

കേരള സാഹിത്യം

‘ഒരു കർത്താവും
ഒരു വിശ്വാസവും
ഒരു മാതൃഭാഷയും’

Vol. XXIV
November 1965
No. 11.

“കർത്താവും, നിന്റെ ആശ്രയത്തിൽ മരിച്ചു”
നിന്റെ വരവിനായി നോക്കിപ്പാകുന്ന
ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയവരെ
നീ ആശ്വസിപ്പിക്കണമെ”.

വരിസംഖ്യ മുൻകൂർ 3 ക.
 വിഭാഗങ്ങളിൽ 4 ക.

CHRISTHAVA KAHALAM

(An Organ of the Catholic Re-union Movement)

ഇതു ലക്കത്തിൽ

പേജ്

1. പത്രാധിപക്കുറിപ്പുകൾ.	333
2. സീയോൻ കാഹളത്തിന്റെ ദൂതപദേശം — (വന്ദ്യ വിവദ് ശ്രീ. പീലിപ്പോസ് റമ്പാൻ)	335
3. പ്രേഷിതരാകുക (റെററ് റവ. മോൺ. സി. റി. കുരുവിള)	337
4. അല്മായർ കൗൺസിൽ വീക്ഷണത്തിൽ (ഗീ. പെരുമല)	351
5. വിശുദ്ധ ഡോൺ ബോസ്കോ (സി. കെ. ശാമുവേൽ)	345
6. ധ്യാനചിന്തകൾ (വി. സി. ഗീവറഗീസ് കോറെപ്പിസ്കോപ്പ)	349
7. ദൈവമാതാവും ഓൺഡോക്സ് സഭയും (തുടർച്ച) (റവ. ഫാ. സി. എ. ഏബ്രഹാം)	352
8. മനുഷ്യപുത്രൻ (മാതൃ പടിഞ്ഞാറേതിൽ, പുന.)	359
9. കത്തോലിക്കാസഭയിലേക്ക് (കെ. സി. മാത്യു)	361
10. അതിരൂപതവാത്കൾ — മിഷ്യൻസൺഡെ പിരിവ്.	

Chief Editor: Rt. Rev. Msgr. Philipose Remban.

Publishing Editor:

Rev. Fr. C. A. Abraham,
Mar Ivanios College,
Trivandrum-15.

Sub: „ Rev. Fr. Jacob Gnayalloor,

ക്രൈസ്തവ കാഹളം

പുസ്തകം 24.

നവംബർ 1965.

ലക്കം 11.

നവീനവീക്ഷണം

കാലത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ ശരിക്കും ഗ്രഹിക്കുകയും രണ്ടാം വർത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ തുറന്നിട്ട ജാലകത്തിലൂടെ നോക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം സഭയെക്കുറിച്ചും ഇടവകയെക്കുറിച്ചും സഭാകാര്യങ്ങളിലും ഇടവകക്കാര്യങ്ങളിലും ഒരു വിശ്വാസിക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട പങ്കിനെക്കുറിച്ചും, സാധാരണ വിശ്വാസികൾക്കും സഭാതൃക്കളായവർക്കും ഇടവകയുടെ തൃക്കൃഷ്ടിയിലും വൈദികർക്കും നവീനമായ ഒരു വീക്ഷണം ആവശ്യമാണെന്നുള്ള നിഗമനത്തിൽ നാം എത്തിച്ചേരും.

കാലത്തിന്റെ മാറ്റവും ആ മാറ്റം ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിലും ചിന്തകളിലും ഉളവാക്കിയിട്ടുള്ള സ്വാധീനശക്തിയും ഗ്രഹിക്കാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന വൈദികരും അത്മായരും ധാരാളമുള്ള ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ കേരളം. അവർക്കു എല്ലാം പഴയപടിതന്നെ. വൈദികർക്കു് അടുത്തുണ്ടാകുന്നതിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ടെന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്നും വൈദികരും പള്ളിയിൽ പോകുകയും വി. കർബാന കാണുകയും കൂദാശകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ടെന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്നും അത്മാ

യരും കരുതുന്നുണ്ടായെന്നും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്കാസമുദായം ആരോഗ്യം പുറമേ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷയരോഗിയെപ്പോലെയാണെന്നു പ്രസ്താവിക്കുവാൻ ഞാൻ മടിക്കുന്നില്ല. വി. പാലോസ് ഗലാത്യർക്കെഴുതിയ ലേഖനം അഞ്ചാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ഗലാത്യരുടെയിടയിലുണ്ടായിരുന്ന ദുഷിച്ച ജീവിതരീതികളെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്കാ സമുദായത്തോടും ഇന്നു ഏതാ പരമമെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും, ശത്രുത, തക്കം, പക, കോപം, ശാഠ്യം, ഭിന്നതകൾ, കക്ഷിമത്സരം, അസൂയ"-ഇവയെക്കുറിച്ച്. (ഗലാ. 5, 20-21) സഭയെന്നും സമുദായമെന്നുമുള്ള പദങ്ങൾക്കു ഒറ്റ അർത്ഥമല്ലാ ലേഖിതാവു വിവക്ഷിക്കുന്നതു്. പക്ഷേ, സമുദായത്തിലെ ഈ ഏകാകൃതങ്ങളൊക്കെയും സഭയ്ക്കു ഹാനികരമാണെന്നുള്ള വസ്തുത വിസ്മരിക്കാതിരിക്കുക.

മനുഷ്യൻ കേവലം ആധ്യാത്മിക ജീവിതമല്ല, കേവലം ഭൗതികജീവിതവുമല്ല. ആധ്യാത്മികതയിൽക്കൂടി ദൈവത്തെ പ്രാപിക്കേണ്ട ജീവിതാനുഭൂതി മനുഷ്യൻ. കേവലം ഭൗതികകാര്യങ്ങളുടെ നീർച്ചയിൽ വീണുപോകുന്ന

മനുഷ്യനെ ആധ്യാത്മികതയുടെ സഹായം വഴി രക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല സഭയ്ക്കുണ്ടെന്നുള്ളതു് അനുകൂലമായിട്ടെ മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹികവും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ ജീവിതമണ്ഡലങ്ങളിലെക്കു സഭാതത്വശാസ്ത്രം സേവനത്തിന്റെ ദീപവുമായി കടന്നുവെല്ലണം. ആ സേവനത്തിന്റെ വെളിച്ചം ചില മുങ്ങുകൾക്കു അനുവദിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം വിസ്മരിക്കുന്നില്ല സഭ ദൈവത്തിന്റെ ജനമാണു്. ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിനു യോജിക്കാത്ത പലതും മാനുഷികദുർവ്വെഷങ്ങൾ മൂലം സഭാംഗങ്ങളിൽ കടന്നുകൂടുന്നതുള്ളതു തീർച്ച. ആ ദുർവ്വെഷങ്ങൾ മാറ്റി ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആദർശധീരത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനു വേണ്ട രംഗസജ്ജീകരണം ചെയ്യേണ്ട ചുമതല വൈദികർക്കും സാധാരണ വിശ്വാസികൾക്കും ഒരുപോലെയാണു്. നമ്മുടെ ആളുകൾ പലപ്പോഴും താത്വിക രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയല്ല. ഒരു വൈദികനിൽ ഒരു തെറ്റു കണ്ടാൽ എല്ലാ വൈദികരും അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കുറുമുളയ്ക്കുക. എന്നാൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനിൽ ഒരു തെറ്റു കണ്ടാൽ അയാൾ മാത്രമാണു കുറയ്ക്കുക.

വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസ് അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള പുതിയ ഒരാവേശം എല്ലാവർക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ടു്. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം നല്ലതുതന്നെ, അത്യാവശ്യവുമാണു്. പക്ഷേ, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേരിൽ സംഹാരകമായ വിമർശനങ്ങൾ പാടില്ല. തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം, ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ട രീതിയിൽ. സഭയിലെ അധികാരം ദൈവദത്തമാണു്, മനുഷ്യരിൽ നിന്നുള്ള അധികാരമല്ല അതു്. അധികാരികളെ അതിരുകവിഞ്ഞു വിമർശിക്കുക ക്രിസ്തീയരീതിയുമല്ല. പക്ഷേ, ഇന്ന് വിമർശനസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും പേരിൽ പത്രമാസികകളിൽ ക്രിസ്തീയരീതിക്കു അനുയോജ്യമല്ലാത്ത വിമർശനകലാപങ്ങൾ നടക്കുകയാണു്.

കാലത്തിനനുസരിച്ചു് എല്ലാക്കാലങ്ങളിലും പരിവർത്തനമാവശ്യമില്ല എന്നാൽ പരിവർത്തന

നമാവശ്യമുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ പരിവർത്തനമുണ്ടായ മതിയാവൂ. അപ്പോൾ പൊതുനന്മയെന്ന ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് നാമും ആ നല്ല പരിവർത്തനങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടു്. പഴയതെല്ലാം കൊള്ളരുതാത്തതല്ല, പുതിയതെല്ലാം നല്ലതുമല്ല; കൊള്ളരുതാത്തതു തള്ളിയും നല്ലതു സ്വീകരിച്ചും മുന്നോട്ടു പോകുവാനാണു നാം മുന്നിയേണ്ടതു്. സഭയുടെ വിശ്വാസവും സമാഗ്ഗുപ്രമാണങ്ങളും മാറ്റാത്തവിധേയമല്ലെന്നു നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ, ചില ആചാരങ്ങൾ, ചില ചിന്താഗതികൾ—ഇവയൊക്കെ മാറ്റാവുന്നവയാണു്. അതിലാൽ പരിഭ്രമിക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല.

സന്ദർഭത്തിനൊത്തായതുക

സാധാരണയായി ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഈ പംക്തിയിൽ പർച്ചയെടുക്കുക. ഈ പ്രാവശ്യം അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തുകയാണു്.

നമ്മുടെ മാതൃഭൂമി ഇപ്പോഴും യുദ്ധത്തിന്റെ കരിനിഴലിലാണു് കഴിയുന്നതു്. വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധത്തിന്റെ കെട്ടുതകളിൽ കിടന്നു കയ്യെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയിലാണു് നാമിന്നു ജീവിക്കുന്നതു്. അങ്ങു് ഇന്ത്യയുടെ വടക്കും വടക്കുപടിഞ്ഞാറും ജീവിക്കുന്നവരെപ്പോലെ നാം യുദ്ധത്തിന്റെ ദുർഭാസംഭവങ്ങൾക്കു സാക്ഷിനിന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യയെ ഒന്നായി കാണാൻ നാം പരിശീലിക്കേണ്ടവർ ആ സംഭവങ്ങൾക്കു നാമും ദുഃസാക്ഷികളാണെന്നു തന്നെ നാം കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏതെല്ലാം വിധങ്ങളിൽ, ഏതെല്ലാം രംഗങ്ങളിൽ, മാതൃഭൂമിയുടെ അന്തസ്സം അഭിമാനവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയുമോ ആ രംഗങ്ങളിലെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ നമുക്കു കടമയുണ്ടു്. നമ്മാൽ കഴിയുന്നവിധം പ്രതിരോധയത്നങ്ങളിൽ നാം പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ടു്.

കൂടുതൽ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുവാൻ തീർച്ചയായും നമുക്കു കഴിയും. കുറെ നല്ല പച്ചക്കറിസാധനങ്ങളെങ്കിലും നട്ടുണ്ടാക്കിയാൽ അത്രയും നന്നു്. ഭക്ഷ്യ ദുർലഭ്യത്തിനൊരു പരിഹാരവും ആരോഗ്യത്തിനഭിവൃദ്ധിയും ആ സംരംഭം മുഖമുണ്ടാകും. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടവ

സീയോൻ കാഹളത്തിന്റെ ദൂതപദേശം

(വന്ദ്യദിവ്യശ്രീ പീലിപ്പോസ് റമ്പാൻ)

പെന്തിക്കോസ്തകാരുടെ സീയോൻ കാഹളം എന്ന മാസികയിൽ “ക്രൈസ്തവസഭകളിലെ മറിയമങ്ങൾ” എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് മാസം മുതൽ ഒരു പത്രാധിപ

വാചകങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു മുമ്പടി എഴുതുന്നതായാൽ ക്രൈസ്തവകാഹളത്തിന്റെ അനവധി പുറങ്ങൾ അതിനുപയോഗിക്കേണ്ടിവരും. അതിനാൽ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു കാഴ്ചപറയുന്നതിന്നു ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളു.

ലേഖനം പ്രസിദ്ധം ചെയ്യവരുന്നു. വേദപുസ്തകത്തിന് വിരുദ്ധമായ തെറ്റിദ്ധാരണകളും പഴയ സഭകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിന്ദാപവാദങ്ങളും പരത്തുന്ന ഒരു ലേഖനമാണിത്. അതിലെ

കയിലെ വൈദികർ, പൊതുജന പ്രവർത്തകർ മുതലായവർ മുൻകൈയെടുത്തു പ്രവർത്തിക്കണമെന്നു പറയുമ്പോൾതന്നെ പലരും നെററി മുളിച്ചേക്കാം. നല്ല അടുക്കളത്തോടുകൂടിയ ഒരു ഓരോ വീടിനു മുറവും ഉണ്ടാകണം. പള്ളി വക ശവക്കോട്ടയും പള്ളിമുറവും കഴിഞ്ഞു സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തു് നല്ല മാതൃകാ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങൾ എടുക്കുക വൈദികർക്കു ആരംഭിച്ചുകൂടാ? ആ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽനിന്നു നല്ലയിനം തൈകളും വിത്തുകളും അളകൾക്കു വിതരണം ചെയ്യാനാകും. മാമുൽരീതിക്കു

മാമോദീസാ വീണ്ടും ജനനമാണെന്നു് പഴയ സഭകൾ പറയുന്നതു് വേദാനുസരണമല്ലെന്നും മാനസാന്തരം മൂലമാണു് വീണ്ടും ജനനം നടക്കുന്നതെന്നും വീണ്ടും ജനനമെന്നതു ദ്വിജന്മാരായ ബ്രാഹ്മണരെ കണ്ടു പഠിച്ചതാണെന്നും പത്രാധിപർ പറയുന്നു. ഇതു ശരിമല്ല തീർത്താ സിനുളള ലേഖനത്തിൽ വി. പൗലുസ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു: “നാം നിരൂപണത്തിന്റെ അവകാശികളായിത്തീർന്നതു് പുനർജനനമാകുന്ന സ്നാനം കൊണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പുതുക്കത്താലും ആകുന്നു” (തീത്തോ. 3, 6-7.) ഈ വാക്യത്തിൽ പുനർജനനമാകുന്ന സ്നാനം എന്നു പൗലുസ് പറയുന്നതു പഴയ സഭകൾ വീണ്ടും ജനനമാകുന്ന മാമോദീസാ എന്നു പറയുന്നതും ഒന്നതല്ലെന്നല്ലേയോ? ആ സ്ഥിതിയ്ക്കു് വേദപുസ്തകത്തിനെതിരായ ഒരു മറിയമായി അതിനെ താറടിച്ചു തള്ളുന്നതു് ശരിയാണോ? അതു പത്രാധിപരുടെ ഒരു മറിയമായല്ലേയോ? വായനക്കാർ വിധിക്കട്ടെ

മാനസാന്തരവും ഏറ്റുപറച്ചിലും ആണു വീണ്ടും ജനനമെന്നു് പത്രാധിപർ പറയുന്നതു

അതുമിതും നട്ടുനതല്ലാ, കൃഷിത്തോട്ടംകൊണ്ടു ഞാനുദ്ദേശിക്കുക. നല്ലയിനം വാഴകൾ, പച്ചക്കറിയെക്കൾ, കപ്പം ഒക്കെയൊന്നു ഞാനുദ്ദേശിക്കുന്നതു്. ഒരു നാട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത ഇനം, എന്നാൽ ആ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നു് ഉറപ്പുള്ള ഇനം പച്ചക്കറിയെക്കൾ വച്ചുപിടിപ്പിച്ചു പരീക്ഷിച്ചു നോക്കരുതോ?

ഇങ്ങനെ കൃഷിക്കാര്യത്തിലും അപ്പമൊന്നു ശ്രദ്ധവെച്ചാൽ നാട്ടിനു് അതുപകാരമാകും. അതു മൂലം ഇടവകയിൽ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. എന്താ, ഒന്നു പരീക്ഷിച്ചു നോക്കരുതോ?

ശരിയല്ല ആദ്യജനനമായാലും വീണ്ടും ജനനമായാലും അവ, ഒരുവൻ സ്വയം സ്വധീകരിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ജനിക്കണമെങ്കിൽ ജനിപ്പിക്കണമെന്നുവെന്ന് വേണം. സ്വയമായി ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. മാനസാന്തരവും ഏകപാപിച്ച ഒരുവൻ തനിച്ചു നേടാവുന്ന സംഗതികളാണ്. ജനനം ഒരുവനും തനിച്ചു നേടാവുന്നതല്ല. ജനിച്ചവരും സ്വന്ത ഇഷ്ടത്താൽ ജനിച്ചവരല്ല വേറൊന്നിനാൽ ജനിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. മാദമാദീസ തന്നെത്താൻ മുങ്ങിയാൽ മതിയെന്ന് പെന്തിക്കോസ്തകാരും പരയുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല വേറൊരാൾ സ്നാനപ്പെടുത്തുകയാണല്ലോ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലും ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ മാനസാന്തരം മൂലം തന്നെത്താൻ പുനർജനനം സ്വീകരിക്കാൻ സ്വധീകരിക്കുന്നതല്ല എന്നു ഗ്രഹിക്കാം.

പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയ്ക്കുൾക്കായവരെ ക്രിസ്തുവലമുള്ള രക്ഷയ്ക്കു് അർഹരാക്കി ദൈവദൂതന്മാരും അതു ഒരു വീണ്ടും ജനനമാകും. അതിലേക്കു് ക്രിസ്തു ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ് വീണ്ടും ജനനം അല്ലെങ്കിൽ മാദമാദീസ എന്ന കർമ്മം. അതിനാൽ മാദമാദീസ വീണ്ടും ജനനമാണ്. “ഒരുവൻ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവിൽ നിന്നും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല” (യോഹ. 3: 5) എന്ന് ക്രിസ്തു തന്നെ തീർത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിൽനിന്നും മാദമാദീസ ഏൽക്കാത്തവൻ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നില്ലെന്നു വരുന്നു. ശിശുക്കളെ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ വിടുവിൻ. സ്വർഗ്ഗരാജ്യം ഇപ്രകാരമുള്ളവരുടെതാകുന്നു എന്ന് കർത്താവു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. (മത്താ. 19, 14.) (മർക്ക. 10, 14.) (ലൂക്ക. 18, 16) ഇതിൽനിന്നും ശിശുക്കൾക്കും സ്വർഗ്ഗരാജ്യമനുഭവിക്കാമെന്നു വരുന്നു. ഒരു ശിശു അതിന്റെ അപ്പന്റെയും അമ്മയുടെയും സാന്നിദ്ധ്യത്തിലുള്ള സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് അതിന്റെ പിരികൊന്റു് നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ ശിശുക്കളുടെ ആത്മാക്കൾക്കു് ദൈവസാന്നിദ്ധ്യവും അനുഭവിക്കാം. “നമ്മെ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽനിന്നു വിടുവിച്ചു തന്റെ സ്നേഹത്തിൻപുത്രന്റെ രാ

ജ്യത്തിലേക്കു് ആനയിക്കുകയാണു് യേശു ചെയ്യുന്നതു്” (കൊലോ. 1, 13.) നമ്മെ ദൈവത്തോടു യേശുക്രിസ്തു നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നതു് (എപ്പ. 1, 5.) ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽനിന്നു വിടുവിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാനത്തോടു് ദൈവത്തോടു് കൺതങ്ങളെയുമാകാം.

രക്താംബരം വീൽക്കുന്നവളായ ലൂദിയായുടെ വിശ്വാസത്തെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു് അവളെയും അവളുടെ കുടുംബത്തെയും (അതായതു് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും) സ്നാനപ്പെടുത്തിയതായി അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ നടപടിപ്രസ്താവത്തിൽ കാണുന്നു. (നട. 16, 14-15) അവളുടെ കുടുംബമെന്നു പറയുന്നതിൽ പ്രായമായവരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരു വിശ്വാസം ഏകപരയെണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങിനെ ഏകപരായിച്ചതായി വേദപുസ്തകം സാക്ഷിക്കുന്നില്ല വിശ്വാസം ഏകപരവിക്കാതെ പ്രായമായവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നതു തെറ്റാണ്. അതിനാൽ ലൂദിയായുടെ വിശ്വാസത്തെ മാത്രം ആധാരമാക്കി സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച അവളുടെ കുടുംബം അവളുടെ പ്രായമാകാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്നു നിഷ്പ്രയാസം ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്. വേദപുസ്തകത്തിലുള്ള ഈ സംഗതി പത്രാധിപർ നിഷേധിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. അതു വചിയ ഒരു അപരാധമാണ്. അതിനാൽ ശിശുസ്നാനം വേദാന്തരണമല്ലെന്നുള്ള പത്രാധിപരുടെ വാദം തെറ്റാണ്.

അവിശ്വാസിക്കുവാൻ തക്ക പ്രായമായവരെ വിശ്വാസം ഏകപരായിച്ചുമാത്രമേ സ്നാനപ്പെടുത്തുകയുള്ളു കാരണം അവിശ്വാസം ദൈവതയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ തടയും. ക്രിസ്തുവിനു തന്റെ സ്വന്ത നാടുകാരുടെ അവിശ്വാസം നിമിത്തം അവിടെ വലുതായൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നു് മർക്കോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. (മർക്കോ 6, 1-6) എന്നാൽ ദൈവതുപയെ തടയുന്ന അവിശ്വാസം കുഞ്ഞുങ്ങളിലില്ല. അതിനാൽ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരുടെ അഭേക്ഷയും ഏകപരച്ചിലും സ്വീകരിച്ചു് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്താം. രക്ഷകന്മാർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചുമതല (ശേഷം 365-ാം പേജിൽ;

പ്രേഷിതരാകുക.

(റൈറ്റ് റവ. മോൺ. സി. റി. കരുവിള)

നാം ആചരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു തിരുനാളുകളാണ് മിഷൻ യാത്രയും രാജ്യത്തിരുനാളും. ഈ വർഷം ഈ തിരുനാളുകൾ യഥാക്രമം ഒക്ടോബർ 24-ാം 31-ാം തീയതികളിൽ നാം ആചരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഇഹലോകജീവിതത്തിന്റെ അവസാനനാളിൽ തന്റെ അന്ത്യശ്വാസനമായി തിരുസഭയെ അവളുടെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ ചുമതല അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്തു: “ആകയാൽ നിങ്ങൾ പോയി സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യപ്പെടുത്തി പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അവർക്ക് മാർമ്മാദീസാ നൽകി, ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം ആചരിക്കുവാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുവിൻ” (മത്ത. 28, 19-20.) ഈ സ്വർഗ്ഗീയസന്ദേശം ഇന്നും നമ്മുടെ കാതുകളിൽ പ്രതിധ്വനിക്കുകയാണ്. ഈ സന്ദേശം നിമിത്തം പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം തിരുസഭയുടെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. പ്രേഷിതപ്രവർത്തനമില്ലാത്ത സഭയെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതിനുതന്നെ നമുക്കു സാധ്യമല്ല.

രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസിൽ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെ തിരുസഭയുടെ അനേക പ്രവർത്തനലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടു മാത്രമല്ല കാണുന്നത്. തിരുസഭാസ്ഥാപനാഭ്യർത്ഥനയെന്ന കരതമാകുന്നതിനു അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം എന്നതേ സുന്നഹദോസിന്റെ അഭിപ്രായം. തിരുസഭയിൽ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം അന്തർലീനവും സഭയിലെ ഓരോ അംഗവും ഓരോ പ്രേഷിതനുമാണ്. തിരുസഭ അതിന്റെ അംഗങ്ങളിൽനിന്നും വിഭിന്നമല്ല. നേരമറിച്ച് അംഗങ്ങളാണ് സഭ. പത്രണ്ടാം പീയൂസ് മാർപ്പാപ്പാ ഒരിക്കൽ വിശ്വാസികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് “നിങ്ങളാണ് സഭ” എന്ന് കല്പിക്കുകയുണ്ടായി.

ക്രിസ്റ്റോനി എന്ന പേരിൻമതയുള്ള ആരെയും പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല.

ഒരു ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ ആ ശരീരത്തിന്റെ പൊതുവായ നന്മയ്ക്കും വളർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടി എങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മൗതികശരീരമാകുന്ന തിരുസഭയിലെ അംഗങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തിരുസഭയുടെ പൊതുവായ നന്മയ്ക്കും വളർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതു ബോദ്ധ്യമാകുന്നവർക്കു പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം ഒരു കാര്യപ്രവൃത്തിയോ ഇഷ്ടാനുസരണം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമോ മാത്രമല്ല, പ്രത്യേക, സ്വന്തം ചുമതലയിൽ പെട്ടതും തന്റെ വിശ്വാസമനുസരിച്ചു ജീവിക്കുന്നതിനു അത്യന്താപേക്ഷിതവുമാണ് എന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.

ദൈവം പിതാവായിട്ടുള്ള ഒരു മഹാകുടുംബമാണു തിരുസഭ; ഈ മഹാകുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ദൈവമക്കളും. പിതാവിന്റെ അഭീഷ്ടമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥമായി പിതാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടമാകട്ടെ എല്ലാവരും സത്യം അറിഞ്ഞ് മാർമ്മാദീസാപരിവീണ് ജനിച്ച് തന്റെ മക്കളായി ഈ മഹാകുടുംബത്തിലെ അംഗത്വം സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ളതാകുന്നു. ദൈവത്തിന്റെയും തന്റെ സഭയുടെയും ബുദ്ധിരഹിതവും നിർജ്ജീവവുമായ ഉപകരണങ്ങൾ അല്ല നാം. ദൈവേഷ്ടം നിവൃത്തിയാകുന്നതിനുവേണ്ടി ദൈവത്തോടും സഭയോടും യോജിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുള്ള ചുമതലബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ദൈവമക്കളാണ് നാം. പുനരെകുപ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ സഭാമക്കളായിത്തീർന്ന നമുക്ക് പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടുവിധ ചുമതലകളാണ് ദൈവം ഏല്പിച്ചതെന്നിരിക്കുന്നത്: സഭൈകുപ്യം, സഭാവളർച്ചയും.

സഭൈക്യം

സഭൈക്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ആഹ്വാനം സഭയിൽ പിളർപ്പുണ്ടായ കാലം മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ്. സഭയിൽനിന്നും പിരിഞ്ഞു പോയവർ സഭയോടു യോജിക്കുന്നതിനു വിവിധ ശ്രമങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ തിരിച്ചുവരവിനായി സഭ എന്നും നോക്കിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സഭൈക്യത്തിനുള്ള ആവേശമൂലം പിരിഞ്ഞു പോയ ചില സഭാവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഐക്യപ്പെടുന്നതിനും ഇടയായിട്ടുണ്ട്. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുസഭകളിലെ നേതാക്കന്മാർ സർവ്വലോകസഭൈക്യപ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ സഭൈക്യത്തിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വീടു വിട്ടുപോയ മകന്റെ തിരിച്ചുവരവിനായി നോക്കിപ്പറക്കുന്ന അപ്പനെപ്പോലെ യല്ല പ്രത്യേക, കാണാതെപോയ ആടിനെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയ നല്ല ഇടയനെപ്പോലെ, ഒരു ഇടയനും ഒരു തൊഴുത്തും എന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ആഗ്രഹസാധ്യത്തിനായി തിരുസഭ മഹാനായ ജോൺ മാർപ്പാപ്പായുടെ കാലം മുതൽ വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസു വഴി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

സഭൈക്യത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ദൈവത്താൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതും ദൈവം വളരെയധികം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു നവീനമാറ്റമാണ് നമ്മുടെ പുനരൊകൃപസ്ഥാനം. ഇൻഡ്യയിലെ വിവിധ സഭകളുടെ പുനരൊകൃപ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ലോകമെങ്ങുമുള്ള സകല ക്രൈസ്തവരെയും ഒരു തൊഴുത്തിലും ഒരിടയന്റെ കീഴിലുമാക്കിത്തീർക്കുകയെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ കൺമുഖിലുള്ളവരുടെയിടയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും ത്യാഗവും ഈ പരിമിതികളെ കടന്നു വളരെ ദൂരം എത്തണം. കേരളത്തിലെ സഭൈക്യം സാധിക്കുന്നതോടു കൂടി ഇൻഡ്യയിലെയും ലോകത്തിലെയും സഭൈക്യത്തിനു അടിസ്ഥാനമിട്ട് നാം വളരെ പുരോഗമിച്ചുവെന്നു അഭിമാനിക്കാം. പല വാഗ്ദാന പരിമിതികളും പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ സഭൈക്യത്തിൽ നാം വളരെയധികം മുന്നോട്ടു പോകുന്നുവെന്നുള്ളതു വളരെ അശ്വാസകരവും പ്രോത്സാഹകരവുമത്രെ.

നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചുമതല സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്കുവേണ്ടി, എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും നിത്യരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി, ദൈവരാജ്യം വിസ്തൃതമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ തന്റെ ശിഷ്യരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ശോകത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ആടുകളുടെ കാര്യത്തിലായിരുന്നു പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത്. (St. Mt. 10. 6.) എന്നാൽ തന്റെ മഹത്വീകരണത്തിനു ശേഷം എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും തരണംചെയ്ത് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും രക്ഷയെ കരുതി സകല ജാതികളോടും തന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനും, അവരെ ദൈവമക്കളാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനും താൻ നൽകിയ മാറ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും, തന്റെ ശിഷ്യർ അധികാരം നൽകി. ഈ ദൗത്യം തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും, അവരുടെ പിൻഗാമികളായ മെത്രാന്മാർക്കും ആണ് നൽകിയതെങ്കിലും, സുവിശേഷപ്രചരണം ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും ചുമതലയാണ്. തന്റെ സഭാഭാരതന്റെ നിത്യരക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു പനും ഒരു നല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയെന്നു സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവിന്റെ നല്ല മകനെന്നോ, ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭാഭാരതെന്നോ, അവിടുത്തെ മൗതികശരീരമാകുന്ന സഭയുടെ ഒരു അംഗമെന്നോ, പറയുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. നമ്മുടെ കത്താവിന്റെ സുവിശേഷ വെളിച്ചം ലോകത്തിനു നൽകിയിട്ട് ഇന്ന് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളായെങ്കിലും, ലോകത്തിലുള്ള മുന്തിരിപ്പാലുപയോഗത്തിനോടു കൂടിയ ജനങ്ങളിൽ മുമ്പിൽ രണ്ടാമതും ക്രിസ്തുവിനെ തങ്ങളുടെ ദൈവവും, രാജാവുമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടവരായി ഇനിയും ശേഷിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ പന്ത്രണ്ടുശിഷ്യരിൽ ഒരാളായ വി. തോമ്മാസ്റ്റീഹാ തന്നെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ സുവിശേഷപ്രചരണം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഈ ആയിരത്തിത്തൊ

സഭയുടെ വളർച്ച

നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചുമതല സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്കുവേണ്ടി, എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും നിത്യരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി, ദൈവരാജ്യം വിസ്തൃതമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ തന്റെ ശിഷ്യരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ശോകത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ആടുകളുടെ കാര്യത്തിലായിരുന്നു പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത്. (St. Mt. 10. 6.) എന്നാൽ തന്റെ മഹത്വീകരണത്തിനു ശേഷം എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും തരണംചെയ്ത് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും രക്ഷയെ കരുതി സകല ജാതികളോടും തന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനും, അവരെ ദൈവമക്കളാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനും താൻ നൽകിയ മാറ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും, തന്റെ ശിഷ്യർ അധികാരം നൽകി. ഈ ദൗത്യം തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും, അവരുടെ പിൻഗാമികളായ മെത്രാന്മാർക്കും ആണ് നൽകിയതെങ്കിലും, സുവിശേഷപ്രചരണം ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും ചുമതലയാണ്. തന്റെ സഭാഭാരതന്റെ നിത്യരക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു പനും ഒരു നല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയെന്നു സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവിന്റെ നല്ല മകനെന്നോ, ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭാഭാരതെന്നോ, അവിടുത്തെ മൗതികശരീരമാകുന്ന സഭയുടെ ഒരു അംഗമെന്നോ, പറയുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. നമ്മുടെ കത്താവിന്റെ സുവിശേഷ വെളിച്ചം ലോകത്തിനു നൽകിയിട്ട് ഇന്ന് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളായെങ്കിലും, ലോകത്തിലുള്ള മുന്തിരിപ്പാലുപയോഗത്തിനോടു കൂടിയ ജനങ്ങളിൽ മുമ്പിൽ രണ്ടാമതും ക്രിസ്തുവിനെ തങ്ങളുടെ ദൈവവും, രാജാവുമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടവരായി ഇനിയും ശേഷിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ പന്ത്രണ്ടുശിഷ്യരിൽ ഒരാളായ വി. തോമ്മാസ്റ്റീഹാ തന്നെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ സുവിശേഷപ്രചരണം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഈ ആയിരത്തിത്തൊ

ജോയിരും വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷവും, ആകെയുള്ള നാലുത്തഴുകോടി ഇൻഡ്യാക്കാരിൽ ഒരുക്കോടി മാത്രമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ. കത്തോലിക്കരാകട്ടെ അറുപത്തിയഞ്ചു ലക്ഷം മാത്രം. നമ്മെക്കാൾ വളരെ ഞാനാണ്ടുകൾക്കു ശേഷം ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ച ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഭൂരിഭാഗവും കത്തോലിക്കരാണ്. നമ്മുടെ ഈ ദയനീയസ്ഥിതിയ്ക്ക് ഉത്തരവാദികൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ്.

മൂന്നു മാറ്റങ്ങൾ

ഈ കുറവ് പരിഹരിക്കുവാൻ, ഇൻഡ്യയേയും ലോകത്തെ മുഴുവനും ക്രിസ്തുവിന്റേതാക്കി തീർക്കുവാൻ മൂന്നു കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കു ചെയ്യുവാനുള്ളത്. പ്രാർത്ഥന, ത്യാഗം, പ്രവർത്തനം. നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഈ മൂന്നു മാറ്റങ്ങളും നമുക്ക് കാണിച്ചുതന്നിട്ടുണ്ട്.

പ്രാർത്ഥന

തന്റെ ജോലിത്തിരക്കിനിടയ്ക്കും നമ്മുടെ കർത്താവ് ദീർഘസമയം തന്റെ പിതാവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകിയിരുന്നു എന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്നു. "അവിടുന്ന് തന്റെ ശിഷ്യരെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് "സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായതെങ്ങളുടെ പിതാവും, നിന്റെ തിരുനാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണം, നിന്റെ രാജ്യം വരണം, നിന്റെ തിരുവീക്ഷം സ്വർഗ്ഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണം" എന്ന പ്രാർത്ഥന. ദിവസം പല പ്രാവശ്യം നാം ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന, ശരിയായ അരുപിയോടുകൂടി നടത്തുന്നെങ്കിൽ എത്രയധികം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതാണ്! പ്രവർത്തനരംഗങ്ങളിലേക്ക് അനേകം പേരെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. "കൊയ്ത്തു വളരെ വേലക്കാർ ചുരുക്കം, അതുകൊണ്ട് തന്റെ കൊയ്ത്തിനു വേലക്കാരെ അയയ്ക്കുവാൻ കൊയ്ത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനോടു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ" (Mt. IX 37-38). കൊയ്ത്തുകാരെ അഥവാ പ്രേഷിതരെ വിളിക്കുന്നതും, അവർക്ക് അറിവും കഴിവും കൊടുക്കുന്നതും ഈ പിതാവാണ്. അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം നൽകുന്നതും ഈ പിതാവു

തന്നെ. മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവകൃപാവരം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലാതെ മാനസാന്തരം സാദ്ധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രേഷിതർക്കും, ആരുടെ മാനസാന്തരത്തിനു വേണ്ടി അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ അവർക്കും, ദൈവാനുഗ്രഹം സമൃദ്ധിയായി ലഭിക്കുന്നതിന് നാം ഓരോരുത്തരും തീർക്കേണ്ടതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. തന്റെ മുതിർത്തോട്ടത്തിലെ ജോലിക്കായി പ്രേഷിതചൈതന്യം ഉളുപ്പുന്ന അനേകം യുവാക്കളെ നമ്മുടെ ഓരോ കുടുംബത്തിൽനിന്നും വിളിക്കുന്നതിനു കൊയ്ത്തിന്റെ നാമനോടു് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇപ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന വിളിയനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ടു വരുന്നതിന് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ നമുക്ക് പരിശീലിപ്പിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഡെമിനാരികളും, ആശ്രമങ്ങളും, മഠങ്ങളും അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിന് കാത്തിരിക്കുന്നു.

ത്യാഗം

ത്യാഗത്തിന്റെയും സമർപ്പണത്തിന്റെയും മാർഗ്ഗമാണ് രണ്ടാമത്തേത്. ബേത്ഘേമിലെ താഴ്മയും ദാരിദ്ര്യവും, നസ്രസിലെ അനുസരണവും അധ്വാനവും, ഗോളുൽത്തായിലെ പീഡാനുഭവം മരണവും എല്ലാം സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി ക്രിസ്തു അർപ്പിച്ച ബലിമുണ്ടെ സജീവ ഭാഗങ്ങളാണ്. തന്റെ മൗതികശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളായ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ മാർഗ്ഗം ഉപയോഗിച്ച് കർത്താവിന്റെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം തുടർന്നുപോകേണ്ടതാണ്. ത്യാഗം സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രായോഗിക പ്രകടനമാണ്. സത്യമനുഷ്യനും സത്യദൈവവുമായ ക്രിസ്തു നമുക്ക് കാണിച്ചുതന്ന ഈ വഴിയിൽക്കൂടി, അതെ, ത്യാഗത്തിന്റെ വഴിയിൽക്കൂടി നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ട് ഇന്നു ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ രക്ഷ സാധിക്കണം എന്നതാണ് അവിടുത്തെ നിശ്ചയം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതവുമതലകൾ നിവൃത്തിക്കുവേണ്ടി അനുഭവപ്പെടുന്ന ക്ലേശങ്ങളും, ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമെല്ലാം ഈശോയിൽക്കൂടെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വൈദികരുടെയും, മറ്റ് പ്രേഷിതപ്രവർത്തകരുടെയും കരങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും, അനേകരുടെ

മാനസാന്തരം സാധിക്കുന്നതിനുമായി നമുക്ക് കാഴ്ചവയ്ക്കാം. അങ്ങനെ കർത്താവിനോടു് നമുക്കുള്ള നന്ദി പ്രായോഗികമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താം.

ആന്തരികമായ ഈ സഹനത്തോടുകൂടിത്തന്നെ സ്വമനസ്സാ തൃപ്തങ്ങളും നമ്മൾ അർപ്പിക്കണം. പ്രേഷിതരംഗങ്ങളിൽ ദേവനും അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്കു് അവരുടെ പരിശ്രമം വിജയപ്രദമാക്കുന്നതിനു് ധാരാളം ധനസഹായം അത്യാവശ്യമാണ്. ദൈവം നമുക്കു തന്നിട്ടുള്ള സമ്പത്തിന്റെ ചെറിയഭാഗം മിഷൻപ്രവർത്തനത്തിനായി മാറ്റിവെച്ചു് ബ. വികാരിയച്ചനെ ഏല്പിക്കുക. പണം ഇല്ലാത്തവർ സാധനങ്ങളായി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അനേകരുടെ തൃപ്തത്തിന്റെയും, ഔദാര്യത്തിന്റെയും ഫലമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും. “ലോഭമായി വിതയ്ക്കുന്നവൻ ലോഭമായി കൊച്ചും; ധാരാളമായി വിതയ്ക്കുന്നവൻ ധാരാളമായി കൊച്ചും എന്നു ഓർത്തുകൊൾവിൻ. അവനവൻ ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ കൊടുക്കട്ടെ; സങ്കടത്തോടെ അരുതു്; നിർബന്ധത്താലും അരുതു്. സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുന്നവനെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു.” (2 കോരി. 9: 6, 7) നമ്മുടെ അതിരൂപതയിൽ മിഷൻ ഞായർ പിരിവു് ഓരോ വർഷവും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുവെന്നുള്ളതു് നമുക്കെല്ലാം അഭിമാനകരമത്രെ. കഴിഞ്ഞ വർഷം 7021 രൂ. 51 സ. ശേഖരിച്ചു നാം മാർപ്പാപ്പാ തിരുമനസ്സിലെ വേദപ്രചാരണസംഘടനയ്ക്കു് അയച്ചുകൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഈ വർഷവും പുച്ചാധികം ഉത്സാഹത്തോടും ഔദാര്യത്തോടുംകൂടി എല്ലാവരും മിഷൻ ഞായർ പിരിവിലേയ്ക്കു ഗണ്യമായ സംഭാവനകൾ നല്കി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ വലിയ ഒരു തുക ഓരോ ഇടവകയിലും ശേഖരിക്കുന്നതിനു പരിശ്രമിക്കണമെന്നു താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ഇപ്രകാരം ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ തൃപ്തംവഴി കഴിവനുസരിച്ചു് നമ്മുടെ സ്നേഹനാഥനെ നമുക്കു സഹായിക്കാം, സമാശ്വസിപ്പിക്കാം.

പ്രവർത്തനം

പ്രവർത്തനമാണ് മുന്നാമത്തെ മാർഗ്ഗം. ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും ഓരോ പ്രേഷിതനാണ്. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ജീവിക്കുന്ന അനേകം അക്രൈസ്തവരെ നമുക്കു പരിചയം ഉണ്ടു്. അവരുമായി നാം ഇടപെടുന്നുണ്ടു്. അവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെന്നും, മക്കളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കു് അവരും അർഹരാകണമെന്നും, അതിനുള്ള വഴി എന്തെന്നും അവരെ സൗകര്യപോലെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കു് ഓരോരുത്തർക്കും ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഈ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു്, നമ്മുടെ മാതൃകാപരമായ ജീവിതവഴി, അവസരോപിതമായ ഉപദേശവും സഹായസഹകരണവും വഴി ധാരാളം നന്മ ചെയ്യുവാൻ ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കും കടമയുണ്ടു്. അതിനു് ഉപകരണ വിചാരിക്കുന്നവർ “ആരെങ്കിലും മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ സ്വീകരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഞാനും, സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള എന്റെ പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ അവനെ സ്വീകരിച്ചു പറയും; ആരെങ്കിലും മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ നിഷേധിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഞാനും സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള എന്റെ പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ അവനെ നിഷേധിച്ചു പറയും” (Mt. X: 32-33) എന്നുള്ള ദിവ്യരക്ഷകന്റെ വാക്കുകളെ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ

രാജതപത്തിരുനാൾ

മിഷൻ ഞായർ കഴിഞ്ഞുള്ള ഞായറാഴ്ച നാം രാജതപത്തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണല്ലോ. ക്രിസ്തു നമ്മുടെ രാജാവും ദൈവവുമാണ്. ലോകസമക്ഷം ബാഹ്യമായ രീതിയിൽ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ രാജാവായി ഏറ്റുപറയുന്നതിനുള്ള ഒരവസരമാണ് രാജതപത്തിരുനാൾ. ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലും, ഇടവകകളിലും രാജ്യത്തിലും ലോകം മുഴുവനും രാജാവായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണ് ശാശ്വതമായ സമാധാനത്തിനു നിദാനം. നമ്മുടെ എല്ലാ ഇടവകകളിലും മുൻകൊല്ലങ്ങളെപ്പോലെ അനേകീവാസംഘോഷയാത്രകളും, മററാഘോഷങ്ങളും നടത്തപ്പെടേണ്ടതാണ്. സൗകര്യമനുസരിച്ചു് അടു

അല്ലായർ കൗൺസിൽ വിക്ഷണത്തിൽ

ഗീ. പെരുമല

രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സുന്നമോസും മൂലം സഭയിൽ ആകമാനം ഭരണവോത്ഥാനമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സഭയുടെ ലക്ഷ്യം, അവളുടെ അംഗങ്ങളുടെ സ്ഥാനം, കടമകൾ ഇവ സഭ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ അല്മായർക്കുള്ള സ്ഥാനം, കടമകൾ, ഹൈരാക്കിയുമായുള്ള ബന്ധം ഇവ കൗൺസിലിന്റെ പാനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പരിശോധിക്കുകയെന്നുള്ളതാണ് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം.

സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് അല്മായരുടെ യുഗത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. കാരണം അല്മായരുടെ സഭയിലെ സ്ഥാനം, സഭയുടെ പുരോഗതിക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവർ വഹിക്കേണ്ട പങ്ക്, ഇവ പാിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ഒരു പുതുജീവൻ സഭയിൽ ഉണർവ്വട്ടെന്ന്. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന്റെ മൗലികപ്രമാണത്തെ (Constitutio

നുള്ള ഇടവകകൾ ഏകാപിച്ച് ഇപ്രകാരമുള്ള ആലോചനകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും. ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യം പരക്കുന്നതിനും ക്രിസ്തുവിൽ ലോകം ശാശ്വതമായ സമാധാനം കണ്ടെത്തുന്നതിനും നമുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ മാതൃഭൂമി വില അയൽരാജ്യങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങളെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ അജയ്യമായ ശക്തിയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണം നമുക്കു ഭരമല്ലിക്കാം. ക്രിസ്തുജൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിലും, ഭവനങ്ങളിലും, ഭാരതത്തിലും ലോകം മുഴുവനിലും വാഴട്ടെ.

