

1875

1875

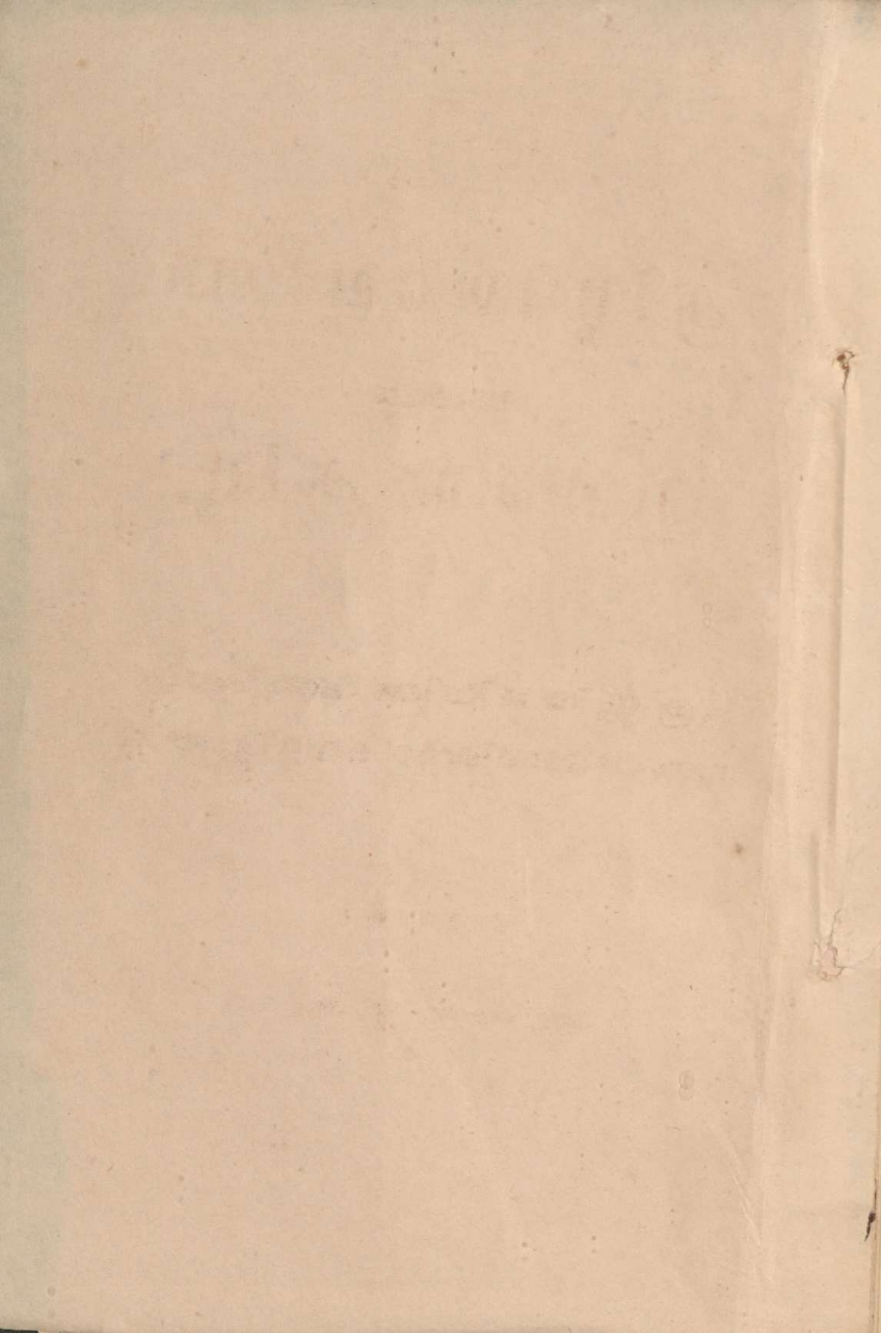
1875

1875

1875

1875

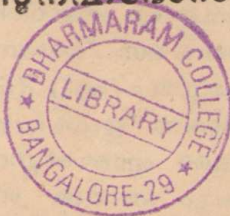

ക്രിസ്തീയ വേദാന്ത

അഥവാ

ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തു.

(ക്രിസ്തീയ ജീവിതം വത്തിക്കാൻ സുനഹദോസിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ)

ഗ്രന്ഥകർതാ:

ഫാ. കമിൽ. സി. എം. ഐ.

M/230.2
CAM

செய்தல்

தமிழ்நாடு அரசு

செய்தல் செய்தல் செய்தல்
(செய்தல் செய்தல் செய்தல்)

செய்தல்

செய்தல் செய்தல் செய்தல்

ആമുഖം.

രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസിന്റെ നവീകരണ പ്രക്രിയയിൽ ക്രിസ്തീയ മതതത്വങ്ങളെ ആധുനികമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാഗ്ഗ്നെറ്റോറി ഇന്ന് പലതും പരിചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാലമത്രയും ദൈവത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ (Theocentric) ഒരു ദൈവവിജ്ഞാനീയമായിരുന്നു നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ തൽസ്ഥാനത്തു് മനുഷ്യനിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ (Anthropo centric) നവീന വേദശാസ്ത്രമാണ് കൗൺസിലിന്റെ ചർച്ചകളിൽ പൊന്തിവന്നതു്.

സൃഷ്ടിയിലും പരിത്രാണനത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ അപാരമായ സ്നേഹം പ്രകടമായി. ആ സ്നേഹത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ. പുനരത്ഥിതനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ അരൂപിയിൽ പിതാവിന്റെ പക്കലേക്കു തീർത്ഥാടനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്നേഹസമൂഹം അഥവാ ദൈവജനമാണ്. സഭ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും (Fellowship with God) പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും (Fellowship with men) ചെയ്തു് അകത്തോലിക്കരോടും, അക്രൈസ്തവരോടും സാമൂഹികരോടും ദൈവസ്നേഹത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കണം. അതാണ് ഏകമേനിസം. അതിനു പര്യായമായ ഒരു തത്വശാസ്ത്രവും ദൈവവിജ്ഞാനീയവുമാണ് ഇന്നത്തെ ആവശ്യം. വിശ്വാസ സത്യത്തിലും സമാധാനസംഹിതയിലും കാരലായമാറ്റമില്ല. എന്നാൽ ആധുനികതയുടെ അഭിരുചി ക്രമം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ ആധുനികതയുടെ വിധത്തിൽ നാം അതു് അവതരിപ്പിക്കണം. നവീനമായ ശൈലിയിലും, കെട്ടിലും മട്ടിലും കൗൺസിലിന്റെ അധുനാധുനി

കരണം(Aggiornamento) എക്കുമേനിസം എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ വിധത്തിലായിരിക്കണം ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന് നാം ദൈവവിജ്ഞാനീയം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്.

ഈ ശ്വരവിശ്വാസവും സൗന്ദര്യബോധവും ഒരു പിരിയറിപ്പൽ ചിന്താഗതിയായി പരിഗണിക്കുന്ന ചിലരെ നമുക്കു കാണുവാൻ സാധിക്കും. ദൈവം മരിച്ചു. മരിച്ച ദൈവത്തെ സംസ്കരിച്ചാൽ മതി എന്നു പർമുവിളിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ദൈവം അമർത്യനാണെന്നും ഇന്നത്തെ മനുഷികമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും ഏക പരിഹാരം ദൈവമാണെന്നും സമർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഹിന്ദുമതദാർശനിക ചിന്തയുടെ പരമകാഷ്ഠമായ വേദാന്തവും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസവും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുത്തി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വിനീത പാഠ്യമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. മനുഷ്യൻ ദൈവികജീവിതലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വം വഴി ക്രിസ്തുവിലേക്കു രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചു പിതാവിന്റെ പക്കലേക്കു പ്രയാണം ചെയ്യുന്നു. അതിന് നവ്യജനനം ആവശ്യമാണ്. അതത്രെ ജ്ഞാനസ്നാനം. നമ്മുടെ ദൈവീകമായ വളച്ചുരുട്ടും പോഷണത്തിനും രോഗവിമുക്തിക്കും സഭയുടെ വളച്ചുരുട്ടും സേവനത്തിനുമായി കൂദാശജീവിതം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. വത്തിക്കാൻ സുനഹദോസിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ക്രിസ്തീയജീവിതം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്.

ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ മനോഭാവങ്ങളും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ക്രൈസ്തവനും വേറൊരു ക്രിസ്തുവായി ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ ആധുനിക ലോകത്തെ നാശഗന്തത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ സാ

ധിക്കുകയുള്ള എന്നുള്ള ദൗത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്
ചിലക്കെങ്കിലും ഈ ഗ്രന്ഥംവഴി പ്രചോദനം സിദ്ധിക്ക
മെങ്കിൽ ഞാൻ കൃതാർത്ഥനാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥരചനയിൽ
സഹായിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഹൃദയംഗമമായ കൃത
ജ്ഞത.

പ്രത്യേകം ഇതിന്റെ പ്രസാധനം ഏറ്റെടുത്ത
ദീപികാ ബുക്ക് ഹൗസ് മാനേജരോടും അച്ചടി നടത്തി
ത്തന്ന എം. എസ്സ്. എസ്സ്. പ്രസ്സ് ഭാരവാഹികളോടുമു
ള്ള കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ, വൈതുകാശ്ശി
സ്സുകളാൽ അനുഗ്രഹിച്ച പാലാത്രവതയുടെ അഭിവന്ദ്യ
മെത്രാൻ ഡോ. സെബാസ്റ്റ്യൻ വയലിൽ തിരുമേനിയോ
ടുള്ള കൃതജ്ഞത നിസ്സീമമത്രം.

ഫാ. കമിൽ, സി. എം. ഐ.

പൈതൃകാശ്ശിസ്സു്.

വത്തിക്കാൻ സുനഹദോസിന്റെ നവീകരണയുഗത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. തിരുസ്സഭയുടെ മനോഭാവത്തിനനുസരണമായി എല്ലാ കത്തോലിക്കർക്കും ആ നവീകരണം പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ചുമതലയുണ്ട്. എന്നാൽ അനുദിന ജീവിതത്തിലെ ഏതെല്ലാം രംഗങ്ങളിലാണ് നവീകരണം ഉള്ളവകേണ്ടതു് എന്നതു സംബന്ധിച്ചു് സാധാരണക്കാർക്കും സാശയം ഉള്ളവായേക്കാം. പലരും അതിരുകടന്ന പുരോഗമനം പ്രസാഗിച്ചു് സഭയുടെ മൗലികമായ തത്വസംഹിതകളെപ്പോലും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. അതു് ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിന്താക്ഷമപ്പത്തിനും അസ്വസ്ഥതയ്ക്കും ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

യഥാർത്ഥനവീകരണം പ്രാപിക്കേണ്ടതു് എവിടെയാണ് എന്നറിഞ്ഞ സംബന്ധിച്ചു് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കു് മാറ്റുനിട്ടേഴും ലഭിക്കുന്നതിനു് പര്യാപ്തമാണു് ഫാ. കമിൽ. സി. എ. ഐ യുടെ “ക്രിസ്തീയ വേദാന്ത. അഥവാ ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തു” വത്തിക്കാൻ സുനഹദോസിന്റെ പെട്ടിച്ചത്തിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും ലളിത മനോഹാമായും ആകർഷണീയമായും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഗ്രന്ഥകാരനെ അനുരോദിക്കുകയും ഗ്രന്ഥത്തിനു് പ്രാപുര പ്രചാരം സിദ്ധിക്കട്ടെ എന്നാശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കത്തോലിക്കാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു ഒരു അമൂല്യ നിധിയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. പൈതൃകാശ്ശിസ്സുകൾ നല്ലി കൊണ്ടു്

Nihil Obstat.

1. Rev. Fr. Gregory. C. M. I.
2. Rev. Fr. Joseph Kanjiramattathil C. M. I.

Imprimi Potest.

Rev: Fr. Romanus C. M. I.

