലെല്ലാം പ്രചാരത്തിലായി. ഇതോടെ പുരാതന ലാറ്റിൻ വിവർത്തനങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷങ്ങളുമായി. ഇപ്രകാരം ലാറ്റിൻ വർഗ്ഗേററ് പാശ്ചാത്യ സഭയുടെ വേദഗ്രന്ഥമായിത്തീർന്നു. ഇതിനു ശേഷമുള്ള വർഗ്ഗേററിന്റെ ചരിത്രം ഇവിടെ പ്രതിപാദന വിഷയമാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല. അടുത്ത ലേഖനത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മൂലവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുരാതന വിവർത്തനങ്ങളും ചർച്ചയ്ക്കു വിഷയമാകും.

വി. കുർബാനയും വി. ഗ്രന്ഥവും

(സീറോമലബാർ)

- 1 അത്യന്തങ്ങളിൽ.....നല്ല ശാണം. കുർബാനകൂടം പുറം 1
ലൂക്കാ അദ്ധ്യായം II. വാക്യം 14
- 2 സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ.....വരണം കു. കൃ. പു. 1. മത്ത. അ. VI
വാ. 9.....13
- 3 നി പരിശുദ്ധൻ.....നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കു. കൃ. പു. 1. 2
ഏശയ അ. VI വാ. 3
- 4 കത്താവേ!.....ഇളക്കം തട്ടുകയില്ല കു. കൃ. പു. 3. 4 സങ്കീ. 15
- 5 കത്താവേ!.....സ്തുതിക്കും കു. കൃ. പു. 4 സങ്കീർത്തനം 150
- 6 സകല ജാതികളെ.....കത്താവുകുന്നു. കു. കൃ. പു. 4. 5 സങ്കീ. 116
- 7 ലേഖനസുവിശേഷഭാഗങ്ങൾ പഞ്ചാംഗത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന
പ്രകാരം വായിക്കുന്നു
- 8 പുരോഹിതൻ.....ലാക്സ്മിമഹാ കു. കൃ. പു. 10
എബ്ര. അ. I വാ. 3
“അവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രഭയും അവന്റെ സന്തതയുടെ പ്രതി
മയമായ നിന്നെ”
- 9 മൗശിഹാ.....ദൗ അൽമാ. കു. കൃ. പു. 10 യോഹ. അ. I വാ. 5. 9
“മൗശിഹാ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശം”
- 10 നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം കു. കൃ. പു. 11 യോഹ. അ. XX വാ. 19
- 11 എസ്സാഫദൗ.....സഫദുസ്സെ കു. കൃ. പു. 14
യോഹ. അ. XIX വാ. 34
“എങ്കിലും പടയാളികളിൽ ഒരത്തൻ കത്തംകൊണ്ടു” അവന്റെ
വിലാപത്തു കത്തി. ഉടനെ രക്തവും വെള്ളവും പുറപ്പെട്ടു.
‘ഇതു’ കണ്ടവൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അവന്റെ സാക്ഷ്യം
സത്യമാകുന്നു.”
- 12 സാമ്രാജ്യവുമായ.....ശരീരത്തിൽ കു. കൃ. പു. 14
അപ്പൊ. അ. I വാ. 23
- 13 കത്താവിൽ.....ശരണപ്പെട്ട കു. കൃ. പു. 18 സങ്കീ. 40. 1.
- 14 ദരിദ്രർ.....തൃപ്തരാകും കു. കൃ. പു. 18 സങ്കീർത്തനം 22. 26
- 15 ആദിമതൽ എന്നേയ്ക്കും എല്ലാം.....ഉൽക്കലാഷിക്കട്ടെ
കു. കൃ. പു. 20 സങ്കീർത്തനം 106-48
- 16 കർദ്ദാസിസിൻ.....ബിശ്കാ കു. കൃ. പു. 20
എബ്ര. അ. X വാ. 22
“നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തളിക്കപ്പെട്ടു. ദുഷ്ടമനസ്സാക്ഷിയിൽ നിന്നു
ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു.
- 17 മൗദൈനാ.....ഉദദത്ത കു. കൃ. പു. 23 മത്ത. അ. XI വാ. 25
“സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും കത്താവായ എന്റെ പിതാവേ!
നിന്നെ ഞാൻ പുകഴ്ത്തുന്നു.”

- 18 സമയത്തിന്റെ സമാപ്തിയിൽ.....കു. കൃ. പു. 23
മത്ത. അ. XXIV വാ. 30
- 19 നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം കു. കൃ. പു. 25 യോഹ. XX വാ. 26
- 20 എന്റെ സഹോദരന്മാരെ.....നല്കുവിൻ കു. കൃ. പു. 25
1 പത്രോ. അ. V വാ. 14; 2 കൊറി. അ. XIII വാ. 12;
മത്താ. അ. V വാ. 23
- 21 നമ്മുടെ കത്താവിശ്വാ.....ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ കു. കൃ. പു. 27
2 കൊറി. അ. XIII വാ. 14
- 22 അബ്രാഹം.....ദൈവമേ കു. കൃ. പു. 27
മക്കോ. അ. XII വാ. 26; പുറപ്പാ. അ. III വാ. 6
- 23 ആലേപ് അൽപിൻ..... കു. കൃ. പു. 28
ദാനിയേൽ അ. VII വാ. 10
- “എന്റെ കത്താവേ! വാനവർ ആയിരമായിരമായി നിന്റെ മഹ
ത്വത്തെ മുട്ടുകുത്തി ആരാധിക്കുന്നു.”
- 24 ഇടവിടാതെ.....ബലവാനും.....നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കു. കൃ. പു. 28
ഏശയ്യാ അ. VI വാ. 3; വെളി. അ. IV വാ. 8
- 25 ഉന്നതങ്ങളിൽ ഓശാന കു. കൃ. പു. 28 മത്ത. അ. XXI വാ. 9
കു. കൃ. പു. 29
- 26 കന്തിശത്..... കു. കൃ. പു. 29 അപ്പൊ. അ. III വാ. 15
“ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാ വിരുന്നാമോത്തവും നി
നിൽനിന്നാകുന്നു.”
- 27 ഇതു ദൈവത്തിന്റെ.....മഹിമയെപ്പറ്റി കു. കൃ. പു. 29
സുഷ്മി അ. XXVIII വാ. 17
- 28 ബാലിലിയാദേൻ..... കു. കൃ. പു. 30 1 കൊറി. അ. XI വാ. 23
“എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ കത്താവായ ഈശോ താൻ ഒറ്റിക്കൊട്ടിക്ക
പ്പെട്ട ആ രാത്രിയിൽ”
- 29 കൂദാശവചനങ്ങൾ കു. കൃ. പു. 30 31 മത്ത. അ. XXVI വാ. 26
മക്കോ. അ. XIV വാ. 22 ലൂക്ക അ. XXII വാ. 17
- 30 ദാനിയേൽ..... കു. കൃ. പു. 35
യോഹ. അ. XVII വാ. 3
“നി മാത്രമാകുന്നു സത്യദൈവമെന്നും നി അയച്ച ഈശോമിശി
ഹാ ആർ (ആകുന്നു) എന്നും അറിയുന്നതാകുന്നു നിത്യജീവൻ.”
- 31 ഞങ്ങൾക്കല്ല.....മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ കു. കൃ. പു. 36
സങ്കീർത്തനം 114 വാ. 9
- 32 ദൈവമേ! നിന്റെ കൃപ.....നിർമ്മലമാക്കപ്പെട്ടു. കു. കൃ. പു. 37
സങ്കീർത്തനം 51
- 33 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ.....പക്കലേക്കുമായിരിക്കും കു. കൃ. പു. 37 സങ്കീ. 122
- 34 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ.....ഞാനാകുന്നു കു. കൃ. പു. 39
യോഹ. അ. VI വാ. 51
- 35 സത്യം സത്യമായി.....കടക്കും കു. കൃ. പു. 55
യോഹ. അ. VI വാ. 55...59

* * * * *

അദ്ധ്യയനമണ്ഡലം പ്രാർത്ഥനാ

*

മഞ്ജുരിയും അതിലെ ഗാനങ്ങളും

*

* റവ. ഫാ. മാത്യു വെള്ളാനിക്കൽ *

അദ്ധ്യയനമണ്ഡലം സംഘടനയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രാർത്ഥനപ്പുസ്തകമാണ് അ. മ. പ്രാർത്ഥനാമഞ്ജുരി. അ. മ. പ്രതിവാര ചർച്ചാക്ലാസ്സുകളോടുകൂടി സമുചിതമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനാപരിപാടികൂടി ചേർത്തിരിക്കുന്നുവെന്നത് അ. മ. പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ്. ഏതാണ്ട് എട്ടു കൊല്ലം മുൻപു രൂപംപ്രാപിച്ച അ. മ. ഇന്നും പുഷ്പാധികം ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നതിനു കാരണമായി നിലകൊള്ളുന്നത് പ്രാർത്ഥനാപരമായ ഒരന്തരീക്ഷത്തിൽ പഠനക്കുളരികൾ നടത്തണമെന്നുള്ള സംഘടനയുടെ ദൃഢമായ നിഷ്ഠയാണെന്നുതന്നെ പറയാം. അതിവിശിഷ്ടങ്ങളും സുന്ദരങ്ങളുമായ ഗാനരീതികളിൽ പ്രാർത്ഥകൾ പകർത്തി സംഗീതാത്മകമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതോടെ അ. മ. പഠനക്കുളരികളുടെ ആകർഷണീയത പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംഗീതത്തിന്റെ സാർവ്വജനീനമായ ആസ്വാദ്യത ഏവക്കും സുപരിചിതമാണ്. കാലഭേദമോ ദേശഭേദമോ കൂടാതെ സംഗീതം സകലരെയും സമാകർഷിക്കുന്നതായി കാണാം. അത് വിചാരങ്ങളുടേതെന്തിനെക്കാൾ വികാരങ്ങളുടെ ഭാഷയാണ് എന്നതാണതിനു കാരണം. ഹൃദയത്തിൽ രസഭാവങ്ങളെ ഉണർത്തി വികാരങ്ങൾക്ക് ഉത്തേജനംനൽകി മനഃശ്വനെ പ്രവർത്തനോന്മുഖനാക്കുന്നതിനു സംഗീതത്തിനുള്ള കഴിവു ഒന്നു വേറെതന്നെയാണ്. ഇക്കാരണത്താലാണ് മാനവജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതികവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനരംഗങ്ങളിലും പ്രമുഖമായ ഒരു സ്ഥാനം സംഗീതം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അമ്മയുടെ താഴെപ്പാട്ടുകൾ കേട്ട് തൊട്ടിലിൽ ശയിക്കുന്ന ശിശുക്കൾ മുതൽ ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉത്തുംഗശൃംഗങ്ങളിൽ വ്യാപ

രിക്കുന്ന അഗാധ പണ്ഡിതന്മാർവരെ, മരണംവരെ മണ്ണിനോടു മല്ലിടുന്ന മനുഷ്യമക്കൾ മുതൽ ആജീവനാന്തം ആശ്രമ ഭിത്തി കൾക്കുള്ളിൽ ആന്തരികജീവിതം നയിക്കുന്ന ആചാര്യ ശ്രേഷ്ഠന്മാർവരെ സംഗീതാസ്വാദ്യതയുടെ സ്വാധീന വലയത്തിൽപ്പെട്ട നാനൂറുകണക്കായവർ.