ക്രിസ്തുരാജൻ ജയിക്കട്ടെ!

(മോൺസിഞ്ഞാർ സി. റി. കരുവിള പള്ളി കർക്കയച്ച സർക്കുലറിൽ നിന്ന്)

de Eccelcsia) പരിശോധിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ആരാണ് 'അല്മായ'രെന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സഭയിലെ ഹൈരാക്കിയുടെ കീഴിലായി വൈദികപട്ടാഭമോ, സന്യാസസഭാംഗത്വമോ കൂടാതെ ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ ഗണമാണ് അല്മായർ. അവർ മാമോദീസാ മൂലം ക്രിസ്തുവിന്റെ മൗതികശരീരത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ്. സഭയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അല്മായർ. അവരെ കൂടാതെ സഭയില്ല. അതു കൊണ്ട് അവർ വെറും അംഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഒരു അവികാജ്യഘടകമാണ്. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ അല്മായരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിലുകാരമാണ്: "അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ പരരോഹിത്യത്തിലും പ്രവാചകത്വത്തിലും രാജകീയത്വത്തിലും പങ്കാളികൾ ആകുന്നതു കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യം ലോകത്തിൽ തുടർന്നു കൊണ്ടു പോകുന്നതിനു അവർക്കു അവരേതായ ഭാഗഭാഗിത്വം ഉണ്ട്."

അല്മായരുടെ പങ്ക്:

വളരെ ഗൗരവമേറിയതും പ്രധാന്യമർഹിക്കുന്നതായ ഒരു പങ്ക് സഭയിൽ അല്മായർക്കുണ്ടെന്ന് കൗൺസിലിന്റെ മൗലിക പ്രമാണം പാഠിപ്പിക്കുന്നു. സഭയുടെ പാനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവ ഏവയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

അല്മായർ ഏതു നിലയിൽ ജീവിക്കുന്നവരായാലും ശരി, അവർക്കു ദൈവത്തിൽ നിന്നും, രക്ഷകനിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സഭയുടെ അംഗങ്ങളെന്ന നിലയിൽ, അവളുടെ വളർച്ചയിലും വിശുദ്ധീകരണത്തിലും പങ്കു വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള പല തൊറിലാണകളെ സഭയുടെ ഈ പാനം നിർമ്മൂലനം ചെയ്യുന്നു. പള്ളിക്കൊട്ടുക്കേണ്ട വിചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അല്മായന്റെ ചുമതല തീർന്നുവെന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. അതു

പോലെ തന്നെ ഞായറാഴ്ചകളിലും പെരുന്താളുകളിലും പള്ളിയിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുവന്റെ എല്ലാ ചുമതലകളും തീർന്നുവെന്ന് അല്മായർ ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതും തൊരാണു്. അല്മായരുടെ സഭയിലെ സ്ഥാനം കടമ ഇവ പാിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ഈ ചിന്താഗതി മാറിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.

അല്മായർ സഭയിലെ പ്രവർത്തക (active) ഘടകമാണ്. സഭയുടെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിൽ, അവർക്കു പങ്കുണ്ട്. എപ്രകാരമാണ് അവരുടെ ഭാഗഭാഗിത്വം വെളിപ്പെടുന്നത്? ഒന്നാമതായി ക്രിസ്തീയജീവിതം നയിക്കേണ്ട ചുമതല ഓരോ അല്മായനിലും നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുണ്ട്. കൂദാശകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതു കൊണ്ടോ, കർമ്മാദികളിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതു കൊണ്ടോ ഒരുവൻ ഒരു യഥാർത്ഥക്രിസ്ത്യാനിയാണിരുന്നില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ എത്ര തുറയിൽ ആയിരുന്നാലും ഒരു പാവപ്പെട്ടവനോ ധനികനോ, ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയോ അദ്ധ്യാപകനോ, ഒരു മുതലാളിയോ തൊഴിലാളിയോ ആരായിരുന്നാലും എത്ര ജോലി ചെയ്യുന്നവനായാലും എപ്പോഴും ക്രിസ്തീയമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു മിനിറ്റിന്റെ 60 സെക്കൻഡും ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ 60 മിനിറ്റും, ഒരു ദിവസത്തിന്റെ 24 മണിക്കൂറും, ഒരു ആഴ്ചയുടെ 7 ദിവസങ്ങളും, മാസത്തിന്റെ 30 ദിവസങ്ങളും, വർഷത്തിന്റെ 365 ദിവസങ്ങളും, ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷവും ഒരു അല്മായൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണി ജീവിക്കണം. അതായത്, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അവന്റെ ജീവിതാവസ്ഥയ്ക്കനുസരണമായി ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുകയോണം, അവന്റെ ജീവിതത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കണം. ഒരുവൻ തന്നെത്തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതുമൂലം ലോകത്തെ മുഴുവനായി വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? മാതൃകാപരമായ ഒരു ജീവിതം വഴി. വിശ്വാസം, ശരണം, സ്നേഹം ഇവ വഴിയായി ക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിന്നു കാണിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ ഓരോ അല്മായനും സാധിക്കും. ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും അല്മായനും അവനവന്റെ ജീവിതതുറകൾക്കനുസരണമായി മാതൃകാപരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതുമൂലം സഭയുടെ വളർച്ചയിലും വിശുദ്ധീകരണത്തിലും പങ്കു വഹിക്കുന്നു.

സഭയുടെ മാതൃകാപരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതുമൂലം സഭയുടെ വളർച്ചയിലും വിശുദ്ധീകരണത്തിലും പങ്കു വഹിക്കുന്നു.

സഭയുടെ മാതൃകാപരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതുമൂലം സഭയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വമാണ് സഭയിലെ അല്മായ പ്രേഷിതത്വം. എന്താണ് ഈ അല്മായ പ്രേഷിതത്വം? സഭയുടെ വിപുലീകരണത്തിൽ, സഭയുടെ സുവിശേഷവേലയിൽ സഭയെ മൊത്തം സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുകയെന്നുള്ളതാണ് അല്മായപ്രേഷിതത്വം. ഈ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും ആരും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആയതുകൊണ്ട് അല്മായർക്കും അവരുടേതായ പങ്കുണ്ട്. അല്മായർ വഴി സഭ മറുഭാവങ്ങൾക്കു വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും, സാഹചര്യങ്ങളിലും സഭയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതു് അവരുടെ ചുമതലയാണ്. ആധുനികയുഗത്തിൽ സഭയുടെ വിപുലീകരണം അല്മായരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം, വൈദികർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലും കടന്നുചെന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു യുഗത്തിലാണ് ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്നത്. വൈദികരുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ സാധിക്കാത്ത രംഗങ്ങളിലേക്ക് അല്മായപ്രേഷിതനെങ്കിലും കടന്നു ചെല്ലുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ രംഗങ്ങളിലുള്ളവർ സഭയ്ക്കു നഷ്ടപ്പെടും. ഉദാഹരണമായി തൊഴിൽ ശാലകൾ, ഫാക്ടറികൾ, ഗവൺമെൻറസ്ഥാപനങ്ങൾ, പൊതുനിരത്തുകൾ, സിനിമാശാലകൾ ഈ രംഗങ്ങളിലെല്ലാം വൈദികർക്കു പ്രവേശനം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നു വരാം. എന്നാൽ അല്മായപ്രേഷിതർക്കു എവിടെയും നിഷ്പ്രയാസം രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുവാൻ ക്രിസ്തീയവെളിയിലും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനും സാധിക്കും. അതിലുപരിയായി, വൈദികർക്കു പ്രേഷിതവേല നടത്തുവാൻ സാധിക്കാത്ത വരുന്ന ഒരു കാലയളവിൽ (കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെപ്പോലെ) പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം ഭാഗികമായിട്ടെങ്കിലും തുടർന്നുകൊണ്ടു പോകണമെങ്കിൽ വിശ്വാസദാർശ്യമുള്ളവരും സഭയ്ക്കു വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി വേല ചെയ്യുന്നവരുമായ അല്മായപ്രേഷിതരെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നാം ഈ കർത്തവ്യം

നിവോരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൽ നാം ദുഃഖിക്കേണ്ടിവരുന്ന ഒരു തലമുറയിലേക്കാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൗൺസിലിന്റെ മുമ്പുകമ്പമാണത്തിൽ പറയുന്നതിപ്രകാരമാണ്: "സുവിശേഷപ്രവരണത്തിലും, ആദിമസഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വി പൗലോസ് സ്ത്രീയായെ എപ്രകാരം ആദിമക്രിസ്ത്യാനികൾ സഹായിച്ചുവോ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രേഷിതപ്രവരണ ജോലിയിൽ ഹൈരാക്കിയെ അല്മായർ സഹായിക്കേണ്ടതാണ്. ഹൈരാക്കിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അല്മായസഹകരണം ആവശ്യമാണ്. കാരണം ഹൈരാക്കിയുടെ സകല പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും വിജയം അല്മായസഹകരണത്തിൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹയരാക്കി അല്മായർക്കും അല്മായർ ഹൈരാക്കിക്കും വേണ്ടിയുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് പരസ്പരസഹകരണം അപരിതയാജ്യമത്രെ."

സഭയുടെ അഥവാ ഒരു ഇടവകയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അല്മായർ അവരുടെ കഴിവുകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു ഇടവകയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് അല്മായരെ ഭാഗഭാക്കുകയാണെന്നില്ല? ഒരു ഇടവക അഭിപ്രായപ്പെടണമെങ്കിൽ അല്മായരെയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കുകാരാക്കണം. നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഇടവകകളിൽ, ഇടവക പ്രവർത്തനത്തിൽ എപ്രകാരം അല്മായർ സഹകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഈയവസരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കും. എപ്രകാരം അല്മായരെ ഇടവകയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കുകാരാക്കാമെന്ന് പരിചിന്തനം ചെയ്യുന്നതും സമയോചിതമായിരിക്കും. തീഷ്ണതയോടുകൂടി, സ്വാർത്ഥതാലുറുത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടി വേല ചെയ്യുന്ന അല്മായരാണ് ഇന്നത്തെ കേരളസഭയുടെ ആവശ്യം. അതിനായി ഓരോ ഇടവകയിലും അല്മായരെ പരിശീലിപ്പിക്കണം. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് അല്മായ പരിശീലനത്തിനുള്ള സകല സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ട്. മിഷ്യൻലീഗ്, ലീജിയൻ ഓഫ് മേരി, വിൻസെൻറ് ഡി. പോൾ സംഘടന ഇങ്ങനെ പല സംഘടനകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയെ

ല്ലാം തന്നെ നല്ല അല്മായരെ വാഗ്ദത്തമാക്കുന്ന മുരുകളായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ കേരളസഭയ്ക്കു സാധിക്കും.

കേരളകത്തോലിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതിനു സാധിക്കും. കാരണം കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ധാരാളം കത്തോലിക്കാആസ്പത്രികളും, ഡോക്ടറന്മാരും, വിദ്യാലയങ്ങളും, അദ്ധ്യാപകന്മാരും, പ്രസിദ്ധീകരണകേന്ദ്രങ്ങളും, ഫാക്ടറിയുടെമുകളും പല രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകരും ഉണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ശരിയായ ചാനലിൽ കൂടി തിരിച്ചുവിടുകയെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ആവശ്യം. സഭയുടെ പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിലും അല്മായരെ കൂടുതൽ പങ്കുകാരാക്കണം. ഉദാഹരണമായി വിദ്യാഭ്യാസരംഗം. വൈദികർ ചെയ്യുന്ന ചില ജോലികൾ അല്മായർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണമെങ്കിൽ വൈദികർക്ക് സഭയുടെ വിപുലീകരണത്തിലും, വിശുദ്ധീകരണത്തിലും കൂടുതൽ കാലക്ഷമതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും, അവരുടെ ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനും, വൈദികരും അല്മായരും തമ്മിൽ കൂടുതൽ മൈത്രിബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഇത് സഹായകരമായിരിക്കും.

വൈദികരുടെ കടമകൾ:

ഓരോ ഇടവകയിലും മാസ്റ്റർലീകളും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരുമായ അല്മായരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന കടമ ഓരോ വൈദികനിലും നീക്ഷിക്കുമായിരിക്കുന്നു സഭയുടെ ആന്ധാനം ശ്രവിച്ച് വൈദികരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരണമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഓരോ അല്മായന്റെയും കടമയാണ്. ഇതിന് വൈദികരിൽ ശരിയായ ഒരു മനോഭാവം ആദ്യമായി ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കഴിവുതന്നെ, അല്മായർ ചെയ്യേണ്ട ജോലി വൈദികർ ചെയ്യാതിരിക്കണം. അല്മായർ അവരുടെ ജോലികൾ ചെയ്യുവാൻ വൈദികർ അവരെ അനുവദിക്കണം. പ്രേഷിതജോലിയിൽ അല്മായരെ സഹായിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ഓരോ വൈദികന്റെയും ചുമതലയാണ്. ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലും സന്ദർഭങ്ങളിലും അല്മായരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വൈദികർ ഇടപെടരുത്. എന്നാൽ അവരെ

നയിക്കുന്ന ഒരു നായകനായിരിക്കണം വൈദികൻ. അല്പമായപ്രേഷിതത്വത്തിനു വേണ്ട ശക്തി നൽകുന്ന ജീവനാഡിയായിരിക്കണം വൈദികൻ. പ്രേഷിതവേലയിൽ അല്പമായതട ചുമതലകൾ ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കി അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതു് സഭാധ്യക്ഷന്മാരുടെയും വൈദികന്മാരുടെയും ചുമതലയാണ്. സഭയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അല്പായരുടെ ആശയങ്ങളും, സംരംഭങ്ങളും സഭാമേലധ്യക്ഷന്മാരും വൈദികരും ആരായേണ്ടതും പരിഗണിക്കേണ്ടതുമാണ്.

അല്പായരുടെ കടമകളും

കർത്തവ്യങ്ങളും:

വൈദികരും സഭാമേലധികാരികളുമായി സ

ഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സഭ അല്പായരെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ഓരോ അല്പായനും കഴിവനുസരിച്ച് അവനവന്റെ ജീവിതപരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിനിധികളായ സഭാധ്യക്ഷന്മാരിൽ നിന്നും വൈദികരിൽ നിന്നും വരുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ സ്നേഹത്തോടും വിനയത്തോടും കൂടി സ്വീകരിക്കണം. നിത്യരക്ഷയ്ക്കു ആവശ്യമായ കൂദാശകൾ വൈദികരിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുവാൻ അല്പായർ കടമയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അല്പായർ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ദൈവമക്കൾക്കു യോജിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടും വിശ്വാസത്തോടുംകൂടി വൈദികരെയും സഭാമേലധികാരികളെയും അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. സഭയുടെ ചൊതു

Fro Favours received

Inserted by

THRESSIAMMA VARKEY

Nedumpurath House,

Kumbazha, Pathanamthitta.

നന്മയെ കരുതി, അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ആശയങ്ങളും മേലധികാരികളെ അറിയിക്കുവാൻ അല്പായർ കടമയുണ്ട്. ഇപ്രകാരമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും ആശയങ്ങളും സഭയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വഴികളിൽ കൂടി മേലധികാരികളെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനാൽ അയയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിനിധികളായ സഭാധികാരികളോടു ബഹുമാനത്തോടും ആദരവോടും കൂടി വേണം പെരുമാറാൻ. വൈദികർ വൈകുണ്ഠമായ സ്നേഹത്തോടും വാത്സല്യത്തോടും കൂടി അല്പായരുടെ സംരംഭങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും അവ സഭയുടെ നന്മയ്ക്ക് ഉപകാരപ്രദമെങ്കിൽ അവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഇപ്രകാരമുള്ള സൗഹാർദ്ദമനസ്ഥിതിയുടെയും സഹകരണത്തിന്റെയും ഫലമായി സഭ അനേകം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് സഭയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അല്പായർക്കുള്ള വ്യക്തിപരമായ കൺവുഞ്ഞ അല്പായരായ സകലരും മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ തീരുസഭ മുഴുവനായി, ധൈര്യരാക്ഷിയും അല്പായരും ഒന്നുചേർന്നു പ്രവർത്തിച്ചാൽ

വിശുദ്ധ ഡോൺ ബോസ്കോ

സി. കെ. സാമുവൽ

“സന്തോഷപൂർവ്വം കർത്താവിനെ സേവിക്കുക.” ട്റാൻ ഊറലിയിലെ ഒരു നഗരമാണ്. ബേച്ചി അതിനടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ്. ആ ഗ്രാമത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഏറാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഒരു കുർഷ്കൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരു ബോസ്കോ എന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് മഗ്ലീത്താ എന്നും. 1815 ആഗസ്റ്റ് മാസം 16-ാം തീയതി ആ ദമ്പതികൾക്കു ഒരു മകൻ ജനിച്ചു. അവൻ അവൻ ജോൺ എന്നു പേരിട്ടു. കുട്ടിക്കു രണ്ടു വയസ്സു പ്രായമായപ്പോൾ പിതാവ് പരലോകവാസിയായി. പിന്നീട് ആ കുടുംബത്തിന്റെ-അതിൽ ജോണിന്റെ സഹോദരനും, ഒരു അർദ്ധസഹോദരനും, മത്തശ്ശിയും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു-സംരക്ഷണഭാരം മുഴുവൻ ആ യുവവിധവയുടെ തോളിലേക്കു നിവർത്തി. എത്ര സുസൂക്ഷ്മമായ ആയുധപരിപാലനവും എത്ര തിഷ്ണവും അനസ്തുതവുമായ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടെങ്കിലും ആ ചുരുക്കം ആൾക്കൾ വിജയകരമായി നിർമ്മിച്ചതെന്നു അവർക്കും ദൈവത്തിനും മാത്രമേ അറിയൂ.

മമ്മാ മഗ്ലീത്തായ്ക്കു വായിക്കാനും എഴുതാനും വശമില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും അവർ തന്റെ കുട്ടികളെ വേദപാഠങ്ങളും വേദചരിത്രവും നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ ജീവിതകഥയും പഠിപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ കഥാപുരുഷനായ ജോൺ തന്റെ അമ്മയിൽ നിന്നും പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ നാലാം വയസ്സു മുതൽ തന്നെ ബേച്ചിയിലെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കു പറഞ്ഞുകൊടുത്തു തുടങ്ങി. തന്റെ സമപ്രായക്കാരായ കൊച്ചു കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അപ്പോസ്തോലികചര്യയിലേക്കു് ഒരു പ്രേരണ ദൈവഭയുടെ ഈ ലോകത്തിലെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമതയോടുകൂടി മുമ്പോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും, സഭയുടെ ദൗത്യമായ സുവിശേഷവേല ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിലും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനും സാധിക്കും.

വദന്തമായി ലഭിച്ച ആ ബാലൻ അവനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ചു. കുട്ടികളെ വിനോദിപ്പിക്കാനുള്ള ഫലിതാഭിനയങ്ങൾ, കൺകെട്ട് വിദ്യ, ഞാണിന്മേൽക്കളി മുതലായവ അയാൾ വശമാക്കി. തന്റെ പക്കൽ വരുന്നവർക്കു വേണ്ടി ആ വക അഭ്യാസങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനും അയാൾ തയ്യാറായി. പക്ഷേ ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടെ കളി നിറുത്തുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയും വേദോപദേശപാനവും ഉണ്ടായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്ത വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ “ലോകത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഏക ജോലി അതാണെന്നു തോന്നി” അങ്ങിനെയാണു് ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ നിസ്സമമായ പ്രേഷിതജീവിതം തുടങ്ങിയതു്.

ദൈവതുശ്ശുഷ തന്റെ ജീവിതലക്ഷ്യമായി കണ്ട ജോണിനും ഒരു പുരോഹിതനാകണം. എന്നാൽ അക്കാലത്തിൽ അമ്പ്രാട്ടർശ്രമമായ സാമ്പത്തികപരാധീനത അയാൾക്കു് ഒരു പ്രതിബന്ധമായി നിന്നു. അയാൾ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നതു് ദിനത്തോറും പന്ത്രണ്ടു മൈൽ നടന്നാണു്. ഒരു കൂലിക്കാരനായും, ക്ലഷൻമാസ്റ്ററായും, ബില്ലിയാർഡ് കളിസ്ഥലത്തു് സ്കോർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നവനായും ജോലി ചെയ്താണു് വിദ്യാഭ്യാസാവശ്യത്തിനുള്ള പണം ജോൺ സമ്പാദിച്ചു വന്നതു്. അയാൾ സെമ്മനാരിയിൽ ചേരുന്നതിനു മുമ്പു തന്നെ ജീവിതാവശ്യങ്ങളുടെ പ്രേരണ കൊണ്ടു് അഞ്ചാറു തൊഴിലുകളിൽ പരിശീലനം സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ഇക്കാലമത്രയും പാർത്താക്കാരുത്തിൽ ജോൺ തന്റെ അർദ്ധസഹോദരനായ അൻറോണിയോയുടെ എതിർപ്പുകൾ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതു മൂലാന്തിരം ബോസ്കോക്കുടുംബത്തിൽ ഒന്നു രണ്ടു കലഹങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ അതുകൊണ്ടൊന്നും തന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാത്ത ജോണിനെ സെമ്മനാരിയിലയയ്ക്കാൻ വേണ്ട പണം അദ്ദേഹം

ത്തിന്റെ അയല്പാർ ചേർന്ന് സംഭാവന ചെയ്തു. തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ഏതാനും വൈദികന്മാർ ഫീസ് കൊടുക്കാമെന്നും സമ്മതിച്ചു. ആ വക ഭാഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അപമാനകരമാണെന്ന് ജോണിനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയ്ക്കോ തോന്നിയില്ല. അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു എളിയ ശുശ്രൂഷകനാകാൻ പഠിക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മേന്മക്കുവേണ്ടി ലാഭകരമായ ഒരു തൊഴിൽ പരിശീലിക്കാൻ പോവുകയല്ല.