Provincial.

25-11-71

BIBLIOGRAPHY.

1. Sacraments Seven Channels of Grace.
by St. E. Cardinal Cushing .Boston.
2. Alone with God by Rev. Fr. Stephen Brown.
3. The meaning of man. Rev. Fr. Jean muroux.
4. Theology for Today. Rev. Fr. Charles Dairs.
5. Summa Theologiae. St. Thomas Aquinas.
6. Ency. mater et. magistra. Pope John XXIII
7. Our palace wonderful. Canon Houck.
8. Life of the spirit. Rev. Fr. Thomas Sartoy.
9. Confessions. St. Augustine.
10. Contra Gentiles. St. Thomas Aquinas
11. Euconnter with Christ. Rev. Fr. Archibaud
12. The Teaching of the Catholic Church.
by Dr. G. D. Smith.
13. Christian Reuewel in a Changing world.
Fr: Bernard Haring C. S. S. R.
14. The Great God. Tiahmer Toth.
15. A New Look at Christain morahy.
by Rev. Charles E. Curran.
16. God of Reason. Mgr Jolivet.
17. Dutch Catecheson.
18. റാത്തറികൾ കരൺസിൽ പ്രമാണ രേഖകൾ
ധർമ്മാരം, ബാഗദൂർ.
19. What is after death C. T. S. Lendon.
20. St. Augustine. City of God
21. Why the cross Fr. Edward Leen.

22. The Catholic. Church Tihamer Toth.
23. Christ the Sacrament of Enconnter with
the God by Edward Schillebeeckx. O. P.
24. The Great Redeem r Tihamer Toth
25. Guidance in Sp. Direction
by Rev: Fr: Hugo Doyel.
26. The mystery of the church
by Fr: Yves Congar.
27. The meaning of Grace
by Fr Charles Journal
28. The doctrine of Indwelliug
by Fr. Philipon.
29. സമീപനങ്ങൾ, by, ഡോ. സിറിയക് കണിച്ചാ
യിസി. എം. ഐ.
30. A Sacramental Spirituality.
by Rev: Fr: Bernard Haring C. S.S. R.
31. The Sacraments in Christian Life by Rev
Fr: Philipon O. P. M. S. T.
32. Theological Investigations Fr. Karl
Rahner.
33. This the Time to Build. Michal Nowake.
34. The Spiritual Teaching of the New
35. Testament Fr Jules Leberton
36. The world to Come R W Gleasen S J
37. Life of Christ Giovanni Papini
38. Fr Thomas Merton Seeds of Cotemeplation
39. Godward. Rev. Frederick Houck.
40. Lift up your hearts. Mgr. J. Sheen.
41. Ency Ad Catholici Sacerdoti

- 42 A Priest to his brother Priests Pierre Gayet
 43 M. E. P.
- 44 Law of Christ Fr. Bernard Haring
 45 Wither thou goest Rev Fr Lynch
 46 Christan Facing the Ruins by Rev. Fr.
 Riquet S. J.
- 47 Open to the spirit by Ladislans M Orsay
 48 Church and Laity by Javes Cengar.
 49 Alnoe with God Fr: Heyerman
 50 Life of Christ by Rev. Fr. Ferdinand Prat
 51 The Message of Jesus Christ. Bharatiya
 Vidya Bhaven.
- 52 The Priest of Christ by Fr. Francis.
 J. Ripley
- 53 Divine Melieu. by Fr. Theilthard de.
 Chardam
- 54 Theology of Christian Perfection by Rev.
 Fr. Antonio Royo
- 55 You can change the world by James keller
 56 Life of Christ. by Mgr. F. J. Sheen
 57 True Devotin to the B. V. Mary. by St.
 Grignon De Monfort.
- 58 You can Trust the Communist. Dr. Fred
 Schuster.
- 59 പ്രേഷിത ജീവൻ. റവ, ഫാ, ആൻഡലം, സി
 ഘം. ഐ.
- 60 Lend me your Hands by Rev. Fr Bernard
 F. Meyer
-

വിഷയവിവരം.

1. ആമുഖം.

2. അഭിമാന ബോധമുള്ള കത്തോലിക്കർ.

കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഔദ്യോഗികവും, കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസം, ലളിതമായും, പ്രായോഗികമായും, ആക്ഷണീയമായും ജീവിതത്തിലേക്കു പകർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത.

3. ദൈവം മരിച്ചോ?

ദൈവാസ്തിത്വം സയക്തികം. ദൈവമാണ് മനുഷിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ സമാധാനം, സമത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം സാഹോദര്യം ഇവയുടെ അടിസ്ഥാനം ദൈവവിരുത്വം.

4. നാസ്തികവാദം യുക്തിപൂർവ്വകമോ?

നാസ്തികവാദം യുക്തിഹീനമത്രെ. താത്വികമായ നാസ്തികവാദം, പ്രായോഗിക നാസ്തികർ. ദൈവം അമർത്യനാണ്.

5. ദൈവം സ്നേഹരഹിതം വെളിപ്പെടുത്തി.

പരിണാമം മാത്രം പ്രപഞ്ചാസ്തിത്വത്തിന് സമാധാനം നല്ലനില്ല. സൃഷ്ടികർമ്മം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹപ്രകാശനം.

6. ജീവിതം മിഥ്യയോ?

ജീവിതലക്ഷ്യമാണ് ജീവിതത്തെ അർത്ഥപൂർണ്ണവും മനോഹരവും സൗഭാഗ്യസംഭാവകവുമാക്കുന്നത്, ദൈവം മാത്രം മനുഷ്യനെ സംതൃപ്തനാക്കുന്നു.

7. പകുത പ്രാപിച്ച കത്തോലിക്കർ

ഉത്തരവാദിത്വബോധം പകുതയുടെ ലക്ഷണം. ദൈവത്തോടും, സഭയോടും ലോകത്തോടുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം.

8. മാനവകുല സൗധം തകർന്നു

ഉത്ഭവപാപം.

9. മതം അനാവശ്യമോ?

മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പല്ല. സ്രഷ്ടാവുമായി ട്ടുള്ള രക്ഷാകരനുംഭാഷണമാണ്. മനുഷ്യനിലെ ദൈവികതയുടെ പ്രകാശം.

10. സകലതും ക്രിസ്തുവിൽ സമുദ്ധരിക്കുക.

അമലോത്ഭവം, മനുഷ്യാവതാരം, ക്രിസ്തു യഥാർത്ഥ ദൈവം.

11. ക്രിസ്തുവും ക്രിസ്ത്യാനികളും.

മൗതികശരീരം- ക്രിസ്തുവും ക്രിസ്ത്യാനികളും തമ്മിലുള്ള അവഗാഢമായ ബന്ധം.

12. ക്രിസ്തു മാനവരാശിയുടെ ശിരസ്സ്.

പരിത്രാണകർമ്മം- പുനരുത്ഥാനം

13. ക്രിസ്തീയ വേദാന്തം.

ഹിന്ദുമതത്തിലെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തവും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസവും എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു. പ്രസാദവരം ദൈവികജീവനിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വം.

14. നവ്യജനനം.

ജ്ഞാനസ്നാനം, ക്രിസ്തീയമായ ആഹ്വാനം.

15. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ വളർച്ച.

സൈമൗറിയലേപനം, ക്രിസ്തീയമായ പകുത, അച്ഛായുടെ പുരോഹിത്യം, പ്രവാചകത്വം, രാജത്വം, അല്ലെങ്കിൽ ദൗത്യം.

16. പോഷണം.

പ. കർണ്ണാന, ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ കൂദാശ, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിലും പ. കർണ്ണാന ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രം.

17. പ. ക്ഷ്യാനയിലെ മിശിഹായുടെ യഥാർത്ഥം.

സാന്നിദ്ധ്യം

സാരാംശഭേദവും, സൂചനാഭേദവും, പ. ക്ഷ്യാന സ്നേഹത്തിന്റെ കൂദാശ, ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതീകം, ഉപവിയുടെ ഉടമ്പടി.

18. കാൽവരി ഇണം.

ദിവ്യബലി ഗാർഹസ്തയാലിലെ ബലിയുടെ കൂദാശാപരമായ ആവർത്തനം, സജീവവും ഫലദായകവുമായ ഭാഗഭാഗിത്വം.

19. ക്രിസ്തുവിലേയ്ക്കുള്ള രൂപാന്തരീകരണം.

ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണം-ഫലം.

20. രോഗം.

പാപം-പാപം ഏറ്റവും വലിയ തിന്മ. ക്രിസ്തുനിജ്ഞാനസ്നാന പ്രതങ്ങളുടെ വ്യാപകത്വം മെസ്സിലാക്കിയാൽ പാപം ചെയ്യുകയില്ല.

21. ഔഷധം.

പാപസങ്കീർത്തനം, ആധുനിക മനശ്ശാസ്ത്ര പുരോഗമനത്തിലും പാപസങ്കീർത്തനം ആവശ്യം.

22. വേറൊരു ക്രിസ്തുവോ?

പൗരോഹിത്യത്തിലെ പ്രശ്നം- ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം.

23. മൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വളച്ചു.

കുടുംബ ജീവിതം- ഭാര്യഭർതാക്കന്മാരുടെ സ്നേഹം, മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ചുമതല, മക്കളുടെ അനുരണം.

24. സഭാസേവനം.

സന്യാസം. ദൈവത്തിലും, ക്രിസ്തുവിലും, സഭയിലും കേന്ദ്രീകൃതമായ ജീവിതം.

25. ജ്ഞാനമാർഗ്ഗം.

വിശ്വാസം. വിശ്വാസപരമായ ജീവിതം വിശ്വാസത്തിന്റെ ആവശ്യകത.

26. നജ്ജരം.

ശരണം-സഹനം.

27. ദൈവം സ്നേഹമാണ്.

ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം. ലക്ഷണം എളിയ ക്രിസ്തീയമായ അടിസ്ഥാന മനോഭാവം.

28. പിതാവിനോടു് സംഭാഷണം

പ്രാർത്ഥന, ആവശ്യകത, ഗുണങ്ങൾ, ഫലദായകത്വം.

29. കർമ്മയോഗം.

വേല, വിശുദ്ധീകരണ മാർഗ്ഗം- പരിത്രാണ പരിപാടിയിൽ വേലയുടെ സ്ഥാനം.

30. ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവകാരി.

വൈകാരികസ്നേഹം, മനുഷ്യപ്രേമാത്മകവാദം ക്രിസ്തീയമായ ഉപവി, സ്നേഹം ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുക.

31. ഓരോരുത്തർക്കും അർഹമായതു കൊടുക്കുക.

നീതി, സാമൂഹ്യ നീതി, രാഷ്ട്രത്തോടുള്ള കടമ. ക്രിസ്തീയമായ രാഷ്ട്രമീമാംസ.

32. പ. കന്യകാ മറിയത്തിനു് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലു

ള്ള സ്ഥാനം.

മറിയം ദൈവമാതാവു്, സഹരക്ഷക, ആദ്ധ്യാത്മിക മാതാവു്, വരപ്രസാദമദ്ധ്യസ്ഥ യഥാർത്ഥ മറിയ ഭക്തി, ജപമാല.

33. ദൈവത്തെക്കാണും.

ശുദ്ധത, വൈവാഹികപരിശുദ്ധി - ആവശ്യം മാഹാത്മ്യം, സംരക്ഷണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ.

34. നിങ്ങളും ക്രിസ്തുവാണു്.

ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി വേറൊരു ക്രിസ്തു. ഒരു പ്രേഷിതൻ, മാതൃകാപരമായ ജീവിതം, പ്രാർത്ഥന, ക്രിസ്തുവിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക.

35. തീർത്ഥാടനം അവസാനിക്കുന്നു.

മരണം, വിധി, സ്വർഗ്ഗീയ ജീവിതം.

