

പ്രേക്ഷിതപ്രവർത്തനം

— തോമസ് പിലിയാനി

പ്രസിദ്ധീകരണം

Dharmaram College Library

Acc. No. 88091

Call. No. J 74/P365

[MALAYALAM]

PRESHITHAPRAVARTHANAM

MISSIONARY ACTIVITY

By

Thomas Peeliany

Nedumkunnam

First Published

May, 1970

Published by

S. H. LEAGUE

Alwaye-3

Kerala, India

Copies 1000

Copyright

S. H. LEAGUE

Price Rs. 8

Printed at

J. M. Press

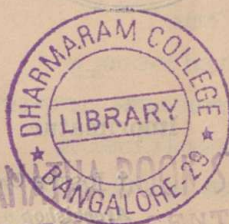
ALWAYE-3

m/266
PEE

പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം

തോമസ് പിലിയാനി

പ്രസാധകർ

എസ്. എച്ച്. ലിസ്

ആലുവാ-3

1970

DHARMARAM VIDYAKSHETRAM
LIBRARY

Ac. No.

Call No. *J74/P*

Nihil obstat:

FR. DOMINIC O. C. D.,

Rector, Pontifical Seminary,

Alwaye.

15-4-1970.

Imprimatur:

† JOSEPH CARDINAL PARECATTIL,

Archbishop of Ernakulam,

Ernakulam.

20-4-1970.

ഉള്ളിൽ

പേജ്

അവതാരിക	ix
രണ്ടുവാക്കു്	xiii
മുഖവുര	1
മിഷന്റെ അടിസ്ഥാനകാരണങ്ങൾ	7
മിഷൻ—ഒരു വിശകലനം	28
ക്രിസ്തുവിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക	59
സുവിശേഷപ്രസംഗവും ദൈവജന	
ത്തിന്റെ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടലും	81
ക്രൈസ്തവസമൂഹത്തിന്റെ രൂപ	
വത്കരണം	105
പ്രാദേശികസഭകൾ	130
മിഷൻപ്രവർത്തനവും ആരാധനക്രമവും	147
മിഷനറീദൈവവിളി	154
മിഷനറിയും ജനങ്ങളും	177
സുവിശേഷഫലാഷ്വലവും	
മാനവപുരോഗതിയും	184
പ്രശ്നങ്ങൾക്കു മുൻപിൽ	198
പ്രേക്ഷിതസഹകരണം	209
വിന്നണിയിലെ പ്രവർത്തക	
ശക്തികൾ	233
ഉപസംഹാരം	247

അവതാരിക

വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന്റെ സംഭാവനകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണു പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഡിക്രി. സഭയെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവിനു വെളിച്ചം നല്കുകയും മിഷൻവിജ്ഞാനീയത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കു തുടക്കം കുറിക്കുകയും വഴി തെളിക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്തു ഒരു പ്രമാണരേഖ എന്ന നിലയിൽ 'ജനപദങ്ങളിലേക്കു' (Ad Gentes) എന്ന ഈ ഡിക്രി നമ്മുടെ സവിശേഷശ്രദ്ധയർഹിക്കുന്നു. ഭാരതമൊരു മിഷൻരാജ്യമാണു്. ഭാരതത്തിലുടനീളം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിനുവരുന്ന മിഷനറിമാരിൽ ഏറിയഭാഗവും മലയാളികളുമാണു്. പുതിയ പുതിയ മിഷൻരംഗങ്ങൾ മലയാളികൾക്കായി തുറന്നു കിട്ടിക്കൊണ്ടു് മിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രേഷിതബോധവും പ്രേഷിതതീക്ഷ്ണതയുമെല്ലാം ഉണർന്നു പ്രവർത്തനനിരതമാകേണ്ട സമയമാണിതു്. അതിനു പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി ശരിയായ അറിവുണ്ടായിരിക്കുക ആവശ്യമാണു്. ഇക്കാലം വരേയും, ഒരുപക്ഷേ ഇന്നും, തെറ്റായ ചില ധാരണകളാണു പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി പലർക്കുമുള്ളതു്. സഭയിലെ ഏതാനും ചില പ്രത്യേക ആളുകൾ ചില പ്രത്യേക പ്രദേശങ്ങളിൽ നിർവ്വഹിക്കുന്ന മാനസാന്തരപ്രവർത്തനമായി പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെ കാണുന്നവരാണധികവും.

പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം സഭയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനംതന്നെയാണു്. 'ജനപദങ്ങളിലേക്കുള്ള സഭയുടെ വളർച്ചയുടേയും വികാസത്തിന്റേയും പ്രവർത്തനമാണു്. ഇതു സഭയുടെ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ വളർച്ചയല്ല; സഭ മുഴുവന്റേതുമാണു്. അതുകൊണ്ടു സഭയൊന്നാകെ ആ വളർച്ചയുടെ കാര്യത്തിൽ താല്പര്യവും ശ്രദ്ധയും കാണിക്കണം. സഭയാകെ എന്നു പറയുമ്പോൾ ഓരോ ക്രൈസ്തവനേയും അതു ബാധിക്കുകതന്നെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ ക്രൈസ്തവനും സഭയുടെ ഈ വളർച്ചയിൽ— പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിൽ— സഹകരിക്കണമെന്നു വ്യക്തമാകുന്നു. ഈ ആശയമാണു പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള കൗൺസിൽഡിക്രിയിൽ മുഴങ്ങിനില്ക്കുക.

ഇങ്ങനെ സഭയുടെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ നിർവ്വചനവും ശരിയായ അർത്ഥവും നല്കുകയും പ്രവർത്തനമണ്ഡലത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും പ്രവർത്തകരുടെ പരിപാടിയുമെന്തൊക്കെയാണെന്നു നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൗൺസിൽഡിക്രിയുടെ ഒരു പഠനമാണു് ഈ ഗ്രന്ഥം. വളരെ വ്യാപകമായ ഒരു വിഷയമണ്ഡലമാണു 'മിഷൻ'. അതിന്റെ നാനാവശങ്ങളെപ്പറ്റി എത്രയെഴുതിയാലും തീരുകയില്ല. കൗൺസിൽചിന്തകൾക്കുള്ളിൽത്തന്നെ നിന്നുകൊണ്ടു കഴിയുന്നതും ഒരുക്കിച്ചുരുക്കിയെഴുതാൻ ഗ്രന്ഥകാരൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഡിക്രിയുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യായം പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ദൈവശാസ്ത്രപരമായ പഠനം

നമാണ്. ആ അധ്യായത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്തമായ വിശദീകരണമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രണ്ടാമതും അധ്യായങ്ങൾ. മിഷനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് ഒരാവർത്തിയെങ്കിലും ഈ ഭാഗം വായിച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഡിക്രിയുടെ രണ്ടാമധ്യായം പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രായോഗികരംഗത്തെപ്പറ്റിയുള്ളതാണ്. പ്രായോഗികരംഗത്തേക്കു പകർത്താനായി പൊതുവായ ഏതാനും മാഗ്നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയാണിവിടെ: ക്രൈസ്തവസാക്ഷി, സുഹൃത്ത് സംഭാഷണം, പരസ്പരപ്രവൃത്തികൾ—ഇവയാണ് പ്രധാനം. അതോടൊപ്പംതന്നെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തെയുംപറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും സ്വീകരിക്കേണ്ട കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഡിക്രിവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഡിക്രിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണീ അധ്യായമെന്നു പറയാം. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നാലുമുതലുള്ള രണ്ടാമതധ്യായങ്ങളിലായി ഈ ഭാഗത്തിന്റെ നല്ലൊരു പഠനം ഗ്രന്ഥകർത്താവു കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പ്രേഷിതസഹകരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അധ്യായവും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കാതലായ ഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു. സഭയിലെ ഓരോ അംഗത്തിന്റേയും പ്രേഷിതസഹകരണം സജീവമായി സാധിക്കുക എന്നതാണ് പ്രായോഗിക ഡിക്രിയുടെതന്നെ ലക്ഷ്യം. പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി അടിസ്ഥാനപരമായൊരു ആശയവും അറിവും ലഭിക്കാനിത്രയുമൊക്കെപോരേ എന്നു ചോദിച്ചേക്കാം. മതിയായിരിക്കാം. എങ്കിലും പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിവിധവശങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനം

കൂടിയുണ്ടെങ്കിലേ ആ അറിവും ആശയവും സമഗ്രവും സമ്പൂർണ്ണവുമാകൂ. പതിനാലുവരെയുള്ള ശേഷിക്കുന്ന അധ്യായങ്ങളിതിനു നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.

ഇരുനൂറ്റാമ്പതിൽപ്പരം പേജുകളുള്ള ഈ പുസ്തകം മിഷനറിമാർക്കൊരു സുഹൃത്തും 'ഗൈഡ്'മായിരിക്കും; മിഷൻപ്രേമികൾക്കും മിഷനെപ്പറ്റി പഠിക്കുവാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുമൊരു 'പാഠപ്പുസ്തക'മായിരിക്കും; ഓരോ ക്രൈസ്തവനേയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്, മിഷൻപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ ധാരണ നൽകുകയും പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള കടമയെപ്പറ്റി അവബോധമേകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മിഷൻപ്രസിദ്ധീകരണമായിരിക്കും. മലയാളത്തിൽ, മിഷൻപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മിഷൻഗ്രന്ഥമാണിതെന്നു പറയാം.

ഈ നല്ല ഗ്രന്ഥത്തിന് എല്ലാവരുടെയിടയിലും പ്രചരണം ആശംസിക്കുകയും ദൈവം അനുവാചകരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടു കേരളക്രൈസ്തവരുടെ സമക്ഷം ഈ ഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ചങ്ങനാശേരി,	}	മോൺ. ലൂക്കാ ചിറൻ
15-5-1970		ചങ്ങനാശേരി അതിരൂപതാ അഡിമിനിസ്ട്രേറ്റർ

രണ്ടു വാക്കു

‘പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം’—ആ പേരു കാണുമ്പോഴേ പുസ്തകമങ്ങെടുത്തു മാറിവയ്ക്കാനാണു തോന്നിപ്പോവുക. അല്ലേ? വൈദികർക്കും കന്യാസ്രീകൾക്കും മിഷനറിമാർക്കുംവേണ്ടിയുള്ള പുസ്തകം — അങ്ങനെയാണു ചിന്തിച്ചുപോവുക. എന്നാൽ, നിങ്ങളുടേതുകൂടിയാണു ഈ പുസ്തകം; നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുമുള്ളതാണു ഈ പുസ്തകം കാരണം, സഭയുടെ ജീവന്റെ പ്രവർത്തനമാണു പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം; ക്രൈസ്തവന്റെ പ്രവർത്തനമാണു പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം

വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ ‘പ്രേഷിതപ്രവർത്തന’ത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചില പുതിയ സമീപനങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും സ്വീകരിച്ചു. കൗൺസിലിന്റെ ചിന്തകളെല്ലാം സമാഹരിച്ച ‘ജനപദങ്ങളിലേക്കു’ (Ad Gentes) എന്ന ഡിക്രിയുടെ ഒരു പഠനമാണീ പുസ്തകത്തിന്റെ പേജുകളിൽ നിരന്നു കിടക്കുക.

തികച്ചും അന്യനവും പൂർണ്ണവുമാണു ഈ പഠനമെന്നവകാശപ്പെടുന്നില്ല; കുറെക്കൂടി അവഗാഹമായും

ആഴമായും ഈ വിഷയത്തിലേക്കിറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. ചേണ്ടത്ര വിശദീകരിക്കാതെ പറഞ്ഞുപോയ ഭാഗങ്ങളുമുണ്ട്. ബോധപൂർവ്വം ചെയ്തതാണത്. ഉദാഹരണത്തിന്, അക്രൈസ്തവരുടെ രക്ഷ. ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ വെറും അഭിപ്രായങ്ങൾ കൗൺസിൽ ചിന്തകൾക്കിടയിൽ കടന്നുകൂടരുതെന്ന പ്രത്യേകനിഷ്കർഷയുണ്ടായിരുന്നു.

മിഷനെപ്പറ്റി മാത്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ കുറവാണ്. ഉള്ളതിൽത്തന്നെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി അവഗാഹമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നതൊന്നുപോലുമില്ല. ആനുകാലികപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെകൂടെ 'പ്രേഷിതകേരളം', 'കൺസെഷനറി' എന്നീ മിഷൻമാസികകളുണ്ട് എടുത്തു പറയാവുന്നവയായി. അവയുടെ നിസ്തലസേവനങ്ങളോടുള്ള ഒരു സഹകരണംമാത്രമാണ് എന്റേത്. മിഷനെപ്പറ്റിയുള്ള കൗൺസിൽ ചിന്തകൾ ലളിതമായും സുവിശദമായും കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവരുടെ മുന്തിലവതരിപ്പിക്കുക; അങ്ങനെ പ്രേഷിതാവബോധവും പ്രേഷിതസഹകരണത്തിനായുള്ള സന്നദ്ധതയുമുണ്ടാക—ഇതുനമ്പച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതെഴുതാൻ പേനയെടുത്തത്.

ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചനയ്ക്ക് എന്നെ സഹായിച്ചവർ പലരുണ്ട്. സഭാ പ്രോത്സാഹനവും പ്രേരണയും നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആലുവാ പൊൻറിഫിക്കൽ സെമിനാരി റെക്ടർ വെരി റവ. ഫാ. ഡോമിനിക്കു് ഒ. സി. ഡി; സുന്ദരമായ അവതാരിക എഴുതിത്തന്ന ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതാ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ റൈറ്റ് റവ. ഡോ. ലൂക്കാ ചിററൂർ. ഇവർക്കു് എന്റെ ഹൃദയംഗമമായ കൃതജ്ഞത. ഇതിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ എന്നെ സഹായിച്ച പലരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.

ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചനയ്ക്ക് എന്നെ കഴിവുറവനാക്കി വളർത്തിയെടുത്തതു് 'പ്രേഷിതകേരള'മാണു്. ആ മിഷൻമാസികയുടെ പത്രാധിപസമിതിയിലെ നാലുവർഷത്തെ നിരന്തരപ്രവർത്തനം പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തോടു താൽപര്യവും സ്നേഹവും തോന്നാൻ എന്നെയേറെ സഹായിച്ചു. ഇയ്യവസരത്തിൽ 'പ്രേഷിതകേരള'ത്തിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ കൃതജ്ഞതാപുരസ്കാരം ഞാൻ അനുസ്മരിക്കുകയാണു്.

എന്റെ പൗരോഹിത്യസപീകരണത്തിന്റേയും പ്രഥമ ദിവ്യബലിയുടേയും സ്മാരകമാണു് ഈ ഗ്രന്ഥം.

പ്രേഷിതകേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവരുടെയിടയിലേക്കും പ്രേഷിതഭാരതത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിനുള്ള പ്രേഷിതരുടെയിടയിലേക്കും ഈ 'മിഷൻഗ്രന്ഥ'ത്തെ ഞാൻ സവിനയം പറഞ്ഞയയ്ക്കുകയാണ്.

നെടുങ്കുന്നം,
മേയ് 15, 1970

}

തോമസ് പീലിയാനി

ഒന്നു°

മുഖവുര

സഭയുടെ അധുനാതനീകരണം സാധിക്കുക—അതായിരുന്നല്ലോ വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനം. സഭയുടെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പുനഃപരിശോധനയും നവീകരണവുമാണ് ആ വഴിക്കാദ്യം നടക്കേണ്ടതു്. അതിനായുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ് പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന്റെ 'മാഗ്നാ കാർത്താ' എന്നു പരക്കെയിന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന 'ജനചങ്ങങ്ങളിലേക്കു' (Ad Gentes) എന്നു തുടങ്ങുന്ന പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള കൗൺസിൽ ഡിക്രി. പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി സഭയിലിന്നോളം നിലനിന്നുപോന്ന വികലധാരണകൾക്കൊരന്ത്യമിടുകയും യഥാർത്ഥവും കാലാനുസൃതവുമായ കാഴ്ചപ്പാടു തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടു് ഈ ഡിക്രി.

പണിപ്പരയിൽ

രണ്ടുവർഷങ്ങൾകൊണ്ടു രൂപംപൂണ്ട ആദ്യസ്കേമാ 1964 നവംബറിൽ കൗൺസിലിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ശുഷ്കവും അപൂർണ്ണവും നൈയാമികവുമായ കറെ പ്രമേയങ്ങൾ മാത്രമുൾക്കൊള്ളുന്നതായി തോന്നി മിക്ക കൗൺസിൽ പിതാക്കന്മാർക്കുമത്. എതിർപ്പുകൾ ശക്തമായി. ഒടുവിൽ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി സ്കേമാ അയയ്ക്കേണ്ടിവന്നു. പുതിയ കമ്മീഷനുകൾ സ്കേമായ്ക്കു പുതിയ രൂപം നൽകി. മിഷൻരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള മെത്രാന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ സ്കേമാ അപൂർണ്ണമായിരുന്നു ഇത്തവണയും. അവരുടെ എതിർപ്പുകൾക്കു മുമ്പിൽ പൊളിച്ചെഴുത്തുകളും തിരുത്തലുകളും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളുമൊക്കെ നടന്നു. അവസാനം 1965 ഡിസംബർ 2-ാം തീയതി 18 വോട്ടുകൾക്കെതിരായി 2112 വോട്ടുകളോടെ ഡിക്രി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഡിസംബർ 7-നു നടന്ന പൊതുപ്രഖ്യാപനത്തിനുമുമ്പ് അഞ്ചിനെതിരായി 2394 വോട്ടുകളോടെ ഡിക്രി പാസ്സായി.

പ്രശ്നങ്ങളുടെ മൂശയിൽനിന്ന്

വിവിധപ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നും വിവിധ പരിതോ വസ്ഥകളിൽനിന്നുമെത്തിയ പിതാക്കന്മാർ മിഷനെപ്പറ്റി വൈവിധ്യമാർന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളുള്ളവരായിരുന്നു. പലയിടത്തും പലതരം പ്രശ്നങ്ങളാണല്ലോ സഭ

യുജ്ജ്വലം. സാംസ്കാരികവും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ പരിവർത്തനങ്ങൾ പ്രേക്ഷിതപ്രവർത്തനത്തെ വല്ലാതെയുലച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എവിടേയും. പ്രാദേശികാനുരൂപങ്ങൾ, ഏകലോകാദർശം പ്രായോഗികമാക്കാനുള്ള ഉൽക്കടാഭിവാഞ്ഛ, മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ ചോദ്യംചെയ്യൽ, മിഷനറീ ദൈവവിളികളുടെ കുറവ്—അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളേറെ കിടപ്പുണ്ട് മുമ്പിൽ. ഇവിടെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കാവുന്ന കുറെ പൊതുതത്വങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചേക്കുന്ന ശ്രമകരവും പ്രയാസപൂർണ്ണവുമായ യത്നമായിരുന്നു കൗൺസിലിനു ചെയ്യുവാനുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ വിജയിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ. ദൈവശാസ്ത്രം, മനുഷ്യാശാസ്ത്രം, സാമൂഹികശാസ്ത്രം എന്നിവയുടെ നൂതനാഭിമുഖ്യങ്ങളുടേയും ആധുനികനിഗമനങ്ങളുടേയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ഡിക്രി വാർന്നുവീണതെന്നു പറയാം. ‘ട്രയംഫലിസം’ (triumphalism) ത്തിന്റേയും നൈയാമികതപത്തിന്റേയും മറ്റുമായ നിഴൽപ്പാടിൽനിന്നു മാറിനിന്നതുകൊണ്ടു സഭയുടെ അത്യാകർഷകമായ ലാളിത്യം ഈ ഡിക്രിയിലൂടെ തെളിഞ്ഞുവിളങ്ങുന്നു.

ഡിക്രി-ഒരവലോകനം

ആറദ്ധ്യായങ്ങളുള്ള സാമാന്യം സുദീർഘമായൊരു ഡിക്രിയാണിത്. പ്രഥമാദ്ധ്യായം മിഷന്റെ സൈദ്ധാന്തികവശങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രതിപാദനമാകയാൽ

ദൈവവിജ്ഞാനപരവും ഗഹനവുമാണ്. രക്ഷാചരിത്രത്തിലെ മിഷൻപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ചലനാത്മകവും ഉൾജ്ജ്വലവുമായ വീക്ഷണവും അതിൽ തങ്ങിനില്പുണ്ട്. ബൈബിളിന്റെയും സഭാപിതാക്കന്മാരുടേയും ആശയങ്ങളോടൊപ്പം ആധുനിക ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആശയങ്ങളും കൂട്ടി മെനഞ്ഞെടുത്തതാണ് അധ്യായം. മിഷൻവേലയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന രണ്ടാമധ്യായത്തിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്: സുവിശേഷവേലയ്ക്കു പശ്ചാത്തലം സൃഷ്ടിക്കുക; സുവിശേഷഘോഷണത്തിലൂടെ ദൈവജനത്തെ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടുക; ക്രൈസ്തവസമൂഹം രൂപവത്കരിക്കുക. പ്രാദേശികസഭകളെപ്പറ്റിയാണ് മൂന്നാമധ്യായം. യുവസഭകളുടെ വളർച്ച, അവയുടെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനങ്ങൾ, നേരിടേണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയെ സ്പർശിക്കുന്നു ഈ വിഭാഗം. നാലാമധ്യായം മിഷനറീദൈവവിളിയെപ്പറ്റിയും പ്രേഷിതരുടെ രൂപവത്കരണത്തെപ്പറ്റിയുമാണ്. പ്രേഷിതപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സംവിധാനമേറ്റെടുത്ത ക്രമവത്കരിക്കുകയും സംഘടിപ്പിക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട പ്രേഷിതസംഘടനകളെപ്പറ്റിയാണ് അഞ്ചാമധ്യായം. അവസാനാധ്യായം ദൈവജനം മുഴുവന്റെയും പ്രേഷിതസഹകരണത്തിനൊരു രൂപരേഖ വരച്ചുവെക്കുന്നുണ്ട്.

സഭയെപ്പറ്റിയുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റൂഷനും പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഡിക്രിയും

സമ്പന്നമായൊരു സഭാവിജ്ഞാനീയമാണു (Ecclesiology) സഭയെപ്പറ്റിയുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റൂഷൻ (De Ecclesia) നിൽ നിറഞ്ഞുനില്ക്കുക. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണു് അതു കൗൺസിലിന്റെ മിക്ക പ്രമാണരേഖകളുടേയും മുഖക്കല്ലായിബ്ഭവിച്ചതും. മിഷൻപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഡിക്രിയാണു് ഏറെയും കോൺസ്റ്റിറ്റൂഷനോടികൂടിച്ചേർന്നു നില്ക്കുന്നതെന്നു പറയാം. കാരണമുണ്ടതിനു്. സഭാവിജ്ഞാനീയവുമായി മിഷൻവിജ്ഞാനീയ (Missiology) ത്തിനുണ്ടു് അടിസ്ഥാനപരവും ആന്തരികവുമായൊരു ബന്ധം. സഭയെക്കൂടാതെ മിഷനില്ല; സഭയുടെ പ്രവർത്തനമാണല്ലോ മിഷൻപ്രവർത്തനം. അടിസ്ഥാനപരവും ആന്തരികവുമായ ഈ ബന്ധം രണ്ടിന്റേയും ഉത്ഭവം, സ്വഭാവം, ലക്ഷ്യം എന്നിവയിലാണു ദൃശ്യമാവുക. സഭയുടേയും മിഷന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഒന്നുതന്നെ; സ്വഭാവവും ഒന്നുതന്നെ; ലക്ഷ്യവും അങ്ങനെതന്നെ. ഉത്ഭവത്താലേ പ്രേഷിതയാണു സഭ; സ്വഭാവത്തിലും ലക്ഷ്യത്തിലും പ്രേഷിത. മിഷൻ ഉത്ഭവത്താലേ സഭാത്മകമാണു് (ecclesial)1. സ്വഭാവത്തിലും ലക്ഷ്യത്തിലും സഭാത്മകുതന്നെ. ഇത്രയാഴ്ത്തിൽ പാകിയ പരസ്പരബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ടു് രണ്ടിനേയും രണ്ടായി എണ്ണാനൊക്കുകയില്ല.

എന്നുവെച്ചു രണ്ടിനേയും വേറെ വേറെ കാണാനായി ഒല്ലന്നു വരുന്നില്ല. സഭാവിജ്ഞാനീയവും മിഷൻവിജ്ഞാനീയവും തമ്മിലുള്ള ഈ ഉൾബന്ധമാണ് പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഡിക്രി സഭയെപ്പറ്റിയുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പ്രധാനമായും പ്രത്യക്ഷമായും അധാരമായി സ്വീകരിക്കാൻ കാരണം.

സഭയുടെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളുടെ വിശകലനമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പ്രഥമാധ്യായത്തിൽ. ഇവിടെ സഭയുടെ രഹസ്യാത്മകവശത്തിനു (aspect of mystery) പ്രാധാന്യമേകിക്കൊണ്ടുള്ള സമീപനമാണ് പലതുന്നതു്. മിഷന്റെയും അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ ഇവതന്നെ. ത്രിത്വത്തിലേ ദിവ്യവ്യക്തികളുടെ പ്രേഷിതത്വത്തിൽനിന്നുതന്നെ വെളിച്ചം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മിഷൻപ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രമാണരേഖയിലെ സമീപനം.

സകലമനുഷ്യരുടേയും രക്ഷ കാക്കുവാനുള്ള വികപലതിയാണു സഭയുടേയും മിഷന്റെയും ഉത്ഭവകാരണം. ഈ പലതിയുടെ സാക്ഷാത്കരണമായിരുന്നു പുത്രന്റെ മിഷൻ. ഈ സാക്ഷാത്കരണം ലോകാവസാനത്തോളം സാധിതമാക്കാൻ സഭ ആവശ്യമായി വന്നു. ഈ സഭയുടെ ജീവത്തായിരിക്കുകയാണു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുള്ള മിഷൻ. ത്രിത്വത്തിലേ മൂന്നാളുകളുമാണു സഭയുടെ അടിസ്ഥാനം. അവരുടെ മിഷൻസഭയുടെ മിഷന്റെ അടിസ്ഥാനവും. ആത്യന്തികമായി സഭയ്ക്കും

മിഷനറുക്കൾക്കു ഓരോന്നു അടിസ്ഥാനമേയുള്ളൂ — ത്രിത്വം. സഭയും മിഷനറും ഏകകാലത്താണ് ഉയിരെഴുന്നേൽക്കുന്നത്. സഭ അസ്തിത്വംപൂണ്ടു അതേനിമിഷം മിഷനറും അസ്തിത്വംകൊണ്ടു. മിഷനറിയായിരിക്കാതെ സഭയ്ക്കു ലോകത്തിലായിരിപ്പാൻ വയ്യ. ഉത്ഭവവും ലക്ഷ്യവും സത്താപരമായി പ്രേഷിതയായിരിപ്പാൻ അവളെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ്¹.

സകല ജാതികളുടേയും പക്കലേക്കുവരുന്നവൾ ആയ സഭയ്ക്കു ഉയിർപ്പുണ്ടാകുന്നു. അവരുടെയിടയിൽ രക്ഷയുടെ അടയാളമായിരിക്കണമവൾ. ചില രാജ്യങ്ങളിലോ ചില ജനതകൾക്കിടയിലോ മാത്രം രക്ഷയുടെ അടയാളമായിരുന്നാൽ പോരാ; എല്ലായിടത്തും എല്ലാവർക്കുമിടയിലും എല്ലായ്പ്പോഴും അവളുണ്ടായിരിക്കണം, ദൈവവും മനുഷ്യനുമായുള്ള ഐക്യത്തിന്റെ (രക്ഷയുടെ) അടയാളമായി. അതുകൊണ്ടാണ് “രക്ഷയുടെ സാർവ്വത്രികക്രമം” (Universal Sacrament of Salvation) എന്നു സഭയെ വിളിക്കുന്നത്. സഭ സ്വതഃ സാർവ്വത്രികമാണ്. സഭയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ ദൈവികപദ്ധതിയിൽനിന്നുതന്നെയാണ് ഈ സാർവ്വത്രികസ്വഭാവം വരിക. കാരണം, സാർവ്വത്രികമാണ് ദൈവികപദ്ധതി. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സത്താപരമായി മിഷനറിയായ

1. Ad Gentes, n. 2; cfr Lumen Gentium, n. 1-6.

2. Lumen Gentium n. 1; Ad Gentes, n. 1.

യിരിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ സത്താപരമായി സാർവ്വത്രികവുമാണു സഭ I.

സ്വതഃ പ്രേഷിതയാണു സഭയെങ്കിൽ അവളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം പ്രേഷിതപ്രവർത്തനങ്ങളാണു്. ഇവയുടെ നിർവ്വഹണം സഭയുടെ മുഴുവന്റേയും കടമയാണു്. ദൈവജനം ഒന്നാകെ പ്രവർത്തനനിരതരാവണം. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിന്നു കൂടുതൽ വ്യാപ്തിയും ശക്തിയും കൈക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ടു്. അതിന്നു പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി ശരിയായ അവബോധം ദൈവജനത്തിന്നുണ്ടാവണമാദ്യം. ഈ അവബോധം അവരിൽ പരക്കെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കൗൺസിലിന്റെ ശ്രമമാണു് ജനപദങ്ങളിലേക്കു് (Ad Gentes) എന്ന ഡിക്രി.

രണ്ടു്

മിഷന്റെ അടിസ്ഥാനകാരണങ്ങൾ

ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകരപദ്ധതി

പ്രേഷിതത്വത്തിന്റെ മൗലികാടിസ്ഥാനം ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകരപദ്ധതിയാണു്. സകല മനുഷ്യരും രക്ഷ കണ്ടെത്തണമെന്ന ദൈവേച്ഛയാണു് ഈ പദ്ധതിക്കു പിന്നിലുള്ളതു്. അവിടുത്തെ അപാരമായ സ്നേഹമാണു സകലരുടേയും രക്ഷ ഉന്നംവയ്ക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയുടെ ഉറവിടം.

ശൂന്യതയിൽനിന്നു സ്വച്ഛായയിലും സ്വസാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനു് അവിടുന്ന് രൂപം നല്കി. സ്നേഹത്തിന്റെ അടങ്ങാത്ത ഉൾചോദനമായിരുന്നു ഈ സൃ

ഷ്ടിയുടെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നത്. സ്നേഹത്തിന്റെ ഈ നീരുറവയെ കണ്ടെത്തി തന്റെ ജീവനിൽ പങ്കുപറുവാൻ മനുഷ്യനെ കാരുണ്യപുരസ്സരം ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നു മനുഷ്യസൃഷ്ടിയിലൂടെ ദൈവം. ഔദാര്യപൂർവ്വകമായ ഈ ദൈവികക്ഷണത്തിന് ഔദാര്യപൂർവ്വകമായ പ്രത്യുത്തരം മനുഷ്യന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായില്ല. ആദ്യ മനുഷ്യനുമായി ദൈവമേർപ്പെട്ട സ്നേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഉടമ്പടി തകർന്നുപോയി. ദൈവത്തിൽനിന്നുവൻ ഓടിയകന്നു. തന്നിൽനിന്ന്—രക്ഷയിൽനിന്ന്—ഓടിയകലുന്ന ആ ഫതഭാഗ്യനെ അപ്പാടെയങ്ങു കൈവിട്ടുകളയുക—അതു ദൈവത്തിനു വയ്യാ. അവനെ പിന്തുടരാൻതന്നെ അവിടുന്നു തീരുമാനിച്ചു. ആ തീരുമാനമൊരു വാഗ്ദാനത്തിന്റെ രൂപംപൂണ്ടു: മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുമെന്നും അതിനായി ഒരു രക്ഷകനെ അയയ്ക്കുമെന്നുമുള്ള സന്തോഷവാർത്ത. മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കു പരിപാടികൾ അവിടുന്നാരംഭിച്ചു. അബ്രാഹത്തിലൂടെ ഒരു പ്രത്യേക ജനത്തെ—ഇസ്രായേൽജനത്തെ—ദൈവജനമായി അവിടുന്നൊരുക്കിയെടുത്തു. രക്ഷകന്റെ ആഗമനത്തിനായി ഒരുക്കുകയായിരുന്നു അവിടുന്നവരെ. അവരുടെ ദൈവനംഭിനജീവിതത്തിൽ അവിടുന്നു പലപ്പോഴുമിടപെട്ടു. സഹനങ്ങൾക്കും ദുരിതങ്ങൾക്കുമെല്ലാം സാക്ഷിയായി അവിടുന്നു അവരോടൊത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഈജിപ്റ്റിൽ അടിമകളായി എല്ലുനരങ്ങി പണിയെടുത്തിരുന്ന അവർക്കു രക്ഷകനായി മോശയെ അയച്ചു. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട തന്റെ ജനവുമായി ദൈവം ഒരുടമ്പടിയിലേർപ്പെട്ടു.

ആദ്യമായി നടന്ന ഉടമ്പടിയുടെ പുനഃസ്ഥാപനമായിരുന്നു ഇത്. നിയമങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ദൈവമവരെ സഭാ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. രക്ഷയെപ്പറ്റിയുള്ള അവിടുത്തെ വാഗ്ദാനം പുതുക്കുകയും അവരോടൊന്നും വിശ്വസ്തനായി വർത്തിക്കുകയുണ്ടായു. പക്ഷേ, ഇസ്രായേൽ ജനം അവിടുത്തോടു് അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചു; നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചു. എന്നിട്ടും ക്ഷമയോടെ പ്രവാചകന്മാർ വഴി ദൈവമവരെ നേർവഴിക്കു തിരിയ്ക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്തുപോന്നു. ഒടുവിൽ സമയത്തിന്റെ തികവിൽ ദൈവം നേരിട്ടു തന്റെ ജനത്തിന്റെ പക്കലേക്കു കടന്നുവന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാപദ്ധതിയുടെ ചരിത്രത്തിലുടനീളമുള്ള അനാവരണമാണു പഴയ ഉടമ്പടിയുടെ കഥ. ക്രിസ്തുവിനെ ഉന്നംവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ചരിത്രം തിരിയുക. ക്രിസ്തുവിൽ വന്നു നില്ക്കുമ്പോഴേ അതു പൂർണ്ണമാവൂ. അപ്പോഴേ ആ ചരിത്രസംഭവങ്ങളുടെ ആന്തരത്വം വെളിവാകൂ. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉടമ്പടിയിൽ നിറവേറാനുള്ളവയുടെ പ്രതീകങ്ങളായിരുന്നു അവ. ക്രിസ്തു വിളിച്ചുകൂട്ടിയ പുതിയ ദൈവജനത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ് ഇസ്രായേൽജനം. അടിമത്തത്തിൽനിന്നുള്ള രക്ഷ, ചെങ്കടൽ കടക്കുന്നത് തുടങ്ങിയവ ക്രിസ്തു നേടാനിരുന്ന രക്ഷയെ പ്രഭൃതിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ പിന്നിലേക്കൊന്നു നോക്കുമ്പോൾ പഴയനിയമത്തിലേ രക്ഷാചരിത്രത്തിലുടനീളം ദൈവികപദ്ധതിയുടെ വെളിച്ചം തുവ

നില്ക്കുന്നതു കാണാനൊക്കും. മുരുകത്തിൽ പഴയനിയമത്തിലേ രക്ഷാചരിത്രം സഭയുടെ നിർമ്മാണപ്രക്രിയ അല്ലാതെ മറൊന്നുമല്ല I. ക്രിസ്തുവിനുശേഷവും രക്ഷാചരിത്രം തുടരുന്നു; ലോകാവസാനത്തോളം തുടരുകയും ചെയ്യും. ദൈവികപദ്ധതിയുടെ സാക്ഷാത്കരണത്തിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ — പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം — ലോകാവസാനത്തോളം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കാതെ വയ്യ. ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച സഭയിലൂടെയാണിതു സാധിക്കുന്നത്. അതുതന്നെയാണു സഭയുടെ ലക്ഷ്യം. പിതാവിനാൽ അയയ്ക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിലൂടെയും അവിടുത്തെ സഭയിലൂടെയും തന്റെ രക്ഷാപദ്ധതി സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു.

പുത്രന്റെ പ്രേഷിതത്വം

പിതാവായ ദൈവത്തിൽനിന്നു ക്രിസ്തു സ്വീകരിച്ച പ്രേഷിതത്വമാണു പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അടിസ്ഥാനം.

താൻ സമാരംഭിച്ച സ്നേഹബന്ധം തകർക്കുകയും തന്റെ പദ്ധതിയായ്കെ താദമാറാക്കുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യനെ സഹതാപത്തോടേയും ക്ഷമയോടേയും സമീപിക്കുകയാണിവിടെ ദൈവം. തകർന്നുപോയ ആ സ്നേഹ

I. De Groot A. *The Bible on the Salvation of Nations*, St. Norbert Abbey Press, (U. S. A. 1966) 8.

ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിതമാവണം; ദൈവികപദ്ധതി നിറവേറുകയും വേണം. പാപത്തിന്റെ ഇരുണ്ട വഴികളിൽ നിന്നു രക്ഷയുടെ വെളിച്ചം പുറപ്പെട്ട വഴിത്താരയിലേക്ക് മനുഷ്യനെയെത്തിക്കുക, മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ മുഴുവൻ തന്നോടു രമ്യതപ്പെടുത്തുക—ഇവയ്ക്കായി സ്വപുത്രനെ തന്നെ അവിടുത്തെയച്ചു. ക്രിസ്തുതന്നെ അതിനു വേണമെന്നായിരുന്നു ദൈവികപദ്ധതി. കാരണമുണ്ട്; ഓരോരുത്തന്റെയും ആത്മാവിൽ രഹസ്യമായി സ്വയം സാധിക്കാവുന്നതല്ല ഈ സാക്ഷാത്കരണം. മാനുഷിക യത്നങ്ങൾക്കും കഴിവുകൾക്കും തനിയെ ഒന്നും സാധിക്കാറില്ല. ദൈവം നമ്മിൽനിന്നു വിട്ടുരത്തിലല്ല¹. എന്നിട്ടും ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള മനുഷ്യശ്രമങ്ങളൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും വിഫലമാവുകയാണ്. അപ്പോൾപ്പിന്നെ രക്ഷാപദ്ധതിയുടെ സാക്ഷാത്കരണമെങ്ങനെ മനുഷ്യനെക്കൊണ്ടാവും?

ദൈവത്താൽ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ അയയ്ക്കപ്പെട്ടവനാകയാൽ അവിടുത്തെ മിഷനറിയാണ് ക്രിസ്തു². “നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും രക്ഷിക്കുക”യുമാണ്³ ക്രിസ്തുവിന്റെ മിഷൻ. ക്രിസ്തുതന്നെ സ്വമിഷനെപ്പറ്റി പറയുന്നു: “ദരിദ്രരോടു സുവിശേഷം പ്രസംഗി

1. നസ. 17: 27.

2. ‘മിഷനറി’ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അയയ്ക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ്.

3. ലൂക്കാ 19: 10.

ക്കാൻ അവൻ എന്നെ അഭിഷേചിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹൃദയ
താപമുള്ളവരെ സമാശ്വസിപ്പിക്കാനും ബന്ധിതർക്കു
സ്വാതന്ത്ര്യവും അന്ധർക്കു കാഴ്ചയും നല്കാനും അ
വൻ എന്നെ അയച്ചു”¹. ക്രിസ്തുവിനമാത്രമാണ് ഈ
മിഷൻ നല്കപ്പെട്ടിരിക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ ഏകപ്രേ
ഷിതനും പ്രഥമപ്രേഷിതനും അവിടുത്തെ. സന്തു
ഷ്ടാത്മത്തിൽ ക്രിസ്തമാത്രമാണ് പ്രേഷിതൻ.

ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രേഷിതത്വം മനുഷ്യവംശത്തിന്
ആനന്ദദായകമായിരുന്നു. കാരണം മനുഷ്യരക്ഷയായി
രുന്നു ആ പ്രേഷിതത്വത്തിന്റെ കാതൽ എന്നതു
തന്നെ. അവിടുത്തെ ജീവിതംതന്നെ ആ രക്ഷയ്ക്കു സാ
ക്ഷ്യം വഹിക്കുകയായിരുന്നു. തന്റെ രക്ഷാകരമരണ
ത്തിനും ഉത്ഥാനത്തിനും മുമ്പ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ
സുവിശേഷം—രക്ഷ—ക്രിസ്തു പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു. “സമ
യം പൂർത്തിയായി; ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിച്ചു സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കു
വിൻ”². ആ സന്തോഷവാർത്തയുമാണ് ക്രിസ്തു ത
ന്റെ ഭൗമികമിഷൻ സമാരംഭിക്കുക. രക്ഷയുടെ ആ
ഹ്യാദമയമായ സ്വരമാണ് അവിടുത്തെ സുവിശേഷ
ത്തിലുടനീളം മുഴങ്ങിനില്ക്കുന്നത്. അന്യാപദേശങ്ങൾ,
ഉപദേശങ്ങൾ, പ്രബോധനങ്ങൾ, അതുല്യങ്ങൾ— എ
ല്ലാവരിലും രക്ഷയുടെ സന്ദേശംതന്നെയാണു നിറഞ്ഞു

1. ലൂക്കാ 4: 18, 19.

2. മർക്കോ. 1: 15.

നില്ക്കുക. അതേസമയം ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാകരപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായ മരണത്തിലേക്കും ഉത്ഥാനത്തിലേക്കുമവ കാന്തികാകർഷണംപൂണ്ടു നില്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ ജീവാർപ്പണവും ഉത്ഥാനവും പാപത്തിന്മേലുള്ള വിജയം പൂർണ്ണമായും സാധിച്ചു. “അവിടുത്തെ മരണവും ഉത്ഥാനവുംവഴി നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ രഹസ്യവും എല്ലാറ്റിന്റേയും നവീകരണവും തന്നിൽ തന്നെ എന്നേക്കുമായി അവിടുന്നു പൂർത്തിയാക്കി”¹. ഈ രക്ഷയുടെ സാക്ഷാത്കരണമാകട്ടെ, ‘മനുഷ്യരെ ദൈവവുമായി രമ്യതപ്പെടുത്തു’²കയും ‘ദൈവസ്വഭാവത്തിൽ പങ്കുകാരാക്കുക’യുമാകുന്നു. അങ്ങനെ, ‘മനുഷ്യവംശം മുഴുവനേയും ദൈവത്തിന്റെ ഏകജനമാക്കിത്തീർക്കാനും എല്ലാവരേയും തന്റെ ഏകശരീരത്തിൽ സംയോജിപ്പിക്കാനുമുള്ള’⁴ സാധ്യത ദിവ്യമായൊരടിസ്ഥാനത്തിലിഷ്ടിതമാക്കുകയും ചെയ്തു അവിടുന്നു.

“ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്കയയ്ക്കപ്പെട്ടതു ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനുമിടയ്ക്കുള്ള മദ്ധ്യസ്ഥനായിട്ടാണ്”⁵. “ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനേയുള്ളു; രക്ഷയിലേക്കുള്ള വഴിയും ഒന്നുമാത്രം; അതാണ് ക്രിസ്തു”⁶. “അവിടുന്നുതന്നെയാണു സക

1. Ad Gentes, n. 5

2. A. G. n. 3.

3. Ibid.

4. A. G. n. 7.

5. A. G. n. 3.

6. Lumen Gentium, n. 14.

ലലോകത്തിന്റേയും രക്ഷാകേന്ദ്രവും”¹. “വേറൊരുവൻ വഴി രക്ഷയില്ല; രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ മനുഷ്യർക്കു നൽകപ്പെട്ടതായി ആകാശത്തിൻകീഴിൽ വേറെ നാമമില്ല”². “വഴിയും സത്യവും ജീവനും ക്രിസ്തുവാകുന്നു”³. “ജനതകളുടെ പ്രകാശമാണവിടുന്നു”⁴. അവിടുത്തെ കണ്ടെത്തുക രക്ഷ കണ്ടെത്തുകതന്നെയാണ്. ദൈവികജീവനിലുള്ള പങ്കുചേരലാണ് രക്ഷ. ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് നാമതിൽ പങ്കുചേരുക; ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ അതു സാധ്യമാകൂതാനും. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാതെങ്ങനെ അവിടുന്ന്വഴി രക്ഷപ്പെടും? അതുകൊണ്ടു ക്രിസ്തുവും രക്ഷയും പ്രസംഗിക്കപ്പെടണം. എങ്കിലേ ലോകം മുഴുവൻ ‘ജറുസലം മുതൽ’⁵ ‘ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികൾവരെ’⁶ ക്രിസ്തുവും രക്ഷയും അറിയപ്പെട്ടു. ക്രിസ്തു കാലദേശങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് ജീവിച്ചത്. അപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് പില്ക്കാലത്തുള്ളവർ അവിടുത്തെ അറിയുക? എങ്ങനെയാണവർ അവിടുത്തെ രക്ഷാകരസന്ദേശം ശ്രവിക്കുക? അവരുമറിയുകയും രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റിയും രക്ഷയെപ്പറ്റിയും കേൾക്കാതെ വയ്യാ. കേൾക്കണമെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെടണം. അതു ലോകാവസാനത്തോളം തുടരുകയുംവേണം. ചരിത്രത്തിലേ ഒരു നിശ്ചിതഭാഗത്തു സംഭവിച്ചത്

1. Ibid. n. 17.

2. ms. 4: 12.

3. യോഹ. 14: 6.

4. L. G., n. 1.

5. ലൂക്ക 24: 47.

6. ms. 1: 8.

“എല്ലാവരിലും എല്ലായ്പ്പോഴും ഫലമുള്ളവർക്കുണ്ടു്.”¹
അതാണു ദൈവികപദ്ധതി.

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രേഷിതത്വം

പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അടിസ്ഥാനമാണു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രേഷിതത്വം.

ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഭൗമികജീവിതാവസാനത്തോടെ തന്റെ നേരിട്ടുള്ള പ്രേഷിതത്വവും അവസാനിച്ചു. തന്നെ ഏല്പിച്ചുതന്നിട്ടുള്ള നിർവ്വഹിച്ചു. രക്ഷാകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ സകലർക്കും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രേഷിതത്വം ലോകാവസാനത്തോളം തുടരണം. ദൈവികപദ്ധതിയുമതുതന്നെ. അങ്ങനെ തുടരണമെങ്കിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകുവാൻ ആളുവേണം. അപ്പസ്തോലന്മാരെ ക്രിസ്തു അക്കാര്യം ഭരമേല്പിച്ചു. പക്ഷേ, അവരുടെ ഭൗതിക ശരീരമായി നിർവ്വഹിക്കുവാൻ അവർക്കു പ്രാപ്തിലഭിക്കണമെങ്കിൽ ‘സകലവും അവരെ പഠിപ്പിക്കാനും ക്രിസ്തു അവരോടു പറഞ്ഞവയെല്ലാം അനുസ്മരിപ്പിക്കാനും’² പരിശുദ്ധാത്മാവിനു വരണം. അവിടുത്തെ സഹായവും സാന്നിദ്ധ്യവും കൂടാതെ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാകർമ്മം സഫലമായിബുദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാവശ്യമാണു്.

1. Ad Gentes n. 3.

2. യോഹ. 14: 26.

ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാകർമ്മത്തോടു അവശ്യം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ പ്രേഷിതത്വം¹. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ പ്രേഷിതത്വത്തിനു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രേഷിതത്വത്തോളംതന്നെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് രക്ഷാകരപദ്ധതിയിൽ. ക്രിസ്തു പിതാവിന്റെ പക്കലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാണു പരിശുദ്ധാരൂപിയെ പ്രേഷിതനായി അയയ്ക്കുക. അവിടുത്തെ അയയ്ക്കുന്നതിനും താൻ മഹത്വീകൃതനാവുന്നതിനും ക്രിസ്തുവിനു ലോകത്തിൽ നിന്നു മടങ്ങേണ്ടിവന്നു². അവിടുത്തെ ദ്വിതീയാഗമനം (Parousia) വരേയും പരിശുദ്ധാരൂപി തന്റെ പ്രേഷിതത്വം ലോകത്തിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും.

ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രേഷിതത്വത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണു പരിശുദ്ധാരൂപിയുടേതെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിന്റെതിൽ നിന്നു വ്യതിരിക്തമാണതു്. “പുതിയൊരു പ്രേഷിതത്വമാണു പരിശുദ്ധാരൂപിക്കു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുക. ഒരു തരത്തിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രേഷിതത്വവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താനാവില്ലതു്”³. എന്നുവെച്ചു രണ്ടും തികച്ചും വിഭിന്നങ്ങളാണെന്നു വരുന്നില്ല. ലക്ഷ്യവും ഉള്ളടക്കവും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണു പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണാം രണ്ടു പ്രേഷിതത്വവും തമ്മിലുള്ള ഐകരൂപവും ഏകഭാവവും. രണ്ടിന്റേയും പ്രഭവസ്ഥാ

1. Congar Yves, O. P., *Mystery of the Church*, p. 149.

2. യോ. 7: 39

3. Congar Yves, O. P. *Mystery of the Church*, p. 150.

നം ദൈവത്തിന്റെ സാർവ്വലൗകിക രക്ഷാപദ്ധതി തന്നെ.

ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവുടേയും പ്രേഷിതത്വങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ ഐക്യരൂപം കാണാമെങ്കിലും തികച്ചും സ്വതന്ത്രവും വ്യത്യസ്തവുമായ മറ്റു ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനു ചെയ്യാവാനുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാകരത്വം ആന്തരികമായി ആത്മാക്കളിൽ ഫലമുളവാക്കുന്നതിനും സഭയുടെ സ്വകീയമായ വികാസത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നതിനുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചത്¹ I. മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെടണം. പക്ഷേ, പുറത്തുനിന്നാർക്കും ഈ രക്ഷ നിർബന്ധിച്ചേക്കാൻ പറ്റില്ല. സ്വതന്ത്രമനുഷ്യം ബുദ്ധിയുപയോഗിച്ച് ഓരോരുത്തനും തനിക്കായി കണ്ടെത്താതെ വയ്യാം. മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽനിന്നു രക്ഷ ആരംഭിക്കാനാകൂ. ബാഹ്യശക്തികൾ വെറും സഹായമാത്രം. ആന്തരികമായിട്ടൊരുവൻ ഒരുങ്ങാത്തതിടത്തോളംകാലം ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകൾക്കു ഒന്നുമവനിൽ ചെയ്യാനാവില്ല. ഈ ആന്തരിക ഒരുക്കത്തിനവനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണം. അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രസാദവരം അവന്റെ ഉള്ളിന്റെയുള്ളിൽ കടന്നെത്തി അവനെ സ്പർശിക്കാതിരിക്കയില്ല.

“ക്രൈസ്തുവസമൂഹങ്ങളെ പ്രേഷിതാത്മാവിയാൽ

പ്രോജചലിപ്പിക്കുന്നതും പരിശുദ്ധാരൂപിയാണ്¹ I. ദൈവജനത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും നയിക്കുകയും സൂക്തസമ്പന്നരാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവിടുന്ന്. കൂദാശകളും സഭയിലേ ശുശ്രൂഷകളുംവഴി മാത്രമല്ല, ഓരോരുത്തർക്കും, എല്ലാ നിലയിലുമുള്ള വിശ്വാസികൾക്കും, തന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണമേകുന്ന വരങ്ങൾ വഴിയുമാണിതു സാധിക്കുക. ഈ പ്രസാദവരങ്ങൾ അവരെ സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും നവീകരണത്തിനുമുതകുന്ന പല ജോലികളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തു ചെയ്യാൻ കഴിവുറവരും തയ്യാറുള്ളവരുമാക്കുന്നു². ക്രിസ്തുവിന്റെ ദ്വിതീയാഗമന (Parousia) ത്തിനുമുമ്പ് എല്ലാവരിനേയും വിശുദ്ധീകരിക്കുക; ക്രിസ്തുവിൽ നവീകരിക്കുക; സഭയുടെയൊക്കെ വളർച്ചയും ഫലസമൃദ്ധിയും സാധിക്കുക— ഇവ പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രധാനമായവയാണ്. ലോകമെമ്പാടും പ്രവർത്തനനിരതരായിരിക്കുന്ന പ്രേഷിതർക്കു തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രതിബന്ധങ്ങൾ, പരാജയങ്ങൾ, ക്ഷേമങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം സമചിത്തതയോടും സന്തോഷത്തോടുംകൂടെ സഹിക്കുവാൻ ചൈതന്യവും ശക്തിയുമണയ്ക്കുക പരിശുദ്ധാരൂപിതന്നെയാണ്.

അവിടുന്ന് കന്യകാമറിയത്തിൽ ആവസിച്ചതോടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം ഉരുവാക്കപ്പെട്ടു. പന്തക്കസ്സാ

1. A. G., n. 15.

2. L. G., n. 12.

നാളിൽ അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ അവിടുത്തെഴുന്നള്ളിവന്നതോടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മൗതികശരീരം ദൃശ്യരൂപം കൊണ്ടു. അവിടുത്തെ വരവോടെ സഭ സമുദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു; ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രേഷിതത്വം തന്നെ സഭയുടെ പ്രേഷിതത്വമായി ഔദ്യോഗികമായി തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. അവിടുത്തെപ്പോലും സന്നിഹിതനാണ് സഭയിൽ. വിവിധഭാവങ്ങൾ (Charisms) നൽകിക്കൊണ്ട് അവിടുന്നു സഭയെ സഭാ നയിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ സാന്നിദ്ധ്യമാണ് സഭയെ വെറുമൊരു മാനുഷിക സമൂഹമെന്നതിലുപരി ഒരു (Mystery) രഹസ്യമാക്കുക.

പരിശുദ്ധാത്മാവിയുടെ വരവോടെ സഭയുടെ സാർവത്രികസ്വഭാവം തെളിവുകയായിരുന്നു. വിവിധഭാഷകളിൽ വിവിധജാതികൾക്കിടയിൽ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കാൻ വരമേകിയത് അവിടുന്നുണ്. അങ്ങനെ ജനതകൾക്കിടയിൽ ഐക്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. “എല്ലാഭാഷകളും സംസാരിക്കുകയും എല്ലാ ഭാഷകളേയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സഭ; ബാബേൽ നഗരത്തിൽ ഉരുവിട്ട ഭിന്നത തീർത്തുകൊണ്ട് ഈ ഐക്യം സാധിച്ചു”¹. പന്തക്കണ്യാദിനവും ബാബേലുമായുള്ള ഈ ബന്ധം എത്തിനില്ക്കുന്നത്, മാനവകടുംബത്തിൽ പാപം തകർത്തുകളഞ്ഞ ഐക്യത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിലേക്കാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവും പ്രേഷിതരും പരസ്പരം സഹകരിച്ചു

൭൦ സഭയുടെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം നടത്തുക. പ്രത്യക്ഷ
ത്തിൽ പ്രേഷിതർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവി
ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു് അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും
നിയന്ത്രിക്കുകയും നയിക്കുകയും ഫലദായകമാക്കുകയും
ചെയ്യുന്നു I.

സഭയുടെ പ്രേഷിതത്വം

ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭൗമികജീവിതാവസാനത്തോടെ
അവസാനിക്കാനുള്ളതല്ലായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രേഷി
തത്വം. അവിടുത്തെ ദ്വിതീയാഗമനംവരേയും തുടരണ
മതു്. അതിനായി അവിടുത്തു നേരത്തെതന്നെ തിര
ഞ്ഞെടുത്തൊരുക്കിയിരുന്ന സ്വശിഷ്യരെ ഭരമേല്പിച്ചു.
അവരുടെ പിൻഗാമികളിലൂടെ ലോകാവസാനത്തോളം
തന്റെ പ്രേഷിതത്വം തുടരണമെന്നാണു് അവിടുത്തെ
ആഗ്രഹം. പരിശുദ്ധാത്മാവു് വരവോടെ അവർ ഉ
ദ്ബുദ്ധരായി വിദേശങ്ങളിലേക്കിറങ്ങിത്തീരിച്ചു. അ
ങ്ങനെ ദൃശ്യഘടനയായി ലോകത്തിലസ്തിത്വം സ്വീക
രിച്ചു നിമിഷംതന്നെ പ്രേഷിതയായിക്കഴിഞ്ഞു സഭ.
ഏകദേശമാണു സഭയുടെ അടിസ്ഥാനം². 'അതിന്റെ
ബീജവും ഫയറാർക്കിയുടെ ആരംഭവുമായിത്തീർന്നു ഏക
ഹന്താർ'³. ഈ സഭ പുതിയ ഇസ്രായേലാണു്⁴.

1. A. G. n. 4.

2. അപ്പോ. 2: 20

3. A. G. n. 5

4. A. G. n. 5; L. G., n. 9

പഴയനിയമത്തിലേ ഇസ്രായേൽജനത്തെ തന്റെ ജനമായി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു. തന്നെ അവരായി ണം. തന്നിട്ടു ശുശ്രൂഷയർപ്പിക്കണം; അതിനായിട്ടവരെ ഒരൊറ്റ ജനപദമായി അവിടുന്ന് ഒന്നിച്ചുചേർത്തു. കാരണമുണ്ട്. മനുഷ്യരെ, പരസ്പരബന്ധമില്ലാത്ത വ്യക്തികളായല്ല, ഒരു ജനപദമായി വിശുദ്ധീകരിക്കാനും രക്ഷിക്കാനുമാണ്¹ അവിടുത്തെ പദ്ധതി. ഈ ഇസ്രായേൽജനവുമായി ദൈവമൊരു ഉടമ്പടിയിലേർപ്പെട്ടു. അവർക്കവിടുന്ന് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തി; തന്റെ രക്ഷാകരപദ്ധതി തെളിവാക്കിയിരിക്കട്ടെ; അവരെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു. പുതിയ നിയമത്തിലേ പൂർണ്ണവും പുതിയതുമായ ഈ ഉടമ്പടിയുടേയും വെളിവാടിന്റെയും പ്രതീകങ്ങളായിരുന്നു ഇവയെല്ലാം. ഇസ്രായേൽജനത്തെ ദൈവത്തിന്റെ സഭയെന്നു വിളിച്ചിരുന്നു². ക്രിസ്തുവിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടപ്പെട്ട പുതിയ ഇസ്രായേലിനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയെന്നു വിളിക്കുന്നു³.

തന്റെ രക്ഷാകരകൃത്യം തുടരാനായി ഈ പുതിയ ഇസ്രായേലിനെ ലോകത്തിലേക്കയച്ചിരിക്കുകയാണു ക്രിസ്തു. ഈ പുതിയ ഇസ്രായേലിന്റെ തലവൻ അവിടുത്തന്നെ. അവിടുത്തെപ്പോഴുമുണ്ട് തന്റെ ജനത്തോടൊപ്പം. സഭയിലൂടെ അവിടുത്തന്നെന്നയാണു രക്ഷാകര

1. A. G., n. 2; L. G., n. 9

2. സ.ഖ്യ 20: 4

3. മത്താ, 16: 18; L. G., n. 9

കർമ്മം തുടരുക. സഭയിൽ അദൃശ്യനായി ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ സകലരും അടുത്തറിയണം. അതു സുസാധമാക്കുക സഭയുടെ കടമയാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയിൽ രക്ഷാകരസാന്നിദ്ധ്യം ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ടതും സഭതന്നെ. അവിടുത്തെ കണ്ടെത്തുക രക്ഷ കണ്ടെത്തുകയാണല്ലോ: “ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ ക്രാശയായിരിക്കുന്നതുപോലെ, നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രാശയാണ്”¹.

രക്ഷയുടെ ക്രാശയായി സഭയെ ക്രിസ്തു അയച്ചു എന്നതിനറപ്പുനല്കാനായി ജോണിന്റേയും മത്തായിയുടെയും മർക്കോസിന്റേയും ഓരോ വാക്യങ്ങളുദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടു കൗൺസിൽ: “എന്റെ പിതാവു എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയയ്ക്കുന്നു”². “ആകയാൽ നിങ്ങൾ പോയി സകല ജാതികളേയും ശിഷ്യപ്പെടുത്തി പിതാവിന്റേയും പുത്രന്റേയും പരിശുദ്ധരൂപിയുടേയും നാമത്തിൽ അവർക്കു മാമോദീസാ നല്കി, ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചിട്ടുള്ളവയെല്ലാം ആചരിക്കുവാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുവിൻ. ഞാനോ ഇതാ ലോകാവസാനംവരെ എല്ലാ നാളുകളിലും നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ടു്”³. “നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങുംപോയി സകല സൃഷ്ടിക

1. HENRI DE LUBAC, S. J., *The Splendour of the Church*, Sheed and Ward (London 1956) 147; *Catholicism*, Burns & Oates (London 1962) 28

2. യോഹ. 20; 21

3. മത്താ. 28: 19, 20.