സെമ്മനാരിയിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും പട്ടണത്തിലെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിലുള്ള തന്റെ പ്രവർത്തനം തുടർന്നുകൊള്ളാൻ ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്ക് അനവധി ലഭിച്ചിരുന്നു. 1841 ജൂൺ 5-ാം തീയതി ഒരു പുരോഹിതനായി അഭിഷിക്തനായതോടുകൂടി ആ പ്രവർത്തനം ടൂറിനിലേക്കു വ്യാപിപ്പിക്കാൻ അവിടുത്തെ വൈദികനോടൊന്നിന്റെ അനുമതിയും കിട്ടി. വൈദികനോടൊന്നിന്റെ അംഗങ്ങൾ ദരിദ്രരെയും രോഗികളെയും നഗരത്തിലെ ജയിലുകളിൽ കിടക്കുന്ന തടവുകാരെയും സന്ദർശിച്ചു അവർക്ക് വേണ്ട ആദ്ധ്യാത്മികവും ശാരീരികവുമായ ആശ്വാസങ്ങൾ നൽകി വന്നു. ഡോൺ ബോസ്കോ നഗരത്തിലെ അശരണരും അഗസ്ത്യരും എത്ര തിമിമിലും ഉൾപ്പെടുപോകുന്ന വരുമായ തെരുവുതെങ്ങിപ്പിള്ളേരുടെയിടയിലേക്കാണ് തിരിഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവർ ഉപദേശവും പ്രോത്സാഹനവും സഹായവും അർഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവരെ ശങ്കാരിയല്ല, പ്രത്യുത ഒരു സുഹൃത്തുജീവിതം എത്ര സന്തുഷ്ടമാണെന്ന് അവർക്കു കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഡോൺ ബോസ്കോ കുട്ടികൾക്കായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭായി അവർക്ക് തോന്നി. അവർ അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിമ്പിൽ അവർ അണിനിന്നു. അവർ ഒരുമിച്ചു ദൈവസന്നിധിയിലേക്കു മാർച്ചു ചെയ്തു. ക്രമേണ അവരുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിച്ചു. പത്തു്, അറുപതു്, നൂറു്, നാന്നൂറു് എന്നിങ്ങനെ. അതു അദ്ദേഹത്തിനു ഒരു പ്രശ്നമായിത്തീർന്നു. ഓരോ ഞായറാഴ്ചയും ഒരിടത്തല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരിടത്തു്, വി

ശുദ്ധ കർത്താവിനെയും അദ്ദേഹം അവർക്കായി യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. വേദപാഠശാസ്ത്രം നടത്തി. വിനോദങ്ങളും വ്യായാമങ്ങളും ഏർപ്പാടു ചെയ്തു. അവരുടെ ശബ്ദങ്ങളും ബഹുജനങ്ങളും കൊണ്ടു് അവർക്ക് ഒരു സ്ഥിരമായ സ്ഥലം ഒരിക്കലും ആരും അനുവദിച്ചുകൊടുത്തില്ല. അവരുടെ ബഹുജനങ്ങളെല്ലാം സമീകാർവ്വുന്ന ഒരു ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു്....ഡോൺ ബോസ്കോ. അങ്ങിനെയായപ്പോൾ അവർ നഗരത്തിനു വെളിയിൽ പുൽപ്പാങ്ങളിലും വയലുകളിലും സമ്മേളിച്ചുവന്നു. തമ്പുറത്തിന്റെ മുഴക്കത്തിനൊത്തു ചുവടുവെച്ചു സംഗീതോപകരണങ്ങളുടെ അകമ്പടി യോടു കൂടി പാട്ടു പാടി അവർ മാർച്ചു ചെയ്തുവന്നു. “നാന്നൂറു്” തെമ്മാടികൾ, തലയെടുത്തു വരുന്ന കാവാളികൾ” അതായിരുന്നു ലോകാഭിപ്രായം അതിനു തന്റെ മായാത്ത മന്ദമാസത്തോടുകൂടി ഡോൺ ബോസ്കോ കൊടുത്തുവന്ന മറുപടി “ദൈവത്തിന്റെ കുട്ടികൾ” എന്നായിരുന്നു.

ഡോൺബോസ്കോ ഒരു ഭ്രാന്തനാണെന്നു ജനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി. തന്റെ സഹപ്രവർത്തകന്മാർക്കും അതു തോന്നി. ഒരു ദിവസം രണ്ടു വാദ്യ പുരോഹിതന്മാർ-അവരുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല-കൊച്ചുക്കുട്ടികൾ നാട്ടുകാർ കല്ലെറിയാനിടയാകരുതല്ലോ-അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഭ്രാന്താലയത്തിലാക്കാൻ ഒരു വണ്ടിയുമായി ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ താമസസ്ഥലത്തെത്തി. എന്നാൽ ആ അപകടം ഗ്രഹിച്ച ഡോൺ നേരെത്തെ സ്ഥലംവിട്ടിരുന്നു. അവർ അവിടെച്ചെന്നു തീരിച്ചു പോന്നു.

എല്ലാം കൊണ്ടും വിഷമത്തിലായി. നിരാശയുടെ നിഴൽ കണ്ടുതുടങ്ങി. തന്നിക്കോ തന്റെ കുട്ടികൾക്കോ ഒരിടമില്ല. അപ്പോൾ പട്ടണത്തിന്റെകുപ്രസിദ്ധവും ജനശ്രദ്ധയോടെ ഒരു ഭാഗത്തു ഒരു തകർന്ന ഷെഡ്ഡ് ഒരൾ അദ്ദേഹത്തിനു കൊടുക്കാമെന്നു പറഞ്ഞു. ഡോൺ ബോസ്കോ അതു സ്വീകരിച്ചു. ഇരുപത്തിയേഴു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം താൻ സ്ഥാപിക്കാനിര

കൊണ്ടുപോവുക മുതലായി അദ്ദേഹത്തെ കുടുംബത്തിൽ മാർഗ്ഗങ്ങളും അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതും അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് ഉതകിയില്ല. ഡോൺ ബോസ്ക്കോയുടെ കട്ടികളിൽ ഒരു കൂട്ടർ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരംഗരക്ഷകവിഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നു. അതിന് പുറമെ അദ്ദേഹം മരണകരമായ കെണിയിൽ പെട്ടുപോയപ്പോഴെല്ലാം ഒരു വലിയ പട്ടി അതുതകരമായി അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പീഡകന്മാരെ കടിച്ചു ചീന്തിപായിക്കുക ഒരു പതിവായിരുന്നു. പല സ്ഥലങ്ങളിലും സമയങ്ങളിലുമായി വിശുദ്ധൻ ആ പട്ടിയുടെ സഹായം മറ്റു വർഷക്കാലം ലഭിച്ചിരുന്നു. ക്രമേണ എതിർപ്പുകൾ ശമിച്ചു. ഡോൺ ബോസ്ക്കോയുടെ സന്തോഷത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ഉഷ്ണമാവിൽ വിദ്വേഷത്തിന്റെ കൂത്തു മുട്ടുകൾ ഉരുകിപ്പോയി.

ട്രാന്നിലെ 'കാറട്ടറി' പുരോഗതി പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അവിടെ അദ്ദേഹം തൊഴിൽ ലഭിക്കാൻ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അത് അവർ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പുറത്തുപോകുമ്പോൾ അവർക്ക് മാന്യമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ട വക നേടിക്കൊടുക്കും. ആ കട്ടികളിൽ പലരും ഉത്തമരായ യുവാക്കളായി വളർന്നുവന്നു. അവരിൽ പലരും സാലേഷ്യൻസഭയുടെ സ്ഥാപനത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാനശിലകളായി രൂപം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ തങ്ങളുടെ സന്യാസചരിതീലനം — അതൊരസാധാരണരീതിയിലായിരുന്നു — അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് സമ്പാദിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി വ്രത പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു അനന്തരം പൗരോഹിത്യത്തിനുള്ള പഠനങ്ങൾ തുടർന്നു തുടർച്ചയായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. 1869-ൽ അവരുടെ സഭയ്ക്കു റോമയിൽ നിന്ന് അംഗീകാരവും ലഭിച്ചു.

തന്റെ വാത്സല്യനിധികളായ കട്ടികളുടെ സ്നേഹമയ്യുന്നതായ പരിചരണകളനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് മമ്മാ മഗ്ഗീരിത്താ 1856-ൽ മരിച്ചു. ഡോൺ ബോസ്ക്കോ ദുഃഖാർത്ഥനായി. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരമ്മ കൂടിയേ തീരൂ. അദ്ദേഹം 'ആശ്വാസത്തിന്റെ നാഥ'യുടെ നേക്കു തിരിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു, "അമ്മ, കന്യകമറിയം, ഞാനിതാ മാത്രം

ഹിതനായിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് എത്ര കുട്ടികളുണ്ടെന്നു നീ നോക്കണമെ, അവരെ നീ പരിചരിക്കണമെ." തുടർന്ന് തന്റെ സന്യാസസമുഹത്തിന്റെ സഹായത്തിനായി ഒരു സന്യാസിനീസമുഹവും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. 'ക്രിസ്റ്റോ നികളുടെ സഹായമായ മറിയത്തിന്റെ പുത്രിമാർ.'

വിശുദ്ധനായ ഡോൺ ബോസ്ക്കോ 1888-ൽ തന്റെ രക്ഷാധികാരി വിശുദ്ധ ഗ്രാൻസിസ് ദേ സാലേസിന്റെ തിരുനാൾ ദിവസമായ ജനുവരി 29-ാം തീയതി തന്റെ അമ്മയോടു ചേർന്നു വാൻ ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ആ രണ്ടു സന്യാസസമുഹങ്ങളും ചോക്മെക്കും യുവജനങ്ങളുടെയിടയിലുള്ള അവരുടെ മഹത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽക്കൂടെ സന്തോഷപൂർവ്വം ദൈവതുശ്ശുഷ ചെയ്തു വരുന്നു.

For favours received

Inserted by

മേഴ്സിക്വി കയ്യാലാത്തു
സെൻറ് ജോസഫ്സ് മൗണ്ടു
മൈലപ്ര

ധ്യാനചിന്തകൾ (ഭക്തിമാർഗ്ഗം) IV

(വി. സി. ഗീവരഗീസ് കോരേപ്പിസ്തോപ്പ)

മനുഷ്യാവതാരതത്വം (ധ്യാനം)

ദൈവതത്വവും, മായാതത്വവും നാം ധ്യാനിച്ചത് നമ്മുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിനുവേണ്ടിയാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക രംഗത്തിൽ വെളിച്ചവും തെളിച്ചവും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമുക്ക്, പ്രകാശമാർഗ്ഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ വില തപാങ്ങൾ ഇനിയും അറിയേണ്ടതുണ്ട്. യുക്തിവാദമല്ല ഭക്തിയെൻ്റെ വഴി. യുക്തിവാദത്തെ പിന്നിട്ട്, അന്ധകാരത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് തപ്പിത്തടയാതെ, മനുഷ്യാവതാരം മൂലം ലഭിക്കുന്ന കൃപയാൽ സുരപ്രകാശം വിലസുന്ന രംഗത്തിലേക്ക് കയറിപ്പറന്നു മനുഷ്യാവതാരത്തെ യുക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ച് വിശ്വസിക്കരുത്; അനുഭൂതിയുണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവാനന്ദാനുഭവം യുക്തിക്ക് മീതെ പരിലസിക്കുകയാണ്. ശുഷ്കമായ തർക്കത്തിൽ ഭക്തിയെൻ്റെ ഏർപ്പെടരുത്. ഭക്തിയെ വീട്ട് കേവലജ്ഞാനത്തിനുവേണ്ടി ഭേദിക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഉമി കത്തി തല കഴയുന്ന പാഴ്വേലയായി ഭവിക്കും. നമുക്ക് ദൈവപ്രേമം വർദ്ധിപ്പാനായിട്ടും കൂടിയാണ്. ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്തത്. മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത ദൈവത്തെ പ്രേമിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവത്തെ നാം സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. തന്നെത്താൻ മറന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിച്ച പലരും യുക്തിവാദത്തിന് കഴിവില്ലാത്തവരായിരുന്നു. കിലും അവർക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള പ്രേമം മൂലം ഇഹവും പരവും കൂടെ മറന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ ലയിച്ചു പോകുവാൻ കഴിഞ്ഞു. സ്വർഗ്ഗത്തെക്കൂടും മീതെയാണ് ദൈവപ്രേമം എന്ന് അവരുടെ സ്നേഹഗീത വായിച്ചാലറിയാം. വി. കൊച്ചുതൃശ്ശൂരുടെ സ്വയംകൃത ചരിതത്തിലുള്ള സ്നേഹഗീത വായിച്ചു കാണുക. ലൗകികർ ഇന്ദ്രിയസുഖം നൽകുന്നതു മറ്റും പ്രയാജനപ്രദമായി കരുതുന്നു. ദൈവം, ആത്മാവ്, നിത്യജീവൻ ഇവയെല്ലാം അവർക്ക് വെറും

വാക്കുകൾ മാത്രമാണ്. ഇന്ദ്രിയകാമങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താത്തത് ലൗകികർക്ക് വെറും പൊള്ളയാണ്. പ്രയാജനം എന്നാൽ എന്ത്? ഭാരതത്തിനും അവനവന്റെ ആവശ്യങ്ങളനുസരിച്ച് 'പ്രയാജനം' ഇന്നതെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നു. തീരും, കുടിയും, വിജയസുഖങ്ങളും, കൈക്കൂലിയും മദ്യപാനവും വെറിക്കുത്തും ചതിവും നന്നയും ഒക്കെ പ്രയാജനപ്രദമായി കരുതുന്നവരെ എന്തും കണ്ടെത്താം. എന്നാൽ ദൈവപ്രേമികൾ വീഹരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു രംഗത്തിലാണ്. ആത്മാവിന്റെ നിത്യജീവൻ അവർക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ലാളിക്കുന്നത് കട്ടികളുടെ വെറും ലീലാപാലെ പ്രയാജനരഹിതമായി അവർക്ക് തോന്നുന്നു. മനുഷ്യാജീവിതം കൊണ്ടുള്ള ഏക പ്രയാജനം അവർക്ക് ദൈവപ്രേമം മാത്രമാകുന്നു.

ഇപ്രകാരം ലൗകികരെ ആത്മീയനായി മാറ്റുന്ന ഒരു ദിവ്യശക്തിയാണ് മനുഷ്യാവതാരം.

“ലോകം താത്സഹ്യമാദർ ജാതിയത്രും
തറവാടും,
ആകെയുപേക്ഷിച്ചേതുവിനായി മരണം
സ്നേഹിച്ച,
സഹദേവന്മാരെ സദാകാലം
സ്മരണം ചെയ്തുവരു നന്നരം”

ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് സർവരസത്തിന്റെയും സാരമായ ക്രിസ്തു തന്നെ ആത്മാവിന്റെ ജീവനായി പരിണമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബന്ധുക്കൾ, മക്കൾ, ശരീരം, ഭാര്യ, ധനം, ഭൂമി, പ്രാണൻ, പക്ഷിപ്പറമ്പ് എന്നിവയൊക്കെ വളരെ പ്രയാജനമായിത്തീരുന്നു. ഈ സംസാരലോകത്തിൽ അവരെ രസിപ്പിക്കുന്നതായി ഒന്നുമില്ല. ദൈവപ്രേമത്തിന്റെ ആത്മീയ സുഖം അവർ അറിയുന്നത് ആനന്ദലോകത്തിൽ നിമിത്തമാകുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ

മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു യാതൊന്നും ഇച്ഛിക്കാത്ത ഒരു ഉന്നതത്തിലേക്കു ഒരുവൻ കയറിപ്പറും. ക്രിസ്തുവിനെ നേടിയാൽ മറ്റൊന്നും നേടേണ്ടതായി തോന്നുകയില്ല. വി. പൗലോസ് ഏഴാമത്തെ ഈ അനുഭവം ഉണ്ണൻ മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകുന്നു. റോമ: 8, 35—39—കാണുക.

ശരീരം, ഭാഗ്യം, മക്കൾ, വീട്, മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, പണം, ബന്ധുക്കൾ എന്നിവയിൽ മനസ്സ് വേരുന്നില്ലായാൽ അവയുടെ സമൃദ്ധിയിൽ താൻ സമൃദ്ധനായി എന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കും. ദുഃഖത്തിനുമീതെ ദുഃഖം ഉണ്ടായിട്ട്, ഓരോ ദുഃഖത്തിനും ലൗകികമായ പ്രതികാരം ചെയ്ത് അതുതന്നെ സുഖമെന്നു് വെറുതെ വിചാരിച്ച് ജീവിതം മായയിൽ മുക്കിക്കളയും. ഇങ്ങനെ കടുംബഭരണത്തിൽതന്നെ മനസ്സിനെ ആഴ്ത്തി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിക്കാനെയും വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻതിരിയാനെയും വിഷയസുഖങ്ങളിൽനിന്നു ബലാൽ പിടിച്ചു അകറ്റുമ്പോഴുള്ള വലിയ വേദനകൊണ്ടു് ബുദ്ധി കെട്ടും, നിസ്സഹായരായി അനേകർ സ്വജനങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കെ മരിച്ചുപോകുന്നു. വിഷയസുഖവും സ്വപ്നമുഖ്യമെന്നു് നിശ്ചയിച്ചു് തന്നെത്താൻ ആർക്കു തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കുന്നില്ലയോ ആയാൾക്കു മനുഷ്യാവതാരമെന്തെന്നു വെറും വിഡ്ഢിത്തംപോലെ തോന്നിയേക്കാം. വിഷയസുഖങ്ങളിൽ അനാസക്തരായി ഭവിച്ചാലേ ദൈവപ്രേമം വളരുകയുള്ളു. നമ്മുടെ ആത്മാവിനു് ധനാദികൾ വെറും വെള്ളത്തുള്ളിപോലെ തുച്ഛമായിരിക്കണം. ദേഹത്തോടൊപ്പം ധനധാന്യദികളും കൈവിട്ടുപോകുന്നു. വിഷയസുഖങ്ങൾ അനന്തങ്ങളായിരുന്നു എന്നു സുവിശേഷത്തിലെ ധനവാൻ മനസ്സിലാക്കിയതു് അബ്രാഹാമിന്റെ മടിയിൽ ലാസറിനെ കണ്ടപ്പോഴാണു്. ഈ മനുഷ്യജന്മം കൊണ്ടു് സാധിക്കേണ്ട പരമലാഭം യേശുക്രിസ്തുവിനെയും താൻ മൂലം തന്നെ അയച്ചവനായ പിതാവിനേയും സാക്ഷാൽക്കരിക്കുന്നതു മാത്രമാണു്.

മായയുടെ പിന്നാലെ ഓടാത്ത അപൂർവ്വം മഹത്മാക്കൾ വിഷയാസക്തി മുഴുത്ത ഈ ലോ

കത്തിലുള്ളതിനാൽ ലോകം മുഴുവനും പീണ്ണാ അഴുകിയിട്ടില്ല.

ഓരോ ജീവനും പൂർണ്ണമാകണം. മത്താ. 5; 48. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കർമ്മങ്ങളനുസരിച്ചു് ഭാവിജീവിതം വന്നു പോരും. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സൗകാശ്യനിർഭാഗ്യങ്ങൾ നാം തന്നെ വരുത്തുന്നവയാണെന്നിലും പുരമെന്നിന്നും സഹായം ഉണ്ടാകുന്നതാണു്. സഹായം അത്യാവശ്യവുമാണു്. ആ ബാഹ്യസഹായം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിവുകൾക്കു പ്രസരിപ്പു കൂടും. അദ്ധ്യാത്മജീവിതത്തിനു് ഉണർപ്പു കൂടും, വളർച്ചക്കു് വേഗം കൂടും.

പ്രസരിപ്പിനുള്ള ഈ സഹായം വരേണ്ടതു് ദിവ്യഗുരുവിൽ നിന്നാണു്. ആ ദിവ്യഗുരു യേശുക്രിസ്തുവും മാനുഷികഗുരു തന്റെ മൗതിക ശരീരമായ തിരുവടയുമാകുന്നു. ഒരു ജീവിതത്തിന്നു മാത്രമേ സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ കിട്ടുകയുള്ളു. യോഹ: 10: 10. ഗ്രന്ഥപഠനത്തിൽ നിന്നു് അദ്ധ്യാത്മസഹായം ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ദൈവാത്മാവു് സത്യം ആന്തരീയമായി ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തിത്തരാതെ അന്തരാത്മാവിനു ഒന്നും കിട്ടുകയില്ല. ബുദ്ധിക്ഷമാതംകറെ ലാഭം ഉണ്ടാകുമായിരിക്കാം. വിഡ്ഢിയകരമായി പ്രസംഗിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവർതന്നെ അദ്ധ്യാത്മജീവിതം നയിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതു് നാം കാണാറുണ്ടല്ലോ. ജീവനെ ഉണർത്തി വിട്ടുവാനുള്ള പ്രേരണ മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത ദൈവപുത്രനിൽ നിന്നു വരണം; ആ ആളാണു് ദിവ്യഗുരു. ആ ജീവൻ ആരുടെ ജീവനിലേക്കു സംക്രമിക്കുമോ അയാൾ ശിഷ്യനും അത്രെ ഗുരുവിനു ജീവൻ കൊടുപ്പാനും ശിഷ്യനു് ജീവൻ സ്വീകരിപ്പാനും കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. വിതക്കാരന്റെ ഉപമയിൽ മൂന്നു ഭാഗം വിത്തും നിലത്തിന്റെ മോശം കൊണ്ടു നഷ്ടപ്പെട്ടതായിക്കാണു. ഗുരുവും ശിഷ്യനും യോഗ്യനായാൽ നന്മമെന്നിവരെ ഫലം വിളയും. അതായതു് ആദ്ധ്യാത്മികത ഗൗരവമായി ഉണ്ടാകും. അല്ലാത്തവർ ആദ്ധ്യാത്മികത വച്ചു കളിക്കുന്നവർ മാത്രം. ഇത്തരം കളിക്കാരെ എങ്ങും കൂട്ടിമുട്ടാറുണ്ടു്. അവർ അദ്ധ്യാത്മ

തയുടെ പുറംവക്കത്താണ്. ഒരു ശിഷ്യനിൽ അദ്ധ്യാത്മപ്രകാശം ആകർഷിപ്പാൻ ശക്തി ജ്വലിക്കണം. അപ്പോൾ അവതാരം ചെയ്യുവാൻ ആ ശിഷ്യനിൽ പ്രകാശം അയച്ചുകൊടുക്കും.

എന്നാലും ശിഷ്യന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ അപകടം ഉണ്ടു്. ക്ഷണികങ്ങളായ വികാരാവേശങ്ങളെ സ്ഥിരം മതമുഷ്ണതയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കും. താല്ക്കാലികമതമുഷ്ണകളെ യഥാർത്ഥമതമുഷ്ണ എന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതു്. അതിനു ആത്മചരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. കമ്പാശരം ഇതിനു വളരെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. “കാമമാകുന്ന മുതലയുടെ പിടിയിൽ പെട്ടവനെ ജ്ഞാനമേകുന്ന തോണിയും രക്ഷിക്കുന്നില്ല.”