സംഗീതം മനുഷ്യമനസ്സിന് വികാസവും ആഹ്ലാദവും നല്കി സംസ്കാരം വളർത്തുന്നു. അങ്ങനെ സ്വഭാവസംസ്കരണവും തൽഫലമായി ജീവിത വിശുദ്ധിയും വളർത്തി മനുഷ്യനെ സ്വർഗ്ഗീയ സോപാനങ്ങളിലേക്കുയർത്തുവാനും സംഗീതത്തിന് കഴിവുണ്ട്. ഹൈന്ദവ ഭാരതത്തിലെ ഗാനപ്രധാനങ്ങളായ വേദമന്ത്രങ്ങളും പൗരാണിക പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ ദേവ കീർത്തനങ്ങളും ഇതിന് ഉത്തമോദാഹരണങ്ങളാണ്. പലയിടത്തും ഗാനാത്മകങ്ങളും കവിതാത്മകങ്ങളുമായ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വി. ഗ്രന്ഥവും ഈ വസ്തുതയല്ലയോ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത്? മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ദൈവത്തിലേക്കുനയിക്കുന്നതിന് സംഗീതത്തിനുള്ള ദിവ്യമായ കഴിവിനെ ബോധപൂർവ്വം വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഇന്നു ക്രൈസ്തവസഭയിൽ നിലവിലിരിക്കുന്ന വിവിധ ആരാധന ക്രമങ്ങളെല്ലാംതന്നെ സംഗീതാത്മകങ്ങളാക്കിത്തീർത്തിട്ടുള്ളത്. ഭാഗ്യസ്തരണാർഹനായ 12-ാം പിയൂസ് മാപ്പാപ്പാ തിരുമേനിയുടെ ഉദ്ബോധനം പ്രകൃതത്തിൽ സ്തരണീയമാണ്. 'ഭക്തിപരമായ ഗാനങ്ങൾ തിരക്കുക്കളുടെ മഹത്വത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുകയും, ശ്രോതാക്കളുടെ വികാരങ്ങളെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്കുയർത്തി അവരിൽ യഥാർത്ഥ ഭക്തി ജനിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവാലയങ്ങളിലേ സമുഹഗാനാലാപങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടണമെന്ന് നാം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഇവകരവും മധുരവും മനോഹരവുമായ സമുഹഗാനങ്ങൾ വിശ്വാസികളുടെ ഭക്തിക്ക് ഉണർവും ഉത്തേജനവും നൽകുന്നു. അലയാഴിയിൽ നിന്നുയരുന്ന അലമാലകൾ പോലെ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും അത്തരം ഗാനങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുയരട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരേ ഈണത്തിലും സ്വരത്തിലും അനേകായിരങ്ങളുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന ഗാനങ്ങൾ ഒരേ സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവിന്റെ മക്കളുടെ ഐക്യത്തിന്റെയും പരസ്പര സാഹോദര്യത്തിന്റെയും അടയാളവുമായിരിക്കട്ടെ' (Encyclical—Mediator Dei)

വിശ്വാസികളിൽ പരസ്പരസ്നേഹവും ഐക്യവും ഉളവാക്കി അവരുടെ മനസ്സിനെ ദൈവത്തിങ്കലേയ്ക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള നൈസർഗ്ഗികമായ ഒരു കഴിവു് അന്യഭാഷയിലുള്ള ആരാധനക്രമഗാനങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം മാതൃഭാഷയിൽ അവയ്ക്കുള്ള കഴിവു് എത്രയധികമായിരിക്കും.

നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിൽ റിത്തു പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഇക്കാലത്തു് മലയാളത്തിന്നു സ്വകീയമായ ഗാനരീതികളിൽ സുന്ദരവും ലളിതവും ഭക്തിപ്രചുരിത തുളുമ്പുന്നവയുമായ പ്രാർത്ഥനാഗാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതു് ആവശ്യകമാണു്. സിനിമാശാലകളുടെയും നാടകവേദികളുടെയും അന്തരീക്ഷത്തിൽ അലയടിക്കുന്ന ഗാനരീതികൾ പരിശുദ്ധവും പാവനവുമായ ആരാധന സ്ഥലങ്ങളേയും പ്രാർത്ഥനാവേദികളേയും മലിനമാക്കുവാൻ ഇനിയും അനുവദിച്ചുകൂടാ. ഇക്കാര്യത്തിൽ കേരള കത്തോലിക്കരുടെ ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു് ആശ്വാസജനകതന്നെ. അ. മ. പ്രാർത്ഥനാമണ്ഡലിയുടെ പരിഷ്ക്കരിച്ച പതിപ്പിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗാനങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം ഈ തുറയിൽ ഒരു പുതിയ കാൽവയ്പുവെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. സൗകര്യത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചു് പ്രാർത്ഥനാപരിപാടിയ്ക്കുള്ള സമയം ഒന്നുകൂടി പരിമിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു് ഈ അടുത്തകാലത്തു് പ്രസിദ്ധം ചെയ്ത പ്രസ്തുത പ്രാർത്ഥനാമണ്ഡലിയുടെ പരിഷ്ക്കരിച്ച പതിപ്പു് ഇതിനകം പലരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടുകാണും.

അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏഴു ഗാനങ്ങളിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഒറിജിനൽ ട്യൂണുകളിലാണു് വിരചിതമായിരിക്കുന്നതു്. അവ സംഗീതത്തിൽ കണ്ണാടക ശാഖയിലേ ലളിതഗാനങ്ങളുടെ മാതൃകയിൽ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാണു്. പാശ്ചാത്യ സംഗീതത്തിന്റെ ഗാംഭീര്യവും, പൗരസ്ത്യ സംഗീതത്തിന്റെ മനോഹാരിതയും, കണ്ണാടക സംഗീതത്തിന്റെ ലാളിത്യവും സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളവയാണു് പ്രസ്തുത ഗാനങ്ങൾ. ഒരിക്കലും പുതുമനപ്പുറപ്പെടാത്തവയും ഭക്തിരസം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്നവയുമാണവ. അവയിൽ Veni Creator (പ്രാവനാത്മാവേ വരിക), Te Deum (സ്തോത്രഗീതം) കത്തുപ്രാർത്ഥന എന്നിവയ്ക്കു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതികൾ സർവ്വസമാകഷ്ടങ്ങളാണു്. ഗാനങ്ങൾ

കുളള ഇംഗ്ലീഷ് നോട്ടുക്കളി പുസ്തകത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പുതിയ രീതികൾ കാലാനുരത്തിൽ തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ ഗാനങ്ങൾ വിരചിക്കുന്നത് നാടകലോകത്തിൽ ഗാനരചയിതാക്കൾ എന്ന പ്രസിദ്ധി സമാർജ്ജിച്ചിട്ടുള്ളവരും എറണാകുളം സ്വദേശികളുമായ ജോബ് & ജോജ് എന്നിവരാകുന്നു. അവർ തീച്ചയായും സമുദായത്തിന്റെ ഉപരിപ്രോത്സാഹനം അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ആരാധനക്രമത്തിലെ സംഗീതം സംബന്ധിച്ചും ഈദൃശമായ പുതിയ കാൽവയ്പുകൾ അന്തരിവിദഗ്ദ്ധമായ ഭാവയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നു നമുക്കു പ്രതീക്ഷിക്കാം.

EXTRACT FROM A LETTER DATED 10th JUNE 1955
FROM *Chevalier J. C. Chacko*

Dear Rev. Father Mathew Nadakal,

.....I read in Deepika the report of the inauguration of the Study Circle. I wish your attempt every success. And I hope you will have the cooperation of all who have the preservation and the propagation of the Catholic faith at heart.....

I have some experience of associations similar to the Study Circles proposed by you. As you say, the members become lukewarm gradually. I hope the prayers you propose in your other small book (പ്രാർത്ഥനാമഞ്ജരി) will be a remedy against this tendency.

With my best wishes and regards,

Pulincunnoo
10-6-1955

}

Yours sincerely,

J. C. CHACKO.

സൂചനാ സുവിശേഷം

മാനവ ചരിത്രത്തിലൊന്നാമത്തെ വിധിവാചകം ചതിവിരുപ്പിടിച്ച ഒരു പുള്ളിയുടെ മേലായിരുന്നു. എല്ലാ വിധികളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമാണിവിധി. അതിൽ ചതിക്കപ്പെട്ടവൻ അനുഗ്രഹവാശാനുംകൂടി ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പാപപ്പെറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഥമ സന്ദേശമാണിത്. രക്ഷാകർമ്മം വിവരിക്കുന്ന സുവിശേഷങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു കൈപുണ്ടിയാണിവിധി—സൂചനാ സുവിശേഷം.

തോമസ് പോൾ B. Sc.

മനുഷ്യചക്രത്തിന് ആദ്യം പറ്റിയ റെറിനോളം വലിയ തെറ്റു പിന്നീട് പറ്റിയിട്ടില്ല. ഏറ്റവും തികഞ്ഞ ഗുണൈകദശിന്റെ പ്രതിഭയ്ക്ക് കല്പിക്കാവുന്നതിലും ആയിരംമടങ്ങ് കൂടുതൽ വിശിഷ്ടനഗ്രഹങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെമേൽ വാരിച്ചൊരിഞ്ഞിരുന്നു, പറ്റിപ്പോയി. മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന് ലഭിക്കാവുന്ന എല്ലാ പരിപൂർണ്ണതകളും മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. രോഗങ്ങളും പീഡകളും അവനെ അലട്ടുമായിരുന്നു. വേദനയിൽ നിന്നും വിഷാദത്തിൽ നിന്നും അവൻ വിമുക്തനായിരുന്നു. സ്വഭാവം തീതമായ (Praeternaturalia) പലേ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും അലംകൃതനായിരുന്നു മനുഷ്യൻ. സ്വാഭാവികമായി മരിക്കണമെങ്കിലും അമർത്യത ദൈവം അവനു നൽകി. പാപപ്രവണതയോ അജ്ഞതയോ അവനെ തീണ്ടിയിരുന്നില്ല. ദൈവം അവനെ ദത്തുപുത്രനായി സ്വീകരിച്ചു. എന്നിട്ടും തൃപ്തിവരാത്തത്, അതി-

(1) ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഥമപ്രതിപാദനമായ സൂഷി, 3, 14, 15 എന്നിവകൂടാണുള്ള പ്രോട്ടോ എവാജേലിയം (Protoevangelium) എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ സാധാരണ വിളിക്കുന്നത്. പ്രോട്ടോ എവാജേലിയം എന്ന് ആദ്യം വിളിച്ചതാണെന്നു തീർത്തുപറയുക വയ്യ. എങ്കിലും, മാർട്ടിൻ ലൂഥർ ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനു പദ്യാപ്തമായ ഒരു മലയാള തർജ്ജമ കാണുന്നില്ല. പ്രാഥമിക സുവിശേഷം എന്നു തർജ്ജമ ചെയ്യാൽ വലിയ തെറ്റാണെന്നു തോന്നുന്നു. എങ്കിലും, ഈ വാക്യങ്ങൾ, ക്രിസ്തുവരുമെന്നും സുവിശേഷങ്ങൾ ലോകത്തിനു ലഭിക്കുമെന്നും നമുക്കു ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ സൂചനമാകയാൽ, സൂചനാ സുവിശേഷം എന്നു വിളിക്കുകയാണ്.

സ്വാഭാവിക നന്മകൾകൊണ്ടു (Supernaturalia) മനുഷ്യനെ അലകരിച്ചു. അവൻ സൃഷ്ടികളുടെയെല്ലാം രക്ഷമായിരുന്നു. എത്രമേൽ അസുയാർഹമായിരുന്നില്ല, പാപിസായിൽ മനുഷ്യന്റെ സ്ഥിതി!

പാപിസായിലെ വീഴ്ച

മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് സ്വന്തം ഭാവിയുടെ വിധാതാവ്. അവൻ സർവ്വമാ സ്വതന്ത്രനാണ്. പാപം ചെയ്യുന്നതിനോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനോ, ദൈവത്തോടുള്ള വിധേയത്വം സമ്മതിക്കുന്നതിനോ നിഷേധിക്കുന്നതിനോ അവൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. വിധേയത്വം എത്രമാത്രമാണെന്നറിയാൻ, “തോട്ടത്തിന്റെ നട്ടുപിടുത്ത വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നു യാതൊന്നും നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയും അതു നിങ്ങൾ തൊടുകയും ചെയ്യരുത്” എന്നു ദൈവം ഒരു മുടക്കുകുല്പിച്ചു (2).

ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലത്തിനു അത്ര വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും, ദൈവത്തോടുള്ള വിധേയത്വം കാണിക്കുന്ന സൂചികയായപ്പോൾ, അത് മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ ഉയർച്ചയോ വീഴ്ചയോ നിശ്ചയിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതായി. മനുഷ്യൻ തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുരുപയോഗിക്കുവാൻതന്നെ മുതിർന്നു. അതിന്റെ ദുഷ്ഫലങ്ങൾ അവൻ സഹിക്കേണ്ടിവന്നു. സ്വഭാവാനീതവും അതിസ്വാഭാവികവുമായ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും അവനു നഷ്ടപ്പെട്ടു. (Spoliatus in gratuitis) മനുഷ്യന്റെ പതനാവസ്ഥകണ്ടു പരമകാരണികനായ ദൈവം മനസ്സലിഞ്ഞു. മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ചക്കു കാരണക്കാരനായ പിശാചിനെ ദൈവം ശപിക്കുകയാണ്:

“ദൈവമായ കുത്താവ് സപ്പത്തോടു അരുളിച്ചെയ്തു: നീ ഇതു ചെയ്തുകൊണ്ടു്, സകല മൃഗങ്ങളിലും കാട്ടിലെ സകല ജീവികളിലുംവെച്ചു് നീ ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നീ ഉരസ്സുകൊണ്ടു സഞ്ചരിക്കുകയും നിന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പൊടിയിറങ്ങുകയും ചെയ്യും. നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലും നിന്റെ സന്തതിയും അവളും

ടെ സന്തതിയും തമ്മിലും ഞാൻ ശത്രുതയുണ്ടാക്കും. അവൻ നിന്റെ തലയിൽ ചവിട്ടും. നീ അവന്റെ കതികാലിൽ കടിക്കും.”(3)

ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ കിട്ടിയ അനുഗ്രഹം

ആ വിധിവാചകങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചുനോക്കുക. ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചരിവിനു പിടിച്ച “പുളളിയെ” ദൈവം ശിക്ഷിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ, ചതിക്കപ്പെട്ടവൻ അനുഗ്രഹവാദനംകൂടി ആ വിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ആദിമതാപിതാക്കന്മാരുടെമേൽ വിധിവാചകം ഉച്ചരിച്ചപ്പോൾത്തന്നെ ദൈവം തെളിവാക്കി, തിന്മ വിജയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന്. അവിടുന്ന് പാപത്തിനു ശിക്ഷ നൽകി. എന്നാൽ, സപ്പൂം പ്രാതിനിധ്യം വഹിച്ച തിന്മയുടെ ശക്തികളിന്മേൽ പരിപൂർണ്ണവിജയം വാദനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പാപികളെ മെയ്യപ്പെടുത്തി. (4). പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യനെ പറ്റിസായിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചുവിട്ടുക ആവശ്യമായിരുന്നു. പറ്റിസായിൽനിന്ന് കല്ലും മുളളും നിറഞ്ഞ ഭൂമിയലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന മനുഷ്യന് പ്രത്യാശയ്ക്കു വഴി നൽകുന്നതായി ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ, അവൻ നിരാശായിനനായിപ്പോയേനെ. എന്നാൽ, “പരിപൂർണ്ണനൈരാശ്യത്തിനായി ദൈവം മനുഷ്യനെ കൈവിട്ടില്ല... അവന്റെ ദുരിതപരിഹാരമായ വഴിത്താഴയിലേക്ക് അല്ലം ആശ്വാസകിരണം വീശുവാൻ അവിടുന്ന് തീരുമനുസ്മായി.” (5) മനുഷ്യനെ ചതിയിൽപ്പെടുത്തിയവന്റെമേൽ അവൻ വിജയം വരിക്കും.

“നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലും, നിന്റെ സന്തതിയും അവളുടെ സന്തതിയും തമ്മിലും ഞാൻ ശത്രുതയുണ്ടാക്കും. അവൻ നിന്റെ തലയിൽ ചവിട്ടും.”

സപ്പൂമല്ലാത്ത സപ്പൂം

ഒരു സർപ്പം കടിലത്തറും പ്രയോഗിച്ചു മനുഷ്യചരിത്രത്തിന്റെ ആമുഖംമാറി എഴുതി. ‘സപ്പൂത്ത’ന്റെ രൂപത്തിൽ

(3) സൂഷി 3, 14—15

(4) R. A. DYON and A. JONES, The Kingdom of Promise

(5) PAUL HEINISCH, Christ in Prophecy

പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഈ 'ജീവി' വെറും 'ജന്തു'വല്ല. ബുദ്ധികുശലം പ്രയോഗിക്കുവാൻ അതിനു കഴിവുണ്ട്. "ദൈവത്തോടു ശത്രുതയും മനുഷ്യനോടു അസുയയുമുള്ള ഒരു ജീവിയാണിത്." (6) ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഫലത്തെ 'സന്തതി' (Zera) എന്നു വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയർഹിക്കുന്നു. വി. ഗ്രന്ഥത്തിൽ വേറൊരിടത്തും മൃഗത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ 'സന്തതി' എന്നു വിളിച്ചിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, 'നണയൻ,' 'കുടിലതന്ത്രക്കാരൻ,' എന്നെല്ലാമാണ് ഈ ജീവിയെ വി. ഗ്രന്ഥത്തിൽ പിന്നീട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. (7) "ഏഷണിക്കാരനെന്നും സാന്താനെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന പഴയ പാമ്പായ മഹാസർപ്പം" എന്നാണ് വി. യോഹന്നാൻ ഈ ജീവിയെ വിളിക്കുന്നത്. (8) അയൽ രാജ്യങ്ങളിലെ നാടോടിക്കഥകളിൽ സർപ്പങ്ങളെ ദുശ്ശക്തനായിട്ടാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാബിലോണിയൻ കഥകളിൽ പിശാചുക്കൾ സർപ്പത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ദേവന്മാർക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ സാധാരണമാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നിമിത്തം, സർപ്പത്തെ തിന്മയുടെ പ്രതീകമായിക്കാണുക ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു. (9). ചരിയനായ ഈ സർപ്പം സാന്താനല്ലാതെ മറാറാമല്ല. (10) ഒരു സർപ്പത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ സാന്താൻ ചരിത്രപരമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതാണോ, അതോ, നിവേശിത ഗ്രന്ഥകാരൻ തന്റെ ആശയത്തിന്റെ വാഹനമായി ഈ ചിത്രത്തെ ഉപയോഗിച്ചതാണോ എന്നു തീർത്തു പറയുക വയ്യാ. (11) നിവേശിത ഗ്രന്ഥകാരൻ സാന്താനെ സർപ്പമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതാവാം. ചിത്രത്തെക്കാൾ ചിത്രം നല്കുന്ന ആശയമാണല്ലോ പ്രധാനം.

സർപ്പത്തിന്റെമേൽ ദൈവത്തിന്റെ ശാപവാക്യം കരുണയറ്റതും നിരുപാധികവുമാണ്. "കാട്ടിലെ സകല ജീവികളിലും വെച്ചു നീ ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു... ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീ

(6) La Genese, tr. R. DE VAUX, O. P. Paris

(7) Wis, 2, 24

(8) വെളി 12, 9

(9) Cfr. Christ in Prophecy () 23

(10) സൂക്ത. 3, 14

(11) Cfr. P. F. CEUPPENS, O. P. Questiones ex Histori^a Primaera, Roma, (1947) 186—187

പൊടി തിന്നും.” (12) “പൊടിതിന്നുക” എബ്രായ ഭാഷയിലെ ആലങ്കാരിക പ്രയോഗമാണ്. അതിനു ‘മരിക്കുക’, ‘താഴ്ന്നുപോകുക’ എന്ന അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സാത്താൻ അടിപ്പെട്ടവനായിരിക്കും എന്ന അർത്ഥമാണിവിടെ യോജിക്കുന്നത്.

മനുഷ്യന്റെമേലുള്ള വിധി കഠിനവും കുറഞ്ഞതാണ്—അതിൽ പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ടെന്നു വഴിയേ കാണാം.

സ്രീ

“സ്രീ” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരെക്കുറിച്ചാണ് എന്ന് ഇന്നും തർക്കവിഷയമാകുന്നു. (13) പ്രോട്ടസ്റ്റൻറു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടേയും റാഡിക്കൽ സ്കൂളിൽപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടേയും അഭിപ്രായം “സ്രീ” എന്ന പദം ഹവ്വയെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണെന്നത്രേ കത്തോലിക്ക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഈ അഭിപ്രായത്തോടു യോജിക്കുന്നില്ല. അതിനു മതിയായ കാരണവുമുണ്ട്. സ്രീയും സാത്താനും തമ്മിൽ പരിപൂർണ്ണ ശത്രുതയാണ് ദൈവം കല്പിച്ചത്. പരിപൂർണ്ണമായ പാപരാഹിത്യത്താൽ മാത്രമേ സാത്താനുമായി പരിപൂർണ്ണ ശത്രുത ഉളവാകുന്നുള്ളൂ. പാപി സാത്താന്റെ മിത്രമാകുന്നു. ഹവ്വാ പിഴച്ചപ്പോൾ സാത്താന്റെ പക്ഷത്തു പോന്ന് ഐക്യനിര സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ ഐക്യം നിശ്ശേഷം തകർന്നപ്പോൾ, പാപത്തെ പൂർണ്ണമായി ജയിച്ചതായി, പിന്നീട്, ഹവ്വയെപ്പറ്റി ഒരിടത്തു പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട്, സാത്താന്റെ ബദ്ധശത്രുവായ “സ്രീ” ഹവ്വയാണെന്നു പറയുക ശരിയല്ല.

(12) സാത്താൻ സപ്പത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ പൂർവ്വസായിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതാണെന്നാണെന്ന് F. HUMMELAUER, T. VANTICHELEN തുടങ്ങിയവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. കെപ്പൻസ് ഈ അഭിപ്രായം ആദ്യം സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട്, L. DURR, L. DENNEFELD, H. JUNKER മുതൽപേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, നിവേശിത ഗ്രന്ഥകാരൻ തന്റെ അഭിപ്രായം പ്രകടമാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ചിത്രമായി സപ്പത്തെ കണക്കാക്കുന്നു. L. C. P. 188

(13) Cfr. CEUPPENS, De Historia Primaeva (1948) 190-208

വി. ഇരുന്നേയ്യസ്, വി. സിപ്രിയാൻ, റി. എല്ലോ, വി. എപ്പിഫാനിയസ്, വി. ജറോം, വി. ബർനാർഡ്, മഹാനായ വി. ലെയോ തുടങ്ങിയ അനേകം പുരാതന വിശുദ്ധഗ്രന്ഥ വ്യാഖ്യാതാക്കളുടേയും പല ആധുനിക വിശുദ്ധഗ്രന്ഥ പട്ടക്കളുടേയും മതം 'സ്പീ' മറിയത്തെ മാത്രമുദ്ദേശിച്ചാണെന്നത്രേ. ഭൗതികമായ വാചാർത്ഥത്തിൽ സ്പീ ഹവ്വയാണെന്നും എന്നാൽ പൂർണ്ണമായ വാചാർത്ഥത്തിൽ (Sensu Pleno literali) മറിയത്തെക്കുറിച്ചാണെന്നും വാദിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. "സ്പീ" വാചാർത്ഥത്തിൽ ഹവ്വയെക്കുറിച്ചും എന്നാൽ ഹവ്വ മറിയത്തിന്റെ പുറമുള്ളതായ യായതിനാൽ പ്രതിരൂപാർത്ഥത്തിൽ (Typical Sense) മറിയത്തെക്കുറിച്ചും ചിലർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. മറിയത്തെ ഏതെങ്കിലും വിധം ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നതായി തെളിയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന പറയുന്നവരുണ്ട്.

ഒട്ടവിലത്തെ അഭിപ്രായമൊഴിച്ചു് ഏതുകത്തോലിക്കാ നിലപാടു സ്വീകരിച്ചാലും, ഈ പ്രവചനത്തിൽ കന്യകാമറിയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദനം ഉണ്ടെന്നു കാണാം.