അദ്ധ്യായം 1

അഭിമാനബോധമുള്ള

കത്തോലിക്കർ

വിപ്ലവാത്മകമായ പരിവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു യുഗത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുക. ലോകം ഇന്ന് അത്ഭുതാവഹമായ വേഗതയിൽ എപ്പോഴും രംഗങ്ങളിലും പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ശാസ്ത്രീയ വിജയവൈജയന്തി ചന്ദ്രനിൽ പോലും പാറിപ്പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക മനുഷ്യൻ വിപ്ലവം കൊണ്ടും സംരൂപ്തനല്ല. നിരന്തരമായ ഒരു വിപ്ലവാവസ്ഥയാണ് അഭിമാനിക്കുന്നതു്. തന്നിമിത്തം മാനവജീവിതവിക്ഷണത്തിലും വിപ്ലവാത്മകമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദൈവമില്ല, മനുഷ്യൻ കേവലം പദാർത്ഥ പരിണാമത്തിന്റെ ഫലമാണ്; അവൻ ആത്മാവില്ല, മരണാനന്തരജീവിതം ചെറു സങ്കല്പകഥ, എന്നിങ്ങനെ പലതും പ്രകൃത്യതീതമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥം ഭംഗിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് മരണം. തദവസ്ഥയിൽ ഒരു അന്തര കത്തോലിക്കർ എത്ര വലിയ പ്രശാന്തതയും സന്തുഷ്ടിയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മാനവകല്പ വിക്ഷണം എത്ര മഹത്തമമെന്ന് ഗ്രഹിക്കുക. മറിച്ച് നാസ്തികർ ഏറ്റവും വലിയ നിരാശരായലും അന്ധകാരത്തിലുമാണ്. അപ്പോൾ

ഒരു സാധാരണ കത്തോലിക്കൻ ഒരിക്കൽ ഒരുമോട്ടോർകാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. അയാൾ മാതൃകാപരമായ കത്തോലിക്കാ ജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളുമുണ്ടായിരുന്നു. അപകടമുണ്ടായ ഉടനെ അയാളെ ആശുപത്രിയിലാക്കി. യാദൃച്ഛികമായി അത് ഒരു കത്തോലിക്കാ ആശുപത്രിയായിരുന്നു. ഡോക്ടർമാർ ചേർന്നു വൈദ്യ പരിചരണങ്ങളൊക്കെ നല്കി. പക്ഷേ അപകടം ഗുരുതരമായി. അതിന്റെ ഡോക്ടർ തന്നെ അന്തിമശുശ്രൂഷകൾക്കായി ഒരു വൈദികനാളെയച്ചു. വൈദികൻ വന്നു ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ബ.കന്യാസ്ത്രീകൾ അയാളുടെ രോഗശയ്യയ്ക്കു സമീപം മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അനന്തരം വൈദികൻ സമാഗതനായി രോഗിലേപനം നല്കി. താൻ അന്ത്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ആ കത്തോലിക്കൻ ബോധ്യമായിക്കഴിഞ്ഞു.

മരിക്കുന്നതിന് അഞ്ചു മിനിട്ട് മുമ്പ് അയാൾ തല ഉയർത്തി ചുറ്റും നില്ക്കുന്നവരെ നോക്കിയിട്ട് സുന്ദേരവദനനായി മുഖകമലത്തിൽ ഒരു പ്രകാശം പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. “ഒരു കത്തോലിക്കനായിരിക്കുക മഹത്വപൂർണ്ണമല്ലേ?” അധികം താമസിയാതെ അയാൾ മരണമടയുന്നു. (1) തീർച്ചയായും ഒരു കത്തോലിക്കനായിരിക്കുക വൻകാര്യമാണ്. മരണാനുഭവനായ ആ കത്തോലിക്കൻ ഇത്ര ചങ്കുറം നല്ലിയ വസ്തുത ക്രിസ്തീയ ജീവിതതത്വശാസ്ത്രമാണ്. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസു ലോകത്തോടു പ്രഖ്യാപിച്ചതും അതാണ്. കത്തോലിക്കാസഭ ഒരു പഴഞ്ചെരക്കല്ല. കാഴ്ചബാഗ്ഗാ

(1) Cardinal Cushing. Sacraments Seven Chamels of Grace. P. 14. 1967

വിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു പുരാണവസ്തുവുമല്ല. ചാതുര്യഗത്തിലും ഓരോ കത്തോലിക്കനും തന്റെ കത്തോലിക്കാ ജീവിതം അഭിമാനബോധത്തോടുകൂടി നയിക്കുവാൻ സാധിക്കും. കത്തോലിക്കാസഭ എന്താണ്? "അവിശ്വാസികൾ കരുതുന്നതുപോലെ കേവലം നിരോധനങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടികയല്ല പ്രത്യേക അത് ജീവിതമാണ്, സ്നേഹമാണ്, സന്തോഷമാണ്, സൗഭാഗ്യമാണ്" എന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്നാം യോഹന്നാൻ മാപ്പാപ്പാ ഒരു തീർത്ഥകസംഘത്തോടു പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. സഭയുടെ മഹത്വം ഗ്രഹിച്ചാൽ എല്ലാവരും അതിലെ അംഗങ്ങളായി ചേരും. അത് ക്രിസ്തു വിഭാവനം ചെയ്ത മാനവരാശിയാണ്. ക്രിസ്തുവിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ദൈവജനമത്രെ.

മനുഷ്യഹൃദയത്തിന് രണ്ടു ദാഹമുണ്ട്; തന്നെക്കുറിച്ചു ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും അറിയുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹം. യവനതത്ത്വചിന്ത, റോമൻ ചിന്തകരും, ചൈനീസ് മതസ്ഥാപകന്മാരും ഭാരതീയരായ ദാർശനികരും മാർക്സും ഇതിന് സമാധാനം പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവരുടെ എല്ലാവരുടേയും പ്രബോധനത്തേക്കാൾ സർവ്വതീതവും വിശ്വാതരവും അനവദ്യ സുന്ദരവുമായ ഒരു ജീവിത വിക്ഷണമാണ് ക്രിസ്തു ലോകത്തിന് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ലോകവിക്ഷണം വളരെവിപ്ലവാത്മകമാണ്. അത് ലോകത്തിന് തികച്ചും അജ്ഞാതമായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് ഏറ്റവും പ്രായോഗികവുമത്രെ.

ജർമ്മൻ ചിന്തകനായ റുഡോൾഫ് എവുക്കൻ (Rudolph Euchen) പ്രസ്താവിക്കുന്നു: പ്രാചീനവും നിത്യവുമായ ആ പ്രശ്നം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വീണ്ടും ഉദയം ചെയ്തു, എന്നതേക്കാളും ഇന്ന് ശബ്ദമുഖരിതമാണ്.

മുൻകാലങ്ങളെക്കാൾ അത് കൂടുതൽ വേദനാജനകമായ വിധം രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നു. (1 ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ കരിമ്പാറയിൽ തട്ടിത്തകൻ ജീവിതനൗകകൾ നിരവധിയാണ് ചിലരെല്ലാം നിരാശയിൽ നിപതിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രവലിയ പ്രശ്നമായിരിക്കുന്നത്? ഈ ചോദ്യത്തിന് നാം നല്ല ഉത്തരമാണ് നമ്മുടെ ജീവിത തത്വശാസ്ത്രം. ആധുനിക ലോകത്തെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ രണ്ടു ചേരികളിലായി അണിനിരത്തിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹ്യപ്രശ്നവും മനുഷ്യൻ എന്താണ് എന്ന ചോദ്യമത്രെ(2)

ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുമ്പോൾ ചിലർ എല്ലാത്തിന്റെയും മാനദണ്ഡം മനുഷ്യനാണ് എന്ന് വാദിച്ചു അവനെ ദൈവസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ അവനെ മൃഗമാക്കുന്നു. രണ്ടും അവന് സംതുഷ്ടിനല്ലെന്നില്ല. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസിന്റെ “തിരുസ്കന്ദ ആധുനികയുഗത്തിൽ” എന്ന ഡിക്രി ഈ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ച് മാനവമഹത്വത്തിന് നിദാനം “മനുഷ്യർ ദൈവപുത്രരാണെന്നുള്ളതാണ്” എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു. മനുഷ്യൻ എന്ന അത്യുപരിഭാസത്തെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ തീർച്ചയായും മനുഷ്യൻ മൃഗത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നനാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നാം എത്തിച്ചേരും. ആർഷ ഭാരതത്തിലെ മതദാർശനിക ചിന്തയുടെ പരമകാഷ്ഠമായ വേദാന്ത സാരസംഗ്രഹം “അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി(3)” എന്നതാണ്. ഞാൻ

(1) Rudolp Euchen quoted in Alone with God by Rev. Stephen Brown. Chap I
 (2) Rev. Fr. Jean Muroux. The meaning of man. P. 2.
 (3) ബ്രഹ്മദാരണ്യ കോപനിഷത്ത്. III. VI, & VII

ബ്രഹ്മനാകുന്നു. അഥവാ ഈശ്വരനാകുന്നു. മനുഷ്യൻ ഒരു ചെറുദേവനാണ്. അഥവാ അവൻ ഈ വിശ്വത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഒരു ചെറുപതിപ്പാണ് (Microcosm) ദൈവപുത്രനാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാ മാതൃസികാപഗ്രഥനത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവും ശരീരവും നമുക്കുണ്ടായ സമ്മേളിച്ച ഒരുത്തരുടെ സൃഷ്ടി.

ആധുനിക മനുഷ്യൻ പരിണാമദാർശി പ്രപഞ്ചം മുഴുവനോടുമുള്ള താരതമ്യകത്യാ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. പൗരാണിക കാലത്തും ഈ അഭിനിവേശം ദൃശ്യമായിരുന്നു. ഏതാദൃശമായ ഒരുഭിവാഞ്ഛയുടെ പരിണതഫലമാണ് ഫാ. റെയ്യാദേഷർദാന്റെ മനുഷ്യപ്രതിഭാസം. (The Phenomenon of man.) അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിണാമം ഒരു ശാസ്ത്രീയപ്രക്രിയമാത്രമല്ല. അത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ക്രിസ്തുവില്പന ദൈവസവിധത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ (March from biosphere to the Omega Point) അസ്തിത്വത്തിന്റെ താക്കോലാണ്. (Mystical Key to existence in the movement of the universe to God) പദാർത്ഥത്തിന്റെ വിവിധ തലത്തിലുള്ള അവബോധമാണ് ജീവൻ. ദൈവിക പരിപാലനയാ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവൂ. “ഷർദാൻ പരിണാമവും പരിശുദ്ധചരിത്രവും ഒരേ വീക്ഷണത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു.” (3) അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണ് “മനുഷ്യപ്രതിഭാസ”ത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നതെങ്കിലും ദൈവശാസ്ത്രത്തിലും തത്വശാസ്ത്രത്തിലും പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ

(3) Rev. fr. Charles Dairs. heology for Today P. 16.

വേദശാസ്ത്രപരമായ പ്രശ്നങ്ങളാ ഇല്ലാതില്ല. പരിണാമം കൊണ്ടുമാത്രമാണ് മനുഷ്യന്റെ ആവിർഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്നും ചില വാനരന്മാർ പരിണാമം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യരാകേണ്ടതാണ്. ഇതർ ജീവികളിലും പരിണാമം തുടരണം.