ശരിയായ ഗുരുവിനെ തന്നെ ആശ്രയിക്കണം. യേശുക്രിസ്തുവും തന്റെ തിരുവടയുമല്ലാതെ വേറെ ആരെയും ചൂണ്ടിക്കാണിപ്പാൻ ഞാൻ ശക്തനല്ല. മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിനു് തന്റെ സ്പർശനംകൊണ്ടും വചനം കൊണ്ടും സ്വീകാരകന്റെ യോഗ്യതയനുസരിച്ചു് അധ്യാത്മത സംക്രമിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു കള്ളൻ ക്രൂശിൽ കിടന്നപ്പോൾ ധനം നായതു് കാണുക. ഒരു വേശ്യ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിലും വചനത്തിലും പവിത്രയായതു സ്മരിക്കുക. ക്രിസ്തു ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഗുരുവാകുന്നു. പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗം ക്രിസ്തുവാകുന്നു യോഹ. 14: 6. അറിവിലാത്തവനു് അറിവുണ്ടാകാത്തവനെ ഗുരുവാക്കുന്നതു് കുരുടൻ കുരുടനെ വഴി കാട്ടുന്ന പോലെയാണ്. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവോ സ്വയമേതന്മൂലം കൊണ്ടുതന്നെ കാണുന്നവൻ; എല്ലാ കണ്ണുകൾക്കും കാഴ്ച നൽകുന്നവൻ. യോഹ. 9-ാം അ. അങ്ങനെയുള്ള ക്രിസ്തുവിനെ ആത്മതത്വം അറിവാൻ ശരണം പ്രാപിക്കണം. ക്രിസ്തുനാമകീർത്തനത്താലും ക്രിസ്തുവിനെ ശരിയായി ദർശിക്കുന്നതിനാലും, ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിനാലും, ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുന്നതിനാലും ക്രിസ്തുവിനെ പൂജിക്കുന്നതിനാലും നമ്മുടെ പാപം നശിച്ചു

പോകുവാൻ സംഗതി വരുന്നു. സംസാരസാഗരത്തിന്റെ ഘോരമാർഗ്ഗത്തിൽ അലയുന്നവർക്കു് ശാന്തി നൽകുന്ന അമൃതം ക്രിസ്തുവാണ്. മത്താ 11; 28. ലോകലാവണ്യസിമയെ കവിഞ്ഞ തന്റെ തിരുമേനിയെ കണ്ടു് നമ്മുടെ കണ്ണു് കുളർക്കണം. തന്റെ വാക്കുകളെ മനനം ചെയ്താൽ നമ്മുടെ മനസ്സു് ശാന്തമാകും. തന്റെ തിരുഹൃദയത്തെ പാനം ചെയ്താൽ അജ്ഞാനാധികാരം കടന്നു കയറിപ്പറ്റാം. ഈ അവതാരശ്രേഷ്ഠൻ മനസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നു.

ദൈവം എങ്ങനെ മനുഷ്യനാകും എന്നു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു് മനസ്സിനെ ഇളക്കിമറിക്കാം. പക്ഷേ, ആ മനസ്സിൽ കുറെ നരയും പതയും കാണും. മതം വാസ്തവത്തിൽ അനുഭവസമ്പത്താണ്. ഒരു യുക്തിവാദി മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ ക്ഷോഭവും കഴപ്പും ഉണ്ടാക്കുന്നതേയുള്ളു. ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തു് മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്യുവാനെ അനുഭവിക്കുന്നവൻ ഏതു മധ്യരമാണു് ആസ്വദിക്കുന്നതു്. അതു അനുഭവിപ്പാൻ ഏതു സാധാരണമനുഷ്യനും മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ സാധ്യമാണു്. നാം മനുഷ്യരാകയാൽ ദൈവത്തെ മനുഷ്യനായിക്കണ്ടാലേ നമുക്കു് ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. എന്നാൽ ധ്യാനം സമാധിയിൽ ചെന്നെത്തുമ്പോൾ മിസ്റ്റിക് പുണ്യവാന്മാരെപ്പോലെ ശരീരത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ദർശനം അസ്തമിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർ സാധാരണന്മാരല്ല. മാനവദൗർബല്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അപ്പുറം കടക്കുന്നവരാണ്. ദൈവത്തെ പരമാത്മാവായി തന്റെ ജീവാത്മാവിൽ അവർക്കു അറിയുവാൻ കഴിയും. അതിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദിവ്യതയെ അപ്പോൾ അറിയുന്നു. മനുഷ്യാൻ്റെ ബാഹ്യനിയന്ത്രണം ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു. യുക്തിവാദികൾ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച ദൈവത്തെ നിസ്സാരമാക്കി തള്ളുന്നു. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ചൈതന്യത്താൽ അധ്യാത്മികതയുടെ വലിയ തിരമാലകൾ ഭൂമിയിൽ തകർന്നു് കയറി. ഇന്നും തിരുവടയിൽ അതു് അനുഭവിപ്പോടെ വെക്കു് അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയുന്നു.

ദൈവമാതാവും കാർത്തഡോക്സ് സഭയും [തുടർച്ച]

എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അമലോത്ഭവം നൽകരുതോ?
മാതാവിനോടു പക്ഷപാതം കാണിച്ചില്ലയോ?
മാതാവിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു മാതാവിൽ
പാപമുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ?

റവ. ഫാ. എം. വി. ജോർജിന്റെ വാങ്ങേറക്കു മറുപടി

[ഫാ. സി. എ. ഏബ്രഹാം, എം. എ., ബി. ഡി., ബി. ലിറ്റ. (ഓക്സ്ഫർഡ്)]

IV

1) അമലോത്ഭവപ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ "അത്മത്തുന്യത" തെളിയിക്കാനായി ഫാദർ ജോർജ് ഒരു ത്രിശൂലം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മൂന്നു മനകളും നമുക്കു പരിശോധിക്കാം. a) ഒന്നാമതായി ഫാ. ജോർജ് ചോദിക്കുന്നത്, "മാതാവു ജനിച്ചപ്പോൾ പാപമില്ലാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ക്രിസ്തു പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ.....എല്ലാ മനുഷ്യരിലും അതുപോലെ പാപരാഹിത്യം വരുത്തുവാൻ ക്രിസ്തുവിനു സാധിക്കുമായിരുന്നില്ലേ?" എന്നാണ്.

ദൈവത്തിന് അതു ചെയ്യാമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാമായിരുന്നില്ലെ എന്നൊക്കെ ചില "വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാർ" ചോദിച്ചുപോകാം. പക്ഷേ, ദൈവം എന്തു ചെയ്തു എന്നു കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് സത്യരേഖാപ്രസിദ്ധീകരണ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. കന്യകമറിയാമിനെ കൂടാതെ വേറെ ദൈവമാതാക്കളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കന്യകമറിയാമിനു കൊടുത്തതെല്ലാം അവർക്കു കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നു പറയാമായിരുന്നു. അല്ലാതെ, ദൈവമാതാവായിരിക്കാൻ മുൻകൂട്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയ്ക്കു മാത്രമായി ദൈവം നൽകിയ പ്രത്യേക കൃപാവരം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നൽകാമായിരുന്നില്ലെ എന്നു ചോദിക്കുന്നത് എത്ര അത്മത്തുന്യമാണ്! ദൈവമാതാവു എന്നുള്ള പദവി കന്യകമറിയാമിനു മാത്രമുണ്ടു

താണ്. ആ പദവി വേറൊരാളുമായി പങ്കിടാവുന്നതോ വേറൊരാളിലേയ്ക്കു മാറാവുന്നതോ അല്ല. ദൈവമാതാവ് എന്നുള്ള പദവികൊണ്ടു മാത്രം ലഭിച്ചതും ആ പദവിയിൽനിന്നു വേർപിരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ് അമലോത്ഭവകൃപാവരം. അതെങ്ങനെയാണ് മറ്റു മനുഷ്യർക്കും നൽകേണ്ടതാണെന്നു പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്?

ദൈവമാതാവിന്റെ അമലോത്ഭവത്തെപ്പറ്റി മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഇതര കൃപാദാനങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഫാ. ജോർജിന്റെ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാവുന്നതാണ്. യറമിയാ ദീർഘദർശിയെ മാതൃഗർഭത്തിൽ വച്ചുതന്നെ ഹൈന്ദവ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും പ്രവാചകനായി വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്തു (യറ. 1-5). യറമിയായുടെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്തതുപോലെ ഇസ്രായേൽക്കാരെ എല്ലാവരുടെയും കാര്യത്തിൽ ദൈവത്തിനു ചെയ്യാമായിരുന്നില്ലേ? ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽക്കാർ സത്യദൈവത്തിൽനിന്ന് അകലുകയില്ലായിരുന്നുല്ലോ. ക്രിസ്തുവിന്റെ മുന്നോടിയായിരുന്ന യോഹന്നാൻ മാതൃഗർഭത്തിൽ വച്ചുതന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. എല്ലാ മനുഷ്യരേയും ദൈവം ഇപ്രകാരം ശുദ്ധീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും ആത്മരക്ഷ എത്രയോ എളുപ്പമാകുമായി

രുന്ന! എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം അതു ചെയ്തില്ല എന്നു ഫാ. ജോർജിനു പറയാമോ? ഇതിന് അദ്ദേഹം നൽകുന്ന ഉത്തരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോഭ്യത്തിനും മറുപടിയായിരിക്കും.

b) ത്രിത്വത്തിന്റെ ഒരു മനയുടെ മുൻപു ഇല്ലാതായി! ഇനി രണ്ടാമത്തേതു പരിശോധിക്കാം. ഫാ. ജോർജിന്റെ ലോഭ്യം അതിലെ അക്ഷരപ്പിശകുകളോടെ ഇവിടെ പകർത്തുന്നു: “മാതാവു ജനിച്ചപ്പോൾ പാപം കൂടാതെ ജനിച്ചെങ്കിൽ മാതാവു പാപംചെയ്യാതിരുന്നതു ജനപാപമില്ലാതെ ജനിക്കപ്പെട്ടതിനാലാണെന്നും..മാതാവിനോടു ദൈവം പക്ഷപാതത്വം കാണിച്ചെന്നും, കർമ്മ പാപം കൂടാതെ ജീവിക്കത്തക്കവണ്ണം മാതാവിനു വലിയ അദ്ധ്വാനമുണ്ടായില്ലെന്നും വരികയില്ലേ?”

മാതാവിനുമാത്രം അമലോത്ഭവം കൊടുക്കുന്നത് മാതാവിനോടുള്ള പക്ഷപാതമല്ലെ എന്നാണു ഫാ. ജോർജിന്റെ സംശയം. അമലോത്ഭവമാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ പക്ഷപാതമായിരിക്കുന്നത്? ദൈവമാതാവായിരിക്കാൻ മറിയാമിനെ മുൻകൂട്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷപാതം? ദൈവം എത്ര സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് ഒരുവനെ വിളിക്കുന്നുവോ ആ സ്ഥാനത്തിനനുയോജ്യമായ കൃപ അവനു ദൈവം നല്കുന്നു. ദൈവമാതാവായിരിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവ്യക്തിക്ക് ആ സ്ഥാനത്തിനു യോജിച്ച കൃപ നൽകപ്പെട്ടു അതായിരുന്നു അമലോത്ഭവം. അതുകൊണ്ട് ദൈവമാതാവായി മറിയാമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പക്ഷപാതമായി കണക്കാക്കപ്പെടേണ്ടതു്. അമലോത്ഭവം ആ ദൈവികതീരത്തെടുപ്പിന്റെ ഫലം മാത്രമായിരുന്നുല്ലാ.

ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെയും ദാനങ്ങളെയും പററിയുള്ള അഴഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൽ പക്ഷപാതം ആരോപിക്കാനിടയാകുന്നത്. ഒന്നിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ മറെറൊന്നിനെ നിരസിക്കുക എന്നാണെന്നും ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പക്ഷപാതത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നും മറുമുള്ള ചിന്താഗതി മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചു്

ശരിയായിരിക്കാം ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചു് അപ്രകാരമല്ല. ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്കു വേണ്ടിയല്ല, സർവ്വരുടെയും നന്മയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ്. പഴയ നിയമത്തിൽ അബ്രാഹാമിനെയും മോശയെയും പുതിയനിയമത്തിൽ പത്രോസിനെയും ദൈവം പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്തതു് അവരുടെ സ്വർഗ്ഗത്തെയ്ക്കു വേണ്ടിയല്ല, സഭയ്ക്കും ലോകത്തിനും വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ ദൈവമാതാവിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും അമലോത്ഭവദാനവും സഭയ്ക്കും മനുഷ്യരാശിക്കും മുഴുവനും വേണ്ടിയായിരുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ നീതി മനുഷ്യരുടെ നീതിയെ കവിയുന്നതാണ്. മൂന്നാംമണിസമയത്തും പതിനൊന്നാംമണിസമയത്തും വേലയ്ക്കു വരുന്നവർക്ക് ഒരുപോലെ കൂലി നൽകാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള യജമാനനെപ്പോലെ (മത്തായി 20: 15) ദൈവം തന്റെയിഷ്ടപ്രകാരം ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നു. മനുഷ്യൻ യാതൊരവകാശവാദവും ദൈവമുമ്പിൽ ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് ദൈവനീതിയുടെ അടിസ്ഥാനംതന്നെ. ദൈവമാതാവിനോ പ്രവാചകനോ മറ്റൊക്കെങ്കിലുമോ എന്തുകൊണ്ടു കൂടുതൽ കൃപ കൊടുത്തു എന്നു ലോഭ്യത്തിന് ഇവിടെ യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല. എല്ലാ മനുഷ്യക്കും ഒരുപോലെ ബുദ്ധി നൽകപ്പെടാത്തതെന്തു് എന്നു ചോദിക്കുന്നതുപോലെ ബുദ്ധിശൂന്യമായ ഒരു ലോഭ്യമായിരിക്കുമതു്.

ഗ്രീക്കുകാരുടെയും റോമാക്കാരുടെയും ഇതര പുരാതനസംസ്കാരങ്ങളുടെയും ലാഭിതമറിയാവുന്നവർ ചോദിച്ചുപോകും, ദൈവം ഇവരെല്ലാം വിട്ടിട്ടു് ഇസ്രായേലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതു് എന്തിനായിരുന്നെന്നു്. [How odd, of God, to choose, The Jews!] ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ കാരണം ഇസ്രായേൽ ജനതയിലോ അവരുടെ നേട്ടത്തിലോ അല്ല കാരണമുള്ളതു്. അതു ദൈവഹിതമാണു്, ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണു്, അതിന്റെ കാരണം ദൈവസ്വഭാവത്തിൽ മാത്രം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ദൈവമാതാവിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാരണവും ദൈവ

സ്വഭാവത്തിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കു കാണാൻ കഴിയുന്നത്. മറിയം എന്ന യഹൂദപ്പെൺ കിടാവിന്റെ സൽസ്വഭാവത്തിൽ പ്രീതി തോന്നി അവൾക്കുതന്നെ ഒരു സമ്മാനമായിട്ടല്ല ദൈവമാതാവെന്ന സ്ഥാനം ദൈവം അവൾക്കു നൽകിയത്. ഫാ. ഫ്ലോറോ വ്സ്സ്കി പറയുന്നതുപോലെ, “കന്യകമറിയം മിന്റെ നിരൂപനമായ സ്ഥാനം അവളുടെ സ്വന്തമായ നേട്ടമോ പുണ്യത്തിന്റെ പ്രതിഫലമോ അല്ലെന്നു വ്യക്തമാണ്. സല്യോപരി അതു ദൈവത്തിന്റെ സൗജന്യനൽകലായിരുന്നു. നിത്യമായതും ഉപാധിയറയായ ഒരു തീരത്തെടുപ്പായിരുന്നു അത്. [“The unique position of the Virgin Mary is obviously not her own achievement, nor simply a reward for her merits. It was supremely a free gift of God. It was an absolute and eternal election.”] ദൈവമാതാവായിരിക്കാൻ മറിയംമിന്നെ തീരത്തെടുത്തു പക്ഷപാതമല്ലെങ്കിൽ ദൈവമാതാവിന്റെ സ്ഥാനത്തിനു യോജിച്ചതായ അമലോത്ഭവം അവൾക്കു നൽകിയതും പക്ഷപാതമാവുകയില്ലല്ലോ. ദൈവത്തിന്റെ തീരത്തെടുപ്പുകൾ പക്ഷപാതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എത്രയോ ബാധിതമാണ്!

പക്ഷപാതാഭാവങ്ങളോടുകൂടി ചേർത്തു വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും ഫാ. ജോർജ്ജ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. “മാതാവു പാപം ചെയ്യാതിരുന്നതു ജന്മപാപമില്ലാതെ ജനിച്ചതുകൊണ്ടാണെന്നും, കർമ്മപാപമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ മാതാവിനു വലിയ അദ്ധ്വാനമുണ്ടായില്ലെന്നും പറയേണ്ടിവരും” എന്നുതന്നെ അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നത്.

ജന്മപാപക്കാരായില്ലാതെ ജനിച്ചതുകൊണ്ടു പാപം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യയെന്നായിരുന്നു ദൈവമാതാവ് എന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ദൈവമാതാവിനു പാപം കൂടാതെ ജീവിക്കുന്നതിനും വിശുദ്ധിയിലും കൃപയിലും വളരുന്നതിനും വളരെ അദ്ധ്വാനം ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നുള്ളതു് നമുക്കു ഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല. ജന്മപാപത്തിന്റെ കറയില്ലെങ്കിൽ കർമ്മപാപത്തി

നെതിരായുള്ള പോരാട്ടം വേണ്ടിവരികയില്ലെന്നു പറയുന്നതിലർത്ഥമില്ല. നമ്മുടെ കർത്താവു പോലും സകല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മെപ്പോലെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ [എബ്രാ: 4-15], ദൈവമാതാവിനു പരീക്ഷകളോടു മല്ലിക്കേണ്ടിവന്നില്ലെന്നു പറയാനാക്കുമോ? ആദാമിനും ഹവ്വയ്ക്കും ജന്മപാപമില്ലായിരുന്നിട്ടും അവർ പാപത്തിൽ വീണുപോയല്ലോ. ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള സാത്തന്റും ദുരുപയോഗം ചെയ്താൽ ആരും തെറ്റിപ്പോകാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടു്, പാപം കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ ദൈവമാതാവിനു വലിയ അദ്ധ്വാനം ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നു സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ദൈവമാതാവിനെ ജന്മപാപം പിടിച്ചുയർപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല!

ദൈവമാതാവിൽ കർമ്മപാപത്തിന്റെ ഭലം പോലുമില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ഫാ. ജോർജ്ജ് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ കൃപാധാരം കൂടാതെ ഇതു സാധിച്ചു എന്നായിരിക്കുമോ അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത്? ഒരു പ്രമുഖ ആംഗ്ലിക്കൻ വേദശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോ. മാസ്റ്റേലിന്റെ പ്രസക്തമായ മിലവാക്കുകൾ ഫാ. ജോർജ്ജിന്റെ അറിവിനായി ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു: “മറിയം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സമയത്തു പ്രത്യേകമായ കൃപയൊന്നും ലഭിക്കാതെയാണ് അവൾ കർമ്മപാപത്തിൽനിന്നും തികച്ചും വിമുക്തയായി ജീവിച്ചതു് എന്നു വിചാരിക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസമുണ്ടു്.....മറിയം ജന്മപാപത്തിൽനിന്നു വിമുക്തയാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് അവൾ കർമ്മപാപത്തിൽനിന്നു വിമുക്തയായിരുന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വാസ്തവത്തിൽ എളുപ്പമായി എന്നിങ്ങനെ തോന്നുന്നതു്.” [“To suppose that Mary was free from actual sin without having received any special grace at her creation would seem to me to be very difficult.... I must say that it seems to me in fact easier to believe in Mary's freedom from original than from actual sin.”—Mother of God.]

c) ത്രിത്വത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മുനയും

പോയി! മൂന്നാമത്തെ മനയാണു് ഇനി പരിശോധിക്കാൻള്ളതു്. തന്റെ ലേഖനത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗത്തു പ്രകാശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതായ ഒരു വാദം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടു ഫാ. ജോർജ്ജ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: “മനുഷ്യാവതാരത്തിനു മുമ്പു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷണക്രമ മറിയാമെന്നു ലഭിച്ചു എന്നു പറയുന്നതു്, പരിത്രത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യവും ആവശ്യകതയും നിഷേധിക്കുകയും സമയവും സ്ഥലകാലങ്ങളും സാരമില്ലെന്നു കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന യവനായ പിന്താഗതിയാകും”.

അമേലോത്ഭവവിശ്വാസം ഗ്രീക്കുപിന്താഗതിയുടെ ഫലമാണെന്നുള്ള ആശയപണത്തിനു് ഇതിനു മുമ്പു മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അതിവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. ദൈവമാതാവിനെ ദൈവം മുൻകൂട്ടി നിർണ്ണയിച്ചു തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളതു നൂറുശതമാനവും ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസമാണെന്നു നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു മാതാവിന്റെ നിത്യമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പു് യവനായ പിന്തയല്ലെങ്കിൽ ജനനനിമിഷത്തിൽ പ്രത്യേക കൃപമൂലം ജന്മപാപക്കാര്യത്തിന്നു മാതാവു സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതു് അതുപോലും യവനായ പിന്തയാവുകയില്ലല്ലോ. ക്രിസ്തീയവിശ്വാസത്തിനു വ്യക്തമാല്ലെങ്കിൽ യവനായ പിന്തയും സ്വീകാര്യം തന്നെയാണു്.