സന്തതികൾ തമ്മിൽ

സ്പീയുടെ സന്തതിയും സാത്താന്റെ സന്തതിയും തമ്മിലും ശത്രുത ഉണ്ട്. "സാത്താന്റെ സന്തതി" എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാരകീയശക്തികളെ മുഴുവൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. (14) സ്പീയും സാത്താനും തമ്മിലുള്ള സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് 'സ്പീയുടെ സന്തതി'യാണ്. നിവേശിതഗ്രന്ഥകാരൻ സ്പീയുടെ സന്തതിക്കു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതായിട്ടാണു കാണുന്നത്. ആറാണി 'സ്പീയുടെ സന്തതി'? ഒരുപക്ഷേ പുരുഷനെ അറിയാത്ത സ്പീയുടെ സന്തതിയായിരിക്കുമോ? പസ്താഗ്രാലിയാ, എ. ജെ. ലഗ്രാഞ്ച് തുടങ്ങിയ അനേകം പേർ ഈ വാക്കിൽ മിശിഹായെ മാത്രം കാണുന്നു. ഈ വ്യാഖ്യാനം പുരാതനയുദ്ധ വരമ്പുത്തോടു് വളരെ യോജിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അഭിപ്രായം ശരിയാണെങ്കിൽ, ഉദ്ധൃതവാക്യങ്ങൾ സ്പഷ്ടമായ മിശിഹോന്വ പ്രവചന

(14) Cfr. P. HEINISCH, Christ in Prophecy P. 25; and CEUPPENS, De Historia Primaeva. Rome (1948) 209—210

മാണ്. (15) ക്രിസ്തു പിന്നെയും അവിടുത്തെ മൗതികശരീരത്തേയുമാണ് ഈ പ്രയോഗംകൊണ്ടു നിവേശിതഗ്രന്ഥകാരൻ അത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് ജെ. കോർലൂയിയും മറ്റും വാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ, കാർഡിനൽ ബയായും മറ്റും ഈ അഭിപ്രായത്തോടു വിരോധിക്കുകയാണ്. മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടരുടെ നോട്ടത്തിന് “മനുഷ്യവസ്ത്രം മുഴുവനേയുമാണ് ‘സ്രീയുടെ സന്തതി’ കുറിക്കുന്നത്”; അതുകൊണ്ടു; മിശിഹായും അതിൽപ്പെട്ടും മിശിഹാപുരി മനുഷ്യകലം സർപ്പത്തിന്റെ തല തകർക്കും, “സാത്താന്റെ സന്തതി” നാശകീയ ശക്തിമുഴുവനാണു്. ആ വാക്കിനോടു തുല്യമായി പഠത്തിരിക്കുന്ന “സ്രീയുടെ സന്തതി” മനുഷ്യവസ്ത്രം മുഴുവനുമായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടു, ഇ. ലവെസ്കു ചോദിക്കുന്നു, എവിടെ നിന്നാണ് രക്ഷ? ആരാണ് വിജയം വരിക്കുന്നത്? സാത്താനോടതിരിട്ടുന്നത് മനുഷ്യശാശി മുഴുവനാണോ? അതോ ഏതോ ഒരു ജാതിമാത്രമോ? അതായതു്, ഒരുവസ്ത്രം ആളുകൾ മാത്രമാണോ ജയിക്കുന്നത്? അതോ മനുഷ്യഗണാ മുഴുവന്റെയും പേരിൽ ഒരു വ്യക്തി സാത്താന്റെമേൽ വിജയിക്കുമോ?” ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുദ്ദേശമെന്ന മറുപടി പറയുകയാണ്: “ഈ പ്രവചനത്തിൽ ഒന്നും തിന്തു പറയുന്നില്ല. തീർച്ചയുള്ള ഉത്തരം അന്യമാനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.” (16) ദൈവം പിന്നീടു് പൂർവ്വികാക്കന്മാർക്കു് നല്കിയ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ നിന്നുമാത്രം ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം കാണുവാൻ സാധിക്കു എന്നാണ് ഈ അഭിപ്രായക്കാരുടെ തീരുമാനം.

ഈ ശ്രോതൃത്വത്തിൽ ആക്കാണ് വിജയമെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. “അവൻ (17) നിന്റെ തലയിൽ ചവിട്ടും”; സ്രീയുടെ സന്തതി സാത്താന്റെ തലയിൽ ചവിട്ടും. പരിപൂർണ്ണ വിജയമാണു് ‘തലയിൽ ചവിട്ടുക’ എന്നതു ദ്യോതിപ്പിക്കുക. ക്രിസ്തു മാത്രമാണു സാത്താന്റെ തലയെ തകർത്തതു്. പാപത്തിന്മേലും നരകത്തിന്മേലും പൂർണ്ണ വിജയം നേടിയതു് ക്രിസ്തുവല്ലാതെ മറ്റൊരുവല്ല. ‘നീ അവന്റെ കതികാലിൽ കടിക്കും,’ അതായതു് സ്രീയുടെ

(15) Targum Onkelos Genesim. Targum Hierosolymitanum

(16) E. LEVESQUE, Revue de Clergi Francaï, Mass (1895) quoted ceuppens, De Historia primaeva p. 221.

(17) ‘അവൻ’ എന്നാണ് മൂലഭാഷയായ ഹിബ്രുവിൽനിന്നു് ശരിയായ തർജ്ജമ. എന്നാൽ ലാറ്റിൻ വുൾഗാത്തായിൽ, Ipsa = അവൾ എന്നു കാണുന്നു. ഇതു് ഒരു വിശകായി എല്ലാ വേദപുസ്തക പട്ടക്കളം സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടു്.

സന്തതിക്ക് ചില പരീക്ഷകൾ ഏല്പിക്കുവാൻ സാത്താന്റെ സന്തതിക്കു കഴിയും. കാൽവരിയിൽ അതാണല്ലോ സംഭവിച്ചത്.

സ്രീയുടെ സന്തതി മനുഷ്യകുലം മുഴുവനാണെന്ന അഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ചാലും, മിശിഹാനു വമാണി വാചകങ്ങൾ, സാത്താനെ എതിർത്തു നില്ക്കുന്നവൻ വിജയം വരിക്കും. സന്ധിയില്ലാതെ മത്സരിക്കുന്നവൻ അവസാനം അവന്റെ തലയിൽ ചവിട്ടും. സാത്താനും ചില ഉപദ്രവങ്ങൾ തിരിച്ചേല്പിച്ചേക്കാം. എങ്കിലും, വിജയം “സ്രീയുടെ സന്തതി”ക്കുതന്നെയാണ്. സാത്താനെ എതിർത്തുനില്ക്കുന്ന പുണ്യചരിതരെ ചരിത്രത്തിൽ ഉടനീളം കാണാൻ സാധിക്കും. സാത്താനെതിരെ ഏറ്റവും വലിയ സമരം നയിച്ചതു ക്രിസ്തമാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട്, “സ്രീയുടെ സന്തതി,” മനുഷ്യകുലമെന്നു വ്യാഖ്യാനിച്ചാലും, രക്ഷകനെക്കുറിച്ച് നേരിയ ആശങ്കയുണ്ടാകില്ലെന്നു വാഗ്ദാനം. ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഈ സന്ദേശത്തിൽനിന്നു കറുത്തത് മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ അനുമാനിക്കാം: 1) മനുഷ്യൻ നിരാശനാകേണ്ടതില്ല. 2) മനുഷ്യനെ സാത്താൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പരീക്ഷിക്കും. 3) മനുഷ്യൻ ഉറച്ചുനിന്നാൽ അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൽനിന്നുകൊണ്ട് സാത്താനു കഴിയില്ല. ചോൾ ഹൈന്ദവ് ഈ മൂന്നു അനുമാനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടു പറയുന്നു “പാപപൊറ്റുതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഥമ സഭാർത്ഥയാണിത്. അതിനാൽ, മിശിഹായെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രവചനവുമിതുതന്നെ.” (18) രക്ഷാകരകർമ്മം വിവരിക്കുന്ന സുവിശേഷങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു കൈചൂണ്ടിയെന്നു്—സുചനാ സുവിശേഷമെന്നു്— ഈ പ്രവചനത്തെ വിളിക്കാം.

ഈ സുചനം ക്രിസ്തുവിനുമുമ്പ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നോ? മനസ്സിലാക്കിയതായി ചരിത്രരേഖകൾ വേണ്ടുവോളം തെളിവു തരുന്നുണ്ട്. ജോനാതാൻ ബെൽസിയേലിന്റെ താർഗ്ഗം, ഓങ്കലോസ് (ONKELOS), ജറുസലേം താർഗ്ഗം തുടങ്ങിയ സുപ്രസിദ്ധ പുരാതന യഹൂദസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഈ വാക്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചാണെന്നു്, അവിടുത്തെ ജനനത്തിനു് അനേകവർഷം മുമ്പുതന്നെ, വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു്, യഹൂദപാരമ്പര്യം എങ്ങനെയാണ് ഈ വാക്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചതെന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ.

കത്തോലിക്കരും കുടുംബസംവിധാനവും

വിവാഹത്തിന്റെ പ്രഥമലക്ഷ്യം പുത്രസമ്പാദനവും അവരുടെ നല്ല വളർത്തലുമാണ്. ഈ നല്ല വളർത്തൽ അപകടപ്പെടുമെന്നു കാണുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ സന്താനസമ്പാദനത്തിൽ ആശാസ്യമായ ഒരു സംവിധാനം നടത്താം. പ്രകൃതിവിരുദ്ധവും കൃത്രിമവുമായ ജനനനിയന്ത്രണത്തെ മാത്രമേ സഭ എതിർക്കുന്നുള്ളൂ.

Paul Louis Thodupuzha M. A., M. Sc.

“മൂരാച്ചി”യായ കത്തോലിക്കാസഭ കുടുംബസംവിധാനത്തിന് വിലങ്ങു തടിയായെന്നും, ‘ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെയും, കടൽത്തീരത്തെ മണൽത്തരികൾ പോലെയും പെറു പെരുകുവാൻ ചാവ് ദോഷത്തിന് കീഴും, മഹറോൻ ശിക്ഷയിന് കീഴും’ അ പൾ കടപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും ചില തല്പരക്ഷികൾ ജല്ലിക്കുന്നത് വെറും അജ്ഞതയാ കൊണ്ടുമാത്രമാണെന്നു തോന്നുന്നു. സഭ എന്നും എതിർത്തിട്ടുള്ളത് പ്രകൃതിവിരുദ്ധവും കൃത്രിമവുമായ കുടുംബസംവിധാനത്തെ മാത്രമാണ്. അതു ആചന്ദ്രതാരം അവൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവിട്ട് ചയ്യുണ്ടാകുകയില്ല. എന്നാൽ അകൃത്രിമമായ, പ്രകൃതിക്കനുയോജ്യമായ കുടുംബസംവിധാനത്തെ (Family Planning) സഭ എതിർക്കുന്നുവെന്നു പറയുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലാണ്. വാസ്തവവിരുദ്ധവുമാണ്.