എന്തെല്ലാം തത്വസംഹിതകർ രാഗപ്രവേശം ചെയ്താലും ഒരു സ്രഷ്ടാവിന്റെ അനന്തജ്ഞാനവും സ്നേഹപൂർണ്ണമായ പരിപാലനവും നിരാകരിച്ചു കൊണ്ട് ശരിയായി ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ വിശദീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ദൈവം പരിണാമപരമായി ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നു മനിക്കുന്നതിൽ യുക്തിഭാഗമില്ലായിരിക്കാം. സഭാപിതാക്കന്മാരായ വി. ആഗസ്റ്റിനോസും വി. ഗ്രിഗരിനിസായും, വേദപാരംഗതനായ വി. തോമസ് അക്വിനാസും ഈ അഭിപ്രായം സ്വീകാര്യമാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, [4]

വി ഗ്രന്ഥം പഴയ നിയമത്തിൽ സൃഷ്ടിയെ പരാമർശിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഉദ്യോഗത്തിൽ കാലപരിഗണന അനുസരിച്ചുള്ള ദിവസങ്ങളായിരിക്കണമെന്നില്ല. അത് യുഗങ്ങളായിട്ടു വേണമെങ്കിലും പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. മാനവ സമുദായം ഒന്നാണ്. അതിന്റെ സാമൂഹിക സജീവ ഐക്യം (Universal organic unity of) നാം മനസ്സിലാക്കണം. ദൈവം നമ്മുടെ സ്രഷ്ടാവാണ്. ദൈവ സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കി നാം ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതത്രെ എന്നിവിയാണ് വി. ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് നല്കുന്ന ദൗത്യം. ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുകയല്ല, നിത്യജീവിത സൗഭാഗ്യത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗമൊന്നു കാണിച്ചുതരുന്നു. ദൈവത്തെ അറിയുക, സ്നേഹിച്ചു സേവിക്കുക, ദൈവിക നിയമങ്ങൾ

(4) Summa Theologiae. I. Q. 74, a 1, 2.

ആദരിക്കണം. പരസ്സരം സ്നേഹിക്കുക നമ്മുടെ ചുമതലയാണ്. ക്രിസ്തുവിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു മാനവരാശി രൂപം പ്രാപിക്കുക. ഇതാണ് പഴയനിയമവും പുതിയ നിയമവും നമുക്ക് നല്കുന്ന ദൗത്യം. അവങ്ങളും പരിത്രാണകർമ്മത്തിന്റെ രണ്ടു രംഗങ്ങളാണ്. രണ്ടിന്റെയും കേന്ദ്രം മിശിഹായ് തന്നെ. സഭ എന്നും നവീനമായ ഒരു ജീവിത വീക്ഷണത്തിന് കാഹളം മുഴക്കുന്നു [5] എന്ന് പ. പിതാവു ജോൺ ഇരുപത്തി മൂന്നാമനും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹോളിറൂപിലെ സുപ്രസിദ്ധ ഗിത്താർ സംഗീതജ്ഞനായ സെബാസ്റ്റ്യൻ ടെവിൾ ഒരു യജമാനനായി ജനിച്ചു. കാൽവനിസ്റ്റായി വളർച്ചപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചു ബുദ്ധമതവും അനന്തരം ഹിന്ദുമതവും സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. യോഗാഭ്യാസ പരിശീലനം വഴി പതിനെട്ടു വർഷക്കാലം ദൈവത്തിൽ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനായി പരിശ്രമിച്ചു. അവസാനം 1971-ൽ അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേയ്ക്കു പോകുന്ന മാർഗ്ഗമദ്ധ്യേ ഒരു ഈശോസഭാവൈദികനുമായി സംഭാഷണത്തിലേപ്പെട്ടു. തൽഫലമായി സെബാസ്റ്റ്യൻ ടെവിൾ കത്തോലിക്കാ സഭയെ സമാശ്ലേഷിച്ചു. അനന്തരം അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു: ഇന്നത്തെ യുവതലമുറ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം കത്തോലിക്കാതിരുസ്സഭയിലുണ്ട്. എന്നാൽ അത് ആകർഷണീയവുമാലളിതവും പ്രായോഗികവുമായി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുതിർന്ന തലമുറ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. (6).

അതിനാൽ നാം അഭിമാന ബോധമുള്ള കത്തോലിക്കരായി ജീവിച്ചു കത്തോലിക്കാ ജീവിതം ആകർഷണീയവും, ലളിതവും, പ്രായോഗികവുമാണെന്നു വളരുന്നതലമുറയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം.

(5) Pope John XXIII. Ency Mater et Magistra
 (6) Examiner July 13 rd 1971.

അദ്ധ്യായം 2.

ദൈവം മരിച്ചോ?

ദൈവം എന്നത് മനുഷ്യർ തങ്ങൾക്കുവേണ്ടി തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സങ്കല്പസൃഷ്ടിയെ വിവക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് (1) എന്നത്രെ ചിലർ പറയുന്നത്.

“ഈശ്വരൻ നിർമ്മകമിപ്പദം പറഞ്ഞിനി ശാശ്വതമാക്കാനാണോ ഞങ്ങൾ തന്നടിമത്തം”

എന്ന് ചങ്ങമ്പുഴയും പാടിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന നീഷേ എന്നതാത്വികൻ പറഞ്ഞ “ദൈവം മരിച്ചു. ഇനി ആ ദൈവത്തെ സാസ്തരിച്ചാൽ മതി”യെന്ന്, നീഷേയുടേ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു മാർക്സിം, എങ്കൽസാ, ലെനിനും, സ്റ്റാലിനും, ക്രൂഷേവുടേയും, മാവോയുടേ എന്നുവേണ്ട ഇന്നു ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സാസ്തരികരും ആ ദൈവത്തെ സാസ്തരിക്കുവാനായി അഗാധമായ ശ്രമങ്ങൾ പലതും കഴിച്ചു. പക്ഷേ ദൈവത്തെ സംസ്കരിക്കുവാൻ അവർക്കാക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്നുവരെയെ ശവകുടീരങ്ങൾ മന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ മർത്യരാണ് എന്നാൽ ദൈവം അമർത്യനാണെന്ന്.

ആധുനികരായ ചില കത്തോലിക്കാ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ദൈവത്തിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച്

[1] Chipin. quoted in Our Palace. Wonderful, by Rev. Fr. A. Honck P. 1

ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുവാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. [Death of God Theology] കത്തോലിക്കാ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മാനുഷികമായ ധാരണയിലുള്ള അപാകതയെപ്പറ്റിയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് (Anthropomorphic Conception about God.) എങ്കിലും പ്രഥമശ്രവണത്തിൽ അതും ദുർബ്ബലഭ്യോതകമണ്

“ ഈ ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം പദാർത്ഥമാണ്. പദാർത്ഥത്തിന് അതീതമായി യാതൊന്നുമില്ല. ആത്മാവും മരണാനന്തരജീവിതവുമില്ല. സ്വർഗ്ഗം മനുഷ്യരെ മയക്കുന്നതിനായി കണ്ടുപിടിച്ച സങ്കല്പസൃഷ്ടി. ക്രിസ്തുമതം നമ്മെ വഞ്ചിക്കുന്നു. ദൈവമില്ല. അതിനാൽ ദൈവത്തോടു നമുക്ക് യാതൊരു കടമയുമില്ല. മതം നമ്മുടെ സർവ്വ ശ്രദ്ധ സ്വതന്ത്രമായ ജീവിതത്തിന് ഒരു പ്രതിബന്ധമത്രേ. പ്രത്യേകിച്ചും ക്രിസ്തുമതം പുരോഗമനത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ വിലങ്ങുതടിയാണ്.” എന്നെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ സാധാരണ യുവനങ്ങൾക്ക് ഒരു നവീനത്വവും ആകർഷണവും തോന്നിയേക്കാം. അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മതമെന്താണെന്ന് സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതു്. “മതം മനുഷ്യന്മാരുടെ മയക്കുന്ന കറുപ്പാണ്.” എന്നും മറ്റുമുള്ള നൂതനാദർശങ്ങൾ ശ്രവിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കാതെ കണ്ണും പൂട്ടി വിശ്വസിക്കുന്നത് എത്ര വിലപനീയമായ ദൈവസ്വമയാണ്. ദൈവസരത്തിൽ നാം മതത്തേയും ഭൗതികവാദത്തേയും ശരിയായിപഠിച്ചിട്ടു് രണ്ടിനെയും വിലയിരുത്തി സൂക്ഷ്മതകൊണ്ടു നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരണം. ദൈവാസ്തിത്വവും മതവുമെല്ലാം വൈദികരുടെ ഉദരപുരണത്തിനുള്ള കപോല കല്ലിതമായ കെട്ടുകഥയാണോയെന്നു് ശരിയായി പഠിച്ചിട്ടു് മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാൽമതി. വെറും ബാഹ്യമായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മതമാവുകയില്ല. അതു് ദൈവവും മനുഷ്യനും

തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിഗതമായ ബന്ധമാണ്, രക്ഷാകരമായ സാഭാഷണവും മനുഷ്യനിലെ ദൈവികതയുടെ പ്രകാശനവുമാത്രം.

സുബുദ്ധിയുള്ള ഏതു മനുഷ്യനും ചിന്താശക്തി വേണ്ടവിധം ഉപയോഗിച്ചാൽ ദൈവാസ്തിത്വം ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇന്നത്തെ നാസ്തികർ അവരുടെ ചിന്താശക്തി മറ്റു ചിലർക്ക് അടിയറവച്ചിട്ട് ചില മുൻവിധികളോടു കൂടിയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. റഷ്യൻ സ്വേച്ഛാധിപതിയായ സ്റ്റാലിൻറെ പുത്രി സ്വെറ്റോളാനാ അലേക്സെവിയാ അവളുടെ ജീവിതകഥ ലോകത്തോടു സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിച്ചു, ഇശ്വരനാമംപോലും തകേട്ടട്ടില്ലാത്ത അവർ എപ്രകാരമാണ് ദൈവവിശ്വാസമുള്ളവളായത്, ഭൗമികമായ യാതൊന്നിനും സംരൂപമാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യാത്മാവിൻറെ അത്യൽക്കടമായ അഭിവാഞ്ഛ. ആധുനികലോകത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അസ്വസ്ഥതകളുടേയും താത്വികമായ ചിന്തകളുടേയും, പ്രശ്നങ്ങളുടേയും പിന്നിലുള്ള ഏറ്റവും ദുഃഖപ്രശ്നം ദൈവപ്രശ്നമാണ്, ദൈവമുണ്ടോ? ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്വഭാവമെന്ത്? ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ എന്താണ് മാർഗ്ഗം? മനുഷ്യന് ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധമെന്ത്? ചുമതലയെന്ത്?

ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവിടുത്തെ അറിയുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗവുമുണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ശ്വരൻ ഈ പ്രപഞ്ചവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത നിർവികാരനായ സ്വേച്ഛാധിപതിയായിരിക്കുവാൻ പാടില്ല. 1958 ൽ റഷ്യ ബഹിരാകാശത്തിലേയ്ക്ക് വിക്ഷേപിച്ച ബഹിരാകാശപേടകത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച യുഗിഗോറിനും, ടിറോവുമാണ് ബഹിരാകാശ പര്യടനം കഴിഞ്ഞത്.

വന്നുപറഞ്ഞു. “ഞങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്തിലെങ്ങും ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല.” അന്നത്തെ രാഷ്ട്ര പ്രധാനമന്ത്രി ക്രൂഷേപും വെല്ലു പിളിച്ചു ഇനി ദൈവമുണ്ടെന്ന് വല്ലവരും പറയുമോ? എന്ന്. എത്ര ബാലിശമായ പ്രസ്താവനയാണ് ഇത്? ദൈവം അരൂപിയായതിനാൽ മാംസ ചക്ഷുസ്സുകൾക്ക് അതിനെയാണ് അപ്രകാരമുള്ള ദൈവത്തെ കാണുന്നതിനും വിശ്വസിക്കുന്നതിനും വല്ലമാർഗ്ഗമുണ്ടോ? ഉണ്ട്.