ജോളം എന്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവിൻ. വിശ്വ സിദ്ധ മാമോദീസാ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കും; I. പരസ്പരപൂരകങ്ങളാണീ വാക്യങ്ങളെന്നു വ്യക്തമാണ്. ചെറിയൊരവഗ്രഹനം നടത്തിയാൽ കാണാം സഭയ്ക്കു ലോകത്തിൽ നിർവഹിക്കാനുള്ളവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. ഒരേ ഒരു മിഷനേയുള്ളൂ സഭയ്ക്കു; അതിന്റെ വിവിധവശങ്ങളാണിവയെല്ലാം.

സകലജാതം സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടു ലോകം മുഴുവൻ പടർന്നു വ്യാപിക്കണം സഭ. ഈ സുവിശേഷഘോഷണത്തിലൂടെവേണം വിശ്വാസത്തിലേക്കും ജ്ഞാനസ്നാനസ്വീകരണത്തിലേക്കും അങ്ങനെ രക്ഷയിലേക്കും സകലരേയും സഭ കൊണ്ടുവരിക. സഭയും വിശ്വാസവും ജ്ഞാനസ്നാനവും രക്ഷയ്ക്കാവശ്യമാണ്. “ഇരുളിൽനിന്നു വെളിച്ചത്തിലേക്കും സാത്താന്റെ ശക്തിയിൽനിന്നു ദൈവത്തിങ്കലേക്കും തിരിയാൻ തക്കവണ്ണം അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുക” I യാണു സുവിശേഷഘോഷണത്തിന്റെ ഉന്നം.

പ്രേഷിതത്വത്തിന്റെ ശരിയായ നിർവ്വഹണത്തിനു സകല ജനങ്ങൾക്കുമിടയിൽ സമ്പൂർണ്ണമായും സജീവമായും സഭയ്ക്കു സന്നിധി ചെയ്യാതെ വയ്യാ. എങ്കിലേ സകലർക്കും സഭയെ കണ്ടെത്താനും അതിലൂടെ രക്ഷപ്പെടാനും സാധിക്കൂ. എങ്ങനെയാണു സഭ സമ്പൂ

ണ്വും സജീവവുമായി സന്നിധി ചെയ്യുക? ജീവസ്സറ സമാതുകകൾ, പ്രസംഗങ്ങൾ, ക്രാശാനന്ദനങ്ങൾ, ആരാധനക്രമങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെയാണത്. ക്രാശ കളിലൂടെ ദൈവാനുഗ്രഹം സമൃദ്ധിയായി ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്കെത്തുകയും ആരാധനാർപ്പണം പരിപൂർണ്ണ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവവുമായുള്ള സമാഗമമാണവയിൽ നാം കാണുക; അതോടുകൂടെത്തന്നെ സഭ അതിന്റെ തികഞ്ഞ പ്രേഷിതസ്വഭാവത്തിൽ മനുഷ്യവ്യക്തികൾക്ക് അഭിമുഖീഭവിക്കുകയുമാണ്. എന്നാൽ പ്രസംഗങ്ങൾകൊണ്ടും ക്രാശാനന്ദനങ്ങൾകൊണ്ടുംമാത്രം ഒരിക്കലും സഭയുടെ സാന്നിധ്യമാർക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നുവരില്ല. ജീവിക്കുന്ന മാതൃകകൾ കൂടിയാവശ്യമാണതിന്. എങ്കിൽമാത്രമേ സഭയ്ക്കു മനുഷ്യനെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിലും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിലും ആക്കം കൂട്ടാനാവൂ.

ക്രിസ്തുവിന്റെ അതേ പ്രേഷിതത്വമാണ് സഭയുടേതെന്നു കണ്ടു. അതുകൊണ്ടു ക്രിസ്തുവിന്റെ അതേ വഴിയിലൂടെവേണം സഭയുടെ നീക്കവും. ദാരിദ്ര്യം, അനുസരണം, സേവനം, ആത്മപരിത്യാഗം എന്നിവയിലൂടെ. അപ്പസ്തോലന്മാരും ആദിമക്രൈസ്തവരും അതേ വഴിയിലൂടെ കടന്നുപോയി. നന്നേ ചെറുപ്പമായിരുന്നെങ്കിലും സഭയ്ക്കുതൊട്ടും ദുസ്സാധമോ ദുസ്സഹമോ ആയിത്തോന്നിയില്ല. ഇളംപ്രായം തെളേ തനിക്കാവുമ്പടി ലോകത്തി

ലവര ക്രിസ്തുവിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും അതേസമയം കഴിയുന്നിടത്തോളം സമ്പൂർണ്ണമായും സജീവമായും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ, ശത്രുക്കൾക്കിടയിൽപ്പോലും സന്നിഹിതയാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ബാഹ്യമായി ദുർബലയായിരുന്നെങ്കിലും ആന്തരികമായി ദാർഢ്യമുററവളും തികഞ്ഞ മിഷനറിയും നൂറുശതമാനം ക്രൈസ്തവയുമായിരുന്നു അന്നത്തെ സഭ.

ശത്രുക്കളുടെ മുന്തിലവര ശക്തയായിത്തന്നെ നിലനിന്നു. അനേകായിരം സഭാതനയർ ജീവാർപ്പണം ചെയ്തു. അതൊരു പരാജയമായിരുന്നില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം ഒരു പരാജയമല്ലാത്തതുപോലെ, അവരുടെ ജീവാർപ്പണം ക്രിസ്തുവിനൊന്നാതരം സാക്ഷ്യം നൽകുവാൻ പോരുന്നതാണ്. സഹനങ്ങളും ഞെരുക്കങ്ങളും പീഡനങ്ങളുമാണ് എക്കാലവും സഭയ്ക്കു വേണ്ട വെള്ളവും വളവും നൽകുക. ക്രൈസ്തവരക്തം സഭാബീജമാണെന്നു തെർത്തുല്യൻ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെതന്നെ സഹനങ്ങളിലൂടെയും രക്തച്ചൊരിച്ചിലിലൂടെയുമാണു സഭയും മനുഷ്യരക്ഷ സാധിക്കുക. സഭയും സഭാംഗങ്ങളും മിശിഹാ സ്വശരീരത്തിൽ സഹിച്ചതുപോലെ സഹിച്ചുകൊണ്ടുവേണം¹ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിലേർപ്പെടുക.

മുന്ന്

മിഷൻ—

ഒരു വിശകലനം

ക്രിസ്തുവിൽനിന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാർ സ്വീകരിച്ച പ്രബോധനാധികാരം അവരുടെ അനുഗാമികളിലേക്കു പകരുന്നുണ്ട്. പ്രഥമന്തറാണ്ടിൽനിന്നു സ്വീകരിച്ച അതേ മിഷൻതന്നെയാണ് ഇരുപതാംന്തറാണ്ടിലും സഭയുടേതു്; ലോകവാസാനന്തോളം അങ്ങനെയായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. സാഹചര്യങ്ങൾ, പ്രവർത്തനരീതികൾ ഇവയെല്ലാം സ്ഥലകാലാനുസരണം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും; അങ്ങനെയൊന്നു വയ്യല്ലോ. ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ മിഷന്റെ സ്വഭാവത്തെയോ സഭയുടെ കർത്തവ്യത്തെയോ ഒട്ടും സ്पर्ശിക്കില്ല. അവ ഒന്നുതന്നെ എടുത്തുമാറി സഭയുടെ ഭാരത്തെ ലഘൂകരിക്കുന്നമില്ല; മറിച്ചു് കടമകളുടെ ഈടു് ഇരട്ടിയാക്കുന്നെങ്കിലേ ഉള്ളൂ.

അന്നനിമിഷം പുരോഗമനോന്മുഖമായി ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലാണ് സഭയ്ക്കു ജീവിക്കാനുള്ളത്. ആ ചലനങ്ങൾക്കൊത്തു നീങ്ങുന്ന മനുഷ്യനുവേണ്ടിയാണ് സഭ. അവനെ അവയിൽനിന്നുദർത്തി മാറ്റി രക്ഷിക്കാമെന്നു കരുതിക്കൂടാ. കാരണം, ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ വേണം മനുഷ്യൻ രക്ഷകളെത്തുക. അപ്പോൾ സഭയ്ക്കു കരണീയമായിട്ടുള്ളതു മറ്റൊന്നാണ്: ലോകത്തിന്റെ ചലനങ്ങൾക്കിടയിലേക്കു് ആഴ്ന്നിറങ്ങുക. അവിടെ മനുഷ്യരോടൊത്തു് ഒരു കെടാവിളക്കെന്നവണ്ണം എപ്പോഴുമുണ്ടായിരിക്കണം സഭ. ഇങ്ങനെയൊരു സമീപനം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ സഭ ലോകവുമായി അനുരൂപണം പ്രാപിക്കണം. നൂതനസാഹചര്യങ്ങളോടും സങ്കീർണ്ണപരിതോവസ്ഥകളോടും ഇണങ്ങിച്ചേരാൻ തക്ക പാകത്തിലായിരിക്കണം അവളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും. അല്ലെങ്കിൽ ആധുനികലോകം സഭയെ ശ്രവിക്കില്ല. എങ്കിൽപ്പിന്നെ സകലരുമെങ്ങനെ രക്ഷയെപ്പറ്റി അറിയും? അവരറിയാതെ വരുണെങ്കിൽ സഭയുടെ ഉദ്യമത്തിന്റെ പരാജയത്തെയല്ലേ അതു വ്യക്തമാക്കുക? ലോകത്തിനു രക്ഷയേകാനാണ് സഭയെങ്കിൽ പിന്നെ ലോകത്തോടൊത്തു നീങ്ങാനവളെന്തിനു മടിക്കണം?

ഇതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്കിട നല്കിയേക്കാം. സഭയ്ക്കു വിവിധോദ്ദേശ്യങ്ങളോ ഇരട്ടത്താപ്പനയങ്ങളോ കൈയുണ്ടെന്ന് ഉപരിപ്ലവമായി ചിന്തിച്ചുപോകുന്നവർക്കു തോന്നിയെന്നു വരാം. ബാഹ്യമായൊന്നൊക്കെ

മാനമുണ്ടായാലും ശരി, സഭയുടെ ആന്തരികസ്വഭാവവും ലക്ഷ്യവുമൊക്കെ അചഞ്ചലവും വ്യതിയാനാതീതവുമാണ്. ബാഹ്യശക്തികളുടെ സ്വാധീനമോ പരിതോവസ്ഥകളുടെ സമ്പർക്കമോ ഒന്നുമവളെ ഏശിയെന്നു വരില്ല. അതിസ്വാഭാവികമായൊരു രഹസ്യമാണു സഭ. ഭൗമികതയുടെ നെട്ടൊഴുക്കിലും സ്വലക്ഷ്യത്തേയും സ്വഭാവത്തേയുംപറ്റി തികഞ്ഞ അവബോധത്തോടെ അവൾ ചവുട്ടിനില്ക്കും. ആ ലക്ഷ്യസാധ്യതയ്ക്കാവശ്യമായതെന്തും ചെയ്യുവാൻ അവൾ സന്നദ്ധയാണ്. ആശങ്ക ആവശ്യമില്ല. കാരണം, ക്രിസ്തുവാണു അവളെ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കിറക്കിവിട്ടതു്.

സഹാനുഭൂതിയോടെയാണു സഭ മനുഷ്യനെ വീക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക: അവന്റെ അസ്തിത്വപരമായ സാഹചര്യങ്ങളെ (existential situations) ഉള്ള, അവനിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളെ, അവൾ നന്നായി കണക്കിലെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ അവന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ജീവിതയാതനകൾ എന്നിവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വീക്ഷിക്കാനൊക്കും. ചില നിയമങ്ങളുടെയോ വിശ്വാസങ്ങളുടെയോ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ സകലരും കയറിനില്ക്കണമെന്നു ശഠിച്ചാൽ അതൊരിക്കലും ക്രൈസ്തവമായൊരു സമീപനമാവില്ല. മനുഷ്യവ്യക്തിയുടെ ബലഹീനതകൾക്കു മാർജിനിട്ടുകൊണ്ടു് അവന്റെ, അവന്റെമാത്രം ജീവിതപശ്ചാത്തലത്തിൽവേണം അവനെ വീക്ഷിക്കുക. ഇതിനെയാണു സഹാനുഭൂതിയോടു്

കൂടിയ വീക്ഷണമെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ ഒരു 'ഹ്യൂമനിസ്റ്റ്' ആകേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി. അവിടുന്ന് സകലർക്കും നന്മചെയ്തു, അവരുടെ കഴിവുകേടുകളേയും തെറ്റുകളേയും അവിടുന്ന് കണക്കിലെടുത്തു. ഇനിമേലിൽ തെറ്റു ചെയ്യരുതെന്ന് അപ്പോഴേ പഠയാണൊക്കൂ. മനുഷ്യനെ അവനിപ്പോഴായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽ സമീപിക്കാതെ അവനായിരിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിൽ സമീപിച്ചാൽ ഒരു മിഷനും ഫലപ്രദമായിരിക്കുകയില്ല. അവനെ രക്ഷിക്കേണ്ടതു് ഇപ്പോഴത്തേ സ്ഥിതിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അസ്തിത്വപരമായ വീക്ഷണമായിരിക്കണം മിഷൻപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുക; ക്രൈസ്തവഹ്യുമനിസത്തിൽ അടിയുറച്ചതായിരിക്കും അപ്പോഴീ വീക്ഷണം.

പ്രേഷിതപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സകലർക്കിടയിലും സകലിടത്തും ഒരേ മാർഗ്ഗവും രീതിയുമല്ല സഭ ഉപയോഗിക്കുക. ഓരോരോ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും ജനതകൾക്കും ഭേദങ്ങൾക്കും അനുഗുണമായവ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അവളിക്കാര്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും രിടത്തു് അവൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ മറ്റൊരു മാർഗ്ഗവും രീതിയും സ്വീകരിച്ചെന്നും വരാം. ജനങ്ങൾ, സമൂഹം എന്നിവയുടെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങൾപോലും അവൾക്കു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവയിൽ അവഗാഹം നേടിയിട്ടേ സഭയ്ക്കു് അവയ്ക്കിടയിലേക്കിറങ്ങിച്ചെല്ലാണൊക്കൂ. അവയുമായി ഒന്നാകുവാൻ പഠുന്നിടത്തൊക്കെ അങ്ങനെ

യാവാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കുമുണ്ടായതുകൊണ്ട് അവർ കടന്നു ചെല്ലുന്നതിൽ അവർക്കിടയിലെ അവളുടെ അസ്തിത്വത്തെത്തന്നെ ബാധിക്കുമത്. അതുകൊണ്ട് സമൂഹമദ്ധ്യത്തിലേക്കുള്ള സഭയുടെ കടന്നുവരവ് സാവധാനവും ക്രമികവുമാണ്. ഇങ്ങനെ പലവിധത്തിലും സങ്കീർണ്ണവും പലേ തലങ്ങളിലേക്കു പടർന്നു കിടക്കുന്നതുമാണ് സഭയുടെ മിഷൻപ്രവർത്തനം.

മിഷൻ—വിവിധാർത്ഥങ്ങളിൽ

വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ

‘നിയോഗിച്ചയക്കുക’ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ബൈബിളിൽ ‘മിഷൻ’ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടുകാണുന്നത്. അതായത്, സ്വരാജ്യത്തിനു വെളിയിലെവിടെയെങ്കിലും സുവിശേഷഘോഷണത്തിനായി നിയോഗിച്ചയക്കപ്പെടുക. ഈ അർത്ഥത്തിൽനിന്നുവർദ്ധിച്ചതാണ് റ്റീമാ (അപ്പസ്തോലൻ) അഥവാ പ്രേഷിതൻ എന്ന സംജ്ഞ. പന്ത്രണ്ടുപേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ക്രിസ്തു അവരെ റ്റീമാന്മാരെന്നു വിളിച്ചു¹. ‘ശലീയാ’ (Shaliah) എന്ന ഹീബ്രുപദത്തിൽനിന്നാണ് വരിക. ഒരുവന്റെ നൈയാമികവക്താവായി അന്യനാളിലേക്കുപോകുന്നവ

1. യോഹ. 6, 13.

നാണെന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇതുതന്നെയാണ് മിഷന്റെ മൗലികാർത്ഥം (radical meaning) മായി നാം സ്വീകരിച്ചുപോരുന്നത്. കാരണം ക്രിസ്തു പിതാവിന്റെ വക്താവായി ലോകത്തിലേക്കയയ്ക്കപ്പെട്ടു¹. ക്രിസ്തുവിന്റെ മിഷന്റെയും മൗലികാർത്ഥം അയയ്ക്കപ്പെടുക എന്നതുതന്നെ. നമ്മുടെ മിഷൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ മിഷനിലുള്ള പങ്കുചേരലാണ്. അവിടുത്തെ ഔദ്യോഗിക വക്താക്കളായി ലോകമെങ്ങും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനാണ് നാം അയയ്ക്കപ്പെടുന്നത്.

സഭാചരിത്രത്തിൽ

സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്തും മധ്യയുഗങ്ങളിലുമൊക്കെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് ആധികാരികവും നൈയാമികവുമായി നിയോഗിച്ചയയ്ക്കുന്നത് മിഷനെന്ന് അർത്ഥമാക്കിയിരുന്നു. വിഭജനങ്ങളിലുള്ള അവിശ്വാസികൾക്കിടയിലേക്കയയ്ക്കപ്പെടുക — അതാണ് മിഷന്റെ മൗലികസ്വഭാവം. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്കും കറേക്കൂടി സങ്കീർണ്ണമായൊരു രീതിയാണ് കാണുന്നത് — യൂറോപ്പിനു വെളിയിലുള്ള അവിശ്വാസികൾക്കിടയിലേക്കയയ്ക്കപ്പെടുക. ഇതിൽനിന്നാണ് മിഷനെപ്പറ്റി ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ മാത്രമായ ഒരു വിഭജനമുണ്ടായത്. നാനൂറിൽപ്പരം കൊല്ലങ്ങളായി ഈ

1. യോഹ. 20: 21.

അർത്ഥത്തിലാണ് മിഷൻ അറിയപ്പെടുപോന്നിരുന്നതു്.

സഭാനിയമങ്ങളിൽ

നൈയാമികമായി (കാനോനികമായി) തീർത്തും നിഷ്കൃഷ്ടമായൊരത്ഥമാണ് മിഷൻ നൽകപ്പെടുന്നതു്. സുവിശേഷഘോഷണത്തിന്റെ പ്രാരംഭദശയിൽ മാത്രമായിരിക്കുകയും സഭാസ്ഥാപനദശയിലെത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടങ്ങൾ ഈ അർത്ഥത്തിലെടുത്താൽ മിഷന്റെ പരിധിയിൽ വരും. ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങൾ പരി. സിംഹാസനത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള അധികാരത്തിലാണ്. മിഷനറിസമൂഹങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയായിരിക്കും ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ മിഷൻപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുക. ദൈവികാനുശാസനത്തിന്റെ നിർവ്വചനത്തിൽ സഹായിക്കുന്നതിനു മിഷനറിസമൂഹങ്ങളെ സഭാകേന്ദ്രം ക്ഷണിക്കുകയും മിഷൻപ്രദേശങ്ങൾ അവർക്കു ഭരമേല്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു പ്രത്യേകപ്രദേശത്തേക്കു സഭയാൽ അയയ്ക്കപ്പെടണം ഏതൊരു മിഷനറിയും. സഭ നിർദ്ദേശിക്കുന്നിടത്തു നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ മാത്രമേ ഈ നിഷ്കൃഷ്ടാത്ഥത്തിൽ “മിഷൻ” എന്നു വിളിക്കാനൊക്കൂ. കൗൺസിലും ഏതാണ്ടിതുതന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു: “മിഷൻപ്രവർത്തനം കൃത്യമായ അർത്ഥത്തിലെടുത്താൽ പരി. സിംഹാസനം അംഗീകരിച്ച പ്രത്യേക പ്രദേശങ്ങളിലേ നടക്കാൻ പറ്റും.”¹

ദൈവവിജ്ഞാനീയത്തിൽ

പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി രൂപംകൊള്ളുന്ന നൂതനാശയങ്ങൾ ഇന്ന് പലരിലും ചിന്താക്ഷഴ്ചും സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. തെറ്റായ ധാരണയുടേയും വ്യാഖ്യാനത്തിന്റേയും ഫലമായാണ് ഇതു സംഭവിക്കുക. അക്രൈസ്തവർക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്; അവരെ സ്സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തങ്ങളുടെ മതങ്ങൾ രക്ഷയ്ക്കുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളാണ്—ഏറ്റവുമധികം തെറ്റിലുരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളാണിവ. പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിനാകെയൊരു ഉലച്ചിലുളവാക്കാൻ പോരുന്ന മറ്റൊരാശയമുണ്ട്: ചുരുപാടും അക്രൈസ്തവർ ധാരാളമുള്ളപ്പോൾ വിദേശങ്ങളിൽ പോയി പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. മതസൗഹൃദം, മതസഹിഷ്ണുത, സുഹൃത്സംഭാഷണം മുതലായവയെല്ലാം നിഷേധിക്കും പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം എന്നുപോലും ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. സമാധാനപൂർവ്വകമായ സഹവർത്തിത്വവും സാഹോദര്യവും നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നിടങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥതയും വിഭാഗീയതയും വളർത്തുകയാണ് പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സഭ ചെയ്യുന്നതെന്നും ചിലർ കരുതുന്നു. ഇക്കണ്ട ചിന്തകളെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന്, വ്യക്തവും സൂക്ഷ്മവും ദൈവശാസ്ത്രപരവുമായ ഒരു വിശകലനം കൗൺസിൽ നല്കുന്നുണ്ട്.

‘മിഷൻ’നു പറയുമ്പോൾ എന്താണത്ഥമാക്കുക? തീർച്ചയായും വ്യക്തികളുടെ രക്ഷയെന്നോ അക്രൈസ്തവരുടെ മാനസാന്തരമെന്നോ ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയെന്നോ സുവിശേഷലോഷണമെന്നോ അല്ല അത്ഥമാക്കുക; സഭയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഭരണവ്യാപ്തിയെന്നുമല്ല അത്ഥമാക്കുക. അക്രൈസ്തവരാജ്യങ്ങളിൽ അഥവാ അക്രൈസ്തവജനസമൂഹങ്ങളിൽ ചെറിയ പ്രാദേശികസഭകൾ പണിയുയർത്തുന്ന പ്രക്രിയയെയാണു ‘മിഷൻ’ എന്നു പറയുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇവിടെ നാം കണ്ടതിൽ ചിലതു ഇതിനു വഴിയൊരുക്കുന്നവയാണ്; മറ്റു ചിലതു ഇതിന്റെ അനന്തരഫലമാണ്.

‘മിഷൻ’നു പറയുമ്പോൾ സഭ അത്ഥമാക്കുന്നതെന്താണെന്ന് കൗൺസിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്: “സുവിശേഷപ്രസംഗകർ ലോകമെങ്ങുംപോയി പ. സിംഹാസനത്തിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള മേഖലകളിൽ ക്രിസ്തുവിലിതുവരേയും വിശ്വസിക്കാത്തവരോടു സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും പ്രേഷിതയത്നങ്ങളിലൂടെ സഭ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു ‘മിഷൻ’ എന്നു പറയുന്നു”¹. സുവിശേഷലോഷണത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി ചിലരെ സഭ അയയ്ക്കുന്നു. കാരണം സഭയ്ക്കു ഉള്ള സുവിശേഷലോഷണത്തിനു കടമയും അധികാരവും അവകാശവുമെല്ലാം. സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളേ

മിഷന്റെ പരിധിയിൽ—നിഷ്കൃഷ്ടാത്മത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ വരൂ.

മിഷനെന്താണെന്നതിനു ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നൽകുന്ന വിശകലനത്തിന് ഐക്യരൂപമില്ലെന്നുവേണം പറയുവാൻ. മിഷനെപ്പറ്റിയുള്ള കൗൺസിലിന്റെ ചിന്തകൾ രൂപമെടുക്കുന്നതുവരേയും രണ്ടുതരം ചിന്താരീതികളായിരുന്നു മിഷൻവിജ്ഞാനീയത്തിൽ പ്രധാനമായും പ്രബലപ്പെട്ടുനിന്നിരുന്നത്. ക്രിസ്തുവിനേയും മനുഷ്യവൃക്തികളേയും കേന്ദ്രീകരിച്ചു നില്ക്കുന്നതാണ് Sehmdlin നെപ്പോലുള്ള ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ വീക്ഷണം. സുവിശേഷഘോഷണം, മതപരിവർത്തനം, അക്രൈസ്തവരുടെ രക്ഷ ഇവയ്ക്കാണ് ഈ ചിന്താഗതിയിൽ പ്രാധാന്യം. തീർത്തും നൈയാമിക (Canonist) മായൊരു വീക്ഷണമാണ് P. Charles, A. Sennois തുടങ്ങിയവരുടേത്. കൂടുതൽ സഭാകേന്ദ്രീകൃതമാണ് ഈ വീക്ഷണം; വൃക്തിയുടെ സ്ഥാപനം, പ്രാദേശികസഭകളുടെ വളർച്ച, അകത്തോലിക്കരുടെ സഭാപ്രവേശനം—ഇവയാണ് ഈ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ചു മിഷൻപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. രണ്ടു ചിന്താഗതികളും അപൂർണ്ണമാണ്; രണ്ടിനും വൈകല്യങ്ങളുണ്ട്. വിദൂരത്തെങ്ങോനിന്നു വന്ന ഒരു വിദേശിയായി മിഷനറിയെ കാണുന്നു; സഭയെ വലിയൊരു സ്ഥാപനമായി കണക്കിലെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ രണ്ടു വീക്ഷണഗതികളിൽനിന്നു വാർന്നുവീണ മൂന്നാമതൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണു കൗൺസിലിന്റേതു്. ദൈവജനമാണു സഭ എന്ന ആശയമാണീ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ പശ്ചാത്തലം. സഭയാൽ അയയ്ക്കപ്പെടുന്ന സുവിശേഷകനാണു മിഷനറിയെന്നു കൗൺസിൽ നൽകുന്ന നിർദ്വചനത്തിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നു. ലോകം മുഴുവനുമാണു് അവരുടെ പ്രവർത്തനരംഗം. എന്നാൽ, “ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ജനങ്ങൾക്കും സമൂഹങ്ങൾക്കും മിടയിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും സഭ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണു മിഷനറിമാരെന്ന നിലയിൽ അവർക്കു നിർദ്വചിക്കുവാനുള്ളതു്. അതുകൊണ്ടു് അക്രൈസ്തവർക്കിടയിൽമാത്രം അവർ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതിയാവും.

ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുയർന്നുവരുന്നു. യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലുംമറ്റും ഒരു കാലത്തു ക്രൈസ്തവമായിരുന്ന ചില പ്രദേശങ്ങളും ജനവിഭാഗങ്ങളുമിന്നു തീർത്തും അക്രൈസ്തവമായിപ്പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവിടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമോ? മിഷൻപ്രവർത്തനമാവശ്യമായി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണവിടത്തേതു്. എങ്കിലും കൗൺസിൽ നൽകുന്ന അർത്ഥത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മിഷൻപ്രവർത്തനമെന്നു വിളിക്കാനാക്കുകയില്ല. കാരണം, പണ്ടേതന്നെ സഭയിവിടെ സ്ഥാപിതമായിട്ടുണ്ടു്. രക്ഷയുടെ മാർഗ്ഗം അവിടെയുള്ളവർക്കു

നൽകിക്കഴിഞ്ഞതാണ്; ഇന്നും ആ മാർഗ്ഗം അവരുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു കിടപ്പുണ്ട്. അതു സ്വീകരിക്കാൻ സന്നതസ്സുണ്ടായാൽ മാത്രം മതി. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവരെ വിശ്വാസത്തിലേക്കു നയിക്കുക സഭയുടെ അജപാലനപരമായ ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്.

ഇക്കാലമായും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമോ പ്രാദേശികമോ ആയ വിഭജനത്തിലൂന്നിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് മിഷനെപ്പറ്റിയുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ രാജ്യങ്ങളേയും പ്രദേശങ്ങളേയുംകാൾ മനുഷ്യവ്യക്തികൾക്കു പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് കൗൺസിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുക. മനുഷ്യരിലാണ് സഭ സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നത്; അവരാണ് സഭയുടെ നിർമ്മാണഘടകങ്ങളും.

സുവിശേഷഘോഷണത്തിലൂടെയുള്ള മിഷൻപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം സഭയുടെ സ്ഥാപനമാണ്. മിഷൻപ്രവർത്തനത്തിന്റെ രണ്ടു പ്രധാനഘടകങ്ങളാണ് സുവിശേഷഘോഷണവും സഭാസ്ഥാപനവും. സുവിശേഷഘോഷണത്തിനു ശേഷമുള്ള പ്രധാനപരിപാടിയും മിഷന്റെ കാതലായൊരു ഭാഗവുമാണ് സഭയെ സ്ഥാപിക്കുക (planting of the Church) എന്നത്. അപ്പോൾ ആ പ്രത്യേകസ്ഥലത്തു് സഭ പുതിയ അസ്തിത്വം സ്വീകരിക്കുകയാണ്; വളർന്നുതുടങ്ങുകയാണ്. സഭയുടെ ഇളംപ്രായമാണതു്. അതുകൊണ്ടു് മിഷൻപ്രവർത്തന

ത്തിന്റെ ആവശ്യകത അവിടെ ഇനിയുമുണ്ട്. വളർച്ചയേറേതോരും ആ പ്രാദേശികസഭയുടെ (local Church) കടമയും ഉത്തരവാദിത്വവുമൊക്കെ വർദ്ധിക്കുന്നു. ചുരുമുള്ള അക്രൈസ്തവർക്കിടയിൽ മിഷൻപ്രവർത്തനം തുടങ്ങുക അവളുടെ മിഷനാണ്; കടമയാണ്. I. വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച അതേനിമിഷത്തിൽ ഈ കടമയും കടന്നുവന്നു. പ്രാദേശികസഭയും സ്വതന്ത്ര മിഷനറിയായെന്ന വസ്തുതയിലേക്കാണിതു വിരൽ ചൂണ്ടുക.

ഇത്തരം പ്രാദേശികസഭകൾ പലപ്പോഴും കഴിയുക ഒരുപിടി പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിലാവും. ചുരുവാട്ടമുള്ള സമൂഹങ്ങൾ പരിവർത്തനവിധേയമാവുന്നതോടേ പുതിയ പുതിയ പരിതോവസ്ഥകൾക്കു നടുവിൽപ്പെട്ടുപോകുന്നു പ്രാദേശികസഭകൾ. ഈ നൂതനാവസ്ഥകൾ മിഷൻപ്രവർത്തനങ്ങളെ ദുസ്സാധമാക്കുകയും പ്രാദേശികസഭകളുടെ നിലനില്പിനെത്തന്നെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വരാം. ഇത്തരമവസരങ്ങളിൽ മിഷനറിമാർ വിവേകനിരതരും ക്ഷമാപൂർണ്ണരായിരിക്കുക അവശ്യാവശ്യകതയെന്ന. നിശ്ശബ്ദമായി ജീവിതത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനു സാക്ഷ്യം നൽകുകയേ കരണീയമായുള്ളൂ.

മിഷൻപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പല ഘടകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നിട്ടുണ്ട്: വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രചാരണം, സഭാ

വികസനംവഴിയുള്ള ഐക്യം സാധിക്കൽ, സഭാവിശുദ്ധിക്ക് സാക്ഷ്യംവഹിക്കൽ, അതിന്റെ പ്രസരണം—ഇങ്ങനെ പലതും. ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായൊരു പ്രശ്നമുയരാം. സഭാസ്ഥാപനംകഴിഞ്ഞു വിശ്വാസികൾ കിടയിൽ നടത്തുന്ന അജപാലനപരമായ (pastoral) പ്രവർത്തനങ്ങളെ മിഷൻപ്രവർത്തനങ്ങളെന്നു വിളിക്കാമോ? നിഷ്കൃഷ്ടാർത്ഥത്തിൽ പാടില്ല. കൗൺസിലും ഇതുതന്നെ പറയുന്നു. എന്നുവരികിലും മിഷൻപ്രവർത്തനവുമായി അവ സമാധാനം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും കൗൺസിൽ തുടർന്നു പറയുന്നുണ്ട്. കാരണമുണ്ടതിന്. ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാകരസാന്നിദ്ധ്യം സഭ സകലർക്കും അനുഭവവേദ്യമാക്കിത്തെയ്യുക രണ്ടുവിധത്തിലാണ്: സുവിശേഷഘോഷണത്തിലൂടെയും സഭാസ്ഥാപനത്തിലൂടെയും. സുവിശേഷഘോഷണംകൂടാതെ സഭാസ്ഥാപനം സാധ്യമല്ല. പ്രാദേശികസഭകൾ സ്ഥാപിതമാകാതെ കൂടുതൽ അക്രൈസ്തവപ്രദേശങ്ങളിൽ സുവിശേഷഘോഷണം എളുപ്പവുമല്ല. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷഘോഷണവും സഭാസ്ഥാപനവും പരസ്പരപൂരകങ്ങളാണ്; ഒരേ മിഷന്റെ ഇരുവശങ്ങളാണ്. രണ്ടും വ്യത്യസ്തങ്ങളെങ്കിലും വിഭജനങ്ങളല്ല.

സഭയുടെ മിഷൻ എപ്പോഴും സഭാവലയത്തിനു പുറത്തേക്കാണ് എത്തിയെത്തി നില്ക്കുക. അതുകൊണ്ടു സഭയ്ക്കുള്ളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ, സഭ സന്നിഹിതയാ

യിരിക്കുന്നിടത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനമായി കണക്കാക്കുന്നില്ല. സ്വയം പര്യാപ്തതയിലും വളർച്ചയിലുമെത്തിയ രാജ്യങ്ങളെ ക്രൈസ്തവരാജ്യങ്ങളായി കരുതുന്നു. എന്നാൽ ചിന്താഗതിയും ജീവിതരീതിയും സംസ്കാരവുമെല്ലാം ക്രൈസ്തവമായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രാജ്യത്തെ പൂർണ്ണമായും ക്രൈസ്തവരാജ്യമായി കണക്കാക്കാം. അല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾ മിഷൻരാജ്യങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രൈസ്തവരാജ്യങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവജീവിതത്തിൽ നിന്നകന്നുപോയവരായി അനേകമാളുകളുണ്ട്. അവരുടെയിടയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അജപാലനപരമായ പ്രവർത്തനമായി എണ്ണാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ സഭയുടെ “ആന്തരികമിഷൻ”ണിതെന്നു പറയാം.

സഭാസ്ഥാപനംതൊട്ടിങ്ങോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അജപാലനപരമായവയാണ്. സുവിശേഷഘോഷണത്തിനുശേഷം അജപാലനപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഭയുടെ ജീവനും വളർച്ചയ്ക്കും അനുപേക്ഷണീയമാണ്¹. സുവിശേഷഘോഷണത്തിനായി സഭ അവിടേക്കാരേയും തുടർന്നയയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിലും തിരുസ്സഭയുടെ ഔദ്യോഗികവക്താക്കളായ വൈദികരിലൂടെ സുവിശേഷം അവർക്കിടയിൽ സമുദഘോഷിക്കപ്പെടുകയും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സഭയവിടെ വളർച്ചപ്രാ

1. Cfr. Eugene Hillman, CSSP, *The Church as Mission*, Sheed & Ward (London 1966).

വിഷകയും ചെയ്യുന്നു. മുമ്പു ലഭിച്ച വിശ്വാസം ദൃഢതരമാവുകയും ക്രൈസ്തവീകത പകർത്തുവാൻ പ്രാപ്തമാകുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സാധിക്കുക.

ക്രൈസ്തവർക്കിടയിലെ പുനരൈക്യത്രമങ്ങളും നിഷ്കൃഷ്ടാത്മത്തിൽ മിഷൻപ്രവർത്തനമല്ല. എങ്കിലും മിഷൻപ്രവർത്തനവുമായി അവ അത്യന്തം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ക്രൈസ്തവർക്കിടയിൽ സർവ്വസാധാരണമായിത്തീർന്ന അനൈക്യവും അകൽച്ചയുമൊക്കെ സുവിശേഷലോചനം, സഭാസംസ്ഥാപനം തുടങ്ങിയവയെ പ്രതിലോമപരമായി ബാധിക്കുകയില്ലേ? ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ചിന്താക്ഷയങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും പരക്കുവാൻ ധൈര്യമുണ്ടാകും. സകല ക്രൈസ്തവരും ഒന്നിച്ചുനിന്നു ക്രിസ്തുവിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കണം. അവർക്കിടയിലേ പരസ്പരസ്നേഹവും ഐക്യവും മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കുകയെന്ന ചെയ്യുമ്പോൾ. രക്ഷയുടെ ക്രാശയാണു സഭയെന്നു ലോകം വ്യക്തമായറിയുന്നതും അപ്പോഴായിരിക്കും. രക്ഷയെന്നുവെച്ചാൽ ദൈവവുമായുള്ള ഐക്യമാണല്ലോ. ആ ഐക്യം സഭാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രതിഫലിക്കുമ്പോൾ രക്ഷയുടെ ക്രാശയായി സഭയെ കാണുന്നതാകും. അതുകൊണ്ടാണു പുനരൈക്യം മിഷൻപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു വശ്യവിഭാഗമായിത്തീർന്നതെന്നു പറയുന്നതു്.

മിഷന്റെ ആവശ്യകതയും കാരണങ്ങളും

സകലരുടേയും രക്ഷ സാധിക്കുക എന്ന ദൈവേഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവംതന്നെ മാർഗ്ഗവും കണ്ടെത്തി—ക്രിസ്തു. ക്രിസ്തുവിലൂടെയല്ലാതെ ആർക്കും രക്ഷപ്പെടുക വയ്യാ. അതൊരു സത്യമാണ്. കാരണം, ക്രിസ്തുവിലൂടെ സകലരും തന്നോടു രമ്യതപ്പെടണമെന്നാണു ദൈവപദ്ധതി. പക്ഷേ, ക്രിസ്തുവിനെ സകല ജനങ്ങളും എക്കാലവും എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും? അവിടുത്തെ കണ്ടെത്താതെ രക്ഷപ്പെടാനാക്കുകയുമില്ല. എങ്കിൽ ക്രിസ്തുതന്നെ ലോകത്തിൽ തുടരേണ്ടതാവശ്യമാണ്. തന്റെ സ്ഥലകാലങ്ങളിലുള്ള തുടച്ചയായി സഭയെ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചുവിടുന്നു. ഈ സഭയിലൂടെ സകലർക്കും ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്താം. അതിന് എല്ലായിടത്തും എക്കാലവും സഭ സന്നിഹിതയാവാതെ വയ്യാ. സഭയിൽ സന്നിഹിതനാണു ക്രിസ്തു. സുവിശേഷപ്രഘോഷണത്തിന്റെ ഫലമായി സകല ജനപദങ്ങളും അവിടുത്തെ ദർശിക്കാനിടയാവണം. ക്രിസ്തുവിനെ കാട്ടികൊടുക്കുന്ന രൈവശ്യമാർഗ്ഗമാണു സുവിശേഷപ്രഘോഷണം.

ഇനി, ക്രിസ്തുവിനെ സഭയിൽ ദർശിച്ചതുകൊണ്ടുമാത്രമായില്ല. അവിടുത്തെ രക്ഷാകരക്ഷണമവർ ശ്രവിക്കുകകൂടി വേണം. ആ ക്ഷണത്തിനു തങ്ങളുടെ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണമനസ്സോടും അവർ നൽകണമൊരു പ്രത്യുത്തരം (response). ഈ പ്രത്യുത്തരത്തിലൂടെ

ടെ തങ്ങളെത്തന്നെ സമ്പൂർണ്ണമായി ക്രിസ്തുവിനു സമർപ്പിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുക. ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചുപറയാത്തതുകൊണ്ട് അവിടുത്തേക്കു നൽകുന്ന വ്യക്തിപരമായ ഈ സമ്പൂർണ്ണസമർപ്പണമാണു വിശ്വാസം. ഇതോടൊപ്പം അനുഭവക്ഷണീയവും ആവശ്യകവുമായി മരൊന്നുകൂടിയുണ്ട്. രക്ഷയെസ്സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം—ജ്ഞാനസ്നാനം. ഇവയുടെ ആവശ്യകത ക്രിസ്തുതന്നെ ഉന്നയിപ്പാറുണ്ടിട്ടുണ്ട്: “വിശ്വസിച്ച ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കും. വിശ്വസിക്കാത്തവൻ കുറ്റക്കാരനായി വിധിക്കപ്പെടും”¹. വിശ്വാസവും ജ്ഞാനസ്നാനവുംവഴി ഒരുവൻ സഭയിലേ അംഗമാകുന്നു. വിശ്വാസത്തിന്റേയും ജ്ഞാനസ്നാനത്തിന്റേയും ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ സഭയുടെ ആവശ്യകതകൂടി ക്രിസ്തു അത്ഥമാക്കി. ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ ഒരു വാതിലിലൂടെയെന്നോണം മനുഷ്യർ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു, അംഗങ്ങളാകുന്നു. തിരുസ്സഭ രക്ഷയ്ക്കുള്ള ആവശ്യവും ഏകവുമായ മാർഗ്ഗമായിരിക്കണമെന്നതു ദൈവികപദ്ധതിയാണ്. ഇതറിവുണ്ടായിട്ടും സഭയെയോ ക്രിസ്തുവിനെയോ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തവൻ കുറ്റക്കാരനാണ്; രക്ഷ അസാധ്യമാണവൻ.

ഇതിനു് ഒരുവശംകൂടിയുണ്ട്: ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റിയോ സുവിശേഷത്തെപ്പറ്റിയോ സഭയെപ്പറ്റിയോ

രവിവുമില്ലാത്തവന്റെ കാര്യം. സ്വന്തം കുറഞ്ഞാലല്ല ഈ അജ്ഞതയെങ്കിൽ അവനു രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൗൺസിൽ ഇതു വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ പറയുന്നു: “സ്വന്തം കുറന്നുകൂടാതെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തെയും അവിടുത്തെ സഭയേയും അറിയാതിരിക്കുകയും അതേസമയം ശുദ്ധഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുകയും മനസ്സാക്ഷിയുടെ സ്വരത്തിലൂടെ പ്രകടമാകുന്ന ദൈവതിരുമനസ്സ് പ്രസാദവരത്തിന്റെ പ്രചോദനങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നിറവേറാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കും രക്ഷയ്ക്കാവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ദൈവപരിപാലന നിരസിക്കുകയില്ല”¹. ഈ സഹായങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിലൂടെതന്നെയാണവർക്കു ലഭിക്കുന്നതെന്നതു തീർച്ചതന്നെ. എന്നാൽ, ദൃശ്യസഭയിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനോടവർക്കുള്ള ഐക്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം വരുത്തുകാണിക്കുവാൻ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിനുശേഷം അതിനു മുൻപുയേറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, അവരുടെ നിഗമനങ്ങളും അഭ്യൂഹങ്ങളുമൊക്കെ ഒറ്റവാക്കിൽപ്പറഞ്ഞാൽ ഐക്യരൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല.

എന്നാൽ ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ നമ്മെ മറ്റൊരു വലിയ പ്രശ്നത്തിന്റെ മുഖിലേക്കാണ് വലിച്ചിഴയ്ക്കുക. അതു നമ്മെ നേരിട്ടു സ്വർശിക്കുന്നതാണതാനും. അക്രൈസ്തവമതമൂല്യങ്ങളിൽത്തന്നെ ഉന്നിനിന്നുകൊ

ണ്ടു മനസ്സാക്ഷിക്കൊത്തു നല്ലജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്കു രക്ഷപ്പെടാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനീ പ്രേഷിത പ്രവർത്തനം? ക്രിസ്തുസഭയുടെ അസ്തിത്വത്തിനുതന്നെ തുരങ്കംവയ്ക്കുന്നൊരു പ്രശ്നമാണിത്. പക്ഷേ വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന്റെ മറുപടി വ്യക്തമാണ്. അക്രൈസ്തവരുടെ രക്ഷയുടെ സാധ്യതയെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ടു കൗൺസിൽ തുടർന്നു പറയുന്നുണ്ട്, സുവിശേഷലോചനം സഭയുടെ കടമയും അവകാശവുമാണെന്നും; അതുകൊണ്ടു പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആവശ്യകത എന്നുമുണ്ടെന്ന്¹. മൂന്നു കാരണങ്ങളാണു പ്രധാനമായുമതിനെ അവശ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് എന്നു കൗൺസിൽ എടുത്തു കാട്ടുന്നു.

ദൈവേഷ്ടം

സകലരും രക്ഷപ്പെടണം; അതു സഭയിലൂടെവേണമെന്നും—അതാണു ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. ഇതു സാധിക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റിയും സഭയെപ്പറ്റിയുമൊക്കെ അവരറിയണം; വിശ്വസിക്കണം. അതിനവയെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കണം. “എന്നാൽ അവർ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലാത്തവനെ എങ്ങനെ വിളിക്കും? കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവനിൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ കേൾക്കും? വിശ്വാസം

“അവനാൽപ്പോലും അവനും ദൈവവചനത്താലുമാകുന്നു”¹. വിശ്വാസത്തിലേക്കും രക്ഷയിലേക്കുമുള്ള മാർഗ്ഗമെന്ന നിലയിൽ സുവിശേഷപ്രഘോഷണം അവശ്യാവശ്യകതയെന്നു. വിശ്വാസത്തിലേക്കടുപ്പിക്കുന്ന സാധാരണമാർഗ്ഗമാണു പ്രസംഗം. ജീവിതത്തുറകളുടെ വൈവിധ്യവും ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളുടെ സങ്കീർണ്ണതയുമൊക്കെ സഭയുടെ ഈ സ്വഭാവം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നതിൽ പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുമുണ്ട്. സുവിശേഷപ്രഘോഷണത്തിലൂടെ വിശ്വാസത്തിലേക്കും രക്ഷയിലേക്കും ജനങ്ങളെ തണമെന്നാണു ദൈവികപദ്ധതി. പക്ഷേ, സന്തതസ്സാടെ സ്വാഭാവികനിയമങ്ങൾക്കൊത്തു ജീവിക്കുന്നവർ വിശ്വാസത്തിലേക്കു ചില പ്രത്യേക മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ എത്തിയെന്നു വരാം. എന്നുവെച്ചു പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം ആവശ്യകമല്ലെന്നു വരുന്നില്ല. മിഷൻ പ്രവർത്തനം ആവശ്യകമല്ലെന്നു കരുതുന്ന മിഷനറി, ദൈവികപദ്ധതിയെയാണു നിരാകരിക്കുക. മറ്റുമാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടായിട്ടും അപ്പസ്തോലന്മാർ ‘ദൈവത്തിങ്കലേക്കുള്ള മാനസാന്തരത്തെയും നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോമിശിഹായിലുള്ള വിശ്വാസത്തെയും’² പററി അവിത്രമം വിളിച്ചുറിയിച്ചു.

കൗൺസിലിന്റെ ഈ വാദഗതിയിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സത്യം വ്യക്തമാണു. “പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ

1. റോമ. 10: 13, 14, 17.

2. നസ. 20: 20.

ദൈവം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോടു പലപ്പോഴായി പല വിധത്തിൽ പ്രവാചകന്മാർമുമ്പേ സംസാരിച്ചു. എന്നാൽ ഈ അവസാനനാളുകളിൽ തന്റെ പുത്രൻവഴി ...നമ്മോടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു”¹ എന്നു പ്രസ്താവിച്ച വി. പൗലോസിന്റെ വാക്കുകളാണു കൗൺസിലിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നിഴലിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുൻകാലങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വി. പൗലോസിന്റെ വീക്ഷണവിശാലത എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, അവസാനമായി ദൈവം തന്റെ പുത്രൻവഴി നടത്തിയ ആവിഷ്കരണമാണു ഏറ്റവും പരിപൂർണ്ണമായതെന്ന കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ തെളിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നുണ്ടു്. ക്രിസ്തുവഴി ദൈവം പൂർണ്ണമായി തന്നെത്തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ മനുഷ്യരെല്ലാവരും അതു സ്വീകരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ക്രിസ്ത്യാനയായികൾക്കു അതു പ്രസംഗിക്കുവാനും പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും കടമയും അവകാശവുമുണ്ടു്. അക്രൈസ്തവമതങ്ങളിലേ സത്യത്തിന്റെ വിത്തുകൾ മുളച്ചുവളർന്നു അതിന്റേതായ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കട്ടെ. ‘സത്യവും വഴിയും ജീവനു്’മായ ക്രിസ്തുവിനോടു് ഒട്ടിച്ചേർന്നെങ്കിൽമാത്രമേ പൂർണ്ണത നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ അവ പുറപ്പെടുവിക്കുകയുള്ളൂ. സകല ജനപദങ്ങളും ക്രിസ്തുവിൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ക്രിസ്തു പ്രസംഗിക്കപ്പെടുകയും സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു; അതാണു ദൈവേഷ്യം.

പരസ്നേഹം

ദൈവസ്നേഹമാത്രമല്ല, ക്രിസ്തുവിലുള്ള രക്ഷയെപ്പറ്റി അജ്ഞരായിക്കഴിയുന്നവരോടുള്ള അനുകമ്പാപൂർവ്വമായ സ്നേഹവും സുവിശേഷഘോഷണത്തിന് മിഷനറിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കണം. സന്തതസ്സുള്ളവർക്ക്, മനസ്സാക്ഷിക്കൊത്തു നല്ല ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക്, രക്ഷ സാധ്യമാണെന്നു താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് നിന്നുകൊണ്ടു നിഗമിക്കാനുള്ളപ്പോഴാണെന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ തലത്തിലേക്കിറങ്ങി നില്ക്കുമ്പോഴറിയാനൊക്കും രക്ഷ കണ്ടെന്നാണത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണമെന്ന വാസ്തവം. നല്ലജീവിതത്തിന് സഹായകമായ അനേകം അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൂടാശകളിലൂടെയും മറ്റും അനുഭവിക്കുമെന്നോണം നമുക്കു കിട്ടിയിട്ടും എന്താണു നമ്മുടെ സ്ഥിതി? എന്തു ക്ലേശകരവും അലോചനപൂർണ്ണവുമാണു രക്ഷയിലേക്കുള്ള യാത്ര. മാനുഷികബലമീനതയ്ക്കാണ് മുൻതൂക്കം. ക്രിസ്തു നമ്മോടൊത്തുള്ളപ്പോൾ, ഒത്തിരി കരുക്കുവഴികളുള്ളപ്പോൾ ദൈവത്തിങ്കലേക്കു തിരിയാൻ നമുക്കിത്ര ക്ലേശിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നേരിട്ടു സമൃദ്ധിയായി ലഭിക്കാത്ത അക്രൈസ്തവരുടെ കാര്യമോ? അപ്പോൾ നല്ലജീവിതം കഴിക്കാത്തവർ അവർക്കിടയിൽ കൂടുതലുണ്ടാവാനാണു സാധ്യത. അവരെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിട്ടും നിഷ്ക്രിയരായിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ നശിക്കാനനുവദിക്കയല്ലേ നാം ചെയ്യുക? ക്രൈസ്തവസ്നേഹം സുവിശേഷഘോഷണത്തിന് നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ദൈവമഹത്വം

പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിനുമൊരു പ്രേരകകാരണമാണ്. മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയിൽ ദൈവത്തിനുള്ള ശ്രദ്ധയും താൽപര്യവും അതിനായുള്ള അവിടുത്തെ പദ്ധതിയും ചെയ്തികളുമൊക്കെ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ബോധപൂർവ്വം ആ പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം മഹത്വപ്രീതി നാവുന്നു. ക്രിസ്തു തന്റെ അനുസരണവും മരണവും ഉയിർപ്പുംവഴി ദൈവികപദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി. ദൈവമഹത്വമങ്ങേയറ്റം വർദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ. ഇതേ അളവിലല്ലെങ്കിലും ദൈവികപദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനു നാം ചെയ്യുന്നതെന്തും ദൈവമഹത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുതകും.

ദൈവികപദ്ധതി മനുഷ്യവംശം മുഴുവനേയും ദൈവജനമാക്കുക എന്നതാണല്ലോ. പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിലൂടെയേ അതു സാധിക്കൂ. അതു വഴിയാണു സകലരും ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏകശരീരത്തിൽ സംയോജിപ്പിക്കപ്പെടുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിയിലൂടെ ക്രിസ്തുവിൽ പുനർജനനം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈ ദൈവജനമൊന്നാകെ ദൈവത്തെ അറിയുക—അതു ദൈവത്തിനെത്തു മഹത്വദായകമാണ്. ദൈവത്തെ അവരൊറ്റ സ്വരത്തിൽ 'ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ', എന്നു വിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഉപരിമഹത്വപ്രീതിനാവുകയാണ്.

പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം മാനവജീവിതത്തിൽ

മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ആഴമേറിയ സ്വാധീനമുൾപതിക്കാൻ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിനാവുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യപ്രകൃതിയോടും അതിന്റെ പ്രവണതയോടും പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള അവഗാഹബന്ധമാണിതു സാധിക്കുന്നത്. അജ്ഞതയുടേയും ബലഹീനതയുടേയും ഉദ്യമങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കൈകൊടുത്തു നയിക്കുവാനൊരു മാർഗ്ഗദർശിയാവശ്യമാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിനതു കഴിയും. മനുഷ്യനു തന്റെ യഥാർത്ഥാവസ്ഥ വരുമാറ്റിക്കൊടുക്കുക, ഈ ലോകത്തിൽ അവനുള്ള പ്രത്യേകദൗത്യം, ലക്ഷ്യം എന്നിവയെപ്പറ്റി ബോധവാാനാക്കുക; നിരവധി ജീവൽപ്രശ്നങ്ങളോടുമുണ്ടാകാവുന്നവോഴും ലക്ഷ്യോന്മുഖനായി നീങ്ങാനുതേജിപ്പിക്കുക — അങ്ങനെ മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ വളരെയേറെ ചെയ്യുവാനുണ്ട് സുവിശേഷത്തിന്. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ സുവിശേഷവെളിച്ചം തുവിനില്ലാത്തവോൾ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥവും ആഴവും ഉത്കൃഷ്ടതയും ഉദ്ദേശ്യവുമെല്ലാം തെളിവാക്കണം മനുഷ്യൻ.

ഐക്യത്തിലേക്കും ഒരുമയിലേക്കുമെത്താനുള്ള അഭിനിവേശം മനുഷ്യനുണ്ട്. ഏകലോകകുടുംബമായിത്തീരാനുള്ള നീക്കംതന്നെ തെളിവാണു് ഈ ഐക്യബന്ധത്തിന്. അതിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നതു ക്രിസ്തുവിന്റെ

സുവിശേഷമല്ലാതൊന്നുമല്ല. പരസ്നേഹം, ആത്മാത്മത, സമാധാനം—ഇവയൊക്കെ മനുഷ്യനെന്നും അത്യധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ലോകത്തിനു നല്കാനാവില്ല അവ. സുവിശേഷത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുവിലവ കണ്ടെത്തണം. അപ്പോൾ മാഗ്ഗർശിയും മാതുകയുമായി ലോകമവിടുത്തെ സ്വീകരിക്കും. “എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവിനെ തങ്ങളുടെ മാതുകയും ഗുരുവും വിമോചകനും രക്ഷകനും ജീവദാതാ വുമായി ആവശ്യമുണ്ട്”¹. ചരിത്രത്തിന്റെ ഭൗതികവശങ്ങളിലും വെളിച്ചം വീശാൻ സുവിശേഷത്തിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാനവസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും മാനവപുരോഗതിക്കുംവേണ്ടി സുവിശേഷവും അതിന്റേതായ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. സാഹോദര്യത്തിന്റേയും ഐക്യത്തിന്റേയും സമാധാനത്തിന്റേയും പുളിമാവായി എന്നും ലോകത്തിൽ അതു വർത്തിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ‘ജനതകളുടെ പ്രകാശ’മായി (Lumen Gentium) ക്രിസ്തു സുവിശേഷത്തിലൂടെ ലോകത്തിലെങ്ങും ജീവിക്കുന്നു.

പ്രേഷിതപ്രവർത്തനവും യുഗാന്തകാലവും

(Eschatology)

പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിനൊരു നിശ്ചിതകാലയളവുണ്ട്—ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രഥമാഗമനത്തിനും ദ്വിതീയാഗമനത്തിനുമിടയ്ക്കുള്ള സമയം. അവിടുത്തെ ദ്വിതീയാഗമനത്തോടെ സകലതും പുനരുദ്യുതമാവണം.

അതിനായി പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം ലോകാവസാനം വരെ തുടരാതെ വയ്ക്കാം. ക്രിസ്തു പ്രഭാവത്തോടെ മടങ്ങിയെത്തുന്നതിനു മുൻപു സകല ജനപദങ്ങളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടണം¹. സുവിശേഷഘോഷണത്തിന്റെ മൗലികസ്വഭാവത്തിലേക്കാണ് എത്തിനിൽക്കുക. ലോകത്തിലിന്ന് നടക്കുന്ന മഹത്തായൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സുവിശേഷഘോഷണം. ഒപ്പമതു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനുള്ളൊരു മൗലികവ്യവസ്ഥയും. ആദിമ ക്രൈസ്തവരൊന്നാകെ അവിടുത്തെ ദ്വിതീയാഗമനത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയോടെ പാർത്തിരുന്നു; അതേ അരൂപിയോടെ ഇന്നും ഓരോ ക്രൈസ്തവനുമവിടുത്തെ പാർത്തിരിക്കണം. അതേസമയം അവിടുത്തെ ആഗമനം അവിളംബരസാധിക്കുന്നതിനും ദൈവരാജ്യം വേഗം സ്ഥാപിതമാവുന്നതിനുമായി സുവിശേഷം കഴിയുന്നത്ര നേരത്തെ പ്രസംഗിക്കുകയുംവേണം. കാരണം, 'സുവിശേഷഘോഷണവും ദൈവരാജ്യസ്ഥാപനവും തമ്മിൽ നേരിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട്'².

രക്ഷയുടെ ചരിത്രം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ദൈവം മിഷൻപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ. വചനത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിനൊപ്പം കൗദാശികപ്പരികർമ്മത്തിലൂടെയും സുവിശേഷഘോഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ന

1. മർക്കോ. 13: 10.

2. Danielou Jean, *The Salvation of the Nations*, Sheed and Ward (London 1949) 83.

പ്രതാപിപ്പിച്ചതെല്ലാം വിശുദ്ധീകരിച്ചുയർത്തി പൂർണ്ണമാക്കുന്നു സുവിശേഷം. ദൈവമഹത്വം, പിശാചിന്റെ ലജ്ജ, മനുഷ്യസൗഭാഗ്യം എന്നീ അന്ത്യോത്ഥകഫലങ്ങളാണ് (eschatological results) ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ദൈവജനത്തെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കു നയിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിന്റെ മൗതികശരീരത്തെ വളർച്ചയിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം അതിന്റെ യുഗാന്തകാലപൂർത്തീകരണത്തിലെത്തുന്നു. ദൈവരാജ്യോന്മുഖമാണ് മിഷൻപ്രവർത്തനം; അങ്ങനെയേ ആയിരിക്കാനാകൂ.