ലോകാരംഭം മുതൽ ജീവിച്ചിരുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു സ്വർഗ്ഗഭാഗ്യത്തിനു വകാശികളാകുന്നതു് ക്രിസ്തുവിൽകൂടെ മാത്രമാണു്. മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കായി ക്രിസ്തുവിന്റെതല്ലാതെ വേറെ നാമമില്ല. (അപ്പോ. പ്ര. 4: 12). ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിനു മുമ്പു മരണമടഞ്ഞിരുന്നവർ ക്രിസ്തുമൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നു പറഞ്ഞാൽ ദൂമിയിലെ അമ്പലക്കുളം ജീവിതത്തിനു യാഥാർത്ഥ്യമോ വിലയോ ഇല്ലായിരുന്നെന്നും സ്ഥലകാലങ്ങൾ നിസ്സാരങ്ങളാണെന്നും വന്നു ഭവിക്കുമോ? ദൈവമാതാവിനു മുൻകൂട്ടി കൃപ ലഭിച്ചു എന്നു പറയുന്നതുകൊണ്ടും പരിത്രത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യവും ആവശ്യകതയും ആവിരായിപ്പോകുന്നില്ല. വരാൻപോകുന്ന ക്രൂരമരണത്തെ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടു്, അ

ന്ത്യഅന്താഃസമയത്തു്, പാനപാത്രത്തെപ്പറ്റി “ഇതു പാപങ്ങളുടെ മാപനത്തിനായി പിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയനിയമത്തിലെ എന്റെ രക്തമാകുന്നു” (മത്താ 26-28) എന്നു കർത്താവു പറഞ്ഞതു് സ്ഥലകാലങ്ങളെ നിസ്സാരമായി കരുതിയതുകൊണ്ടായിരുന്നോ? ദൈവമാതാവാവിരിക്കാൻള്ള നിത്യമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമൂലം വി. ത്രിത്വവുമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകമായ ബന്ധത്തിൽ ദൈവമാതാവു മുൻനിയമിക്കപ്പെട്ടെന്നു വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ (അതു് ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസമാണെന്നു ഇതിനുപരി നാം കണ്ടു) ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷണക്രമ ദൈവമാതാവിൽ മുൻകൂട്ടി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതിനും പ്രയാസമില്ല. ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ എല്ലാ സമയവും ഒരുപോലെ തന്നെ; സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എല്ലാക്കാലവും വർത്തമാനകാലമായിരിക്കുമല്ലോ.

2) മാതാവിനു “വേണ്ടി”യുള്ള പ്രാർത്ഥന

a) അമേലോത്ഭവത്തിനെതിരായുള്ള ഫാദർ ജോർജിന്റെ സുപ്രധാനമായ ഒരു വാദമാണു് ഇനി പരിശോധിക്കാൻള്ളതു്. അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം വാദിക്കുന്നു: “കളങ്കമില്ലാത്ത കന്യക, ആദിയായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ഉപയോഗിക്കുന്നതു് “ജന്മപാപമില്ലാത്തവൾ” എന്നായത്മത്തിലല്ല—കർമ്മപാപത്തെക്കുറിച്ചു മാത്രമാണു് താദൃശപ്രയോഗങ്ങൾ—അതിനാലാണു് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ദൈവമാതാവിനുവേണ്ടി വി. കർബ്ബാന ചൊല്ലുന്നതു്”.

ദൈവമാതാവിൽ കർമ്മപാപമില്ലെങ്കിലും ജന്മപാപമുള്ളതുകൊണ്ടാണു് ദൈവമാതാവിനു വേണ്ടി വി. കർബ്ബാന ചൊല്ലുന്നതു് എന്നാണല്ലോ ഫാ. ജോർജ്ജ് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നതു്. ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ രണ്ടു ഖണ്ഡികയ്ക്കു മുകളിൽ ഫാ. ജോർജ്ജ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു് “.....മനുഷ്യാവതാരത്താലാണു് ജന്മപാപം മാതാവിന്റെതുപോലും മാറിപ്പോയതു്” എന്നത്രെ. ദൈവമാതാവിന്റെ ജന്മപാപം വലനീപ്പി സമയത്തു മാറിപ്പോയി എന്നു ഒരു സ്ഥലത്തും, അങ്ങനെയല്ല ഓർത്തഡോക്സുകാർ വി. കർബ്ബാന ചൊല്ലി മാതാവി

ന്റെ ജന്മപാപം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ എന്നു മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും ഫാ. ജോർജ്ജ് തന്നെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു! ഇതിലേതാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മറുപടി പറയാൻ എടുപ്പുമുണ്ടായിരുന്നു.

“ദൈവമാതാവിനുവേണ്ടി വി. കർബാന ചൊല്ലണം” എന്നുള്ളതിലെ “വേണ്ടി”യാണു് ഫാ. ജോർജിനെ വഴിതെറ്റിച്ചതെന്നു തോന്നുന്നു. മരിച്ചുപോയവർക്കു വേണ്ടി വി. കർബാന ചൊല്ലുന്നുണ്ടു്. അതു അവരുടെ പാപമോചനത്തിനും ശുദ്ധീകരണത്തിനും വേണ്ടിയാണു്. പരിശുദ്ധന്മാരുടെയും ദൈവമാതാവിന്റെയും ബഹുമാനത്തിനായിട്ടും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾവഴി നമുക്കനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ടും വി. കർബാന ചൊല്ലുന്നുണ്ടു്. രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള ഈ നിര്യോഗങ്ങൾക്കും സുറിയാനിയിൽ ‘ഹ’ലോപ’ എന്ന പദമാണു് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്. മരിച്ചുപോയവർക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ “മരിച്ചുപോയവർക്കു് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി” എന്നും പരിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ “പരിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന വഴിയായി നമുക്കു് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി” എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽനിന്നും ഈ സുറിയാനിവാക്കിന്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തി ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഈ അർത്ഥവ്യാപ്തി ഓർത്തഡോക്സ് കർബാന തക്സായിൽതന്നെ സംശയത്തിനിടയില്ലാത്തവണ്ണം വ്യക്തമായി കാണാവുന്നതാണു്.

ഫാ. എം. വി. ജോർജ്ജ് ഞാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന കർബാനതക്സായിൽ തുരോബായുടെ (ഒരുക്കത്തുശ്ലേഷയുടെ) രണ്ടു പ്രാർത്ഥനകൾ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കാം. “വി. കർബാന മരിച്ചുപോയവർക്കുവേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലണം” എന്ന തലക്കെട്ടിൽ തക്സായിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഇതാണു്. “ദൈവമെ, നീ കർബാനയാകുന്നു, നിനക്കു കർബാന അണയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ജീവിതത്തിൽനിന്നു വാങ്ങിപ്പോയ നിന്റെ ദാസനായ—ന്റെ ആത്മാവിനുവേണ്ടി ബല

ഹീനപാപിയായ എന്റെ കൈകളിൽനിന്നു് ഈ ബലിയെ സ്വീകരിക്കണമെ. ദൈവമായ കർത്താവേ, അവന്റെ പാപങ്ങളെയും കുറ്റങ്ങളെയും ക്ഷമിക്കുകയും, നിന്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവരോടുകൂടെ നിന്റെ പ്രകാശമുള്ള ഭവനങ്ങളിൽ അവൻ ആശ്വാസവും സന്ദേഹവും നൽകുകയും ചെയ്യണമെ”.

“ദൈവമാതാവിനു വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലണം” എന്ന തലക്കെട്ടിൽ തക്സായിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഇതാണു്: “ആക്ഷേപങ്ങളിലും ആരുടെ ബഹുമതിക്കായിട്ടും ഈ കർബാന പ്രത്യേകമായി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവോ ആ ദൈവമാതാവായ മറിയാമിനെ ഞങ്ങൾ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടു്, അവളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സഹായത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ ദാസൻ (ഇന്നാക്കു്) വേണ്ടി ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ സന്നിധിയിൽ അവൾ മാദ്ധ്യസ്ഥം വഹിക്കണമെ എന്നുപേക്ഷിക്കുന്നു. നല്ലവരും കാരണുവാൻമായ കർത്താവേ, നീ കേൾക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിന്റെ മാതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളാൽ, അവളെ സ്മരിക്കുകയും അവൾക്കു ബഹുമതി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ അഭിപ്രായം സാധിക്കണമെ. പരീക്ഷകളിൽനിന്നും ഭ്രോധത്തിന്റെ വടികളിൽനിന്നും അവരെ കാത്തുകൊള്ളുകയും നിന്റെ മാതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാൽ അവരുടെ കുറ്റങ്ങളും പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യണമെ.”

മാതാവിനുവേണ്ടിയുള്ളതെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന മാതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ശമനപ്പെടുന്നവർക്കുവേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നു് സംശയത്തിനിടയില്ലാത്തവണ്ണം വ്യക്തമാണു്. മാതാവിന്റെ ജന്മപാപം മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥനയായി ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ തുനിയുന്നതു് അസാമാന്യമായ ഒരു സാഹസം തന്നെ. മാതാവിനെ പ്രതിയും മാതാവിന്റെ ബഹുമാനത്തിനായിട്ടുമാണു് ആ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുന്നതു്; മാതാവിനു് എന്തെങ്കിലും പാപമോ ചന്ദനം കിട്ടാൻവേണ്ടിയല്ല. ദൈവമാതാവിന്റെ ജന്മപാപമോ കർമ്മപാപമോ ഹേതുവാ

യിട്ട് ദൈവമാതാവിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നതും തോന്നിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഓർത്തഡോക്സ് പ്രാർത്ഥന ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനു ഫാർജോർജിനെ പെല്ലുവിളിക്കുവാൻ എനിക്കു മടി തോന്നുന്നില്ല.

മരിച്ചവർക്കു വേണ്ടിയുള്ള അർപ്പണവും പരിശുദ്ധന്മാരുള്ള അർപ്പണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ക്രിസ്തീയ വേദശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാഥമികപാഠങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. അതിനെ വിശദീകരിക്കാനുള്ള സന്ദർഭമല്ല ഇതെങ്കിലും കാർഡിനൽ ന്യൂമാന്റെ ഒരു വാചകം ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. "It would be preposterous to pray for those who are already in glory; but they can pray for us and we can ask their prayers". "മഹത്വപ്രാപ്തി കഴിഞ്ഞവർക്കുവേണ്ടി (പരിശുദ്ധന്മാർക്കുവേണ്ടി) പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു കേവലം ഭോഷതയായിരിക്കും. എന്നാൽ നമുക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവർക്കു കഴിയും, അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാസഹായം നമുക്കുപക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം". പരിശുദ്ധന്മാരെ വേർതിരിച്ചു കാണുകയോ അവരുടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതു തെറ്റാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ചില പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു ചിന്താഗതിക്കാർ ഈ പ്രസ്താവന ഗ്രഹിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും.

ഒരു പെറിയ സംശയം ഫാ. ജോർജിനോടു ചോദിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. കള്ളമില്ലാത്ത കനുക, മാലിന്യമില്ലാത്ത മുത്തു, രണ്ടാമത്തെ സ്വർഗ്ഗം, ജീവന്റെ ഉറവ, സകല സൗന്ദര്യങ്ങളും നിറഞ്ഞവരും, മാലാഖമാരുടെ രാജ്ഞി, ആദിയാദി ദൈവമാതാവിനെപ്പറ്റിയുള്ള നിരവധി വിശേഷണപദങ്ങൾ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത് മാതാവില്ലാത്ത ജന്മപാപത്തിന്റെ തെളിവുകളായിട്ടാണോ ബ. അച്ചൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്? കർമ്മപാപത്തിന്റെ അഭാവം മാത്രമാണ് ഈ പദപ്രയോഗങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നു ബ. അച്ചൻ പറയുന്നത് എന്തിന്മാനത്തിലാണ്? അതിനു തെളിവു വല്ലതുമുണ്ടോ?

b) ഫാ. ജോർജിന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കർമ്മാനതക് സായിൽനിന്നും മാറുമുള്ള ചില ഉദ്ധരണികളാണ്. "പരിശുദ്ധനായ ഏക പിതാവും, പരിശുദ്ധനായ ഏക പുത്രനും, പരിശുദ്ധനായ ഏക റൂഹായുമല്ലാതെ പരിശുദ്ധനില്ല", "നിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ മാത്രമല്ലാതെ നിന്റെ മുമ്പാകെ കുറവുമില്ലാത്തവനില്ല" എന്നിങ്ങനെ ചില വാചകങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടു ഫാ. ജോർജ് പറയുന്നത് ഇവിടെയെങ്ങും മാതാവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാതാവിൽ ജന്മപാപമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നതെ

വി. കർമ്മാനതക് പട്ടക്കാരൻ പീലാസാ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു് "പെടിച്ചപ്പുറവും വിശുദ്ധിയുടേയും മാത്രം ഈ വിശുദ്ധതകൾ നൽകപ്പെടുന്നു" എന്ന പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ, സകല വിശുദ്ധിയുടെയും ഉറവിടം വി. ത്രിത്വമാകുന്നു എന്നു ജനങ്ങൾ ഹൃദയാവേശത്തോടെ "പരിശുദ്ധനായ ഏക പിതാവും....." എന്നുള്ള വാക്യം. വി. ത്രിത്വത്തോടു ചേർത്തു മാതാവിന്റെ പേരു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മാതാവിൽ പാപമുണ്ടെന്നോ ജന്മപാപമുണ്ടെന്നോ അർത്ഥമുടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണൊ? അതുപോലെ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കുമിടയിലുള്ള ഏക മദ്ധ്യസ്ഥനായ ക്രിസ്തുവിനെ വർണ്ണിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളിലെല്ലാം മാതാവിന്റെ പേരു കൂടെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതു മാതാവിന്റെ ജന്മപാപത്തിന്റെ തെളിയാകുമോ?

"ദൈവമെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു....." എന്നു ക്രിസ്തുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നതിനോടു ചേർത്തു് "മാതാവേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു" എന്നു കൂടെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മാതാവിൽ ജന്മപാപമുണ്ടെന്നു വന്നുപോകുമോ? മാതാവിൽ ജന്മപാപവും കർമ്മപാപമില്ലെങ്കിൽ ത്രിത്വത്തോടും ദൈവപുത്രനോടും ഒരുമിച്ചു മാതാവിനെ സ്തുതിക്കേണ്ടിവരും എന്നായിരിക്കുമോ ഫാ. ജോർജ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്? സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തിനു മാത്രം നൽകുന്ന ആരാധനയും ദൈവമാതാവിനും പരിശുദ്ധന്മാർക്കും നൽകുന്ന പുകഴ്ചയും തമ്മിലുള്ള സാരമായ അന്തരം

കത്തോലിക്കാസഭയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അറിവുള്ളതാണ്.

ദൈവമാതാവിൽ ജന്മപാപമുണ്ടെന്നു തെളിയിക്കുന്ന അവിശ്വക്തമായ യാതൊന്നും ഫാദർ ജോർജിനു കാണിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. മാതാവിന്റെ പാപമില്ലായ്മയെ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന അനേകം ഭാഗങ്ങളുടെ നേരെ അദ്ദേഹം മനപ്പൂർവ്വം കണ്ണടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് കർമ്മാനയിൽ എന്നും അനുസ്മരിക്കുന്ന പൗരസ്ത്യരുടെ കീരീടമായ മാർ അപ്പോള ഒരു ധ്യാനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു:

“കത്തോവെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ നീയും നിന്റെ മാതാവും മാത്രമേ എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും സൗന്ദര്യമുള്ളവരായിട്ടുള്ളൂ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിനീൽ കളങ്കമില്ല; നിന്റെ മാതാവിലും യാതൊരു മാലിന്യവുമില്ല.”

[BICKELL, CARM. NISIB. 122]

ദൈവമാതാവിന്റെ അമലോത്ഭവം ഒരു വിശ്വാസസത്യമായി ഓർത്തഡോക്സുസഭകൾ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. സാമൂഹിക സഭയുടെ ഐക്യത്തിൽനിന്നു വേർപിരിഞ്ഞ ശേഷം സാമൂഹിക സുന്നഹദോസുകൾ നടത്തുന്നതിനോ വിശ്വാസസത്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനോ ഓർത്തഡോക്സുസഭകൾക്കു സാധിക്കാതെയായി. പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷം കത്തോലിക്കാസഭ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഔദ്യോഗികവിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഓർത്തഡോക്സുസഭകൾ ഔപചാരികമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഇതുവരെയുണ്ടായിട്ടുള്ള കത്തോലിക്കാവിശ്വാസപ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കു വേണ്ടുവോളം അടിസ്ഥാനം ഓർത്തഡോക്സ് ആരാധനക്രമങ്ങളിലും പൗരസ്ത്യസഭാപിതാക്കന്മാരുടെ എഴുത്തുകളിലും കാണാൻ കഴിയും എന്നു സാമാന്യമായി പറയാവുന്നതാണ്. കേരളത്തിലെ ഓർത്തഡോക്സുസഭയുടെ അംഗീകൃത പ്രമാണങ്ങളിൽ ദൈവമാതാവിന്റെ അമലോത്ഭവത്തിനെതിരായ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്നു മാത്രമല്ല ഈ പ്രമാണങ്ങൾ

അമലോത്ഭവവിശ്വാസത്തെ അനുക്രമിക്കുന്നവയായി കരുതാവുന്നതാണ്.

[അടുത്ത ലക്കത്തിൽ അവസാനിക്കും]

For favours received

Inserted by

കുഞ്ഞമ്മ ലൂക്കോസ്, കറുകുത്തറ.

ക്രൈസ്തവകാഹളം പരസ്യനിരക്ക്

1 പേജിനു്	രൂപാ	40
$\frac{1}{2}$ "	"	20
$\frac{1}{4}$ "	"	10
ഉപകാരസ്മരണാർത്ഥം വടം		
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനു്	"	5
മാനേജർ.		

മനുഷ്യപുത്രൻ

(മാതൃ പടിഞ്ഞാറേതിൽ, പുനാ.)

വിശുദ്ധഗ്രന്ഥപഠിതാക്കൾക്കും വ്യാഖ്യാതാക്കൾക്കും അനല്പമായ തലവേദനയുളവാക്കിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് “മനുഷ്യപുത്രന്റെ” പ്രശ്നം. നാലു സുവിശേഷഗ്രന്ഥങ്ങളിലായി അറുപത്തിഒമ്പതു തവണ നാം “മനുഷ്യപുത്രനെ” കണ്ടുമുട്ടുന്നു. പ്രശ്നം വിഷമതരമായതിനാൽ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളുടെ എണ്ണവും വ്യാപ്തിയും വർദ്ധിക്കുന്നു. മനുഷ്യനായ ദൈവവചനം തന്റെ മനുഷ്യരൂപത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുവാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത സംജ്ഞയാണിതെന്ന് ചിലർ വാദിക്കുമ്പോൾ മറു ചിലർ പറയുന്നു, മർത്യാനയുക്തമായ തന്റെ ഓരോ ചെയ്തികൊണ്ടും ക്രിസ്തു തന്റെ മാനുഷികചരിപൂർണ്ണത നമുക്കു വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്ന്. പുത്രമുയരെ പേരിൽ ചരിത്രത്തെയും മതത്തെയും കൂട്ടിക്കെട്ടി കിഴക്കിന്റെ മതമതങ്ങളിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ ഒരു നവീന വ്യാഖ്യാനം തേടുന്ന കത്തോലിക്കാ പണ്ഡിതന്മാരും നമുക്കു വിരമമല്ല. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, മനുഷ്യപുത്രൻ കിട്ടിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അവ ഒന്നല്ല; രണ്ടല്ല; അനവധിയാണ്.

കുമാരികളുചിതത്തെക്കാൾ ദൈവവചനപാരായണത്തിലും ദൈവപ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവയെ ദൈവനാദിനാ ഉരുവിടുന്നതിലും ചൊതുവെ തല്ലരമായ നമ്മുടെ സഹോദരരോടു “മനുഷ്യപുത്രന്റെ അത്ഥം എന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് ധൈര്യസമേതം പറയാവുന്നത്? ഈ വിഷയത്തിൽ വിഭിന്നങ്ങളെങ്കിലും ശ്രദ്ധാർഹങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഏതാനും ചിലതു ചുരുക്കമായിട്ടെങ്കിലും മാനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമല്ലോ.

പഴയനിയമത്തിൽ

പഴയനിയമത്തിലെ മനുഷ്യപുത്രനും പുതിയനിയമത്തിലെ മനുഷ്യപുത്രനും തമ്മിൽ അത്ഥത്തിലും വ്യാപ്തിയിലും അനല്പമായ അന്തരമുണ്ട്. പഴയനിയമഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ “മനുഷ്യൻ” എന്ന അത്ഥത്തിൽ മാത്രം (ബഹുവചനത്തിലും ഏകവചനത്തിലും) “മനുഷ്യപുത്രൻ” എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ ബഹുലങ്ങളാണ്.

സംഖ്യ: XXIII: 19 വ്യാജം പറയുവാൻ ദൈവം മനുഷ്യനല്ല.

ആലോചന സപീകരിക്കുവാൻ അവൻ മനുഷ്യപുത്രനല്ല.

ജോബ് XXV: 6—7. പിന്നെ പുഴുവായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനും കൃമിയായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യപുത്രനും എങ്ങനെ?

സങ്കീർത്തം VII: 5. മർത്ത്യനെ നീ ഓർക്കേണ്ടതിന് അവൻ എന്തു ചെയ്തു? മനുഷ്യപുത്രനെ സന്ദർശിക്കേണ്ടതിന് അവൻ എന്തു മാത്രം?

പഴയനിയമത്തിൽ, പദ്യഭാഷയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും, ഈ പദത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്, “മനുഷ്യൻ,” “മനുഷ്യവംശം” എന്നീ പദങ്ങളിൽ, ബഹുവചനത്തിലും, ഈ പ്രയോഗമുണ്ടായതു്. ബഹുവചനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ചില സന്ദർഭങ്ങൾ:

ആവർത്തനം 32: 8. സങ്കീർത്തനം X: 5 (XI: 4) XII: (XV): 2 XX (XXI): 11 മുതലായവ. എസക്കിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ തൊണ്ണൂറുതവണയും ദാനിയേലിന്റെ ദീർഘദർശനത്തിൽ ഒരു തവണ (VIII: 17) യും നാം കാണുന്ന മനുഷ്യപുത്രൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽനിന്നും വിഭിന്നമായ അർത്ഥമാണുള്ളതു്. ഉദാഹരണമായി: ഫെനക്കിയേൽ 2: 1, 3, 6, 8; 3: 1, 3, 4, 10, 17, 25 മുതലായവ.

2: 1.....മനുഷ്യപുത്രാ! എഴുന്നോറു നില്ക്കുക, ഞാൻ നിന്നോടു സംസാരിക്കട്ടെ.

2: 3 അല്ലയോ മനുഷ്യപുത്രാ! നിന്നെ ഞാൻ അയയ്ക്കുന്നു.

2: 6. അല്ലയോ മനുഷ്യപുത്രാ! നീ അവരെ പേടിക്കേണ്ട.

2: 8 നീയോ എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രാ! ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം കേൾക്കുക; മുതലായവ.

ദാനിയേൽ 8: 17. അല്പം മനുഷ്യപുത്ര! അവസാനകാലിൽ ദർശനം നിവർത്തിയാകുമെന്നറിഞ്ഞാലും.

ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം 'മനുഷ്യപുത്ര' എന്ന സംബോധനാ രൂപത്തിലാണ് ഈ പദം കാണപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദീർഘദർശിയെയാണ് ഈ പദം കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നു സുവിദിതം. പെരുമൊരു ബലഹീനസൃഷ്ടിയും മന്ത്യാനുമായ ദീർഘദർശിക്കും, ലോകങ്ങളുടെ പരിപാലനവും അമന്ത്യാനുമായ സ്രഷ്ടാവ് നിന്നും തമ്മിലുള്ള അന്തരത്തെയാണ് ഈ സംബോധനാ രീതി നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്.