ഹൃഷ്ടകാരനായ സുപ്രസിദ്ധ ഫാ. സ്റ്റാനിസ്ലസ് ലെസ്സപ്പി എസ്. ജെ. ഭാരതത്തിലെ മിക്ക നഗരങ്ങളിലും ചുറ്റിനടന്ന് കുടുംബസംവിധാനത്തെപ്പറ്റി പ്രചാരപരമ്പരകളും സ്റ്റഡികൾക്കും നടത്തിയതായി ഇതിനകം പലരുമറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ. വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനപ്പെരുപ്പത്തെ കൃത്രിമവും പ്രകൃതിവിരുദ്ധവുമായ പലവിധ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ഭാരതം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലയളവിൽ ആശാസ്യമായ ചില മാർഗ്ഗ

ങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിലും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ പരന്നിട്ടുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നീക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം വിജയം വരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ കുറച്ചുപേക്കുമാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാനും ശ്രവിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഈ ലേഖനം ആ പോരായ്മയെ കുറയ്ക്കുകയും പരിഹരിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സഭ എന്നും എതിർക്കുന്നത് പ്രകൃതിവിരുദ്ധവും കൃത്രിമവുമായ ജനനനിയന്ത്രണത്തേയാണ്. എന്നാൽ ആത്മസംയമനം വഴിയായോ, മറ്റു ആശാസ്യമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയോ ഉള്ള കുടുംബ സംവിധാനത്തിനു അവർ വിലങ്ങുതിടിയായി ഒരു നാളും നിന്നിട്ടില്ല. മാതാപിതാക്കന്മാർ അവരാൽ പാടുള്ളിടത്തോളം കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള തത്വവും അവളുടെ പഠന സമുച്ചയത്തിൽപ്പെട്ടതല്ല. പാവനമായ വിവാഹത്തിന്റെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യമായി അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പുത്രസമ്പാദനവും അവരുടെ നല്ല വളർത്തലുമാണ് (PROCREATION and EDUCATION). തങ്ങൾക്ക് ഓരോ നല്കുന്ന കുട്ടികളുടെ നല്ലവളർത്തൽ അപകടത്തിലാകും; അഥവാ തങ്ങളുടെ പരിമിതമായ കഴിവുകൾക്ക് ഒരു പേറാഭാരമാകും എന്നു കാണുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ സന്താനസമ്പാദനത്തിൽ ആശാസ്യമായ ഒരു സംവിധാനം നടത്തുവാൻ പാടുണ്ട്; കടമയുമുണ്ട് (Refr. The Rhythm way to Family Happiness. by J. P. Murphy M. D. and John D Laux M. E.) എന്നു തന്നെയുമല്ല, മറിച്ച്, യാതൊരുവിധ സംയമനവും കൂടാതെ മാനുഷികവികാരങ്ങളുടെ സംഗ്രഹവും തൽഫലമായുള്ള സന്താനോല്പാദനവും മാത്രം മുൻനിറുത്തി വിവാഹബന്ധത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിലും സമുദായത്തിന്റെ മുമ്പിലും ഒരുപോലെ തെറ്റുകാരായിരിക്കും. ഫാ. ലെസ്ലിപ്പിയുടെ നോട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആറു കുട്ടികളിലധികമായാൽ അതു എല്ലാകൊണ്ടും ഒരു പേറാഭാരമാണ്.

കുടുംബസംവിധാനത്തിൽ പ്രകൃതിതന്നെക്കുറയൊക്കെ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നു കാണുവാൻ വിഷമമില്ല. ചിലവയ; പരിധിക്കുള്ളിൽ, അതിൽത്തന്നെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ മാത്രം സന്താനസമ്പാദനം സാധ്യമാകത്തക്കവിധത്തിലാണ് പ്രകൃതിയുടെ ക്രമീകരണം. അതിനാൽ ഒരുവിധ സംവിധാനവും കൂടാ

തെ പാടാകുന്നിടത്തോളം കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കുവാൻ മതാപിതാക്കന്മാർ കടപ്പെടുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കുന്നതും അപ്രകാരം സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു പറയുന്നതും പരമാത്മവും ദുരദ്ദേശപരവുമാണ്.

ഇനി, കൃത്രിമമായ ജനനനിയന്ത്രണം എന്താണെന്നും ആശാസ്യമായ കുടുംബ സംവിധാനം എങ്ങനെ നടത്താമെന്നും അതിന് ഉപോൽബലകമായ ശാസ്ത്രീയതത്വങ്ങൾ എന്തെന്നും നമുക്കു കാണാം. ഭൂണശാസ്ത്രം (Embryology) ഇതിനു മാറ്റുനിർദ്ദേശം നല്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ശിശു മാതാവിന്റെ ഉദരത്തിൽ രൂപംകൊള്ളുന്നതിനു മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും സഹകരണം ആവശ്യമാണെന്നും അവരുടെ സംയോഗഫലമായിട്ടാണ് കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നതെന്നും മേവകുമാരിയും, പിതാവു നല്കുന്ന കാമരീക്ഷ്ബീജമെന്നും (Sperm) മാതാവിന്റെതിന് അണ്ഡം (ovum) എന്നും പറയുന്നു. ഒരു അണ്ഡവും ഒരു ബീജവും തമ്മിൽ സംയോജനം നടന്നാൽ (Fertilization) മാത്രമേ ഒരു ശിശു ഉടലെടുക്കുകയുള്ളൂ. അണ്ഡവും ബീജവും സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷിതങ്ങളാണ്.

സാധാരണയായി ഒന്നും ചിലരിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിലധികവും അണ്ഡങ്ങൾ ഒരേസമയം പുണ്ണുവളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം അണ്ഡങ്ങൾ പുണ്ണുവളർച്ചയിലെത്തുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് 'അണ്ഡപരിപുഷ്ടി' (ovulation) എന്നു പറയുന്നു. പുണ്ണുവളർച്ച പ്രാപിച്ചിട്ട് 12-മണിക്കൂറിനകം ബീജവുമായ സംയോജിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ അണ്ഡങ്ങൾ നിജ്ജീവമാകുന്നു. (Refr (1) Nelson O. E. Embryology (2) The Rhythm way to Family Happiness. ഒരേ സമയം പുണ്ണുവളർച്ചയിലെത്തുന്ന അണ്ഡങ്ങളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ചായിരിക്കും ഒരു പുരുഷത്തിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും. സദാശായ ഇരട്ടകളുടെ (Identical twins) കാര്യം ഇതിനു ഒരു പദമാണു്. അഥവാ ഒരു അണ്ഡത്തിൽ നിന്നും രൂപംകൊള്ളുന്നതിനാലാണ് ജന്മംകൊടുത്ത മാതാപിതാക്കന്മാർക്കുപേലും തിരിച്ചറിയുവാൻ വിഷമമാകണമെന്നു സദാശാകുന്നത്. സാമാന്യമായി യൗവനം മുതൽ കൂടിയത് 50-വയസ്സുവരെ മാത്രമേ പുരുഷന്മാരുടെതിന്നു ഒരു മാതാവു പ്രാപ്തമായിരിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ വന്ദ്യവാലുകൃത്തിലും പിതാവിന്റെ കഴിവുകൾ നീണ്ടുനില്ക്കും. പിതാവിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന ബീജ

വും ഒരു സമയപരിധിവരെ മാത്രമേ ക്രിയാത്മകമായിരിക്കുകയുള്ളൂ. സാധാരണയായി 24-മുതൽ 48 മണിക്കൂറുകളും ചിലപ്പോൾ നാലഞ്ചുദിവസംവരെയും ജീവിച്ചെന്നും വരും.

കൃത്രിമ ജനനനിയന്ത്രണം :— സാധാരണരീതിയിൽ വിവാഹ പ്രക്രിയയിൽ (Matrimonial act) അണ്ഡവും ബീജവും തമ്മിൽ സംയോജനം നടക്കുന്നു. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും കൃത്രിമമായ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ (CLINICAL METHODS, ONANISM Etc) ഈ സംയോജനം തടയുകയാണെങ്കിൽ അതു പ്രകൃതിവിരുദ്ധമാകും; അനാശാസ്യമാകും; അത് പ്രകൃതിനാഥൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഒരു തകിടം മറിക്കലാണ്; തീർച്ച. ജനനപ്രക്രിയ നടത്തുകയും അതേ സമയം അവശ്യം അനുഗമിക്കേണ്ട അണ്ഡ-ബീജ സംയോജനവും സന്താനസമ്പാദനവും മനഃപൂർവ്വം തടയുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നുള്ളതാണ് കൃത്രിമജനനനിയന്ത്രണത്തിൽ നിഷേധ്യമായിട്ടുള്ളത്.

ആശാസ്യമായ കുടുംബസംവിധാനം :— ന്യായമായ മാറ്റങ്ങളിലൂടെയാണെങ്കിൽ കുടുംബസംവിധാനം ആശാസ്യമാണെന്നും നാം കണ്ടു. ഏറ്റവും സ്തുത്യർഹമായ മാർഗ്ഗം ആത്മസംയമനം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എല്ലാവരും അതിനു പ്രാപ്തരാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുവതു. അനുവദനീയമായ മറ്റൊരു മാർഗ്ഗം 'സുരക്ഷിത കാലത്തിന്റെ (SAFETY or sterile period) വിനിയോഗമാണ്. പ്രകൃതി തന്നെ ഏല്പിട്ടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ സുരക്ഷിതകാലം എന്താണെന്നു നോക്കാം. ഭ്രൂണശാസ്ത്രത്തിന്റെ പെരിച്ചുത്തിൽ അണ്ഡം, ബീജത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ പ്രാപ്തമാകുന്ന ദിവസങ്ങൾ കണക്കാക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഈ ദിവസങ്ങളൊഴിച്ച് മറ്റുള്ള അവസരങ്ങളിൽ സംയോഗം നടന്നാലും സന്താനോല്പാദനം ഉണ്ടാകുകയില്ല; സുരക്ഷിതകാലമാണ് (safety period). ഇനി സുരക്ഷിതകാലമെന്നു തുടങ്ങും എന്നുവസാനിക്കുമെന്നു കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നിലധികം മാറ്റങ്ങൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്, ഇക്കാര്യത്തിലേക്കായി.

'റിഥം' സമ്പ്രദായം (RHYTHM METHOD) ഒജിനോ (OGINO) ക്നൗസ് (KNAUS) എന്നീ ഡാക്ടർമാരാണ് ഇതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ. സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആന്തരവത്തെ (ഓവു, മാസമുറ—

(MENSTRUATION) ആസ്വദമാക്കിയാണ് ഈ രീതി രൂപംകൊണ്ടിട്ടുള്ളത്. കരങ്ങുകളിലും മനുഷ്യരിലും മാത്രമേ ആത്മവെളിച്ചം കരങ്ങുകളിൽ നടത്തിയ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ അതേ പടി മനുഷ്യരിൽ പ്രയോഗിച്ചതിൽ ചില പിശകുകൾക്കും കാരണമായി. സാധാരണഗതിയിൽ 28-ാം ദിവസം തോറും ആത്മവെളിച്ചം ആവർത്തിക്കുന്നു. (Regular menstruation cycle) എന്നാൽ ചിലരിൽ അല്പസ്വല്പ വ്യതിയാനങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അതായത് ആത്മവെളിച്ചം ക്രമരഹിതമായി സംഭവിക്കുന്നു, ഉദാ: ചിലപ്പോൾ 22. മറ്റു ചിലപ്പോൾ 33 ദിവസം (Irregular menstruation) ജൂലൈ 1 നും ജൂലൈ 31 നും ആത്മവെളിച്ചവരുടെ ആത്മവെളിച്ചം 30 ദിവസമാണല്ലോ.