മിഷൻപ്രവർത്തനം— പ്രായോഗികതലത്തിൽ

ആമുഖം

മിഷന്റെ അടിസ്ഥാന ദൈവശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി പ്രത്യേകമായൊരു അപഗ്രഥനം നടത്തുകയാണിവിടെ. പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെ പ്രായോഗികതലത്തിൽ വീക്ഷിക്കുകയാണു ഡിക്രിയുടെ രണ്ടാമദ്ധ്യായത്തിൽ. പ്രായോഗികരംഗത്തേക്കു പകർത്താനുതകുന്ന കുറെ മാഗ്നിർദ്ദേശകതത്വങ്ങൾ നൽകുകയല്ലാതെ പുതിയ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനരീതിയോ വിദ്യയോ കൗൺസിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നില്ല. അതിനു കാരണമുണ്ട്: സുവിശേഷലോചനത്തിനു സ്വീകരിക്കുന്ന പദ്ധതികളും മാഗ്നങ്ങളും ദേശത്തോറും പരിവർത്തനവിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

സഭയുടെ മിഷൻപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ശക്തിയും വ്യാപ്തിയും പ്രാപ്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുക—ഇന്നത്തെ സാ

ഫലപ്രസാദങ്ങളിലൂടെ അടിയന്തിരവും അപരിത്യാജ്യവുമായ യൊരു ജോലിയാണു സഭയെപ്പറ്റി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും. ക്രിസ്തുസഭയുടെ ശ്രദ്ധിക്കാനിടയാകാത്ത വലിയ ജനസമൂഹത്തെ—200 കോടിയിലധികമുണ്ടത്രെ—മുമ്പിൽ കാണുമ്പോൾ സഭ സഹതപിക്കുകയും സങ്കടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു; അന്നു, വിശന്നു വലഞ്ഞ ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അവരിലലിവു തോന്നിയ ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ. ഈ വേദനിപ്പിക്കുന്ന സത്യത്തെപ്പറ്റി സഭയ്ക്കു അവബോധമുണ്ടു്; ആ അവബോധമവളെ പണ്ടത്തെക്കാളേറെ കർമ്മനിരതയാക്കിയിട്ടുണ്ടു്.

ഈ ബൃഹത്തു് സമൂഹത്തിൽ അങ്ങിങ്ങായുണ്ടു് ഒന്നിലേറെ ഉൾഗ്രൂപ്പുകൾ: ഏതെങ്കിലുമൊരു മതത്തിലോ 'ദൈവ'ത്തിലോ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചവർ; ഒരു മതത്തിലോ 'ദൈവ'ത്തിലോ വിശ്വാസമർപ്പിക്കാത്തവർ. ഒക്കയാണെങ്കിലും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ മറ്റു മാനുഷികതലങ്ങളിലെല്ലാം അവരൊറ്റക്കെട്ടാണു്. ഒരൊറ്റ മനുഷ്യസമൂഹമായാണു്. ഈ സമൂഹത്തിനുള്ളിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും വൈവിധ്യങ്ങളും, വൈധർമ്യങ്ങളും സാധർമ്യങ്ങളുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണു സഭയ്ക്കു്. എന്നുവരികിലും അവർക്കിടയിലും സുവിശേഷത്തിന്റെ മാറ്റൊലി കടന്നു ചെല്ലുന്നു. അങ്ങകലെ നിന്നുകൊണ്ടു സഭയ്ക്കിതു സാധിക്കാനാവില്ല.

വിശ്വാസത്തിലേക്കുള്ള ആഹ്വാനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സ്വതന്ത്രമായൊരു തീരുമാനവും തിരഞ്ഞെടുപ്പുമാണു് ഓരോ വ്യക്തിയും നടത്തുക. ഒരുവൻ വളർന്നു

വന്ന സമൂഹത്തിന്റെ ഘടനയും രൂപവും അവൻ പരിശീലിച്ചുപോന്ന ചിന്താരീതികളും ഈ സ്വതന്ത്രതീരുമാനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സാമൂഹികാചാരങ്ങളിലും പരിതോവസ്ഥകളിലും സാംസ്കാരിക ചുരുപാടുകളിലുമെല്ലാം ഉന്നിയാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതവീക്ഷണം രൂപംകൊള്ളുന്നതെന്നു കാണാം. അതുകൊണ്ട് ജീവിതവീക്ഷണത്തിന് രൂപംകൊടുക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിലാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ നിറവും വെളിച്ചവും പകരേണ്ടത്. അക്രൈസ്തവസംസ്കാരങ്ങളുമായി ഇടപഴകിക്കഴിയുന്നവരെ ക്രിസ്തുവിലേക്കു വലിച്ചുകൊണ്ടുവരികയെന്ന സഭയിലൂടെ ചെയ്യുക; ക്രിസ്തുവിന്റെ രഹസ്യത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം അവർക്കിടയിൽ അനുഭവവേദ്യമാക്കുകയാണ് സഭയിലൂടെ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് “മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ സാഹചര്യങ്ങളുമായി”¹ സഭ അലിഞ്ഞുചേരണം “മിഷൻപ്രവർത്തനം മനുഷ്യാവതാരപരമായ ഒരു കർത്തവ്യമാണ്”². മനുഷ്യസമൂഹവുമായി മനുഷ്യാവതാരത്തിലൂടെ എല്ലാവിധത്തിലും ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന ക്രിസ്തുവിനെ പ്രോലൈയാവണം സഭയും.

പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന് വിവിധമുഖങ്ങളുണ്ട്: ക്രൈസ്തവന്റെ സാക്ഷ്യം; സുവിശേഷപ്രസംഗവും ദൈവജനത്തിന്റെ വിളിച്ചുകൂടലും, ക്രൈസ്തവസമൂഹത്തിന്റെ രൂപവൽക്കരണം.

1. A. G., n. 10.

2. Cfr. Commentary on the Documents of Vatican II, Edited by Herbert Vorgrinber, Vol IV, p. 126; Cfr also A. G. n. 5.

നാലു

ക്രിസ്തുവിനു

സാക്ഷ്യംവഹിക്കുക

ഓരോ ക്രൈസ്തവനും സഭയിൽ പല കടമകളുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് അവന്റെ പ്രധാനകടമകളിൽ പ്രഥമമായത്. ഓരോ ക്രൈസ്തവനുമുള്ള പൗരോഹിത്യപരമായ മിഷന്റെ ഭാഗമാണിതെന്നു പറയാം. ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിൽനിന്നുതന്നെയാണ് അലമായനീ മിഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യർക്കു മുമ്പിൽ ദൈവത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയായിരുന്നു ക്രിസ്തു തന്റെ ഭൗമിക മിഷനിലൂടെ. ദൈവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സത്യം—ദൈവം നന്മയും രക്ഷയും സൗഭാഗ്യവും എല്ലാമാണെന്ന സത്യം—ക്രിസ്തു തന്റെതന്നെ വ്യക്തിത്വത്തിലും പ്രവൃത്തികളിലും വ്യക്തമായി നിഴലിച്ചുകാട്ടി. വാക്കുകളിലൂടെ മാത്രമല്ല ക്രിസ്തു ദൈവത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതെന്നു നാമോർക്കണം. പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പിൽ

അവിടുന്ന് സത്യത്തിന്റെ സമുജ്ജ്വലസാക്ഷിയായി നിന്നു. മനുഷ്യരോടു ദൈവത്തിനുള്ള സ്നേഹത്തിനു സമുന്നതവും ഉത്തമവുമായ സാക്ഷ്യമായിരുന്നു കാൽവരി കുന്നിലെ അവിടുത്തെ ബലി.

തന്റെ ജനമാകുവാനായി വിളിക്കപ്പെട്ട ക്രൈസ്തവർക്കു ലോകത്തിൽ ദൈവമൊരു പ്രത്യേക മിഷനേകിയിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിനു ആദ്ധ്യാത്മികബലികളർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിനും രക്ഷയ്ക്കും ലോകത്തിന്റെ മുമ്പാകെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക—ക്രിസ്തുവിന്റെ മിഷന്റെ തുടർച്ചയാണിത്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഏതൊരു ക്രൈസ്തവനും മിഷൻപ്രവർത്തനത്തിനു വിളിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്രായപൂർവ്വരോഹിത്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ അവകാശം സിദ്ധിക്കുക.

അപ്രായപൂർവ്വരോഹിത്യത്തിൽ രണ്ടു ഘടകങ്ങൾ ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്: ആദ്ധ്യാത്മികബലിയർപ്പണവും സാക്ഷ്യംവഹിക്കലും.

സാക്ഷ്യംവഹിക്കൽ—

അതിന്റെ ഭിന്നരൂപങ്ങൾ

ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിനു സാക്ഷ്യംവഹിക്കുക എന്ന ക്രൈസ്തവമിഷനിലേക്കൊരു സമർപ്പണംകൂടിയാണ് ജ്ഞാനസ്നാനം. പാപത്തിനു മരിച്ച് നവജീവനിലേക്കുയിർത്തവനാണ് ക്രൈസ്തവനെന്നൊരു പ്രഖ്യാപനം.

ണവുമാണീ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ നടക്കുക. ദൈവപുത്രരാകുവാൻ ക്രൈസ്തവരെന്നാകെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊരു വിളംബരവുമാണിതെന്നു പറയാം. ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുവുമായി സാത്തും പ്രാപിക്കുന്ന വേളയിൽത്തന്നെ ക്രൈസ്തവൻ ക്രിസ്തുവിൽനിന്ന് ആ മിഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നു: “.....എന്റെ പിതാവു എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയയ്ക്കുന്നു” (മത്താ. 28: 18). അതോടെ ക്രൈസ്തവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഏതു ജീവിതത്തുറയിലും ക്രിസ്തുവിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ സന്നദ്ധതയും ശക്തിയും വിവേകവും പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടു പരിശുദ്ധാത്മാവിനു അവരോടൊത്തുണ്ടാവും. ക്രിസ്തുവിന്റെ ജ്ഞാനസ്നാനവേളയിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമായി ക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിനു മൂണ്ടിക്കാട്ടിയതും അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിനു പ്രചോദനമേകിയതും പരിശുദ്ധാത്മാവിയാണു്. തന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ സാത്താനെതിരായി ശക്തിയായിത്തന്നെ പോരാടിക്കൊണ്ടു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിനു സാക്ഷ്യംവഹിച്ചു. അവിടുന്ന് സനാതനസത്യങ്ങൾ ഉരുവിട്ടപ്പോഴും പാപങ്ങൾ പൊറുത്തപ്പോഴും വേദനിക്കുന്നവർക്കു് ആശ്വാസമണച്ചപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയായിരുന്നു.

പ്രാഥമികസഭയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചതോടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനും ശത്രുക്കൾ

കുമാരൻ ആ സുവിശേഷത്തിനും വിശ്വാസത്തിനും സാക്ഷ്യവാഹകരായി വർത്തിക്കാനും അപ്പസ്തോലന്മാർക്കു കഴിഞ്ഞു. സ്ത്രീപനെപ്പോലുള്ള രക്തസാക്ഷികളും ഒന്നാതരം സാക്ഷ്യവാഹകർതന്നെ. സ്വൈര്യലേപനം എന്ന കൂദാശവഴിയായി സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനുള്ള വരം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽനിന്നു ക്രൈസ്തവൻ ലഭിക്കുന്നു. ക്രൈസ്തവന്റെ ജീവിതം എവിടേയും എപ്പോഴും സ്വൈര്യവും ശക്തിയുമാവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ്.

ജ്ഞാനസ്നാനവും സ്വൈര്യലേപനവും—രണ്ടും സമർപ്പണമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായി ജീവിക്കാനുള്ള സമർപ്പണമാണ് ആദ്യത്തേത്; മറുവരെ ദൈവപുത്രരാകാനുള്ള ഉദ്യമത്തിന്റെ അർപ്പണമാണ് രണ്ടാമത്തേത്. ഇവയിലൂടെ വിശ്വാസത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. ക്രൈസ്തവന്റെ ജീവിതം അതിന്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ ക്രൈസ്തവവിശ്വാസത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കണം. ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടുമുള്ള ക്രൈസ്തവസ്നേഹത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമാണിത്. എന്നുവെച്ചാൽ, നാം ഓരോരുത്തരോടും ദൈവത്തിനുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം. കാരണം, ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടുമുള്ള ക്രൈസ്തവസ്നേഹത്തിൽ തെളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞു വരുന്നതു മനുഷ്യരോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നിസ്സീമസ്നേഹമാണ്.

ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി സപജീവൻ ചിത്തുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവവിശ്വാസവും സ്നേഹവുമെത്ര ശക്തവും ഉള്ളതും

പ്പുറത്തുമായാണു തോന്നുക. വാക്കിലൂടെ മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിലൂടെ ഒരു യഥാർത്ഥക്രൈസ്തവനായിരിക്കുക—അതാണ് ഓരോ ക്രൈസ്തവനും നിർവ്വഹിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സാക്ഷ്യംവഹിക്കൽ.

ക്രൈസ്തവസാക്ഷ്യം രണ്ടുതരത്തിൽ നിർവ്വഹിക്കാമെന്നു ഡിക്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു: സമീപസ്ഥമായുള്ള സംഭാഷണത്തിലൂടെയും ഉപവിപ്രവൃത്തികളിലൂടെയും. ഇവയിലൂടെ ക്രൈസ്തുവിശ്വാസത്തെപ്പറ്റി ജനങ്ങളിലെ ഓപ്പം അവബോധമുളവാക്കാനാവും ക്രൈസ്തവന്റെ ജീവിതമാണിവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. മറ്റുള്ളവർ തന്നിലുള്ള നല്ല പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടു ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക (മത്താ. 5: 16); മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റേയും സ്നേഹത്തിന്റേയും യഥാർത്ഥമായ ആഴവും അർത്ഥവും തന്റെ ജീവിതത്തിൽനിന്ന് അവർ പഠിക്കുക—ഇവയാണു സൽപ്രവൃത്തികളിലൂടെയുള്ള സാക്ഷ്യംവഹിക്കൽകൊണ്ടു സാധിക്കുന്നവ.

സാക്ഷ്യംവഹിക്കലിന്റെ ആവശ്യകത

ക്രിസ്തുസന്ദേശം സകല ജനപദങ്ങളിലും സമൂഹങ്ങളിലും ആഴ്ന്നിറങ്ങണം. എന്നാൽ നേരിട്ടുള്ള പ്രസംഗം എപ്പോഴും പ്രായോഗികവും സാധ്യവുമായിരിക്കുകയില്ല. ഇവിടെയാണു സാക്ഷ്യംവഹിക്കൽ കൂടുതൽ ആവശ്യമായി വരിക. ഈ സാക്ഷ്യംവഹിക്കലിലൂടെ ക്രിസ്തുസന്ദേശം നിശ്ശബ്ദമായാണെങ്കിലും ജനപദങ്ങൾ

ക്കിടയിലും സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രചോഷിക്കപ്പെടുകയാണ്; അവരുടെ ജീവിതത്തെയും ഈ സാക്ഷ്യംവഹിക്കൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്—അവരറിയാതെ സംഭവിക്കുന്നെന്നു മാത്രം. ഇങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അലിഞ്ഞുചേർന്നു തുടങ്ങുന്ന ക്രൈസ്തവവാദർശങ്ങൾ ഭാവിയ്ക്ക് ക്രൈസ്തവവിശ്വാസത്തിന്റെ വിത്തു വീഴുമ്പോൾ നൂറുമേനി വിളയിക്കാനുള്ള മണ്ണാക്കുകയാണിപ്പോൾ.

ഒരുവൻ യഥാർത്ഥക്രൈസ്തവനായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടുമാത്രം ഈ നിശ്ശബ്ദപ്രചോഷണം നടക്കണമെന്നില്ല. ചുറ്റുമുള്ളവരുമായി സ്നേഹത്തിലൂടെയും ഐക്യത്തിലൂടെയും ഒന്നായിത്തീരുകകൂടി ആവശ്യമാണിരുന്തത്. അവരും താനും ഒരേ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളാണെന്ന് ഓരോ ക്രൈസ്തവനും മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയുംകൂടി ആവശ്യമാണ്. സമൂഹത്തിലെ മറ്റംഗങ്ങളുമായുള്ള സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്കും മറ്റും കേടുപരുത്തുന്ന ഒന്നായി ക്രൈസ്തവവിശ്വാസത്തെ കാണാൻ ഒരിക്കലുമവസരം സൃഷ്ടിക്കരുത്. സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക രംഗങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവൻ പ്രവർത്തനനിരതനായിരിക്കണം; മറ്റുള്ളവരോട് ഒത്തിണങ്ങിനിന്നു വർത്തിക്കുകയുംവേണം. താൻ ജീവിക്കുന്ന നാടിന്റെ ദേശീയവും മതപരവുമായ പൈതൃകങ്ങളിലേക്കും പാരമ്പര്യങ്ങളിലേക്കും ക്രൈസ്തവനും ഉറച്ചിയിട്ടിറങ്ങണം. അവിടെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ചില സത്യങ്ങളുടെ

വെളിച്ചത്തിൽ, ക്രൈസ്തവസന്ദേശത്തിലേക്കു കൈക്കൂട്ടി വ്യക്തവും ആഴവുമായൊരു ഉറക്കോഴ്സി സിദ്ധിച്ചെന്നു വരും. ഇങ്ങനെ സമൂഹവും സംസ്കാരവും ദേശീയാചാരങ്ങളുമായി ഇണങ്ങിപ്പോകാൻ ഒരുക്കമില്ലാത്തതിടത്തോളംകാലം ക്രൈസ്തവസാക്ഷ്യമൊരു പരാജയമായിരിക്കും. കാരണം, തികഞ്ഞ അപരിചിതരായി, തങ്ങളുടെ മതത്തോടും സംസ്കാരത്തോടും സമൂഹത്തോടുമൊക്കെ കൂറില്ലാത്ത വിദേശീയരായേ മറുത്തവർ ക്രൈസ്തവരെ അപ്പോഴൊന്നുകയുള്ളൂ.

ജീവിതസാഹചര്യവുമായുള്ള ഈ താരതമ്യം
തേടൽ ഒരു യഥാർത്ഥമാനുഷികമായി ജീവിക്കുകൊണ്ടിരി-
ക്കുന്നതിനായിരിക്കണം. മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത ക്രൈസ്തവനായി-
ത്തന്നെ കൊണ്ടായിരിക്കരുതെന്നു സാരം. ക്രൈസ്തവാരൂപി-
യുള്ളിൽത്തികയുന്പോൾ ബാഹ്യചേഷ്ടകളെല്ലാം സ്വാ-
ഭാവികവും സാധാരണവും മറുത്തവരുടെ ജീവിതത്തോ-
ടുള്ള വ്യത്യാസം തിളങ്ങിയെഴുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോഴാണ് ജീവി-
തം ആശ്വാസമാണ് എന്നും മാനുഷികവും ക്രൈസ്തവവുമായിരി-
ക്കാതെ വരിക. ക്രിസ്തു മതം മറ്റൊരാൾക്ക് മാത്രമായൊരു ധാ-
രണ മിഷൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്കിന്നുമുണ്ട്. അതി-
ന്റെ കാരണവുമുണ്ട്. ക്രിസ്തു മതം അവിടങ്ങളിൽ ആ-
ദ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി വിദേശിയായിരുന്നു; തന്നെയും
മറ്റു അവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയും വാക്കുകളിലൂടെയും
ജനങ്ങൾ ദർശിച്ച ക്രിസ്തു മതത്തിൽ വൈദേശികത്വം
വെട്ടിത്തെറിച്ച് തോന്നിയെഴുന്നതായിരുന്നു. ക്രിസ്തു മതത്തിലെ
ബാഹ്യ ചരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമെല്ലാം വൈദേശിക

കമായിരുന്നു; അത്മശൂന്യങ്ങളായി അവർക്കു തോന്നി അവയെല്ലാം. ഇത്തരമൊരു മതത്തിന്റെ അനന്യായികൾ സമൂഹത്തിൽനിന്നു പിടിച്ചു പിന്നോക്കം തള്ളപ്പെട്ടെങ്കിൽ അതു സ്വാഭാവികമാണ്. ഗൗരവാവഹവും ഭയനീയവുമായൊരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണിത്. ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ദേശീയാനുരൂപണത്തെപ്പറ്റി ഇത്രയധികം ചൂപ്പാടുണ്ടാകാനിതുതന്നെ കാരണം. ദേശീയസംസ്കാരവും സമൂഹവും ദേശീയാചാരങ്ങളുമായി ഇണങ്ങിയൊന്നാകുമ്പോഴേ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനും മറുത്തുവരോടൊത്തു സഹോദരന്മാരായി സമാധാനപൂർവ്വവും സൗഹാർദ്ദപൂർവ്വവും ജീവിക്കാൻ ക്രൈസ്തവർക്കു സാധിക്കൂ. അപ്പോഴാണ് ഫലദായകമായ സംഭാഷണം അവരുമായി സാധിക്കുക.

സുഹൃത്സംഭാഷണത്തിലൂടെയുള്ള സാക്ഷ്യം

ശാസ്ത്രസാങ്കേതികതലങ്ങളിലുണ്ടാവുന്ന പരിവർത്തനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിശ്ചലവും നിഷ്പക്ഷവുമായ ഒരു നിലപാടായിരുന്നു ഒരു കാലത്തു സഭ പുലർത്തിയിരുന്നത്. ആ ഭരവസ്ഥയിൽനിന്നൊട്ടേറെ മുമ്പോട്ടു നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു സഭ. മനുഷ്യനു നന്മ കൈവരുത്താനുതകുന്ന എല്ലാറ്റിനേയും ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചിരുത്താൻ സഭയിന്നു ഒരുക്കമാണ്; അങ്ങനെ ചെയ്തതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നുവെച്ച് എല്ലാമുണ്ടു കണ്ണടച്ചു സ്വീകരിക്കുന്നെന്നു വരുന്നില്ല. വിശ്വാസത്തിനും പാരമ്പര്യത്തിനും

രൂത്തിനും വിലങ്ങനെ വരുന്നതെന്തും സൗഹാർദ്ദപുരസ്സരം മാറി നിറുത്തുകതന്നെ ചെയ്യും. ലോകത്തിലായിരിക്കുന്നിടത്തോളംകാലം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലവർക്കൊരു കടമയുണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ ധാർമ്മികതയ്ക്കും നന്മയ്ക്കും കേടുവരുത്തുന്നവയിലേക്കു കൈമുണ്ടി മുന്നറിയിപ്പേകുക. സൗഹാർദ്ദസംഭാഷണത്തിലൂടെയാണു സഭയിന്നിതു സാധിക്കുക. പക്ഷേ ഒന്നുണ്ട് ഇക്കാര്യം സാധിക്കണമെങ്കിൽ-തങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരുവിഭാജ്യഭാഗമാണു തങ്ങളോടു സംഭാഷിക്കാനടുത്തെത്തുന്നത് എന്ന അവബോധം. ഈ സാമീപ്യത്തിലൂടെ അവർ സഭയെ അടുത്തറിയാനിടയാവുന്നു; ജനതകൾക്കിടയിൽ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന അമൂല്യനിധികൾ അവർ കണ്ടെത്തുന്നു.

ഈ സംഭാഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചിലതു ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്: ചിന്തകളേയും അശയങ്ങളേയും ലളിതവും വ്യക്തവുമായി അവതരിപ്പിക്കണം. സൗമ്യത തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഈ സംഭാഷണത്തിലുടനീളം. വേദനാജനകമോ അരോചകമോ ആയ ഒരു വാക്കുപോലുമവിടെ കടന്നുകൂടാൻ വരരുത്. സത്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സൗഹാർദ്ദക്ഷണമായിരിക്കണം. സംഭാഷിക്കാനെത്തുന്നവരുടെ വാക്കുകളിലും ഉദ്ദേശ്യങ്ങളിലും പൂർണ്ണവിശ്വാസമർപ്പിക്കുക. എങ്കിലേ അവിടെ സുഹൃദ്ബന്ധമുയർന്നുവരൂ. ശ്രോതാക്കളുടെ മാനസികാവസ്ഥയേയും ജീവിതപശ്ചാത്തലത്തേയും മറുപറ്റി നന്നായൊരറിവുണ്ടാ

യിരിക്കണം. ആ അറിവിന്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മെ
ത്തന്നെ അവരോടനുരൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്ക
ണം നമ്മുടെ സംഭാഷണം.

അതതുസ്ഥലത്തേയും പരിതോവസ്ഥയുടേയും ആ
വശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഈ സംഭാഷണം രൂപം കൊ
ള്ളുന്നു. അതുകൊണ്ടു സംഭാഷണത്തിലേർപ്പെടുന്നതിനു
മുമ്പ് ആ സ്ഥലത്തേയും അവിടങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവ
രേയും നന്നായി പഠിക്കണം. അവരുടെ ജീവിതത്തിലു
ലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപാരസംസ്കാരങ്ങൾ, വി
ശ്വാസവിചാരങ്ങൾ എല്ലാറ്റിലും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാ
ണ്ടും അവയെ മാനിച്ചുകൊണ്ടും അവരോടടുക്കാതെ വ
യ്യാ. അവരുടെ ജീവിതാന്തരീക്ഷത്തിൽ അലിഞ്ഞുനി
ല്ക്കണം സഭയും. ദൈവവചനം മനുഷ്യസ്വഭാവവുമായി
ഒന്നായതുപോലെ സഭയ്ക്കും മനുഷികമായ സകലതുമായ
യി ഒന്നാകാതെ വയ്യാ. ക്രിസ്തു സാധാരണജീവിതം നയി
ച്ചതുപോലെ നാമും സാധാരണജീവിതം നയിക്കണം.
മനുഷ്യരുടെ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങൾ, ദുരദൃഷ്ടി
ങ്ങൾ, വേദനകൾ എല്ലാറ്റിലേക്കും ശ്രദ്ധയും താല്പര്യ
വുമില്ലാതെ വരരുതെന്ന് അറിയണം. അവരുടെ സഹോദര
ന്മാരായി നമ്മെ എണ്ണുകയും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുക
യുമാവശ്യമാണ്. “ഡയലോഗിന്റെ ജീവൻ സ്നേഹ
വും അതിലപ്പുറം സേവനവുമാണ്”¹.

സുഹൃത്ത് സംഭാഷണത്തിന്റെ വഴിയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായ പലതുണ്ട്. വിശ്വാസത്തിന്റെ തറയിൽ കാലുറപ്പിച്ചുനിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണം സംഭാഷണത്തിലേർപ്പെടുക. ഏതു സാഹചര്യമിരിക്കിയാലും ഇളകാത്ത ഉറപ്പുള്ള അടിത്തറയിലൂന്നിനില്ക്കുന്ന വിശ്വാസമാണ് ഡയലോഗിനൊരുങ്ങിയിറങ്ങുന്നവനാവശ്യം. ശരിയായ ക്രൈസ്തവജീവിതം അവനിൽ നിറഞ്ഞുനില്ക്കുകയും വേണം. വിശ്വാസവിഷയങ്ങളുടെ കാരലിൽ കൊള്ളുന്ന വീഴ്ചവീഴ്ചകൾക്കൊന്നും സ്ഥാനവും നൽകരുത് സംഭാഷണത്തിൽ.

ഡയലോഗെന്നു പറയുമ്പോൾ നാമിവിടെ അത്ഥമാക്കുക സൗഹാർദ്ദത്തിനോ ഉല്ലാസത്തിനോ വേണ്ടിയുള്ള വെറും സംഭാഷണമല്ല; ക്രിസ്തുവിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടു നടത്തുന്ന സംഭാഷണമാണ്. താൻ വിശ്വസിക്കുന്നവയ്ക്കു സംഭാഷണത്തിലേർപ്പെടുന്ന ക്രൈസ്തവൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥമായ ഡയലോഗിൽ സ്വന്തമായുള്ള അടിസ്ഥാനബോധങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും താത്വികചിന്തകളുമൊന്നും ക്രൈസ്തവൻ തള്ളിപ്പറയുകയില്ല; അവയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കും. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ എങ്ങനെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞെന്നും അവൻ പറയും. ഇതർ വ്യക്തിയോടു് ആദരവും ധാരണയും പുലർത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും സംഭാഷണം നീങ്ങുക. ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവെന്ന വ്യക്തിയെ മൂഴ്ന്നായിരിക്കണം ഡയലോഗിന്റെ നീക്കം.

ഡയലോഗും സഭയും

സന്തതസ്സുള്ള സകലരോടും സഭയ്ക്കു സംഭാഷണത്തിലേർപ്പെടണം. ഓരോ മനുഷ്യനിലും—ശതവായിരുന്നാലും ശരി—അവർ തല്പരയാണ്; അത്തരക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കു വെളിച്ചമണയ്ക്കാനാണ് ഇന്നവർ ശ്രമിക്കുക. ഈ ശപഥനിഷേധകരോടു സ്നേഹബന്ധം പുലർത്താനും സംഭാഷിക്കാനുമൊക്കെയായി ഒരു സെക്രട്ടറിയേറുതന്നെ ഇന്നു സഭയ്ക്കുണ്ട്. സാധിക്കുന്നിടത്തു പ്ലാം സാധിക്കുന്നവർക്കിടയിലെല്ലാം സാധിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ സുവിശേഷമോഷണം നടത്താൻ സഭ പണ്ടുതേക്കാളേറെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടിന്ന്. ഡയലോഗാണ് ഉചിതവും ഉത്തമവുമായ മാർഗ്ഗം. ചിലയിടങ്ങളിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതേ പരമ്പരയുള്ളതാകാം. ഈ ഡയലോഗിലൂടെ സഭാദൗത്യം കളഞ്ഞുകളിക്കുകയല്ല; അതിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യുക. പ്രസംഗവും പ്രവൃത്തിയും ഡയലോഗിൽ ഒതുപേർന്നു നില്ക്കുന്നു. 'ഭൂമിയുടെ ഉപ്പും ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചവുമാണു സഭയപ്പോൾ. മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ അവർ ആ 'ഉപ്പ്' വിതറുന്നു; അവരുടെ ആന്തരികനേത്രങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽ അവർ ആ വെളിച്ചമുയർത്തിക്കാട്ടുന്നു; മനുഷ്യരുടെ ആന്തരികജീവിതത്തിൽ വിത്തേറിയുന്നു. ആ ഉപ്പ് അവിടെ ഉറ കൂടണമെങ്കിൽ, ആ വെളിച്ചമവരുടെ അന്തർനേത്രങ്ങളെ കാഴ്ചയോഗ്യമാക്കണമെങ്കിൽ, ആ വിത്തുകളവിടെ വളർന്നു വിളയണമെങ്കിൽ

ദൈവാനുഗ്രഹമവിടെ കടന്നുചെല്ലാതെ വയ്യാ. സകല ജീവിതത്തുറകളിലുമുള്ളവരോടു സകല ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളിലുമുള്ളവരോടു സത്യം, നീതി, സ്വാതന്ത്ര്യം, സാഹോദര്യം, സമാധാനം, സംസ്കാരം—അങ്ങനെ പലതിനെപ്പറ്റി സഭയ്ക്കു പറയാനുണ്ട്.

സ്നേഹത്തിലൂടെയുള്ള സാക്ഷ്യം

ക്രൈസ്തവസാക്ഷ്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു മുഖമാണു ക്രൈസ്തവപരസ്നേഹം. പരസ്നേഹപ്രവൃത്തിയാണു പ്രേഷിതന്റെ അടയാളം. “സകല പ്രേഷിതപ്രവർത്തനങ്ങളും സ്നേഹത്തിൽനിന്നുത്ഭവിക്കുകയും വേണം”¹.

‘നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെയടുത്തുള്ളവനേയും സ്നേഹിക്കുക’—ആ ഒരൊറ്റക്കല്പന പത്തു പ്രമാണങ്ങളുടേയും സത്തുററിയെടുത്തതാണ്. ക്രൈസ്തവന്റെ ജീവിതവീക്ഷണത്തിന് ഒരു വിശാലതയും വിശേഷതയുമുണ്ട്: ഏതൊരുവനേയും ഒരുപോലെ നോക്കിക്കാണുക. അവന്റെ സ്നേഹത്തിനർഹനാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും. മനുഷ്യരെയാണൊക്കെ ഒന്നായിക്കാണുകയും അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തിന്റെ ചെറിയൊരുശമാണു ക്രൈസ്തവനിലുമുള്ളത്. അയല്ക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുകയെന്ന പ്രമാണത്തെ ക്രിസ്തു

സ്വജീവിതത്തിൽ പകർത്തി. സ്നേഹവിഷയമെന്ന നിലയ്ക്കു സഹോദരങ്ങളോടു അവിടുന്ന് തന്നെത്തന്നെ തുല്യനാക്കി; താദാത്മ്യപ്പെടുത്തി. ദൈവത്തിൽനിന്ന് ഒട്ടനവധിപടി താഴെ മാത്രമെത്തിനില്ക്കുന്ന മനുഷ്യനോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഇത്ര അഗാധമെങ്കിൽ, തന്നോടു തുല്യനായിരിക്കുന്ന സ്വജീവികളെ എത്രയഗാധമായും ആത്മാർത്ഥമായും ക്രൈസ്തവൻ സ്നേഹിക്കണം?

സ്നേഹമാണ് എക്കാലവും സഭയുടെ പ്രത്യേക ലക്ഷണം. ആദിമകാലത്തു അഗാപെ (സ്നേഹവിരുന്ന്) യിലൂടെ സഭ വ്യക്തമാക്കി സ്നേഹംവഴി എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാണെന്ന സത്യം. പില്ക്കാലങ്ങളിൽ പരസ്നേഹപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഇതേ സത്യം സഭ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഭയുടെ സ്വന്തമാണ്; അവളുടെ കടമയും അവകാശവുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അഗതികളോടും രോഗികളോടുമുള്ള അനുകമ്പയും പരസ്നേഹപ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റു സാഹോദര്യപ്രവർത്തനങ്ങളുമെല്ലാം സഭ വളരെയേറെ കാര്യമായി കണക്കിലെടുക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, ഭവനം, വൈദ്യസഹായം, തൊഴിൽ, വിദ്യാഭ്യാസം, മനുഷ്യാചിതമായി ജീവിക്കാനാവശ്യമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അഭാവത്താൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ വളരെയുണ്ട്. അരിഷ്ടത, അനാരോഗ്യം, ജയിൽവാസം മുതലായവയാൽ ക്ലേശിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. അവരെ എല്ലാം സമാശ്വസിപ്പിക്കുവാനും സമുദ്ധരിക്കാനും സ

ഭയം കടമയുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിനെ സമീപിച്ചവരിൽ ആരുംതന്നെ അവിടുത്തെ സ്നേഹവും സഹായവും കിട്ടാതെ പോയിട്ടില്ല. എല്ലാ നിലയിലും തരത്തിലുംപെട്ട മനുഷ്യരെ അവിടുന്ന് സഹായിച്ചു; സമുദ്ധരിച്ചു. എല്ലാ തരം വേദനകളാലും രോഗങ്ങളാലും ക്ലേശിക്കുന്ന ഹതഭാഗ്യരെ അവിടുന്ന് സേവിച്ചു. അവസാനം സകലർക്കുമായി സ്വജീവനർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ക്രിസ്തുനാഥനെയൊന്നു സഭ അടുത്തനുസ്മരിക്കുക. വേദനിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ആശ്വാസവും അഭയവും നൽകുവാനും അവരുടെ ജീവൽപ്രശ്നങ്ങളിലും ആകലതകളിലും ഉത്കണ്ഠകളിലും നീരുന്ന നിമിഷങ്ങളിലും അവരോടൊത്തു പങ്കു പറ്റാനും സഹതപിക്കാനും സഹിക്കാനും സഭ ശ്രമിക്കുന്നു. സഭയുടെ ആധുനികലോകത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെയും ദൗത്യത്തെയും 'സഭ ആധുനികലോകത്തിൽ' എന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വിശദമായി വരച്ചുകാട്ടുന്നുണ്ട്. "ഇക്കാലത്തെ മനുഷ്യരുടെ, വിശിഷ്ടപാവങ്ങളുടേയും പീഡിതരുടേയും സന്തോഷവും പ്രതീക്ഷകളും സങ്കടങ്ങളും ഉൽകണ്ഠയുമെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളുടേയും കൂടിയാണ്" ¹. എന്നൊരു ആമുഖത്തോടുകൂടിയാണ് സഭ ലോകത്തിലേക്കിറങ്ങിച്ചെല്ലുക. "നിങ്ങൾക്കു പരസ്പരം സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യരാകുന്നു എന്ന് എല്ലാവരും അറിയും" ² എന്ന കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ

1. Church in the Modern World, n. I.

2. യോഹ. 13: 35

ൊർത്തുകൊണ്ടു കൂടുതൽ ഐദാര്യത്തോടും കാര്യക്ഷമതയോടുംകൂടെ ആധുനിക മനുഷ്യനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനെന്നൊരു കൂടുതലായി താൽപര്യപൂർവ്വം മറൊന്നും അന്വേഷിക്കാനില്ല”¹. ഇന്നത്തെ അസ്വസ്ഥതകൾക്കും സങ്കീർണ്ണതകൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമെല്ലാം പരിഹാരം കാണാനായി ഏതാനും കർമ്മപരിപാടികൾ സഭ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്; അവ പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ എല്ലാ നല്ല മനുഷ്യരേയും സഭ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു; ഒപ്പം സഭയുടെ സമ്പൂർണ്ണസഹകരണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

മാനുഷികാവശ്യങ്ങളുടേയും മാനുഷികഭൂരിതങ്ങളുടേയും പട്ടികയ്ക്കും പെട്ടെന്നൊരന്തം കാണുക സാധ്യമല്ല; പെട്ടെന്നവയ്ക്കുപരിഹാരം കണ്ടെത്താനും സാധിച്ചെന്നു വരില്ല. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിലാണു ജീവിതനൈരാശ്യവും ആശങ്കാഭംഗങ്ങളുമുണ്ടാവാനിടയുള്ളതു്. അവരുടെ കഷ്ടതകൾ പങ്കിടുവാനും അവരോടൊത്തു സഹതപിക്കുവാനും അവരെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുവാനും ഒരാൾ അവരിൽത്തന്നെയുണ്ടെന്നു് അവർക്കു പറഞ്ഞുകൊടുക്കേണ്ടതാവശ്യമാണു്. അവിടുത്തെ എങ്ങനെ ശ്രവിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നു പഠിപ്പിക്കുകയുംവേണം. അവിടുത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വവും ആശ്വാസദായകവുമായ സ്പർശനമവർക്കുണ്ടാവപ്പെടും അപ്പോൾ. ഇതൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതു് ഒരു വസ്തുതയിലേക്കാണ്—സഭയു്

ടെ ഭൗതികം ഇന്നോ നാളെയോ തീരുന്നില്ല; മനുഷ്യ വംശമുള്ളിടത്തോളംകാലം അതും തുടരേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവൻ എന്നും പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കാൻ കടമയുള്ളവനാണ്.

സാമ്പത്തിക സാമൂഹികതലങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സഭയുടെ പരസ്പരം വ്യക്തമായി അനുഭവപ്പെടും. ക്രൈസ്തവരും പൗരന്മാരാണ്; സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെയോ സമൂഹത്തിന്റെയോ ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിലും പ്രയാസത്തിലും ക്രൈസ്തവരും തല്പരരും ആകാംക്ഷാഭരിതരായിരിക്കുക. ക്രൈസ്തവസ്നേഹത്തിന്റെ ചൈതന്യത്തിൽനിന്നായിരിക്കും ഈ തല്പരതയും ആകാംക്ഷയുമൊക്കെ വരുന്നത്. തങ്ങളുടെ സഹോദരരും ദൈവമക്കളുമായ മനുഷ്യർ വിശപ്പ്, അജ്ഞത, രോഗം എന്നിവയ്ക്കുതിരായി സമരത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ലോകത്തിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാനായുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവർക്കെങ്ങനെ നിഷ്ക്രിയരായിരിക്കാൻ കഴിയും? ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രൈസ്തവരുടെ അവകാശവും കടമയുമാണ്—മനുഷ്യവംശത്തെ സേവിക്കാനുള്ള അവകാശവും കടമയും. ഇവയ്ക്കു മാറി വെച്ചിട്ടു സഭയുടെ കാര്യമായാൽ പരിഗണിച്ചാൽ പോരാ. അതുകൊണ്ടാണ് കൗൺസിൽ ക്രൈസ്തവരോട് ബോധിപ്പിക്കുന്നത്: “വിശപ്പിനും അജ്ഞതയ്ക്കും രോഗം

ഗത്തിനുമെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടു മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതവ്യവസ്ഥിതിക്കു രൂപം കൊടുക്കാനും സമാധാനം സുസ്ഥിരമാക്കാനുംവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവരുടെ യത്നത്തിൽ ക്രൈസ്തവരും പങ്കെടുക്കണം”¹.

സഹജീവികളുടെ ജീവിതത്തിൽനിന്നും ജീവൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നും വലിഞ്ഞുകുന്നുമാറി ആദർശങ്ങളുടെയോ ആശയങ്ങളുടെയോ ദന്തഗോപുരത്തിൽ നിഷ്ക്രിയരായി കഴിയുന്നവരല്ല ക്രൈസ്തവർ. ക്രിസ്തുമതമൊരു ആദർശവാദമല്ല. മനുഷ്യരെ നല്ലവരാക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നിർമ്മിച്ച കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന കുറെ ധർമ്മശാസ്ത്രതത്വങ്ങളുടെ സംഹിതയുമല്ല ക്രിസ്തുമതം. സ്വന്തം രക്ഷയെപ്പറ്റി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന കുറെ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതരീതിയുമല്ല അത്. പ്രത്യുത, സാധാരണമനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിന്റെതന്നെ ഭാഗമാണു ക്രിസ്തു മതം. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളുമായി ക്രിസ്തു മതം അവശ്യം ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു. സാമൂഹികമായൊരു മതമാണു ക്രിസ്തു മതം; ചലനാത്മകവും ക്രിയാത്മകവുമാണത്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ അവശ്യം മിഷനറിയാണു്; നിരന്തരം പ്രേഷിതപ്രവർത്തനനിരതയാണു് ക്രിസ്തു മതം.

വിദ്യാഭ്യാസരംഗം വളരുന്ന ക്രൈസ്തവതലമുറയുടെ ജീവിതപരിശീലനത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമുള്ള മാതൃമെന്ന നിലയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ, അതി

ലുപരി മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സിനും മൂല്യങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും വലിയ സേവനവും പരിഗണനയുമാണു വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ സഭ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. വിദ്യാലയങ്ങൾക്കുതന്നെ മിഷൻപ്രദേശങ്ങളിൽ പല ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. അക്രൈസ്തവരെ ആകർഷിച്ചുപ്പിടിക്കുന്നതിനോ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിനോ വേണ്ടിയുള്ള മിഷനറിമാരുടെ ഉപകരണമല്ല അവയൊന്നുംതന്നെ. അക്രൈസ്തവർക്കിടയിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിനും ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശത്തിനുമെല്ലാമുള്ള സാക്ഷ്യവും തെളിവുമാണ് അവയെല്ലാം. അതേസമയം മാനുഷകത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വികാസത്തിനും സംഭാവന ചെയ്യുകയുമാണ്.

ഒരു പടികൂടി കടന്നു കൗൺസിൽ നമ്മോടാവശ്യപ്പെടുകയാണ്: “സ്വകാര്യമോ പൊതുവോ ആയ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഗവണ്മെൻറുകൾ അന്തർദ്ദേശീയസ്ഥാപനങ്ങൾ, മറ്റു ക്രൈസ്തവ-ക്രൈസ്തവേതര വിഭാഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കു ബുദ്ധിയും വിവേചനാശക്തിയുമുപയോഗിച്ചു സൗഹാർദ്ദപൂർവ്വമായ സഹകരണം നൽകണം.” സ്വന്തമായി സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളുംവേണം. എങ്കിലും, അതോടൊപ്പം എല്ലാവരുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കണം. പ്രവർത്തനവിഭവങ്ങളേയും കഴിവുകളേയും ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി വൻകാര്യങ്ങൾ നേടുവാൻ കഴിയുമപ്പോൾ. സാഹോദര്യത്തിന്റേയും സ്നേഹത്തിന്റേതുമായ ഒരുത്തരീക്ഷ

ത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിനായി എല്ലാവർക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രൈസ്തവസ്നേഹത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പഠിച്ച സന്ദർഭങ്ങൾക്കിടയിലാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം, സാമൂഹികപ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആതുരശുശ്രൂഷ എന്നിവയുടെ രംഗങ്ങളിൽ മറ്റു സംഘടനകളും സ്ഥാപനങ്ങളുമായി യോജിച്ചുനിന്നു വർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം നമ്മുടെതിൽനിന്നു വിഭിന്നമായിരിക്കാം; എന്നാൽ തുടർച്ചയായ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ നമുക്കവരുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെ സംശുദ്ധമാക്കാനും ക്രൈസ്തവാദർശങ്ങളോടു് അടുപ്പിക്കുവാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവരെ “ദൈവത്തിങ്കലേക്കു നയിക്കുന്ന പ്രവേശനമാർഗ്ഗം മലക്കെ തുറന്നുകൊടുക്കുക” കയാണെന്നാൽ I.

അപ്പോൾ വളരെ ഭാരമുള്ളതും ക്ലേശകരവും ഉത്തരവാദിത്വപൂർണ്ണവുമായ ഒരു കടമയാണ്, ഒരു ദൗത്യമാണ് ക്രൈസ്തവലോകത്തിൽ നിർവ്വഹിക്കാനുള്ളതു്. വ്യവസായരംഗത്തും രാഷ്ട്രീയരംഗത്തുമെല്ലാം ക്രൈസ്തവർ കടന്നു ചെല്ലണം. ഗവണ്മെന്റുവൃത്തങ്ങളിലും അന്താരാഷ്ട്രീയമണ്ഡലങ്ങളിലും കയറിപ്പറ്റണം. വിദ്യാഭ്യാസം, കല, സാഹിത്യം, നീതിന്യായക്കോടതികൾ, കുടുംബം, ശാസ്ത്രം എന്നിവയുടെയെല്ലാം മണ്ഡലങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവൻ തന്റേതായ സംഭാവനകൾ നൽകുവാനുണ്ട്. ഇവിടെയെല്ലാം മനുഷ്യവംശത്തെ സ്നേഹിക്കാനും സേവി

ക്കാനും അവസരങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് - പ്രത്യേകിച്ചും പരസ്പരവിദ്വേഷവും പകയും അനൈക്യവും പടർന്നു കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിൽ. അരാജകത്വവും അസമാധാനവും യുദ്ധവും സമരവും ഘെരാവോയുമെല്ലാം നടമാടുന്നിടങ്ങളിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും രമ്യതയും സ്നേഹവും സ്ഥാപിക്കുവാൻ ക്രൈസ്തവൻ കടന്നുചെല്ലുകതന്നെ വേണം. ഇതെല്ലാം വളരെയേറെ സഹനങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമ്മിൽനിന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. മനുഷ്യർക്കുവേണ്ടി സ്വയം സമീകാരം അവരോടൊത്തു സമീകാരമുള്ള മിഷനായിരുന്നല്ലോ ക്രിസ്തുവിന്റേതു്. അതുതന്നെയാണു സഭയുടേതും ഓരോ ക്രൈസ്തവന്റേതും. മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും അവഗണിക്കുക ക്രിസ്തുവിനെ അവഗണിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്. ജീവിതവും മതവും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചു കാണുക ക്രൈസ്തവ വിരുദ്ധമാണ്.

എന്നാൽ, ഈ രംഗങ്ങളിലെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൈകടത്താനോ നിയന്ത്രിക്കാനോ അനുവശ്യമായ സ്വാധീനമടിച്ചേല്പിക്കാനോ സഭ ശ്രമിക്കുകയല്ല ചെയ്യുക. മാനവപുരോഗതിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി എല്ലാവരുമായി സഹകരിക്കാനാണു സഭ ആഗ്രഹിക്കുന്നതു്. മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ മുഴുവൻ വളർച്ചയും പൂർണ്ണതയും സാധിക്കുക സഭയുടേയും കൂടി ധർമ്മമായതുകൊണ്ടാണതു്. മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുവാനും സേവിക്കാനുമുള്ള ഭൗത്യത്തിന്റെ നിർവ്വഹണമാണതു്. മനുഷ്യഗ

ണത്തെ സേവിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും മാത്രമുള്ള അധികാരവും അവകാശവുമേ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ.

ക്രൈസ്തവസാക്ഷ്യത്തിന്റെ സപാധീനവും നേട്ടവുമൊക്കെ എന്മാനമെന്നു നിർണ്ണയിക്കാനത്ര എളുപ്പമല്ല; പ്രത്യേകിച്ചും, സുവിശേഷലോചനം അതിലൂടെ നേരിട്ടു നടക്കാത്തപ്പോൾ. എന്നു വരികിലും സഭയുടെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിൽ സുപ്രധാനമായ അത്ഭവവും സ്ഥാനവുമുണ്ട് സാക്ഷ്യവഹിക്കലിന്. ആധികാരികവും സജീവവുമായ ക്രൈസ്തവസാക്ഷ്യമൊരിക്കലും നിഷ്പലമായിപ്പോകുകയില്ല. അഭ്യർത്ഥനയും ആന്തരികവുമാണ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം. അതുകൊണ്ടാണ് ഏവിയേയും ഏതുസാഹചര്യത്തിലും ക്രിസ്തുവിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നു സഭ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

അഞ്ചു

സുവിശേഷപ്രസംഗവും ദൈവജനത്തിന്റെ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടലും

സുവിശേഷപ്രചാരണവും മാതസാന്തരവും

കൈസ്തവസാക്ഷ്യത്തിന്റെ രണ്ടു മുഖങ്ങളാണു സുഹൃത് സംഭാഷണവും കൈസ്തവസ്നേഹവും. ഇവ രണ്ടു മുറുകെക്കുള്ളുന്ന കൈസ്തവസാക്ഷ്യം സകല സാഹചര്യങ്ങളിലും സകലർക്കുമിടയിലും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗമാണ്. പരോക്ഷമായ സുവിശേഷപ്രചാരണമാണ് ഈ മാർഗ്ഗമുപയോഗിച്ചു നടത്തുന്നത്.

നേരിട്ടുള്ളതും പ്രത്യക്ഷവുമായ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെയും

ഈ സുവിശേഷപ്രചാരണത്തെപ്പറ്റി ഡിക്രി പ്രത്യേകം പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. സുവിശേഷപ്രസംഗമാണ് ആ മാർഗ്ഗം. എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും എല്ലാവരുടേയും മിടയിലും ഇതുപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല. എങ്കിലും ഈ മാർഗ്ഗമാണ് സുപ്രധാനവും അനുപേക്ഷണീയവും. സുവിശേഷം പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും വിളംബരം ചെയ്യുകയുമാണിവിടെ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് നിവൃത്തിയുള്ളിടത്തെല്ലാം ഇതു നിവൃത്തിക്കണം: “എവിടെയെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്റെ രഹസ്യം വിളംബരം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം അവസരം തരുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം ജീവനുള്ള ദൈവത്തേയും മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കായി അവിടുന്ന് അയച്ച ക്രിസ്തുവിനേയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടും സ്ഥിരതയോടുകൂടി എല്ലാ മനുഷ്യരോടും പ്രസംഗിക്കണം”¹. ക്രൈസ്തവസാക്ഷ്യത്തേയും പരസ്പരപ്രവർത്തനങ്ങളേയും തള്ളിപ്പറയുകയല്ല; സുവിശേഷം ശ്രവിക്കുന്നതിനും സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അക്രൈസ്തവസഹോദരങ്ങളെ ഒരുക്കിയെടുക്കുവാൻ അവയ്ക്കുകഴിയും; വാസ്തവത്തിൽ അവയാണ് ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. എങ്കിലും നാമൊന്നു മറക്കരുത്: ക്രൈസ്തവസാക്ഷ്യമല്ല, സുവിശേഷത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള പ്രസംഗമാണ് പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാതൽ.

സുവിശേഷപ്രസംഗം ഫലദായകമാകണമെങ്കിൽ പ്രസംഗത്തിനു മുമ്പുതന്നെ ആ സുവിശേഷത്തിനു ജീ

വിത്തിലൂടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കണം. അഥവാ രണ്ടുമാർ
 നീച്ച നടക്കുകയെങ്കിലും വേണം. പ്രവൃത്തിയിൽ പകർ
 ത്താനാവുന്ന സത്യങ്ങളും പ്രസ്താവങ്ങളുമാണു പ്രസം
 ഗിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്കു ബോധപ്പെടണം. അതുകൊ
 ണ്ട് വാക്കുകളിൽ നിന്നെന്നതിനെക്കാൾ പ്രവൃത്തിക
 ളിൽനിന്നുവേണം ഈ സത്യങ്ങൾ അവരിലേക്കു പ്രവ
 ഹിക്കാൻ; ക്രൈസ്തവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ വാക്കു
 കൾ യഥാർത്ഥമായി ബുദ്ധിവിശ്വസിക്കുന്നതായി ചൂ
 ളിക്കാട്ടി തെളിയിക്കാനും നമുക്കു കഴിയണം. ക്രിസ്തു
 സ്വന്തജീവിതത്തിലും പ്രവൃത്തികളിലും കൈമുണ്ടി
 ക്കൊണ്ടു പ്രസംഗിച്ചു. നിലവിലിരുന്ന പല ആചാര
 ങ്ങളേയും വിശ്വാസങ്ങളേയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അ
 വയ്ക്കു മറികടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആശയങ്ങളായിരുന്നു
 അവിടുത്തെ സുവിശേഷത്തിലുൾക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അ
 വയെ വിശ്വസിക്കാനും കൈനീട്ടി വേഗമേറ്റു സ്വീക
 രിക്കാനും അതുകൊണ്ടാകാം തയ്യാറാകാൻ വഴിയില്ല. എ
 ന്നാൽ സംഭവിച്ചതു മറിച്ചാണ്. ക്ഷണത്തിൽത്തന്നെ
 എല്ലാവരേയും അവയെപ്പറ്റി ബോധവാന്മാരാക്കുവാൻ
 അവിടുത്തേക്കു കഴിഞ്ഞു. കാരണം, ആ വാക്കുകൾ അ
 വിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ അവർ വായിച്ചു; അവിടെയവ
 നിറവേറിയിരിക്കുന്നതായി അവർ കണ്ടു. താൻ പ്രസം
 ഗിക്കുന്നതിനു നൂറു ശതമാനവും സ്വജീവിതത്തിൽ
 സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ ആർക്കും
 കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കഴിയുന്നിടത്തോളം ഇതുപോലെ സാ

ക്ഷ്യാം വഹിക്കാൻ അവിടുത്തെ അനുയായികളോടും അവിടുനാവശ്യപ്പെടുകയാണ്.

വാക്കുകളും പ്രവൃത്തിയുമായുള്ള ഈ പൊരുത്തം ഏകദേശമുള്ള ചലിപ്പിക്കുകയും ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ മന:പരിവർത്തനത്തിനാരംഭം കുറിക്കുന്നു. ധാർമ്മികവും മാനസികവുമായ രൂപപരിണാമത്തിലൂടെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വെറുമാരു മാറ്റമല്ല മന:പരിവർത്തനമെന്നു വെച്ചാൽ. പ്രത്യുത, കുറെക്കൂടി അഗാധവും അടിസ്ഥാനപരവുമായ ഒരു പരിവർത്തനമാണിത്. മനുഷ്യൻ ഒന്നാകെയുള്ള ഒരു മാറ്റമാണിവിടെ സംഭവിക്കുക. കാരണം, വിശ്വാസത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനമാണിത്. വ്യക്തിയുടെ സമഗ്രവും സമ്പൂർണ്ണവുമായ പരിവർത്തനമാവശ്യപ്പെടുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും അതോടെ ക്രിസ്തുവിനു സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയുമാണു വിശ്വാസത്തിൽ നടക്കുക. വ്യക്തി മുഴുവനായി ആണു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്; വ്യക്തി മുഴുവനായാണ് അവിടുത്തേക്കു സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും. ബുദ്ധിയികൊണ്ടുമാത്രമോ മനസ്സുകൊണ്ടുമാത്രമോ അവിടുത്തെ സ്വീകരിക്കാനാവില്ല; അവിടുത്തേക്കു സമർപ്പിക്കാനാവില്ല. മനുഷ്യനെന്ന വ്യക്തി ബുദ്ധിയോ മനസ്സോ മാത്രമല്ല എന്നതുകൊണ്ടു കാരണം. സുവിശേഷത്തിലൂടെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വിളിക്കു ശ്രോതാവു നൽകുന്ന പ്രത്യുത്തരമാണു വിശ്വാസമെന്നു പറയാം. ഈ പ്രത്യുത്തരം വ്യക്തിയുടേതാകുന്നു

മെങ്കിൽ വ്യക്തിമുഴുവനാണത്രെ നൽകേണ്ടത്; ബുദ്ധി മാത്രമല്ല. അതുകൊണ്ടാണു ബുദ്ധിയിൽ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാനോ മനസ്സിൽ മറക്കാതെ വയ്ക്കാനോ ഉള്ള ഏതാനും ആശയങ്ങൾ മാത്രമായി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ പറ്റുക. അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശം ജീവനില്ലാത്ത, ഉണങ്ങിവരണ്ട കറുത്ത ആശയങ്ങളായി ബുദ്ധിയിലും മനസ്സിലും മാത്രം തങ്ങിക്കിടക്കുകയേയുള്ളൂ. ആരേയുമത് ആകർഷിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അതു ജീവിതത്തിലേക്കു പകർത്താനും ആർക്കും താല്പര്യവുമില്ല. ക്രിസ്തുസന്ദേശത്തിന്റെ സന്തോഷകരമായ വശം നഷ്ടപ്പെടുകയാണിങ്ങനെ. അതൊരു സഭപാർത്ഥയാണ്. അതു സഭപാർത്ഥയായി അഥവാ സുവിശേഷമായി പ്രസംഗിക്കപ്പെടണം. അപ്പോഴേ അതു മനുഷ്യനെ ആകർഷിക്കുകയുള്ളൂ; ദൈവത്തിന്റെ വിളി ആനന്ദദായമായി അനുഭവപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഈ സുവിശേഷത്തെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, അതിനനുസൃതമായി ജീവിതത്തിൽ പരിവർത്തനം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വിളിക്കു് അയാൾ മറുപടി നൽകുന്നു. അപ്പോൾ സുവിശേഷപ്രഘോഷണത്തിന്റെ അവശ്യഫലമാണു മനു:പരിവർത്തനത്തിലൂടെയുള്ള പ്രത്യുത്തരം.

സകലർക്കുമായുള്ള രക്ഷയുടെ വിളിയാണു സുവിശേഷത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ക്രിസ്തുവിലുള്ള മനുഷ്യരക്ഷയുടെ സന്ദേശമാണതിൽ മുഴങ്ങിനില്ക്കുക. എങ്കിൽ, ഈ രക്ഷാകരക്ഷണം ലോകത്തിന്റെ ഒരു കോണിൽ, ചുരി

തത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽമാത്രം ഒരുങ്ങിനിന്നാൽ പോരാ. ലോകാതിർത്തികളോളമതു പ്രതിലാപനിക്കുകയും ലോകാവസാനത്തോളമതു് ആവർത്തിക്കുകയും വേണം. ഇതു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആഗ്രഹമാണ്. ഭൗമികമിഷനശേഷം സ്വപിതാവിങ്കലേക്കു തിരിയുവേ ഉത്തരവാദിത്വമേറിയ ഒരു ദൗത്യം ശിഷ്യന്മാർക്കുവിട്ടു നല്കി: “നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങുംപോയ സകല സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം അറിയിക്കവിൻ”¹. അങ്ങനെ രക്ഷാകരകർമ്മം ദ്വിതീയാഗമനം (Parousia) വരെയും തുടരുക എന്ന ജോലി, സ്ഥലകാലങ്ങളിലൂടെയുള്ള തന്റെ തുടർച്ചയായ സഭയെ ക്രിസ്തു ഭരമേല്പിച്ചു. അവിടുത്തെ പ്രബോധനത്തെ—സുവിശേഷത്തെ—സകലർക്കുമേകണമെന്നാണു പ്രബോധനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം? അതു് വി. മർക്കോസ് തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒരൊറ്റ വാചകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്: “ഈശോ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു...സമയം പൂർത്തിയായി; ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിച്ചു സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കവിൻ”². ഇതൊരു വിളിയാണ്—ഒരു ദൈവവിളി; ക്രിസ്തുവിലുള്ള രക്ഷയിലേക്കുള്ള സ്നേഹസമനപിതമായ ക്ഷണം.

ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രഥമഘോഷകർ അപ്പസ്തോലന്മാരായിരുന്നല്ലോ. അവരിൽ മിഴി

1. മർക്കോ. 16: 15.

2. മർക്കോ 1: 14, 15.