ദൈവാസ്തിത്വം നമുക്ക് മറ്റു വിധത്തിൽ തെളിയിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ (being) നാം അറിയുന്നുണ്ട് അസ്തിത്വമുള്ളതായി. എന്നാൽ അവയ്ക്ക് അവയിൽത്തന്നെയോ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള മറ്റു വസ്തുക്കളിലോ അവയുടെ അസ്തിത്വത്തിന് മതിയായ കാരണം കാണുന്നില്ല. ഒരു പരാശക്തിയുടെ അസ്തിത്വം നാം അംഗീകരിക്കാതെ ഈ ദൃശ്യയാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നും ദൈവാസ്തിത്വത്തിലേക്ക് (Supreme being) നമ്മെ നയിക്കുന്ന ഒരു തത്വ സാഹിത്യ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് രണ്ടും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ദൃശ്യമാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ അസ്തിത്വമുള്ളതെല്ലാം ഒരു സൃഷ്ടികർത്താവിന്റെ ആവശ്യകത പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. കാര്യകാരണ ബന്ധം നമ്മെ ദൈവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. “കാരണം വിനാ കാര്യം ന ഉൽപത്യതേ” എന്നതാണ് പ്രമാണപ്രമാണം.

ശാസ്ത്രജ്ഞനായ അത്തനാസിയസ് കിർച്ച്നറിന് [Athanasius Kirchner] നാസ്തികനായ ഒരു സേനാഹിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ കിർച്ച്നർ ഭൂഗോളത്തിന്റെ ഒരു മാതൃക നിർമ്മിച്ചു (globe) മുറിയിൽ സ്ഥാപിച്ചു. നാസ്തികനായ സേനാഹിതൻ കിർച്ച്നറെ

നന്ദരിക്കുന്നതിനായി ചെന്നപ്പോൾ ഈ ഭൂഗോളമാതൃകകളുണ്ട്. അയാൾ ജിജ്ഞാസയോടെ കിർച്ച്നറിനോടു് “ആരാണ് ഈ ഭൂഗോള മാതൃക നിർമ്മിച്ചതു് എന്ന് ചോദിച്ചു. “അതു് താനെ ഉണ്ടായതാണ്. എന്ന് കിർച്ച്നർ പ്രതിവചിക്കുകയായി. സ്പ്നഹറിതൻ ഉടനെ ചോദിക്കുകയാണ്” “ഈ ഗ്ലോബു് ഇവിടെ താനെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതു് വിശ്വസിക്കുവാൻ മാത്രം ഭോഷനാണ് ഞാൻ എന്നു താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? ”

കിർച്ച്നർ തിരിച്ചടിച്ചു. ഈ ഗ്ലോബു് താനെ ഉണ്ടായതാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ താങ്കൾ ഭോഷനാണെന്നു സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ഈ ഭൂഗോളമാതൃക ഏതിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നുവോ ആ വിശ്വം താനെ ഉണ്ടായിഎന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന താങ്കൾ എത്ര ഭോഷനാണ്? അന്നു മുതൽ അയാളുടെ നാസ്തിക വാദം ഉപേക്ഷിച്ചു് ഒരു ഈശ്വര വിശ്വാസിയായിത്തീർന്നു. പ്രപഞ്ചത്തെ ശരിയായി പഠിക്കുന്നവർ അത്തരം സ്റ്റബ്ബറായി നിന്നു ചോദിക്കും ആരാണ് ഇവയെല്ലാം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്? വിശ്വകടാഹത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളും സൂര്യ ചന്ദ്ര ദി ജ്യോതിർ ഗോളങ്ങളും എത്ര ക്രമമായും നിയമാധിഷ്ഠിതവുമായാണ് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു്? മൂകവും അമുത്തവുമായ പദാർത്ഥം യാദൃച്ഛികമായി ചലിച്ചു്, ഭ്രമണനിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നതു് എത്ര നിരത്ഥകമാണ്. ദൈവമാണ് ആദ്യത്തെ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനും സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധനും അലംഘനീയമായ പ്രകൃതിനിയമങ്ങളുടെ കർത്താവു്.

മനുഷ്യ ദൃഷ്ടിക്ക് വിഷയിഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം (Galaxy) പോലെ അനേകം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നതു്, ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ

ഓൺപോലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു ചെറു പതിപ്പാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വിസ്തൃതമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം തന്നെ ഒരു ലക്ഷം പ്രകാശവത്സരമാണ്. ശൂന്യാകാശത്തിൽ (Space) ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം നെബുളകൾ (Nebulae) ഉണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പതിനായിരത്തിൽ പരം ഇതിനകം കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന്റെ രൂപവും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിശ്വകടാഹം മുഴുവനും കൂടി ഒരുമണിക്കൂറിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം മൈൽ വേഗതയിൽ എങ്ങോ അനന്തതയിലേക്കു പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. വിശ്വ ശില്പിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അത്യന്ത മുകരായി നിലകൊള്ളുന്നതിനു മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

മാനവ് കലത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ സാർവത്രികമായി ഈശ്വരവിശ്വാസം നിലനിന്നിരുന്നു. റോമൻ ചിന്തകനും പ്രഭാഷകനുമായ സിസറോ ചോദിക്കുന്നു. "ഈശ്വരാസ്തിത്വ ബോധം ഇല്ലാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അത്ര അപരിഷ്കൃതനായ ഒരു മനുഷ്യനുമില്ല. സൂര്യനെയും ചരിത്രവും, ഗ്രീക്കുകാരും ദാർശനികരും സാഹിത്യകാരന്മാരും സമുദായ നേതാക്കന്മാരും ചെറുക കണ്വേന പ്രകീർത്തിക്കുന്ന വസ്തുത എന്തിന് സാശയിക്കുന്നു. ഇനി മുകളാതികളുടെ സാക്ഷ്യത്തെയാണോ നാം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്?" പൗരാണിക കാലത്ത് ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്തത് പരിഷ്കാര രാഹിത്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. എന്നാൽ ഇക്കാലത്ത് നാസ്തികവാദം പരിഷ്കാരമായിട്ടാണ് കിഞ്ചിജ്ഞന്മാർ കരുതുന്നത്. എല്ലാക്കാര്യത്തിലും എല്ലാ ജനതകളുടെയും നാല്പതു നൂറ്റാണ്ടു പ്രകൃതിനിയമമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നത്രെ സിസ

റോമുടെ മതം യാതൊരു വനം എല്ലാവരെയും വഞ്ചിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. മനുഷ്യപുസ്തകം വനം ഒന്നുപോലും യാതൊരുത്തരെയും വഞ്ചിക്കുകയില്ല. എല്ലാവരെയും ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്ന ക്ഷമയോടുകൂടി എല്ലാവരെയും വഞ്ചിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ.

ശാസ്ത്രപുസ്തകം ദൈവാസ്തിത്വം അംഗീകരിക്കുന്നു. ദൈവാസ്തിത്വം ശാസ്ത്രപരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതല്ല. ശാസ്ത്രം ആധികാരികമായി ദൈവാസ്തിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ അത് ശാസ്ത്രമല്ലായ്മയ്ക്കു തുല്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെയോ ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെയോ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ശാസ്ത്രപരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സമാധാനം പറയുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട്. തന്നിരിക്കുന്ന പ്രകൃത്യ തീവ്രമായ ഒരു ശക്തിയുടെ അസ്തിത്വം അംഗീകരിക്കുന്നതിന് നിർബന്ധിതരായിത്തീരുന്നു. വിശ്വചിന്തയായ അനേകം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് നാഗാസാക്കിയിലും ഹിരോഷിമയിലും വെട്ടിച്ച അണുബോംബിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ ഡോ. വാല്യം പൊളോർഡ് ഒരു നാസ്തികനായിരുന്നു. എന്നാൽ അണുബോംബിന്റെ മാരക ശക്തി ഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ദൈവവിശ്വാസമില്ലാത്ത ശാസ്ത്രം വരുത്തിവെച്ച വിനയെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം ബോധവാസമായി. ഒരു ഉറച്ച ഹൃദയം വിശ്വാസിയായി ശിഷ്യജീവിതം നയിച്ചു. അപ്പോഴോടെ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ച സാറ്റലൈറ്റ് റോക്കറ്റിന്റെ നിർമ്മാതാവായ ഡോ. വെർണർ വോൺ ബ്രൗൺ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമത്രെ.

“സകല രാശ്രങ്ങളും കലകളും കൈയിലമന്നാലും ദൈവ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ സംതുഷ്ണല്ല” പ്രാണികളെപ്പറ്റി പതിമൂന്നു വാല്യങ്ങളുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം വിരചിച്ച ജിൻ ഹെൻ ടിഹാ ബർ എന്ന രാശ്രജ്ഞാനാട് റൊൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവോ എന്ന ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം “ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയല്ല പ്രത്യുതാ ദൈവത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു” [2] എന്നു മറുപടിനല്കി.

ഭാരതത്തിന്റെ അഭിമാനപാത്രങ്ങളായ ശങ്കരാചാര്യൻ, വിവേകാനന്ദൻ, മഹാത്മഗാന്ധി, മുതലായവർ സജീവമായ ഈശ്വരവിശ്വാസമുള്ളവരായിരുന്നു. 1962-ൽ ആഗ്രായിൽ സമ്മേളിച്ച പൗരസ്ത്യ വിജ്ഞാനിയ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹരിലാൽ നെഹ്റു പറയുകയുണ്ടായി ചിലപ്പോഴെല്ലാം ഒരു പ്രകൃത്യതീത ശക്തിയുടെ അസ്തിത്വം അംഗീകരിക്കുന്നതിന് നാം നിർബന്ധിതരായിത്തീരുന്നു. വെന്ന്” ഹ്രസ്വവിപ്ലവത്തിന്റെ വെന്നിക്കൊടി പാറിപ്പാഴിച്ച ചോർട്ടയർ ഒരിക്കൽ അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി “ദൈവമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവത്തെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതു് മാനവരാശിക്കത്യാവശ്യമാണ്.”

മനുഷ്യൻ നിത്യമായി ജീവിക്കുന്നതിനും നിത്യ സൗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുന്നതിനും നിത്യസത്യം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനുമുള്ള അത്യർത്ഥമായ അഭിവാഞ്ഛ നൈസർഗ്ഗികമായിത്തന്നെ ഉണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെയും അന്തസ്സത്തിൽ ആ അഭിനിവേശം കുടികൊള്ളുന്നു, പരിമിതമായ

(2) Life of the Spirit. Changes in Spirituality
Thomas Sartoy, Chap. I.

എന്തല്ലാം നന്മകൾ ലഭിച്ചാലും അത് സാതുപ്തമാവുകയില്ല. ലൗകിക സുഖസൗഭാഗ്യമോ, സ്ഥാനമാനങ്ങളോ, വിത്തപ്രതാപമോ, ഒന്നുകൊണ്ടു മനുഷ്യ ഹൃദയം സാതുപ്തീയപ്പെടുന്നില്ല. ആധുനികമായ ശാസ്ത്രീയ നേട്ടങ്ങളും, ബഹിരാകാശ പര്യടനങ്ങളും, ഗ്രഹാന്തരവാസവും അത് സാതുപ്തമാക്കുവാൻ പര്യാപ്തമല്ല. പരിമിതമായ ഒന്നുകൊണ്ടു അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹം സാതുപ്തമാകണമെങ്കിൽ അനന്ത നന്മയെത്തന്നെ (Supreme good) സ്വായത്തമാക്കണം. ലൗകീയനിയമമായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ദിവാസ്വപ്നം കാണുന്ന സമത്വസുന്ദരമായ ഭൂമി പറ്റുദിസാ കെട്ടിപ്പടുത്താലും മനുഷ്യഹൃദയം നിർവൃതിപ്പെടുകയില്ല. അഗാധപണ്ഡിതനായ വി. അഗുസ്റ്റിനോസ് സന്യാസഭവത്തിൽനിന്നും ഉൽഘോഷിച്ച “എന്റെ ദൈവമേ, എന്നെ അവിടുത്തേക്കുവേണ്ടി മാത്രം അങ്ങു സൃഷ്ടിച്ചു. അങ്ങിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുവോളം എന്റെ ഹൃദയം തികച്ചും അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും (3)

മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവൻ സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ അവൻ്റെ പരമാന്തരമായ അപരിമിതനന്മയെ പ്രാപിക്കുവാൻ അനന്തതയിലേക്കു കൂട്ടിച്ചുപായുന്നു എന്നത്രെ വി. തോമസ് അക്വിനാസും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതു് “മനുഷ്യബുദ്ധി അറിയുക എന്ന പ്രക്രിയയിൽ അപന്തതയിലേക്കു കൂട്ടിച്ചുപായണമെന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പരിമിതമായതു് എന്തു് ലഭിച്ചാലും അതിനെക്കാൾ വലുതായ ഒന്നിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് കഴിയും. നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാവുന്ന അപരിമിതമായ ഒരു നന്മ (Infinite being) ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ബുദ്ധിയുടെ ഈ പ്രവണത, വ്യർത്ഥമാണ്, വൈരുദ്ധ്യമാണ്. അതിനാൽ ഒരു അനന്തനന്മയുടെ

[3] St. Augustine, Confessions.