സുരക്ഷിതകാലം:- ആത്മവെളിച്ചത്തിന്റെ മുമ്പുള്ള 11-ദിവസം എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷിതകാലമാണ്. സാധാരണയായി ആത്മവെളിച്ചം 28-ദിവസമായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഗർഭധാരണത്തിന് പ്രാപ്തമായ നാളുകൾ (Baby Days) ആത്മവെളിച്ചത്തിന് മുമ്പുള്ള 19-ാമത്തേയും 10-ാമത്തേയും ദിവസങ്ങൾക്കിടയിലാണ്. അതായത് ഇത ആത്മവെളിച്ചമുള്ളതും മദ്ധ്യത്തിലുള്ള പത്തു ദിവസങ്ങൾ. ഉദാഹരണമായി A യുടെ ആത്മവെളിച്ചം 28-ദിവസമാണെന്നിരിക്കട്ടെ. അതായത് ഇത ആത്മവെളിച്ചമുള്ള ജൂലൈ 31-ാം ആഗസ്റ്റ് 28-ാം. A യുടെ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത കാലം (സന്താനസമ്പാദനത്തിന് പ്രാപ്തമായ നാളുകൾ Baby Days) ആഗസ്റ്റ് 9 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളാണ്. മറ്റു ദിവസങ്ങൾ സുരക്ഷിതകാലമാണ്. ആത്മവെളിച്ചം ക്രമരഹിതമായിട്ടുള്ളവർക്ക് അതായത് ചിലപ്പോൾ 27-ചിലപ്പോൾ 31 എന്നിങ്ങനെ മാറിമാറിവരുന്നവർക്ക് സുരക്ഷിതകാലവും അതനുസരിച്ച് മാറിമാറിവരും. ഇക്കൂട്ടർ വിശ്വസ്തമായ വല്ല ഡാക്ടർമാരോടും ആലോചിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം. ഇവർക്ക് അവരുടെ ആർത്ഥവെളിച്ചത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ (shortest cycle) ചക്രത്തിലെ അവസാന 11 ദിവസം സുരക്ഷിതകാലം തന്നെയാണ് സുരക്ഷിതകാലം കണക്കാക്കുമ്പോൾ അല്പം കുറച്ചു കരുതുകയാണ് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. (Refr. Rhythm way to Happiness)

2. 'ടെംപറേച്ചർ' സമ്പ്രദായം (TEMPERATURE METHOD)

റിഥം സമ്പ്രദായപ്രകാരമുള്ള അസന്യസ്ത കാലതിർണ്ണയം

(Sterile period) ചിലരുടെ കാര്യത്തിൽ മുഴുവനും വിജയപ്രദമാകാത്തതിനാൽ കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമായി, കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. അതിനു മുൻകൈ എടുത്തു പ്രവർത്തിച്ചത് ഡാക്ടർ പെൻഡൽടൺ ടോംപ്കിൻസ് (PENDLETON TOMPKINS) ആണ്. (1944) ഇന്നു ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായി കരുതിവരുന്നത് ഈ സമ്പ്രദായമാണ്. ഇതു വഴിയായി അണ്ഡപരിപുഷ്ടി (Ovulation) എന്നാണെന്നത്, അതായത് അണ്ഡം പൂർണ്ണവളർച്ചയായി ബീജസങ്കലനത്തിനു പ്രാപ്തമാകുന്ന ദിവസം എന്നാണെന്നത് കൃത്യമായി കണക്കാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. അതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുരക്ഷിതകാലം എളുപ്പമായും കൃത്യമായും കണക്കാക്കുവാൻ വിഷമമില്ല. ബീജത്തിന്റെ പ്രവർത്തനോത്സവമായ ദിവസങ്ങൾ, കൂടിയത് 5-ആണെന്നും അണ്ഡം 12-മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ജീവിക്കുകയില്ലെന്നും നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ, 'അണ്ഡപരിപുഷ്ടി' ദിനമുൾപ്പെടെ അതിന് തലേ 5-6 ദിവസങ്ങൾ (Baby Days) ഒഴിച്ചുള്ള ദിവസങ്ങൾ സുരക്ഷിത കാലമാണ്.

അണ്ഡപരിപുഷ്ടി ദിനം നിർണ്ണയിക്കുന്ന വിധം:— ഇതിന് ആർത്തവനാൾ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ദിവസം മുതൽ ദേഹത്തെ ചൂട് (Temperature) പനി അളക്കുന്ന വിധത്തിൽ 'തെർമോമീറ്റർ' (Thermometer) ഉപയോഗിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ചൂട് അളക്കുന്നത് എന്നും ഒരേസമയത്തും ശരീരം അലുപാനവിമുക്തവുമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കണം. ആദ്യത്തിൽ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളിൽ ദേഹത്തിലെ ചൂട് ഏതാണ്ട് ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കും. ഒരു ദിവസം ചൂട് പെട്ടെന്നു അല്പം കുറയുകയും അതിനെ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആരംഭത്തിലേക്കാൾ ചൂട് ഉയരുകയും പിന്നീട് അടുത്ത ആർത്തവനാൾവരെ അതേപടി തുടരുന്നതായും കാണുവാൻ കഴിയും. എന്നു ചൂട് പെട്ടെന്നു താഴ്ന്നിട്ട് ഉയരുന്നവോ അന്നായിരിക്കും അണ്ഡപരിപുഷ്ടി.

ചില ബാഹ്യലക്ഷണങ്ങൾ:— ഏതാണ്ട് ആർത്തവനാളുകളുടെ മദ്ധ്യത്തിലായി അണ്ഡപരിപുഷ്ടിയും കീഴ്വയറിൽ (Abdomen) ഓരോ മാസവും ഒന്നിടവിട്ട് ഇടതുവശത്തും വലതുവശത്തുമായി മാറിമാറി നേരിയ വേദനയും അനുഭവപ്പെടും (Abdominal pain). അന്നു നേരിയ തോതിലുള്ള രക്തസ്രാവവും (Bleeding) ശ്ലേഷ്മ സ്രാവവും (Mucous) ഉണ്ടാകും. ഈ

ബാപ്റ്റിസ്മം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റെല്ലാ മതത്തിലുള്ളവരും സാധിക്കുന്ന വർഷം എല്ലാ മാസങ്ങളിലും ചുറ്റും അതന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടിയിരിക്കുകയില്ല, തങ്ങളുടെ അന്ധപുരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസമായി വാൻ.

സുരക്ഷിത കാലത്തിന്റെ ചെളിച്ചത്തിൽ നടത്തുന്ന ജ്ഞാനം കടംബ സംവിധാനം കൃത്രിമമല്ലേ? അല്ല. കാരണം ബിജുവും അന്ധവും തമ്മിൽ സംയോജനം നടക്കാതെയിരിക്കാനും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാതെയിരിക്കാനും യാതൊരു വിധ കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങളും ഈ വിധ കടംബ സംവിധാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതിവിരുദ്ധവുമായി ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവെന്നു മാത്രം. കൂടാതെ കരയേറെ ആത്മസംയമനവും നടത്തണം. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നിഷിദ്ധമാണ്. സുരക്ഷിതകാലം യാതൊരു വിധ ആത്മസംയമനവും കൂടാതെ ദുരാശ്വാസപൂർണ്ണത്തിനായി അതിനെ പ്രതിമാത്രം തീർപ്പുതുക; ഇതു പാപകരമാണ്. കൂടാതെ മാതാപിതാക്കൾ ഇരുവരും പൂർണ്ണസമ്മതത്തോടും തക്ക ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ടും ആയിരിക്കണം ആശ്വാസ്യമായ ഈ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

വസ്തുതകൾ ഇങ്ങിനെയിരിക്കെ, നമുക്കു മനുഷ്യസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വരഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നവെന്നും പാടാകുന്നിടത്തോളം പെറു പെരുക്കുവാൻ മഹറോൻ ശിക്ഷയിൽ കീഴ് കടപ്പെടുത്തുന്നവെന്നും പറയുന്നതും മുഴുവനും അജ്ഞതകൊണ്ടു മാത്രമായിരിക്കുമോ?

ആശ്വാസ്യമായ കടംബ സംവിധാനത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ താഴെപ്പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഉപകാരപ്രദമാകും.

1. The Rhythm Way to Happiness

—J. P. Murphy M. D. and John D. Laux M.E.

2. A Guide to Catholic Marriage

—C. S. Milhanovich Ph. D. etc. Milwaukee

Wis.

3. Catholic Marriage Manual

—Rev. George Kelly. Newyork

10

തിരുസിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന്

വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസ് അഭംഗം തുടരും. ക്രൈസ്തവ വൈകുണ്ഠരണ്ടും തുടർപോകും. പൊതുനായ ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നേറുന്ന ഭരണസംവിധാനമെന്ന നിലയിലാണ് സഭ ജനാധിപത്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നത്.

ജോൺ അറസ്ത് പോൾ മാപ്പാപ്പായുടെ പ്രഥമ സന്ദേശം

1963 ജൂൺ 21-ാം തീയതി കൊൺസ്റ്റേബിന്റെ രണ്ടാം ദിവസം കർദ്ദിനാൾ ജിയോവാന്നി ബത്തീസ്റ്റ മൊന്തീനി മാപ്പാപ്പായായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പിറ്റേന്ന് സിസ്റ്റൈൻ ചാപ്പലിൽ വെച്ച് അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന 69 കർദ്ദിനാളുമാരോടു പറഞ്ഞവാക്കുകളാണ് പുതിയ മാപ്പാപ്പാ ലോകത്തിന് നൽകിയ പ്രഥമ സന്ദേശം (1). കത്തോലിക്കർ അജഗണ്യത്തെ നയിക്കുക പൈതൃകസ്നേഹവും എല്ലാവരുടേയും രക്ഷയിലുള്ള ഉല്ലാസവും നിറഞ്ഞ ഒരു കർത്തവ്യമാണ്. എങ്കിലും സർവ്വശക്തിയിൽ സമസ്ത പ്രത്യാശയുൾപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ അഭിഷിക്തൻ സമീകരിക്കുകയാണെന്നു മാർപ്പാപ്പാ തിരുമേനി വ്യക്തമാക്കി. പരിശുദ്ധവും മഹനീയവുമായ ആത്മീയ പാരമ്പര്യം നല്ല കടന്നുപോയ മുൻഗാമികളെ അവിടന്ന് അനുസ്മരിച്ചു—പ്രത്യേകിച്ചും ചുരുങ്ങിയ കാലംകൊണ്ട് സർവ്വലോകത്തിന്റേയും സ്നേഹാദരങ്ങൾ സമാർജ്ജിച്ച ജോൺ 23-ാമനെ. ഇടയനടുത്ത സ്നേഹവും എല്ലാവരോടുമുള്ള സൗഹൃദാവസ്ഥയും, ഇവയെ നിറംപിടിപ്പിച്ച അത്യാദരമായ മാനുഷിക ഗുണങ്ങളുംവഴി അകന്നുനിന്നവരുടെപോലും ഹൃദയങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കാൻ ജോൺ മാപ്പാപ്പാക്കു കഴിഞ്ഞു.

വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസ് തുടരുകയാണ് തന്റെ പ്രധാന ജോലിയെന്ന് പോൾ മാപ്പാപ്പാ വെളിവാക്കി. തൈസദൃശ്യമായ പ്രാവേദവും, യുവത്വം നിറഞ്ഞുള്ളതുമായ ചൈതന്യവും ഭരണപരമായ നവീകരണവും സാമൂഹികതയുംവഴി സഭ എല്ലാവരേയും തന്നിലേക്കുകൊണ്ടുവരും. സുവിശേഷത്തിലാണ് മനുഷ്യരാശി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതുമായ രക്ഷ

യെന്നും ഉച്ചൈസ്സരം പ്രഘോഷിക്കുന്നതാവും തന്റെ ഭരണലക്ഷ്യം. സഭാനിയമങ്ങൾ (Canon Law) പുതുക്കുന്നതും, ദേശീയവും സാമൂഹ്യവും സാമുദായീയവുമായ നീതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നതും ഈ വെളിച്ചത്തിലാണ് കാണേണ്ടത്. മുൻഗാമികളുടെ സാമൂഹ്യ ചാക്രികലേഖനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ, സത്യത്തിലും നീതിയിലും ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടേയും മറ്റുള്ളവരുടേയും കടമകളും അവകാശങ്ങളും സമാദരിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് ഈ നീതി കൈവരുത്തേണ്ടത്. സഹോദരസ്നേഹവും അതിനടിസ്ഥാനമായ ദൈവസ്നേഹവും, സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ നീതിപൂർവ്വമായി പരിഹരിക്കുന്നതിന് എല്ലാ മനുഷ്യരോടും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നന്മ അല്ലവികസിതരാജ്യങ്ങൾക്ക് അനുഭാവപൂർവ്വമായ പരിഗണന ലഭിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യവ്യക്തികൾക്കു ചേർന്നതല്ല അവിടങ്ങളിലെ ജീവിത നിലവാരം. പരസ്പരം മത്സരിക്കേണ്ടവരല്ല, സഹോദരന്മാരാണ് തങ്ങളെന്ന് മനുഷ്യർ മനസ്സിലാക്കുമെങ്കിൽ, ദൈവഭയത്തിലും ദൈവനിയമങ്ങളാദരിച്ചും സ്നേഹത്തിന്റേയും പരസ്പരസഹകരണത്തിന്റേയും വെളിച്ചത്തിൽ ലോകക്രമം കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിന് മനുഷ്യർ പഠിക്കുമെങ്കിൽ, ബഹിരാകാശവിജയങ്ങൾ തുറന്നുതന്ന തവയുഗത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുകയില്ല.

രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയിടയിൽ സമാധാനം പുലർത്തുന്നതിന് കഴിവുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ചെയ്യുമെന്ന് പരിശുദ്ധ പിതാവു പറഞ്ഞു. സമരങ്ങളുടേയും സൈന്യസജ്ജീകരണങ്ങളുടേയും അഭാവമല്ല, ദൈവമാശിക്കുന്ന ക്രമത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമായ സമാധാനമാണ് വേണ്ടത്. പരസ്പരധാരണയുടേതും സാഹോദര്യത്തിന്റേതുമായ സന്മനസ്സ്, പരീക്ഷണഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം പ്രകടമാകുന്ന സന്മനോഭാവം, മനുഷ്യരാശിയുടെ യഥാർത്ഥനയായ പ്രചോദിതമായ, സ്നേഹസമന്വൃതമായ ഐക്യാഭിലാഷം— അതാണ് നമുക്കാവശ്യം. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിനും ദൈവദത്തമായ അവകാശങ്ങളുടെ സമാധാനപൂർവ്വമായ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നതിനും, അങ്ങനെ ആത്മീയവും മതപരവുമായ ജീവിതം സുകരമാക്കുന്നതിനും സർവ്വാത്മനാ ശ്രമിക്കാൻ മാപ്പാപ്പാ ആഹ്വാനംചെയ്തു. സമാധാനം പുലർത്തുന്നതിന് നടക്കുന്ന ശ്രമങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. സഹകരണങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും.

ജോൺ മാപ്പാപ്പായുടെ ക്രൈസ്തവൈക്യസംരംഭം തുടർന്നുപോകുമെന്ന് പരിശുദ്ധപിതാവു് ഉറപ്പു നല്കി. ഐക്യം പുനഃസ്ഥാ

പിക്കാനുള്ള അഭിലാഷം തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മാറൊലിക്കൊള്ളുകയാണ്; തീവ്രമായ അഭിപ്രായങ്ങളുടേതും പ്രാർത്ഥനയുടേതുമായ മാറൊലി. “ശീമോൻ, ശീമോൻ,നിന്റെ വിശ്വാസം ക്ഷയിക്കാതിരിക്കാനും നീ പിന്തിരിഞ്ഞ് നിന്റെ സഹോദരന്മാരെ വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനും നിനക്കുവേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു” (ലൂക്ക, 22, 31—32) എന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകളാണ് അവിടത്തേക്കു പ്രചോദനമുള്ളുക. “ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അഭിമാനംകൊള്ളുന്ന എല്ലാവരുടേയും നേരെ നാം കൈകൾ നീട്ടുന്നു. സഹോദരന്മാരെന്ന മധ്യസ്ഥനാമത്തിൽ നാമവരെ വിളിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പക്കൽ സ്ഥായിയായ ധാരണയും സന്തോഷഭാവവും കണ്ടെത്താമെന്നും, തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പത്തുകളേയും സാംസ്കാരികചൈതൃകത്തേയും ആത്മീയമായ പാരമ്പര്യസ്വത്തിനേയും വിലമതിക്കുകയും നവശോഭകൊണ്ടു് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന റോമാസഭ പിതൃഭവനമായി അവർക്കുവെച്ചെടുക്കുന്ന അവാർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ,” തിരുമേനി തുടൻ പറഞ്ഞു. ഭാരമേറിയ കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിന് വിശ്വാസികളുടെ പ്രാർത്ഥനാസഹായം അവിടന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. കുട്ടിനാളന്മാർ, മെത്രാന്മാർ തുടങ്ങി എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും അഭിവാദനങ്ങളും സഭയ്ക്കും മനുഷ്യരാശിക്കു മുഴുവനും പൈതൃകാശീർവാദവും നൽകിക്കൊണ്ടു് പരിശുദ്ധ പിതാവു് പ്രഭാഷണം സമാപിച്ചു.

സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തപ്പോൾ

പോൾ ആറാമൻ തിരുമേനി കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 30-ന് കിരീടധാരണവേളയിൽ ചെയ്ത പ്രസംഗത്തിൽ 9 ഭാഷകൾ ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി (2). ലത്തീനിലാണ് തിരുമേനി തുടങ്ങിയതു്. നിഗൂഢമായ ദൈവനിശ്ചയം അതിവിപുലവും അമൂല്യവുമായ ഒരു ഭാരമാണ് തന്നെ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്—വലിപ്പത്തിലും വിശുദ്ധിയിലും നിസ്തലയായ കത്തോലിക്കാസഭ, ക്രിസ്തുവാണ് അവളുടെ സ്ഥാപകൻ. അവളെ വീണ്ടെടുത്തതു് അവിടത്തെ തിരുരക്തവും. അവിടത്തെ കളങ്കമറ്റ, സ്നേഹഭാജനമായ മണവാട്ടിയാണ് സഭ. ക്രിസ്തുവിനെ പിന്തുടരുന്ന ജനസമൂഹങ്ങളെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്ന മാതാവും എല്ലാ ജനതകളുടേയും പ്രകാശവും പ്രത്യാശയും അവളാണ്. വലിയകാര്യങ്ങൾക്കു് ബലഹീനമായ ഉപകരണങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ദൈവം ഭാരമേറിയ തന്റെ കടമകൾ നിർവ്വഹിക്കാൻവേണ്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാതിരിക്കുകയില്ല. പരിശുദ്ധ മാതാവി

ന്റേയും പ്രഥമ പാപ്പായായ വി. പത്രോസിന്റേയും നാമകാരണമായ വി. പൗലോസിന്റേയും മദ്ധ്യസ്ഥസഹായം അവിടന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം എല്ലാ ജനതകളിലുമെത്തിക്കാൻ പണിയെടുത്തു, ക്രിസ്തുവിനുപേരിൽ ജീവൻ ബലികഴിച്ച പൗലോസായിരിക്കും അവിടത്തെ മാതൃകയും സംരക്ഷകനും, പിന്നീട് പ്രഭാഷണം തുടർന്ന് ഇറാലിയനിയാണ്.

അപ്പസ്തോലികമായ ഒരർത്ഥംകൂടിയുണ്ട് കിരീടധാരണചടങ്ങുകൾക്ക്. സ്ഥാനാരോഹണത്തോടെ തിരുസ്സഭയിലും ലോകത്തിലും കൈവന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനനുനതയെപ്പറ്റി താൻ ബോധവാനാണെന്ന് പരിശുദ്ധ പിതാവു പറഞ്ഞു. “ലോകത്തിനും മാലാഖമാർക്കും മനുഷ്യർക്കും പ്രദർശനവസ്തുക്കളായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ” (1 കൊറി. 4, 9) എന്ന പൗലോസ് ശ്ലീഹായുടെ വാക്കുകൾ അവിടന്ന് അനുസ്മരിച്ചു. ഏകവും വിശുദ്ധവും സാർവ്വത്രികവും ശ്ലൈശികവുമായ സഭയുടെ മുഴുവനും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ താക്കോലുകൾ താൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഗലീലയിലെ മീൻപിടുത്തക്കാരനായ നല്കിയ രക്ഷാകരവും രഹസ്യപൂർണ്ണവുമായ കടമകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ഈ ചടങ്ങുകളിലൂടെ ലഭിക്കുകയാണ്. സാർവ്വത്രിക സഭയുടെ അദ്ധ്യാപകനും ഇടയനുമെന്നനിലയിൽ തിരുസഭയിലെ സർവ്വേനതസ്ഥാനത്തേക്കയർപ്പെടുന്ന മാപ്പാപ്പായുടെ ജോലി ഏറ്റവും വിനീതവുമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരുടെ ദാസനാണ് അവിടന്ന്. അധികാരവും ഉത്തരവാദിത്വവും, വലിപ്പവും ചെറുപ്പവും, ശക്തിയും സ്ലേഹവും അത്ഭുതകരമാം വിധം മേളിക്കുന്നു! “നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ ഏറ്റവും എളിയവനാകണം; ഭരിക്കുന്നവൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവനും,” (മർക്കോ, 22, 26) എന്ന ദിവ്യനാഥന്റെ വാക്കുകൾ മാപ്പാപ്പാ ഓർമ്മിച്ചു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൗത്യം തുടരുകയും പരത്തുകയുമെന്ന ശൗരവാചകമായ കത്തവ്യം താനിപ്പോൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. മുൻഗാമികളുടെ ജോലിയെ അത്യാദരവോടെ താൻ തുടരമെന്ന് പരിശുദ്ധ പിതാവു പറഞ്ഞു. വിശ്വാസസംബന്ധവും സാത്യാർത്ഥികവുമായ അബദ്ധങ്ങളിൽനിന്ന് സഭയെ സംരക്ഷിക്കുകയും മാതാവും ഗുരുനാഥയുമെന്ന നിലയിലുള്ള സഭയുടെ അജപാലകവൃത്തി (Pastoral action) തുടരുകയും വികസിപ്പിക്കുകയുമാണത്. ഇനിയും സഭാസന്താനങ്ങളല്ലാത്തവരെ ആദരപൂർവ്വമാണ് അവർ വീക്ഷിക്കുക, അവരെ തന്നിലേക്കു ഏദയപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട്.