വ്യാപക രണ്ടു വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞുവരുന്നു: പത്രോസും പൗലോസും. ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തെ രക്ഷയുടെ സഭാർത്ഥയായി (Kerygma) അവർ ആവിഷ്കരിച്ചു. പന്തക്കസ്താനന്തരം സുവിശേഷഘോഷണം പത്രോസ് സമുൽഘാടനം ചെയ്തതുതന്നെ ഒരു സഭാർത്ഥയോടെയാണ്: “കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷപ്രാപിക്കും”¹. ദൈവസ്നേഹത്തെയും അതിന്റെ പ്രകാശനമായ രക്ഷയേയുംപറ്റി പത്രോസ് സമുൽഘാഷിച്ചതു തന്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തികവിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാവാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ആയിരങ്ങളുടെ ഹൃദയാന്തരാളത്തിലാണ് പതിഞ്ഞത്. തന്നെയുമല്ല, തങ്ങളുടെതന്നെ രക്ഷയിലേക്കുള്ള ആഹ്വാനം ആരിലാണ് ആഞ്ഞു സ്ഫുർശിക്കാതിരിക്കുക. ഇത്തരംഗണത്തിൽ മനുഷ്യനിൽ നിന്നൊരു പ്രതികരണമുണ്ടാവാതെ വയ്യാ. ആ പ്രതികരണം ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകരവിളിക്കൊരു പ്രത്യുത്തരമാകണമെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിലൂടെയുംമനഃപരിവർത്തനത്തിലൂടെയുമായിരിക്കണം അവനതു പ്രകാശിപ്പിക്കുക. അതിനു മനുഷ്യനെ സന്നദ്ധനാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പത്രോസിനെപ്പോലെ പൗലോസും സുവിശേഷത്തെ സന്തോഷവാർത്തയായി പ്രസംഗിച്ചു. ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാകരവിളിയെ ചെവിക്കൊള്ളുകയും രക്ഷ ക

ണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തവനാണല്ലോ പൗലോസ്¹. രക്ഷയ്ക്കു സമുജ്ജ്വലമായ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു മങ്ങനെ സാധിച്ചു. പ്രഥമപ്രസംഗത്തിൽ ആവേശഭരിതമായ ഭാഷയിലാണു് ആ സഭാർത്ഥയെ അദ്ദേഹം ഉൽഘോഷിച്ചതു്: “നിങ്ങൾക്കാകുന്നു രക്ഷയുടെ വചനം അയയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്². ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽനിന്നു് ഉയിർപ്പിച്ചു³. ആകയാൽ സഹോദരന്മാരേ, ഇവൻമൂലംതന്നെ പാപങ്ങളുടെ മോചനം നിങ്ങളോടറിയിക്കപ്പെടുന്നു എന്നും...ഏവനും ഇവനാൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുക”³. ഈ സഭാർത്ഥ ശ്രവിച്ചവരുടെ പ്രതികരണമെന്തായിരുന്നു? “അവർ (പൗലോസും കൂട്ടരും) അവരുടെ പക്കൽനിന്നു മടങ്ങുമ്പോൾ പിറ്റേ ശാബത്തിലും തങ്ങളോടു് ഇതേ വചനങ്ങൾ സംസാരിക്കണമെന്നപേക്ഷിച്ചു...പുറജാതികൾ ഇതു കേട്ടപ്പോൾ സന്തോഷിപ്പുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു”⁴.

രക്ഷയുടെ സന്തോഷവാർത്തയ്ക്കു മനുഷ്യരെ ദൈവരാജ്യത്തേക്കാകർഷിക്കാൻ കഴിയു എന്നല്ലേ ആദിമ നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ അതുല്യതാനുഭവങ്ങൾ വരച്ചു കാട്ടുക? ഇന്നു സുവിശേഷത്തെ ഒരു ഭാരമായാണു സകലരും എണ്ണുക. നമ്മുടെ സുവിശേഷഘോഷണരീതിയുടെ തകരാറാണിതിനു കാരണം. ജീവനറ്റ കുറെ പ്രസ്താവനകളു

1. നടപടി. 13: 26; (2) നട. 13: 30; (3) നട. 13: 38, 39.

4. നടപടി. 13: 42, 48

ടേയും അമൂർത്തങ്ങളായ കുറെ പ്രമാണങ്ങളുടേയും കർ
 ക്കശമായ കുറെ കടമകളുടേയും സമാഹാരമെന്നതിനെ
 കാർ ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വിളിയും
 മനുഷ്യരക്ഷയുമുൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സന്തോഷവാർത്ത
 യായി (Kerygma) സുവിശേഷമിന്നു പ്രഘോഷിക്കപ്പെ
 ടുന്നില്ല. സഭ ആദ്യമേ തുടങ്ങിവച്ച സഭാത്താപരമായ
 പ്രസംഗ(Kerygmatic Preaching)ത്തിൽനിന്നു തെന്നി
 മാറിപ്പോയതെന്നു മുതൽക്കൂട്ടം പറയുക വയ്യ. നമുക്ക് അ
 പ്ലസ്തോലികകാലത്തേക്കു മടങ്ങാം. ഭൗതികജീവിത
 ത്തിൽ രക്ഷയ്ക്കായി വെമ്പൽകൊള്ളുന്ന ആധുനികമനു
 ഷ്യനോടു ക്രിസ്തുവിലുള്ള അവന്റെ രക്ഷയെപ്പറ്റി അപ്ല
 സ്തോലനാരംഭപ്പോലെ നമുക്കുപറഞ്ഞുകൊടുക്കാം. തന്റെ
 രക്ഷയുടെ വാർത്തയാണ് അവനു സ്വീകാര്യം. ഈ ആ
 ഫ്ളാദവാർത്ത കേൾക്കാനിടവരുന്നതിനൊക്കെ മുന്പേ
 തന്നെ വിശ്വസിക്കേണ്ട കുറെ സത്യങ്ങളും അനുഷ്ഠി
 ക്കേണ്ട കുറെ കല്പനകളുമവനു ലഭിച്ചാലോ? അപ്പോഴാ
 ണവൻ അവയെല്ലാം വലിച്ചെറിയുക. അവയ്ക്കു അവ
 ന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയെ സ്പർശിച്ചുണർത്താൻ വയ്യ.
 ദൈവം ക്രിസ്തുവിലൂടെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും രക്ഷയി
 ലേക്കു മാടിവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന സന്തോഷ
 വാർത്തയോ എന്നാൽ, അവന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയെയാ
 ണു തട്ടിയുണർത്തുക. ഫലമോ? ക്രിയാത്മകമായൊരു
 പ്രതികരണം. വിശ്വാസത്തിലൂടെയും മനഃപരിവർത്ത
 നത്തിലൂടെയും അവൻ ആ വിളിക്കു പ്രത്യുത്തരമേകുന്നു.

എന്നാൽ, ഈ പ്രത്യുത്തരം പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കാനും സുവിശേഷാനുസൃതം ജീവിക്കാനും സന്ദേശിക്കുകയും ശക്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ വളരെയുണ്ട്. കാരണം, വർഷങ്ങളായി കൈയിൽ കാത്തുപോന്ന ആദർശങ്ങളും പാലിച്ചുപോന്ന പ്രത്യേകജീവിതരീതിയും വലിച്ചെറിയുവാൻ വലിയ വൈഷമ്യം തോന്നുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നകന്ന ജീവിക്കാൻ പ്രേരണയും സമ്മർദ്ദവും ചെലുത്തുന്ന പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇവയെപ്പറ്റി നാം സുവിശദമായി പഠിക്കണം. വ്യക്തിപരമായി നാം ഓരോരുത്തരേയും സമീപിച്ച് അവരുടെ പ്രത്യേകപ്രശ്നങ്ങളെ പഠിക്കുകയാണാവശ്യം.

സകല മനുഷ്യരിലും നന്മയ്ക്കും സദാചാരത്തിനുമായുള്ള ആഗ്രഹം സ്വതേയുണ്ടെന്നു പറയാം. അതുപോലെതന്നെ ലോകത്തിനതീതനായ ഒരു ശക്തിയെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധവും. എന്നാൽ ജീവിതവ്യഗ്രതകളുടെ കത്തൊഴുക്കിൽ കറങ്ങിക്കഴിയുന്ന മനുഷ്യന് ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല. ധാർമ്മികനിയമങ്ങളെപ്പറ്റി പൊതുവായ ഒരു ബോധമെങ്കിലും എല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. നന്മയും തിന്മയും വേർതിരിച്ചറിയാനുമൊരു കഴിവു മനുഷ്യനുണ്ട്. ഈ കഴിവും ശക്തിയുമെല്ലാം ദൈവത്തിൽനിന്നു വന്നവയാണ്. നന്മയേതു്, തിന്മയേതു് എന്നു നിശ്ചയിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചമാവശ്യമാണ്. പരിഷ്കാരമോ സംസ്കാരമോ ഇല്ലാത്ത ചില ജനവിഭാഗങ്ങൾ ആത്മഹത്യ നല്ലതാണെന്നു

കരുതുന്നു; മറ്റു ചിലർ ബഹുഭാര്യത്വം നല്ലതെന്നു കരുതുന്നു. ഇവിടെ അവർക്കു വെളിച്ചവും വഴികാട്ടിയുമാവശ്യമാണ്. മനുഷ്യനാവശ്യമുള്ള ഈ വെളിച്ചവും ദൈവികസഹായവും സഭയിലൂടെ മാത്രമേ ലഭ്യമാകുന്നുള്ളൂ. അതിസാധാരണികജീവിതത്തിനുമായി സ്വന്തം മനുഷ്യൻ ഭാഹ്യമുണ്ടെങ്കിലും അധികമാളുകളും ക്രിസ്തുവിന്റെ വിളി ശ്രവിക്കുന്നില്ല. രക്ഷയുടെ സന്ദേശത്തെപ്പറ്റി സഭയ്ക്കുവരോടു പറയേണ്ടതുണ്ട്. അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ മുട്ടി അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ തട്ടിയുണർത്തണം. രക്ഷയ്ക്കായുള്ള ആഗ്രഹമാണ് അവയിൽ പ്രധാനം. ക്രിസ്തുവിൽമാത്രമേ ഈ രക്ഷ സാധിക്കാനാവൂ എന്ന സത്യവും അവർക്കു നല്കണം.

മാനസാന്തരം—ഇന്നുവരെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിന്നു പുതിയതും നല്ലതുമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമാണത് എന്നു നവാഗതർക്കറിയാം. ദൈവവുമായി വ്യക്തിപരവും സമഗ്രവുമായ ബന്ധവും സമർപ്പണവും പുലർത്തുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമാണത്. ആന്തരികജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിവർത്തനം ക്രമേണ ബാഹ്യജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കും. അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി മാറുന്നു.

എന്നാൽ, മതപരിവർത്തനമൊരു സാഹസികപ്രവൃത്തിയാണ്. കാരണം, സ്വസ്ഥമായതിന്റെ വിമർശനവും കുറപ്പെടുത്തലും വെറുപ്പുപോലും മതപരിവർ

ത്തനത്തിനു മുതിരുന്നവർ ഏല്ക്കേണ്ടിവരുന്നു. മതപരിവർത്തനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണിത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽനിന്നു നവാഗതരെ രക്ഷിക്കാൻ മിഷനറിമാർ മുൻകൂട്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ആവശ്യമാണ്.

ഇൻഡ്യയിലെ ചില സംസ്ഥാനഗവണ്മെന്റുകൾ — ഒറീസ്സ, മധ്യപ്രദേശ്, ബീഹാർ — മതപരിവർത്തനത്തിനെതിരായി നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിർബന്ധപൂർവ്വമായ മതപരിവർത്തനത്തെ തടയാനാണ് നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു വിശദീകരണം നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാത്തരം പ്രേഷിതപ്രവർത്തനങ്ങളേയും വരിഞ്ഞുകെട്ടി നിർത്താനുള്ള നീക്കമാണിതെന്നു വ്യക്തമാണ്. ഇൻഡ്യൻ ഭരണഘടനയെന്ന നിർബന്ധപൂർവ്വമായ മതപരിവർത്തനത്തെ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെങ്ങും നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം നടന്നതായി പരാതിയുമില്ല. പിന്നെന്തു പ്രസക്തിയാണ് ഈ നിയമങ്ങളുടെ പുതിയ ആവിഷ്കരണത്തിനുള്ളതെന്നു വ്യക്തമല്ല. നിർബന്ധപൂർവ്വമായ മതപരിവർത്തനത്തെ സഭയും അനുവദിക്കുന്നില്ല. “കത്തോലിക്കസഭയുടെ പഠനങ്ങളിൽ സർവ്വപ്രധാനമായ ഒന്നാണ് മനുഷ്യൻ സ്വമനസ്സാലെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അതനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നത്.....അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തീയവിശ്വാസം സമാശ്ലേഷിക്കാൻ ഒരുവനേയും അവന്റെ മനസ്സിനെതിരായി നിർബന്ധിച്ചുകൂടാ. കാരണം, സ്വഭാവത്താലെ

തന്നെ സ്വതന്ത്രമനസ്സിൽനിന്നുദ്ഭൂതമാകുന്ന ഒന്നാണു വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനം.....രക്ഷകനായ ക്രിസ്തു രക്ഷിക്കുകയും ദത്തുപത്രസ്ഥാനത്തേക്കു വിളിക്കുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യനു സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തെ അവലംബിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ പിതാവു അവനെ തന്നിലേക്കു ആകർഷിക്കുകയും അവൻ ബോധപൂർവ്വം സ്വതന്ത്രവുമായ വിശ്വാസവിയേയതപം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും വേണം. അതുകൊണ്ടു മതകാര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള എല്ലാത്തരം സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഒഴിവാക്കുകയെന്നതു വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്വഭാവവുമായി യോജിച്ചുപോകുന്ന കാര്യമാണു¹1.

അരൂപിയിലും സത്യത്തിലും അവിടുത്തേക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനായി ദൈവം മനുഷ്യനെ വിളിക്കുന്നുണ്ടു്. ആ വിളി കേൾക്കുവാൻ മനസ്സാക്കിയിൽ അവനു കടമയുണ്ടു്. എന്നാൽ അവിടുന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യന്റെ സ്വന്തവും സ്വതന്ത്രവുമായ തീരുമാനത്തിനു വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണു്. ക്രിസ്തുവും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരും തന്നിലേക്കു ആകർഷിക്കുകയും ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തതു് അവരുടെ സ്വതന്ത്ര്യത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ വാക്കുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കാനായി അതുഭൂതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിലും അതവരിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻവേണ്ടിയല്ലായിരുന്നു. സത്യത്തിനവിടുന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. എന്നാൽ അതിനെ എതിർത്ത

വരുടെമേൽ അത് അടിച്ചേല്പിക്കാൻ അവിടുന്ന് ദുരിച്ചിലു. സ്നേഹത്തിലൂടെയാണ് അവിടുത്തെ രാജ്യമവിടുന്നു വികസനമാക്കുന്നതും വളർച്ചയിലെത്തിക്കുന്നതും.

അപ്പസ്തോലന്മാരും ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ മനുഷ്യസ്വപാതന്ത്ര്യത്തെ മാനിച്ചു. ആരെയുമവരും സമ്മർദ്ദം ചെയ്യത്തുകയോ നിർബന്ധിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു കൃതിമമാഗ്ഗമോ പ്രലോഭനമോ അവരുപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. സകല ശക്തിയും കഴിവുമുപയോഗിച്ച് അവർ ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റി ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു. നാമോരോരുത്തരും നമ്മെപ്പറ്റിത്തന്നെ ദൈവത്തിനു കണക്കു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും¹ അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തനും സ്വന്തം മനഃസാക്ഷിയെ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്നും അപ്പസ്തോലന്മാർ ലോകത്തിനു വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുത്തു². ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ അവർക്കു പൂർണ്ണവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. ആ ശക്തി വിശ്വാസത്തിലേക്കും രക്ഷയിലേക്കും മനുഷ്യരെ നയിക്കുമെന്നും അവർക്കുതമബോധമുണ്ടായിരുന്നു. “മതസ്വപാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിനു ചേർന്നതാണ്”; ദൈവാവിഷ്കൃത സത്യങ്ങൾക്കനുരൂപമാണ്. ഈ വിധത്തിൽ മതസ്വപാതന്ത്ര്യത്തെ സഭ അംഗീകരിക്കുകയും പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വസ്തുത അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെയും അപ്പസ്തോലന്മാരുടേയും കാലടികളെയാണ്

1. റോമ 14: 12.

2. മതസ്വപാതന്ത്ര്യം, നമ്പർ 11.

സഭ പിന്തുടരുന്നത്. ഇതു സുവിശേഷസത്യങ്ങളോടു തി
കച്ചും വിശ്വസ്തമായ നിലപാടാണ്.....കഴിഞ്ഞകാ
ലത്തു സുവിശേഷചൈതന്യത്തോടു പൂർണ്ണമായി യോജി
ക്കാത്ത അഥവാ അതിനു വിരുദ്ധമായ സംഭവങ്ങൾ
തന്നെയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം
സ്വീകരിക്കാൻ ആരേയും നിർബന്ധിച്ചുകൂടാ എന്നുള്ള
സഭയുടെ പഠനം പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്”¹.

തന്നെ സേവിക്കുന്നതിനായി ദൈവം മനുഷ്യനെ
ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്; എന്നാൽ ഒരിക്കലുമതിന് അവിടു
ന്ന നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെ ക്ഷണി
ച്ചത് നിർബന്ധിച്ചോ ബലം പ്രയോഗിച്ചോ അല്ല;
അവരുടെയുള്ളിൽ വിശ്വാസമുണർത്തിക്കൊണ്ടാണ്.
കോതവിനിടയിൽ കളകൾ വളരാൻ അവിടുന്ന് നവദി
ച്ചപ്പോൾ² മനുഷ്യമഹത്വത്തേയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തേയും
ആദരിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് ചെയ്തത്. ബലപ്രയോഗ
മോ പ്രലോഭിപ്പിക്കലോ, മററിതുപോലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളാ
ലോ അല്ല സ്നേഹവും സേവനവും വഴിയാണ് ക്രിസ്തു
രാജ്യം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത്.

മതാധ്യാപനവും ക്രിസ്തീയപരിശീലനവും

ജ്ഞാനസ്നാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും പ്രായപൂർത്തി
യെത്തിയവരുമായവർക്കു മതാധ്യാപനവും ക്രൈസ്തവ

1. മതസ്വാതന്ത്ര്യം നമ്പർ 12

2. മത്തായി. 13: 30, 40-42

ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള അഭ്യസനവും നല്കുന്ന ഘട്ടത്തെ ക്രിസ്തീയപരിശീലനകാലമെന്നു വിളിക്കുന്നു. ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുവാനും സഭയിലംഗമാകാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കു മതബോധനം നല്കുക ആവശ്യമാണ്. വിവിധ മതസത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇത്തരം പ്രബോധനങ്ങളെയെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ മതാധ്യാപനം എന്നു വിളിക്കാം. ജ്ഞാനസ്നാനാർത്ഥികളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഈ മതാധ്യാപനം തത്വങ്ങളുടേയും പഠനങ്ങളുടേയും വെറും അവതരിപ്പിക്കലല്ല; പൂർണ്ണമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിനുള്ള അഭ്യസനവും ഗുരുവായ ക്രിസ്തുവിനോടു് അവരെ ബന്ധിക്കുന്നതിനു വേണ്ടതായ പരിശീലന ഘട്ടവുമാണ്¹. ജ്ഞാനസ്നാനത്തിനുമുമ്പുള്ള ഈ ഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്തുവുമായി കൗടാശികമായി ഒന്നാകുന്നില്ലെങ്കിലും “തിരുസ്സഭയിൽ അംഗങ്ങളാകുവാനുള്ള സ്പഷ്ടമായ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി പാർത്തിരിക്കുന്ന വിശ്വാസാർത്ഥികൾ ഈ ആഗ്രഹത്താൽത്തന്നെ തിരുസ്സഭയുമായി ഐക്യപ്പെടുന്നു. തിരുസ്സഭാമാതാവു് ഇവരെ തന്റെ സ്വന്തമായി കരുതി സ്നേഹത്തോടും താല്പര്യത്തോടും കൂടി ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു².

ജ്ഞാനസ്നാനാർത്ഥികളെ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതു സുവിശേഷഘോഷണത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കടമയാണ്. വിശ്വാ

1. A. G., n. 14.

2. L. G. n. 14.

സികൾക്കുള്ള ക്രൈസ്തവപ്രാരംഭ പരിശീലനത്തിൽ വൈദികനും ജ്ഞാനസ്നാനചിതാക്കനാളും സമൂഹവും —ചുരുക്കത്തിൽ സഭ മുഴുവനും— ഒന്നുചേർന്നു താല്പര്യവും ശ്രദ്ധയുമുള്ളവരായിരിക്കണം. സഭയിൽനിന്നാണ് ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലേക്കുള്ള ദൈവവിളി അവരിലേക്കു തുറന്നത്; സഭയുടെ സഹായത്തോടെ വേണം അതു വളരാനും പൂർണ്ണതയിലെത്താനും.

ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനമാണു മതപരിശീലനകാലത്തു വിശ്വാസാത്മികൾ ശ്രവിക്കുക. അതിനു് ഈ പരിശീലനകാലത്താണ് അവർ പ്രത്യുത്തരമേകുന്നത്. വിശ്വാസപ്രമാണം, കർത്തൃപ്രാർത്ഥന, സുവിശേഷങ്ങൾ എന്നിവയെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധനരൂപങ്ങളിലൂടെ ദൈവവചനം അവർക്കു ലഭിക്കുന്നു. പുതിയൊരു ജീവിതവീക്ഷണവും മൂല്യബോധവും കണ്ടെത്തുവാൻ അത്വരം സഹായിക്കും; ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ പരിവർത്തനത്തിലേക്കു നയിക്കും. മതാഭ്യസനത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മാനസാന്തരം നടക്കുക. മാനസാന്തരം നടന്നു എന്നുവെച്ചു മതത്തിന്റെ എല്ലാ സത്യങ്ങളും പഠിച്ചെന്നോ ക്രിസ്തുവുമായി നേരിട്ടു സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങിയെന്നോ വരുന്നില്ല. ഇതിലേക്കെല്ലാമുള്ള തയ്യാറെടുപ്പു മാനസാന്തരത്തിലൂടെയാണു നടക്കുക.

ജ്ഞാനസ്നാനത്തിനുമുമ്പുള്ള ഈ ക്രിസ്തീയപരിശീലനകാലത്തു മൂന്നു ഘട്ടങ്ങൾ നമുക്കു കാണുവാൻ കഴിയും: ശ്രോതാക്കൾ, വേദാത്മികൾ അഥവാ ജ്ഞാനസ്നാ

നാത്മികൾ, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ. രണ്ടാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടുകൂടിമാത്രമേ ഈ ത്രിവിധ ഘട്ടങ്ങളോടുകൂടിയ പൂർണ്ണവും സുചിതവുമായ മതാഭ്യസനം തുടങ്ങിയുള്ളൂ. മൂന്നാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ (215) എഴുതിയ ഫിപ്പോളിററസിന്റെ “അപ്പസ്തോലികപാരമ്പര്യ”ത്തിൽ ഈ പരിശീലനത്തിന്റെ വിശദ പരിപാടികൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലും സഭയിൽ പ്രവേശിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്രൈസ്തവർ അയാളെ സഭാധികാരികളുടെ പക്കലേക്കു നയിക്കുന്നു. വളരെ കർശനമായ പരിശോധനയ്ക്കും പഠനത്തിനും ശേഷമേ ഒരു വ്യക്തിയെ സഭയിലേക്കു പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. സഭാപ്രവേശനമാഗ്രഹിക്കാനുള്ള പ്രേരണകളെന്തെല്ലാം; കഴിഞ്ഞകാലജീവിതമെങ്ങനെയിരുന്നു—ഇവയെല്ലാം പരിശോധനാവിഷയമാവുന്നു.

സാധാരണമായി മൂന്നുവർഷത്തെ പരിശീലനമാണ് ആദിമനൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നൽകിയിരുന്നത്. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എട്ടുമാസമായിരുന്നെങ്കിൽ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്കും നാല്പതുദിവസമായി കുറഞ്ഞു. എന്നുവരികിലും ചിലപ്പോൾ വളരെക്കാലങ്ങൾ ഈ പരിശീലനം നീണ്ടുനിന്നിട്ടുണ്ട്, ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ. അംബ്രോസ്, അഗസ്റ്റിൻ, ഗ്രിഗറി നസ്സിയാൻസൻ, ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റോം എന്നിവർക്കു മുമ്പുതന്നെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുമാത്രമേ ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകിയുള്ളൂ. മധ്യയുഗങ്ങളിലെ മിഷനറിമാർ പഴയതുപോലുള്ള മതാഭ്യസനകാലം ജ്ഞാനസ്നാനനാത്മികൾക്കായി നിർബ-

സ്ഥിതമാക്കിയില്ല. ദേവപൂജയും അന്ധവിശ്വാസവുമൊക്കെ പരസ്യമായി പരിത്യജിച്ച പരസ്യമായി ക്രൈസ്തവവിശ്വാസമേറുദ്ഘോഷിക്കുകമാത്രം മതിയായിരുന്നു. ജ്ഞാനസ്നാനാനന്തരമായിരുന്നു ക്രൈസ്തവജീവിതത്തിനാവശ്യമുള്ള പരിശീലനം നല്കിയിരുന്നത്. വി. ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ ഭാരതത്തിലുമാരും ഈ മാർഗ്ഗമാണ് സ്വീകരിച്ചത് — ജ്ഞാനസ്നാനത്തിനുശേഷം മതാഭ്യാസനം നല്കുക.

മധ്യയുഗങ്ങൾക്കുശേഷം നീണ്ട മതപരിശീലന കാലം പൂർണ്ണമായി നിന്നുപോയിരുന്നു. ആധുനികകാലത്തു്, ആഫ്രിക്കയിൽമാത്രമാണ് അതു പുനഃസ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നത്. 'വൈറ്റ് ഫാദേഴ്സ്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന മിഷനറീവൈദികരാണ് പുനഃസ്ഥാപകർ. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ത്രിവിധഘട്ടങ്ങളോടുകൂടിത്തന്നെ നാലു വർഷത്തേക്കുള്ള പരിശീലനമാണ് അവർ നല്കിപ്പോന്നതു്. ഇന്ന് രണ്ടു കൊല്ലത്തെ പരിശീലനമേകിലും ജ്ഞാനസ്നാനത്തിനു മുമ്പു നല്കണമെന്നാണ് ആഫ്രിക്കൻ സഭയിലെ പൊതുനിയമം.

മതാഭ്യാസനത്തിന്റെ രാഗത്തു പല കോട്ടങ്ങളും പരാജയങ്ങളും സംഭവിച്ചുപോയിട്ടുണ്ട്. അതു നിഷേധിക്കാനാവില്ല. മതതത്വങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്കു പകർത്താനുള്ള പരിശീലനം തീർത്തും അവഗണിക്കപ്പെടുകയോ സത്യങ്ങൾ ഹൃദിസ്ഥമാക്കിവയ്ക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തിനു പ്രാധാന്യം നല്കിത്തുടങ്ങി. അതോടെ ജീവിത

വും മതവുമായി വിടവും വൈരുദ്ധ്യവും കണ്ടുതുടങ്ങി. എന്നാൽ, മതാഭ്യസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയൊരു പരിവർത്തനവും നവീകരണവും ഇന്ന് നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മതബോധനരംഗത്തു് ഈയടുത്ത കാലത്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നൂതനനീക്കങ്ങൾ മതാഭ്യസനരംഗത്തൊരു പുനരുജ്ജീവനത്തിനു വഴിയൊരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരാധനക്രമസംബന്ധമായ പഠനങ്ങളിലുണ്ടായ പുരോഗതിയും വളരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടിതിനു്. ഇതിന്റെയെല്ലാം ഫലമായി പ്രാരംഭക്രിസ്തീയ പരിശീലനകാലത്തിന്റെ ആവശ്യകത തെളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞുവരികയാണ്. റീത്തുകൾക്കായുള്ള തിരുസ്സംഘം 1962 ഏപ്രിൽ 16-ാം തീയതി ആദിമകാലത്തെപ്പോലുള്ള പ്രാരംഭമതപരിശീലനം പുനഃസ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടു കല്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു. ആരാധനക്രമത്തെപ്പറ്റിയുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റൂഷനിൽ, പ്രായപൂർത്തിയായവർക്കുവേണ്ടിയുള്ള ജ്ഞാനസ്സാനക്രമം പരിഷ്കരിക്കണമെന്നും ജ്ഞാനസ്സാനാത്മികരൂപമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പരിശീലനഘട്ടത്തെ പരിഗണിച്ചുവേണം പരിഷ്കാരം നടത്തുവാൻ എന്നും പ്രത്യേകം ഉന്നിപ്പറയുന്നുണ്ട് I.

മതാഭ്യസനകാലത്തെ മൂന്നുഘട്ടങ്ങളായി തിരിക്കാം. മതസത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നതിനു മുമ്പുള്ള ഒരുക്കത്തിന്റെകാലമാണ് ആദ്യത്തേതു്. എങ്ങനെയാണു ഒരു

വ്യക്തിയെ ഒരുക്കിയെടുക്കുക? ക്രിസ്തുസന്ദേശത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുവാനും സ്വീകരിക്കുവാനും തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാവുന്നവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കുകയും അവയെ മാറ്റുന്നതിന് പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; ആധ്യാത്മിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ താല്പര്യവും ആഗ്രഹവും അയാളിലുള്ളവാക്കുന്നു; തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവൽപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവും പരിഹാരവും ദൈവത്തിൽ കണ്ടെത്താമെന്നുള്ള പ്രത്യാശ അവനിൽ ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണു ക്രിസ്തുസന്ദേശത്തിന്റെ ഫലപ്രദമായ ശ്രവണത്തിനും ശ്രദ്ധയ്ക്കുമായി ഒരുവനെ ഒരുക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഓരോ വ്യക്തിയേയും അവന്റെ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണു സമീപിക്കുക. ക്രിസ്തുവിനെ ദർശിക്കാൻ ഉഴലുന്ന വ്യക്തിയെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ബഹുമാനത്തോടെ സമീപിക്കാനാണു ശ്രമിക്കുന്നത്.

സുവിശേഷത്തിന്റെ ആഹ്ലാദമയമായ സന്ദേശം പകർന്നുകൊടുക്കുക—അതാണു രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ വരുന്നത്. ദൈവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരുവബോധവും ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം ആന്തരികമായി ശ്രവിക്കാനും സ്വീകരിക്കുവാനുമുള്ള സന്നദ്ധതയും അക്രൈസ്തവരിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാകരസന്ദേശം അവർക്കു നൽകിത്തുടങ്ങുന്നു; ക്രിസ്തുവിനെ അവർക്കു സുപരിചിതനായൊരു വ്യക്തിയായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാകരക്ഷണത്തിന് ഉത്തരം നൽകുവാൻ അക്രൈസ്തവരപ്പോഴേക്കും കഴിവുറ്റവരും ഒരു

കുറച്ചു വരുമായിരിക്കും. ജീവിതപരിവർത്തനത്തിനായി കാലോത്തരവായുകൊണ്ട് അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്ഷണത്തിനു പ്രത്യുത്തരം കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ സ്വജീവിതത്തെ ക്രിസ്തുവിനു സമർപ്പിക്കുന്നു. മാനസാന്തരമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം; ജീവിതപരിവർത്തനമാണ് ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മതാഭ്യസനം ഇനിയാണു നടക്കുന്നത്. ഇതാണ് മൂന്നാംഘട്ടം. തങ്ങളുടെ രക്ഷയായി ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ച അക്രൈസ്തവരെ സഭയുടെ രഹസ്യത്തിലേക്കു പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്; മതപരങ്ങളിൽ, വിശ്വാസസത്യങ്ങളിൽ അവർക്കു വിജ്ഞാനവും പരിശീലനവും നൽകുക ആവശ്യമാണ്. ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസം രൂപമുലമാവണം. ഇതൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടു ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശം വിശദമാക്കിക്കൊടുക്കുന്ന കാലമാണ് മതാഭ്യസനത്തിന്റെ ഈ അവസരം. ഉത്തമ ക്രൈസ്തവജീവിതത്തിനു കൊള്ളാവുന്നവരായി അവരെ രൂപീകരിക്കാനും അതിനു വശ്യമുള്ളവ പഠിപ്പിക്കാനും പരിശീലിപ്പിക്കാനും അങ്ങനെ ക്രൈസ്തവവൃത്തിതപങ്ങൾ കരുപ്പിടിക്കാനും ഈ ഘട്ടത്തിലെ മതാഭ്യസനത്തിനു കഴിയും.

അതുകൊണ്ടു കൗൺസിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. “ജ്ഞാനസ്നാനാത്മീകരക്ഷണീയരഹസ്യങ്ങളിലും സുവിശേഷസന്മാർജ്ജീവിതചര്യയിലും ഉചിതമായ പരിശീലനം നൽകണം. കൂടാതെ കൂടുതൽ തിരുക്കർമ്മാനു

ഘ്യാനങ്ങൾവഴി ദൈവജനത്തിന്റേതായ വിശ്വാസത്തിന്റേയും ദൈവാരാധനയുടേയും ഉപവിയുടേയും ജീവിതത്തിലേക്ക് അവരെ ആനയിക്കണം" I. തിരുക്കർമ്മങ്ങളുടെ അനുഘ്യാനത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ അവർക്കു പരിശീലനം നൽകുമ്പോൾ ദൈവികയാഥാർത്ഥ്യവും ക്രൈസ്തവവിശ്വാസത്തിന്റെ അന്തസ്സത്തയും ആഴമായി അവർക്കുഭവവേദ്യമാവും; അവരുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവനായി സ്പർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകാനുഭവമായിരിക്കുമത്. ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി മരിക്കുകയും സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ഉയിർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ പ്രഥമകൂടാശയിൽത്തന്നെ—ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽത്തന്നെ—അത് അവർക്കുഭവപ്പെടുന്നു. പിന്നീട്, പരിശുദ്ധാരൂപിയെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു ദത്തുപത്രമായി മാറുമ്പോൾ പുതിയ മനുഷ്യരായി തങ്ങൾ മാറിയതായി അവർക്കു വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും.

ജ്ഞാനസ്നാനാർത്ഥികളെ ദൈവജനത്തിന്റെ ഭാഗമായിത്തന്നെ നാം കണക്കാക്കണം. മതാഭ്യാപകരും വൈദികരും മാത്രമേ അവർക്കാവശ്യമുള്ള പ്രാരംഭ പരിശീലനം നൽകുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ, ദൈവജനത്തിന്റെ ഭാഗമാണു തങ്ങളെന്ന അവബോധം അവർക്കുണ്ടായെന്നു വരില്ല. അതുകൊണ്ടു വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹം മുഴുവനും അവരിൽ തല്പരമായിരിക്കണം; അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ന

യിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതിലൂടെ തങ്ങളുടെ ഭാഗമാ
ണ് അവരും എന്നു ക്രൈസ്തവസമൂഹം വ്യക്തമാക്കു
കയായിരിക്കും ചെയ്യുക. പിന്നാലത്തു്, ജീവിത
ത്തിന്റെ സാക്ഷ്യവും വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനവുംവഴി
സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കാനും സഭയെ വളർത്തുവാനും
സഹകരിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്നു് അവർക്കു മനസ്സിലാ
ക്കിക്കൊടുക്കുവാനും ക്രൈസ്തവസമൂഹത്തിനു കഴിയും.

ക്രിസ്തുവിന്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായാണു
ജ്ഞാനസ്നാനാർത്ഥികളെ സഭ കണക്കാക്കുക. കാരണം,
അവർ സഭയുമായി ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; തന്നെയു
മല്ല, വിശ്വാസത്തിന്റേയും സ്നേഹത്തിന്റേയും ജീവി
തം നയിക്കുവാൻ അവർ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അതു
കൊണ്ടു് ജ്ഞാനസ്നാനാർത്ഥികളെ അവിശ്വാസികളാ
യോ അക്രൈസ്തവരായോ സഭാസമൂഹത്തിനു വെളിയി
ലുള്ളവരായോ പുറംതള്ളുവാൻ സഭയ്ക്കു കഴിയുകയില്ല.

ആറ്

ക്രൈസ്തവസമൂഹത്തിന്റെ രൂപവത്കരണം

ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ അത്തു
തകരവും അനിതരസാധാരണവുമായ ഒരു ഐക്യം കാ
ണുവാൻ കഴിയും. സകല ക്രൈസ്തവരും ഒരൊറ്റജനമാ
യി വിളിച്ചുകൂട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്രിസ്തുവിലുള്ള വി
ശ്വാസമാണ് അവരെ ഒന്നിച്ചുചേർക്കുക. മുന്തിരിച്ചെ
ടിയോടു ശാഖകൾ ചേർന്ന് ഒന്നായിരിക്കുന്നതുപോ
ലെ ക്രൈസ്തവരും ക്രിസ്തുവിനോടു ചേർന്ന് ഒരൊറ്റ ശ
രീരമായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ അതേ
ജീവൻ അവരിൽ ഓരോരുത്തരിലും സ്പന്ദിക്കുന്നുണ്ട്.
അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ അവരും പുരോഹിതന്മാ
രും പ്രവാചകന്മാരും രാജാക്കന്മാരുമായി. ദിവ്യബലി

യിൽ അവരെല്ലാവരും ഒന്നുചേർന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവവുമായി സംസാരിക്കുന്നു; ഒരേയൊരു അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നു; ഒരേയൊരു ക്രിസ്തുവിനു വാക്കിലൂടെയും ജീവിതത്തിലൂടെയും സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു. ഒരേ സ്നേഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. ഒരേയൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവിയെയാണ് എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തു അവർക്കിടയിൽ സന്നിഹിതനാണ് എപ്പോഴും. ചുരുക്കത്തിൽ “ക്രൈസ്തവസമൂഹം ദൈവസാന്നിദ്ധ്യം വിളിച്ചുവരുത്തുന്ന ഒരുയാളാണ്”¹.

സുവിശേഷത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമാണ് ക്രൈസ്തവസമൂഹങ്ങൾ രൂപമെടുക്കുവാൻ കാരണമാക്കുക. സുവിശേഷഘോഷണത്തിന്റെ ഫലമാണ്; അതാണുതാനും സുവിശേഷഘോഷണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും. ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സകലരേയും ഒന്നിപ്പിക്കുകയും ഒരൊറ്റ ജനമാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. “ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ക്ഷയിച്ചുപോകുന്ന ബീജത്തിൽനിന്നല്ല, പ്രത്യുത, ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള വചനത്തിൽനിന്നും²; മാംസത്തിൽനിന്നല്ല, പ്രത്യുത ജലത്തിൽനിന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽനിന്നുമാണ്³ പുനർജനനം പ്രാപിക്കുന്നത്. ഇവർ ‘തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വംശവും രാജകീയപൗരോഹിത്യവും

¹ A. G. n. 15.

² 1പത്രോസ് 1: 23.

³ യോഹ. 3: 56

വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ജനപദവും ദൈവം തനിക്കായി നേടിയെടുത്ത ജനതയും'...ആയിരിക്കുന്നു".¹

“ദൈവത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ”² മിഷനറിമാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകകടമയുണ്ട്: “ആദ്യം ഒരു ജനതയല്ലാതിരിക്കുകയും ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ജനവുമായ”³ ഒരു സമൂഹത്തിനു രൂപം കൊടുക്കുക. സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ കഴിയുന്നിടത്തോളം സ്വയം നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള സമൂഹങ്ങൾ കരുപ്പിടിക്കുവാനും മിഷനറിമാർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് ഡിക്രി അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത്. ചുരുവാടുമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് അപരിചിതവും വൈദേശികവുമായി ഈ സമൂഹങ്ങൾ തോന്നാനിടവരുത്. അതതു ദേശത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തെ അവഗണിക്കുകയുമരുത്. ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങൾ അവിടങ്ങളിലെ സംസ്കാരത്തിൽനിന്നു തടവിച്ച് അതിൽത്തന്നെ ലയിച്ചു വളരണം. സഹപരമാവധിയുള്ള സമ്പർക്കത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സമൂഹത്തിനു നൽകുന്ന സേവനപരിപാടികളിലുമെല്ലാം ക്രൈസ്തവാരൂപിയും സുവിശേഷചൈതന്യവും നിറഞ്ഞുനില്ക്കണം. ക്രൈസ്തവനെപ്പോലെ ക്രൈസ്തവസമൂഹവും ക്രിസ്തുവിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കണം; ക്രൈസ്തവ വ്യക്തികളുടെ സമൂഹാത്മകമായ സാക്ഷ്യമാണത്.

1. 1 പത്രോസ് 2: 9-10; cfr. L. G. n. 9

2. A. G. n. 15.

3. 1 പത്രോസ് 2: 10; cfr. L. G. n. 9.

മറൊന്നുകൂടി നാമോർക്കണം. ഓരോ ക്രൈസ്തവസമൂഹവും സഭയുടെ ഓരോ പ്രതീകമാണ്; ഓരോ കൊച്ചു പതിപ്പാണ്; സഭയെ ഒന്നാകെ ഒരു പ്രത്യേകസ്ഥലത്തു പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുകയാണ്.

വിവിധരീതികളിൽപെട്ട സമൂഹങ്ങളുടത്തത്തുകഴിയേണ്ടി വന്നേക്കാം. അവർക്കിടയിൽ സ്നേഹവും ധാരണയും ഐക്യവും പുലർത്താൻ മിഷനറിമാർ സഹായിക്കണം. ഇതിനൊക്കെയായി ഓരോ സമൂഹത്തെയും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശീലിപ്പിക്കുകയും പരിവക്തമാക്കിയെടുക്കുകയും ആവശ്യമാണ്.

എക്യുമേനിസത്തിന്റേതായ ഒരു അന്തരീക്ഷവും അരൂപിയും പുതിയതായി രൂപമെടുക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം പുലർത്തണമെന്നു ഡിക്രി എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റു ക്രൈസ്തവവിഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന നന്മയായിട്ടുള്ളവയെ ആദരിക്കാനും അവയ്ക്കു വില കല്പിക്കുവാനും പൊതു താല്പര്യവും പൊതുനന്മയുമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവരോടൊത്തു സഹകരിക്കാനും ഈ നവാഗതരെ പഠിപ്പിക്കണം. ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ ദൈവജനത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ അവരും പങ്കുകാരായിരിക്കുകയാണ്. സഭ അനുവദിക്കുന്നിടത്തോളം അകത്താലിക്കസഹോദരങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ ക്രൈസ്തവസമൂഹങ്ങളെ ആദ്യം മുതൽക്കേ പരിശീലിപ്പിക്കണം. എക്യുമേനിക്കൽചൈതന്യം നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നിടത്തോളം കാലമേ ക്രിസ്തുവിനു വിശ്വപസ്തതാപൂർവ്വം

സാക്ഷ്യംവഹിക്കാൻ ക്രൈസ്തവസമൂഹങ്ങൾക്കു കഴിയും. വിശ്വാസസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെ പ്രത്യക്ഷമായോ നേരിട്ടോ സ്പർശിക്കാത്ത മേഖലകളിൽ സഹകരണാടിസ്ഥാനത്തിൽ അകത്തോലിക്കരുമായി പ്രവർത്തിക്കാം. ധാർമ്മികതത്വങ്ങളേയും മൂല്യങ്ങളേയും പ്രകൃതിനിയമങ്ങളേയും സംരക്ഷിക്കാനും സൂക്ഷ്മകർമ്മം, കുടുംബം, ആശുപത്രികൾ, സാമൂഹികപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ അവയെ പൊതുജീവിതത്തിൽ രൂപമൂലമാക്കുവാനും ക്രൈസ്തവർക്കു കഴിയും.

ഈ എക്യുമേനിക്കൽവീക്ഷണവും സഹകരണരൂപിയും വളർത്തണമെങ്കിൽ മിഷനറിമാരിൽ ആദ്യമേ അവയുണ്ടായിരിക്കണം. കത്തോലിക്കരും അകത്തോലിക്കരുമായ മിഷനറിമാർ മാതൃഭൂമിയിലും വിദേശത്തും വെച്ചുപുലർത്തിക്കൊണ്ടു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവരുടെ വാക്കുകൾക്കും സാക്ഷ്യത്തിനും എന്തു വില കല്പിക്കാനാവും? അകത്തോലിക്കരും നാം പ്രസംഗിക്കുന്ന അതേ ക്രിസ്തുവിനെയാണു പ്രസംഗിക്കുക. ഒരുവിധത്തിൽപ്പറഞ്ഞാൽ അവരും ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ സഭയ്ക്കുള്ളിലാണ്. ഈ വീക്ഷണകോണിൽ കൂടി നമുക്കവരെ നോക്കിക്കാണാൻ ശ്രമിക്കാം. തെറ്റുകൾ തിരുത്തുവാനും സ്നേഹത്തോടും രമ്യതയോടും ധാരണയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള മനോഭാവമിന്നു കൈവന്നിട്ടുണ്ടെന്നതു സമാശ്വാസകരംതന്നെ.

അകത്തോലിക്കരുമായി വാദപ്രതിവാദത്തിലേർപ്പെടുന്നതിനു പകരം സുഹൃത് സംഭാഷണത്തിലേർപ്പെടാൻ ക്രൈസ്തവസമൂഹങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയുമാണാവശ്യം. ദൈവശാസ്ത്രപരമോ തത്വികമോ ആയ കാര്യങ്ങളിൽ സംഭാഷണമാരംഭിക്കാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞെന്നുവരില്ല. ആദ്യകാലത്തു് അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നതു് അവരെ സ്സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബുദ്ധിപൂർവ്വമാണെന്നു കരുതാനാവില്ല. അനുദിനജീവിതത്തിലെ സാധാരണസംഭവങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കട്ടെ ഇത്തരം സുഹൃത് സംഭാഷണത്തിന്റെ തുടക്കം.

തങ്ങളുടെയിടയിൽനിന്നു ദൈവവിളികൾ ധാരാളമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പരിപോഷിപ്പിക്കാനും ക്രൈസ്തവസമൂഹത്തിലെ സകലർക്കും കടമയുണ്ടു്. വൈദികരോ ഡീക്കനാറോ ആകുവാനുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തയയ്ക്കണം. ക്രൈസ്തവസമൂഹത്തെ പോറ്റുകയും പരിപൂഷ്ടമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിവരാണു്. പുറത്തുനിന്നു രെങ്കിലും കടന്നുവന്നിതു നിർവ്വഹിക്കുക അത്ര സുസാധവും പ്രായോഗികവുമല്ല. പ്രാദേശികസഭ വളരുകയും സ്വയം പര്യാപ്തമാവുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുതന്നെ വൈദികരും കന്യാസ്ത്രീകളുമൊക്കെയുണ്ടാവണം; തന്നെയല്ല ഒരു പ്രദേശത്തെ സാമൂഹികസാംസ്കാരികമണ്ഡലത്തിൽ വേരൂന്നിനില്ക്കാൻ പ്രാദേശിക സഭ, കഴിവുറവളാകണമെങ്കിൽ അവിടെത്തെ ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രാദേശികവൈദികരുണ്ടാവുക ആവശ്യമാണു്.

ഏതദ്ദേശീയവൈദികർ

പ്രാദേശികവൈദികരുടെ പല സംഘങ്ങൾ ഒന്നി-
ക്കുമ്പോഴാണ് ദേശീയവൈദികരുടെ സംഘമുണ്ടാവുക.
പ്രാദേശികസഭകളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും വികാസത്തിനും
പ്രാദേശികവൈദികരാവശ്യമായിരിക്കുന്നതുപോലെ
ഒരു പ്രത്യേകദേശത്തെമ്പാടും സഭ വളർന്നു വികസി-
ക്കണമെങ്കിൽ തദ്ദേശീയവൈദികരാവശ്യമാണ്. “ചെ-
റിയകാര്യങ്ങളിൽ മിഷനറിമാരെ സഹായിക്കുകയും അ-
വരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പൂർത്തിയാക്കുകയും മാത്രമല്ല
തദ്ദേശീയവൈദികർക്കു ചെയ്യുവാനുള്ളതു്. തങ്ങളുടെ
തന്നെ ജനങ്ങളെ ഭരിക്കാനും നയിക്കാനുമാവർക്കവകാശ-
മുണ്ട്. പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം പുരോഗമിച്ചുകഴിഞ്ഞ
പ്രദേശങ്ങൾ തദ്ദേശീയവൈദികരെ ഏല്പിക്കുക കൂടു-
തൽ നവാഗതരെ നേടുവാൻ സഹായിക്കുകയില്ലേ?”¹

തദ്ദേശീയവൈദികരായ മിഷനറിമാർക്കു കൂടുതൽ ആ-
ളുകളെ ക്രിസ്തുവിലേക്കു നയിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ
കാരണം മാപ്പാപ്പാ വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കിടയിൽ
ജനിച്ചവളർന്നു വികാരപരമായും വിചാരപരമായും
ചിന്താപരമായും അവരോടിണങ്ങിച്ചേർന്നവരാണ് ത-
ദ്ദേശീയവൈദികർ. അതുകൊണ്ട്, ചുരുമുള്ളവരിൽ
വിശ്വാസമേകാൻ അവർക്കു വേഗം കഴിയും; അതി

1. Pius XI, “Rerum Ecclesiae”.

നേറും ഉചിതമായ മാറ്റം കൈക്കൊള്ളാനും അവർക്കറിയാം. വിദേശീയരായ മിഷനറിമാർക്കു കടക്കാൻ കഴിയാത്തതിടങ്ങളിൽ ഇവർക്കെളുപ്പം കടന്നു ചെല്ലാം. ഭക്ഷ്യയുടെ കാര്യമാണു വിദേശമിഷനറിമാരുടെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം. നാട്ടുഭോഷകൾ പഠിച്ചാൽത്തന്നെയും അവയിലൂടെയുള്ള ആശയപ്രകാശനമത്ര വ്യക്തവും പൂർണ്ണമായിരിക്കുകയില്ല. ഇങ്ങനെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഫലപ്രദമായ ഉദ്ഘോഷണത്തെ ഭോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന പലതിനേയും നിഷ്പ്രയാസം നേരിടാൻ തദ്ദേശീയ മിഷനറിമാർക്കു കഴിയും.

ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളുടേയും ദൈവികജീവന്റെയും സഭാപഠനങ്ങളുടേയും സംവാഹകരാണു മിഷനറിവൈദികർ മിഷൻരാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അവ ജനങ്ങൾക്കു പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തോടനുരൂപവും അവർക്കു സുഗ്രഹവുമായ വിധത്തിലവ നൽകണം. അതിനു്, ജനങ്ങളുടെ ജീവിതരീതിയും ജീവിതസാഹചര്യവും നന്നായറിയാവുന്ന തദ്ദേശീയമിഷനറിവൈദികർതന്നെ വേണം. ജനങ്ങളുടെയിടയിൽത്തന്നെ ജനിച്ചവളർന്നവന്ന വൈദികർക്കു അവരുടെ ചിന്താഗതിയും ജീവിതവീക്ഷണവും അഭിരുചികളും മനഃശാസ്ത്രവുമെല്ലാം ശരിക്കറിയുവാനും അവയ്ക്കു നന്നായറിയാവുന്നതായി ദേശീയസഭയുടെ ബാഹ്യഘടകങ്ങൾക്കു രൂപം നൽകാനും കഴിയും. തദ്ദേശീയവൈദികർ സമ്പൂർണ്ണമായി സഭാഭരണവും ശുശ്രൂഷാകർമ്മങ്ങളും

ഉം ഏറ്റെടുത്തു നിർവ്വഹിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ സഭ പൂർണ്ണമായും ദേശീയമാവൂ; പൂർണ്ണമായി ആ ദേശവുമായി താദാത്മ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ.

അതുകൊണ്ട് ദേശീയവൈദികരേയും സന്യാസിമാരേയും പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുക—അതാണ് മിഷനിലേ പ്രധാന ജോലി. ദേശീയവൈദികരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലും ഭരണത്തിലുമുള്ള പ്രാദേശികസഭകളുടെ സ്ഥാപനമാണ് പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യംതന്നെ.

ദേശീയവൈദികരുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കുക—അത് അജപാലനപരമായ കടമയും പ്രേഷിതപ്രാധാന്യമുള്ള ധർമ്മവുമാണെന്നു മാർപ്പാപ്പാമാർ ഇടയ്ക്കിടെ മെത്രാന്മാരെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പതിനഞ്ചാം ബനഡിക്ട് മാർപ്പാപ്പായുടെ മാക്സിമം ഇല്ലദ് (1919), പതിനൊന്നാം പിയൂസിന്റെ 'റേജം എക്സ്ട്രീമിയേ' (1926), പന്ത്രണ്ടാംപിയൂസിന്റെ 'എവാഞ്ചലി പ്രെക്കോണസ്' (1951), ഇരുപത്തിമൂന്നാം യോഹന്നാൻ മാർപ്പാപ്പായുടെ 'പ്രിൻചെപ്സ് പാസ്റ്റോറൽ' (1959) എന്നീ ചാക്രികലേഖനങ്ങളിൽ ഇക്കാര്യം ഉന്നയിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ദേശീയവൈദികരുടെ സംഖ്യ മിക്ക മിഷൻരാജ്യങ്ങളിലും ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ടെന്നത് ആശാവഹമാണ്. ആഫ്രിക്കയിലെ വൈദികരിൽ നാലിലൊരുഭാഗം ദേശീയരാണ്. ഏഷ്യയിലേതിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടുഭാഗവും ദേശീയരാണ്.

ദേശീയവൈദികരുടെ പരിശീലനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എന്തെല്ലാം പരിഗണിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നു ഡിക്രി വിശദമായി നൽകുന്നുണ്ട്¹. അവർക്ക് ഭാവിയിൽ ഇടപഴകുവാനുള്ള ജനങ്ങളുടെ ചിന്താഗതി, പ്രവർത്തനരീതികൾ, പൊതുപ്രവണതകൾ, സംസ്കാരം എന്നിവയുമായി സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെടാൻ സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കണം. പ്രാദേശികമതങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ, പാരമ്പര്യങ്ങൾ എന്നിവയെപ്പറ്റിയും ക്രിസ്തുമതത്തിന് അവയുമായുള്ള സമ്പർക്കസാധ്യതകളെപ്പറ്റിയും അവർക്കു വ്യക്തമായ അറിവാവശ്യമാണ്. സ്വജനങ്ങളുടെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ നിലപാരത്തേയും അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളെയുംപറ്റി ഏതാണ്ടൊരു രൂപം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. അക്രൈസ്തവരുമായി സാഹോദര്യപൂർവ്വം പെരുമാറുവാനും തോളൊത്തുനിന്നു പ്രവർത്തിക്കാനും വേണ്ട പരിശീലനവും അവശ്യം സിദ്ധിച്ചിരിക്കണം. ഉന്നതപഠനങ്ങൾ നടത്തിയ വൈദികരെ മിഷൻനാടുകളിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ, ഉപരിപഠനത്തിനയയ്ക്കുക സ്വന്തം നാട്ടിലെ വൈദികപരിശീലനത്തിനും പഠനത്തിനും കുറെക്കാലത്തെ അജപാലനപരമായ ജോലികൾക്കുംശേഷമായിരിക്കണം. അതിനുമുമ്പ് കഴിയുന്നിടത്തോളം വിദേശങ്ങളിലേക്ക് ആരേയും അയയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ദേശീയമായ അജപാ

ലനാവശ്യങ്ങൾക്കു യോജിച്ചതായിരിക്കുകയില്ല അവിടങ്ങളിലെ പഠനവും പരിശീലനവും. “വൈദികവിദ്യാർത്ഥികൾ കഴിയുന്നിടത്തോളം തങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുമായി ഒരുമിച്ചു ജീവിച്ചും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും തങ്ങളുടെ പഠനം”¹ നടത്തിയെങ്കിലേ അവരുടെ ഭാവിപ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയമണിയുകയുള്ളൂ.

പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിൽ വൈദികരെ വളരെയധികം സഹായിക്കാൻ ആറാംപട്ടക്കാർക്കു കഴിയും. ദൈവശുശ്രൂഷയ്ക്കായി കൈവയ്പു സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ. മെത്രാന്മാരും വൈദികരോടുമുള്ള ഐക്യത്തിൽ ദൈവാരാധനാകർമ്മം, വചനശുശ്രൂഷ, പരസേവനം എന്നിവയിലൂടെ ദൈവജനത്തെ സേവിക്കുക—അതാണ് അവരുടെ ദൈവവിളി. “നിയമാനുസൃതമായ തലവന്മാർ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നതനുസരിച്ച് ആഘോഷപൂർവ്വമായ ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകുക, ദിവ്യകാര്യവും സൂക്ഷിക്കുക, വിതരണം ചെയ്യുക, തിരുസ്തലയുടെ നാമത്തിൽ വിവാഹകർമ്മത്തിൽ സഹായിക്കുകയും ആശീർവ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുക, മരണാസന്നർക്കു തിരുപ്പാഥേയം നൽകുക, വിശ്വാസികൾക്കായി വി. ഗ്രന്ഥം വായിക്കുക, ദൈവജനത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുക, വിശ്വാസികളുടെ ദൈവാരാധനാകർമ്മങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥനയിലും നേതൃത്വം വഹിക്കുക, കൂദാശാനുകരണങ്ങൾ പരികർമ്മം ചെയ്യുക, മര

ഞാനന്തരകർമ്മങ്ങളിലും ശവസംസ്കാരത്തിലും ഒരു
 ദ്യോഗികമായി പങ്കുകൊള്ളുക എന്നിവ ഡീക്കനായുടെ
 (ആറാം പട്ടക്കാരുടെ) കടമയാണ്¹. അതുകൊണ്ടു
 മിഷൻപ്രദേശങ്ങളിൽ, വൈദികർക്കു പതിവായി പോ
 കാൻപറാത്തിടങ്ങളിൽ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനവും മറ്റും
 ആധ്യാത്മികാവശ്യങ്ങളും നിർവ്വഹിക്കാൻ ഇവർക്കു കഴി
 യും. വൈദികർ വല്ലകാലത്തും ചെല്ലുന്നതുവരെ ആധ്യാ
 ത്മികപരിചരണവും സേവനവുമില്ലാതെ വിശ്വാസി
 കൾ സാധാരണമായി അനാഥരായി കഴിയുകയായിരി
 ക്കും. വേദാധ്യാപകരോ ഉപദേശിമാരോ കണ്ടെന്നു വ
 രാം. അവരുടേയും പ്രവർത്തനാധികാരത്തിന്റെ പരി
 ധി വളരെ പരിമിതമാണ്. ക്രൈസ്തവസമൂഹങ്ങളെ ന
 യിക്കുകയും ഭരിക്കുകയും വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെടു
 ത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാൻ ഡീക്കനായുടെ സ
 ഫായും അവശ്യാവശ്യകമാണ്. ഡീക്കൻ പട്ടത്തിന്റെ
 പുനരുദ്ധാരണം ഓരോ ദേശത്തേയും മെത്രാൻസംഘ
 ത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിനു വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാ
 ണ്. 1966 ഒക്ടോബർമാസത്തിൽ നടന്ന ഭാരതത്തി
 ലെ മെത്രാന്മാരുടെ ദേശീയ കോൺഫറൻസിൽ അ
 ല്മായർക്കു ഡീക്കൻ പദവി കൊടുക്കണമെന്ന നിർദ്ദേ
 ശം പതിനൊന്നിനെതിരെ 62 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷ
 ത്തോടെ പാസ്സായി.

1. L. G. n. 29.

മതാധ്യാപകർ

പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിനായി സ്വയം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്രീകുളം പുരുഷനാരായണമഠത്തിലെ മതാധ്യാപകരെ—ലക്ഷത്തിൽപ്പരം വരുമവർ—കൗൺസിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തിന്റേയും സഭയുടേയും പ്രചാരണത്തിനായി അവർ നടത്തുന്ന അത്യന്താപേക്ഷിതമായ സേവനത്തിന്റെ പേരിൽ സഭയ്ക്ക് അവരോടു് അതീവമായ കൃതജ്ഞതയുണ്ടു്. പല മിഷൻനാടുകളിലേയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിജയകാരണങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ ഈ മതാധ്യാപകരുടെ നിരന്തരവും അത്യധ്വാനപൂർണ്ണവുമായ പ്രവർത്തനമാണു മുൻപന്തിയിൽ വരിക. ഇവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കയിലെ വമ്പിച്ചതോതിലുള്ള മാനസാന്തരങ്ങൾ നടക്കുമായിരുന്നോ എന്നു സംശയിക്കണം. ലക്ഷക്കണക്കിനു് അക്രൈസ്തവർ വസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മിഷനറീവൈദികർക്കെന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും? പലപ്പോഴും ജ്ഞാനസ്നാനത്തോടനുബന്ധിച്ചു് ഏതാനും വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാനേ മിഷനറീവൈദികനു സമയവും സൗകര്യവും കിട്ടാറുള്ളൂ. ജ്ഞാനസ്നാനത്തിനണയുന്നതുവരെ അക്രൈസ്തവരെ അഭ്യസിപ്പിച്ചു് ഒരുക്കിയെടുക്കുന്ന ജോലിയും ഉത്തരവാദിത്വവും മുഴുവനായും മതാധ്യാപകന്റേതാണു്.