അസ്തിത്വം ഉണ്ടായേ മതിയാവൂ" (4) കാരണം നൈസർഗ്ഗികമായ ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രവണത (Innate appetite) അഥവാ പ്രയാണാ എപ്പോഴും വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. കമ്യൂണിസത്തിന്റെ സമത്വ സുന്ദരമായ പറ്റുദീസായുടെ വ്യാമോഹത്തിന് പിന്നിലുള്ള വസ്തുതയോ പരോക്ഷമായി ഇതുതന്നെ. മനുഷ്യഹൃദയം അജ്ഞാതമായ എന്തോ ഒന്നിനുവേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നു. ദൈവമാണ് ആത്യന്തികലക്ഷ്യം. എന്നും നവീനവും, എന്നും പ്രാചീനവുമായ ആ നിത്യസൗന്ദര്യപൂജകൊണ്ടു മാത്രമേ അത് സംതൃപ്തമാവുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യൻ സ്വാഭാവികമായി ഒരാധാധകനാണ്. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു സൃഷ്ടിയായ ആരാധിക്കും.

ഗബ്രിയേൽ മാർ നൽ എന്ന അസ്തിത്വവാദതത്ത്വചിന്തകൻ മനുഷ്യന് മറുത്തുവരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവണതയിൽ നിന്ന് അഥവാ വ്യക്തിത്വപുരണത്തിന് പേറാതെ വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ആവശ്യകതയിൽനിന്നും ദൈവാസ്തിത്വം തെളിയിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല സേനാപും നശ്വരമാണ്, അപുണ്ണമാണ്. അതിനാൽ മനുഷ്യനിലുള്ള ഈ പ്രവണതയെ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ നിത്യമായ അസ്തിത്വത്തിനും സ്നേഹത്തിനും മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. തന്നിമിത്തം ദൈവാസ്തിത്വം അംഗീകരിച്ചു മതിയാവൂ.

നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് പ്രശ്നസങ്കലമായ ഒരു ലോകത്തിലാണ്. അനദിനം ആനേകം പ്രശ്നങ്ങളുടെ

(4) St. Thomas. Confra Gentiles. I. 43, 10. Translation. Donfle Day Company. N. Y. 1935.

പരമ്പരയെത്തന്നെ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. ഭക്ഷ്യ പ്രശ്നം, ജനസംഖ്യാപ്രശ്നം, സാമൂഹ്യപ്രശ്നം, തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നം, തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ പ്രശ്നം എന്നിങ്ങനെ പലതും. പ്രശ്നങ്ങളുമായി ഏറ്റെടുപ്പി ചിലരെല്ലാം ജീവിതനൈരാശ്യം പൂണ്ടു് ആത്മഹത്യയ്ക്കുതന്നെ മുതിരാറുണ്ടു്.

1970—ജാനുവരിമാസം 4-ാം തീയതി ബാംഗളൂരിൽ ഒരു സംഭവം നടക്കുകയുണ്ടായി. മദ്രാസ്സിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടുവന്ന വൃന്ദാവൻഎക്സ്പ്രസ്സു് ട്രെയിൻ ബാംഗളൂരിൽ കൃത്യം നാലരമണിക്കു് വന്നുചേരും. ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സു പ്രായം വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ട്രെയിൻ വരുന്നതിനു് രണ്ടുമൂന്നു മിനിട്ടു് മുമ്പേ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ ബാംഗളൂർ ഊസ്തു് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കു് വരുന്നു. കാഴ്ചക്കു് സുമുഖൻ; പരിഷ്കൃതവേഷസംവിധാനങ്ങൾ. അയാൾ വന്നു് റെയിൽ പാളത്തിലേക്കു നീണ്ടു നിവൻ കിടന്നു. രണ്ടുമൂന്നു മിനിട്ടിനുള്ളിൽ ട്രെയിൻ വന്നു് അയാളുടെ മുകളിൽ കൂടിക്കയറിയിറങ്ങി. അയാളുടെ ജീവിതവും അവസാനിച്ചു. പിന്നീടു് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു അയാൾ ജീവിതപ്രശ്നങ്ങളുമായി ഏറ്റെടുപ്പി നൈരാശ്യം പൂണ്ടാണു് അപകാരം ചെയ്തതെന്നു്. ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളോ, യാതനകളോ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ നാം അസ്വസ്ഥചിത്തകരാവുകയോ നിരാശരാവുകയോ ചെയ്യുന്നതു് ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നു് ഗ്രഹിക്കാത്തതിനാലാണു്.

രാഷ്ട്രമിമാംസകരം ഭരണധൂരന്ധരരും, ജനനേതാക്കളും, സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകരും എന്നുവേണ്ട എല്ലാവരും പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത, സങ്കടങ്ങളും യാതനകളുമില്ലാത്ത ഒരു ലോകസൃഷ്ടിക്കായി അക്ഷിണം പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ

ഇന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നിനൊന്നു വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്, ദൈവത്തെ മാറ്റിനിറുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെലോകം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. തന്നിമിത്തം പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. ദൈവം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാപ്രശ്നങ്ങളുടെയും ഏകപരിഹാരം. ക്രിസ്തുനാഥനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാവൈരുദ്ധ്യങ്ങളെയും നീക്കേണ്ടത്. മിശിഹായെ കൂടാതെ ജീവിതം മരണമാണ്. എന്നാൽ ഈരോയോടു കൂടി മരണംതന്നെ ജീവിതമാണ്. [5] എന്ന് പാസ്കൽ എന്ന ചിന്തകൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേവിക്കുന്ന ഒരു യുഗമാണ് ഇതെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു യുഗവുമിതുതന്നെ. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും യാതനകളുടെയും മദ്ധ്യേ ദൈവവിശ്വാസമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എവിട് ചിന്താദ്രമം പിടിച്ചെടുമായിരുന്നെന്ന് മോൺഷീനും ഒരിക്കൽ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി.

ഇന്ന് ലോകം സമതലത്തിനുവേണ്ടി അടരാടുകയാണ്. എല്ലായടത്തോ സമതലത്തിന്റെ പല്ലുവിയേകേൾക്കുവാനുള്ള. എന്നാൽ എന്താണ് ലോകത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ലോകം ഇന്ന് അസമതലങ്ങളുടെ കേളിരംഗമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി സമരം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പാരതന്ത്ര്യത്തിലാണ് ലോകം അമരുന്നത്. ദൈവത്താൽ ഭരിക്കപ്പെടുവാൻ വൈമുഖ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജനത സ്വേച്ഛാധിപതികളാൽ ഭരിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളത് നിസ്തർക്കമത്രെ, വിശ്വാസഹീനരുടെയും കാര്യം മുഴക്കുന്നുണ്ട് ആധു

(5) Blaise Pascal quoted in Encounter with Christ by Rev. Fr. Archembeaud. P. 17

നികലോകരീതി. പക്ഷേ സാഹോദര്യം പ്രസംഗിക്കുന്നവർ തന്നെ സഹോദരങ്ങളുടെ രക്തപ്പഴ ഒഴുക്കുകയാണ് ലോകത്തിലുടനീളം. കാരണമെന്താണ്? “ദൈവപിതൃത്വമാണ് മനുഷ്യന്റെ സമത്വം, സഹായത്തും സാഹോദര്യം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനം (6)

പിണ്ടം മരണം, സഹനം, ലോകത്തിൽ കാണുന്ന ദാരിദ്ര്യം, രോഗം, സാമൂഹ്യ സമത്വങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ശരിതായ സമാധാനം ദൈവപിതൃത്വത്തിലും മരണാനന്തര സൗഭാഗ്യത്തിലും മാത്രമേ കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവയെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ അപര്യാപ്തതയും അവൻ പരിത്രാനേനം ആവശ്യമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. “ദൈവത്തിന്റെ അദൃശ്യലക്ഷണങ്ങളും അവന്റെ നിത്യമായ ദൈവത്വവും ഒഴിപ്പിക്കുവാൻ പറയാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം അവന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ ബുദ്ധിമുഖേന കാണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു”. (റോ: 1.20) എന്നു വി. പൗലോസ് അപ്പസ്തോലനും ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നു. (Cf. വിജ്ഞാനം XIII. 1-9)

വി. തോമസ് അക്വിനാസ് ബാലുകാലം മുതൽ തന്നെ ചോദിച്ചിരുന്ന ദൈവം ആരാണ്. പിന്നാലത്ത് അദ്ദേഹം മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നവിധം പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. സിറാക്കൂസിലെ രാജാവായ ഹീറോ (Hiero) സിമോണിഡസ് (Simonidas) എന്നതാതികനോട്

(6) Dr. G. D. Smith, the Teaching of the Catholic Church. Man and his Destiry. P. 309. Fr. Bernarb Haring. Christain Renewal in a Changing world. P.22

ദൈവം എന്താണ് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ സിമോനിദാസ്യ് അതിനത്തരം പറയുവാൻ ഒരു ദിവസത്തെ സമയം ചോദിച്ചു. രാജാവ് ഒരു ദിവസം നല്കി. ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടുദിവസം കൂടി ചോദിച്ചു. രണ്ടുദിവസംകൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാലു ദിവസം കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. നാലുദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിണ്ടും എട്ടുദിവസംകൂടി ആലോചിക്കുവാൻ ഉള്ള സാവകാശം നൽകണമെന്നഭ്യർത്ഥിച്ചു. അവസാനം രാജാവ് അക്ഷമനായി, ഉടനെ സിമോനിദാസ്യ് രാജാവിനോടു പറഞ്ഞു “ഞാൻ ദൈവത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതും ഉത്തരം കൂട്ടുവാൻ വിഷമകരമായിത്തീരുകയാണ്”. (7)

ദൈവത്തിന്റെ ആന്തരികമായ ജീവിതം, പ്രവർത്തനം, സ്വഭാവം എന്നിവയെപ്പറ്റി മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് തനിച്ച് പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ദൈവം തന്നെ പ. ത്രിത്വത്തിന്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി. മറ്റൊല്ലാ ക്രിസ്തീയ രഹസ്യങ്ങളും അതിന്റെ തുടച്ചുതാണ്. വെളിപ്പെടുത്തിയശേഷവും അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് വേണ്ടവിധം ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. സത്യമായ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിന് ശേഷമാണ് ആ രഹസ്യം മാനവവംശം ഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഹിന്ദുമതത്തിൽ നാം കാണുന്ന ത്രിമൂർത്തികൾ ഓരോ കാലത്തും ഓരോ സ്വലത്തും പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും കാലക്രമേണ രൂപം പ്രാപിച്ചതാണല്ലോ. ദൈവിക ജീവന്റെയും

(7) Cicero De Nalusa Deorum. I. 22. quoted by Very Rev. Tiahmer Both, The great God. Herder Co. Londen. P. 2.