തുടന്ന് ഫ്രഞ്ചിലേക്കു കടന്ന പരിശുദ്ധ പിതാവ് പൗര

സ്തൃസഭകളോടും വേർപെട്ടു നില്ക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോടും സഹി
 കരിക്കാൻ പോകുന്ന മനോഭാവം വ്യക്തമാക്കി. ഭാഷകളിലും
 റീത്തുകളിലുമുള്ള വൈവിധ്യം ഒരു നിസ്തലസമ്പത്തെന്നോണമാ
 ണ് തിരുസഭ പരിഗണിക്കുന്നത്. പേപ്പൽ കുർബ്ബാനയിൽ
 ലത്തീനോടൊപ്പം ഗ്രീക്ക് സംഗീതവുമുപയോഗിക്കുന്നത് പ്രാചീ
 നവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ പൗരസ്ത്യ പാരമ്പര്യങ്ങളോടു് സഭയ്ക്കുള്ള
 ബഹുമാനാദരങ്ങൾക്കു തെളിവാണ്. പൗരസ്ത്യ സഭകളോടു്
 പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിൽ വിശ്വാസമുറപ്പിക്കുന്നതിന്
 അവിടുന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അവരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളോടുള്ള
 വിശ്വസ്തതയും മാർപ്പാപ്പായോടുള്ള ബന്ധവും അഭംഗം പരി
 പാലിക്കുന്നതിനും. അനന്തരം, അകത്തോലിക്കാ സഹോദ
 രങ്ങളോടു് തിരുമേനി പറഞ്ഞു, “എല്ലാവരും ഒന്നാകണം” എന്ന
 ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന വേഗം യഥാർത്ഥമാകട്ടെ എന്നാണ് ത
 ന്ന്റെയും അഭിലാഷമെന്ന്. ജോൺ മാർപ്പാപ്പാ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള
 വാക്കിയ പ്രത്യാശകൾ വ്യക്തമാക്കാതിരിക്കാൻ അഭിമാനത്തോ
 ടും കർത്തവ്യബോധത്തോടും കൂടി ശ്രമിക്കുമെന്ന് തിരുമേനി ഉറ
 പ്പുനല്കി. പ്രശ്നത്തിന്റെ വൈചുല്യവും തരണം ചെയ്യുവാ
 നുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളും മറക്കുകയല്ല. എങ്കിലും സത്യത്തിലും
 ഉപവിയിലും സമാശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് സമാരബ്ധമായ ക്രൈസ്ത
 വൈകൃതസംവാദം കഴിവതു മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തുമ
 തത്തിന്റെ സീമകൾക്കുമപ്പുറത്ത്, ആധുനികലോകവുമായും സ
 ഭ ഇന്ന് സൗഹൃദസംവാദത്തിലേപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മതപര
 വും ആത്മീയവുമായവയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അകലു
 കയാണ് ലോകമെന്നു തോന്നും ഉപരിപ്ലവവീക്ഷണത്തിൽ—
 ശാസ്ത്രീയവും സാങ്കേതികവുമായ പുരോഗതികളു്, മനുഷ്യൻ
 തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനമെടുത്തതുപോലെ, പക്ഷേ, ഇതി
 നെല്ലാം പിന്നിലായി ആധുനികലോകത്തിന്റെ അഗാധസ്വര
 ങ്ങൾ ശ്രവിക്കാനാവുമെന്നതാണ് വാസ്തവം. അരൂപിയും പ്ര
 സാദവരവുമാണ് അവയുടെ ചലനകർത്താക്കൾ. വെറും സാങ്കേ
 തികപുരോഗതിയല്ല, മാനുഷികമായ പുരോഗതിയാണ്, ശത്രു
 തകളുടെ അഭാവമായ സാമാധാനമല്ല. പരസ്പരവിശ്വാസത്തിൽ
 വ്യക്തികളും ജനതകളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണമാണ് ലോക
 അനിവാര്യം. ഈ ആദർശസാക്ഷാൽക്കരണാർത്ഥം പ്രകടമാകു
 ന്ന ധൈര്യവും പ്രവർത്തനചൈതന്യവും ആത്മാർപ്പണവും ത്യാ
 ഗസന്നദ്ധതയുമെല്ലാം അത്യാവശ്യമാത്രം. മാർപ്പാപ്പാ പറഞ്ഞു,
 “ഇതെല്ലാം നമ്മുടേതാണ്... സാഹോദര്യത്തിലും സമാധാന
 ത്തിലും സമുദായ സംഘടന സാധിക്കുന്നതിന് മനുഷ്യരെ ക്ഷ

ണിച്ചുകൊണ്ട് മാപ്പാപ്പാ ശബ്ദമയത്തുപോൾ എങ്ങു നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അഭിനന്ദനങ്ങൾതന്നെ ഇതിനു മതിയായ തെളിവാണ്.” “ക്രിസ്തു പിൻറെ ആരായനാവാത്ത സമ്പത്തുകളെ” (എഫേ, 3, 8) ത്രേ സഭയ്ക്കു ലോകത്തിനു നല്കാനുള്ളതു്.

പിന്നീടു് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവിന് സംസാരിച്ചതു്. ഒരന്താരാഷ്ട്ര ഭാഷയായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയിടയിൽ വർദ്ധനമമായ ധാരണയും ഐക്യവും പുലർത്താൻ സഹായിക്കുകയാണ്. അനന്തരം, ജർമ്മൻ ജനതയുടെ ശിക്ഷണബോധവും ത്യാഗസന്നദ്ധതയുമെല്ലാം അവിടുന്ന് ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽത്തന്നെ പ്രകടിത്തിച്ചു് സ്വാന്വീഷ്, പോർച്ചുഗീഗീസ്, പോളിഷ്, റഷ്യൻ ഈ ഭാഷകളിൽ അതതു നാട്ടുകാരെ അഭിവാദനം ചെയ്യുകൊണ്ടാണ് മാപ്പാപ്പാ ഉപസംഹരിച്ചതു്.

ജനാധിപത്യം ക്രൈസ്തവവീക്ഷണത്തിൽ

ജൂലൈ 2-ാം തീയതി ഫ്രാൻസിന്റെ 50-ാമതു സാമൂഹ്യ വാരത്തിന് മാർപ്പാപ്പാ തിരുമേനി കാർഡിനൽ ചിക്കൊഞ്ഞാ നി വഴി ഒരു സന്ദേശമയയ്ക്കുകയുണ്ടായി (3). സഭയുടെ ജനാധിപത്യവീക്ഷണം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാനരേഖയാണതു്. നിതിയുക്തവും ജനക്ഷേമത്തിനു പര്യാപ്തവുമാണെങ്കിൽ ഒരു ഭരണ ക്രമത്തേയും, രൂപപരമായ പരിഗണനകൾ വെച്ചുമാത്രം, സഭ പ്രത്യേകവിധം, സ്വീകരിക്കുകയോ നിരാകരിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. (Leo XII, Encyclical “Diuturnum”: Puis XII, Christmas Message, 1944) ഒരു പ്രത്യേകതരം രാഷ്ട്രീയധിപത്യമെന്നതിനേക്കാൾ, പൊതു നന്മ കൈവരുത്തുന്നതിന് ജനങ്ങളും ഭരണാധികാരികളുമായി സമാധാനപൂർവ്വമായ ബന്ധങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന ഭരണസംവിധാനമെന്നനിലയിലാണ് സഭ ജനാധിപത്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നത്. പദപിയിലും അവകാശങ്ങളിലും തുല്യതും, തങ്ങളുടെ പുരുഷാത്മകത (Personality) യേയും കടമകളേയും അവകാശങ്ങളേയും പറ്റി ബോധവാന്മാരും മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാനിക്കുന്നവരുമായ സ്വതന്ത്ര പുരുഷന്മാരുടെ സമുദായം ജനാധിപത്യത്തിനാവശ്യമാണ്. ഓരോ പൗരനും തന്റെ ഏറ്റവും മെച്ചമായ കഴിവുകൾ പൊതു നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, പിന്നോക്കം നില്ക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ താങ്ങി നിൽക്കണം. അധികാരികൾ പക്ഷപാതവും സ്വാതന്ത്ര്യവും വെടിഞ്ഞു്, രാജ്യത്തിനായി പണിയെടുക്കുകയും, ജനപ്രതിനിധികളിൽ നിന്നും, സ്വാതന്ത്ര്യമായി സ്വീകരിച്ചുപരിചരിച്ച രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മൗലികനിയമങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന നിമന്ത്രണങ്ങൾ അവർ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണു വേണ്ടതു്.

ഇത്തരം ജനാധിപത്യത്തിന് സുവിശേഷത്തിൽനിന്ന് പ്രോത്സാഹനം മാത്രമല്ല പിന്തുണയും ലഭിക്കും. ക്രിസ്തുമതം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവണ്ടിയാണെന്നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇഷ്ടംപോലെ, തോന്നുന്നതെന്തും ചെയ്യുന്നതല്ല സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നേയുള്ളൂ. ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെയുള്ള, ധാർമികവും പുരുഷാത്മകവുമായ ഉത്തരവാദിത്വബോധമാണത്. ഭൗതിക നന്മകൾ കേവലം പാരിമാണികമായി സമീകരിക്കുന്നതല്ല സമത്വം. സനാതന സൗഭാഗ്യത്തിനു വിളിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെന്ന നിലയിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ പൊതുവായ ഉൽഭവവും പദവിയുമാണത് ഉന്നിപ്പറയുക. ജനാധിപത്യമെന്നുവെച്ചാൽ സാഹോദര്യമെന്നർത്ഥം. ക്രിസ്തീയ വെളിപാട് ജീവിതനില പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഒരേ രക്ഷകൻ നാമെല്ലാവരെയും രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, പിന്നോക്കം നില്ക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ മനുഷ്യത്വമായി ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊടുക്കാൻ നമുക്കു കടമയുണ്ട്. അധികാരം ദൈവദത്തമാണെന്നും സഭ അനുസ്മരിക്കുന്നു. വ്യക്തികളുടെ മനുഷ്യാക്ഷി സ്വാതന്ത്ര്യവും ദൈവമാഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വാഭാവികക്രമവും അധികാരത്തിന് പരിധികൾ കല്പിക്കുന്നത് ഭരണകർത്താക്കളെ പഠിപ്പിക്കുകയും.

യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ, പൗരാവലി കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കറിയുകയും അറിയുന്നതിനെപ്പറ്റി വിധിക്കാനും വിവേചിക്കാനും ശ്രമിക്കുകയും വേണം. സ്വാതന്ത്ര്യവും വസ്തുനിഷ്ഠവും നിഷ്പക്ഷവുമായ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെയാണ്. പത്രം, റേഡിയോ, ടെലിവിഷൻ ഇവയിൽനിന്നു സ്വാതന്ത്ര്യമായി അഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുത്താനാവുന്ന പൗരന്മാരുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. സാമ്പത്തികമേഖലയിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദസംവാദമാണ് വേദാന്താവശ്യം. 12-ാം പിയൂസ് തിരുമേനി പറഞ്ഞതുപോലെ, “മുതലാളികളും തൊഴിലാളികളും ഒരിക്കലും യോജിക്കാനാവാത്ത എതിരാളികളല്ല, പൊതുവായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലെ സഹകാരികളാണ്” (Allocution to Catholic Employers, May 7, 1949) ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ സ്വഭാവവും പ്രാധാന്യവും തൊഴിലാളിക്കു മനസ്സിലാക്കണം. തൊഴിലാളികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ശ്രവിക്കാൻ അധികാരികളും സഹകരണത്തിനു തൊഴിലാളികളും സന്നദ്ധരാകുമെങ്കിൽ, മുതലാളി-തൊഴിലാളി സംവാദം എപ്പോഴും അഭിലഷണീയമാവും, ചിലപ്പോൾ അന്താരാവശ്യവുമാണ്. പരസ്പര ബഹുമാനവും അഭരവും സന്മനോഭാവവും ഇത്തരം ബന്ധങ്ങളിലെല്ലാമുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. വിവിധ സംഘടനകൾ പരസ്പരം ആലോചിച്ചും സഹകരിച്ചും തങ്ങളുടെ പരിപാടികൾ രൂപീകരിക്കുകയും നടപ്പിൽവരുത്തുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ ജനാധിപത്യം ഒരു പേരു മാത്രമല്ല മഹത്തായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം കൂടിയാവും. വേദാന്തം ഭരണകൂടവും അതതു രാജ്യങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക സംഘടനകളുമായുള്ള സംവാദമാണ്. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സാമ്പത്തികസംവിധാനം, സമീകരണം, വികസനം മുതലായവ ഭരണകൂടമാണു നിശ്ചയിക്കേണ്ടതെങ്കിലും, മുൻപറഞ്ഞ സംഘടനകളുടെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങളാലായുക പ്രബുദ്ധതയായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ സഹായിക്കും. രാഷ്ട്രത്തിന് അവയുടെ സഹകരണം ലഭിക്കുന്നതിനും അതു കാരണമാകും.

Cum Permissu Superiorum

Printed at the St. Joseph's Orphanage Press, Changanacherry
 Edited, Printed and Published by Rev. Fr. Mathew Nadakal.

വിജ്ഞാപനം

കുതിരോളി പഴയലക്കങ്ങൾ

ഒന്നാം രണ്ടാം പുസ്തകങ്ങൾ

2 രൂ. വീതം

ഒന്നാം രണ്ടാം പുസ്തകങ്ങൾ ബയനും ചെയ്തു

2 രൂ. 37 ത. പ. വീതം

ടി പോസ്റ്റേജ് 60 ന. പ. വീതം

* * *

അ. മ. പ്രാർത്ഥനാമഞ്ജരി

വില 15. ന. പ.

ടി പോസ്റ്റേജ്

10. ന. പ.

* * *

അ. മ. ലഘു ലേഖനപരമ്പര 13

എണ്ണമുള്ള സെറോനിനം

} 26. ന. പ.

ടി പോസ്റ്റേജ്

10. ത. പ.

* * *

ആവശ്യപ്പെട്ടുക

മാനേജർ

സെന്റ് ജോസഫ്സ് കർമ്മനേജ് പ്രസ്സ്

ചങ്ങനാശേരി