അതിവിപുലവും ഭാരിച്ചതുമായ ഭൗത്യമാണു്

മിഷനറിയുടെ സഹപ്രവർത്തകരായ മതാധ്യാപകരുടേതു്. അവ ആവുന്നത്ര ഭംഗിയായി നിർവ്വഹിക്കത്തക്കവിധമുള്ള പരിശീലനമവർക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ആധുനികകാലത്തിനു പറ്റിയ മതാധ്യാപകരെയാണാവശ്യം; സാംസ്കാരികമായി വളർച്ചയും പരിശീലനവും സിദ്ധിച്ചവരായിരിക്കണമെന്നു ഡിക്രി പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ടു്. ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസനിലവാരം പുലർത്തുന്നവരായിരിക്കണം. മുൻകാലങ്ങളിൽ ധാർമികമായൊരു സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കു്; അതു മതിയായിരുന്നു താനും. എന്നാലിന്നു ബൗദ്ധികവും സാംസ്കാരികവുമായ സ്വാധീനവും ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു. മതാധ്യാപനരീതികളുമായി പരിചയം ലഭിക്കുക, വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെപ്പറ്റി ആഴമേറിയ പരിജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക, ആരാധനക്രമത്തിന്റെ സ്വഭാവവും നിയമങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക, തുടർച്ചയായ ശിക്ഷണവഴിമാതൃകായോഗ്യരായ വ്യക്തികളായി രൂപം പ്രാപിക്കുക—ഇങ്ങനെ മതാധ്യാപകർ നാനാമുഖമായ പരിശീലനവും ശിക്ഷണവും നേടിയവരായിരിക്കണം.

മതാധ്യാപകർക്കു് പ്രേഷിതരംഗത്തു് അഭിപ്രീതിയായൊരു സ്ഥാനവും ഗൗരവാവഹമായൊരു ചുമതലയുമാണുള്ളതു്. ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും ആദ്യം കടന്നുചെന്ന ജനങ്ങളുമായി പരിചയപ്പെടുകയും നമ്പർക്കമാർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു മതാധ്യാപകരെണു്; അവർക്കു് ഇതു കഴിയൂ. മതാധ്യാപകർ അവരുടെയിടയിൽത്തന്നെ

ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു; അവരുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, വിശ്വാസങ്ങൾ, ചിന്താരീതി, ജീവിതസമ്പ്രദായങ്ങൾ, പാരമ്പര്യങ്ങൾ എല്ലാം നേരിട്ടറിയാൻ കഴിയുന്നു. അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും യാതനകളും മനസ്സിലാക്കുവാനും അവരോടൊത്തു സഹിക്കാനും സഹതപിക്കാനും മതാധ്യാപകർക്ക് എളുപ്പം കഴിയും. ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചവരെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ആരാധനകൾക്കുമായി ഒന്നിച്ചുകൂട്ടുകയും വിശ്വാസരഹിതരെ ഉപദേശിക്കുകയും തെറ്റു ചെയ്യുന്നവരെ തിരുത്തുകയും ശകാരിക്കുകയും ചെയ്യുക—ഇവയും മതാധ്യാപകർ ചെയ്യണം. സമൂഹത്തിൽ വഴക്കുകളുണ്ടാവും; അവ അവസാനിപ്പിച്ചു രമ്യത സ്ഥാപിക്കേണ്ടിവരും. മിഷൻ സ്റ്റേഷനിലെ സ്ഥിതിവിവരങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും യഥാസമയം മിഷനറിയെ അറിയിക്കേണ്ടതും മതാധ്യാപകരാണ്. ചിലപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ചില ചെറിയ സ്റ്റേഷനുകളും അവർക്കു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായി കാണും. വൈദികൻ എപ്പോഴും വന്നെത്താൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് വചനശുശ്രൂഷ നടത്തുക, അത്യാവശ്യസന്ദർഭങ്ങളിൽ ജ്ഞാനസ്നാനം കൊടുക്കുക, ശവസംസ്കാരം നടത്തുക, രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുകയും അവർക്കായി പ്രാർത്ഥനാകർമ്മങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുക—അങ്ങനെ പലതുകൂടി മതാധ്യാപകന്റെ ചുമതലയിൽപ്പെടുന്നു. ഇടവകസംബന്ധമായ എല്ലാ രേഖകളും സൂക്ഷിക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വവും അവരുടേതാ

ണം. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മതാധ്യാപകർ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിലെ ഒരുശൃംഖലകമാണെന്നുതന്നെ പറയാം. മിഷനറിയുടെ സഹായകരം സഹപ്രവർത്തകരും എന്ന് അവരെ വിളിക്കാം.

ഇങ്ങനെ വിസ്തൃതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനമായും മൂന്നുതരം പ്രവർത്തനങ്ങളായി നമുക്കുവെച്ചെ വേർതിരിക്കാം.

പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും പരിത്യാഗങ്ങളിലൂടെയുമുള്ള പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം—അതാണ് ആദ്യത്തെ വിഭാഗം. പ്രാർത്ഥനയാണല്ലോ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം. ദൈവാനുഗ്രഹം മനുഷ്യരിലേക്കു വിളിച്ചുവരുത്തുന്ന മാഗ്ഗമാണത്. മതാധ്യാപകന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യമിവിടെയാണ് നമുക്കു കണ്ടെത്താനാവുക. പൊതുപൗരോഹിത്യത്തിൽ മതാധ്യാപകനും പങ്കു പറയുന്നതുകൊണ്ടു ദിവ്യബലിയർപ്പണത്തിലും അയാൾ പങ്കു ചേരുന്നു. അങ്ങനെ തന്റെതായ എല്ലാ സഹനങ്ങളും ഉത്കണ്ഠകളും വേദനകളും അധ്വാനങ്ങളും തന്റെ ചുറ്റിലുമുള്ളവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി ദിവ്യബലിയിൽ അയാൾ കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു.

അധ്യാപനത്തിലൂടെയുള്ള പ്രേഷിതപ്രവർത്തനമാണു രണ്ടാമത്തേത്. ഇതിലൂടെയാണ് സഭയുടെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏറ്റവും സജീവമായും ക്രിയാത്മകമായും അല്പമായനായ മതാധ്യാപകൻ ഭാഗഭാക്കുന്നതും സ

ഹകരിക്കുന്നതും. പൂണ്ണവും യഥാർത്ഥവുമായ അത്മത്തിൽ അല്പമായപ്രേഷിതനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി മതാധ്യാപകനാണ്. സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനായി ക്രിസ്തു നിയോഗിച്ചയച്ച എഴുപത്തിരണ്ടു ശിഷ്യന്മാരുടെ¹ അനുഗാമിയാണ് മതാധ്യാപകൻ. മാനസാന്തരാനന്തരം നഗരവാസികളെ മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ പക്കലേക്കു നയിച്ച സമരിയാക്കാരിയായ ആ സ്രീയുടേതുപോലുള്ള² തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനായിരിക്കണം മതാധ്യാപകൻ. പ്രഥമരക്തസാക്ഷിയായ വി. സ്റ്റീഫനാണ് മതാധ്യാപകന്റെ ആദർശപാത്രവും മാതൃകാപുരുഷനും. സുവിശേഷത്തിലും ലേഖനങ്ങളിലും നടപടികളിലുമെല്ലാം മതാധ്യാപകരായ അല്പമായപ്രേഷിതരെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അല്പമായതും സഭയുടെ മൗലികഘടകമാണ് എന്നതാണ് അവരുടെ മതാധ്യാപനധർമ്മത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ അടിസ്ഥാനം. മെത്രാനിൽനിന്നു കാനോനികനിയമനം ലഭിച്ച മതാധ്യാപകർ കാണാം. അവർ മെത്രാന്റെ വിളിക്കു് അനുസരണയോടെ ചെവികൊടുക്കുകയും തങ്ങളെ ഭരമേല്പിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി സ്നേഹത്താൽ പ്രചോദിതരായി അർപ്പണാത്മകവും പരിത്യാഗപൂർണ്ണവുമായ അധ്വാനവും സേവനവും നൽകുകയും വേണം.

സഭയുടെ അധ്യാപനപരവും പൗരോഹിത്യപര

1 ലൂക്ക 10: 1-9.

2, ജോൺ 4: 28-30.

വും അജപാലനപരവുമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മതാധ്യാപകനും ഭാഗഭാഗിതപമുണ്ടെന്നതു വ്യക്തമാണല്ലോ. ഹയരാർക്കിയുടെ ഔദ്യോഗികവാക്താക്കളോ പങ്കാളികളോ അല്ലെന്നുവരികിലും ഹയരാർക്കിയുടെ പ്രേഷിതകടമയുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ സഹകാരിയും സഹായകനമാണ് അയാൾ. സഭയിലെ ജീവനുള്ള ഒരു ഘടകവും ഒരംഗവുമാണ് അയാൾ. തന്റെ ജീവന്റെ ഒരംശം ഏറ്റുവാങ്ങി വ്യാപിപ്പിക്കുവാൻ പൂർണ്ണവളർച്ച പ്രാപിച്ച ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അഭിനിവേശമുണ്ട്. അതുപോലെ, തന്റെ പക്കലുള്ള അതിസാധാരണജീവൻ സപന്നമായി കൈകളിലമർത്തിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരേയും അതിൽ പങ്കുചേരുവാനായി ക്ഷണിക്കുവാൻ ഏതൊരു ക്രൈസ്തവനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പരസ്യമായി ഇതു നിർവ്വഹിക്കാനും വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയുവാനുംവേണ്ട ആത്മധൈര്യം സ്വൈര്യലേപനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു. സ്വൈര്യലേപനത്തെ ക്രൈസ്തവപ്രവർത്തനത്തിന്റെ കൂടാശയെന്നു വിളിക്കാം.

സന്മാതൃകയിലൂടെയുള്ള പ്രേഷിതപ്രവർത്തനമാണു മൂന്നാമത്തേതു്. സന്മാതൃക കാണിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു അപ്പസ്തോലന്മാരോടാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്¹. മതാധ്യാപകന്റെ ദൈനംദിനജീവിതം, കടമകളുടെ നിർവ്വഹണം, ഭക്താഭ്യാസങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള സമ്പർക്കസാമീപ്യങ്ങൾ, കുടുംബത്തിലെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ — എല്ലാം

ക്രൈസ്തവജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തമോദാഹരണമായിരിക്കണം: ഇത്തരമൊരു ആദർശപരമായ ക്രൈസ്തവജീവിതത്തിലൂടെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം നടത്താൻ മതാധ്യാപകനുള്ള കടമ വലുതാണ്; ഗൗരവാവഹവുമാണ്. ഇതിനായി പ്രത്യേക പരിശീലനവും ശിക്ഷണവും സമ്പാദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവ നൽകുവാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ രൂപതാടിസ്ഥാനത്തിലും പ്രാദേശികാടിസ്ഥാനത്തിലും ഉണ്ടാകണമെന്നു ഡിക്രി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. “തങ്ങളിൽത്തന്നെ ക്രിസ്തീയതഴക്കങ്ങൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനും മറുപുരുഷന്മാരെയും ഭക്തിയിലും ജീവിതവിശുദ്ധിയിലും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനും പര്യാപ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂട്ടേണ്ടതാണ്”¹. അവരുടെ ആധ്യാത്മികജീവിതത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഡിക്രി മറ്റൊരു നിർദ്ദേശംകൂടി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. “മതാധ്യാപകരുടെ ശുശ്രൂഷാപദ്ധതിക്കു സഹായകരമായ ശിക്ഷണത്തിലും സാങ്കേതികവശങ്ങളിലും നവീനവൈഗ്ദ്ധ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിന് അവരുടെ ആധ്യാത്മികജീവിതം പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനും ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനുംവേണ്ടി അവരുടെ സമ്മേളനങ്ങളും പഠനക്കുളരികളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു നടത്തണം”².

മതാധ്യാപകർ മിക്കവാറും കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്കു പല ഗാർഹികപ്രശ്നങ്ങളും

1. A. G., n. 17; cfr. John XXIII, *Princeps Pastorum*, AAS 1959, 855.

2. A. G. n. 17

പ്രയാസങ്ങളുമുണ്ടായെന്നും വരും. അവയുടെനേരെ കണ്ണടച്ചിട്ട് മുഴുവൻസമയവും മതാധ്യാപനത്തിനും മറ്റും പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിനുമായി നീക്കിവയ്ക്കുക സാഹസമാണ്; ഉപവിഷ്ക വിരുദ്ധമാണ്. എങ്കിലും ഈ മഹനീയ ഭൗത്യത്തിനായി തങ്ങളെത്തന്നെ മുഴുവനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട്; അവർക്കു നീതിപൂർവ്വമായ വേതനം നൽകണമെന്നും മാനുഷമായ ജീവിതനിലവാരവും സാമൂഹികഭദ്രതയും കൈവരുത്താൻ അവരെ സഹായിക്കണമെന്നും ഡിക്രി ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

അവസരോചിതമെന്നു തോന്നുന്നെങ്കിൽ വേണ്ട വിധം പരിശീലനം നേടിയ മതാധ്യാപകർക്കു പരസ്യമായ തിരുക്കർമ്മാനുഷ്ഠാനംവഴി 'കാനോനിക ഭൗത്യം' (Missio Canonica) നൽകുന്നത് അഭിലഷണീയമായി കൗൺസിൽ കരുതുന്നു. മതാധ്യാപനജോലിയുടെ മാഹാത്മ്യം വ്യക്തമാക്കുകയും സഭയുടെ പ്രതിനിധികൾ എന്ന നിലയിലാണ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന ബോധ്യം അവരിൽ ഉളവാക്കുകയുമാണ് ആഘോഷപൂർവ്വമായ ഈ ചടങ്ങിന്റെ ലക്ഷ്യം. ദിവ്യബലിക്കീടയിലാണ് ഇതു നടത്തുക. ദിവ്യബലിയുടെ ആരംഭത്തിൽ മെത്രാൻ, പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ മതാധ്യാപകരെ പേരുപറഞ്ഞു വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ മദ്ബഹായുടെ മുഖിൽ മുട്ടുകുത്തുന്നു. അതിനുശേഷം മതാധ്യാപകരുടെ വിളിയെപ്പറ്റി മെത്രാൻ പ്രസംഗിക്കും. സുവി

ശേഷവായന കഴിയുമ്പോൾ സുവിശേഷം എല്ലാവരേയും അറിയിക്കുക എന്നുപദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ സുവിശേഷഗ്രന്ഥം ഓരോരുത്തർക്കും നൽകുന്നു. പിന്നീട് വിശ്വാസപ്രമാണം അവർ പരസ്യമായി ചൊല്ലുന്നു. ദിവ്യബലിയുടെ അവസാനഭാഗത്തു് 'സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ' എന്ന പ്രാർത്ഥന അവർ ചൊല്ലുന്നു. തന്റെ രൂപതയുടെ എല്ലാഭാഗങ്ങളിലും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു് മതാധ്യാപകർക്കു ഭൗതികം നൽകിക്കൊണ്ടു മെത്രാൻ അവരെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ഒരു കൈയിൽ കത്തിച്ച തിരിയും മറേറ കൈയിൽ സുവിശേഷഗ്രന്ഥവുമായി ദൈവാലയത്തിന്റെ വിവിധ വാതിലുകളിൽക്കൂടി അവർ പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്നു. അപ്പസ്തോലന്മാർ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കു സുവിശേഷം പ്രഘോഷണത്തിനായി ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടതിനെയാണിതു സൂചിപ്പിക്കുക.

സന്യാസസഭകളുടെ പങ്ക്

സന്യാസസഭകളുടെ ക്രിസ്തുകേന്ദ്രീകൃതമായ വശത്തിനാണു കൗൺസിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. സന്യാസജീവിതം ക്രിസ്തുവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുനില്ക്കുന്ന ജീവിതമാണു്. സന്യാസജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഏറ്റവുമടുത്തനുഭവിക്കുകയാണു ചെയ്യുക. "വരൂ, എന്നെ അനുഗമിക്കൂ" എന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തിപരമായ വിളിക്കുള്ള പ്രത്യുത്തരമാണു സന്യാസജീവി-

തം. ക്രിസ്തുവിനു തന്നെത്തന്നെ ഒരു സമാനമായി അർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ജീവിതം സ്വീകരിക്കുന്നയാൾ. ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഈ നിത്യമായ അർപ്പണമാണ് സന്യാസജീവിതത്തെ അമൂല്യമാക്കുന്നത്. സന്യാസജീവിതം ക്രിസ്തുക്കേന്ദ്രീകൃതമാകയാൽ അവശ്യം സഭാകേന്ദ്രീകൃതവുമാണ്. ക്രിസ്തുവിനു സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ അവിടുത്തെ മൗതികശരീരത്തിനും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. എല്ലാത്തരം സന്യാസജീവിതവും, ധ്യാനപരമായ ആശ്രമജീവിതമുൾപ്പെടെ, പ്രേഷിതത്വമാണ്. ക്രിസ്തുവിനു സമർപ്പിതരായ സന്യാസിമാർ അവിടുത്തെ മൗതികശരീരത്തിന്റെ-സഭയുടെ-വളർച്ചയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കാനാണ് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക—എന്നു വെച്ചാൽ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന്. ഈ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം സന്യാസജീവിതഘടനയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെട്ടതാണെന്നു സന്യാസജീവിതപരിഷ്കരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഡിക്രി പറയുന്നു¹. തിരുസ്സഭ അവരെ ഭരമേല്പിച്ചതും തിരുസ്സഭയുടെ നാമത്തിൽ അവർ നിർവ്വഹിക്കുന്നതുമാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. “അതുകൊണ്ട്” അവരുടെ സന്യാസജീവിതം മുഴുവനും പ്രേഷിതചൈതന്യത്താൽ നിർഭരമായിരിക്കണം; പ്രേഷിതജീവിതം സന്യാസചൈതന്യംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞുമിരിക്കണം”². സന്യാസജീവിതമനുഷ്ഠിക്കുന്നവരുടെ പ്രേഷിതകടമ ഉത്ഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകമാണ് ഉപവി. ഇതിലൂടെ

1. cfr. n. 8

2. Ibid

അവർ സഭ മുഴുവനുമായി പ്രത്യേകമായ വിധം യോജിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ സഭ മുഴുവന്റെയും ആദ്ധ്യാത്മികോന്നമനത്തിനായി അവരുടെ ജീവിതം പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുക ആവശ്യമാണ്. ഇതിൽനിന്നാണ് ക്രിസ്തുരാജ്യം എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരിലും സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവരുടെ കടമ വരുന്നത്¹.

ക്രിസ്തുഭരതൃത്തിന്റേയും സഭാജീവിതത്തിന്റേയും വിവിധവശങ്ങളെ വ്യക്തമായി പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ സന്യാസസഭകളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിന് കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് സഭ പുതിയതായി സ്ഥാപിതമാവുന്നിടങ്ങളിൽ സന്യാസസഭകളും ആരംഭിക്കണമെന്നു ഡിക്രി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. സഭയുടെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിൽ അവർക്കു പല തരത്തിൽ സഹകരിക്കാനും സഹായിക്കാനും കഴിയും. അതിനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളുമവർക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ഈ പ്രേഷിതസഹകരണം ശരിയായി നിർവ്വഹിക്കാൻ പര്യാപ്താവണമെങ്കിൽ സന്യാസികൾക്കു ശരിയായ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചിരിക്കണം. ഒരേ പ്രേഷിതലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സഭകൾ ഒരേ സ്ഥലത്തുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നു കൗൺസിൽ പ്രത്യേകം അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് പല മിഷൻരംഗങ്ങളിലും പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതവും അമൂല്യവുമായ സഹായസഹകരണങ്ങൾ സന്യാസസഭ

കൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവരുടെ സ്തുത്യർഹ സേവനങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം ശ്ലാഘിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്¹. ക്രിയാത്മകപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു പുറമേ നിശ്ശബ്ദമായി നിർവ്വഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രേഷിതപ്രവർത്തനമുണ്ട്: ക്രൈസ്തവജീവിതത്തിന്റെയും ദൈവവിളിയുടേയും ആന്തരികസ്വഭാവം പ്രകടമാക്കുകയും സ്പഷ്ടമാക്കുകയും ചെയ്യുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അടയാളവും സാക്ഷ്യവുമായിരിക്കുക. ആന്തരിക സമർപ്പണത്തിലൂടെയും ജീവിതവിശുദ്ധിയിലൂടെയും വിശുദ്ധിതന്നെയായ ദൈവത്തിന്റെ അടയാളമായി ക്രൈസ്തവർക്കും അക്രൈസ്തവർക്കുമിടയിൽ സന്യാസികൾ ജീവിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ലോകത്തിലേക്കു കൈമുണ്ടുന്നതോടൊപ്പം അക്രൈസ്തവർക്കിടയിൽ ക്രിസ്തുവാകുന്ന ദീപത്തിന്റെ പ്രകാശധാര ചൊരിയുകയും ചെയ്യുകൊണ്ട് അവർ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ധ്യാനപരമായ ആശ്രമജീവിതം നയിക്കുന്ന സഭകളും പ്രാദേശികസഭകളിലുണ്ടാവണമെന്നു കൗൺസിൽ അഭിലഷിക്കുന്നു. കാരണം, സഭയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം അവയിലൂടെ പൂർണ്ണമായും സമഗ്രമായും അനുഭവപ്പെടുന്നു. “അദൃശ്യമെങ്കിലും സമൃദ്ധമായ അവരുടെ പ്രേഷിതത്വത്താൽ ദൈവജനത്തെ അവർ വിപ്ലവമാക്കുന്നു”².

1. cfr. L. G. n. 46.

2. സന്യാസജീവിതം n. 7

“ധ്യാനപരമായ ജീവിതം സഭയുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിന്റെ തികവിന്” ആവശ്യകമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതു പുതിയ സഭകളിലെല്ലാം സ്ഥാപിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്” I. അവയുടെ സ്ഥാപനത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കുമായി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നു ഡിക്രി മൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്: കാര്യമായ വശങ്ങളെ പുലർത്തിക്കൊണ്ടു വിലയേറിയ പാരമ്പര്യങ്ങൾ വളർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക; പുരാതന ആശ്രമജീവിതത്തിന്റെ ലളിതമായ തപശ്ചര്യകളിലേക്കു പിന്തിരിയുക; സ്ഥലത്തെ സാമൂഹ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുവാൻ ശ്രമിക്കുക.

എഴു

പ്രാദേശികസഭകൾ

സുവിശേഷഘോഷണം നിർവ്വഹിച്ചതുകൊണ്ടോ ഏതാനും ആളുകളെ അങ്ങിങ്ങായി മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ടോ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമാവുന്നില്ല. സാമൂഹികസഭയുടെ പ്രതീകവും കൊച്ചുപതിപ്പുമെന്ന വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന പ്രാദേശികസഭകളുടെ രൂപവത്കരണത്തോടെ മാത്രമേ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായെന്നു പറയാനാവൂ; അപ്പോൾ മാത്രമേ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം സാധിച്ചെന്നു കരുതാനാവൂ. “ക്രൈസ്തവസത്യത്തിന്റെ ദീപം ഒരിക്കലും കടന്നു ചെല്ലാത്തവർക്കിടയിൽ അതു തെളിക്കുക; അവരുടെയിടയിൽനിന്നു പുതിയ ക്രൈസ്തവരെ സമ്പാദിക്കുക—ഇവയെല്ലാം മിഷൻപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ, ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരവും എപ്പോഴും കൺമുന്തിലുള്ളതുമായ ലക്ഷ്യം, ജനപദങ്ങളാക്കിയിട്ട് സ്വന്തമായൊരു ഭരണാധികാരവും അ

ധികാരികളുമുള്ള സഭയെ സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ്¹.

സഭ ലോകമെങ്ങും വളർന്നു വികസിച്ചുവരുന്നു. പ്രാദേശികസഭകളിലൂടെയാണ് ഈ വളർച്ച സാധിക്കുക. വിവിധ പ്രാദേശികസഭകൾ ചേർന്നാണ് ഏകവും സാർവ്വത്രികവുമായ തിരുസ്സഭയുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എവിടെയെല്ലാം പുതിയ പുതിയ പ്രാദേശികസഭകളുണ്ടാകുന്നുോ അവിടെയെല്ലാം സാർവ്വത്രികസഭ കടന്നുവരികയാണ്; അവിടെയെല്ലാം സഭ സ്ഥാപിതമാകുകയാണ്. പ്രാദേശികസഭയുടെ രൂപവത്കരണത്തെ “ഒരു പ്രത്യേകസമൂഹത്തിലെ സഭാസ്ഥാപനം”² എന്നാണ് ഡിക്രി വിളിക്കുക. ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള നവാഗതരായ ക്രൈസ്തവർ ഒരു മെത്രാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരൊറ്റ സമൂഹമാകുന്നതോടെ പ്രാദേശികസഭ രൂപംകൊള്ളുന്നു. സുവിശേഷലോചനത്തിനും മാനസാന്തരത്തിനുംശേഷം “സാമൂഹികജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹം ആഴമായി സംസ്ഥാപിതമാകുന്നതോടെ”³ ഈ സഭാസ്ഥാപനം അവശ്യാവശ്യമായി വരുന്നു. തങ്ങൾ വസിക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ മനുഷ്യസമൂഹത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേകവിഭാഗമാണ് വിശ്വാസികളുടെ ഈ സമൂഹം. എന്നാൽ, ചുരുമുള്ള അക്രൈസ്തവരുമായുള്ള

1. Pius XII “*Evangelii Praecones*”

2. A. G. n. 19.

3. A. G. n. 19.

മാനുഷികവും സാമൂഹികവുമായ ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഉപ-
 ച്ചിലേശാനിടയാകാതെ സാധാരണമായിത്തന്നെ ക്രൈ-
 സ്തവർ ജീവിക്കുകയും പെരുമാറുകയും ചെയ്യണം. ഒരു
 തരത്തിലും മറുത്തവരിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തവും വിഭിന്ന-
 വുമായൊരു ഗുപ്തായിരിക്കരുത് ക്രൈസ്തവസമൂഹം. മാ-
 തൃകാപരവും അനുകരണീയവുമായ ക്രൈസ്തവജീവിത-
 ത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മറുത്തവരിൽനിന്നു വിഭിന്നരാ-
 കാതിരിക്കുകതന്നെ വേണം. ഏതായാലും സാമൂഹിക-
 ജീവിതത്തിന്റെ മണ്ണിൽത്തന്നെ വേരൂന്നിനില്ക്കുന്നതാ-
 യിരിക്കണം ക്രൈസ്തവസമൂഹം. ക്രൈസ്തവർ വിശ്വാസ-
 ത്തിൽ ഉറപ്പും വളർച്ചയും മുററിയവരാകുമ്പോൾ, ഒരു
 സമൂഹത്തിനു രൂപംകൊടുക്കാൻ മാത്രം വിശ്വാസികളു-
 ള്ളാകുമ്പോൾ കെട്ടുറപ്പും വേരുറപ്പുമുണ്ടാവുകതന്നെ ചെ-
 യ്യും. മററൊന്നുകൂടിയുണ്ട്. ഒരു പ്രദേശത്തു സഭ ആഴ്-
 മായി വേരൂന്നണമെങ്കിൽ അവിടത്തെ സംസ്കാരവു-
 മായി സഭ അനുരൂപപ്പെടുകയും ഒരു പരിധിവരെ താ-
 ദാത്മ്യപ്പെടുകയുംവേണം. അല്ലാത്തതിടത്തോളംകാലം സ-
 ഭ വൈദേശികമായും കൃത്രിമമായും അനുഭവപ്പെടും. അ-
 തു പ്രാദേശികസഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും നിലനില്പിനും
 കോട്ടം വരുത്തുകയേയുള്ളൂ.

പ്രാദേശികസഭയ്ക്കു പ്രധാനമായും മൗലികമായും
 മൂന്നു ഘടകങ്ങളുണ്ട്: മെത്രാൻ, ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശം,
 മെത്രാന്റെ കീഴിലുള്ള വിശ്വാസികളുടെ ഒരു സമൂഹം.
 മെത്രാനാണ് പ്രാദേശികസഭയുടെ അടിസ്ഥാനവും കേ-
 ങ്ദ്രബിന്ദുവും ഭരണാധിപനുമെല്ലാം. മെത്രാനെക്കൂടാതെ

പ്രാദേശികസഭ ഉണ്ടാവില്ല. മെത്രാനെ ചൂഴ്ന്നാണ് അതു രൂപമെടുക്കുന്നതും വളരുന്നതും നിലനില്ക്കുന്നതും. സാർവ്വത്രികസഭയുമായി പ്രാദേശികസഭ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതും അതിൽനിന്നു ജീവനുകൊള്ളുന്നതുമെല്ലാം മെത്രാനിലൂടെത്തന്നെയാണ്. മെത്രാനോടൊപ്പം വൈദികരും സന്യാസികളും അല്പമായതും പ്രാദേശികസഭയുടെ സജീവഘടകങ്ങളാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശം ഓരോ വ്യക്തിക്കും നല്കുക എന്ന ധർമ്മത്തിന്റെ ഫലപ്രദമായ നിർവ്വഹണത്തിന് ഇവരെല്ലാവരും ഓരോ വിധത്തിൽ മെത്രാനെ സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രാദേശികസഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ഒപ്പം അതിന്റെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിനും മെത്രാനോടൊപ്പം സഭാംഗങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

പ്രാദേശികസഭയെ ഇടവകകളായി വിഭജിക്കുന്നു. മെത്രാന്റെ സഹപ്രവർത്തകരും പ്രതിനിധികളുമായി വൈദികരെ ഈ ഇടവകകളിൽ നിയമിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രാദേശികസഭയ്ക്കും സ്വന്തമായി വൈദികരുണ്ടായിരിക്കണം. “ഒരു സമുദായത്തിൽ സഭാസ്ഥാപനയത്നം നിർണ്ണായകഘട്ടത്തിലെത്തുന്നത് സാമൂഹികജീവിതത്തിൽ വേരൂറിച്ചിട്ടുള്ളതും സ്ഥലത്തെ സംസ്കാരങ്ങളുമായി ഏതാണ്ട് അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ളതുമായ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹം ഉറച്ചതും ശാശ്വതവുമായ നിലയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ആവശ്യത്തിനു മതിയാവുകയില്ലെങ്കിലും സ്വന്തമായി വൈദികരും സന്യാസികളും അല്പമായതും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും സ്വന്തം

മെത്രാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദൈവജനത്തിന്റെ ജീവിതത്തിനും ജീവിതവികാസത്തിനും ആവശ്യമായ സ്ഥാപനങ്ങളും ശുശ്രൂഷകളും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ്¹. മെത്രാനും വൈദികരും സാർവ്വത്രികസഭയുമായി ഒന്നുചേർന്ന് ഒറ്റ ശരീരമായിത്തീരുന്നു. സ്വന്തം ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സമർപ്പിതനും അവരുടെ പാപകന്മാരെന്നെങ്കിലും മെത്രാൻസംഘത്തിലെ അംഗമെന്ന നിലയിലും അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പിൻഗാമിയെന്നനിലയിലും ലോകമെങ്ങും പടൻകിടക്കുന്ന സഭ മുഴുവന്റെയും കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രതയും താല്പര്യവും പുലർത്താൻ ഓരോ മെത്രാനും കടപ്പെട്ടവനാണ്. സാർവ്വത്രികസഭയുടെ പൊതുശിക്ഷണവും വിശ്വാസൈക്യവും പരിരക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക; ക്രൈസ്തവസമോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനും സഹായിക്കാനും സ്വന്തം ജനങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുക; സഭയുടെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക; അങ്ങനെ പ്രാദേശികസഭ സാർവ്വത്രികസഭയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ന ധാരണ ജനങ്ങൾക്കു നൽകുവാൻ ശ്രമിക്കുക—ഇവ വഴിയാണ് സാർവ്വത്രികസഭയുമായി മെത്രാനും പ്രാദേശികസഭയുമുള്ള ബന്ധം സജീവമാകുന്നത്². സാർവ്വത്രികസഭയുമായുള്ള ഈ കൂട്ടായ്മയോടൊപ്പം മെത്രാനുമുണ്ടായിരുന്നാൽ പോരാ; വൈദികർക്കും വിശ്വാസികൾക്കും ഒന്നു

1. A. G., n. 19.

2. L. G., n. 23.

പോലെയുണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിലേ പ്രാദേശികസഭയ്ക്കു മുഴുവനായി കൂട്ടായ്മബോധമുണ്ടെന്നു പറയാനാവൂ.

പ്രാദേശികസഭകളുടെ വളർച്ചയ്ക്കു് അല്പമായർക്കു വളരെയേറെ ചെയ്യുവാനുണ്ടു്. അവരിലൂടെ മാത്രമേ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയമേഖലകളെ സ്വാധീനിക്കാനും അങ്ങനെ സകലർക്കും സഭയുടെ സാന്നിധ്യവും സേവനവും അനുഭവവേദ്യമാക്കുവാനും സാധിക്കൂ.

ക്രൈസ്തവവൃക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽനിന്നു് ഈ വളർച്ചയാരംഭിക്കണം. “ഇത്തരം പുതിയ സഭകളിൽ... ദൈവജനത്തിന്റെ ജീവിതം ക്രിസ്തീയജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലും പരിപക്വമായിത്തീരണം”¹. വൃക്തികളുടെ ജീവിതം എല്ലാരംഗത്തും തികച്ചും ക്രൈസ്തവമാകുകയും പരിപക്വമാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രാദേശികസഭ വളർന്നു തുടങ്ങുകയാണു്.. അവരുടെ ജീവിതം “വിശ്വാസത്തിന്റേയും ആരാധനയുടേയും പരസ്പരഫലത്തിന്റേയും”² ജീവിതമായി മാറണം. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാവുന്നതോടെ “വിശ്വാസത്തിന്റേയും ആരാധനയുടേയും പരസ്പരഫലത്തിന്റേയും” ഒരു സജീവസമൂഹമായിട്ടെ രൂപമെടുക്കുന്നു. പൗരത്വപരവും പ്രേഷിതാത്മകവുമായ കർമ്മപരിപാടികളുണ്ടു് അല്പമായർക്കു നിർമ്മിക്കാൻ. രാജ്യത്തെമ്പാടും സ്പെഷലൈസ്ഡ് നീതിയുടേതുമായ സാമൂഹികവ്യവസ്ഥിതി കരുപ്പിടിക്കാൻ

1. A. G. n. 19.

2. Ibid.

യത്തിക്കകയാണിതുവഴി അല്മായർ ചെയ്യുക. യഥാ
 ത്ഥം ക്രിസ്തീയജീവിതവും കുടുംബജീവിതവുംവഴി അവ
 രുടെ കുടുംബങ്ങൾ ചുറ്റുമുള്ളവർക്കു മാതൃകകളായിരി
 ക്കണം; സന്യാസവൈദികരെവവിളികളുടെ കളരിയു
 മായിരിക്കണം. ഇതെല്ലാം പ്രാദേശികസഭയുടെ വികാ
 സവും വളർച്ചയും സാധിക്കുവാൻ ആവശ്യകവും സഹാ
 യകവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങളാണ്.

വളർച്ചയ്ക്കായി പാടുപെടുന്നവനാണ് മിക്കപ്രാ
 ദേശികസഭകളും—പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയതായി രൂപം
 പൂണ്ട സഭകൾ. വൈദികരുടെ കുറവ്, സാമ്പത്തിക
 പരാധീനതകൾ എന്നിവ അവയുടെ നാനാവിധ വളർ
 ച്ചയെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഡിക്രി
 പ്രത്യേകം നിഷ്കർഷിക്കുന്നു: “പ്രാദേശികസഭകളുടെ
 വളർച്ചയ്ക്കും ക്രിസ്തീയജീവിതത്തിന്റെ പകപതയ്ക്കും
 സർവ്വപ്രധാനമായി ഉപകരിക്കുന്ന സഹായങ്ങൾ നല്
 കിക്കൊണ്ടു സാമൂഹികസഭ അതിന്റെ മിഷൻപ്രവർത്ത
 നം തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകുക അത്യാവശ്യമാണ്”¹.
 ചില പ്രാദേശികസഭകൾക്കു വളരെക്കാലത്തെ പഴക്ക
 മുണ്ടെങ്കിലും അധഃപതനത്തിലും തളർച്ചയിലുമായിരി
 ക്കാം ഇന്ന്. അങ്ങനെയുള്ളവയ്ക്കും പ്രേഷിതസഹായം
 നല്കണമെന്നു ഡിക്രി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. സ്വയം
 പര്യാപ്തതയിലേക്കു വളരാനുള്ള ശ്രമം കൈവെടിയാ
 തെ പുതിയ മാർഗ്ഗങ്ങളും ശ്രമങ്ങളുമാരംഭിക്കണം. ദൈവ

വിളിയുടെ വർദ്ധനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം അജപാലന പരിപാടികളും പദ്ധതികളും ആവിഷ്കരിയ്ക്കുകയുമാവശ്യമാണ്. പ്രാദേശികസഭയുടെ വളർച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്; അതു സഭയുടെ മുഴുവൻ പ്രശ്നമാണ്.

പ്രാദേശികസഭകളിലെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം

സാർവ്വത്രികസഭ സ്വഭാവത്താലേ പ്രേഷിതയായിരിക്കുന്നതുപോലെ പ്രാദേശികസഭയും സ്വതഃ പ്രേഷിതയാണ്. അക്രൈസ്തവരുടെയിടയിലേക്കു സാർവ്വത്രികസഭ അയയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ പ്രാദേശികസഭയും അയയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം, സാർവ്വത്രികസഭയെ ആവുന്നിടത്തോളം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുവാൻ പ്രാദേശികസഭ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോവ്യക്തിയും സമൂഹം മുഴുവനും അനുദിനജീവിതത്തിന്റെ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ്. വചനത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിനുള്ള പശ്ചാത്തലമൊരുക്കുകമാത്രമാണിതുവഴി സാധിക്കുക. സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടണം; അതു മെത്രാന്റെ ധർമ്മമാണ്. അദ്ദേഹം സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും നവശിഷ്യരെ ക്രിസ്തുവിലേക്കു നയിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട മിഷനറിയായാണ്¹. ഈ സമുന്നതധർമ്മം നിർവ്വഹിക്കുവാൻ മെത്രാൻ നന്നായി തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്വന്തം രൂപ

തയുടെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ വസിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതസ്ഥിതികളും ദൈവത്തെപ്പറ്റി അവർക്കുള്ള വ്യക്തിപരമായ ആശയഗതികളും മറ്റും ശരിയായിത്തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കണം. അതിന് ചുരുപാടുമുള്ള ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നൂതനനീക്കങ്ങളും പരിവർത്തനങ്ങളുമെല്ലാം നിരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ മാത്രമേ യഥോചിതമായ സമീപനം സാധ്യമാവൂ.

അക്രൈസ്തവർക്കായിരിക്കണം പ്രധാനമായും നമ്മുടെ സേവനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുക. ഭാരിദ്രം, രോഗം, അജ്ഞത എന്നിവയിൽനിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ മെത്രാനായിരിക്കട്ടെ മുൻകൈയെടുത്തു പ്രവർത്തിക്കുക. ക്രൈസ്തവപരസ്നേഹത്തിൽനിന്നുവരുന്ന ഒരു കടമമാത്രമാണിത്. ക്രൈസ്തവസമൂഹത്തിന്റെ നേതാവുതന്നെ ആ കടമ നിർവ്വഹിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ. ആദിമസഭയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും രണ്ടാംനൂറ്റാണ്ടിൽ, ഇത്തരം പരസ്നേഹാധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെത്രാന്മാരാണ് പ്രധാനമായും നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നത്. മെത്രാനോടൊപ്പം വിശ്വാസികളെല്ലാവരും നിർവ്വഹിക്കുമ്പോൾ സമൂഹം ഒന്നാകെ ക്രൈസ്തവപരസ്നേഹത്തിന്റെ ചൈതന്യത്താൽ നിർഭരമാവുകയാണ്; സമൂഹമൊന്നാകെ ക്രിസ്തുവിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. പാവങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സാധിച്ചുകൊടുക്കുക എന്നതു മെത്രാന്റെ കടമയും അവകാശവുമായി കണക്കാക്കിപ്പോരുന്നു. രൂപത

യുടെ മുഴുവൻ തലവനാണ് അദ്ദേഹം; അവിടെ സകല മനുഷ്യരുടേയും പിതാവാണ് അദ്ദേഹം. സ്നേഹവും കാരുണ്യവുമുള്ള പിതാവായി തന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ജനങ്ങളോടു വർത്തിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. മെത്രാനോടൊപ്പം ക്രൈസ്തവസമൂഹം മുഴുവനും, പ്രാദേശികസഭ മുഴുവനും, ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു.

സുവിശേഷഘോഷണത്തിനായുള്ള മെത്രാന്റെ കടമയിൽ പങ്കുപറ്റിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് ഏതദ്ദേശീയ വൈദികർ. വിദേശീയരായ മിഷനറിവൈദികരോടൊത്ത് അവർ സുവിശേഷപ്രചരണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കണം. ഇവരോടു ചേർന്നുകൊണ്ടു മെത്രാന്റെ കീഴിൽ സുവിശേഷഘോഷണം നടത്തുകയും തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 'വൈദികസംഘ' (Priestly College) മാണു രൂപവത്കൃതമാവുക. വിദേശീയരായ വൈദികരും മെത്രാന്റെ കീഴിൽ ഈ സംഘത്തിലുൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രാദേശികസഭയുടെ സാർവ്വത്രികസ്വഭാവത്തെ അഥവാ സാർവ്വത്രികസഭയുടെ ഭാഗമാണു പ്രാദേശികസഭ എന്ന സത്യത്തെ വ്യക്തമാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യം. മെത്രാന്റെ അനുവാദത്തോടെ സ്വന്തം രൂപതവിട്ട് ഇതരരൂപതകളിലും വിദൂരസ്ഥലങ്ങളിലുംപോയി പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം നടത്താനും സന്നദ്ധതയുള്ളവരായിരിക്കണം പ്രാദേശികവൈദികരെന്ന്

കൗൺസിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്¹. സാർവ്വത്രികസഭയുടെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രാദേശികസഭകൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് അഭിലഷണീയമായി കൗൺസിൽ കരുതുന്നു. കാരണം, സ്വന്തം ജനങ്ങളെ പ്രേഷിതതീക്ഷ്ണതയുള്ളവരാക്കാൻ അതു സഹായിക്കും. തന്നെയുമല്ല, സാർവ്വത്രികസഭയുമായുള്ള അവരുടെ കൂട്ടായ്മ അതിന്റെ തികവിൽ അനുഭവപ്പെടുവാനുമാത്രമല്ല സഹായിക്കും. വൈദികർ ആവശ്യത്തിനില്ലെങ്കിൽത്തന്നെയും പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിനായി കറേപ്പേരെ അയയ്ക്കാനാവശ്യപ്പെടുന്നത്. സ്വന്തം രൂപതയും അവിടത്തെ താല്പര്യങ്ങളുമായി കഴിയുന്ന പാരമ്പര്യമാണു പ്രാദേശികസഭയിലെ രൂപതാവൈദികർക്കുള്ളത്, എന്നാൽ, സഭ സാർവ്വത്രികമാണ്; ഏകമാണ്; ഒന്നാകെ മിഷനറീയാണ്; ഒരൊറ്റ ശരീരമാണ്. അതുകൊണ്ട് എവിടെ പ്രവർത്തിച്ചാലും ഒരേ ദൗത്യത്തിന്റെ നിർവ്വഹണം തന്നെയായിരിക്കുമത്.

മെത്രാന്മാർക്കും വൈദികർക്കുമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നു കൗൺസിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഇതേ മനോഭാവവും ചിന്താഗതിയും പ്രേഷിതവീക്ഷണവും സന്യാസികൾക്കും സന്യാസിനികൾക്കും അല്പമായർക്കുമുണ്ടാവണം. എങ്കിലേ പ്രാദേശികസഭയുടെ മുഴുവൻറതുമാവുകയുള്ളൂ ആ മനോഭാവവും ചിന്താഗതികളും പ്രേഷിതവീക്ഷണവും. ക്രൈസ്തവന്റെ പ്രേഷിതകടമ ഇതെല്ലാം

ആവശ്യപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. ചൈനയിലോ പോളണ്ടിലോ കൊറിയായിലോ സഭ ഞ്ഞെക്കങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഓരോ ക്രൈസ്തവനും—പ്രാദേശികസഭ മുഴുവനും വേദനിക്കണം. ആ വേദനയിൽനിന്നു പ്രേഷിതസഹകരണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുറപ്പെടുത്തുകയുമാണ്.

അല്മായർ പ്രാദേശികസഭയിൽ

പ്രാദേശികസഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും നിലനില്പിനും അല്മായർക്കുള്ള സജീവമായ പങ്കിനെപ്പറ്റി ഡിക്രി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഫയരാർക്കിയോടൊത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്മായർക്രൂസി ആവശ്യമാണു സഭ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ഥാപിതമായെന്നു പറയുവാനും സഭ പൂർണ്ണമായി ജീവിക്കാനും വളരാനും തുടങ്ങി എന്നു പറയുവാനും അവരിലൂടെയാണു ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സഭ സന്നിഹിതയാവുന്നതും യഥാർത്ഥമാവുന്നതും. അവരിലൂടെയാണു സഭ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അവളുടെ ജീവൻ മറുളളവരിലേക്കു പകരുന്നതും. കർമ്മനിരതരായ അല്മായരെക്കൂടാതെ സുവിശേഷത്തിനു ജനങ്ങളുടെ ചിന്തയേയും മനസ്സിനേയും പ്രവൃത്തിയേയും ജീവിതത്തേയും ഒരിക്കലും സ്വാധീനിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് സഭയുടെ സ്ഥാപനകാലംമുതൽക്കു പകുത്തയും പ്രേഷിതതീക്ഷ്ണതയുമുള്ള ക്രൈസ്തവാല്മായരുടെ സമൂഹത്തിനു രൂപം കൊടുക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണെന്നു കൗൺസിൽ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു.

അല്മായർ തനിച്ചു പ്രാദേശികസഭകൾക്കു രൂപം നൽകിയ സംഭവങ്ങളുമുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ. കൊറിയായിൽ സഭയ്ക്കു് അടിത്തറ പാകി കെട്ടിപ്പൊക്കിയതു് അല്മായരാണ്. ചൈനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സുപ്രസിദ്ധമിഷനറിയായ ഫാദർ റിച്ചിയുടെ ഏതോ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ദൈവത്തെപ്പറ്റി അവർ വായിച്ചറിയുവാനിടയായി. ദൈവത്തെപ്പറ്റി കൂടുതലറിയുന്നതിനായി ഏതാനും ആളുകൾ കൊറിയായിൽനിന്നു വീക്കിങ്ങിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു ഇതു്. അവിടെ കണ്ടുമുട്ടിയ മിഷനറിമാരെ കൊറിയായിലേക്കു് അവർ ക്ഷണിച്ചു. കുറെക്കാലം കഴിഞ്ഞുമാത്രമേ മിഷനറിമാർക്കു കൊറിയായിൽ പോകുവാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. അവർ അവിടെ ചെന്നെത്തുന്നതിനുമുമ്പേതന്നെ ദൈവത്തെപ്പറ്റി മിഷനറിമാരിൽനിന്നു പഠിച്ചതെല്ലാം അല്മായർ മറുത്തുവരെ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. തന്നെയുമല്ല അവർ ഒരു ക്രൈസ്തവസമൂഹം രൂപവത്കരിക്കുകപോലുമായ്ക്കൂ. ഇങ്ങനെ അല്മായർ രൂപംകൊടുത്ത പ്രാദേശികസഭകളുടെ വളർച്ച പൂർത്തിയാക്കാൻവേണ്ടിമാത്രമായി മിഷനറിമാർ പോയ വേറെയും സംഭവങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലുണ്ട്.

സഭ സമുദായത്തിൽ വൈദേശികമാകാതിരിക്കാനായി അതിനെ പ്രാദേശികസംസ്കാരവുമായി ലയിപ്പിച്ചു സംസ്കരിച്ചെടുക്കുവാനും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാനും അല്മായർക്കു കഴിയും. പ്രാദേശികസംസ്കാരവുമായുള്ള ഇത്തരം അനുരൂപണം സഭാവളർച്ചയ്ക്കു

പേക്ഷണീയമാണ്. ക്രൈസ്തവർ ഉത്തമ ക്രൈസ്തവരായി, ക്രൈസ്തവവിശ്വാസത്തിനനുരൂപരായി ജീവിക്കുമ്പോൾ സഭയും ക്രൈസ്തവവിശ്വാസവും വൈദേശികമല്ലെന്നും തങ്ങൾക്കും സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണെന്നുമുള്ള ബോധം അക്രൈസ്തവരിലുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ, വികസിച്ചുവരുന്ന യുവസഭകളുടെ വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്മായരുടെ പ്രധാന ചുമതല; അവരുടെ പ്രധാന പ്രേക്ഷിതപ്രവർത്തനം.

പ്രാദേശികാനുരൂപണം

പ്രേക്ഷിതപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഡിക്രിയിലും ആരാധനക്രമത്തെപ്പറ്റിയുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റൂഷനിലും അനുരൂപണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും സ്വീകാര്യതയും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരമാണ് അനുരൂപണത്തിന്റെ താത്വികാടിസ്ഥാനം. സഭയുടെ പ്രാദേശികാനുരൂപണം മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റെ അവശ്യഫലമാണെന്നു പറയാം. ഏതെങ്കിലുമൊരു കാലത്തിന്റെയോ ദേശത്തിന്റെയോ പ്രത്യേകതകളോടോ സംസ്കാരത്തോടോ ഇണങ്ങിച്ചേരുകയും മറുത്തവയിൽനിന്നെല്ലാം വിട്ടകുന്നതിൽക്കുകയും ചെയ്യുക സഭയ്ക്കു സാധ്യമല്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ലക്ഷ്യവുമായി ഇതു ചേർന്നുപോകുകയുമില്ല. അവിടുന്ന് മനുഷ്യനുമായും മനുഷ്യജീവിതവുമായും പൂർണ്ണമാ

യി താദാത്മ്യപ്പെട്ടു. അവിടുന്ന് ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകസ്ഥലത്തും കാലത്തും ജനിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ഒരു പ്രത്യേകപ്രദേശത്തെ സംസ്കാരവും ജീവിതരീതിയുമായി ഇണങ്ങിച്ചേരുകയും ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. എങ്കിലും അവിടുന്ന് എല്ലാ മനുഷ്യരുടേതുമാണ്; അവിടുത്തെ ദൗത്യം സാർവ്വലൗകികമാണ്. അതുപോലെതന്നെ സഭയും ജനമെടുത്തതും വളർന്നുവന്നതും യവന-റോമൻസംസ്കാരങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണെങ്കിലും സഭയുടെ ദൗത്യം സാർവ്വലൗകികമാണ്; സഭ എല്ലാമനുഷ്യർക്കുംവേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഒരു പ്രത്യേകസംസ്കാരവുമായി ഒട്ടിച്ചിട്ടിച്ചുനില്ക്കാതെ എല്ലാ ജനപദങ്ങളേയും സംസ്കാരങ്ങളേയും ക്രൈസ്തവീകരിക്കുകയാണു സഭയുടെ കർത്തവ്യം. നന്മയായതെല്ലാം സഭ സ്വീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് വിട്ടുവീഴ്ച കാണിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ സാംസ്കാരികാനുരൂപണത്തിലില്ല. സഭ വിവിധനാടുകളിൽ അപരിചിതയും അന്യയുമാവാതെ സ്വന്തമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അതാതുദേശത്തിന്റേയും സമയത്തിന്റേയും സവിശേഷതകളേയും ഘടകങ്ങളേയും ഉൾക്കൊള്ളാതെ വയ്ക്കാം. പശ്ചാത്യദേശങ്ങളിൽ സഭ പാശ്ചാത്യമായിരിക്കണം; പരസ്യദേശങ്ങളിൽ പരസ്യമായിരിക്കണം; ഭാരതത്തിൽ ഭാരതീയമായിരിക്കണം. എവിടേയും സഭയുടെ അന്തസ്സത്ത അചഞ്ചലമായി ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

സാംസ്കാരികാനുരൂപണത്തിനു സഭയോളം തന്നെ പഴക്കമുണ്ട്. ആഥൻസിൽ ഗ്രീക്കുതത്വജ്ഞന്മാരുടെ ഭാഷയിലാണ് പൗലോസ് സ്ത്രീമാ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചത്. അദ്ദേഹം വിവിധപ്രദേശങ്ങളിലെ സംസ്കാരങ്ങളെ പറ്റിച്ചു തള്ളിയില്ല. അവയെ എല്ലാം അദ്ദേഹം ആദരിക്കുകയും സ്വീകാര്യമായവ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പിന്നാലത്തുള്ള പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിൽ സാംസ്കാരികാനുരൂപണത്തിനു സ്ഥാനം നൽകിയില്ല, തത്ഫലമായി പലയിടങ്ങളിലും ക്രിസ്തുമതം വൈദേശികമായി കാണപ്പെട്ടു; പ്രത്യേകിച്ചും ആഗ്രോ-ഏഷ്യൻരാജ്യങ്ങളിൽ. കച്ചവടത്തിനും കോളനിസ്ഥാപനത്തിനുമായി പുറപ്പെട്ട പാശ്ചാത്യരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് അവിടങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുമതം പ്രചരിച്ചത്. പൗരസ്ത്യസംസ്കാരങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കുവാനും അവയെ ആദരിക്കുവാനും അവർക്കു ക്ഷമയില്ലായിരുന്നു; പാശ്ചാത്യസംസ്കാരവുമായി താരതമ്യപ്പെട്ട ക്രിസ്തുമതത്തെ അപ്പാടെ പൗരസ്ത്യദേശങ്ങളിൽ അവർ അവതരിപ്പിച്ചു. സഭയുടെ വൈദേശികമായ ആഗ്രോ-ഏഷ്യൻരാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്നും തങ്ങിനില്പുണ്ട്. ഇന്നു പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വഴിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിലങ്ങുതടിയായി നിലകൊള്ളുന്നതും ഇതുതന്നെയാണ്.

അതതു ദേശത്തിന്റേയും കാലത്തിന്റേയും സാംസ്കാരികഭാവങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, വൈദേശികമായ മുട്ടപടമിട്ടു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ

ഒരിടത്തും സഭയ്ക്കു വളരാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് അനുഭവത്തിൽനിന്നു വ്യക്തമാണ്. കൊളോണിയൽഭരണരീതിയുടെ അന്തം കുറിച്ചുതുടങ്ങിയതോടെ പല ആഫ്രോ-ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കും ദേശീയബോധമുണ്ടായിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൊളോണിയൽ ശക്തികളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നു കാണുന്ന എല്ലാറ്റിനേയും വെറുക്കുകയും എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ സഭയും ഉൾപ്പെട്ടുപോകുന്നു. കോംഗ്രെയിലും സുഡാനിലും ചൈനയിലും ബർമ്മയിലും സിലോണിലുമെല്ലാം സഭയ്ക്കും മിഷനറിമാർക്കും നേരിടേണ്ടിവന്ന ഞെരുക്കങ്ങൾക്കു കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല.

സഭയുടെ ജീവന്റെ പ്രശ്നമാണിന്നു സാംസ്കാരികാനുരൂപണം. പ്രാദേശികസഭകൾ അതാതുസ്ഥലത്തെ സാംസ്കാരികഭാവങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടു വളരണമെന്നു കൗൺസിൽ പ്രത്യേകം അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. സഭയുടെ നിലനില്പിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയായോ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങൾക്കായുള്ള ഒരു നയതന്ത്രമായോ ഒക്കെ സാംസ്കാരികാനുരൂപണത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നതു തെറ്റാണ്.

എട്ട്

മിഷൻപ്രവർത്തനവും ആരാധനക്രമവും

ദിവ്യബലിയെ അടിസ്ഥാനവും കേന്ദ്രബിന്ദുവുമാക്കിയല്ലാതെ ഒരു ക്രിസ്തീയസമൂഹവും കെട്ടിപ്പടുക്കുക സാധ്യമല്ല¹. പ്രാദേശിക ക്രൈസ്തവസമൂഹത്തിനു രൂപം നല്കുക എന്നതു മിഷനറിയുടെ ചുമതലയാണ്. ക്രൈസ്തവസമൂഹത്തിന്റെ കാതലും കേന്ദ്രബിന്ദുവും ആരാധനക്രമത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ ദിവ്യബലിയെ ചൂഴ്ന്നായിരിക്കണം ഈ ക്രൈസ്തവസമൂഹം രൂപമെടുത്തു വളരുക; അതിനെ ചൂഴ്ന്നുനിന്നു വളരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. സഭയുടെ ചരിത്രം ഇതു വ്യക്തമായി കാണിച്ചുതരുന്നുണ്ട്. ആദിമകാലത്തു സഭയുടെ പ്രേഷിത പ്രവർത്തനത്തിനും സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ആരാധനക്രമം

I. Decree on the Ministry and Life of the Priests n. 6

പ്രത്യേകിച്ചും ദിവ്യബലി അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒരു പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് “മിഷൻരംഗങ്ങളിൽ മാനസാന്തരവേലയെ സഹായിക്കുന്ന ഉപാധികളിൽ ഒന്നാംസ്ഥാനം ദിവ്യബലിക്കാണ്”¹ എന്ന് ലിററർ ജിയെപ്പററിയുള്ള കോൺസ്റ്റിറവ്യൂഷനിൽ കൗൺസിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാകരകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മനുഷ്യനു നൽകുന്നതിൽ പ്രധാനപങ്കു ദിവ്യബലി വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു ബലിയർപ്പണം മിഷൻരംഗങ്ങളുടെ ജീവനാണ്. കൗൺസിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു: “യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവവിശ്വാസത്തിന്റേയും മിശിഹായുടെ രക്ഷാകര രഹസ്യങ്ങളുടേയും സഭയുടേയും സ്വഭാവമെന്താണെന്നു വിശ്വാസം ത്വീകരിക്കു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായ മാർഗ്ഗം ബലിയർപ്പണമാണ്”².

ദിവ്യാരാധന ക്രൈസ്തവരുടെ സമുന്നതവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സാമൂഹികധർമ്മമാണ്. അതു സമൂഹത്തിന്റെ ആരാധനയാണ്. അതിനായി ജനങ്ങൾ വിളിച്ചു കൂട്ടപ്പെടണം; ‘ദൈവജന’ത്തിൽ അനേകംപേർ അംഗങ്ങളാവണം. ഇങ്ങനെ ദൈവാരാധന നടത്തുന്ന സമൂഹത്തിലേക്കു് അംഗങ്ങളെ നയിക്കുകയാണ് ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ ചെയ്യുക; ക്രൈസ്തവാരാധനയ്ക്കായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ അടയാളമാണ് ജ്ഞാനസ്നാനം.

1. n. 2.

2. Ibid.

ക്രൈസ്തവാരാധന വിശ്വാസത്തിന്റെ പരസ്യപ്രഖ്യാപനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവാരാധനയിലേക്കുള്ള ആഹ്വാനം ക്രൈസ്തവവിശ്വാസത്തിലേക്കുള്ള ആഹ്വാനംതന്നെയാണെന്നു പറയാം.

ആദിമകാലങ്ങളിൽ ദിവ്യാരാധന സാധാരണക്കാരായ ക്രൈസ്തവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയേറെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു. ദിവ്യബലിയിൽ സംബന്ധിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അൻപതിൽപ്പരം ക്രൈസ്തവരുടെ മേൽ ഡയോക്ലേഷ്യൻചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തു കാർത്തേജിലെ ഭരണാധികാരി കുററം ചുമത്തി. ദിവ്യബലി കൂടാതെ തങ്ങളുടെ ജീവിക്കാനാവില്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അത്ര അഗാധമായി ദിവ്യബലി അവരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു.