അഭിഷിക്തനായുള്ള

അത്സായർദ്ദം

"മനുഷ്യപുത്രനെപ്പോലെ ഒരാൾ ആകാശമേഖലങ്ങളിൽ വരുന്നതു രാത്രിദർശനത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടു" ദാനിയേൽ ദീർഘദർശിതാൻ കണ്ട ദർശനം വിവരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന വാക്യമാണിത് (ദാനി. VII: 13) ഭൂമിയിൽ ശക്തിപ്പെട്ടവാനിരിക്കുന്ന നാലു രാജ്യങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത ആ നാലു മൃഗങ്ങളെ (ദാനി. 7: 17) വിധിക്കുവാൻ വന്ന ഭയങ്കര വിധിയാളനാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ. മനുഷ്യപുത്രനും മിശിഹായും തമ്മിൽ അത്സായർദ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് ദാനിയേൽ വിവരിക്കുന്ന ഈ ദർശനത്തിൽ നിന്നുമാണ്.

ഇസ്രേലിന്റെ ശത്രുക്കളായ കൽദയ, പേർഷ്യ, ഗ്രീസ്, റോം എന്നീ നാലു രാജ്യങ്ങളെയാണ് ഈ നാലു മൃഗങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. എന്നേയ്ക്കും നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യമുള്ളവനും എല്ലാ രാജാക്കന്മാരായും സ്നേഹിക്കപ്പെടുകയും അനുസരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവനുമായ (ദാനി 7: 27) അത്യന്തന്റെ വിശുദ്ധരായ, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തെയാണ് മനുഷ്യപുത്രസംജ്ഞയാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിലും വിവക്ഷിതവും വരുവാനിരിക്കുന്നതുമായ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായ ഒരു മിശിഹായേയും ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതര പഴയ നിയമഗ്രന്ഥങ്ങളെപ്പോലെ ദാനിയേലിന്റെ ദീർഘദർശനവും ഇസ്രേൽ ജനതയ്ക്ക് സുപരിചിതമായിരുന്നു എന്നതിനു സംശയമില്ല. എന്നാൽ 'മനുഷ്യപുത്രൻ' എന്ന പേർ മിശി

ഹായെ സംബന്ധിക്കുന്നതായി അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നതോ എന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മഹാപുരോഹിതന്റെ മുമ്പാകെ ക്രിസ്തു തന്നെ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന പേർ ദാനിയേലിന്റെ പ്രവചനത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ടതിലുപരി പരഞ്ഞതിൽനിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ രണ്ടു സംജ്ഞകളും തന്നെ സംബന്ധിക്കുന്നവയാണെന്നാണ്.

പുതിയ നിയമത്തിൽ

വിവിധഭാഷാപ്രായങ്ങൾ 1) ഫിബ്രൂഭാഷയിലെ പ്രയോഗം അനുസരിച്ച് പ്രഥമപുരുഷസൂത്രനാമത്തിനു പകരം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നവനെല്ലാതെ ഈ പദത്തിനു മറ്റു അർത്ഥവ്യാപ്തിയൊന്നുമില്ലെന്നാണ് റെതോഡോർ ബെസാ (Theodore Beza 1605) അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

'Propterea quod familiare est Hebraeis ut de se loquantur in tertia persona ideo accipi loco pronominis evangelia historia' (Annot. ad Math.)

എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തോടു പല പണ്ഡിതന്മാരും വിമോചിക്കുന്നതായിട്ടാണു കാണുന്നത്. വാചാത്മ്യത്തിൽ ഈ പ്രയോഗം ശരിയാണെന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നു.

2) മറ്റൊരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്, മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന പദത്താൽ സ്വയം സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു തന്റെ ബലഹീന മനുഷ്യരൂപത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ്. യഹൂദജനതയുടെ പ്രതിക്ഷയ്ക്കു വിപരീതമായ ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലായിരുന്നു ഇത്. എശയ്യാ പ്രവചിച്ച വ്യാകുലങ്ങളുടെ മനുഷ്യരൂപം (എശയ്യാ 53: 1-12) ഇക്കൂടർ മനുഷ്യപുത്രനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിപ്പറയുന്നു.

3) മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടം വേദഗ്രന്ഥപണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം മേല്പറഞ്ഞതിനു് ബദ്ധവിരുദ്ധമാണ്. മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന പദം കൊണ്ട് ക്രിസ്തു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് തന്നിൽ വിളങ്ങിയിരുന്ന സകല മാനുഷിക പരിപൂർണ്ണതകളെയുമാണെന്നാണ് നെയാൻഡർ മുതൽ പേരുടെ അഭിപ്രായം. ഇത് പലസ്തീനിയൻ ഭാഷാപ്രയോഗത്തോടു യോ

അന്വേഷിപ്പിൻ, കണ്ടെത്തും.

(കെ. സി. മാത്യു, തിരുവനന്തപുരം)

(അടുത്തകാലത്തു കത്തോലിക്കാസഭയുമായി പുനരൊരുപ്പട്ട മി. മാത്യു തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു വ്യവസായപ്രമുഖനാണ്. —പത്രാധിപർ)

ഏകദേശം അഞ്ച് ശതാബ്ദങ്ങൾക്കു മുൻപ് കൊളമ്പസ് എന്ന ലോകസഞ്ചാരി സ്റ്റേയിനിലെ പദ്യാസിൽനിന്നു 'അജ്ഞാതദാകങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു' കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി കപ്പൽ

യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. മനുഷ്യർ അതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സമുദ്രങ്ങളെ തരണംചെയ്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യസങ്കല്പത്തിൽ മാത്രം സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന പുതിയ ലോകം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ബല

ജിക്കുന്നതാണോ എന്ന കാര്യം സംശയാസ്സഭമാണ്.

ഇനിയുമുണ്ട് ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ നിരത്തിവെക്കുവാൻ. പക്ഷേ, വ്യമാന്മൂലതയെ ഭയന്ന് അവയെ തൽക്കാലം മാറിനിർത്തേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. ഈ വലിയ പ്രശ്നത്തിന് ഭൂപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും യോജിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരമുണ്ട്:

1) 'മനുഷ്യപുത്രൻ' എന്നത് 'മനുഷ്യൻ' എന്നതിന്റെ ശക്തി കൂട്ടിയുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ്. പദ്യഭാഷയിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനമായ ഉപയോഗം. ഹസ്കിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് ഈ പദം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. "ബലഹീനനായ മനുഷ്യന്റെ ബലഹീനനായ സന്തതി" എന്നും ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അറമായിക്ക ഭാഷയിൽ ബർനോശോ എന്ന പദത്തിന് മനുഷ്യൻ എന്ന മാത്രമേ ഇന്ന് അർത്ഥമുള്ളൂ.

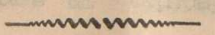
2) സുവിശേഷഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു മാത്രമേ ഈ പദം തന്നെത്തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മിശിഹായെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദമായി തന്റെ ആനുകാലികർ ഇതിനെ ഗണിച്ചിരുന്നുവോ, ആവോ.

3) ദാനി: 7: 13-14ൽ പറയുന്ന മനുഷ്യപുത്രനോടു ഈശോ തന്നെത്തന്നെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയതിനാലാണ് മിശിഹായുമായുള്ള അത്സാധർമ്യം ഈ പദത്തിനു ലഭിക്കുന്നത്.

സെൻഫെറ്റിൻ മുമ്പാകെ ക്രിസ്തു പരസ്യമായി തന്നെത്തന്നെ ഈ ദർശനത്തിലെ മനുഷ്യപുത്രനോടു ബന്ധപ്പെടുത്തിപ്പറയുന്നതിലധികമായി എന്തു തെളിവുണ്ടാവശ്യം. ക്രിസ്തു തന്റെ ദൈവത്വത്തെ മറച്ചുപിടിക്കുവാൻ വിവേകത്തോടും എളിമയോടും കൂടി ഉപയോഗിച്ച പദമാണിത്.

വി. ചൌലോസ് തന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പദമാണ് 'മനുഷ്യപുത്രൻ' എന്നത്. നെയാൻഡർ, ഹെർഡർ മുതലായവർ മനുഷ്യപുത്രനും മിശിഹായും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിഷേധിക്കുന്നത് ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. വി. ചൌലോസ് ഈ പദം ഉപയോഗിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം സുവിദിതമാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ദൈവശാസ്ത്രപണ്ഡിതൻ എന്ന നിലയിലാണ് ചരിത്രകാരൻ എന്ന നിലയിലല്ല തന്റെ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷയം "നമ്മുടെ രക്ഷകനും ദൈവപുത്രനുമായ ക്രിസ്തുവാണ്".

ഈശോ മനുഷ്യപുത്രനും അതേ സമയം തന്നെ ദൈവപുത്രനുമാണ്. അവിടുന്ന് തന്നെയാണ് "എന്നേക്കും നിലനില" എന്ന അധികാരത്തിന്റെ അവകാശി". (ദാനി. 7: 14) ദാനിയേൽ ദർശനത്തിൽ കണ്ട ഈ അധികാരിയെ, തന്നെത്തന്നെ, ആണ് ക്രിസ്തു പ്രസംഗിച്ചതും, സ്വപരിഷ്കാരോടു പ്രസംഗിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചതും.

കുറഞ്ഞതായിട്ടാണ് കൊളമ്പനും സഹപരമാരും യാത്രതിരിച്ചത്. ഭയങ്കരമായ കൊടുങ്കാറ്റുകളെ ആ, ധീരനായികൻ അഭിമുഖീകരിച്ചു. സഹയാത്രിക്കാരുടെ അപമര്യാദകളും മർദ്ദനങ്ങളും അദ്ദേഹം സഹിച്ചു. സഹയാത്രിക്കാർ നിരാശയുടെ അടിത്തട്ടിൽ വീണു എങ്കിലും കൊളമ്പനും ധൈര്യം അവലംബിച്ച് കപ്പലോടിച്ചു. ഒടുവിൽ കളിർകാറുവീശി. കടലിന്റെ ആഴം കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞു കണ്ടു. കിളികളുടെ ശബ്ദം കേട്ടുതുടങ്ങി. അങ്ങകലെ കര കാണാനായി. ഒടുവിൽ അമേരിക്ക അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മുഖാന്തരം കാണുപിടിക്കപ്പെട്ടു. ഈ പുതിയ ലോകത്തിലെ ചില വിശേഷവസ്തുക്കൾ വിജയസ്നാനമായി വഹിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്നേഹിതർക്കു മടങ്ങിവന്നപ്പോൾ യൂറോപ്പുകാരനും ആനന്ദത്തിന്റേയും ഹർഷാദരങ്ങളുടേയും അട്ടഹാസങ്ങളാൽ മുഖരിതമായി. ഈ മഹാനേതാവിനെ അനുഗമിച്ച് വിശാലസമുദ്രങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനും പുതിയ ലോകത്തിലെ വിലപിടിച്ച നിക്ഷേപങ്ങളെ കൈവശപ്പെടുത്തുവാനും ജനങ്ങൾ അഹമഹമികയാ പുറപ്പെട്ടു.

ഞാനും എന്റെ ജീവിത നൌകയെ ഈ ലോകമാകുന്ന മഹാസമുദ്രത്തിൽകൂടി ഓടിച്ചു. കൊടുങ്കാറ്റും ഓളങ്ങളും അതിന്മേൽ ആഞ്ഞടിച്ചു. എങ്കിലും അതുടഞ്ഞുപോകുവാൻ സർവ്വശക്തൻ അനുവദിച്ചില്ല. ദൈവകാര്യംകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതനൌക ദൈവരാജ്യമാകുന്ന കത്തോലിക്കാസഭയെന്ന പുതിയലോകത്തിൽ വന്നടുത്തിരിക്കുന്നു. ആ രാജ്യത്തിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ എനിക്കുകൂടിയുള്ളതാണ്. ഈ സദാജ്ഞ എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരായ നിങ്ങൾ ഏവരെയും അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. നിങ്ങൾക്കു കേൾക്കുന്ന മേജിൽ കത്തോലിക്കാസഭയാകുന്ന ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ പുതിയ രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള എന്റെ യാത്രാവിവരണം ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയും.

എന്റെ പരിശോധനയിൽ കത്തോലിക്കരും യാക്കോബായക്കാരും തമ്മിൽ വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ച് കാതലായ വ്യത്യാസം ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ എനിക്കു കഴിഞ്ഞു. കാര്യോപകരണം, ഔദ്യോഗികവും ഏകവും വിശുദ്ധവുമായ

യ സഭയിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നു നിഖ്യാവിശ്വാസപ്രമാണം കത്തോലിക്കരും യാക്കോബായക്കാരും തുല്യനിലയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു. വി. കർബാനയിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ സാന്നിദ്ധ്യത്തെ കത്തോലിക്കരും യാക്കോബായക്കാരും യാതൊരു തർക്കവുംകൂടാതെ വിശ്വസിക്കുന്നു. വി. കർബാന പുതിയനിയമത്തിലെ ബലിയും ക്രാശയുമാണെന്നുള്ള കത്തോലിക്കാസഭയുടെ പ്രബോധനത്തെ യാക്കോബായക്കാരും യാതൊരു എതിരടിച്ചായവും കൂടാതെ സ്വീകരിക്കയും വിശ്വസിക്കയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത്. തിരുസഭയ്ക്ക് സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള പാപമോചനാധികാരത്തെയും മഹാസു കമ്പസാരത്തിന്റെ ആവശ്യത്തെയും കത്തോലിക്കരും യാക്കോബായക്കാരും തുല്യനിലയിൽ സമ്മതിക്കയും വിശ്വസിക്കയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ക്രിസ്തു മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കും വിശുദ്ധീകരണത്തിനും വേണ്ടി ഏഴു ക്രാശകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആ ക്രാശകളെല്ലാം കൃപാവരത്തിന്റെ മാർഗ്ഗങ്ങളാണെന്നും കത്തോലിക്കരും യാക്കോബായക്കാരും തർക്കലേശമന്യേ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തീയ വിവാഹത്തിന്റെ അലംഘനീയതയും, ഭാര്യയോടൊന്നായ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പുനർവിവാഹം നിഷിദ്ധമാണെന്നും കത്തോലിക്കരും യാക്കോബായക്കാരും ഏകാഭിപ്രായമായും സമ്മതിക്കുന്നു.

യാക്കോബായക്കാർ കൽക്കറ്റ് സുനാമദോസിന്റെ പ്രാമാണ്യത്തെ നിഷേധിക്കുന്നു എങ്കിലും ഏകസ്വഭാവവാദം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഏകസ്വഭാവവാദത്തിന്റെ ജനയിതാവായ എവുത്തുക്കായെ ശപിക്കുമത്രെ ചെയ്യുന്നത്. ക്രിസ്തുവിൽ ദിവ്യത്വവും മനുഷ്യത്വവും എന്ന രണ്ട് വീടുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും രണ്ടു സ്വഭാവങ്ങൾക്കും കൂടി ഏക ആൾ മാത്രമാണുള്ളതെന്നും, ആ ആൾ ദൈവമാണെന്നും (പുത്രൻതന്നെ) കത്തോലിക്കരും യാക്കോബായക്കാരും തുല്യനിലയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു.

യാക്കോബായക്കാർക്ക് ദൈവമതാവിഷ്ണോടുള്ള ഭക്തി കത്തോലിക്കർക്ക് ഉള്ളതിനേക്കാൾ

വളരെ അധികം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവരുടെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത്. ദൈവമാതാവിന് സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള അതുല്യവും മഹനീയവുമായ സ്ഥാനവിശേഷങ്ങളെ യാക്കോബായസഭ നിർവ്വീശകം സമ്മതിക്കുന്നു. കന്യകാമാതാവിനെ യാക്കോബായ പ്രാർത്ഥനകളിൽ അത്യധികം സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യാക്കോബായ പ്രാർത്ഥനകളിൽ മഹാദൂരിപക്ഷവും പ. ദൈവമാതാവിന്റെ മാതൃസ്ഥം അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് സമാധിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. കത്തോലിക്കരെപ്പോലെ യാക്കോബായക്കാരുടെ നന്മനിറഞ്ഞ മറിയമേ എന്ന നമസ്കാരംപൊലി ദൈവമാതാവിനെ അനുദിനം സ്തുതിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ആ മാതാവിന്റെ മാതൃസ്ഥം അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവമാതാവിന്റെ അമേലാത്മ്യവത്തിൽ കത്തോലിക്കരെപ്പോലെതന്നെ യാക്കോബായക്കാരുടെ വിശ്വാസിക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ കഴിയും. പിറവം യാക്കോബായ പള്ളിയുടെ ഭിത്തിയിലെ അകത്തുകാതത്ത് യാക്കോബായസഭ അംഗീകരിക്കുന്ന പെരുന്തുകൾക്കു പട്ടിക പേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ പട്ടികയിൽ ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതി (തമ്പുരാണപെറ അമ്മയെ ഗർഭംഗരിച്ച പെരുന്താൾ) എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കത്തോലിക്കർ ആണ്ടുതോറും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമേലാത്മ്യവത്തിനാൾ ഇതുതന്നെയാണ്. ഇതുപോലെ കത്തോലിക്കസഭ സ്വീകരിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമാതാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോപണവും യാക്കോബായക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതായി അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നിരിക്കുവാൻ കഴിയും. ദൈവമാതാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോപണത്തെപ്പറ്റി യാക്കോബായസഭയുടെ പുരാതന വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് റോമിൽനിന്നും ചോദ്യമുണ്ടായപ്പോൾ യാക്കോബായക്കാർ പ. ക. മാറിയത്തിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോപണത്തെ നിസ്സംശയം വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് അനേകം പുരാതനരേഖകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മാർ ഇസവാനിയോസ് തിരുമനയിൽ തെളിയിക്കുകയുണ്ടായി.

ഇനി മാർപ്പാപ്പായുടെ പരമാധികാരത്തെപ്പറ്റിയാണ് പ്രസ്താവിക്കുവാനുള്ളത്. മാർപ്പാപ്പായുടെ പരമാധികാരം യാക്കോബായസഭ വിശ്വസിക്കുന്നതായി അവരുടെ മുഖ്യപ്രമാണഗ്രന്ഥമായ ഇടയകാടനാൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇടയകാടനാൻ ഏഴാം കേപ്പാലയോനിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. “ഭൂലോകത്തിന്റെ നാലുകാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നാലു പാത്രിയർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രധാന തലവൻ റോമിലെ പാത്രിയർക്കീസ് ആയിരിക്കണം. ഇതിനും പുറമെ യാക്കോബായസഭ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യരായ നീഖൂ സുന്നമദോസിന്റെ അറബി കാണാൻ എട്ടാം പോസ്റ്റോക്കായിൽ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു: “ഒരു പാത്രിയർക്കീസിന് തന്റെ അധികാരത്തിൻകീഴുള്ളവരുടെ മേൽ ന്യായപ്രകാരം ചെയ്യുവാനധികാരമുള്ളതുപോലെ എല്ലാ പാത്രിയർക്കീസന്മാരുടെ മേലും റോമിലെ പാത്രിയർക്കീസിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കണം. ഭാഗ്യവാനായ പത്രോസിന് പൊതുവിൽ എന്നതുപോലെ”.

മേൽ പ്രസ്താവിച്ച രേഖകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ആലോചിച്ചാൽ വിശ്വാസവിശ്വസങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കത്തോലിക്കസഭയും യാക്കോബായസഭയും തമ്മിൽ സാരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് നിസ്സംശയമായി തെളിയുന്നതാണ്. കേരളത്തിൽ വിശ്വാസകാര്യങ്ങളിൽ കത്തോലിക്കസഭയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുനിൽക്കുന്നത് യാക്കോബായസഭയാണ്. രണ്ടു സഭകളുടെയും വിശ്വാസം കാര്യമായ സംഗതികളിൽ ഒന്നുതന്നെയാണെന്ന് ആർക്കും ചെയ്യുവാനാവാത്ത പരസ്പരം കഴിയും. ഒരു സഭയായതിൽ പെട്ടവരും മറ്റു സഭയായതിൽ പെട്ടവരും യാക്കോബായക്കാർ ചീർച്ചിച്ചു മുന്തുകൊല്ലത്താലും കത്തോലിക്കസഭയുടെ ഐക്യത്തിൽനിന്നും മാറിനിൽക്കാൻ ഇടയായതിനെപ്പറ്റി നാം ദുഃഖിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. യാക്കോബായക്കാരുടെ പുനരേക്യം സംബന്ധിച്ച് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ നീക്കിയിരിക്കണമല്ലോ. യാക്കോബായ ആരാധനകളും റോമിൽ

നിന്നും അംഗീകരിക്കുകയും ഒരു ഹൈന്ദവർക്കി സ്ഥാപിതമാകുകയും ചെയ്തുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാർഗ്ഗാപ്തം തിരുമനീ എഴുതുകയും ഏക തൊഴുത്തിലേക്കും ഏക ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിലേക്കും ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യാക്കോബായക്കാരുടെ കത്തോലിക്കരും പൂർവ്വകാലത്തുപോലെ യോജിച്ചു് ഒരു സഭയുടെ അംഗങ്ങളായിത്തീർന്നാൽ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്തീയസഭ പൂർവ്വാധികം ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നതും അക്രൈസ്തവരുടെ മാനസാന്തരത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതുമാണ്.

യാക്കോബായസഭയുടെ അടിസ്ഥാനപ്രമാണമായ ഹുദായ കാനോനിൽ പ്രധാന തലവൻ റോമപാത്രിയർക്കീസാണെന്നു് വ്യക്തമായി പാഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും യാക്കോബായക്കാർ റോമപാത്രിയർക്കീസിനെ പ്രധാന തലവനായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. കത്തോലിക്കർ അദ്ദേഹത്തെ പ്രധാന തലവനായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കത്തോലിക്കരും യാക്കോബായക്കാരും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന അകൽച്ച ഇതു മാത്രമാണെന്നാണു് എന്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായം. റോമ പാത്രിയർക്കീസിനെ പ്രധാന തലവനായി സ്വീകരിക്കുന്നതു് അബദ്ധമല്ലെന്നു് മാത്രമല്ല, കാനോനികവുമാണു്. ഓരോ വ്യക്തികളിലും കുടുംബങ്ങളിലും ഈ ബോധം ഉളവാക്കി റോമ പാത്രിയർക്കീസിനെ പ്രധാന തലവനായി സ്വീകരിക്കാൻ തക്ക മനസ്സും ധൈര്യവും കിട്ടുവാൻ നമുക്കു് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം.