സ്റ്റേഹത്തിന്റെയും പ്രഥമസ്ഥാനമാണ് പിതാവു്. പുത്രൻ സ്റ്റേഹത്തിന്റെയും ജീവന്റെയും പ്രതിരോധ; പരിശുദ്ധാത്മാവു് ദൈവിക ആത്മദാനത്തിന്റെ പുത്തീകരണം. ജീവിക്കുകയും സ്റ്റേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ മൂന്നു് ദൈവികവ്യക്തികൾ അവരുടെ സ്റ്റേഹത്തിലും ജീവിതത്തിലും ഭാഗഭാക്കുകളാകുന്നതിനും അവരോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ഐക്യത്തിനും നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

നാസ്റ്റികവാദം യുക്തിപൂർവ്വകമോ?

ദൈവാസ്തിത്വത്തെ സമൂഹനാശം സമാധാനമാക്കിയും അനേകം നാസ്റ്റികരെ നാം ആധുനികലോകത്തിൽ കാണുന്നതിന്റെ കാരണമെന്താണ്? എത്രമാത്രം യുക്തിപൂർവ്വം സമർത്ഥിച്ചാലും മാനസാന്തരം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ദാനമാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് വരപ്രസാദം നല്ലതന്നെ. നല്ലമദ്ധ്യേണസമയത്ത് കണ്ണടച്ച് ഇപ്പോൾ അന്ധകാരമാണെന്ന് പറയുന്നവരാണ് നാസ്റ്റികർ. എത്രശക്തമായ പ്രകാശം കണ്ടാലും അതവർ അംഗീകരിക്കുകയില്ല.

സുപ്രസിദ്ധ ഗാനകൃത്തും സംഗീതജ്ഞനുമായ ബീത്തോവൻ (Beethoven) പൊട്ടന്റ് ബാധിതനായി പലപ്പോഴും അന്ധനായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അറിയാതെ ഒരു ദിവസം ചെന്നു ഒരു പിയാനോവാച്ചിച്ച്, യാതൊരു ശബ്ദവുമില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും അതിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാനാകാതെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും നിശ്ശബ്ദം പട്ടണത്തിലേക്ക് ഓടി, ഒരു കൊല്ലത്തിന് ശേഷം അയാൾ വലിയ കൂടം കൊണ്ട് ഇരുമ്പിനിട്ടിടിക്കുന്നു യാതൊരു സഹായവും പുറപ്പെടുവിക്കാതെ. അടുത്തതായി പട്ടണത്തിൽ ഒരു ഫിസിലിസ്റ്റിനെ സമീപിച്ച് അയാളുടെ ഫിസിൽ വായിച്ചു. അതും മുകളാണ്. വീണ്ടും ഒരു ദേവലയത്തിന്റെ പുരോഭാഗത്തുകൂടി കടന്നുപോകുമ്പോൾ അവി

ടെ ഭീമാകാരമായ രണ്ടുമണികൾ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും കിടന്നാടുന്നു. അതിന്റെ ഭാരമേറിയ നാവുകൾ ഇരുപാർപ്പങ്ങളിലുമടിക്കുന്നു. പക്ഷേ ബിത്തോവൻ അവിടെയും ശൂശാനമുകരയാണ്. ഈ ലോകം തന്നെ നിത്യനിശ്ശബ്ദമാണെന്ന നിഗമനത്തിൽ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നു. ബിത്തോവൻ എന്തിനും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രവണേന്ദ്രിയത്തിന് പഠിയ വിപത്തു്.

ആധുനികലോകവും ഏതാദേശമായ ഒരു വിപത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. പ്രകൃത്യതീതമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നതിൽ അതു് ബധിരമാണ്. കാണുന്നതിന് അന്ധമാണ് ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് അശക്തവുമത്രെ. എന്താണ് അതിനുള്ള കാരണം? അധുനാനവലോകം ഏറ്റവും വലിയ പരിവർത്തനങ്ങൾ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പരിവർത്തനാത്മകമായ ഈ യുഗത്തിൽ പരിവർത്തനത്തിന്തീതമായി, അനശ്വരമായ, സനാതനമായ സാമൂഹികമായ മൂല്യങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് മനുഷ്യർ ബദ്ധപ്പെടുന്നില്ല. കേവലം ഉപരിപ്ലവമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

ഗ്രീക്ക് പ്രഭാഷകനായ ഡെമോസ്തനീസ് ഒരിക്കൽ ഒരു വിളക്കും കത്തിച്ച് മദ്ധ്യാഹ്നസമയത്തു് ഏഥൻസ് നഗരത്തിൽക്കൂടി പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സുഹൃത്തു് അദ്ദേഹത്തോടു് ചോദിച്ചു് എന്താണ് താങ്കൾക്കു സുബോധമില്ലേ? ഉച്ചസമയത്തു് വിളക്കുമായിട്ടു് നടക്കുന്നതിന്റെ കാരണമെന്തു്? ഡെമോസ്തനീസ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. "സ്നേഹിതാ എനിക്കു് ചിത്തഭ്രമമൊന്നും പിടിപെട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ അന്വേഷിക്കുകയാണ്." ഉടനെ സ്നേഹി

തൻ പ്രതിവചിച്ചു. “താങ്കൾക്ക് തീർച്ചയായും സുബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ എഥൻസ് നഗരമദ്ധ്യത്തിൽക്കൂടി അനേകപേർ കടന്നുപോയിട്ട് ഇനിനിങ്ങൾ ഒരുമനഃശ്വനെക്കാണുവാൻ വിളക്കും കത്തിച്ചു നല്ലപട്ടാപ്പകൽ സമയത്തു് നടക്കുന്നെങ്കിൽ താങ്കൾ തീർച്ചയായും ഭ്രാന്തനാണ്.” ഡെമോസ്തനീസ് തുടൻപറഞ്ഞു. “സ്നേഹിതരേ! ഇവരാരും ചിന്തിക്കുന്നവാല്ല. അതിനാൽ ഇവർ മനുഷ്യർ എന്ന സംജ്ഞയ്ക്കു് അർഹരല്ല.”

ഇന്നത്തെ നാസ്തികരെപ്പറ്റിയും ഇതുതന്നെ പറയേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നതു്. അവർ കൂപമണ്ഡുകസദുരരാണു്; സങ്കീർത്തനമായ ദാവീദ് പറയുന്നു: “ഭോഷൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്നു ദൈവം ഇല്ലായെന്നു്.” (1) ഈ വാക്കുകളെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടു് വി. ആഗസ്തീനോസു് പ്രസ്താവിക്കുകയാണ്, “ലോകത്തിലുള്ള ഒരു തത്വശാസ്ത്രവും ഇതിനോടു് കിടപിടിക്കുകയില്ല. ഇതിനെ അതിലംഘിക്കുകയുമില്ല”. (2) ഇവിടെ ഭോഷൻ എന്നുപറയുന്നതു് പാപി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണു്. ഒരു മനുഷ്യനോ സാധാരണ രീതിയിൽ ആദ്യം നാസ്തികനാവുകയില്ല. പാപം ചെയ്തു് മനസാക്ഷി തുരുമ്പിച്ചു പോകും. എങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു് അന്തഃക്കരണം അവനെ അലട്ടുന്നതാണു്. പിന്നീടു് ഒരു സ്വാർത്ഥ സംതൃപ്തിക്കുവേണ്ടി സ്വയംവഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടു് പറയും “ദൈവമില്ല. ആത്മാവില്ല. മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പാണു്. പുരോഹിതന്മാരുടെ ഉദരപുരണത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള കെട്ടുകഥയാണ്” എന്നെല്ലാം.

(1) സങ്കീർത്തനം. 32,
 (2) Canon Honck, Wonderful our palace P. 27

"ദൈവമില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം അനുചരനീയമാണ്" എന്ന് ഡോയ്സ്റ്റോവിസ്കി. (Doestoviski) പറയുന്നു. മനുഷ്യരുടെ നിരകരമായ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രവണതയ്ക്ക് സർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രമായ ജീവിതത്തിന് കടിഞ്ഞാനിട്ടു നൂറ് മതവും ഈശ്വരവിശ്വാസവുമാണ്. അതിനാൽ ആ ശല്യമൊന്ന് ഒഴിച്ചുകിട്ടുവാനാണ് പ്രായോഗിക നാസ്തികന്മാർ (Practical atheists) കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ നാസ്തികരെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതിനായി ദൈവത്തെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാലും അവർ വിശ്വസിക്കുകയില്ല. ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ വേദവേദനായിരിക്കാ അപ്രേമത്തെ സമാധാനം

മാറ്റുചിലർ നാസ്തികവാദികളാകുന്നതിന് കാരണം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന ദുരിതങ്ങളും, സഹനവും, സാമൂഹ്യമായ അനീതികളും, അസമത്വങ്ങളുമെക്കെയാണ്. എന്നാൽ, ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെയെല്ലാം ഏകപരിഹാരം ദൈവമാത്രമാണ്. ഇതിന്റെയെല്ലാം മദ്ധ്യത്തിലും സുരക്ഷിതമായ അഭയകേന്ദ്രം ദൈവമത്രെ. ഇതിനെപ്പോ സമാധാനം ദൈവികപരിപാലനയിൽ മാത്രമേ കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ലോകത്തിൽ മനുഷ്യ ജീവിതോദ്ദേശമെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത തുനിമിത്തമാണ് ഇവർ ദൈവാസ്തിത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം സുഖഭോഗങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക എന്നതല്ല മാറിച്ച് നമ്മെത്തന്നെ പവിത്രികരിക്കുകയാണ്. പ്രപഞ്ചത്തെത്തന്നെ ആദ്ധ്യാത്മികമാക്കണം. (Spiritualization of the universe)-യെന്നു സമ്പാദനമാണ്, സുഖഭോഗങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയാണ്, സമത്വസുന്ദരമായ ഒരു ഭൗമ്യപരദീസാ പട്ടത്തുയർത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമകിൽ തീർച്ചയായും ദൈവം അതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും സുലഭമായി നല്ലമായിരുന്നു.

ദൈവം അവിടത്തെ പരിപാലനയിൽ തിന്മകൾക്ക് ഒരിക്കലും കാരണഭൂതനല്ല. അവ അനുപദിക്കുകമാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യാന്മാർ സ്വതന്ത്രമാനസ്സാണ് തിന്മയുടെ നിദാനം. എന്നാൽ തിന്മയിൽ നിന്നും നന്മ പുറപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളമേ ദൈവം തിന്മ അനുപദിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് വി. ആഗസ്റ്റിനോസും വി. തോമസ് അക്വിനാസും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. (3)

അവിടത്തെ അനന്തത ഗ്രഹിക്കുന്നതിനുള്ള നമ്മുടെ അശക്തത നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാൽ തിന്മയിലും, വേദനയിലും, അനീതിയിലും, വഞ്ചനയിലും ദൈവാസ്തിത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്നു. “സഹനവും ഭാരിദ്യവും പാപത്തിന്റെ രണ്ട് ‘കൂദാശ’ കളാണ് (4) നമ്മുടെ പാപങ്ങൾവഴി അവിടത്തേക്കു തിരായി നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഏക സമാശ്വാസം. അവിടന്ന് നമ്മുടെ സമാധാനവും രക്ഷയുംമാണ്. പ്രകാരവും അന്ധകാരവും പ്രശാന്തതയും ആകാക്ഷയും ജീവിതവും മരണവുമെല്ലാമാണ്. ദൈവം എല്ലാ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുമുൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ പരിഹാരവും അവിടന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഭാരോന്മീശവും ദൈവവിശ്വാസം നാം സമ്പാദിക്കണം.

നാസ്തികരിൽ മൂന്നാം ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർ താത്പരികമായി നാസ്തികവാദം (Speculative atheists)

-
- (3). St. Augustine City of God, M.L. 40, 236 quoted S. Thomas. Summa. I q;3.a.3.
 - (4). Rev. Charles. E. Curan, A. New Look at Christian morality, Chapt. III

അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ്. അവർ ശാസ്ത്രീയമായ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു് ദൈവാസ്തിത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന അഥവാ കുറഞ്ഞപക്ഷം സംശയിക്കുന്നു. ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അജ്ഞരായിരിക്കുന്നവർ ആരും തന്നെയില്ല. പ്രകൃതിവസ്തുക്കളും, സൃഷ്ടിയും ശാസ്ത്രീയജ്ഞാനവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിലേക്കു് നയിക്കുന്നു. ചിലർക്കു് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ സമയമില്ല.