ആദിമ ക്രൈസ്തവരുടെ ഐക്യബോധവും പരസ്യരധാരണയും സഹോദരസ്നേഹവും അക്രൈസ്തവരെ അട്ടുതപ്പെടുത്തി. ഇവയെല്ലാം അവർക്കു ലഭിച്ചിരുന്നത് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽനിന്നായിരുന്നു. ഒരേ വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയുകയും കർത്താവിന്റെ മേശയ്ക്കു ചുറ്റുമായി ഏകമനസ്സോടെ ഒന്നിച്ചുകൂടുകയും ഒരേ ശരീരത്തിൽനിന്നു ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവജനത്തിന് ഐക്യത്തിനും സ്നേഹത്തിനുമൊക്കെ വേറെ മാഗ്ഗ്മാവശ്യമില്ലായിരുന്നു. സഭാശരീരത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് തങ്ങളോരോത്തരുമെന്ന ചിന്ത അവരെ അല്പമായപ്രേക്ഷിതരാക്കിയെടുത്തു. അടിയുറച്ച വിശ്വാസവും ജീവി-

തവിശുദ്ധിയുംവഴി ക്രിസ്തുവിന് അവർ സാക്ഷ്യംവഹിച്ചു. ഇങ്ങനെ അല്പമായപ്രേഷിതരെ വളർത്തിയെടുക്കാൻമാത്രം കഴിവുററതായിരുന്നു അന്നത്തെ ദിവ്യബലി അവരെസ്സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം.

പ്രധാനമായും മൂന്നു പ്രേഷിതധർമ്മമുണ്ട് ദിവ്യബലിക്ക്. അധ്യയനധർമ്മമാണ് ആദ്യത്തേത്. സഭയിൽ അംഗമാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന് ഉടനെ ജ്ഞാനസ്നാനം നല്കുന്ന പതിവ് ആദിമസഭയിലില്ലായിരുന്നു. ക്രൈസ്തവതത്ത്വങ്ങൾ, ക്രൈസ്തവന്റെ കടമകൾ എന്നിവയെപ്പറ്റി ശരിയായ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. അവയ്ക്കനുസൃതമായി ജീവിക്കുകൊള്ളാമെന്ന് ഉറപ്പു നല്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ സഭയിലേക്കു സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. അക്കാലത്ത് മതപഠനക്ലാസ്സുകളില്ല. മതപഠനപുസ്തകങ്ങളുമില്ല. ദിവ്യബലിയായിരുന്നു മതപഠനത്തിനുള്ള പ്രധാനോപാധി. ബൈബിളിൽനിന്നുള്ള വിവിധ വായനകളും അവയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ബലിവസ്തുക്കളും ആംഗ്ലാനഷ്യാനങ്ങളും തിരുവസ്ത്രങ്ങളുമെല്ലാം ജ്ഞാനസ്നാനാത്മികളെ പലതും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും കുർബാനയുടെ ആദ്യഭാഗം. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാഗത്തെ അധ്യയന കുർബാന എന്നു വിളിക്കുക. ഇങ്ങനെ മതതത്ത്വങ്ങളെപ്പറ്റി സാമാധ്യമായ ഒരു അറിവെങ്കിലും അവർക്കു ലഭിക്കുന്നു. ബൈബിൾവായനയിലൂടെയും പ്രസംഗത്തിലൂടെയും അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വരൂപം സന്ദേശവും

ശ്രവിച്ചിരുന്നു. അതിനു മുമ്പടി അവരിൽനിന്നാവശ്യപ്പെടുന്നു — ജീവിതപരിവർത്തനത്തിലൂടെയുള്ള മുമ്പടി.

ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രബോധനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചും ക്രൈസ്തവന്റെ കടമകളെക്കുറിച്ചും ദിവ്യബലിയിലെ സജീവ ഭാഗഭാഗിതപത്തിലൂടെ ആദിമക്രൈസ്തവർ കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരായിക്കൊണ്ടിരുന്നു; അങ്ങനെ ഉത്തമ അല്മായ പ്രേഷിതരുടെതായ സമൂഹത്തിനു രൂപം കൊടുക്കുവാൻ ദിവ്യബലിയിലൂടെ സാധിക്കുന്നു.

അജപാലന ധർമ്മമാണു രണ്ടാമത്തേതു്. ക്രൈസ്തവവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചവരെ അതിലുറപ്പിച്ചുനിർത്തുകയും അവരുടെ ക്രൈസ്തവജീവിതം ചൈതന്യനിർഭരമാക്കുകയും ആവശ്യമാണല്ലോ. എങ്കിലേ ഒരു പ്രദേശത്തു സഭാസമൂഹം വളരുകയാണെന്നു പറയാനാവിട്ടു; പ്രത്യേകിച്ചു മിഷൻരംഗത്തു്. ദിവ്യബലിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ആന്തരികജീവനും എല്ലാം അവരെ യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവരാക്കിയെടുത്തുകൊള്ളും. തങ്ങളുടെ അനുഭവപ്രയാസങ്ങളേയും പ്രശ്നങ്ങളേയും സന്തോഷങ്ങളേയും ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളേയും എല്ലാം ദിവ്യബലിയിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനർപ്പിക്കുവാനും അവിടുത്തോടൊത്തു രക്ഷാകരകർമ്മത്തിൽ പങ്കു പററാനും അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനോടു കൂടെ ഒന്നായിജീവിക്കുവാനും ദിവ്യബലിയാണവരെ ഒരുക്കുന്നതു്. ക്രിസ്തുവിനെ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ

യും പ്രവർത്തനങ്ങളുടേയും കേന്ദ്രബിന്ദുവായി കാണുവാനും ക്രൈസ്തവർക്കു കഴിയുക ദിവ്യബലിയിലൂടെ, പ്രത്യേകിച്ചും ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലൂടെയാണ്.

മൂന്നാമത്തേതു് സാംസ്കാരികധർമ്മമാണു്. പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിജയത്തിനും സഭയുടെ വികാസത്തിനും അനുപേക്ഷണീയമായ ഒരു പരിപാടിയാണു് സാംസ്കാരികാനുരൂപണം. കൗൺസിൽ പല പ്രമാണരേഖയിലും അതിന്റെ ആവശ്യകതയും അതിനുള്ള പ്രായോഗികനിർദ്ദേശങ്ങളും എടുത്തു കാട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. ആരാധനക്രമത്തിലൂടെയാണു് ഈ അനുരൂപണം ഏറേയും സാധിക്കുക; ഈ രംഗത്തെ അനുരൂപണമേ ജനങ്ങൾക്കു ശ്രദ്ധേയമായി തോന്നൂ. അതുകൊണ്ടു് ആരാധനക്രമത്തിലെ തിരുക്കർമ്മങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനരീതികളിലും കർമ്മവിധികളിലുംകൂടി സാംസ്കാരികാനുരൂപണം സാധിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. ക്രൈസ്തവാരാധന വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണു്. ക്രൈസ്തവാരാധന നടത്തുന്ന സമൂഹത്തിലേക്കു ജനങ്ങൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ആകർഷണം വിശ്വാസത്തിലേക്കുള്ള അടുപ്പമാണു്. ഒരു സ്ഥലത്തെ സാംസ്കാരികമൂല്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു നടത്തുന്ന ആരാധന കർമ്മങ്ങൾ അന്നാട്ടുകാർക്കു സ്വന്തവും പ്രിയങ്കരവുമായി തോന്നും. അതുകൊണ്ടാണു്, സന്മാഗ്ധ്വത്തിനും വിശ്വാസത്തിനും എതിരല്ലാത്ത ദേശീയാചാരങ്ങൾക്കും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും ആരാധനക്രമത്തിൽ സ്ഥാനം നല്കു്

കണമെന്നു കൗൺസിൽ പ്രത്യേകം അനുശാസിക്കുന്നതു്. ആരാധനക്രമത്തെ ജനങ്ങളിലേക്കടുപ്പിക്കാനും ജനങ്ങളെ ആരാധനക്രമത്തിലേക്കു് ആകർഷിക്കാനും കഴിഞ്ഞാൽ മിഷൻപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിജയത്തെ തന്നെയാണതു സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. ആരാധനക്രമം സാംസ്കാരികജീവിതവുമായി അനുരൂപപ്പെടുന്നതോടെ പ്രാദേശികസഭയുടെ അനുരൂപണം ഏറെയും സാധിച്ചെന്നു പറയാം.

വാസന, സ്വഭാവവിശേഷം, സവിശേഷവൈദഗ്ദ്ധ്യം എന്നിവകൂടിയുള്ള ഇത്തരമാളുകൾക്കുണ്ടെന്നു പറയാം പ്രത്യേകമിഷനറീദൈവവിളി" I. തന്റെ ദൗത്യം നിറവേറുന്നതിനാവശ്യമുള്ള സ്വാഭാവികവും അർഹവുമായ കഴിവുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരെന്നു തോന്നുന്നവരെ അവിടുന്ന് തന്റെ സഹപ്രവർത്തകരാകുവാൻ വിളിക്കുന്നു. ശാരീരികവും മാനസികവും ബൗദ്ധികവും ധാർമ്മികവുമായി കെട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള അടയാളങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവരായിരിക്കണം അവർ. ഏതുതരം ജോലിയും സസന്തോഷം ഏറ്റെടുത്തു നിർവ്വഹിക്കാനുള്ള സന്നതയും സന്നമനസ്സുമുള്ളവരുമായിരിക്കണം. ഏതു മിഷൻരംഗത്തേക്കോ ഏതു പ്രവർത്തനരംഗത്തേക്കോ അയയ്ക്കപ്പെട്ടാലും സന്നദ്ധതയോടെ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടാൻമാത്രം സമർപ്പിതനായിരിക്കണം മിഷനറി. സ്വന്തം അഭിരുചികൾക്കും താല്പര്യങ്ങൾക്കും പ്രതീക്ഷകൾക്കും വിപരീതമായ സ്ഥലവും ജോലിയും ജീവിതസാഹചര്യവുമൊക്കെ ലഭിച്ചെന്നു വരാം. അപ്പോഴൊക്കെയും വിശ്വാസത്തിന്റേയും സമർപ്പണത്തിന്റേതുമായ ആദർശങ്ങളിൽനിന്നു ചൈതന്യവും ശക്തിയുമാർജ്ജിച്ച് അവയോടിണങ്ങിപ്പോകുവാനും വേണ്ട ശിക്ഷണം പ്രേഷിതർക്കു സിദ്ധിച്ചിരിക്കണം. തങ്ങളിൽനിന്നു വിഭൂരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ പക്കലേക്കു പോകുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽനിന്നു വിഭൂര

ത്തിൽ കഴിയുന്നവരുടെ പക്കലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന ചിന്തയാണാവശ്യം. പുതിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പുതിയജനങ്ങളുടെയിടയിലേക്കും അപ്പസ്തോലന്മാരെപ്പോലെ അവർ കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. ഭാഷ, ജീവിതരീതികൾ, ചിന്തകൾ—എല്ലാം അപരിചിതം. ഇതിന്റെയെല്ലാം മുമ്പിൽ അചഞ്ചലരായിനിന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശമെത്തിക്കാനും അവിടുത്തെ ആജ്ഞ നിർവ്വഹിക്കാനുംവേണ്ട ആത്മധൈര്യവും സന്നദ്ധതയുമാമല്ലാം അപ്പസ്തോലന്മാർക്കു ലഭിച്ചതുപോലെതന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽനിന്ന് അവർക്കു ലഭിക്കുന്നു. അപ്പസ്തോലന്മാരെ വിളിക്കുകയും അവർക്കു പ്രചോദനമേകുകയും അവരെ ഒരുക്കുകയും ചെയ്ത അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവുതന്നെ മിഷനറിമാരേയും വിളിക്കുകയും അവർക്കു പ്രചോദനമേകുകയും അവരെ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. മിഷനറിവൈദികർ മാത്രമല്ല ഈ വിളിയും ഒരുക്കവും സ്വീകരിക്കുക—മിഷനറിസിസ്റ്റേഴ്സും സഹോദരന്മാരുമുണ്ട്.

മിഷനറിസിസ്റ്ററിന്റെ ദൈവവിളി

മിഷൻപ്രവർത്തനമുള്ളിടങ്ങളിലെല്ലാം മിഷനറിസിസ്റ്റേഴ്സുമുണ്ട്. പല സഭാസമൂഹങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരാണ്. സഭയുടെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിനു ബഹുമാനങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അവർ സംഭാവന നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സാധാരണമായി ചില പ്രത്യേക

സാമൂഹികസേവന പരിപാടികൾ ഓരോ സഭാസമൂഹത്തിനുമുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ വിദ്യാലയങ്ങൾ ആശുപത്രികൾ, അനാഥാലയങ്ങൾ, വൃന്ദമന്ദിരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലേതെങ്കിലുമൊന്നു സ്ഥാപിച്ചു നടത്തുന്നതിൽ സവിശേഷശ്രദ്ധ നൽകുന്നു.

ഗ്രാമങ്ങൾതോറും സഞ്ചരിച്ച അക്രൈസ്തവസ്രീകളുമായി സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെട്ട സുഹൃദ്ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സും വളരെയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മിഷൻരംഗത്തേക്കു നോക്കിയാൽ മനുഷ്യസേവനത്തിലൂടെയും ആധ്യാത്മികശുശ്രൂഷയിലൂടെയും സവിശേഷഘോഷണം നടത്തുന്ന ആയിരക്കണക്കിനു സിസ്റ്റേഴ്സിനെ കാണാം. അവർക്കെല്ലാം മിഷനറീദൈവവിളിയുണ്ടെന്നു പറയാം.

മിഷനറീസിസ്റ്ററിന്റെ ദൈവവിളി സഭയിൽ പുതിയൊരു സംഭവമല്ല. അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ധാരണയിലും അതിനോടുള്ള സമീപനത്തിലും പുതുമയുണ്ടെന്നു മാത്രം. മൂന്നാംനൂറ്റാണ്ടിൽ സ്രീകളുടെ സന്യാസസമൂഹങ്ങൾ സഭയിലാദ്യമായി രൂപമെടുത്തു. മതാത്മകമായൊരു സമൂഹജീവിതമെന്നല്ലാതെ പ്രേഷിതാത്മകമായ ലക്ഷ്യമോ പരിപാടിയോ അവയ്ക്കില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവാലയശുശ്രൂഷയിൽ സഹായിക്കുക, അർത്ഥാരകൾ അലങ്കരിക്കുക, ജ്ഞാനസ്സാനാർത്ഥികളായ സ്രീകളെ ഒരുക്കുക—അങ്ങനെ പലതുമവർ നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നു. മിഷനറീ ദൈവവിളിയുടെ ആദ്യരൂപം ഇവി

ടെ നമുക്കു കാണാനൊക്കും. പില്ക്കാലങ്ങളിൽ ശതക്കണക്കിനു സ്രീകുറു സന്യാസാലയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ജീവിതമാരംഭിച്ചു. തങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും അനേകം മനുഷ്യർ വേദനിക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ ഈ സന്യാസാലയങ്ങൾ അവർ ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സങ്കേതങ്ങളാക്കി മാറ്റി. മധ്യയുഗങ്ങളിൽ ഇത്തരം സാമൂഹികവും ജീവകാരുണ്യപരവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പല നിയമങ്ങളും സിസ്റ്റേഴ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുണ്ടായി. എങ്കിലും പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടെ പുതിയ പുതിയ സമൂഹങ്ങൾ തുറന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി രംഗത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അവിടമുതൽ സഭാസമൂഹങ്ങളുടെ പ്രേഷിതാത്മകവശത്തിനു പ്രാധാന്യം വളരുകയായിരുന്നു.

അക്രൈസ്തവലോകത്തിലേക്കു സഭ വളരുക ആവശ്യമാണ്. ഈ വളർച്ചയെ സഹായിക്കാൻ സ്രീകുറുടെ സഹകരണവും പ്രയത്നവും സുപ്രധാനമായൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അലാപനവും ത്യാഗവും ക്ഷീണവും അപകടവും പട്ടിണിയും അനാരോഗ്യവുമെല്ലാം പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന്റെ അവശ്യഭാഗങ്ങളാണ്. ഇവയെല്ലാം സ്വയം സഹിച്ചുകൊണ്ടു സഭയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും അങ്ങനെ മറ്റു പ്രേഷിതർക്കു ശക്തിയും ആത്മധൈര്യവും നൽകാനും സമർപ്പിത വ്യക്തികളായ സ്രീകുറുക്കാണ് ഏറേയും കഴിയുക.

അക്രൈസ്തവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ കടന്നുചെല്ലാ

നും അവരുടെ ജീവിതരീതികളോടും കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളോടും അടുത്തിടപഴകുവാനും സിസ്റ്റേഴ്സിനാണ് കൂടുതൽ വൈഭവം. കുടുംബപരമായ പല പാരമ്പര്യങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും കാത്തു പുലർത്തിപ്പോരുന്നത് അധികവും സ്ത്രീകളാണ്. അവരെ സഹായിക്കാനാണ് സ്ത്രീകളായ മിഷനറിമാർതന്നെ വേണം.

സ്കൂളുകൾ, ആശുപത്രികൾ, ആതുരാലയങ്ങൾ, സാങ്കേതികസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ അനേകം അക്രൈസ്തവർ പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്കു കടന്നുവരുന്നു. അവരെ മാതൃസഹജമായ സ്നേഹത്തോടും വാത്സല്യത്തോടും സ്വീകരിക്കാനും പരിചരിക്കാനും ശുശ്രൂഷിക്കാനും സ്ത്രീകൾക്കാണ് സാധിക്കുക. അവയിലൂടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാരുണ്യവും സ്നേഹവും അവർക്കു വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുക്കാനും സിസ്റ്റേഴ്സു ശ്രമിക്കുന്നു.

സ്ത്രീകളെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിനൊരുക്കുക, സ്ത്രീകളായ മതാധ്യാപകർക്കു പരിശീലനം നൽകുക, യുവതികൾക്കു ധർമ്മികവും മതാത്മകവുമായ ശിക്ഷണമേകുക—അങ്ങനെ പലവിധത്തിൽ മിഷൻപ്രദേശത്തെ സഭാപ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ മിഷനറിസിസ്റ്റേഴ്സിനു സാധിക്കുന്നു. ഭവനസന്ദർശകരായും കുടുംബോപദേശകരായും നേഴ്സുമാരായും ഡോക്ടർമാരായും മനുഷ്യസേവനം നടത്താൻ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ സഭയ്ക്കു വശമുണ്ട്.

പ്രാദേശികസഭയുടെ സ്ഥാപനമാണു പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ സഭാസ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളെന്ന നിലയിൽ മിഷനറിസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളനുപേക്ഷണീയമാണ്.

തന്റെ ദൈവവിളി ഗൗരവാവഹമായൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നു കാണുവാൻ കഴിയുന്ന മിഷനറിസിസ്റ്ററിന് ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ സാഹചര്യങ്ങളും അവസരങ്ങളും സുവിശേഷപ്രചാരണത്തിനായി നൽകപ്പെട്ടതായി കരുതുവാൻ കഴിയും. എന്തായാലും ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കുകയും ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ശക്തിയായി തന്റെ പ്രയത്നങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ ഓരോ മിഷനറിസിസ്റ്ററിനും സാധിക്കുന്നു. ഈ പ്രയത്നങ്ങളുടെ ഫലദായകത്വത്തിനു ചില കാര്യങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിരിക്കണം: പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത, ജനങ്ങളുടെ ഭാഷ സംസാരിക്കാനും അവരോടൊത്തിണങ്ങി ജീവിക്കാനുമുള്ള കഴിവ്, പ്രവർത്തനപദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനുംഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാമർത്ഥ്യം, ദൈവസ്നേഹാധിഷ്ഠിതമായ മനുഷ്യസ്നേഹം.

അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ മിഷനറിസിസ്റ്ററിന്റെ ദൈവവിളി മറ്റേതൊരു ദൈവവിളിയിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല. മിഷനറിസിസ്റ്ററും സുവിശേഷകനും എന്തെന്നെ പറയാം.

മിഷനറിസഹോദരന്റെ ദൈവവിളി

എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മിഷനറിസഹോദരനാവുന്നു? എന്തുകൊണ്ടൊരു വൈദികനായിത്തീരുന്നു? ചിലപ്പോൾ ചിലരങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുപോകും. മിഷൻരംഗത്തു് ഈ സഹോദരന്മാർ എന്താണു ചെയ്യുന്നതു്? ഉപദേശിമാരായിരിക്കാം. അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടു്.

ഒരു മിഷനറിസഹോദരനായി ജീവിക്കാൻ ദൈവം വിളിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണവൻ മിഷനറിസഹോദരനാവുന്നതു്. പ്രത്യേകമായൊരു ജീവിതാവസ്ഥയാണതു്. പൗരോഹിത്യത്തേയും കന്യകാത്വത്തേയുംകാൾ താഴ്ന്നതായി സഹോദരനായി ജീവിക്കാനുള്ള ദൈവവിളിയെ കാണുവാനാവില്ല. ഈ പ്രത്യേക ദൈവവിളിക്കു ചില പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുണ്ടു്. ഒരു വൈദികനു ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത പലതും മിഷനറിസഹോദരനു ചെയ്യുവാനും അങ്ങനെ സഭയുടെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കാനും സാധിക്കും.

മിഷന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കു് ഒന്നെത്തിനോക്കിയാൽ മായാത്ത മുദ്രപതിപ്പിച്ച പല മിഷനറിസഹോദരന്മാരെ കാണാം. ആദ്യകാലംമുതലേ സുവിശേഷപ്രചാരണത്തിനു മിഷനറിസഹോദരന്മാർ സഹകരിച്ചുപോന്നിരുന്നു. റെറപ്പെട്ട വ്യക്തികളെന്ന നിലയിലല്ല, സമൂഹമെന്ന നിലയിലാണു് അവർ പ്രവർത്തിച്ചതു്.

മിഷനറിയുടെ സമൂഹത്തോടോ സന്യാസസഭകളോടോ അവർക്കു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് സ്വതന്ത്രമായ സമൂഹങ്ങളായി സഹോദരന്മാർ ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോ സഭാസമൂഹവും സ്വന്തമായി ഓരോ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനമണ്ഡലം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ആ പ്രത്യേകമണ്ഡലത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കാൻ വേണ്ട വൈദഗ്ദ്ധ്യം ഈ സഭാസമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കു നൽകുകയാണ് പതിവ്. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകജോലിയിലുള്ള ഈ വൈദഗ്ദ്ധ്യം പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന് ഏറ്റവും ശുഭമാണ്. മനുഷ്യസേവനപരമായ പല പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ മിഷനറിയുടെ മുമ്പിൽ നിർവ്വഹിക്കപ്പെടേണ്ടതായി കിടപ്പുണ്ട്. ആ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കെല്ലാം കടന്നുചെല്ലാൻ ഒരു മിഷനറിയെക്കുറിച്ചു സാധിക്കുകയില്ല. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാഥമികമായ വൈദികൻ മുമ്പത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാനിടയാവുകയേയുള്ളൂ. ഇവിടെയാണ് മിഷനറിസഹോദരന്റെ സഹായമാവശ്യമായിവരിക.

മിഷനറിയെക്കുറിച്ചു സഹായി എന്നതുകൊണ്ടാണോ മിഷനറിസഹോദരനും ഒരു മിഷനറിയാണെന്നു പറയുന്നത്? ഒരിക്കലുമല്ല. പ്രത്യേകമായൊരു ദൈവവിളി അയാൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണത്. ഒരു സഭാസമൂഹത്തിന്റെ പേരിലോ വ്യക്തിപരമായ നിലയിലോ വേർതിരിച്ചാലും അതെല്ലാം ദൈവവിളിയാവശ്യപ്പെടുന്ന കടമകളിൽ നിന്നുവരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ഉണ്ട്. ഏതു മിഷനറീദൈവവിളിയുടേയും പൊതുവായ ഘടകങ്ങൾ മിഷനറീസമോദരന്റെ ദൈവവിളിയിലും കാണാവുന്നതാണ്. വീടും നാടും വിട്ട് വിദൂരമായൊരു നാട്ടിൽ ജീവിക്കുക, പുതിയ നാടും ജനങ്ങളുമായി സമ്പർക്കമായി താദാത്മ്യപ്പെടുകയും അനുരൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുക; പ്രവർത്തനപാതയിലുയർന്നുവരുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ സന്തതസ്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക.

എന്തെല്ലാമാണ് ഒരു മിഷനറീസമോദരനു തുറന്നുകിടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമണ്ഡലങ്ങൾ? വെറും അടുക്കളപ്പണിക്കാരനോ പടികാവൽക്കാരനോ ഉപദേശിയോ ആകാനുള്ള വിളിയല്ലിത്. മനുഷ്യജീവിതവുമായി അവശ്യം ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന മറ്റുപല രംഗങ്ങളിലും സഭയുടെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മിഷനറീസമോദരൻ. സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുക, ആശുപത്രികൾ നടത്തുക, സാമൂഹികവും കാർഷികവും വ്യാവസായികവും സാംസ്കാരികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു നടപ്പിലാക്കുക, പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുക—അങ്ങനെ നീണ്ടുകിടപ്പുണ്ട് ആ പട്ടിക. ഇവയെല്ലാം പ്രേഷിത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്; ഇവയിലൂടെ സുവിശേഷഘോഷണം പരോക്ഷമായി സാധിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ തന്റെ ദൈവവിളിയുടെ കടമ മിഷനറീസമോദരന്മാർ നിർവ്വഹിക്കുന്നു എന്നു പറയുവാൻ കാരണമിതാണ്. ബാഹ്യമായി നോക്കിയാൽ ഒരു പൊതുക്കാര്യപ്രവർത്തകനോ ഗ്രാമസേവകനോ എന്നതിലപ്പുറം അയാളെക്കുറിച്ചു നമു

ക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ ആദ്യമായി അയാളൊരു മിഷനറിയാണ്. പിന്നീടുമാത്രമാണ് മറെറല്ലാവിധ പ്രവർത്തകൻ. പ്രത്യേക വൈദഗ്ദ്ധ്യമുള്ള വ്യക്തിയാകയാൽ മിഷനറിസഹോദരൻ ഒരു ഒന്നാംകിട ഡോക്ടറോ മാനേജറോ അദ്ധ്യാപകനോ സാമൂഹികപ്രവർത്തകനോ ഒക്കെ ആയെന്നു വരാം. എന്നാലും ഒരു ഒന്നാംതരം മിഷനറികൂടി ആകുന്ന കാര്യത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അയാളുടെ മിഷനറിയുടെ വിളിയുടെ ലക്ഷ്യം തെറ്റുകയാണ്. തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യരെ ക്രിസ്തുവിലേക്കടുപ്പിക്കുവാൻ തങ്ങൾ കടപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന അവബോധം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുക ആവശ്യമാണ്.

ലോകത്തെങ്ങുമുള്ള മിഷൻരംഗങ്ങളിലായി ആയിരക്കണക്കിനു മിഷനറിസഹോദരന്മാർ വിജയപ്രദമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രണ്ടു കാരണങ്ങളാൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിജയത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ളത്: പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലുമൊരു പ്രവർത്തനമണ്ഡലത്തിലേക്കു വേണ്ടത്ര വൈദഗ്ദ്ധ്യമുണ്ട്; ആ വൈദഗ്ദ്ധ്യമവർ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. തങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാടിനേയും അവിടത്തെ ആളുകളേയും പഠിച്ചറിയുന്നതിനും അവരോടു തങ്ങളെത്തന്നെ അനുരൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും അവർക്കു കഴിയുന്നു; അങ്ങനെ സമർപ്പണത്തിന്റെ ജീവിതമാണവരുടേത്. ഇതാണ് മിഷനറിസഹോദരന്മാരുടെ ദൈവവിളി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

മിഷനറീദൈവവിളി—ഒരു വിശകലനം

സകല ക്രൈസ്തവർക്കുമുള്ള പൊതുവായ മിഷനറീ ദൈവവിളിയും തിരഞ്ഞെടുത്ത് അയയ്ക്കുന്ന മിഷനറീ മാർക്കുള്ള പ്രത്യേകമിഷനറീ ദൈവവിളിയും തമ്മിൽ ഒരു വിപരീതസ്വഭാവവുമില്ല; പരസ്പരപൂരകങ്ങളാണ്. ഓരോ വിശ്വാസിയുടേയും മിഷൻകടമയെ മറന്നിട്ട്, മിഷനറിമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെമാത്രം പരിഗണിക്കുക അപാകതയാണെന്നോർക്കണം. മറിച്ചു ചിന്തിക്കുന്നതും അപകടകരമാണ്. രണ്ടു കൂട്ടരുടേയും പ്രവർത്തനങ്ങളുന്താപേക്ഷിതംതന്നെ. പ്രത്യേകമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പും വിളിയുംവഴി പ്രത്യേകകടമകൾ കൈക്കൊള്ളുന്നവർ സഭാവളർച്ചയ്ക്കായി സ്വയം സമർപ്പിതരാണ്. സജീവമായും സമ്പൂർണ്ണമായും മിഷൻപ്രവർത്തനമവർ നടത്തുന്നു. അവർ വൈദികരാവാം; സന്യാസിനീ സന്യാസികളാവാം. ആരായാലും അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മിഷനറിമാർ.

അപ്പോഴുണ്ടാവും ഒരു ചോദ്യം: മിഷനറീദൈവവിളിയും സാധാരണ വൈദികദൈവവിളിയും തമ്മിലെ ഏതെങ്കിലും അന്തരമുണ്ടോ? ഇല്ലെന്നു പറയാം. പൗരോഹിത്യം ഒന്നേയുള്ളൂ. ക്രിസ്തുവിന്റെ സാർവ്വലോകീക രക്ഷാകരജോലിയുടെ സ്ഥലകാലങ്ങളിലെ തുടർച്ചയാണു പൗരോഹിത്യം. അജപാലനപരമോ പ്രേഷിതാത്മകമോ ഏതു തരത്തിലുമാവട്ടെ പൗരോഹിത്യം, ഒന്നേയുള്ളൂ അതിനു ലക്ഷ്യം—ദൈവമഹത്വം. പക്ഷേ, ഒന്നു വിട്ടുകു

യാൻ സാധ്യമല്ല. യഥാർത്ഥവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായ ഒരു നന്മയുണ്ട് ഈ രണ്ടുതരം ദൈവവിളികൾ തമ്മിൽ. “ജനതകൾക്കിടയിലുള്ള മിഷനറിപ്രവർത്തനത്തിന്, വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന അജപാലനപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽനിന്നും ക്രൈസ്തവൈക്യത്തിനുള്ള ഉദ്യമങ്ങളിൽനിന്നും വ്യത്യാസമുണ്ട്”¹. സാരാംശത്തിൽ സാധർമ്മ്യമുണ്ടെങ്കിലും, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രവർത്തനവൃത്തങ്ങളിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ രണ്ടു ദൈവവിളികളേയും രണ്ടായി എണ്ണുകയേ തരമുള്ളൂ. മിഷനറി ദൈവവിളിയുടെ സവിശേഷതകളെപ്പറ്റിയുള്ളൊരു അപഗ്രഥനംതന്നെ ഇതു വ്യക്തമായി കാട്ടും.

ദൈവവിളിക്കു നല്കുന്ന പ്രത്യുത്തരത്തിൽ നാലു വിവിധ പടികൾ നമുക്കു വ്യക്തമായി ദർശിക്കാൻ കഴിയും: ദൈവവിളി സ്വീകരിക്കുക; അതിനെ പിൻചെല്ലുക; അതു മനസ്സിലാക്കുക; അതിന്റെ ആദർശലക്ഷ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക.

അപ്പസ്തോലന്മാർ സ്വീകരിച്ച ദൈവവിളിയാണു പ്രഥമ മിഷനറിദൈവവിളിയായി കണക്കാക്കാവുന്നതു്. സകലരും ഉപേക്ഷിച്ചു ക്രിസ്തുവിനെ പിൻചെല്ലുവാനുള്ള ഒരു വിളിയായിരുന്നു. ലോകമെങ്ങുമുള്ള സകല ജാതികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ഒരു തുറവും ആ വിളിയോടൊപ്പമുണ്ട്. മിഷനറി ദൈവ

വിളിച്ച് ഉദാത്തമാതൃകകളാണ് അപ്പസ്തോലന്മാർ. അവരിലേററുമുയർന്നു നില്ക്കുക സെൻറ് പോളാണ്. മിഷനറിയുടെ വെളിച്ചത്തിന്റെ യഥാർത്ഥവും പൂർണ്ണമായ മാതൃകയാണ് ദേവത്തിന്റെ ദൈവവിളിയിൽ കാണുക. മിഷനറിയുടെ വെളിച്ചത്തിന്റെ ആശയവും അത്ഭുതവും പൂർണ്ണമായി അത് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ഇക്കാലത്തെ മിഷനറിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽനിന്ന് ഒട്ടും ഭിന്നമല്ല സെൻറ് പോളിന്റെ ദൈവവിളിയും. നേരിട്ടും നാടകീയമായും ആണ് അത് സംഭവിച്ചതെന്നുമാത്രം. പോൾ നൽകിയ മറുപടി അതുലഭ്യവും അസാധാരണവുമായിരുന്നു. സാധാരണ എന്ന വ്യക്തിയെ സമഗ്രമായി ഇളക്കിമറിച്ച് പോളെന്ന വ്യക്തിയെ രൂപം കൊടുക്കുവാൻമാത്രം ശക്തിയുള്ളതായിത്തീർന്നു ആ ദൈവവിളി. ദൈവവിളിയുടെ ശക്തി വ്യക്തമാവുന്നതു നാം നൽകുന്ന പ്രത്യേകതയെ ആശ്രയിച്ചാണ്.

മിഷനറീദൈവവിളിയുടെ സവിശേഷതകൾ

1) ക്രിസ്തുവിൽനിന്നകന്നു ജീവിക്കുന്നവരെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുക. “നൈയാമികാധികാരമേല്ക്കുന്ന മിഷനറിമാർ തികഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥതയോടും അനുസരണയോടുംകൂടി ക്രിസ്തുവിൽനിന്നകന്നു ജീവിക്കുന്നവരുടെയിടയിലേക്കിറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നു”¹. ക്രിസ്തുവിൽ അവരിതു

വരെയും വിശ്വസിക്കാത്തവരാണ്. കൂടാതെ കളിലൊന്നിനുമേൽ പങ്കുപറ്റുന്നില്ല. സഭയുടെ ദൃശ്യഘടനയ്ക്കു പുറത്താണ്. അവരുടെ സംഖ്യ 200 കോടിയിൽപ്പരവരും. 'ക്രിസ്തുവിൽനിന്നകന്നു ജീവിക്കുന്ന'വരായി കൗൺസിൽ എണ്ണുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടരുണ്ട്. സ്വകീയമായൊരു ഹയരാർക്കിയോ വളർച്ചയെത്തിയ ക്രൈസ്തവജീവിതമോ തൃപ്തികരമായ സുവിശേഷഘോഷണമോ ഇല്ലാത്തതിനുള്ളിൽ കഴിയുന്ന ക്രൈസ്തവരാണ്. ഇവരുടെയെല്ലാം ഇടയിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്നു പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ഭൗതികമാണു മിഷനറി ഡൈവലിഷനിൽ ഉൾപ്പെർന്നിരിക്കുന്നത്.

2) ക്രൈസ്തവസാഹചര്യങ്ങളിലേക്കിറങ്ങിച്ചെല്ലുക. വിശ്വാസം തിങ്ങിനിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽനിന്നു 'ക്രിസ്തുവിൽനിന്നകന്നു കഴിയുന്ന'വരുടെ പങ്കുലേക്കു മിഷനറി കടന്നു ചെല്ലണം. ഇതൊരു യാത്രയാണ്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അതിരുകൾ കടന്നായിരിക്കണമെന്നില്ല ഈ യാത്ര. തന്റേതിൽനിന്നു വ്യതിരിക്തമായൊരു സാമൂഹിക മതാത്മകജീവിതവൃത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രവേശനമായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഈ യാത്ര.

3) സുവിശേഷഘോഷണവും സഭാസ്ഥാപനവും. ഇതു രണ്ടും മിഷൻപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായി

ക്കരുതുന്നു. വചനത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ കടന്നുവന്ന ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ സുവിശേഷം നൽകുന്ന വ്യക്തിയാണു മിഷനറി. ഒരു സന്തോഷവാർത്തയുടെ വക്താവാണ് അവൻ. ദൈവം മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്വപുത്രനെ അയച്ചു എന്ന സന്തോഷവാർത്ത നൽകിക്കൊണ്ടും, അങ്ങനെ അനേകരെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടും ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിനു രൂപം കൊടുക്കുന്നു. അതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കായി പരിശ്രമിക്കുക എന്നതും മിഷനറിയുടെ കടമയിൽപ്പെടുന്നു.

4) സന്യസ്തസമർപ്പണം: മിഷനറിയുടെ വവിളിയുടെ ഒരു വശ്യഘടകമാണു മിഷൻപ്രവർത്തനത്തിനായുള്ള സന്യസ്തസമർപ്പണം. കൗൺസിൽ പറയുന്നു: “തന്നെത്തന്നെ ശുന്യമാക്കിക്കൊണ്ടു് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം സ്വീകരിച്ചു അവിടുത്തെ ജീവനോടും മിഷനോടും ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ടു് തന്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തോളം തന്റെ ദൈവവിളിയോടൊട്ടിനില്ക്കാനും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിട്ടുകൊടുക്കാനും ‘സകല മനുഷ്യർക്കും സകലതു്’മാകുവാനും മിഷനറി സന്നദ്ധനായിരിക്കണം”¹. ഈ സന്യസ്തസമർപ്പണം മിഷൻപ്രവർത്തനത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെത്തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടു്. അതിവിശാലമായ പ്രവർത്തനരംഗങ്ങൾ, വിവിധ സാംസ്കാരിക സാമൂഹികാന്തരീക്ഷങ്ങളുമായുള്ള അനുരൂപീകരണങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം സ

മർപ്പണമാവശ്യപ്പെടുന്നവയാണു്. വൈദികന്റേതിൽ നിന്നും അല്പമായന്റേതിൽനിന്നും വ്യതിരിക്തമായി മിഷനറീദൈവവിളിയെ കണക്കാക്കുന്നത് ഇതു മുന്നിൽവച്ചുകൊണ്ടാണു്.

ഒരു നിശ്ചിതസമയത്തേക്കുമാത്രം മിഷൻപ്രവർത്തനത്തിനായി പോകുന്നവരേയും കൗൺസിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇവരും മിഷനറിമാർതന്നെ—ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകവിളിക്കു പ്രത്യേകമായി പ്രത്യുത്തരം നല്കിയതുകൊണ്ടു്. എങ്കിലും മിഷനറീദൈവവിളി അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ കണ്ടെത്തുക ജീവിതാന്ത്യത്തോളം മിഷൻരംഗങ്ങളിൽ വർത്തിക്കുന്നവരിലാണു്.

പ്രേഷിതദൈവവിളി സമ്പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണത്തിനായുള്ള വിളിയാണു്; സുവിശേഷത്തിനുള്ള സ്വയം സമർപ്പിക്കലാണതു്. സ്വന്തം ദൗത്യത്തിന്റെ നിർവ്വഹണത്തിനായി സ്വയം ശുന്യനാക്കിയ ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി സ്വയം നല്കുന്നതിനും സ്വന്തമായ സകലതിനേയും പരിത്യജിക്കുന്നതിനും ഒരുവനു കടമ നല്കുന്ന വിളിയാണു മിഷനറീദൈവവിളി. ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിനിധിയായി ജനങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനും അവിടുത്തെ പ്രസംഗിക്കാനും ധൈര്യവും ആത്മശക്തിയും മിഷനറീക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ഇതൊരു സാക്ഷ്യംവഹിക്കലിന്റെ ജീവിതമാണു്. സാക്ഷാൽ സുവിശേഷാനുസൃതമായ ജീവിതം

വഴി—ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിലും അരിഷ്ടതകളുടേയും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റേയും ഞെരുക്കങ്ങളുടേയുമെല്ലാം മധ്യത്തിലും സമർപ്പണജീവിതത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നുകൊണ്ട്—ക്രിസ്തുവിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കണമെങ്കിൽ അത്ര ഉറപ്പുറ ആധ്യാത്മികത കൈമുതലായുണ്ടായിരിക്കണം ഓരോ മിഷനറീക്കും. ആധ്യാത്മികവും ധാർമ്മികവുമായ ശിക്ഷണമതിനു അവശ്യാവശ്യമാണ്.

പ്രേഷിതരിൽനിന്നു കൗൺസിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്തൊക്കെയാണു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്: “അവസരോചിതം മുൻകൈയെടുത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സന്നദ്ധതയും സമാരംഭിച്ച പദ്ധതികൾ പ്രവൃത്തിപഥത്തിലാക്കുന്നതിനു വേണ്ട സ്വൈര്യവും വിഷമതകളിൽ പിടിച്ചുനില്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട ഉറപ്പും, ഏകാന്തതയും ക്ഷീണവും പരാജയവുമുണ്ടാകുമ്പോൾ അവരെ ചെറുത്തു നില്ക്കുവാനുള്ള ക്ഷമയും മനോധൈര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കണം”¹. മറ്റുള്ളവരോടും സഹപ്രവർത്തകരോടും പരിതഃസ്ഥിതികളോടും അപരിചിതമായ ആചാരങ്ങളോടും മറ്റുമുള്ള മിഷനറീമാരുടെ മനോഭാവവും സമീപനവും പ്രതികരണവുമെല്ലാം ഉൽകൃഷ്ടവും സമർപ്പണാത്മകവും സൗഹാർദ്ദപരവും മാതൃകാപരവുമായിരിക്കുക പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിജയത്തിനും സഭയുടെ നിലനില്പിനുതന്നെയും അതീവപ്രാധാ-

നഗ്നമുള്ള ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവയെല്ലാം മിഷനറിമാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നിരിക്കാൻ ശിക്ഷണകാലത്തുതന്നെ പരിശ്രമിക്കണമെന്നു കൗൺസിൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ആധ്യാത്മികവും ധാർമ്മികവുമായ ശിക്ഷണത്തോടും പരിശീലനത്തോടുമൊപ്പം പോകേണ്ട മറ്റെന്തൊന്നാണ് ഭാവിപ്രേഷിതരുടെ ബൗദ്ധികവും അജപാലനപരവും പ്രേഷിതാത്മകവും പ്രായോഗികാഭ്യാസാധിഷ്ഠിതവുമായ ശിക്ഷണവും പരിശീലനവും. പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഡിക്രിയിൽ ഈ ശിക്ഷണവും പരിശീലനവും ഏതെല്ലാം തലങ്ങളിൽ എങ്ങനെ നൽകാമെന്നതിന് ഒരു രൂപരേഖ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യംതന്നെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിലും ബൈബിൾവിജ്ഞാനീയത്തിലും വേണ്ട അറിവു സമ്പാദിക്കുകയാണ് ആവശ്യം. എങ്കിലേ ക്രിസ്തുവിനെ ജനങ്ങൾക്കു ശരിയായി അവതരിപ്പിച്ചേകുവാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുവാനും അവർക്കു കഴിയൂ. തന്നെയുമല്ല, അവരുടെതന്നെ പ്രേഷിതജീവിതത്തെ ആ അറിവു പരിപോഷിപ്പിച്ചു വളർത്തുകയും ചെയ്യും. സകല പ്രേഷിതരും, അവർ വൈദികരോ സഹോദരന്മാരോ സഹോദരികളോ അല്പമായരോ ആരുമാവട്ടെ, തങ്ങളുടെ ജീവിതസ്ഥിതിക്കും ഭാവിപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമനുസൃതവും ആവശ്യകവുമായ ഒരുക്കവും പരിശീലനവും സമ്പാദിക്കണമെന്നു ഡിക്രി പ്രത്യേകം എടുത്താവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പ്രേഷിത

പ്രവർത്തനരംഗത്തു് അവർ അപര്യാപ്തരായി മാറിയെന്നു വരും.

ഭാവിപ്രേഷിതർ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനതയെപ്പറ്റിയും അവരുടെ മതം, സംസ്കാരം തുടങ്ങിയവയെപ്പറ്റിയും വ്യക്തമായ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. ആ ജനതയുടെ മുൻകാലചരിത്രവും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. അവരുടെ പിതൃസ്വപത്തിനേയും പാരമ്പര്യത്തേയും ഭാഷയേയും ആചാരനടപടികളേയുമൊന്നും ഒരു മിഷനറിക്കും അവഗണിക്കാനാവില്ല. അവയെ മതിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും അവയ്ക്കു വിലയും പരിഗണനയും നല്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണു്. സമൂഹഘടന പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിനാകെ ഉലച്ചിലുളവാക്കാൻ പോരുന്നതായിരിക്കും ചില രാജ്യങ്ങളിൽ. അതുകൊണ്ടു ഭാവിപ്രേഷിതർ തങ്ങൾ അയയ്ക്കപ്പെടുവാൻപോകുന്നനാടുകളിലെ സമൂഹഘടനയെപ്പറ്റി ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം; അതിനെപ്പറ്റി നന്നായി പഠിച്ചറിയുകയുംവേണം. സമൂഹങ്ങളുടെ പരസ്പരബന്ധങ്ങൾ, വിവിധ ജാതികൾക്കിടയിലെ സാധർമ്മ്യങ്ങളും വൈധർമ്മ്യങ്ങളും, അവരുടെ പരസ്പരസാധീനം, ക്രൈസ്തവരോടു വിവിധജാതീയ ഘടകങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന സമീപനവും വീക്ഷണവും—അങ്ങനെ പലതിനെപ്പറ്റി കഴിയുന്നതും വ്യക്തമായൊരു രൂപം ലഭിച്ചിരിക്കാതെ വയ്യാ. അന്നാട്ടുകാരുടെ ധർമ്മികൂലം, വിശ്വാസ തത്വങ്ങൾ, മതപരമായ പ്രമാണങ്ങൾ, ആശയഗതികൾ എന്നിവ നേരിട്ടു് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു മനസ്സിലാ

കുന്നതിനായി അവിടങ്ങളിൽത്തന്നെ ഭാവിപ്രേഷിതരെ പരിശീലനത്തിനായി കുറെനാൾ അയയ്ക്കണം. അവരുടെ ഭാഷയും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും സാമൂഹികവിധികളുമൊക്കെ നന്നായി പഠിക്കാനമിതു സഹായിക്കും. സെമിനാരികളിലെ താത്ത്വികവും മതപരവുമായ പഠനത്തിൽനിന്നു പ്രായോഗികവും പ്രേഷിതാത്മകവും അജപാലനപരവുമായ വിജ്ഞാനം ഒരിക്കലും കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു ഭാവിപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറെക്കാലം ചെലവഴിക്കുന്നതും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രാരംഭമെന്ന നിലയിൽ കുറെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രായോഗികാഭ്യാസംകൊണ്ടുകൂടിയേ ഭാവിപ്രേഷിതരുടെ പ്രേഷിതപരിശീലനവും ശിക്ഷണവും പൂർത്തിയാവൂ; സമഗ്രമാവൂ; അപ്പഴേ പ്രേഷിതരംഗത്തെ നൂറുനൂറാവശ്യങ്ങളെ നേരിടാൻ കഴിവുററതാവുകയുള്ളൂതാനും.

വ്യക്തിപരമായ നിലയിൽ ഇതെല്ലാം സാധിക്കുവാനോ സമ്പാദിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല. ഈയൊരു ലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രേഷിതസ്ഥാപനങ്ങൾക്കേ ഇതു സാധിക്കാനാവൂ. പ്രേഷിതദൈവവിളി സ്വീകരിച്ച വ്യക്തികൾ അവിടെ ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കുകയും ഒന്നിച്ചു പരിശീലനം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾതന്നെ 'സഭയുടെ നാമത്തിലും ഫയറാക്കിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലും പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു.

ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണമായും പ്രേഷിതപ്രവർത്തനരംഗത്തു ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നവയാണ്; മറ്റു ചിലതു ഭാഗികമായിമാത്രം. സഭ അവർക്കേല്പിച്ചുകൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക മിഷൻപ്രദേശങ്ങളിൽ വർഷങ്ങളായി അവർ അദ്ധ്വാനിക്കുകയാണ്; ആ അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമായി അവിടങ്ങളിലെല്ലാം പ്രാദേശികസഭകൾ ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അവരുടെ സംഘടിതപ്രേഷിതയത്നങ്ങളെ കൗൺസിൽ കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം അനുസ്മരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനിയും അവരുടെ യത്നങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും സഭയ്ക്കാവശ്യമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചു അനഭിവൃദ്ധരാജ്യങ്ങളിലെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിനു്. സാമൂഹികസാംസ്കാരികരംഗങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്കു സേവനവും സഹായവുമണയ്ക്കാനും മനുഷ്യരുടെ ജീവിതനിലവാരമുയർത്താനും ഇന്നു മിഷനറിമാർ മുന്നോട്ടു വരുന്നു. അതിനു പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിനായി സമർപ്പിതമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുന്നോട്ടിറങ്ങാതെ വയ്ക്കാ; അവയിലൂടെയേ ശ്രദ്ധേയമായ വിധത്തിൽ മിഷനറിമാർക്കെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനാവൂ. ഒരിക്കലും പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം നടന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒട്ടേറെ പ്രദേശങ്ങൾ ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്നു. അത്തരം പ്രദേശങ്ങൾ ചില പ്രേഷിതസ്ഥാപനങ്ങളെ സഭയിന്നു ഭരമേല്പിക്കുകയാണ്; കൂടുതലായി ഏല്പിക്കുവാൻ തയ്യാറുമാണ്. ആധുനികസാഹചര്യങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളേയും വെല്ലുവിളികളേയും അഭിമുഖീകരിച്ചു

നിന്നു പുതിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗി-
ക്കുന്ന ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു കാര്യക്ഷമമായി നിർവ്വഹി-
ക്കാൻ കഴിയുന്ന ധാരാളം പ്രേഷിതസ്ഥാപനങ്ങൾ ഉ-
ണ്ടാവണം; സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടാവണമെങ്കിൽ, അവയുടെ
പ്രവർത്തനം വിജയപ്രദമാവണമെങ്കിൽ കഴിവും തീക്ഷ്-
ണതയും സമർപ്പണബോധവുമുള്ള അനേകായിരം പ്രേ-
ഷിതരുണ്ടാവണം—ഇതാണിന്ന് സഭയുടെ ഏറ്റവും വ-
ലിയ ആവശ്യം.

പത്തു

മിഷനറിയും ജനങ്ങളും

സുവിശേഷപ്രചാരണത്തിനിറങ്ങുന്ന മിഷനറി
 താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദേശത്തേയും അവിടത്തെ ജന
 ങ്ങളേയും സ്നേഹിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ സകല
 പ്രവർത്തനങ്ങളും പരാജയത്തിലേ കലാശിക്കൂ. ജനങ്ങ
 ളുമായി സമ്പർക്കവും സാമീപ്യവും പുലർത്തിക്കൊണ്ടു
 മാത്രമേ മിഷനറിയ്ക്കുവിടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാനാവൂ.
 വെറും ശാരീരികമായ സാന്നിദ്ധ്യമല്ല ഈ സമ്പർക്ക
 വും സാമീപ്യവുമകൊണ്ടുർത്ഥമാക്കുക; കറെ ജനങ്ങളെ
 ശ്രോതാക്കളായി വിളിച്ചുകൂട്ടുക എന്നുമല്ല. മറിച്ച് ഹൃ
 ദയം ഹൃദയത്തോടടുക്കുന്ന ഒരു ബന്ധമാണത്; മാനസി
 കമായ ഒരു ബന്ധമാണത്. സഹാനുഭൂതിയോടെ ജന
 ങ്ങളെ സമീപിക്കുകയും അവരോടു് എല്ലാവിധത്തിലും
 താദാത്മ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന മിഷനറി ആഴമേറിയ
 തും സകലർക്കും സ്വീകാര്യവുമായ ഒരു ബന്ധമാണ്
 അവരുമായി സ്ഥാപിക്കുക.

സ്നേഹം അറിവിൽനിന്നു ഉണ്ടാവൂ. ജീവിതത്തിലാദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെ ആർക്കും പെട്ടെന്നുണ്ടു സ്നേഹിക്കാനാവില്ല. ഒരു മിഷൻപ്രദേശത്തേക്കു് ആദ്യമായി കടന്നുവരുന്ന വിദേശമിഷനറിക്കു തീർത്തും അപരിചിതരായ ജനങ്ങളോടു സ്നേഹമോ അടുപ്പമോ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാവുക സാധ്യമല്ല. ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവരെ അറിയേണ്ടതുണ്ടു്; അവരെപ്പറ്റി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടു്; അവരെ വ്യക്തിപരമായി പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ടു്. ഇതെല്ലാം സാധിക്കുക അവർക്കിടയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടാണു്; അവരുടെ അനുഭവജീവിതത്തിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ടാണു്. തനിക്കു് അസ്വീകാര്യവും അതുപ്ലീകരവും അനിഷ്ടകരവുമായ പലതും മിഷനറിക്കു കൈനീട്ടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വരും. അവരെ മുഴുവനായി തന്റെ സ്വന്തം ജനങ്ങളായി കാണുകയും അതനുസരിച്ചു പെരുമാറുകയും ചെയ്യുവാൻ മിഷനറി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. മിഷനുവേണ്ടിയുള്ള സമ്പൂർണ്ണസമർപ്പണത്തിൽനിന്നാണു് ഇതിനുള്ള ശക്തിയും പ്രചോദനവുമെല്ലാം ലഭിക്കുക.

മിഷനറിവഴിയാണു സഭ ഒരു പ്രത്യേകപ്രദേശത്തു രൂപമെടുക്കുന്നതും വളരുന്നതും. ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയോ നിരാകരിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതിന്നും മിഷനറിയാണു കാരണക്കാരൻ. അവർക്കിടയിലുള്ള സഭയുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തേയും പ്രവർത്തനത്തേയുംപറ്റിയുള്ള ധാരണ അവർക്കു കിട്ടുന്നത്

മിഷനറിയിൽനിന്നാണ്. സഭയെ അപരിചിതയോ സുപരിചിതയോ ആയി രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ മിഷനറികൾ കഴിയും. 'സഭയ്ക്ക് ഒരിടത്തും അപരിചിതയായിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല'1. ഒരു രാജ്യത്തിനും വിദേശിയമായി മിഷൻ കാണപ്പെടാനിടവരുമത്. മറിച്ച് ആ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ അംശങ്ങളോടുംകൂടി അതിന്റേതായി മാറണം എന്ന പന്ത്രണ്ടാംപീയൂസ് മാർപ്പാപ്പായും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്2. ഇത്തരമൊരു സാന്നിദ്ധ്യം സാധിക്കുക സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എളുപ്പമല്ല. മിഷന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ പല അബദ്ധങ്ങളും ഈ രംഗത്തുണ്ടായതായി കാണാം. പ്രത്യേകിച്ചും ചൈന, ഇന്ത്യാ, ജപ്പാൻ, ആഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ.

ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശം ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെയോ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെയോ കൗതുകയല്ല; അവയുടെ അടിമയുമല്ല. എന്നുവരികിലും സംസ്കാരവും ക്രിസ്തുസന്ദേശവുമായി പല ബന്ധങ്ങളുമുണ്ട്. ക്രിസ്തുസന്ദേശത്തിന്റെ പ്രചാരണം പല സാംസ്കാരിക ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് നില്ക്കുന്നത്. കാരണം ആരും സ്വീകരിക്കാനൊരുക്കമല്ലെങ്കിൽ ഈ സന്ദേശ പ്രചാരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും ഫലവും സാധിക്കുന്നില്ല. തങ്ങളുടേതായ പരിതോവസ്ഥകളിലും പാരമ്പര്യങ്ങളിലും ആ ചാരങ്ങളിലുമൊക്കെയാണു ശ്രോതാക്കൾ കഴിയു

1. Pope Benedict XV, AAS II (1919) p. 445.

2. Pope Pius XII, AAS 36 (1944) p. 210;

cfr. A. G. n. 15.

ക. സ്വീകർത്താവിന്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസൃതമായിരിക്കും സ്വീകരിക്കുന്ന വിധവും. പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം ഗുണം ഈ തത്വത്തിനുള്ള സ്ഥാനത്തെപ്പറ്റി സഭയ്ക്കു ബോധമുണ്ട്.

ദേശീയസംസ്കാരത്തോടു മിഷനറിമാർക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട സമീപനത്തെപ്പറ്റി വിശ്വാസപ്രചാരണത്തിനായുള്ള തിരുസ്സംഘം 1959-ൽത്തന്നെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ സ്വകീയമായ ആചാരങ്ങളേയും പാരമ്പര്യങ്ങളേയും വിശ്വാസത്തിനും ധർമ്മികതയ്ക്കുമെതിരല്ലാത്തതിടത്തോളംകാലം വലിച്ചെറിയുവാൻ ജനങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടരുത്. മറിച്ചു വിശ്വാസം മാത്രമവർക്കു നൽകുക. എല്ലാ ആചാരങ്ങളേയും സംസ്കാരികപാരമ്പര്യങ്ങളേയും അംഗീകരിക്കുകയും മാനിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ വിശ്വാസത്തിനു കഴിയും. സ്വതഃ നല്ലതായുള്ളതൊന്നും നശിപ്പിക്കുന്നില്ല സുവിശേഷം. ഏതെങ്കിലും സംസ്കാരത്തെയോ നാഗരികതയെയോ താൻ പോകുന്നിടങ്ങളിലെല്ലാം നട്ടുവളർത്തുകയല്ല സുവിശേഷപ്രസംഗകന്റെ ധർമ്മം; പ്രത്യുത, ഓരോന്നിന്റേയും സംസ്കാരവും നാഗരികതയും മാനിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ നട്ടുവിലേക്കു വിശ്വാസത്തിന്റെ വെളിച്ചവുമായി കടന്നിറങ്ങുകയാണ് അയാളുടെ ധർമ്മം.

തന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവുമെല്ലാം പഠിച്ചറിയാനും മനസ്സിലാ-

സഭ താദാത്മ്യം തേടുന്നില്ല”¹. തത്ത്വശാസ്ത്രവും കലയും ശില്പവിദ്യയും സംഗീതവും സാഹിത്യവുമെല്ലാം പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിനു സഹായകരങ്ങളാണ്. എല്ലായിടങ്ങളിലും ഇവയിലെല്ലാംതന്നെ ഒന്നുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായെന്നു വരില്ല. എങ്കിലും അനഭിവൃദ്ധപ്രഭുക്കൾക്കുള്ളിലും ആദിമവർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിലും വളരെയേറെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. ചൈനയിലെ മിഷനറിമാരായിരുന്ന മത്തയോ റിച്ചിയും ആഡംസ് കാലം ചൈനയിലെ ചക്രവർത്തിമാരെപ്പോലും സ്വാധീനിച്ചുവശത്താക്കിയത് കണക്കുശാസ്ത്രത്തിലും സയൻസിലുമുള്ള അവരുടെ അവഗാഢമായ അറിവാണു്. കണക്കും ശാസ്ത്രവും സുവിശേഷഘോഷണത്തിനു സഹായകമായി ഉപയോഗിക്കാൻ അവർക്കു സാധിച്ചു. ഇക്കാലത്തു്, ജനങ്ങളുടെ ചിന്താഗതികളും ആശയങ്ങളും കലകളും സയൻസും തത്ത്വചിന്തയുമെല്ലാം നന്നായി പഠിക്കുകയും അവയുമായി സാധിക്കുന്നിടത്തോളം താദാത്മ്യപ്പെടുകയും ആവശ്യമാണു്.

താനറുകൊള്ളുന്ന സമൂഹത്തിൽ പരിവർത്തനങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടവനാണു മിഷനറി. പുതിയൊരു ജീവിതരീതി—ക്രൈസ്തവജീവിതം—അവർക്കിടയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതോടെ ഈ പരിവർത്തനമാരംഭിക്കുകയായി. എന്നാൽ ഈ പരിവർത്തനം മറ്റു ചില രംഗത്തെ പരിവർത്തനങ്ങളോടൊത്തു പോകണം—സാമൂഹികവും

1. AAS. 51, (1959) p. 844.

സാമ്പത്തികവുമായ ജീവിതരംഗത്തെ പരിവർത്തനവുമായി. ഇതും പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗംതന്നെയാകരുതാം. കാരണം, നീതിപൂർവ്വകമായ ഒരു സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള കടമ മിഷനറിക്കുണ്ട്; അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട മനുഷ്യസേവനം. സുവിശേഷത്തിന്റെ സന്ദേശം ശ്രവിക്കുന്നതിന് അവരെ ഒരുക്കുക എന്ന നിലയിലും ഇതു പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കരുതാം. ഭക്ഷണവും പാർപ്പിടവും വസ്ത്രവും ജോലിയും ശരീരസുഖവുമില്ലാതെ വേദനിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനാവും? ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാമിഷനറിമാർക്കുമുണ്ടാവും—ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ കണ്ടെന്നു വരാമെന്നുമാത്രം.

സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണമെന്ന വ്യഗ്രതയ്ക്കിടയിൽ സഭ ഒരിക്കലും ആരോടും തന്റെ ജീവിതരീതികളും ആചാരങ്ങളും ചിന്താഗതികളും വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് വിഭേദിതമായ മറ്റൊരു സ്വീകരിക്കാനാവാത്ത പെട്ടിയിട്ടില്ല. മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ സഭ എക്കാലവും ആദരിച്ചുപോരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പുമുതലേ, വിശ്വാസപ്രചാരണത്തിനുള്ള തിരുസ്തംഭത്തിന്റെ സ്ഥാപനകാലം മുതലേ, തുടർച്ചയായി മിഷനറിമാർക്കു നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന സഭ. എങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ചില പരാജയങ്ങളും അലങ്ങളും ചിലയിടങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ സംസ്കാരസാ

ത്ഥികരണത്തിന്റേയും അനുരൂപണത്തിന്റേയും കാര്യത്തിൽ പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തിരുസ്സഭ, സഭ ആധുനികലോകത്തിൽ, ലിറാർജി എന്നീ പ്രമാണരേഖകളിലും മിഷൻപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഡിക്രിയിലും നമുക്കതു വ്യക്തമായി കാണാം. “ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യം ഈ ലോകത്തിലല്ലാത്തതിനാൽ സഭ അഥവാ ദൈവജനം ഈ രാജ്യസ്ഥാപനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ജനപദത്തിന്റെ ഭൗതികക്ഷേമത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഹാനി വരുത്താതെ അതതു ജനപദങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സൃഷ്ടിപരമായി കാണുന്ന കഴിവുകളും സമ്പന്നതയും നടപ്പുകളും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും അവയെ സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ടു വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ധന്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു”¹.

പതിനൊന്ന്

സുവിശേഷഘോഷണവും മാനവപുരോഗതിയും

അവികസിതരാജ്യങ്ങളാണു മിഷൻരാജ്യങ്ങളു
യികത്തന്നെയും. അവിടങ്ങളിൽ പ്രേഷിതപ്രവർത്തന
ത്തിലേർപ്പെടുന്ന മിഷനറിമാർ മാനുഷികപ്രശ്നങ്ങളു
ടെ നടുവിലാണു കഴിയുക; ഭക്ഷണം, പാർപ്പിടം, വി
ദ്യാഭ്യാസം, വസ്ത്രം, ചികിത്സാസൗകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ
അടിയന്തിരജീവിതാവശ്യങ്ങൾക്കായി കൈ നീട്ടുന്ന
ജനലക്ഷ്യങ്ങളുടെ നടുവിലാണു സുവിശേഷം പ്രസം
ഗിക്കാനായി ചെല്ലുന്ന മിഷനറി ജീവിക്കുക. ഈ സാ
ഹചര്യത്തിൽ സുവിശേഷഘോഷണമോ സാമൂഹിക
പ്രവർത്തനമോ? ഏതിനാണു മുൻതൂക്കവും പ്രാധാന്യ
വും കല്പിക്കേണ്ടതു്? മിഷനറിമാർ സ്വയം ചോദിച്ചു
പോകും.

ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാഥമികാവശ്യങ്ങൾ പോലുമില്ലാതെ ക്ലേശിക്കുന്ന മനുഷ്യരോട്, നിലനില്പിനുവേണ്ടി പിടയുന്ന മനുഷ്യരോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക അവരുടെ ജീവൽപ്രശ്നങ്ങളും വേദനകളും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം. മനുഷ്യനേയും മനുഷ്യജീവിതത്തേയും പറ്റിയുള്ള ക്രൈസ്തവവീക്ഷണത്തിലെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു സത്യമാണ് ഇവിടെ തെളിഞ്ഞു നില്ക്കുന്നത്. മനുഷ്യാനുമനത്തിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രേഷിതപ്രവർത്തനവും വ്യതിരിക്തങ്ങളല്ല; പരസ്പരപൂരകങ്ങളാണവ. അവ വ്യത്യസ്തമായ രണ്ടു കടമകളല്ല. ഒരേ ഒരു കടമയിലാണ് അവയുൾക്കൊള്ളുക. അവ രണ്ടും ഒരേ മനുഷ്യവ്യക്തിയെ സ്പർശിക്കുന്നവയാണ്. ദൈവം മനുഷ്യനെ മുഴുവനായാണ് രക്ഷിക്കുന്നത്. അവന്റെ ശാരീരികമായ താത്കാലികാവശ്യങ്ങളും ആത്മീയമായ ശാശ്വതാഭിലാഷങ്ങളും സഫലീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് അവനെ രക്ഷിക്കുക. എങ്കിലും ശാശ്വതമായ മൂല്യങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യവും വിലയും കല്പിക്കേണ്ടത്. ഈ ശാശ്വതമൂല്യങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റേതായ ആവശ്യങ്ങളെ അവഗണിക്കാൻ ഒരിക്കലും കാരണമാകുന്നില്ല; അങ്ങനെയായിരിക്കാൻ സാധ്യവുമല്ല. മറിച്ച്, അവയ്ക്ക് അത്ഭുതവും വിലയും നൽകുകയാണ് ചെയ്യുക. ആത്മാവും ശരീരവും കൂ

(I) Archbishop Sergio Pignedoli, Evangelization and Development, International Fides Service, Jan. 31, 1970. P. 46.

ടുമ്പോഴേ മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണനാവുന്നുള്ളൂ; മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാവുന്നുള്ളൂ. പൂർണ്ണനായ മനുഷ്യനെയാണു സഭയ്ക്കു സമീപിക്കേണ്ടതും; അവനോടാണു സഭയ്ക്കു സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കേണ്ടതും. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയമായ ആവശ്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാനിറങ്ങുന്നതോടൊപ്പം, ഒരുപക്ഷേ അതിനു മുമ്പേ തന്നെ, അവന്റെ ശാരീരികാവശ്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ സഭയ്ക്കു കടമയുണ്ട്.

മറെറാരു വീക്ഷണകോണിലൂടെ നോക്കിയാലും മനുഷ്യാനുഗ്രഹപ്രവർത്തനവും പ്രേഷിതപ്രവർത്തനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധംതന്നെയാണു തെളിഞ്ഞുനില്ക്കുക. സുവിശേഷത്തിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കമായി നാം കണക്കാക്കുന്നത് ദൈവസ്നേഹവും സഹോദരസ്നേഹവുമാണല്ലോ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സുവിശേഷം പൂർണ്ണമായി പ്രസംഗിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിന്റെ രണ്ടു സന്ദേശങ്ങൾക്കും മിഷനറി തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കണം. ആദ്യത്തേതു് 'ആധ്യാത്മിക'സന്ദേശ (Spiritual Message) മാണു്. ആധ്യാത്മികജീവിതവുമാണു് അതിനു നേരിട്ടു ബന്ധമുള്ളതു്. രണ്ടാമതു് 'സാമൂഹിക'സന്ദേശ (Social Message) മാണു്. സഹോദരസ്നേഹത്തിലധിഷ്ഠിതമാണു് ഈ സന്ദേശം. സഹജീവികളുടെ ജീവിതംതന്നെയാണു് ഈ സന്ദേശം സ്പർശിക്കുക I.

(I) Cfr. Gerald Mahon, M.H.M., *Mission and Development in Church is Mission*, Geoffrey Chapman, London, (1969) P. 180.

ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽനിന്നു ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സാമൂഹികപ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രേഷിതപ്രവർത്തനവുമായുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമായിവരും. ജനങ്ങൾക്കു ക്ഷേമവും ജീവിതസൗകര്യവും മറ്റും കൈവരുത്തുവാൻ മറ്റാരെയുംകാൾ സുവിശേഷത്തിന്റെ വക്താക്കൾക്കാണ് കഴിയുക; അതുകൊണ്ട് വളരെ ഭാരിച്ചതും ക്ലേശകരവുമായ ഒരു ദൗത്യമാണു സഭയ്ക്കിന്നു ലോകത്തിൽ നിർവ്വഹിക്കാനുള്ളത്. 'സഭ ആധുനികലോകത്തിൽ' (Church in the Modern World) എന്ന കൊൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലൂടെ വത്തിക്കാൻകൗൺസിൽ ഇതു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുമുമ്പുതന്നെ പോൾ മാർപ്പാപ്പായും ഈ പ്രശ്നത്തേയും അതിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി സഭയ്ക്കുള്ള കടമയേയുംപറ്റി ബോധവാനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സത്പരശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്: "അതിരൂക്ഷവും അതിഭയനീയവുമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണിന്നു നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്...ജീവിതത്തിനനുപേക്ഷണീയമായവയുടെ അഭാവത്താൽ അനേകായിരം നിരപരാധികളായ ശിശുക്കൾ മരണത്തിലേക്കു വഴുതിവീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലോകമെങ്ങുമുള്ള ജനങ്ങൾ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മാനവപുരോഗതിയുടെ ഭാവി ഇരുളടഞ്ഞതാണ്. തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുമായി സകലരും പ്രവർത്തനരംഗത്തിറങ്ങേണ്ട സമയമാണിത്"¹.

പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഡിക്രിയിലെ നൂറുപോലെ 'മാതാവും ഗുരുനാഥയും' (Mater et Magistra) 'സഭ ആധുനികയുഗത്തിൽ' (Church in the Modern World), 'മാനവപുരോഗതി' (Populorum Progressio) എന്നിവയിലെല്ലാം മുഴങ്ങി നില്ക്കുന്നത് സാമൂഹിക സാമ്പത്തികവികസനങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മിഷനറിമാർ സജീവമായി സഹകരിക്കണമെന്ന ആശയമാണ്.

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനചരിത്രം നോക്കിയാൽ, സാമൂഹികപ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രേഷിതപ്രവർത്തനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പണ്ടേ മിഷനറിമാർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്നു കാണാം. സ്കൂളുകൾ, ആതുരാലയങ്ങൾ, അനാഥാലയങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ, കാർഷികവികസനപരിപാടികൾ, സാങ്കേതികസ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് അവർ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടു മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും.

സേവനത്തിന്റെ ജീവിക്കുന്ന പ്രതീകങ്ങളായ കന്യാശ്രീകൾ രാവകൽ അവിശ്രമം അധ്വാനിക്കുന്ന എത്രയെത്ര ആശുപത്രികളും ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളും അനാഥശാലകളുമൊക്കെയാണു ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ളത്. സൈക്കിളിലും കാളവണ്ടിയിലുമായി ഗ്രാമങ്ങളിലടനീളം ചുറ്റിപ്പറന്നുവെച്ചു, കുടിലുകൾ സന്ദർശിച്ചു ഗ്രാ

മീണരെ പഠിപ്പിക്കുകയും രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുകയും പരിചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മിഷനറിമാർ മാനവ പുരോഗതിക്കായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ്. അനാഥരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അശരണരായ വൃദ്ധജനങ്ങൾക്കും അഭയമരുളുന്ന മുന്തൂറിൽപ്പരം ജീവകാരുണ്യസ്ഥാപനങ്ങൾ ഭാരതത്തിലിന്നുണ്ട്. കാർഷികവികസനത്തിനും വ്യവസായവത്കരണത്തിനും വഴി തെളിക്കുന്ന സാങ്കേതിക പരിശീലനം നൽകിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രനിർമ്മാണത്തിൽ മിഷനറിമാർ സഹകരിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. മെച്ചവും മേന്മയുമേറിയ വിളവുണ്ടാകാനുതകുന്ന മാതൃക്കൾ അവർ ജനങ്ങൾക്കുപദേശിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. നല്ലയിനം വിത്തുകൾ, വളങ്ങൾ, കാർഷികോപകരണങ്ങൾ, ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സുലഭമാക്കിക്കൊടുക്കുന്നു. ഈ രംഗത്തു ജനങ്ങൾക്കു സാങ്കേതികപരിജ്ഞാനം നൽകുന്ന അനേകം പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങൾ മിഷനറിമാർ പലയിടത്തും സ്ഥാപിച്ചു നടത്തുന്നുണ്ട്. അജ്ഞതയെ എന്നേക്കുമായി അകറ്റുന്നതിനായി അനേകം സ്കൂളുകളും കലാലയങ്ങളും മിഷനറിമാർ സ്ഥാപിച്ചു നടത്തുന്നു. ഇൻഡ്യയുൾപ്പെടെ മിക്ക ഏഷ്യനാഫ്റിക്കൻരാജ്യങ്ങളിലും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു വഴി തുറന്നതും അഭ്യസ്തവിദ്യരുടെ ആഭ്യുത്ഥാനത്തെ വാർത്തെടുത്തതും മിഷനറിമാർതന്നെയാണ്. ഏഷ്യനാഫ്റിക്കൻ മിഷൻരംഗങ്ങളിലായി സഭ നേരിട്ടു വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അറുപതുലക്ഷത്തിലധികമാണ്. ഉദ്ദേശം അറുപതിനായിരം വി

ഭാലയങ്ങളാണു വർദ്ധിച്ച ക്ലേശങ്ങൾ സമിച്ചും സഭ ഇന്നു നടത്തുന്നത്. ഏഷ്യയിൽത്തന്നെ മിഷൻപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ചു കത്തോലിക്കാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും 225-ൽപ്പരം കോളേജുകളുമാണുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ എൺപതിലേറെ കോളേജുകളും ആയിരത്തിലധികം കത്തോലിക്കാസ്കൂളുകളുമുണ്ട്. സാർവ്വലൗകികവീക്ഷണവും വൈജ്ഞാനികവും സാംസ്കാരികവുമായ ഉന്നതനിലവാരവും സ്വായത്തമാക്കുവാൻ മിഷനറിമാർ വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ജനങ്ങളെ കഴിവുറ്റവരാക്കുകയാണു ചെയ്യുക. പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ, വായനശാലകൾ, സിനിമ, നാടകം എന്നിവയിലൂടെ സാഹിത്യകലാരംഗങ്ങളിൽ മനുഷ്യവളർച്ചയ്ക്കു സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പട്ടിണിയുടെ ദുരീകരണത്തിനായി മിഷൻനാടുകളിൽ സഭ ആത്മാത്മമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതു സഭയുടെ അനുപേക്ഷണീയമായ പ്രേഷിതകർത്തവ്യമാണ്: “വിശപ്പിന്നും അജ്ഞതയ്ക്കും രോഗത്തിനുമെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുകൊണ്ടു മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ജീവിത വ്യവസ്ഥിതിയ്ക്കു രൂപം കൊടുക്കുവാനും ലോകസമാധാനം സുസ്ഥിരമാക്കുവാനും യത്നിക്കുന്നവരുടെ പരിശ്രമങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവരും പങ്കെടുക്കണം. സ്വകാര്യമോ പൊതുവോ ആയ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഗവണ്മെന്റോ അന്തർദ്ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ വിവിധക്രൈസ്തവവിഭാഗങ്ങളോ ക്രൈസ്തവേതരമതങ്ങൾതന്നെയോ നടത്തുന്ന ഈ മാതിരി സംരഭങ്ങളോടു വിവേചനാപൂർവ്വമായ സൗഹാർദ്ദത്തോ

ടെ സഹകരിക്കുന്നതിൽ അവർ ഉത്സുകരായിരിക്കുകയും വേണം"1. ഇന്ന് ഭൂരിതാശ്വാസപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് മിഷനറിമാർ ഏറെയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ഇങ്ങനെ മനുഷ്യസേവനത്തിലധിഷ്ഠിതമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് മിഷനറിമാർ സുവിശേഷപ്രസംഗം നടത്തിയതും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. 'ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസവുമായി സഭ കടന്നു ചെന്നിടങ്ങളിലെല്ലാം 'മാനവപുരോഗതിക്കുവേണ്ടി സഹകരിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും സഭ മറന്നില്ല'2. സഭയ്ക്ക് അവികസിതരാജ്യങ്ങളിൽ നിർമ്മാണാത്മകമായ സാന്നിധ്യമുണ്ടാവണമെന്നു നിർബന്ധമുണ്ട്. അവിടങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിശോധിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലല്ല ഈ സാന്നിധ്യമടങ്ങിയിരിക്കുക; പ്രത്യുത, ജോലിയും സാങ്കേതികസഹായവും ജനങ്ങൾക്കേകവാൻ സഹകരിക്കുന്നതിലാണ്. 'കാരിത്താസ് ഇൻറർനാഷനാലിസ്' (Caritas Internationalis) 'മിസറയോർ' (Miseror), 'അഡ്വേനിയായത്ത്' (Adveniat), 'സേക്കോഴ്സ് കത്തോലിക്വെ' (Secours Catholique) — തുടങ്ങിയ സംഘടനകളിലൂടെ സഭയിങ്ങനെ അവികസിതരാജ്യങ്ങളിൽ നിർമ്മാണാത്മകപ്രവർത്തനങ്ങളിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട സാങ്കേതികവും

1. A. G. n. 12

2. Cfr. Pope Paul VI, *Populorum Progressio*, n. 12

വിദ്യാഭ്യാസപരവും ആതുരശുശ്രൂഷാപരവും സാമൂഹ്യ ക്ഷേമകരവുമായ സഹായപദ്ധതികളും അന്തർദ്ദേശീയ സംഘടനകളും രൂപമെടുക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, ജനങ്ങളുടെ വിവിധാവശ്യങ്ങളും വികസനപരിപാടികളും മിഷനറി മാരായിരുന്നു സാധിച്ചുകൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് ഈ സ്ഥിതിക്കു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്, സുവിശേഷത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള പ്രസംഗത്തിനും മറുജോലികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിനും മിഷനറിമാർക്കിന്നു കൂടുതൽ സമയവും സൗകര്യവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

സ്ഥായിയും ക്രമപ്രവൃദ്ധവുമായ മാനവപുരോഗതി സാധിക്കണമെങ്കിൽ ജീവൽപ്രശ്നങ്ങളുടെ അനുഭവ പരിഹാരമോ താത്കാലിക ശമനമോ പോരാ; ആ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കാനിടനല്കുന്ന സാമൂഹികഘടന ഉടച്ചുവാർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണു വേണ്ടത്. ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നു സ്വയം പുറത്തു കടക്കുവാൻ ജനങ്ങളെ കെല്പുറുവരാക്കിയെടുക്കുകയാണാവശ്യം. ഇങ്ങനെ സ്വാശ്രയത്വത്തിലൂടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിനു പുരോഗതി കൈവരുത്തുവാൻ ജനങ്ങളെ ഒരുക്കുവാനായിരിക്കണം മിഷനറിമാർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.

സാമൂഹികപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാകുന്നതുകൊണ്ട് വെറുമൊരു സാമൂഹികപ്രവർത്തകനാണു മിഷനറി എന്നു കരുതുക അബദ്ധമാണ്. സാമൂഹികപ്രവർത്തകന്റേതിൽനിന്നു വിഭിന്നവും അതേസമയം സമുന്നതവുമായ ഒരു ആദർശവും ലക്ഷ്യവും സമർപ്പണവു

മാണ് മിഷനറിയുടേതു്; അങ്ങനെയായിരിക്കണം താനും.

തികച്ചും തെറ്റായ മറ്റൊരു കാഴ്ചപ്പാടു ചിലർ പുലർത്തിപ്പോരുന്നുണ്ടു്: മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ചാൽ മതി; അതു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതുതന്നെയാണു്. അതേസമയംതന്നെ സാമൂഹികപ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരവും സാമൂഹികവികസനത്തിനുള്ള പദ്ധതിയുമായി സുവിശേഷത്തെ ഇവർ തരം താഴ്ത്തിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്നു. സാമൂഹികോന്നമനവും വികസനവും മറ്റും സാധിക്കുന്നതോടെ സുവിശേഷഘോഷണവും സാധിച്ചു എന്ന ധാരണ തെറ്റാണു്. നേരെ മറിച്ചാണു സഭാവികാസക: സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നാണു യഥാർത്ഥമായ സാമൂഹികവികസനം കൈവരുക. സാമൂഹികപ്രശ്നങ്ങളുടെ ശരിയായ പരിഹാരത്തിനാവശ്യമായ ശക്തിയും പ്രചോദനവും ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശത്തിൽനിന്നാണു ലഭിക്കുന്നതു്. സമ്പന്നരായ വ്യക്തികളും വികസിതരാജ്യങ്ങളും പാവങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധയും കാരുണ്യവും കാട്ടുന്നില്ല. ഇതു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയോ വിജ്ഞാനത്തിന്റെയോ പഠനങ്ങളുടെയോ കുറവുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതല്ല. ദരിദ്രരാജ്യങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കു വേണ്ടി ഇന്നു നടക്കുന്നിടത്തോളം ആസൂത്രണങ്ങൾ ഒരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും സമ്പന്നരാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ

ആദായത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനംപോലും ദരിദ്രരാജ്യങ്ങൾക്കു നൽകുന്നില്ല. ക്രൈസ്തവബോധത്തിന്റെ അഭാവമാണിതിനു കാരണമായി എടുത്തു കാട്ടാവുന്നത്. ഇന്നു സാമൂഹികപ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കാണണമോ, സാമൂഹികവികാസവും ഉന്നമനവും സാധിക്കണമോ എങ്കിൽ, ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ക്രൈസ്തവസന്ദേശം മാറേണ്ടിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

സുവിശേഷഘോഷണത്തിനു് ആധുനികലോകത്തിൽ ക്രിയാത്മകമായ പങ്കു വഹിക്കാനുണ്ടു്; മാനവജീവിതത്തിൽ ഗണനീയമായൊരു പരിവർത്തനം സാധിക്കാനുണ്ടു്. സുവിശേഷത്തിൽ അടിത്തറയിട്ടുകൊണ്ടുള്ള സാമൂഹികസേവനപ്രവർത്തനങ്ങളേ ഫലദായകമാവൂ. അതുമാത്രമേ യഥാർത്ഥമായ സാമൂഹിക വികാസത്തിലേക്കു വഴി തെളിക്കൂ; അതുമാത്രമേ മനുഷ്യന്റെ അന്തരാത്മാവിൽ ചലനങ്ങളുയർത്താനാകൂ. വളർച്ചയ്ക്കും വികാസത്തിനുംവേണ്ടിയുള്ള ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾക്കും പ്രയത്നങ്ങൾക്കുമെതിരെ തുഴയുന്നവരല്ല മിഷനറിമാർ. മിഷനറിമാരെന്നു പറയുമ്പോൾ വൈദികർമാത്രമല്ല, സഹോദരന്മാർ, സഹോദരികൾ, മതാധ്യാപകർ, അല്മായർ—എല്ലാവരെയും മുമ്പിൽ കാണുന്നുണ്ടു്. ഇവരെല്ലാം മാനവപുരോഗതിക്കു സാരമായ സംഭാവനകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾ, ആശുപത്രികൾ, സാങ്കേതികസ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലൂടെയുള്ള സേവനത്തിനു പുറമേ കുറെ

ശ്രുതി വിലയേറിയ സംഭാവനകൾ അവർ ലോകത്തിനു നൽകുന്നുണ്ട്. സഹജീവികളെ സഹായിക്കാനുള്ള കടമയെപ്പറ്റി വ്യക്തികളിലും രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഒരു അവബോധമുണർത്തുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടവർക്ക്. മറുതട്ടവരുടെ ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ, അനുസ്തം, യഥാർത്ഥമായ ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയെ കണക്കിലെടുക്കുകയും ആദരിക്കുകയുംവേണമെന്ന മിഷനറിമാർ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ നേരിയ നിഴൽപോലും കൂടാതെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളവർ നടത്തുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യപരമോ ദേശീയമോ രാഷ്ട്രീയമോ ആയ എന്തെങ്കിലും നേട്ടത്തെ മുൻനിർത്തിയുമല്ല ഈ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളിലേർപ്പെടേണ്ടത് എന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുക്കുന്നു. ജീവിതസൗകര്യമുള്ളവർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് നൽകുന്ന സഹായമായി മാനവപുരോഗതിക്കുള്ള യത്നങ്ങളെ തിരിച്ചുവിടുവാൻ മിഷനറിമാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. “നിങ്ങളുടെ കൂടാരങ്ങൾ വിസ്തൃതമാക്കുകയും അതിന്റെ തിരശ്ശീലകൾക്കു വീതികൂട്ടുകയും ചെയ്യുക”¹ എന്ന ഐസയ്യാസിന്റെ വാക്കുകൾ മുഴങ്ങി നില്ക്കുകയാണ്. ക്രൈസ്തവരും മിഷനറിമാരുമെന്ന കാര്യം

ഞങ്ങൾ വിശാലമായ ലോകത്തിലെ പരമനാമം വി
 പുലമായ ലോകകുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായി തങ്ങളെത്തന്നെ മിഷനറിമാർ കാണുന്നു. ഇങ്ങനെ ക്രൈസ്തവവും സാർവ്വജനീനവുമായ മനുഷ്യദർശനം മിഷനറിമാർ പുലർത്തിപ്പോരുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിൽ ഈ മനുഷ്യദർശനം സഹായകമായിട്ടു വർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു സമാശ്വാസകരമാണ്. പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഡിക്രിയിലുടനീളം ഈ മനുഷ്യദർശനത്തിന്റെ വെളിച്ചം തുവിനിലുണ്ട്.

യി ശബ്ദമുയർത്തുക. സാമ്രാജ്യസ്ഥാപനത്തിനും മറ്റു മായി പല യൂറോപ്യൻശക്തികളും ഏഷ്യനാഹ്വി ക്കൻരാജ്യങ്ങളിൽ കയറിപ്പറ്റി. അവരോടൊപ്പം മിഷനറിമാരും മിഷൻപ്രവർത്തനത്തിന് അവിടങ്ങളിലെത്തി. ഗ്ലാഘനീയമായ പലതുമവർ അവിടങ്ങളിൽ ചെയ്തുകീഴും അവർക്കെതിരായി ജനങ്ങളിൽ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്നു. കാരണം, തങ്ങളോടു വിദ്വേഷഭരണമേധാവികൾ അനീതിയും വഞ്ചനയും ക്രൂരതയുമെല്ലാം കാട്ടിയപ്പോൾ മിഷനറിമാർ നിശ്ശബ്ദമായി അവയെല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നതായി അവർക്കു തോന്നി. അവസാനം, നീണ്ടുനിന്ന അടിമത്തത്തിൽനിന്നു മിക്ക യൂറോപ്യൻകോളനികളും സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചു. വിദ്വേഷഭരണത്തോടുള്ള അമർഷം വിദ്വേഷികളോടും യൂറോപ്യൻഭാഷയോടും സംസ്കാരത്തോടും യൂറോപ്യൻ മിഷനറിമാർ പ്രചരിപ്പിച്ച ക്രിസ്തുമതത്തോടുമുള്ള വെറുപ്പും വിദ്വേഷവുമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇവർക്കിടയിലിന്ന്. വിദ്വേഷഭരണത്തോടൊപ്പം വിദ്വേഷികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർപോലും നാടുവിടണമത്രേ. അക്രമത്തിൽ വിദ്വേഷീയരായ വൈദികരും കന്യാശ്രീകളും നാടുവിടുവാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. വിദ്വേഷികൾ എന്ന നിലയിൽ മിഷനറിമാർ പ്രവർത്തിച്ചാൽ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെ അതു സാരമായി ബാധിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. അപകടമായ ദേശീയബോധത്തിന്റേയും പാശ്ചാത്യവിദ്വേഷത്തിന്റേയും പ്രേരണയാൽ, വിദ്വേഷത്തുനിന്നു വന്നതാണെന്ന കാരണത്താൽ

ക്രിസ്തു മതത്തെത്തന്നെ അവർ അസഹിഷണിയായി തള്ളിയെന്നും വരാം.

കോംഗ്രസിലെ സംഭവത്തെത്തന്നെ നമുക്കു ഓർമ്മയുണ്ട്. ബൽജിയം കോളനിയായിരുന്ന കോംഗ്രസ് 1960-ൽ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളിൽ 90 ശതമാനവും കത്തോലിക്കരായിരുന്നു. ഇക്കാലമത്രയും തങ്ങളെ അടക്കിഭരിച്ച ബൽജിയത്തോടു് അമർഷവും വിദ്വേഷവും അവരിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്നു. അനേകായിരം ബൽജിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അവർ പീഡിപ്പിച്ചു. കോംഗ്രസിലെ മിഷനറിമാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ബൽജിയക്കാരായിരുന്നു. അവരിലധികവും നാടുവിട്ടു. ശേഷിച്ചവർക്കു്, പ്രത്യേകിച്ചും കന്യാസ്രീകൾക്കു്, സഹിക്കേണ്ടിവന്ന പീഡനങ്ങൾ അതിഭാരങ്ങളാണു്. ഇത്രയധികം ദേശീയാവേശവും ഭീകരതയും കാട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ വിദ്വേഷമനസ്ഥിതി കോളനിവാഴ്ചയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലുമുണ്ടു്. ഒന്നുകിൽ അധീശശക്തിയോടു്, അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻലോകത്തോടു മൊത്തത്തിൽ, അതു മല്ലെങ്കിൽ മിഷനറിമാരുൾപ്പെടെ പടിഞ്ഞാറുനിന്നുവന്ന സകലതിനോടും അവർക്കു വെറുപ്പാണു്. ഇങ്ങനെ വിദ്വേഷഭരണാധികാരികളോടുള്ള വെറുപ്പു് അവരോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മിഷനറിമാരോടും അവർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സഭയോടും അവർക്കു തോന്നിപ്പോവുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചിട്ടു് വർഷങ്ങൾതന്നെ ആയാലും ഈ മനസ്ഥിതിക്കു മാറ്റമുണ്ടാവുകയില്ല. ദേശ

ശീയതാബോധം ഒന്നിനൊന്നു വർദ്ധിക്കുകയേയുള്ളൂ. ഈ പ്രശ്നത്തെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടു പല മാർഗ്ഗാപ്തമാരും ഏതദ്ദേശീയമിഷനറിമാരെ പരിശീലിപ്പിച്ചു രംഗത്തിറക്കുന്നതിന്റെ അടിയന്തിരാവശ്യത്തെപ്പറ്റി കൂടെക്കൂടെ ശക്തിയായി ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നു മിക്ക മിഷൻരാജ്യങ്ങളിലും ദേശീയമിഷനറിമാർ വേണ്ടത്രയില്ല; അവരാവശ്യത്തിന് എത്രയും വേഗമുണ്ടാവുക സഭയുടെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന യുദ്ധവും ശത്രുതയുമാക്കെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിനു പ്രതിബന്ധമുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ജനിച്ചുവളർന്ന നാടിനേയും ജനങ്ങളേയും വിട്ടു പുതിയൊരു നാട്ടിൽ ജീവിക്കുകയാണു മിഷനറിമാർ. ഈ രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ശത്രുതയോ യുദ്ധമോ തുടങ്ങിയാൽ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെ അതു സാരമായി ബാധിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. ജനങ്ങൾതന്നെ മാതൃനാടായി മിഷനറിയിൽനിന്നകലാനിടവരും. ഒരു ശത്രുവിനെയായിരിക്കും അവർ ആ വിദേശീയിൽ കാണുക. സംശയദൃഷ്ടിയോടെയായിരിക്കും ഗവണ്മെന്റ് എപ്പോഴും എവിടേയും അദ്ദേഹത്തെ വീക്ഷിക്കുക. നിസ്സാരകാര്യങ്ങൾപോലും ദേശവിരുദ്ധപ്രവർത്തനമോ ചാരവൃത്തിയോ ആയി വ്യാഖ്യാനിക്കും. ഏതു സമയത്തും രാജ്യബഹിഷ്കരണമോ സഞ്ചാരനിയന്ത്രണമോ ഉണ്ടായെന്നു വരാം. ഇങ്ങനെ സദാസമയവും നിരീക്ഷണത്തിനും നിയന്ത്രണത്തിനും വിധേയനായി കഴിയേ

ണ്ടിവന്നാൽ വീർപ്പമുട്ടുന്ന ഒരുത്തരീക്ഷത്തിലായിരിക്കും മിഷനറി. അവിടെ എങ്ങനെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം നടക്കും? പലരും മടങ്ങിപ്പോയെന്നു വരാം; പുതിയതായി ആർക്കും പ്രവേശനവും അനുവദിച്ചെന്നു വരില്ല. അങ്ങനെ അവിടത്തെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം തകരുതയായിരിക്കുംചെയ്യുക.

പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെ സ്തംഭിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോളം വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഭാരിദ്രം. ഐക്യരാഷ്ട്ര ഭക്ഷ്യകൃഷിസംഘടന (F.A.O.) യുടെ കണക്കനുസരിച്ചു ലോകത്തിലിന്നുള്ള മൂന്നുറ്റിയിരുപതിൽപ്പരംകോടി ജനങ്ങളിൽ നാല്പതു കോടിയോളം കടുംപട്ടിണിയിൽ കഴിയുന്നവരാണ്. ലോകജനതയിൽ പകുതിയോളമുള്ളവർ പോഷകഗുണങ്ങളുള്ള നല്ല ഭക്ഷണം ലഭിക്കാത്തവരാണ്. ഇതിന്റെയെല്ലാം ഫലമായി ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ച് പ്രവർത്തനശേഷിയില്ലാത്ത, വിവിധരോഗങ്ങൾക്കടിപ്പെട്ട ഒരു തലമുറയെയാണ് നാം കാണുക. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഭക്ഷണം, ആരോഗ്യം, വസ്ത്രം, പാർപ്പിടം എന്നീ ജീവൽപ്രശ്നങ്ങളെല്ലാതെ ആധ്യാത്മികമൂല്യങ്ങളൊന്നും അവരുടെ ശ്രദ്ധയെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പോകുന്നില്ല.

ഈ പ്രത്യേകപരിതഃസ്ഥിതി മിഷനറിമാർ പ്രത്യേകം കണക്കിലെടുക്കണം. മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റേയും ലോകസമാധാനത്തിന്റേയും നേർക്കൊരു വെല്ലുവിളിയാണത്. തങ്ങളോട് അനീതി കാട്ടുന്നുവെന്നു

തോന്നുന്ന സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിക്കെതിരെ അവർ പ്രതികാരാവേശംകൊണ്ടെന്നു വരാം. സാമൂഹികവിപ്ലവമായി അതു പൊട്ടിത്തെറിച്ചെന്നു വരാം. ഇവിടെയാണു കമ്മ്യൂണിസം കടന്നുവന്നു അവരുടെ വിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും കൈക്കലാക്കുന്നത്. റഷ്യയിലെ സാർവകുലവർത്തിമാരുടെ ദുർഭരണത്തിൽനിന്നും ചൈനയിലെ നിഷ്കരുണരായ ചൂഷകഭരണാധികാരികളിൽനിന്നും ജനങ്ങൾ ആശ്വാസം തേടിയതു് കമ്മ്യൂണിസ്മം വിപ്ലവത്തിലൂടെയാണല്ലോ. ഭാരിഭൂത്തിന്റേയും അസംതൃപ്തിയുടേയും തണൽപററിയാണു കമ്മ്യൂണിസം വളരുക. സാധുക്കളായ ജനലക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ കമ്മ്യൂണിസം പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു—വിവിധ രൂപഭാവങ്ങളിലാണെന്നുമാത്രം. കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ആശയങ്ങളുടെ സ്വാധീനവലയത്തിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ മിഷനറിയുടെ വാക്കുകൾക്കു ചെവി കൊടുക്കുവാൻ സന്നദ്ധരായിരിക്കുകയില്ല. വ്യാവസായികമായും സാങ്കേതികമായും മറ്റുമുള്ള വളർച്ച ഭൗതികമായ ഒരു ജീവിതവീക്ഷണമാണു് അവർക്കു നല്കുന്നത്. ആധ്യാത്മികമായൊരു വീക്ഷണമവരിൽ വളർത്തുവാൻ മിഷനറിമാർ കുറെ ക്ലേശിക്കേണ്ടതുണ്ടു്.

ജനപ്പെരുപ്പമാണു പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം. വർഷംതോറും രണ്ടുശതമാനം എന്ന നിരക്കിനു ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുകയാണു്. ഈ നിലയിൽപോയാൽ മുപ്പതു കൊല്ലം കഴിയു

വോൾ ഇന്നത്തേതിന്റെ ഏതാണ്ടിരട്ടി ജനങ്ങൾ ലോകത്തിലുണ്ടായിരിക്കുമെന്നു കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു. ഭക്ഷ്യോല്പാദനരംഗത്തു വർദ്ധനവുണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ മുപ്പതു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇന്നുള്ളതിന്റെ ഇരട്ടി ഭരിഭരയും പട്ടിണിക്കാരെയും നമുക്കു കാണാൻ കഴിയും.

മിഷൻനാടുകളിലാണു ഭാരിഭ്രം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പ്രതിവർഷം മൂന്നു ശതമാനം എന്ന നിരക്കിൽ ജനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളുടെ ഉല്പാദനം നാലുശതമാനത്തോളം കുറയുകയാണുണ്ടാകുന്നത്. അധഃപതിച്ചുവരുന്ന ഈ സാമൂഹ്യസ്ഥിതിയിൽ, സഭയുടെ വളർച്ച കൂടുതൽ വിഷമകരമായ പ്രശ്നങ്ങളെയാണു നേരിടുന്നത്. ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാഥമികാവശ്യങ്ങൾപോലും സാധിക്കാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ജനലക്ഷങ്ങൾ ഒരുവശത്തു്. ജനപ്പെരുപ്പത്തെ തടയാനുള്ള കൃത്രിമമാർഗ്ഗങ്ങളും മറും മറുവശത്തു്. ധാർമ്മികതയ്ക്കുവേണ്ടി നിലകൊള്ളാൻ കടപ്പെട്ട മിഷനറി അക്കാരണത്താൽത്തന്നെ പൊതുജനങ്ങളിൽനിന്നു് ഒറ്റപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണിന്നു മിക്കയിടങ്ങളിലും, മാനുഷികവും ധാർമ്മികവുമായ മൂല്യങ്ങൾക്കെതിരല്ലാത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ മിഷനറിമാർ നിർദ്ദേശിക്കുകയും അവയെപ്പറ്റി ജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കുകയും ചെയ്യുക പ്രേഷിതദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണു്.

സമൂഹഘടനയുടെ പ്രത്യേകത മിക്കപ്പോഴും പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിനു പ്രതിബന്ധങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും

ങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രശ്നം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. ഭാരതത്തിലെ സാമൂഹികഘടനയും ക്രിസ്തുമതസ്വീകരണത്തിന്റെ സാമൂഹികഫലങ്ങളും സവിശേഷശ്രദ്ധയർഹിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ വിവിധജാതികളുടെ ഓരോ ഘടനയാണു നിലവിലിരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദുക്കളേയും മുസ്ലീമുകളേയും ക്രൈസ്തവരേയും പാർസികളേയും ആദിവാസികളേയും ഭരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തേയും ജ്ഞാനസ്സാനസ്വീകരണത്തേയും ബാധിക്കും. ഒരു ഫൈനവൻ ജ്ഞാനസ്സാനം സ്വീകരിക്കുന്നതോടെ തന്റെ ഫൈനവസമുദായത്തിലെ അംഗത്വവുമായ് നഷ്ടമാവുന്നു.

ഇന്ത്യയിലിങ്ങനെ ജാതിവ്യത്യാസമുള്ളതുകൊണ്ടു മതപരിവർത്തനത്തിനൊരുമ്പെടുന്ന ഫൈനവനോ മുസ്ലീമിനോ ഒക്കെ രണ്ടുവലിയ പ്രതിബന്ധങ്ങളാണ് നേരിടേണ്ടിവരിക. സ്വജനങ്ങളിലും സ്വസമുദായത്തിലുംനിന്നു വേർപെടേണ്ടിവരും. സാമൂഹികമായി അവൻ ഒറ്റപ്പെടുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ പ്രതിബന്ധം, ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ചേർന്ന ഒരുവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തനിക്കോ തന്റെ സന്താനങ്ങൾക്കോ ജീവിതപങ്കാളിയെ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രയാസമാണ്. അവന്റെതന്നെ സമുദായത്തിൽ നിന്നാരും അവന്റെ കുടുംബവുമായി വിവാഹബന്ധത്തിലേർപ്പെടുകയില്ല. മറ്റുസമുദായങ്ങളുമായുള്ള

വിവാഹബന്ധവും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു. സാമൂഹികമായ ഫലങ്ങളെ ഭയന്നാണ് അധികമാരും ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കാൻ മുമ്പോട്ടു വരാത്തതു്.

സംസ്കാരസാത്മീകരണത്തിന്റേയും സാംസ്കാരികാനുരൂപണത്തിന്റേയുമെല്ലാം കാര്യത്തിലും പല പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടതായുണ്ടു്. ഭാരതത്തെസ്സംബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഈ രംഗത്തു സഭ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി. ക്രിസ്തുവിനേയും ക്രൈസ്തവ്തപങ്ങളേയും ആദരിച്ചുനുകരിക്കുന്ന ഭാരതീയരനവധിയുണ്ടു്. എന്നാൽ അവർ സഭയേയും മിഷനറിമാരേയും വെറുക്കുന്നു. കാരണം, ഭാരതീയരും ഭാരതക്രൈസ്തവരും തമ്മിൽ അത്ര അകൽച്ചയുണ്ടു്. ഒരു വൈദേശികസംസ്കാരത്തെയാണു് ഇക്കാലമത്രയും ഭാരതസഭ സ്വന്തമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതു്.

സഭയുടെ ദൗത്യമെന്തെന്നു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കാൻ നാം പരാജയപ്പെട്ടു; സഭയെ ഭാരതത്തിന്റെ അംശമാക്കുന്നതിനു പകരം വൈദേശികസ്തലായയിൽ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു—ഇതെല്ലാമാണു് മിഷനറി വിരുദ്ധപ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടാവാൻ കാരണം. ഏതൊരു രാജ്യത്തിന്റേയും സംസ്കാരത്തിലും വിശ്വാസത്തിലുമടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സത്യത്തേയും ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളേയും സ്വീകരിക്കാത്തതിടത്തോളംകാലം അവിടെ മിഷൻപ്രവർത്തനം പരാജയമടയുകയേയുള്ളു.

ഭാരതത്തിലെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി

പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രശ്നംകൂടി മിഷനറിമാർക്കുണ്ട്. 'കീഴ്ജാതി'ക്കാരെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആദിവാസികൾപോലുള്ളവരുടെ ജീവിതരീതികൾ, ആചാരങ്ങൾ, വിശ്വാസങ്ങൾ, ഭാഷ എന്നിവ പ്രശ്നമുളവാക്കുവാൻ പോരുന്നവയാണ്. ഈ സമൂഹങ്ങളുടെ മനഃശാസ്ത്രം മിഷനറി വശമാക്കിയിരിക്കുകയും വേണം. അവരുമായി വളരെക്കാലം ഇടപഴകി ജീവിക്കുക അതിനാവശ്യമാണ്. അവരുടെ ജീവിതരീതികളും ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളുമെല്ലാമായി മിഷനറിമാർ താദാത്മ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുവേണം അവർക്കിടയിൽ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം തുടങ്ങുവാൻ.

പ്രേഷിതരംഗത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പട്ടിക ഇനിയും നീളും. വേണ്ടത്ര മിഷനറിയെവരികരോ സഹോദരന്മാരോ സിസ്റ്റേഴ്സോ ഡോക്ടർമാരോ നേഴ്സുമാരോ അധ്യാപകരോ ഒക്കെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടു പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം പലയിടങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുകയാണ്. പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സുഗമമായ പോക്കിന് അവശ്യാവശ്യമായ ധനമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു പല പ്രശ്നങ്ങളുമുയരുന്നുണ്ട്. ഓരോ മിഷൻരംഗത്തിനും അതിന്റേതായ അനേകം പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാം. മറുതള്ളവയോളം ഗൗരവാവഹമല്ലെന്നുമാത്രം.

പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിനു മുമ്പിലുയരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മിഷനറിമാരുടെമാത്രം പ്രശ്നങ്ങളല്ല; സഭയുടെ വളർച്ചയുടെ നേർക്കുയരുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങളാണ്. അ

തുകൊണ്ടു ക്രൈസ്തവരുടെ ഓരോരുത്തരുടേയും കൂടി പ്രശ്നങ്ങളാണവ. അവയുടെ പരിഹാരത്തിനായി നമുക്കൊത്തുനിന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പരിത്യാഗങ്ങൾ കാഴ്ചവയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം മനുഷ്യരക്ഷയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളതാണ്. മനുഷ്യരക്ഷ സഹനങ്ങളിലൂടെയും ഞ്ഞെക്കങ്ങളിലൂടെയും സാധിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണു പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിനിത്രയധികം പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നേരിടേണ്ടതായുള്ളത്. പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും കൂടുംതോറും സഭയുടെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം ശക്തിയാർജ്ജിക്കുകയാണ്; കൂടുതൽ കരുത്തോടെ സഭ വളരുകയാണു പോഴെല്ലാം.

പതിമൂന്നു

പ്രേഷിതസഹകരണം

പണ്ടത്തെക്കാളേറെ സ്വാഭാബോധം സഭയ്ക്കു നല്കുവാൻ വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിനു കഴിഞ്ഞു. തത്ഫലമായി വീശിയ വെളിച്ചത്തിൽ അവയുടെ ലക്ഷ്യസ്വഭാവങ്ങൾ ഒന്നിനൊന്നു സുവ്യക്തമായി വരുകയാണു്. പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രമാണഭാവയിലുടനീളം മറുക്കുവയിലേക്കാൾ കൂടുതലായി കാണാം സഭ സ്വതഃ മിഷനറിയാണെന്ന ചിന്ത. ഈ വീക്ഷണം സഭയെയാകമാനം പുതിയ പാതയിലേക്കാണ് നയിക്കുക; ഒപ്പം സഭയെ ആകമാനം പ്രവർത്തനോന്മുഖമാക്കുന്നു. സഭ മൊത്തത്തിലാണ് പ്രേഷിതദൗത്യനിർവ്വഹണത്തിലേർപ്പെടുക. അതൊരു പ്രത്യേകവിഭാഗത്തിനായി മാത്രം വകഞ്ഞുവെക്കാനുള്ളതല്ല. ദൈവജനത്തിന്റെ മൗലികകടമയാണതു്; ഓരോ ക്രൈസ്തവന്റെയും അവകാശവും ചുമതലയും. ക്രൈസ്തവന്റെ ക്രൈസ്തവികത പകപത്രപ്രാപിച്ചതിന്റെ ഒന്നാംതരം

ലക്ഷണമായി കരുതാമിതിനെ. ഓരോ ക്രൈസ്തവനും തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഈ അവകാശത്തേയും ചുമതലയേയുംപറ്റി ഉറപ്പുറൊരു ബോധം ആഭ്യർത്ഥിക്കാമുള്ളൂ; എന്നിട്ടു ജനതകൾക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന പ്രേഷിതവേലയിൽ സ്വന്തമായൊരു പങ്കുവഹിക്കുക—കൗൺസിലിന്റെ ആഗ്രഹവും ആഹ്വാനവുമാണിതു്. ചുരുക്കത്തിൽ പ്രേഷിതസഹകരണത്തിനു ദൈവജനത്തെ നന്നാഴിയാതെ ക്ഷണിക്കുന്നു സഭ.

ഇക്കഴിഞ്ഞ നാളുകൾവരെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം സഭയിലൊരു വിഭാഗത്തിന്റെമാത്രം കാര്യമായെന്നു് പ്പെട്ടിരുന്നു. മിഷൻരംഗങ്ങളിലും മരുന്നാടുകളിലുമൊക്കെ പണിയെടുക്കുന്ന മിഷനറിമാരുടെ കടമയാണതു്; തങ്ങളുൾക്കൽ കാര്യമെന്തു്—ഇത്തരമൊരു ഉദാസീനനിലപാടാണു ദൈവജനത്തിലൊട്ടുഭാഗവും പുലർത്തിപ്പോന്നതു്. ഈ വികലനിലപാടിന്റെ നേർക്കൊരാളുമണമെന്നയാണു കൗൺസിൽ നടത്തുക. പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഏവരേയും സ്പർശിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എല്ലാവരും അതിനു കടപ്പെട്ടവരാണെന്നും കൗൺസിലെടുത്തു പറയുന്നു. അങ്ങനെ പ്രേഷിതസഹകരണത്തിൽ ദൈവജനത്തിനു് ഒട്ടാകെയുള്ള കടമയുടെ വ്യാപ്തിയും ആഴവും ഏറിയേറിവരുന്നതായി കാണാം കൗൺസിൽ ഡിക്രികളിലൂടെ; പ്രത്യേകിച്ചു്, പ്രേഷിതസഹകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൗൺസിൽ വിചിന്തനങ്ങളിൽ.

പ്രേഷിതപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ദൈവജനത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാനകാരണമുണ്ട്. ജീവിക്കുന്നവനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവങ്ങളാണ്—മാമോദീസാവഴി അംഗീകരിക്കുകയും സ്വൈര്യലേപനം വഴി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ദിവ്യകാരുണ്യം വഴി പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അംഗങ്ങളാണ്—ക്രൈസ്തവർ അഥവാ ദൈവജനം. തന്മൂലം ക്രിസ്തുശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർക്കു പ്രത്യേക ചുമതലയുണ്ട് I. ഒന്നുകൂടി വിശദമായിപ്പറഞ്ഞാൽ: പ്രേഷിതപ്രവർത്തനമെന്ന പ്രശ്നം സജീവസഭയുടെ, നിരന്തരം വളർച്ച പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഭയുടെ പൊതുപ്രശ്നമാണ്. സ്ഥലകാലങ്ങളിലൂടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് സംപൂർണ്ണവളർച്ചയിലെത്താൻ വെമ്പൽക്കൊള്ളുന്ന ക്രിസ്തുശരീരത്തിന്റെ ജീവൽപ്രശ്നംതന്നെയാണത്. അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനനൈകൃവും കെട്ടുറപ്പും പരസ്പരസഹകരണവും വഴിയാണ് ഏതു സജീവശരീരവും വളർച്ചയിലെത്തുക. സഭാശരീരത്തിന്റെ കാര്യവും ഇതുപോലെതന്നെ. ആത്യന്തികമായി നോക്കിയാൽ പ്രേഷിതപ്രശ്നം ജീവന്റെ പ്രശ്നമാണ്; സഭാശരീരത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്; അതുകൊണ്ടുതന്നെ സകല അംഗങ്ങളുടേയും പൊതുപ്രശ്നമാണ്. ഈ പൊതുപ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരമുണ്ടാവണമെങ്കിൽ, ക്രിസ്തുശരീരത്തിലേ സകല അംഗങ്ങളും തോളൊത്തു

നീന്നു പ്രവർത്തിക്കണം; സഭ മുഴുവൻ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കണമെന്നു പറയുക, മിഷൻ സകലിടത്തുമുണ്ടെന്നു കാണത്താലല്ല. പ്രത്യുത, ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ എല്ലാ അവയവങ്ങളുടേയും ഏകതാനമായ പങ്കുചേരൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതുപോലെ, സഭാശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും സഭാംഗങ്ങളുടെ ഏകോപിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം അനുപേക്ഷണീയമാണ് എന്നതിനാലാണ്.

പ്രവർത്തനങ്ങളുടേയും കടമകളുടേയും വൈവിധ്യമനുസരിച്ചു മൂന്നു മേഖലകളിലായി നിർത്താം പ്രേഷിതരെ. പരസ്പരാശ്രിതങ്ങളും പരസ്പരപൂരകങ്ങളുമാണ് ഈ മേഖലത്രയം. കാരണം, ഒരേ ഒരു പ്രേഷിതപത്രിയുടെ വിവിധവശങ്ങളിലാണവ സ്പർശിക്കുന്നതെന്നതുതന്നെ.

ആദ്യമേഖല നിയന്താക്കളെ ചുറ്റിനില്ക്കുന്നു. പ്രേഷിതപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ശിരസ്സും ഹൃദയവുമാണവർ—മാർപ്പാപ്പായോടുകൂടിയ മെത്രാൻസംഘം. 'ലോകമെങ്ങും പോയി വചനം പ്രസംഗിക്കുക' എന്ന ക്രിസ്താജ്ഞേരിട്ടും പ്രഥമമായും അവരെ സ്പർശിക്കുന്നു^I. അവരുടെ ചുമതലയിലാണ് പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാരിച്ച ചില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ. പ്രേഷിതചരിവാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും നൈയാമികമായും പ്രാ-

യോഗികമായും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവർ തന്നെ.

രണ്ടാമത്തെമേഖല പ്രവർത്തകരുടേതാണ്. പ്രേഷിതരംഗത്തു ജോലിയിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സകലരുമുൾപ്പെട്ടതിൽ. അവരാണ് പ്രേഷിതർ, യഥാർത്ഥത്തിലും സമഗ്രാർത്ഥത്തിലും. വൈദികർ, കന്യാസ്രീകൾ, അമ്മായർ എല്ലാവരുമുൾപ്പെട്ടും ഈ ശൃംഖലിൽ.

മൂന്നാമത്തെ മേഖലയിലാണ് പ്രേഷിതരംഗങ്ങളിൽനിന്നൊക്കെ വിദൂരതയിൽ കഴിയുന്ന സകല ദൈവജനവുമുൾക്കൊള്ളുക. വൈദികരും കന്യാസ്രീകളും അമ്മായരുമെല്ലാമുണ്ടാകട്ടെത്തിലും. ഇവർക്ക് ഒരൊത്തിരി പ്രേഷിതപ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിയും—പ്രാർത്ഥന, ത്യാഗപ്രവൃത്തികൾ, സാമ്പത്തികസഹായം, ആരംഭമായും എല്ലാമെല്ലാം. പ്രേഷിതരംഗത്തിന്റെ പിന്നണിപ്രവർത്തകരും സംവിധായകരുമാണവർ.

ക്രൈസ്തവർ ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതിനോടു ചില കടമകളുണ്ടവർക്ക്. ലോകത്തെ മറന്നിട്ട്, അതിനോടുള്ള കടമകൾ അവഗണിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രേഷിതപ്രവർത്തനവുമില്ല. ശരിയായ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം ലോകത്തോടുള്ള കടമകളുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽത്തുടങ്ങി അവയോടൊത്തുതന്നെ മുന്നേറണം.

സുവിശേഷപ്രചാരണത്തിൽ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായി നിവർത്തിക്കാനുള്ള കടമ ഉത്തമ ക്രൈസ്തവജീവിതം നയിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ക്രിസ്തുവിനു സജീവമായൊരു സാക്ഷ്യമായിരിക്കുമതു്; ഈ ഉത്തമജീവിതം സഭയിൽത്തന്നെ ആദ്യം പരിവർത്തനമുളവാക്കും. ഒരു പുതുജീവനം ചൈതന്യവും സഭയിൽ നിറഞ്ഞുനില്ക്കും. പ്രാർത്ഥനകൾ, പരിത്യാഗങ്ങൾ, താപസികാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്നിവ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുടങ്ങും. പ്രേഷിതരെ വവിളികൾക്കു ചെവി കൊടുക്കാനും അവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അനേകരുണ്ടാവും. പ്രേഷിതാവശ്യങ്ങൾക്കായി സാമ്പത്തികസഹായങ്ങളും മറുമേകാൻ വിശ്വാസികൾ സന്നദ്ധരായും. ഇങ്ങനെ പ്രേഷിതസഹകരണം വിവിധ രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഈ സഹകരണത്തിനത്തേജിതരാവണമെങ്കിൽ പ്രേഷിതരംഗങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥവും സുവിശദവുമായൊരു ചിത്രമവർക്കു സിദ്ധിക്കണം. അവിടങ്ങളിലേ പ്രശ്നങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, പരാജയങ്ങൾ എല്ലാറ്റിനേയും പറ്റി ബോധവാന്മാരാകണം ദൈവജനമാകെ. അപ്പോഴേ സഹകരണത്തിന്റെ ആവശ്യകത അവർക്കുള്ളിൽത്തട്ടുകയുള്ളൂ. മിഷനെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ, വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ പത്രമാസികകളിലൂടെ ജനങ്ങൾക്കേകണം. മറ്റു ആധുനികവാർത്താവിനിമയ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും സാധിക്കാമിതു്. ഈ വഴിക്കുള്ള

പ്രേഷിതസഹകരണത്തിനായി കൗൺസിൽ പ്രത്യേകം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു.

ക്രൈസ്തവസമൂഹങ്ങൾ പൊതുവെ

ഒരു പ്രത്യേകപ്രദേശത്തു ജീവിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവർ പ്രാദേശികസഭയ്ക്കു രൂപംകൊടുക്കുന്നു. എന്നുവെച്ചു തങ്ങളുൾക്കൊള്ളുന്ന സമൂഹവുമായുള്ള ബന്ധമോ ഐക്യമോ ശിഥിലമാവുന്നതു വരുന്നില്ല. അവ പുലർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെയാണു പ്രാദേശികക്രൈസ്തവസമൂഹങ്ങൾ വളർന്നുവരുക. ചുറ്റും തൊട്ടുരുമ്മിക്കഴിയുന്നവരോടുള്ള ഐക്യബന്ധങ്ങൾ ക്രൈസ്തവാരൂപീയിൽ ദാർഢ്യമുററുറയ്ക്കുകയാണു വേണ്ടതു്. ഇടവകകൾ, രൂപതകൾ എന്നിവയാണു് ഈ ക്രൈസ്തവസമൂഹങ്ങൾ; സഭയുടെ ഓരോ കൊച്ചുപതിപ്പുകൾ. ക്രിസ്തുവിന്നും സാർവ്വത്രികസഭയ്ക്കും സാക്ഷ്യംവഹിക്കുകയാണു് ഈ സമൂഹങ്ങൾ അവയുടെ സ്വാഭാവികഘടനയാലേതന്നെ. ഈ ക്രൈസ്തവസമൂഹങ്ങൾക്കു ദൃശ്യമായ ഘടനയും പരസ്യമായ പ്രവർത്തനപരിപാടികളുമുണ്ടു്. പ്രാർത്ഥനാരായനകൾ, ക്രിസ്തദാശാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, പ്രസംഗങ്ങൾ എന്നിവ പരസ്യമാക്കാതെ വയ്യാ. ഇവയിലൂടെയും വിശ്വാസികളിവയിൽ വഹിക്കുന്ന ഭാഗഭാഗിതപത്തിലൂടെയുമെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്നു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണു്. ഇടവകയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവെന്നോണം നിലകൊള്ളുന്ന ദൈവാലയംതന്നെ ഒന്നാംതരം സാക്ഷ്യമല്ലേ? ഇടവകയിലേയും രൂപതയിലേയും

ലേയും വിവിധപ്രവർത്തനങ്ങൾ, സംരംഭങ്ങൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, സേവനരംഗങ്ങൾ എല്ലാറ്റിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം സകലർക്കും അനുഭവവേദ്യമാവണം. അതിന്നു ക്രൈസ്തവസമൂഹങ്ങളുടെ ജീവിതത്തുടീപ്പുകളിൽ ആശയമാനവും മുഴങ്ങിനില്ക്കുക ക്രൈസ്തവികതയാവണം. ഓരോ ക്രൈസ്തവസമൂഹവും പ്രേഷിതരംഗത്താണ് കഴിയുന്നത്. അനേകം അക്രൈസ്തവർക്കിടയിലാണ് അവ. അവരെ ക്രിസ്തുവിലേക്കാകർഷിക്കുക എന്നതു ഓരോ ക്രൈസ്തവസമൂഹത്തിന്റേയും പൊതു ചുമതലയാണ്.

ദൈവജനത്തിനു മൊത്തത്തിൽ പ്രേഷിതസമകരണത്തിനുള്ള കടമയെപ്പറ്റി ഉന്നിപ്പറഞ്ഞുവെച്ചിട്ട് ഡിക്രി ഫയറാർക്കിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള സമകരണത്തിലേക്കു കടക്കുകയാണ്.