രണ്ടായി ഭേദിക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മണിമലയാറ്റിലെ കലക്കവെള്ളവും, പമ്പയാറ്റിലെ വെണ്മുത്തുപാലുള്ള തെളിഞ്ഞ വെള്ളവും കൂടി “നാക്കു് വച്ചു് കൂട്ടിമുട്ടി, അവിടെ കാരന്തുണ്ടാകുന്നു ഓളങ്ങളെ തള്ളിനീക്കി അവർ ഒന്നിച്ചു് കൈകൊത്തു് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടു് മനം മനം

പടിഞ്ഞാട്ടു് പുളുക്കീഴു് വഴി മഹാസമുദ്രത്തിലേക്കു് നീങ്ങുന്നതു കണ്ടാൽ കണ്ണിനും കരളിനും കൌതുകമുതോന്നും. ഇതുപോലെ രണ്ടു സഭകളും തമ്മിൽ വേഗം ഒന്നിച്ചു് കൈകൊത്തു പിടിച്ചു് നിത്യതയിലേക്കു് നീങ്ങുന്നതിന്നു് ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

“സന്ദോദനമാർ ഒരുമിച്ചു വസിക്കുന്നതു് എത്ര നല്ലതും എത്ര മനോഹരവുമാകുന്നു”.

For Favours Recieved

Inserted by

K. P. PHILIPOSE,
Thottungal, Kadammanitta.
Excuse for delay

(336-ാം പേജിന്റെ തുടർച്ച)

ലക്കാരാണല്ലോ. ക്രിസ്തു ശതാധിപന്റെ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൃത്യനെ സൗഖ്യമാക്കി. തുർബാതിയെ എടുത്തു കൊണ്ടു ചെന്നവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടു തുർബാതിയെ സൗഖ്യമാക്കി ആ സ്ഥിതിയ്ക്ക് മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച അവരുടെ മക്കളെ ദൈവം ദത്തപുത്രരും പുത്രികളുമാക്കുന്നതിൽ അവിശ്വസിക്കുവാനെന്താണുള്ളത്?

ശിശുക്കൾ ബലഹീനരാണ്. നിസ്സാരരണങ്ങളാൽ അവർക്ക് മരണം സംഭവിച്ചു എന്നു വരാം. അങ്ങിനെ വന്നാൽ അവർക്ക് സ്വർഗ്ഗം കിട്ടണം എന്നാഗ്രഹിച്ച അവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ കരുണയിൽ ആശ്രയിച്ചു നടത്തുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ എന്താണു തെറ്റം? ഞങ്ങൾ ഒരു തെറ്റം കാണുന്നില്ല. വലിയ ഒരു തുകയ്ക്ക് കടംപെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കടക്കാരന്റെ മകനെ വലിയ ഒരു കോടിശ്വരന്റെ മകൻ ദത്തെടുക്കുന്നതിന് പ്രായം തികഞ്ഞിരിക്കണമെന്നില്ല വലിയ കടക്കാരനായ ആദാമിന്റെ മക്കളായി ജനിച്ചവരെ വലിയ ധനികനായ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി മാർമാദീസാമൂലം ശിശുക്കളെയും ദത്തെടുക്കുന്നതാണ്. അതിന് കഞ്ഞിന്റെ അനുവാദം വേണ്ട. അതു കൊടുക്കുവാണോ അതിനെ തടയുവാനോ അതിനു പ്രാപ്തിയുമില്ല. സ്വർഗ്ഗം കൊടുത്താൽ അതിലെ സദനാഷാ ആ കഞ്ഞി അനുഭവിക്കും. അതിനാലാണ് പഴയ സഭകൾ ശിശുക്കളെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത്. അതുവേദാനുസരണപുമാണെന്ന് ലൂദിയായുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മാർമാദീസാ വളിച്ചറിയിക്കുന്നു. പത്രാധിപർ അതിനെ അധീക്ഷേപിക്കരുത്.

ഓരോ സൃഷ്ടിക്കും ഓരോ മാർഗ്ഗമാണ് ജനനത്തിനുള്ളത്. ചിലതു മുട്ടയിൽനിന്നു വിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നു. ചിലതു പ്രസവമൂലം ജനിക്കുന്നു. നാം ദൈവത്തിന്റെ ദത്തപുത്രന്മാരും ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരന്മാരുമായി വീണ്ടും ജനിക്കുന്നതിന് ക്രിസ്തു ഏർപ്പെടുത്തിയ മാർഗ്ഗമാണ് മാർമാദീസാ. “സത്യമായിട്ടു സത്യമായിട്ടു ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്നു വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവിൽനിന്നും ഒരുവൻ വീണ്ടും

ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തനും ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ കഴികയില്ല” (യോഹ. 3, 5). ക്രിസ്തു ദൈവമാകയാൽ അദ്ദേഹം ഏർപ്പെടുത്തിയ മാർഗ്ഗത്തെ പോദ്യം ചെയ്യുവാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല. വീണ്ടും ജനിക്കുന്നതെങ്ങനെയാണ്? ഒരുവൻ വൃദ്ധനായതിനു ശേഷം അവന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു വീണ്ടും ജനിക്കുവാനൊക്കുമോ എന്ന് പോദിച്ചു നീക്കോദിച്ചിടുന്നോടു കർത്താവു പറഞ്ഞ മറുപടി നാം ഗ്രഹിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. “കാര്യം ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തു ഊതുന അതിന്റെ ശബ്ദം നാം കേൾക്കുന്നു. എന്നാൽ അതു എവിടെനിന്നു വരുന്നു എങ്ങാടു പോകുന്നു എന്ന് നീ അറിയുന്നില്ല. ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള കാര്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയ്ക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളവ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുമോ” എന്നായിരുന്നു മറുപടി. അതുപോലെതന്നെ ഒരു കഞ്ഞിന്റെ തലയിലൊഴിക്കുന്ന ജ്ഞാനസ്നാനത്തിന്റെ ജലം മൂലം വീണ്ടും ജനനം നടക്കുന്നതു എങ്ങിനെയാണെന്ന് ഗ്രഹിപ്പാനും പ്രയാസമാണ്. എങ്കിലും അവ നടക്കുന്നു എന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു വന്നവനായ യേശു പറയുന്നതിനാൽ പഴയ സഭകളെല്ലാം അതു വിശ്വസിച്ചു മാർമാദീസാ മുക്കുന്നു. അതു തെറ്റോ?

മാർമാദീസാ വീണ്ടും ജനനമാണെന്നുള്ളതത്വം പഴയ സഭകൾ ദ്വിജന്മാരായ ബ്രാഹ്മണരെ കണ്ടു പഠിച്ചതാണെന്ന് പത്രാധിപർ പറയുന്നു മാർമാദീസാ വീണ്ടും ജനനമാണെന്നു തീർത്താൽ 3, 6-ൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന പൌലുസും പട്ടരെ കണ്ടു പഠിച്ചതാണെന്ന് പത്രാധിപർ എഴുതിപ്പിടിപ്പിക്കാതെ വിട്ടുകളഞ്ഞതു തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യം. കഞ്ഞുങ്ങൾക്കു കർമ്മപാപമില്ല അതിനാൽ അതു ഏറ്റുപറയേണ്ടതില്ല. ആദാമിന്റെ മകനായി ജനിച്ചുപോയതിനാലുണ്ടായ ജന്മപാപമേ അതിനുള്ളൂ. കഞ്ഞി അറിയാതെ വന്ന ആ പാപം ആ കഞ്ഞി അറിയാതെ കിട്ടിയ ദത്തപുത്രസ്ഥാനം കൊണ്ടു ഹനിക്കാവുന്നതാണ്. അതിൽ വേദവിരുദ്ധമെന്നും ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. ഉണ്ടോ. വായനക്കാർ പറയട്ടെ.

(തുടരും)

വേദപ്രചാരണായാഴ്ച.

അമ്പലത്തുറകാല ഇടവകയിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ വേദപ്രചാര ഞായറാഴ്ച, വേദപ്രചാരത്തിന്റെ ആവശ്യകത വിശദീകരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഇടവക വികാരി റവ. ഫാ: അവിടൊ കെ. എഫ്. എം. അമ്പർകുളം അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു ചൊതുരോഗം നടത്തപ്പെട്ടു. പൊതുയോഗത്തിൽ മി. കൊച്ചമ്മൻ, മി. സി. ജോർജ്ജ്, ശ്രീമതി ശോശ്യാമ്മ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ച ഇടവകാഗങ്ങൾ പുല്ലു വരും യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു. യോഗാനന്തരം മിഷൻ സൺഡേ ഉല്പന്നപ്പിരിവിട്തിനും കിട്ടിയ സാധനങ്ങൾ ലേഖം ചെയ്യപ്പെട്ടു.

മാർ ഇറാമ്പിയോസ് കോളേജിലെ കാതലിക് സ്കൂളിന്റെ യൂണിയന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധ കലാപരിപാടികളോടുകൂടി മിഷൻ സൺഡേ സാലോഷം കൊണ്ടാടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തൽഫലമായി ഗണ്യമായ ഒരു തുക വേദപ്രചാരണത്തിനുവേണ്ടി ശേഖരിക്കുവാൻ സാധിച്ചു.

രാജതപത്തിരുന്നാൾ

സെൻറ് മേരീസ് കത്തീഡ്രൽ, സെൻറ് മേരീസ് പാളയാ, നാലാംചിറ എന്നീ ഇടവകകളും, ബാർട്ടൺഹിൽ, ചാല, പേരൂർക്കട, ചെങ്കൽച്ചുള, തൈക്കാട്, ചിറക്കുളം, കണ്ണൻമുല, കുറവൻകോണം, ഉളുർ, ഉളിയാഴത്തുറ, കരമന, തമലം, അരുവിയോട്, ചല്ലരം. പുലയനാർകോട്ട, പോങ്ങമുട്, പെരുധിക്കോണം, വെററിനാട്, വെമ്പായം എന്നീ മിഷനുകളും മാർ തെയോഫിലോസ് ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ്, ബ്രഹ്മനി ഫോസ്റ്റൽ, മരിയഗൊരേത്തി ഫോസ്റ്റൽ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളും ചേർന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജതപത്തിരുന്നാൾ ഈ മാസം 31-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ച അത്യധഃബരപൂർവ്വം ആഘോഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്നേദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞു നാലാംചിറ ആശ്രമ ദൈവാലയത്തിൽനിന്നും, പട്ടത്തുള്ള കത്തീഡ്രൽ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് ഘോഷയാത്ര നടത്തപ്പെട്ടു. കത്തീഡ്രലിൽ വന്ന ചേർത്തിനു ശേഷം അവിടെവെച്ച് വി. കുർബാനയുടെ വാഴ്ചവും, റവ. ഫാദർ ജോർജ്ജ് വടക്കേൽ അമ്പർകുളം പ്രസംഗവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജതപത്തിരുന്നാൾ ദിവസം, ചെങ്ങന്നൂർ, പുലിയൂർ, പുത്തൻകാവ്,

ഇലഞ്ഞിമേൽ, ഇടയാറന്തള, ചെറിയനാട്, ചെന്നിത്തല, കീഴ്വന്തഴി, കോട്ടക്കുളത്തി, എരുമത്തൂർ എന്നീ ഇടവകകളിലെ അംഗങ്ങൾ ചെങ്ങന്നൂർ സെൻറോമസ് കത്തോലിക്കാപ്പള്ളി അങ്കണത്തിൽ സമ്മേളിച്ച് അവിടെനിന്നും, പുലിയൂർ ബേത്ലഹേം കത്തോലിക്കാപ്പള്ളിയിലേക്ക് മാലാഖമാരാൽ പരിസേവിതനായ ക്രിസ്തുരാജന്റെ വലിയ എണ്ണപ്പായാപടം, വഹിക്കുന്ന അലങ്കരിച്ച ലോറി, കാറ്റ്, കുരിശ്, കൊടി, മുത്തുക്കട തുടങ്ങിയ അലങ്കാരങ്ങളോടും, ബാൻറ്, ചെണ്ട തുടങ്ങിയ വാദ്യമേളങ്ങളോടും, ഭക്തിനിർഭരവും, ശ്രുതിമധുരവുമായ പ്രശാന്ത ഗാനാലാപങ്ങളോടും കൂടി അത്യുജ്വലമായ ഒരു ഘോഷയാത്ര നടത്തിയിരിക്കുന്നു.

പുലിയൂർ പള്ളിയങ്കണത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ജനസഞ്ചയത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് വെരി. റവ. ഡോ. ജോർജ്ജ് പാലത്തുവാട്ട് ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തു. തുടന്ന് വി. കുർബാനയുടെ വാഴ്ചോടുകൂടി പരിപാടി സമാപിച്ചു.

എല്ലാ വർഷവും പുനലൂർ കേന്ദ്രമാക്കി ആഘോഷിച്ചുവരുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജതപത്തിരുന്നാൾ ഈ വർഷവും പുനലൂർ, മഞ്ഞനംകാല, ഇളമ്പൽ, ചെങ്കുളം, കടയ്ക്കാമൺ, ഞാറയ്ക്കാട്, നൊളിക്കോട്, ഇടമൺ, വിളക്കുവെട്ടം. പീലാവത്തൂർ, കുറവൂർ, എലിക്കാട്ടൂർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള വിവിധ റീത്തുകളിൽപ്പെട്ട ഇരുപതിൽപ്പരം ഇടവകകൾക്കു് ഏകോപിച്ച് വിവിധ പരിപാടികളോടുകൂടി 31-10-65 ഞായറാഴ്ച ഘോഷയാത്ര നടത്തപ്പെട്ടു. ക്രിസ്തു നമ്മുടെ രാജാവും, രക്ഷകനുമാണെന്ന് ജനതയിലെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ലോകസമക്ഷം ക്രിസ്തുവിനെ രാജാവായി ഏറ്റു പറയുന്നതിനുള്ള ഒരു സുവർണ്ണാവസരം ഈ തിരുനാളാഘോഷം പ്രദാനം ചെയ്തു.

എല്ലാ പള്ളികളിൽനിന്നുമുള്ള ഘോഷയാത്രകൾ വൈകിട്ട് കൃത്യം 4 മണിക്ക് പുനലൂർ സെൻറ് ജോസഫ്സ് പള്ളിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അതിനുശേഷം ഉദ്ദേശം 4-30ന് റവ. ഫാദർ മാത്യു കുഴിവേലിൽ സിറോമലബാർ റീത്തിലുള്ള ആഘോഷമായ വി. കുർബാന അർപ്പിച്ചു. വി. കുർബാനയ്ക്കുശേഷം സെൻറ് മേരീസ് പള്ളിയിലേക്കാരംഭിച്ച വമ്പിച്ച ഘോഷയാത്ര 6-30-ന്

സമാപിച്ചു. പ്രദക്ഷിണത്തിനുശേഷം വി. കുബ്ബായുടെ വാഴ്വ് ആഘോഷമായി റവ. ഫാദർ എലിയാസ് ജോസ് നടത്തി. ഉടൻതന്നെ സെൻറ് മേരീസ് പള്ളിയങ്കണത്തിൽവെച്ച് റവ. ഫാദർ ഡാനിയേൽ അയ്യനേത്ത് എം. എ. അവർകളുടെ മഹനീയധ്യക്ഷതയിൽ പൊതുയോഗം നടന്നു. റവ. ഫാദർ സോളമൻ സ്വാഗതപ്രസംഗം നടത്തി. റവ. ഫാദർ ഡാനിയേൽ അയ്യനേത്ത്, റവ. ഫാ. ജോസഫ് തച്ചേട്ട്, പ്രൊഫസർ ക്ലമെൻറ് ഡിക്രൂസ് എം. എ. എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. പാപ്പാമംഗളവും ദേശീയ ഗാനവും കഴിഞ്ഞ് പൊതുയോഗം സമംഗളം പര്യവസാനിച്ചു.

പള്ളിപ്പെരനാൾ

മുഖത്തലപ്പള്ളിയിൽ അസാധ്യകാര്യങ്ങളുടെ മദ്ധ്യസ്ഥനായ വി. യുദാശ്ശീഹായുടെ തിരുനാൾ മഹാമഹം 1965 നവംബർ 6, 7 എന്നീ തീയതികളിൽ വിവിധ പരിപാടികളോടു കൂടി ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നവനാൾ ഒക്ടോബർ 29-ാം തീയതി ആരംഭിച്ചു. ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം എല്ലാ ചടങ്ങുകളിലും സംബന്ധിച്ചിരുന്നു.

രാജതപത്തിരുനാൾമഹാമഹം

കടമ്മനിട്ട, തോന്നാമല, വലയത്തി, വയലത്തല, കീക്കേഴ്, തോട്ടമൺ, കാട്ടർ കരിമ്പേക്കൽ, നാരങ്ങാനം എന്നീ ഇടവകകളുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ ക്രിസ്തുരാജതപത്തിരുനാൾ വിവിധ കലാപരിപാടികളോടുകൂടി കാട്ടർ ദൈവാലയത്തിൽവെച്ച് അത്യാഘോഷപരവും ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടു. പൊതുയോഗത്തിൽ റവ. ഫാദർ ജോസഫ് വേണാട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. റവ. ഫാ. ജേക്കബ് ജോൺ സ്വാഗതപ്രസംഗം നടത്തി. അനന്തരം റവ. ഫാദർ എബ്രഹാം തെക്കേത്ത് റവ.

ഫാദർ ഡോമിനിക്കു് സഖറിയാസ്, റവ. ഫാദർ ഡാനിയേൽ വടക്കേക്കര, ശ്രീ. ജോൺ എം. ജോൺ B. A; B. T. ശ്രീ. പി. എം. തോമസ് B. A; L. T. എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. ശ്രീ. ഗ്രിഗറി കൃതജ്ഞത പ്രസംഗം നടത്തി. ക്രിസ്തുനാമൻ നമ്മുടെ രക്ഷകനും, രാജാധിരാജനാണെന്ന് ജനക്കൂട്ടത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സുവണ്ണാവസരം ഈ സമ്മേളനം പ്രദാനം ചെയ്തു. പാപ്പാമംഗളാലാപത്തിനുശേഷം യോഗം സമംഗളം പര്യവസാനിച്ചു.

രാജതപത്തിരുനാളാഘോഷം

ചന്ദനപ്പള്ളി, തട്ട, ആന്ദപ്പള്ളി, കൊടുമൺ എന്നീ ഇടവകകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രാജതപത്തിരുനാൾ ആഘോഷപൂർവ്വം കൊണ്ടാടിയിരിക്കുന്നു. ഇതുപ്രമാണിച്ചു വമ്പിച്ച പ്രദീക്ഷണവും നടത്തപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് കൊടുമൺ സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽവെച്ച് വെരി. റവ. ഫാദർ ആൻറണി കേളമ്പാമ്പിൽ ആഘോഷപൂർവ്വമായ വി. കുബ്ബാന അർപ്പിക്കുകയും അനന്തരം ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജതപത്തേയും രാജ്യത്തേയും പുരസ്കരിച്ചു റവ. ഫാദർ തോമസ് ഇഞ്ചയ്ക്കലോടി പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഒരു ചരമം

ഇലഞ്ഞിന്മേൽ ഇടവകയിൽപ്പെട്ട റവ. ഫാദർ ഫിലിപ്പ് ഉഴാനല്ലൂരിന്റെ പ്രിയ പിതാവു് കുര്യൻ നൈനാൻ 76-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഉദരസംബന്ധമായ രോഗം നിമിത്തം ഒക്ടോബർ 7-ാം തീയതി കത്താവിൽ ഭാഗ്യമരണം പ്രാപിച്ചു. ശവസംസ്കാരം അന്നു വൈകിട്ട് പെ. ബ. റമ്പാച്ചന്റെയും സ്വപുത്രന്റെയും കാർമ്മികത്വത്തിലും മററ് വൈദികരുടെയും വിശ്വാസികളുടെയും സാന്നിദ്ധ്യത്തിലും നടത്തപ്പെട്ടു.

R. I. P.

വ്രതവാഗ്ദാന കനകജ്വലി

തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയിൽ പത്തു വർഷത്തോളം സ്തൂതൃർഹമായ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള റവ. ഫാ. ലീനോസ് സി. എം. ഐ. സന്യാസപ്രതം നടത്തിയതിന്റെ കനകജ്വലി ഈ നവംബർ 17-ാം തീയതി ചെത്തിപ്പൂ കർമ്മലീത്താ ആശ്രമദൈവാലയത്തിൽ വച്ച് സാലോഷം കൊണ്ടാടപ്പെടുന്ന

താണ്. അതുഗ്രാധമായ വിനയം, തീവ്രമായ പരസ്തേഹം, ദൈവത്തിനും സഭയ്ക്കും വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുവാൻ ഉള്ള സന്നദ്ധത—ഇവ ബ. അച്ചന്റെ സത്ഗുണങ്ങളിൽ ചിലതു മാത്രമാണ്. ബ. ലീനോസച്ചന് ത്രൈസ്തവകാഹളം സകല മംഗളങ്ങളും സസന്തോഷം നേൻകൊള്ളുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപത 1965-ലെ മിഷ്യൻ സൺഡേ പിരിവ്

	രൂ.	സ.		രൂ.	സ.
1. സെൻറ മേരീസ് കത്തീഡ്രൽ			8. മഞ്ചാടിമുക്ക്	25	00
പട്ടം	167	05	9. മഞ്ഞക്കാലാ	65	00
2. അട്ടുതല	10	00	10. കോന്നിത്താഴം	40	74
3. അട്ടച്ചാക്കൽ	77	71	11. പൊരിയക്കോട്ട്	14	00
4. ചെങ്ങറ	21	50	12. പുതുശ്ശേരിമല	12	29
5. ഏനാത്തു്	50	00	13. പാണ്ടിത്തിട്ട	17	00
6. കലയപുരം	70	00			
7. മൈലം	32	00			
			ആകെ	602	29
			(രൂടതം)		

വന്നചേർന്നിരിക്കുന്നു.
ആകർഷകമായ കാർഡുകൾ

ക്രിസ്തുമസ്സിന്റെയും നവവത്സരത്തിന്റെയും

സന്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ കാർഡുകൾ

സ്നേഹിതന്മാർക്കയയ്ക്കുക

ഇന്ത്യയിലും വിദേശങ്ങളിലും നിമിത്തമായ വിവിധ ഡിസൈനുകളുള്ള ഈ കാർഡുകൾക്ക് (6" x 4", four fold) ഒന്നിനു വില 25 സ. മാത്രം.

പോസ്റ്റേജ് സൗജന്യം.

നവംബർ 30 വരെ മാത്രമേ ഓർഡർകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. പത്തൊമ്പത്തിൽ കറഞ്ഞ ഓർഡർകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

ഉടൻ അന്വേഷിക്കുക:-

മാനേജർ, സെൻറ മേരീസ് പ്രസ്സ്, പട്ടം തിരുവനന്തപുരം-4.