മെത്രാന്മാർ

വിശാലമായൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് മെത്രാന്മാരുടെ കടമകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഡിക്രി പുലർത്തുന്നത്. ലോകാതിർത്തികളോളം ഓരോ മെത്രാന്റേയും കടമകൾ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇക്കാലംവരേയും സ്വന്തം രൂപതയുടെ നാലതിരുകൾക്കപ്പുറമെ കടന്നിറങ്ങിയിട്ടില്ല. ലോകം മുഴുവന്റേയും രക്ഷയ്ക്കായാണ് ഓരോ മെത്രാനും അഭിഷിക്തനാവുക. എങ്കിലും സ്വന്തം രൂപതയുടെമേൽ കൂടുതലും പ്രത്യേകവുമായൊരു ഉത്തരവാദിത്വ

വും കടമയുമാണ്. ലോകമെങ്ങുമുള്ള സഭയുടെ കാര്യത്തിൽ സഹകരണവും കൂട്ടായ്മയും മെത്രാന്മാരുടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കല്പനയുടെ—‘സകല സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക’ എന്ന കല്പനയുടെ—അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. മെത്രാന്മാരുടെ പ്രേഷിതസഹകരണത്തിനുള്ള കടമ പുറപ്പെടുന്നത് ഈ കല്പനയിൽനിന്നുതന്നെ.

പ്രേഷിതസഹകരണത്തിന്റെ തുടക്കം മറ്റൊരു മല്ല, സ്വന്തം രൂപതയിൽത്തന്നെ. രൂപതാതിർത്തിയിൽ പ്രേഷിതസ്വഭാവമുള്ള എല്ലാത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രോത്സാഹനവും പ്രേരണയുമണമുകൊണ്ടിതു തുടങ്ങാം. രൂപതമഴുവനും പ്രേഷിതാരൂപിയും പ്രേഷിതതീക്ഷ്ണതയും മുററിനില്ക്കുകതന്നെ ചെയ്യുമപ്പോൾ. സുവിശേഷപ്രബോധനം ലോകമെങ്ങും സാധിക്കുന്നതിനു ദൈവസഹായമവശ്യകതന്നെ. അതിന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സകലരോടും മെത്രാന്മാർ ബോധിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. പ്രാർത്ഥനയോടൊപ്പം സഹനങ്ങൾ, പരിത്യാഗങ്ങൾ എന്നിവയും പ്രേഷിതവിജയത്തിനായി കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ ജനങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കണമെന്ന് ഡിക്രി പറയുന്നു. മിഷൻരംഗങ്ങളിലേക്കുണ്ടാവണം ധാരാളം ദൈവവിളികൾ. രൂപതയിലെങ്ങും മിഷനറിയുടെ വവിളി പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതുവഴി ഏറ്റവും വലിയ പ്രേഷിതസഹകരണമാണ് നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. രൂപതയിൽ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യത്തിലേറെ വൈദികരും സന്യാസികളും കാണാം. അവരേയും പ്രേഷിതരംഗത്തേക്കു

യയ്ക്കാൻ ഉത്സാഹിക്കണമെന്നു പ്രമാണരേഖ എടുത്തു പറയുന്നു. കൂടാതെ, രൂപതകളിലുള്ള പ്രേഷിതസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ജനങ്ങളിൽ പ്രേഷിതാരൂപി പകരാനുതകും ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ. ലോകം മുഴുവനുമുള്ള പ്രേഷിതപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു തുണയും പിൻബലവുമേകാൻ ഇത്തരം പ്രേഷിതസ്ഥാപനങ്ങൾക്കു ചെറിയതോതിലെങ്കിലും കഴിയും. അവയിലൂടെ ജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്തും പ്രേഷിതപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയാകയാൽ അതും പ്രേഷിതസഹകരണമായെണ്ണം. സഭയുടെ സാർവ്വത്രികതയും പ്രേഷിതസഹകരണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ.

രൂപതാവൈദികർക്കു മിഷൻപ്രവർത്തനമോ? മിഷൻപ്രവർത്തനവും ഇടവകധർമ്മം അഥവാ അജ്വാലനധർമ്മവും രണ്ടായിക്കാണുകയായിരുന്നു പതിവ്. തങ്ങൾക്കുമുണ്ടു മിഷൻപ്രവർത്തനത്തിനു കടമയെന്ന കാര്യമേ രൂപതാവൈദികർ വിട്ടുപോയി. കൗൺസിൽ ഇന്നിതാ ആ ചിന്താഗതി തിരുത്തുകയാണ്. മിഷൻരംഗങ്ങളിലേ വൈദികദൗർലഭ്യം പരിഗണിച്ചു രൂപതാവൈദികരെ ധാരാളമായി അയയ്ക്കണമെന്ന മെത്രാന്മാരോടഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കൗൺസിൽ. ആവശ്യത്തിലധികം വൈദികരുള്ള രൂപതകൾക്ക് ഒരു വൈഷമ്യവുമുണ്ടാവില്ല. വൈദികദൗർലഭ്യമാണു സഭയ്ക്കിന്നു മിഷൻനാടുകളിൽ നേരിടേണ്ട കടുത്ത പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രധാനം.

നം. സഭയുടെ മുഴുവൻ ശ്രേയസ്സിനായി തല്പരരായിരിക്കേണ്ട മെത്രാന്മാർ സഭയുടെ ഒരുവശത്തുയർന്നുവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളേയും പോരായ്മകളേയും നേരിടാനും പരിഹരിക്കാനും തയ്യാറായിരിക്കണം. അവരുടെ കൂട്ടായ്മ (collegiality) അതാവശ്യപ്പെടുന്നു¹. ഇങ്ങനെ പ്രേഷിതസഹകരണത്തിന്റെ ഒട്ടേറെ വിവിധസാധ്യതകളേയും വിവിധവശങ്ങളേയുംപറ്റി ചർച്ചചെയ്യുന്നതിനും ആത്മീയമാനങ്ങൾ പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും മെത്രാന്മാരുടെ ദേശീയകോൺഗ്രസ്സുകളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയാണു കൗൺസിൽ.

ഇത്തരം കോൺഗ്രസ്സുകളിലാണു കൗൺസിൽ പ്രതീക്ഷകളർപ്പിക്കുന്നത്. പ്രേഷിതസഹകരണത്തിനായി സുസംഘടിതവും ദീർഘവീക്ഷണാധിഷ്ഠിതവുമായ പലതികൾ അവ ആസൂത്രണംചെയ്യുമെന്നു കൗൺസിൽ കരുതുന്നു. സംഘടിതമായ പ്രേഷിതസഹകരണമുണ്ടാവാൻ ദേശീയകോൺഗ്രസ്സുകൾ ശ്രമിച്ചെങ്കിലേ പറ്റൂ. ഒരു ദേശത്തെ വിശ്വാസികളെ മുഴുവൻ പ്രേഷിതസഹകരണത്തിന്റെ വഴിയിലേക്കു തിരിച്ചുവിടാൻ കഴിയും. പലരാജ്യങ്ങളിലും നിലവിലുള്ള ഇത്തരം കോൺഗ്രസ്സുകൾ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനങ്ങളെ കൂടുതൽ ഫലദായകമാക്കുന്നതായി കൗൺസിൽ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ടു².

1. Christus Dominus, n. 6.

2. Christus Dominus, n. 37.

വൈദികർ

സഭയുടെ പ്രേഷിതത്വത്തോടു സപതേ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മെത്രാൻപദവി. പ്രബോധനധർമ്മം, പവിത്രീകരണധർമ്മം, അജപാലനധർമ്മം എന്നിവയാണു മെത്രാൻപദവിയുടെ ത്രിവിധ ദിവ്യധർമ്മങ്ങൾ. ഇവയിൽ സഹകാരികളാണ് വൈദികർ¹. അപ്പോൾ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന്റെ സഹകാരികളാവാൻ വൈദികർ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും അഭിഷിക്തരായിരിക്കുന്നതും². ക്രിസ്തുവിന്റെ മൗതികശരീരമിനിയും വളരണം. അതിനായി ഏറെ അദ്ധ്വാനിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നു വൈദികർ മനസ്സിലാക്കുക അനുഭവേക്ഷണീയമാണ്. അക്രൈസ്തവർക്കിടയിൽ സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ താനും കടപ്പെട്ടവനാണെന്ന ബോധം ഓരോ വൈദികനും ഉണ്ടാകണമല്ലോ. ആ ബോധത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേ തന്റെ അജപാലനപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശരിയായ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്താനാകൂ.

എങ്ങനെയാണീ അജപാലനധർമ്മം പ്രേഷിതപരമാക്കുക? ഇടവകയിലെ പ്രവർത്തനംഗത്തുവെച്ചുതന്നെ യതു സാധിക്കാം. അക്രൈസ്തവരുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സംഖ്യയേയും അതേ സമയം അവർക്കിടയിൽ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനുള്ള സഭയുടെ ചുമതലയേ

1. Lumen Gentium, n. 28.

2. A. G. n. 39.

യുപററി ജനങ്ങളിൽ അവബോധമുളവാക്കുക. പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയും മതാദ്ധ്യാപനക്ലാസ്സുകളിലൂടെയും മറ്റും ഇതു സാധിക്കാം. സഭയുടെ ഔദ്യോഗികവക്താക്കളായി ലോകമെങ്ങും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ തങ്ങളുടെ പുത്രിപുത്രന്മാരെ വിളിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം മാതാപിതാക്കളിൽ സംജാതമാകുക പ്രേഷിതത്വത്തിന്റെ ഒരാവശ്യംതന്നെയാണ്. ഭാവിമിഷനറിമാരെ സഭയ്ക്കു നൽകുവാൻ ഇത്തരം മാതാപിതാക്കൾ ഇന്നുണ്ടാവണം. തങ്ങളുടെ മക്കൾ ദൈവവിളിക്കു ഔദാര്യപൂർവ്വകമായൊരുത്തരും നൽകാൻ സന്നദ്ധതയുള്ളവരാകണമെങ്കിൽ അതിനനുസൃതമായ അന്തരീക്ഷത്തിലായിരിക്കണം അവർ വളർന്നുവരിക. ക്രൈസ്തവീകത മുററിനില്ക്കുന്ന കുടുംബാന്തരീക്ഷം, മതബോധനം, ശിക്ഷണം അങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങളാണവരുടെ സ്വഭാവത്തെ മെനഞ്ഞെടുക്കുക. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ക്രൈസ്തവദമ്പതിമാരെ അനുസ്മരിപ്പിക്കേണ്ടതു വൈദികനാണ്. അതുവഴി ഭാവിപ്രേഷിതരുടെ വർദ്ധനത്തിനു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതേസമയം യുവതലമുറയിൽ സഭാസ്നേഹവും പ്രേഷിതാരൂപിയും ക്രൈസ്തവാദർശങ്ങളുമൊക്കെ വളർത്താൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ആവശ്യമാണ്. പ്രേഷിതപ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ക്രൈസ്തവരുടെ മുമ്പിൽ വരച്ചുകാട്ടണം. സഹായസഹകരണങ്ങൾ നൽകാൻ ഓരോ ക്രൈസ്തവനും കടമയും അവകാശവുമുണ്ടെന്ന കാര്യം ഊന്നിപ്പറയണം. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ വൈദികന്റെ പ്രേഷിത

പരമായ അജപാലനധർമ്മത്തിൽപ്പെടുന്നവ വളരെ ക്ഷാണം.

സെമിനാരികൾ, സർവ്വകലാശാലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അധ്യാപകർ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നല്ലൊരു പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാവിപ്രേഷിതരെ കരുത്തും പ്രേഷിതതീക്ഷ്ണതയും നിറഞ്ഞവരാക്കി മാറ്റുക എന്ന ഭാരിച്ച ചുമതല അവരുടേതാണ്. ഈ അധ്യാപകരുടെ കഴിവിനേയും നിപുണതയേയും ഒട്ടൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഭാവിപ്രേഷിതരുടെ പ്രവർത്തനശേഷിയും തീക്ഷ്ണതയുമൊക്കെ. അതുകൊണ്ടു ഗൗരവാവഹവും ക്ലേശപൂർണ്ണവുമാണ് ഈ അധ്യാപകരുടെ കർത്തവ്യം. ഭാവിപ്രേഷിതരെ വാഗ്ദത്തമാക്കുന്ന ഈ ശില്പചാര്യന്മാരുടെ നിസ്വാർത്ഥസേവനങ്ങൾ ഒന്നാംതരം പ്രേഷിതസഹകരണമെന്നെ. കൗൺസിലിങ്ങുന്നതും അങ്ങനെയൊണ്.

സന്യാസസഭകൾ

അകംനിറഞ്ഞ കൃതജ്ഞതയോടും തികഞ്ഞ മതിപ്പോടുംകൂടെയാണു കൗൺസിൽപിതാക്കന്മാർ സന്യാസസഭകളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത്. ലോകമെങ്ങും സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന പങ്ക് അനല്പമാണ്. സഭയുടെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏറിയ ഭാഗവു

മവരാണ നിർവ്വഹിച്ചുപോന്നതും പോരുന്നതും. തങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യവും പരിചയസമ്പത്തും പ്രവർത്തനശക്തിയുമൊക്കെ കൂടുതൽ വ്യാപകമായും വൻതോതിലുമുപയോഗപ്പെടുത്താൻ കൗൺസിൽ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയാണവരെ. അവരഭ്യസിക്കാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉപവിതനെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു് അവരെ നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ടു്. ഭാവിയിലും കൂടുതൽ തീക്ഷ്ണതയുററതും ഫലദായകവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൗൺസിൽ അവരിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണു്.

ധ്യാനപരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവ, കർമ്മപരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവ—ഇങ്ങനെ രണ്ടു വിഭാഗത്തിൽ നിർത്താം പൊതുവിൽ സന്യാസസഭകളെ. ആവൃതിക്കു പുറത്തിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുകയല്ലേ ധ്യാനപരജീവിതത്തെക്കാൾ അഭികാമ്യവും ആധുനികപരിതഃസ്ഥിതികൾക്കനുരൂപവും? മിക്കവരുമുയർത്താറുള്ള ചോദ്യമാണിതു്. ശരിയാണു കരയൊക്കെ. എന്നാൽ പ്രവർത്തനരംഗത്തു് അദ്ധ്യാനനിരതരായിരിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നതിൽ ആവൃതിക്കുള്ളിലുള്ളവർക്കു വലിയ പങ്കുണ്ടു്. 'ദൈവജനത്തെ വിപുലമാക്കുകയാണവരുടെ പ്രേഷിതത്വം' I. അക്രൈസ്തവഹൃദയങ്ങളിൽ സുവിശേഷസപീകരണത്തിന്നു വിശ്വാസത്തിനൊക്കെയുള്ള ഉൾച്ചലനങ്ങൾ ഉളവാക്കാൻ ദൈവകൃപവേണം. പ്രാർത്ഥനയതിനാവശ്യകതയെന്നു. ധ്യാനപരജീവിതമനു

ജീക്കുന്ന സന്യാസികളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ, പരിത്യാഗങ്ങൾ, താപസികാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ—എല്ലാം മാനസാന്തരവേലയുടെ വിജയത്തിനായർപ്പിതമാവുന്നു. മറ്റൊരുവിധത്തിലും ഇവർ പ്രേക്ഷിതപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കു വഹിക്കുന്നു. അക്രൈസ്തവർക്കിടയിൽ ദൈവസ്നേഹത്തിനും ക്രൈസ്തവസാഹോദര്യത്തിനും മറ്റും ഒന്നാംതരം സാക്ഷ്യമാണവർ വഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അക്രൈസ്തവസാഹചര്യങ്ങളിൽ, മിഷൻരംഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരം സഭകളുടെ ഭവനങ്ങൾ സ്ഥാപിതമാവണമെന്നു തീരുസ്സഭയാഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ സഭകളുടെ സാമീപ്യംമതി അക്രൈസ്തവസാഹചര്യങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവീകതയുടെ ഏറ്റവും വീശുവാൻ. ഇങ്ങനെ രണ്ടുവിധത്തിലുള്ള പ്രേക്ഷിതസഹകരണം ഈ സഭകൾക്കു ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു.

ഇനി കർമ്മപരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുടെ കാര്യമോ? ധ്യാനപരമായ ജീവിതം കരയൊക്കെയുണ്ട് ഇവർക്കും. എങ്കിലും അതോടൊത്തു കൈകേന്തിണങ്ങിനില്ക്കും ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. 'അവരുടെ സന്യാസജീവിതം പ്രേക്ഷിതചൈതന്യത്താൽ നിർഭരമായിരിക്കണം; പ്രേക്ഷിതജീവിതം സന്യാസചൈതന്യംകൊണ്ടും' I. ഇങ്ങനെ സന്യാസജീവിതവും ദൈവനിപ്രവർത്തനങ്ങളുമെല്ലാം പ്രേക്ഷിതപരമാക്കണമെ

ന്നാണു കൗൺസിലുദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന്നു്, വേണ്ടിവന്നാൽ നിയമാവലി പരിഷ്കരിക്കാൻ തയ്യാറാവണമെന്നും കൗൺസിൽ പറയുന്നുണ്ടു്. തങ്ങളുടെ കഴിവുകളേയും പ്രവർത്തനസാധ്യതകളേയും ദൈവരാജ്യവിസ്തൃതിക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ അവർ സന്നദ്ധരാവണം. ജനങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്കും ജീവിതപരിതഃസ്ഥിതികൾക്കും ചേരുന്നവിധത്തിലായിരിക്കണം അവരുടെ ജീവിതരീതി. എങ്കിലേ സുവിശേഷത്തിന്നു് ആകർഷകതപ്രദമേകാനും അതിന്നു സമജപലസാക്ഷ്യം വഹിക്കാനുമാകെ അവർക്കു സാധിക്കൂ.

അത്മായർ

ദൈവജനത്തിന്റെ നല്ലൊരുഭാഗവും അത്മായരാണ്. അവരെക്കൂടാതെ സഭയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാനാവില്ല. കൗൺസിലിന്റെ പ്രമാണരേഖകളിലേക്കൊന്നു നോക്കിയാൽത്തന്നെയതു വ്യക്തമാണു്. അത്മായനെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കാത്ത പ്രമാണരേഖകളില്ല. 'സഭാആധുനികലോകത്തിൽ', 'തിരുസ്സഭ' എന്നീ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിലും, അത്മായപ്രേഷിതത്വം, ലിററർജി, എക്സ്ട്രമേനിസം, മിഷൻപ്രവർത്തനം, ക്രിസ്തീയവിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ കൗൺസിൽ രേഖകളിലും അത്മായപ്രേഷിതത്വത്തെപ്പറ്റി ശക്തിയായി പറയുന്നുണ്ടു്.

അത്മായർ സഭയുടെ ജീവസ്സുറ ഭാഗമാകയാൽ അവരെക്കൂടാതെ സഭാവികസനമില്ല; സുവിശേഷപ്രചാരണം സഭ മുഴുവന്റേയും കർത്തവ്യവും അവകാശവുമാണല്ലോ. അപ്പോഴത്രെ അത്മായരുടേതുകൂടിയാണ്. സഭയോടൊത്തു് അത്മായനും സഹകരിക്കാതെ വെച്ചാ സുവിശേഷഘോഷണത്തിൽ. ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാകരദൗത്യത്തിൽ അത്മായർ പങ്കുപററുന്നുണ്ടു്. രണ്ടുതരത്തിലാണതെന്നു കൗൺസിൽ പറയുന്നു: അവിടുത്തെ സാക്ഷികളും സജീവ ഉപകരണങ്ങളുമെന്ന നിലയിൽ I.

ക്രൈസ്തവരാജ്യങ്ങളിലേയും മിഷൻരാജ്യങ്ങളിലേയും അത്മായരെ പ്രത്യേകമായി മുന്നിൽക്കാണുന്നുണ്ടു കൗൺസിൽ. കാരണമുണ്ടു്. രണ്ടിടങ്ങളിലേയും സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങൾ; സഭയുടെ വളർച്ചയും രണ്ടുതരത്തിൽ. അപ്പോൾ, അത്മായരുടെ പ്രവർത്തനമണ്ഡലങ്ങൾ അവയ്ക്കനുസൃതമാവാതെ വെച്ചല്ലോ.

ക്രൈസ്തവരാജ്യങ്ങളിൽക്കഴിയുന്നവർക്കു പ്രധാനമായുള്ളതു സഹജീവികളുടെയിടയിലേ പ്രേഷിതവൃത്തിയാണ്. മിഷനെപ്പറ്റി വിജ്ഞാനവും താല്പര്യവും അവരിൽ വളർത്തുക അത്മായന്റെ കർത്തവ്യമാണു്. ഓരോ അത്മായന്റേയും ജീവിതാവസ്ഥയേയും പ്രവർത്തനസാഹചര്യങ്ങളേയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഏറെക്കുറെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സാധ്യതയും വിജയവും. സാമിത്യാകാരന്മാർ, പ്രസാധകർ, പത്രപ്രവർത്ത

കർ തുടങ്ങിയവർക്കു മിഷനെപ്പറ്റി വിജ്ഞാനവും വിവരണങ്ങളും മറ്റും എവിടെയുമെത്തിക്കാാനാക്കും. അധ്യാപകർ, പ്രസംഗകർ തുടങ്ങിയവർക്കും വളരെയേറെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ദൈവവിളി, പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയവയെപ്പറ്റി അറിവേകാനവസരങ്ങളൊത്തിരിയുണ്ട്. യുവജനങ്ങളിൽ ക്രിസ്തീയജീവിതവീക്ഷണവും പ്രേഷിതചൈതന്യവുമൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമം കൾക്കും കോളേജുകൾക്കും പ്രത്യേകമായൊരു കർത്തവ്യമുണ്ട്. ക്ലബ്ബത്തിലും കത്തോലിക്കസംഘടനകളിലുമൊക്കെ പ്രേഷിതജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ദൈവവിളികൾ തട്ടിയുണർത്തണം. ദൈവവിളി പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ പഠനീയ സ്ഥലങ്ങളിലായാണ്. അവിടെ വേണ്ട അവസരങ്ങളിൽ വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യാൻ അത്മായരുണ്ടാവണം സന്നദ്ധരായി. തങ്ങൾക്കു സൗജന്യമായി സിദ്ധിച്ച വിശ്വാസത്തിന്റെ ദാനം മറ്റുള്ളവർക്കും നൽകാൻ അത്മായർ ആത്മാർത്ഥമായി അഭിലഷിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന്നായി എന്തു സഹായവും സഹകരണവുമർപ്പിക്കാൻ അവർ മനസ്സിരുത്തുകതന്നെ ചെയ്യും.

സുവിശേഷപ്രചാരണമിനിയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന അത്മായർക്കും ഭാരിച്ച

പ്രേഷിതവേല ചെയ്യുവാനുണ്ട്. രണ്ടാണു് അവരുടെ പ്രേഷിതത്വത്തിന്റെ ഉന്നം. ഒന്നു്, വളർന്നുവരുന്ന പ്രാദേശികസഭയെ വികസ്വരമാക്കാൻ സഹായിക്കുക; രണ്ടു്, ചുറ്റുമുള്ള അക്രൈസ്തവരെ സുവിശേഷത്തിലേക്കുകർഷിക്കുക. ഇടവകയുടേയും രൂപതയുടേയും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹകരിക്കണമവരും. ഇടവകയിലേ കാരുണ്യങ്ങളിലെല്ലാം വൈദികരോടൊത്തുനിന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണത്തായർ. ഭരിക്കുക, പഠിപ്പിക്കുക, വിശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നീ ത്രിവിധാധികാരങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അത്തായരുടെ പ്രേഷിതത്വമാവശ്യകതയുണ്ടെന്നു. ഇടവകയ്ക്കു പുറത്തു്, രൂപതയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മറ്റും അത്തായർ സഹകരിക്കണം.

അത്തായസംഘടനകൾക്കും സാധിക്കും പ്രേഷിതപ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിതമായി ചെയ്യുവാൻ. ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും എവിടേയും ഒരു പ്രേഷിതനായിരിക്കുവാൻതക്ക രൂപവത്കരണമായിരിക്കും ഇതുവഴി അംഗങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുക. പഠനക്കുളരികൾ, കോൺഗ്രസ്സുകൾ, മീറ്റിംഗുകൾ, ചർച്ചായോഗങ്ങൾ, പുസ്തകങ്ങൾ, ആനുകാലികപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ—എന്നിവയിലൂടെയെല്ലാം സംഘാതമായ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും അത്തായർക്കു്. ഒരു അത്തായസംഘടനയുടെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം കത്തോലിക്കപ്രവർത്തനമാകണമെങ്കിൽ ചില ഗുണങ്ങളുവശ്യം വേണം. സഭയുടെ പ്രേഷിതലക്ഷ്യംതന്നെയായിരിക്കണം സം

ഘടനയുടേതും. ഫയർമാർക്കിയോടു സഹകരിച്ചുകൊണ്ടു വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ. സംഘടന സഭയുടെ പ്രതീക മെന്നോണമായിരിക്കണം. ഫയർമാർക്കിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൻകീഴിലായിരിക്കണം പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

കുടുംബത്തിലേ പ്രേഷിതർക്കു ചില പ്രവർത്തന പരിപാടികൾ നൽകുന്നുണ്ട്, “അത്മായപ്രേഷിതത്വം” എന്ന ഡിക്രി. ദരിദ്രരെ സഹായിക്കുക, നിരാലംബരായ കുട്ടികളെ വളർത്തുക, സ്ത്രീകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹായിക്കുക, വിവാഹിതരാവാൻ പോകുന്നവരെ വേണ്ടവിധം ഒരുക്കുക; യുവാക്കൾക്കു മാഗ്ഗ് ദർശനം നൽകുക; മതാധ്യാപനം നടത്തുക; അവശതയനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കുക—അങ്ങനെ പലതുണ്ടവർക്കു ചെയ്യാവുന്നതായി.

അവികസിതരാജ്യങ്ങളിലും മറ്റുമായി കഴിയുന്ന ജനങ്ങൾക്കു സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും സഹായസഹകരണങ്ങളേകാൻ അത്മായരാണു മുൻകൈയെടുക്കേണ്ടവർ. ദാരിദ്ര്യത്തിലും രോഗത്തിലും ഞെങ്ങിഞെരുങ്ങുന്ന ജനങ്ങൾക്കു് ആശ്വാസമണയ്ക്കാൻ അത്മായരായിരിക്കണം മുൻപന്തിയിൽ. സാമ്പത്തികസഹായമാണവിടെ ഏറെയുമാവശ്യം. സാമൂഹികമായ ഒട്ടനവധി സേവനപരിപാടികളും സഹകരണമാഗ്ഗങ്ങളും അത്മായർക്കാസ്പത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. പ്രാദേശികവും ദേശീയവും അന്തർദ്ദേശീയവുമായ തലങ്ങളിൽ ഇത്തരം പദ്ധതികൾക്കു രൂപം നൽകാനവർ തയ്യാറാവണം.

ജർമ്മനിയിൽ 1959-ൽ സ്ഥാപിതമായ “മിസറേയോർ” (Misereor) പോലുള്ള സംഘടനകൾക്ക് അന്തർദ്ദേശീയതലത്തിൽ വളരെയേറെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന് വകയുണ്ട്. സാമൂഹികരംഗത്തെ ക്രൈസ്തവീകരിക്കുക അത്തായന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. സമൂഹത്തിലെ ചിന്താഗതി, നിയമങ്ങൾ, പാരമ്പര്യങ്ങൾ, സംവിധാനക്രമങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ക്രൈസ്തവചൈതന്യം പ്രസരിപ്പിക്കണം. അത്തായരുടെ യഥാർത്ഥമായ പ്രേഷിതമണ്ഡലമിതുതന്നെ. വിശ്വാസത്തിനൊത്തതായിരുന്നെങ്കിലേ അത്തായരുടെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനമിവിടെ വിജയിക്കൂ. സാമൂഹികജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അല്മായരുമിടപെടണം. സ്വരാജ്യത്തിന്റെ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിലവർ ശ്രദ്ധിക്കണം. മാതൃഭൂമിയുടെ വിശ്വസ്തരായ പൗരന്മാരായിരിക്കണം അല്മായർ. സാമൂഹികജീവിതത്തിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കും നന്മയ്ക്കുമായി അത്യുല്പാദനം ചെയ്യണമവർ. എല്ലായിടത്തും ക്രൈസ്തവചൈതന്യം പ്രസരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം.

സർവ്വകലാശാലകൾ, സയൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ ജോലിയെടുക്കുന്ന അല്മായർ വളരെയുണ്ട്. തങ്ങളുടെ മതപരമായ അറിവും ക്രൈസ്തവചൈതന്യവുമൊക്കെ ചുറ്റുമുള്ള ബുദ്ധിജീവികൾക്കിടയിൽ പ്രസരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അവരെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ടും പ്രേഷിതപ്രവർത്തനമവർ നടത്തണം. ശാ

സ്രീയ സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനത്തോടൊപ്പം മതപരമായ അറിവും പകർന്നുകൊടുക്കാൻ അവർക്കു കഴിയും.

ഏതു തുറയിലും ഏതു തലത്തിലും സാഹോദര്യ മനോഭാവത്തോടെ മനുഷ്യാനുമനത്തിന് അക്രൈസ്തവരുമായി സഹവർത്തിക്കാൻ അല്മായർ മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരിക്കണമെന്നു ഡിക്രി പ്രത്യേകം നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. ഭൗതികമണ്ഡലത്തിൽനിന്നകന്നു ജീവിക്കാനാവില്ല അല്മാർക്കു്. അതിനെ പവിത്രീകരിച്ചു മനുഷ്യക്ഷേമം കൈവരുത്തുന്നതിൽ സുപ്രധാനപങ്ക് അല്മായരുടേതാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ നല്ലകാര്യങ്ങൾ, കലകൾ, സംസ്കാരം, സമ്പത്തു്, സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, അന്താരാഷ്ട്രീയബന്ധങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതികൾ എന്നിവയെല്ലാം ഭൗതികമണ്ഡലത്തിനു രൂപംകൊടുക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. ഇവയുടെ പുരോഗതിക്കും വളർച്ചയ്ക്കുമായി അധ്വാനിക്കാൻ അല്മായർക്കുള്ള കടമ വലുതുതന്നെ. അതുവഴി ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ ഒരു തരത്തിൽ സഹകരിക്കുകയാണവർ. ഭൗതികമണ്ഡലത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുവാനും ക്രിസ്തുവില്പുടയെതിനെ ദൈവത്തിങ്കലേക്കു നയിക്കുവാനുമാണ് അല്മായരിവിടെ പരിശ്രമിക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമിതാണ്. ഭൗതികമണ്ഡലം നവീകരിക്കുമ്പോൾ കഴിയുന്നിടത്തോളം അവയെ ക്രൈസ്തവത

ങ്ങളോട് അനുരൂപപ്പെടുത്താൻ നോക്കണം. ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിലേ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉത്തമമായതു ക്രിസ്തീയസാമൂഹികപ്രവർത്തനമാണ്.

ചുരുക്കത്തിൽ, 'അല്മായരുടെ ജീവിതം അക്രൈസ്തവരുടെ മുമ്പിൽ ക്രിസ്തുവിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കണം' I. — കൗൺസിൽ അങ്ങനെയാണു് അല്മായരുടെ പ്രേഷിതസഹകരണത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞവസാനിപ്പിക്കുക.

പതിനാലു*

പിന്നണിയിലെ

പ്രവർത്തകശക്തികൾ

സഭയുടെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിനു സഹായ സഹകരണങ്ങളും പിൻബലവും നല്കുവാനായി വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പുതന്നെ സഭയിൽ സംഘടിതശ്രമങ്ങളാരംഭിച്ചിരുന്നു. പല സംഘടനകളുതിനായി രൂപംകൊണ്ടു. അവയ്ക്കു മിക്കതിനും സഭയുടെ ഔദ്യോഗികാംഗീകാരവും പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ലഭിച്ചു. അവയിൽ നാലു സംഘടനകളാണ് ഇന്നേററും അറിയപ്പെടുന്നതും പ്രാധാന്യമേറിയതും. പൊൻറിഫിക്കൽ സംഘടനകളെന്നാണ് അവ അറിയപ്പെടുന്നത്. മാർപ്പാപ്പയുടെ പേരിലാണ് അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അറിയപ്പെടുന്നതും. പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു—അതാണവ അങ്ങനെ അറിയപ്പെടാൻ

കാരണം. പൊൻറിഫിക്കൽ മിഷൻസംഘടനകൾക്കു നൽകുന്ന സഹായം ലോകത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തുമുള്ള വർക്കു ലഭിക്കുന്നു. ഈ സംഘടനകളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന സംഭാവനകൾ ഏതാണ്ടു എണ്ണൂറു മിഷൻകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കു മാർപ്പാപ്പാ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒന്നരനൂറ്റാണ്ടുകാലത്തെ ബൃഹത്തായ പ്രേഷിതയത്ന പരിപാടികളുടെ പിന്നിൽ പ്രചോദനവും സഹകരണവും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ സംഘടനകളാണ്.

വിശ്വാസപ്രചാരണത്തിനുള്ള സംഘടന

പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന്റെ നട്ടെല്ലാണീ സംഘടന. പ്രാർത്ഥന, പരിത്യാഗപ്രവൃത്തികൾ എന്നിവയിലൂടെ ആധ്യാത്മികതലത്തിലെ പ്രേഷിതസഹകരണം പരിപോഷിപ്പിച്ചു വളർത്തുക; വിശ്വാസികളുടെ സംഭാവനകൾ സമ്പാദിച്ചു മിഷൻരംഗത്തെ വിവിധ വശ്യങ്ങൾക്കായി ഉചിതമായി വിതരണം ചെയ്യുക — എന്നീ ദ്വിവിധകർമ്മപരിപാടിയാണീ സംഘടനയ്ക്കുള്ളത്.

പാവുളിൻ മരിയെ ഷാരിക്കോ എന്നൊരു ഹുബു പെൺകുട്ടിയാണ് ഈ സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത്. വ്യാവസായികസംസ്കാരം സമുദായത്തിനു നൽകിയ പുതിയ വ്യവസ്ഥിതി ലയൺസിൽ പ്രകടമായിത്തുടങ്ങിയ കാലത്താണ് പാവുളിൻ ജനിച്ചത്—1799-ൽ.

ജീവിതം യാത്രികമായി, തിരക്കുള്ളതായി; തൊഴിലാളി മുതലാളി ചേരികളുയർന്നുവന്നു. വ്യവസായ പ്രമുഖരുടെ സമുദായത്തിലാണ് പാവുളിൽ ജനിച്ചത്. അവളുടെ പിതാവൊരു ലക്ഷപ്രഭുവായിരുന്നു; എല്ലാ ജീവിതസൗകര്യങ്ങളും അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ യാത്രികലോകത്തിന്റെ സ്പഷ്ടിയായ പട്ടിണിക്കോലങ്ങളുടേയും മാനദണ്ഡങ്ങളുടേയും കാഴ്ച അവളെ തെളിയിച്ചു; ചിന്തിച്ചു. മനുഷ്യസേവനത്തിനുവേണ്ടി അവൾ ഭാവിച്ചു. ആതുരശുശ്രൂഷയ്ക്കായി അവൾ പുറത്തിറങ്ങി. യൗവനത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു സാഹസിക കർമ്മപരിപാടിയായിരുന്നു. ജോലിക്കാരായ യുവവനിതകളെ സംഘടിപ്പിച്ച് ആധ്യാത്മികോന്നമനത്തിനും മതപഠനത്തിനും അവസരം നൽകി. പ്രാർത്ഥനയിലും ജീവിതനവീകരണത്തിലും ലക്ഷ്യംവെച്ചുകൊണ്ടു പത്തുപേരടങ്ങുന്ന ഓരോ ചെറിയ സംഘത്തിനു രൂപംകൊടുത്തു. അധികം താമസിയാതെ സേവനത്തിനു പുതിയൊരു മണ്ഡലംകൂടി തുറന്നുവന്നു. പാരീസിലെ സെമിനാരിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്വന്തം മോദർനിൽനിന്നു ലഭിച്ച കത്തിൽനിന്നു മിഷൻരംഗത്തെ നൂറു നൂറാവശ്യങ്ങളെപ്പറ്റി അവൾക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. അവിടങ്ങളിലേക്കു സാമ്പത്തികസഹായം നൽകുവാൻ ഒരു ഫണ്ട് ആരംഭിച്ചു. മിഷനറിമാരെ സ്വഹായിക്കുക തന്റെ കടമയാണെന്ന് ഓരോ അംഗത്തിനും അവബോധമുണ്ടായി. ആഴ്ചതോറും ഒരു ചെറിയ സംഭാവ

ന ഓരോരുത്തരും നൽകണമെന്നു പൊതുതീരുമാനമെടുത്തു. ഇതു മഹത്തായ ഒരു സംരംഭത്തിന്റെ ആരംഭമായിരുന്നു. 1819-ൽ പാവുളിനു വെറും ഇരുപതു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അവർ ആരംഭിച്ച ഈ സംഘടനയാണു കാലക്രമേണ വളർന്നു വികസിച്ചു വിശ്വാസപ്രചാരണത്തിനുള്ള സംഘടനയായത്.

ഇന്ന് എല്ലാ രാജ്യത്തും ഈ സംഘടനയ്ക്ക് ഒരു ദേശീയ ഡിറക്ടറും രൂപതാഡിറക്ടർമാരും പ്രാദേശിക ഡിറക്ടർമാരുമുണ്ട്. ഓരോ രാജ്യത്തേയും സംഭാവനകൾ പ്രാദേശിക ഡിറക്ടർമാരും രൂപതാഡിറക്ടർമാരും വഴി ശേഖരിച്ചു ദേശീയ ഡിറക്ടർ 'സുപ്രീം കൗൺസിൽ'ിന് അയച്ചുകൊടുക്കുന്നു. ഈ കൗൺസിലാണു ലോകമെങ്ങുമുള്ള വിവിധ മിഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കു വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. പ്രതിവർഷം ഇരുനൂറ്റിൽപ്പരം ലക്ഷം ഡോളർ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഈ സംഘടന വഴിതന്നെ. ഭാരതത്തിലുമുണ്ടു നമുക്കൊരു നാഷണൽ ഡിറക്ടർ. ബാംഗ്ലൂരിലാണു നാഷണൽ ഓഫീസ്. നാല്പ്പത്തിയേഴുകൊല്ലമുമ്പാണു മാർപ്പാപ്പാ നമുക്കൊരു നാഷണൽ ഓഫീസ് അനുവദിച്ചതുന്നത്. ആദ്യകാലത്തു വിശ്വാസപ്രചാരണസംഘടനയ്ക്കു വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു നാഷണൽ ഓഫീസ്. പിന്നീടു മറ്റു മൂന്നു സംഘടനകൾക്കും വേണ്ടി പൊതുവായിരുന്നു. 1960-ൽ തിരുബാലസഖ്യത്തിനു പ്രത്യേക ഓഫീസും ഡിറക്ടറും നൽകപ്പെട്ടു. ഭാരതത്തിലെ ഓരോ ഇടവകയിലും വിശ്വാസപ്രചാരണസംഘടനയുടെ ഓരോ ശാഖ സ്ഥാപി

തമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഈ നാഷണൽ ഓഫീസ് സ്ഥാപിതമായത്. പക്ഷേ ഏതാണ്ട് അർദ്ധശതാബ്ദമായിട്ടും ഇന്നും ഇതൊരു ആഗ്രഹം മാത്രമായി അവശേഷിക്കുന്നു.

തിരുബാലസഖ്യം

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കത്തോലിക്കാ ബാലികാബാലന്മാരുടെ ഒരു സംഘടന എന്നിതിനെ വിളിക്കാം. ലോകത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള അക്രൈസ്തവരും അനാഥരായ ബാലികാബാലന്മാർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുക, അവരുടെ ജീവിതാവശ്യങ്ങൾക്കായി സംഭാവനകൾ നൽകുക—എന്നിവയാണ് ഈ സംഘടന ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബിഷപ്പ് ചാൾസ് ജാൻസൺ (1775-1884) ആണ് ഇതിന്റെ സ്ഥാപകൻ. ജ്ഞാനസ്നാനമോ വിശ്വാസമോ സ്വീകരിക്കാനാവാതെ ലോകത്തെങ്ങും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അക്രൈസ്തവബാലകരെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് അനുകമ്പയും ഉത്കണ്ഠയും തോന്നി. അവരെ സഹായിക്കാൻ—പ്രാർത്ഥനയും സംഭാവനയുംവഴി സഹായിക്കാൻ—ഏതാനും കത്തോലിക്കാബാലകർ മുന്പോട്ടുവരുന്നതു നല്ലതല്ലേ എന്നദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു. ഈ ലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തി കത്തോലിക്കാബാലകരുടെ ഒരു സംഘടനയ്ക്കുദ്ദേഹം രൂപം നൽകി. 1842-ൽ ചാൾസ് മെത്രാൻ വിശ്വാസപ്രചാരണസംഘടനയുടെ സ്ഥാപകയായ പൗളിനെ കണ്ടുമുട്ടി. തന്റെ

സംഘടനയുടെ ഒരു അനുപൂരകവും ഭാഗവുമായി ഈ പുതിയ സംഘടനയെ അവർ കണ്ടു. ഇരുവരുംകൂടി തിരുബാലസഖ്യമെന്ന പുതിയ സംഘടനയ്ക്കു വ്യക്തവും നിയതവുമായ രൂപരേഖ സൃഷ്ടിച്ചു. പ്രധാനമായും രണ്ടു വ്യവസ്ഥകളേ അംഗങ്ങൾക്കുള്ളൂ. ഓരോ മാസവും നിസ്സാരമായൊരു തുക സംഭാവന ചെയ്യുക; പ്രതിദിനം ഓരോ 'നന്മനിറഞ്ഞ മറിയവും' 'പരിശുദ്ധ കന്യകേ, ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയും പാവപ്പെട്ട അക്രൈസ്തവ ബാലകൾക്കുവേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണമേ' എന്ന പ്രാർത്ഥനയും ചൊല്ലുക. പന്ത്രണ്ടുപേരടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളായി അംഗങ്ങളെ തിരിയ്ക്കണം. ഒൻപതാംപീയൂസ് മാർപ്പാപ്പാ ഒരു 'കാനോനിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്'യി ഈ സംഘടനയെ ഉയർത്തുകയും പല പ്രത്യേകാനുകൂല്യങ്ങളും നല്കുകയും ചെയ്തു. പതിനൊന്നാം പീയൂസ് മാർപ്പാപ്പായാണു പൊൻറിഫിക്കൽ പദവിയിലേക്കിതിനെ ഉയർത്തിയത്. മരണാപകടത്തിലായിരിക്കുന്ന അക്രൈസ്തവ ബാലകരുടെ ജ്ഞാനസ്നാനമാണു പ്രധാന ലക്ഷ്യമെങ്കിലും അതോടൊപ്പംതന്നെ അനാഥശാലകൾപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ക്രൈസ്തവാരൂപിയിൽ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സംഘടന. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാധിക്കുവാനായി മിഷൻരംഗത്തേക്കു ധാരാളം ധനസഹായം ഈ സംഘടന എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിവർഷം ആറു ലക്ഷത്തോളം അക്രൈസ്തവരുടെ ജ്ഞാനസ്നാനം സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ സംഘടന അവകാശപ്പെടുന്നു. അറു

പതുലക്ഷത്തിൽപ്പരം ഡോളർ പ്രതിവർഷം ഈ സംഘടന ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ശക്തിയുററ ഒരു പിൻബലമാണ് ഈ സംഘടന എന്നുള്ളതു വ്യക്തമാണ്.

ഏതദ്ദേശീയ വൈദികർക്കായുള്ള

വി. പത്രോസിന്റെ സംഘടന

ഏതദ്ദേശീയവൈദികരുടെ ആവശ്യത്തെപ്പറ്റി സഭ ആദ്യകാലംമുതലേ ബോധവതിയായിരുന്നു. അപ്പസ്തോലന്മാർ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിനുശേഷം പോകുന്നതിനുമുമ്പായി ആ നാട്ടുകാരുടെയിടയിൽനിന്നു മെത്രാന്മാരേയും വൈദികരേയും അഭിഷേചിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം നിഷ്കർഷ പാലിച്ചിരുന്നു. മിഷൻരംഗത്തു ഏതദ്ദേശീയ വൈദികർ ധാരാളമുണ്ടായിരിക്കുക എന്നതു സഭയുടെ ആവശ്യമാണ്. വിശ്വാസപ്രചാരണത്തിനായുള്ള തിരുസ്സംഘം ഒരിക്കൽ 'പാരീസ്' ഫോറിൻ മിഷനറി'മാർക്കെഴുതി: "പന്തിരായിരം അക്രൈസ്തവരെ ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെടുത്തുന്നതിലും വലിയ സേവനം സഭയ്ക്കുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് പന്ത്രണ്ടു ഏതദ്ദേശീയവൈദികരുടെ അഭിഷേകംവഴി". ആധുനികകാലത്തെ മാർപ്പാപ്പാമാർ ഏതദ്ദേശീയവൈദികരുടെ വർദ്ധനവിനെപ്പറ്റി ശക്തിയായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതദ്ദേശീയവൈദികരുടെ വർദ്ധനവിനെ സഹായിക്കാനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് വി.

പത്രോസിന്റെ സംഘടന. ഒരു പാവപ്പെട്ട വിധവയാണിതിന്റെ സ്ഥാപക — Stefaine Cottin Bigard (1834-1898). അവരുടെ മകൾ Jeanne സ്ഥാപനത്തിനും പ്രാരംഭപ്രവർത്തനത്തിനുമെല്ലാം അമ്മയെ സഹായിച്ചു. മിഷനറിമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള ധനം കണ്ടുപിടിക്കാനായി ഒരു ചെറിയ കൂടിപ്പുവസായത്തിൽ അവരേർപ്പെട്ടിരുന്നു. ജപ്പാനിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന 'ഫോറിൻ മിഷനറി'മാരുമായി അവർ സമ്പർക്കമുണ്ടായിരുന്നു. 1889-ൽ നാഗസാക്കിയിലെ വികാർ അപ്പസ്തോലികിൽനിന്ന് അവർക്കൊരു അഭ്യർത്ഥന ലഭിച്ചു—തന്റെ പുതിയ സെമിനാരിയെ ഒരു സഹായിക്കണമെന്ന്. ജപ്പാനിൽനിന്ന് വളരെ ദൈവവിളികളുണ്ട്. പക്ഷേ, വൈദികവിദ്യാഭ്യാസത്തിനാവശ്യമായ സാമ്പത്തികസഹായത്തിന്റെ അഭാവം രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. ജപ്പാന്റെ മക്കളെ വൈദികപദവിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി Stefaine-ഉം Jeanne-ഉം അത്യുപാധാനം ചെയ്തു. തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ളത് അപര്യാപ്തമെന്നു കണ്ടപ്പോൾ വീടുതോറും കയറിയിറങ്ങി ഭിക്ഷയാചിക്കുവാൻ പോലും അവർ സന്നദ്ധരായി. നല്ലൊരു തുക ഏതദ്ദേശീയവൈദികരുടെ പരിശീലനത്തിനായി സമ്പാദിക്കുവാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞു. 'വി. പത്രോസിന്റെ സംഘടന' എന്ന പേരിൽ അവർ ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകി. 1895 ജൂലൈ 12-ാം തീയതി Stefaine തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് ചതിമൂന്നാം ലെയോ മാർ

പ്പാപ്പായും സമർപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഊഹിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ടു സ്രീകളെക്കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു നാലുപേരടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രവർത്തകസമിതിക്കാണ് ആദ്യം അവർ രൂപം കൊടുത്തത്. ഹൃദ്യഗവണ്മെന്റിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള പ്രയാസമൂലം സ്വീറ്റ്സർലണ്ടിലേക്ക് അവർക്കു മാറേണ്ടിവന്നു.

1920 ഏപ്രിൽ 28-ാംതീയതി വിശ്വാസപ്രചാരണത്തിനായുള്ള തിരുസ്സംഘത്തിന്റെ പ്രീഫെക്റ്റ് ഈ സംഘടനയെ അംഗീകരിക്കുകയും തിരുസ്സംഘത്തിന്റെ കീഴിലാക്കുകയും ചെയ്തു. ഏതദ്ദേശീയവൈദികരുടെ പരിശീലനത്തിനു പ്രാത്ഥനയും ധനസഹായവും വഴി സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയുമാണ് ഈ സംഘടനയുടെ പ്രത്യേകലക്ഷ്യം. എൺപത്തഞ്ചു ശതമാനത്തോളം ഏതദ്ദേശീയ വൈദികരുടെ പരിശീലനത്തിനുവേണ്ട സാമ്പത്തികസഹായം ഈ സംഘടനയാണു നിർവ്വഹിച്ചുപോന്നത്. പ്രതിവർഷം മുപ്പത്താറായിരത്തിൽപ്പരം ലക്ഷം ഡോളർ ഈ സംഘടന ശേഖരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പ്രേഷിതരംഗത്തെ പ്രവർത്തകരുടെ വർദ്ധനത്തിനായിമാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സംഘടന വലിയൊരു പ്രേഷിതസഹകരണത്തിലാണുൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സംഘടനയുടെ അഭ്യർത്ഥന ചെയ്തിക്കൊണ്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഈ മഹത്തായ പ്രേഷിതസഹകരണത്തിൽ പങ്കുപറ്റുകയാണെന്നു കാർഷ്ടികി അനുസ്മരിക്കുക.

വൈദികർക്കായുള്ള പ്രേഷിതയൂണിയൻ

വൈദികർക്കിടയിൽ പ്രേഷിതതീക്ഷ്ണത പരിപോഷിപ്പിക്കുക, മിഷനെപ്പറ്റി അവർക്കവബോധമുളവാക്കുക, എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ രൂപീകൃതമായ സംഘടനയാണു വൈദികരുടെ പ്രേഷിതയൂണിയൻ. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യമാണീ സംഘടന രൂപമെടുത്തത്. മിലാനിലെ “ഫോറിൻ മിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടി”ലെ അംഗമായ ഫാ. പോൾ മന്നായാണു ഇതിന്റെ സ്ഥാപകൻ 1915-ലാണു അദ്ദേഹം തന്റെ ആശയങ്ങൾ രൂപതാലുക്കനെ അറിയിച്ചത്. പതിനഞ്ചാം ബനഡിക്ട് മാർപ്പാപ്പായുടെ മുമ്പിൽ പുതിയ ഈ മിഷനറിസംഘടനയുടെ പദ്ധതിയും പ്രവർത്തനപരിപാടികളും അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചു. 1916 ഒക്ടോബർ 16-ാം തീയതി ഈ സംഘടന പൂർണ്ണമായി അംഗീകൃതമായി. 1919-ൽ ‘മാക്സിമം ഇല്ലൂട്ര’ എന്ന ചാക്രികലേഖനത്തിൽ പതിനഞ്ചാം ബനഡിക്ട് മാർപ്പാപ്പാ ഈ സംഘടന സാർവ്വത്രികമായി സ്ഥാപിതമാവണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ സംഘടനയിലൂടെ വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ പ്രേഷിതതീക്ഷ്ണതയും പ്രേഷിതപ്രവർത്തനവും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു വളർത്താനും കഴിയുമെന്നു മാർപ്പാപ്പാ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. മറ്റു മൂന്നു സംഘടനകളുടേയും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു പിൻബലവും അവയുടെ ആത്മാവും പ്രേരകശക്തിയുമാണു് ഈ സംഘടനയെന്നു പറയാം. വൈദി

കരുടെ പ്രേഷിതസഹകരണമാണ് ഈ സംഘടനയുടെ വിലയേറിയ സംഭാവന.

വിശ്വാസപ്രചാരണത്തിനുള്ള സംഘടന, തിരു ബാലസംഖ്യം, വി. പത്രോസിന്റെ സംഘടന, വൈദികരുടെ പ്രേഷിതയൂണിയൻ—ഇവ നാലും സാർവത്രികമായി പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവയാണ്. എന്നാൽ പ്രേഷിതസംഘടനകൾ നൂറുകണക്കിനുണ്ടു വിവിധരാജ്യങ്ങളിലായി. ഓരോ രാജ്യത്തിന്റേയും സ്ഥലത്തിന്റേയും ആവശ്യങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമനുസരിച്ചു വിവിധ സംഘടനകൾ രൂപമെടുത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ചൊൻറിഫിക്കൽ സംഘടനകൾക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യാനോ സാധിച്ചുകൊടുക്കാനോ കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല. ഓരോ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനരംഗമോ പ്രത്യേക പ്രദേശമോ ഓരോ സംഘടനയും ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. മെഡിക്കൽമിഷൻസംഘടന, മിഷൻ ക്രൂസേഡ്, മിഷൻലീഗ്, മിസരയോർ—ഇവ മൂന്നു നാല് ഉദാഹരണങ്ങൾമാത്രം.

മിഷൻസ്തായരം പ്രേഷിതസഹകരണവും

സകല ക്രൈസ്തവരിലും മിഷൻചൈതന്യമുള്ളവരുടെയും അങ്ങനെ സകലരേയും പ്രേഷിതപ്രവർത്തന

ത്തിൽ സഹകരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ ഒരു പ്രത്യേകദിവസമുണ്ടായിരിക്കുക നല്ലതല്ലേ എന്ന് വിശ്വാസപ്രചാരണത്തിനുള്ള സംഘടനയിലെ കുറെ പ്രവർത്തകർ ചിന്തിച്ചുതുടങ്ങി 1926-ൽ ഒരു സംഘം യുവാക്കന്മാർ പതിനൊന്നാംപീയൂസ് മാർപ്പാപ്പായുടെ മുമ്പാകെ ഈ അഭിപ്രായം സമർപ്പിച്ചു. ക്രൈസ്തവരെല്ലാം മിഷനറിമാരാണെന്നും മിഷൻപ്രവർത്തനത്തിനെല്ലാവർക്കും കടമയുണ്ടെന്നും സകലരേയും ബോധവാന്മാരാക്കുവാനായി വർഷത്തിലൊരുദിവസം മാറിവയ്ക്കുവാൻ മാർപ്പാപ്പാ തീരുമാനിച്ചു—ഒക്ടോബർമാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ഞായർ. 1926 ഒക്ടോബർ 26 ആയിരുന്നു പ്രഥമ മിഷൻഞായർ.

മിഷൻ ഞായറെന്നു പറഞ്ഞാൽ സഭയുടെ ദിനംതന്നെയാണെന്നു പറയാം. പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി എല്ലാവരിലും അവബോധമുണർത്താൻ ഈ ദിവസത്തിനു കഴിയണം. അതിനനുസൃതമായ രൂപത്തിലും വിധത്തിലും അന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക ആവശ്യമാണ്. പ്രാർത്ഥന, ധനസഹായം, പരിത്യാഗപൂർവ്വതകൾ എന്നിവ ഈ ദിവസം കൂടുതലായി മിഷൻ വേണ്ടി ചെയ്തു കാഴ്ചവയ്ക്കുവാൻ ക്രൈസ്തവരെല്ലാവരും ഉത്സുകരായിരിക്കണം. അതുവഴി പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിനു പിന്നണിയിൽനിന്നുകൊണ്ടു പിൻബലവും ശക്തിയും നൽകുകയാണു ചെയ്യുക.

‘രോഗികളുടെ ദിന’ത്തിൽ

പന്തക്കുസ്സാദിനമാണ് ‘രോഗികളുടെ ദിന’മെന്നറിയപ്പെടുന്നത്. 1931 മുതലാണ് ആ ദിവസമുണ്ടായറിയപ്പെടുക. തങ്ങളുടെ വേദനകളും പ്രാർത്ഥനകളും മാർപ്പാപ്പായുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായും മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിജയത്തിനായും കാഴ്ചവയ്ക്കാനും അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഫലപ്രദവും പ്രതയാശാഭരിതവുമാക്കാനും രോഗികളെ ഈ ദിവസമാഘ്നമാക്കാനും ചെയ്യുന്നു. രോഗികൾക്കു ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനമാണിത്. എന്നാൽ ഈ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയോ അതിന്റെ പ്രചാരണത്തിനും പ്രോത്സാഹനത്തിനുമായുദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ‘രോഗികളുടെ ദിന’ത്തെപ്പറ്റിയോ അധികമാർക്കും അറിവില്ല. ‘രോഗികളുടെ ദിനം’ എല്ലാ ഇടവകകളിലും പ്രത്യേകമായി ആചരിക്കുകയാണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരം.

ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനമെന്നതു മുന്നണിയിലുള്ള പ്രേഷിതരുടെ മാത്രം പ്രവർത്തനമല്ല. സഭ മുഴുവന്റേതുമാണ്. സകലരുടേയും സഹകരണത്തോടെ മാത്രമേ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം സാധ്യമാവൂ. പ്രേഷിതസഹകരണമൊരു ശക്തിയാവുന്നത് സംഘടിതവും ആസൂത്രിതവുമായ വിധത്തിൽ നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രേഷിതസംഘടനകൾ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വ

ലിയ പ്രവർത്തകശക്തികളായിരിക്കുന്നത്. ഈ സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവവും സുശക്തവുമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാൻ നാം ജാഗരൂകരായിരിക്കണം. പ്രേഷിതസംഘടനകൾ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പിന്നണിയിലുള്ള പ്രവർത്തകശക്തികളാണ്; നാമോ രോരുത്തരും ആ സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തക സെല്ലുകളും അവശ്യഘടകങ്ങളുമാണെന്ന കാര്യം മറക്കാതിരിക്കട്ടെ.

ഉപസംഹാരം

സമകാലികവും പരിവക്തവ്യമായൊരു മിഷൻവിജ്ഞാനീയം രൂപംകൊണ്ടതോടേ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അന്വേ മാറിപ്പോയി. പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ നൽകുന്ന നൂതനവെളിച്ചത്തിൽ ആധുനികപ്രേഷിതരംഗങ്ങളിലേ വിവിധപ്രശ്നങ്ങളെ വേണ്ടവിധം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ശുഭാപ്തിവിശ്വാസമാണു പുതിയ മിഷൻവിജ്ഞാനീയം നമുക്കു നൽകുക. പഴയ ധാരണകളുമായി അക്രൈസ്തവലോകത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നെങ്കിൽ നിരാശപ്പെടുപോകുകയേയുള്ളൂ. പ്രേഷിതസഹകരണത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിന്നും ആഴവും പരപ്പും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡിക്രി. സകലർക്കുമുള്ള പങ്കിനെപ്പറ്റി സുവിശദമായി പറഞ്ഞുപോകുന്നു. അങ്ങനെ സഭയെ ഒട്ടാകെ പ്രേഷിതോന്മുഖമായി ചലിപ്പിക്കാൻ ഡിക്രി ശ്രമിക്കുകയാണ്.

ഈ ഡിക്രിയിലൂടെ കൗൺസിലുണർത്തിവിടുന്ന പ്രേഷിതാവേശത്തിൽനിന്നും പ്രേഷിതബോധത്തിൽനിന്നും ഉൾപോലും കൈക്കൊണ്ടു പ്രേഷിതനവീകരണത്തിലൂടെ സഭാവികാസം ത്വരിതപ്പെടുത്താനും സുസാധമാക്കാനുമുള്ള ദൈവജനത്തിന്റെ കടമ ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്നു.

SELECT BIBLIOGRAPHY

- 1 CONCAR YVES, O.P., *The Mystery of the Church*, Geoffrey, Chapman, London, 1960.
 - 2 CONGAR YVES, *The Wide World My Parish*, Darton, Longman & Todd, London, 1961.
 - 3 COUTURIER CHARLES, *The Mission of the Church*, Darton, Longman & Todd, London, 1960.
 - 4 DANIELOU JEAN, *The Salvation of the Nations*, Sheed & Ward, London, 1949.
 - 5 DE GROOT, A., *The Bible on the Salvation of Nations*, St. Norbert Abbey Press, Wiscousin, U.S.A., 1966.
 - 6 FLANAGAN NEEL, M. O.S.M., *Salvation History*, Sheed & Ward, New York, 1964.
 - 7 HILLMANN EUGENE, C.S.S.P., *The Church as Mission*, Sheed & Ward, London, 1966.
 - 8 LANCE DEREK, M.A., *Till Christ be Formed*, Darton, Longman & Todd, London, 1964.
 - 9 LUBAC DE HENRI, *Catholicism*, Burns & Oates, Universe Books Edition, London, 1962.
 - 10 LUBAC DE HENRI, *The Splendour of the Church*, Sheed & Ward, London, 1956.
 - 11 RAHNER KARL, *Mission and Grace*, Sheed & Ward London, 1963.
 - 12 SEMMELROTH OTTO, *The Church and Christian Belief*, Dens Books, Glen Rock, New Jersey, 1966.
 - 13 EDNA McDONAGH & Co., *The Church is Mission*, Geoffrey, Chapman, London, 1969.
-

DHARMARAM LIBRARY
BANGALORE - 560 029

Due Date	Due Date	Due Date

പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം

— തോമസ് പിലിയാനി