ഇതു് ശാസ്ത്രമുദ്രമാണു്. അണുശാസ്ത്രം, സ്റ്റേസിയം, ചാന്ദ്രയുഗം എന്നെല്ലാം നാം പറയാറുണ്ടു്. പക്ഷേ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെന്ന് ഭാവിക്കുന്നവർക്കു് പലർക്കും ശാസ്ത്രീയവീക്ഷണമില്ല. ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനമാണു് കാര്യകാരണബന്ധം ഇതു് നിഷേധിക്കുന്നതു് സൃഷ്ടിയ്ക്കു് ചേർന്നില്ല. മൗലികവും സവിദിതവുമായ ഈ തത്വങ്ങൾ സമൂഹിക സമത്വമിച്ഛിക്കുന്ന ദൈവാസ്തിത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന നാസ്തികർ യഥാർത്ഥ ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണമുള്ളവരാണോ? ഓരോ നവീനമായ കണ്ടുപിടിത്തവും ദൈവാസ്തിത്വത്തിലേക്കുള്ള വെളിപാടാണെന്നു് ഒരു വിശുദ്ധശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുന്നു. (5) അതിനാൽ, നാസ്തികർ കണ്ണടച്ചു് അന്ധകാരമാണെന്നു് പഴിക്കുന്നവരത്രെ. നാസ്തികരുടെ അബദ്ധം അവർ ലൗകിക ശാസ്ത്രങ്ങളിലുള്ള (Physics and Chemistry) തെളിവും ദൈവാസ്തിത്വത്തിനാവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നതാണു്. പരീക്ഷണശാലയിൽ [test tube] ദൂരദർശിനിയിലും ബഹിരാകാശ പേടകത്തിലോ ചന്ദ്രനിലോ ദൈവത്തെ കാണുന്നില്ല. ഒരർത്ഥത്തിൽ ദൈവാസ്തിത്വം ഇതിലും സുഗ്രാഹ്യമാണു് വേറൊരു മണ്ഡലത്തിൽ ദൈവം

(5) Readers Digest 1968. July.

അത്രുപിയായ നിനാൽ പരീക്ഷണനരിണക്ഷങ്ങൾക്ക് വി
 യേയനല്ലല്ലോ. ദൈവമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല. പ്രപഞ്ചം
 തന്നെ അർത്ഥശൂന്യം.

മനുഷ്യൻ സ്വാഭാവികമായി നാസ്തികത്വത്തേ
 കാൽ ബഹുദേവതാരാധനയിലേക്കാണ് ചാഞ്ഞിരിക്ക
 ന്നത്. ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ ഹിതംപോലെ ദൈ
 വത്തെ രൂപീകരിക്കുകയും പിന്നീട് എല്ലാ നിഷേധി
 ക്കുകയും ദൈവം മരിച്ചുവെന്ന് വീമ്പടിക്കുകയും ചെയ്യു
 ന്നു. ഹ്രസ്വതാത്വികനായ ജീൻ പോൾ സാർട്ടർ അദ്ദേ
 ഹത്തിന്റെ ലഡയാബിൾ എന്ത് ലബുദിയ് എക്സ്
 റാബ്ബ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഗേട്ട്സിന്റെ വാക്കുകളായി
 പറയുന്നു. "സന്തോഷിക്കുക, സന്തോഷാശ്രുക്കൾ പൊ
 ഴിക്കുക, അല്ലേലുയാ. (അല്ലേലുയാ എന്ന വാക്കിന്റെ അ
 ര്ത്ഥം ദൈവത്തിനുസ്തുതി എന്നാണ്) ഞാൻ നമ്മളെ
 സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നു. ഇനിമേൽ സ്വർഗ്ഗമില്ല. നരകമില്ല.
 ഭൂമി മാത്രമേയുള്ളൂ." (6) അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ശൂന്യതയു
 ടെ ഒരു വിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കാം. ദൈവമായിത്തീർന്ന
 ആ ശൂന്യത മനുഷ്യനെ ഗ്രസിച്ചുകളയും. അത് മനുഷ്യന്റെ
 ആസ്തിത്വത്തെ തന്നെ ഇന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. മനു
 ഷ്യൻ മനുഷ്യനായിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപിൽമാ
 ത്രമാണ് എന്ന് സൊരൻകിർക്കഗോർ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്

ഭൗതികവാദം ഒരു ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നി
 ല്ലെങ്കിൽ അനേകം ദൈവങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനാൽ
 അത് ഏറ്റവും യുക്തിഹീനമാണെന്ന് പ്രൊ. ജോൺ

(6) Le Diable et le bon Dieux tableue
 quoted in God of Reason by Mgr, Jolivet

എച്ചു. ഷാഫ്ത്സ് പയന്നു. നാസ്തികവാദികളോടു
 ദൈവാസ്തിത്വം സമർത്ഥിക്കുന്നമകിൽ നാം ദൈവാനു
 ഭവത്തിൽ രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങളിൽ സാക്ഷ്യം നല്കണം.
 ഒന്ന് ഘൗഢിക മണ്ഡലത്തിൽ; മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ
 ആധ്യാത്മിക ഫലദായകതയിൽ. നമ്മുടെ ജീവിതം
 വഴി ദൈവവിശ്വാസം എത്ര ധന്യമെന്ന് അഭിലഷ
 നീയമെന്ന് കാണിച്ചുകൊടുക്കണം. അതാണ് രണ്ടാം
 വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസ് സഭ ആധുനികയുഗത്തിൽ എ
 ന്ന ഡിക്രിയെഴി ചോകത്തീർത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആഹ്വാ
 നം. ഒരു ശിശു സ്വമാതാവിലെ അറിയുന്നതിനു മുമ്പായി
 ദൈവത്തെ അറിയുന്നു. ദൈവം മുശയും ക്രിസ്തുവും വഴി
 യായി സംസാരിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ പ്രപഞ്ചവും മന
 സ്സാക്ഷിയുപദി (Cosmos and Conscience) എല്ലാ പ
 രോടും ഒരിക്കൽ തന്നെത്തന്നെ വെളിച്ചമിടുന്നു എന്ന് ക
 റ്റിനാൾ ദാനിയേലു പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. “മനുഷ്യർ
 ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ദിവസം ദൈവം മരിക്ക
 ന്നില്ല. എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ദിവ
 സം മനുഷ്യർ മരിക്കുന്നു” (7) എന്നു ഐക്യരാഷ്ട്ര
 സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറലായിരുന്ന ഡാഗ് ഹാമർ
 ഷീൽഡ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ നാസ്തികരുംകൂടി ഒരുമിച്ചു
 ദൈവം മരിച്ചുഎന്ന് മുറവിളി കൂട്ടിയാലും ദൈവം മരി
 ക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല. കമ്യൂണിസത്തിന്റെ ആചിർഭാ
 വത്തിനുശേഷം എല്ലാ കമ്യൂണിസ്റ്റധീനരാജ്യങ്ങളിൽനി
 ന്നും ഈശ്വരവിശ്വാസത്തെയും മതത്തെയും നിശ്ശേഷം നി
 ര്മ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുവാൻ അക്ഷീണയത്നം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(7) Dag Hamerjoild quoted in Ligourian
 November 1966.

പക്ഷേ 1965-ൽ പ്രവദയിൽ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിൽനിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ച രഷ്യൻ ഭരണകൂടം 1917-മുതൽ ഉററ ശ്രമിച്ചിട്ടും ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവവിശ്വാസം ഉന്മൂലനം ചെയ്യുവാനുള്ള പരിശ്രമം വിഫലമാവുകയാണുണ്ടായതെന്നത്. [Cfr. Christ to the world. No: 5. 1965] ഇന്നത്തെ യുവതീയ വാക്കനാക്ക് ഈശ്വരവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 1966-സെപ്റ്റംബറിൽ ചെക്കോസ്ലാവോക്യയിലെ ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് പത്രത്തിലെ ലേഖനത്തിൽ "ഇരുപത്തിഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്നത്തെക്കാൾ കൂടുതലായി മതപരമായ പ്രബുദ്ധത ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. നാസ്റ്റികവാദത്തിന്റെ ആകർഷണ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇന്നത്തെ നിരീശ്വര പ്രചരണം മനുഷ്യരെ ദൈവത്തിലേയ്ക്കും സഭയിലേയ്ക്കും ആകർഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്" (8) എന്നു സമർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി.

ഇന്ന് നാസ്റ്റികവാദം ഒരു പരിഷ്കാരമായി, കരുതുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ ലോകചരിത്രം പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം അതൊരു ചർച്ചിതചർവണമാണെന്നത്. പ്രാചീന നൂറ്റാണ്ടുകളിലുള്ളവർ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കി ചവറുകാട്ടയിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞതാണ് നാസ്റ്റികവാദം. അത്യാ ചുമന്നുകൊണ്ടുനടക്കുന്ന മനുഷ്യർ തങ്ങളെത്തന്നെ മറ്റു സദുശരാക്കിത്തീർക്കുന്നു. നാസ്റ്റികവാദികളുടെ സംസ്കാരികമായ പരാജയം പ.പിതാവ് ആറാം പൗലോസ് മാർപ്പാപ്പായുടെ ഏഷ്യൻ പാട്ടുനാവസരത്തിൽ നാം കണ്ടു. ദൈവത്തെകൂടാതെ ജീവിക്കാമെന്ന് വ്യാജോഹിക്കുന്നവർ ദുർബലരാണ് "മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ അജ്ഞതയെ ദൈവത്തിന്റെ മരണമായി തെറ്റിദ്ധരി

(8) Examiner. 5 th October 1966

കുന്നു.” (9) എന്ന് പ. പിതാവു ആറാം പൗലോസു മാപ്പാപ്പാതിരുമനസ്സുകൊണ്ട് അന്തളിച്ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ദൈവത്തെകൂടാതെ എങ്ങനെ ലോകത്തേയ്ക്കു പ്രപഞ്ചകടാഹത്തേയും പറ്റി ചിന്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും. കണ്ണടച്ചു ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന അവസ്ഥയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. “ഈശ്വരനല്ല പദാർത്ഥമാണ് പ്രപഞ്ചകാരണം. ജീവനോ ബോധമോ ഇല്ലാതിരുന്ന ആ പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചവും അതിലുൾപ്പെട്ട സകല വസ്തുക്കളും ഉണ്ടായി” എന്നാണ് നാസ്തികരുടെ സങ്കല്പം. അവർ അത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ പതിനായരങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചു മതിയാവൂ. എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നുസരണമായി ഈശ്വരാസ്തിത്വം അംഗീകരിക്കുന്നതിന് വിഷമമാണ്.

ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ളതിന് ഏറാവും വലിയതെളിവു ദൈവത്തെ നാം അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷമാണെന്നു ലാസെനെ എന്ന താത്വികൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ദൈവമില്ലെങ്കിൽ കടുത്തനിരാശ, ഈ പ്രപഞ്ചം അവ്യക്തം മനുഷ്യ ജീവിതം നിർമ്മകം, മനുഷ്യൻ കിരാതത്വത്തിലേയ്ക്കു വീണ്ടും നിപതിക്കും.

(9) Pope Paul. VI. New Leader May-24 1970.

അദ്ധ്യായം 4

ദൈവം സ്റ്റേഹത്തിന്റെ

രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി

ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചവും അതിലുൾപ്പെട്ട സർവ്വചരാചാരങ്ങളും താനെ ഉണ്ടായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ചലചിന്തകർ ഇന്നുണ്ട്. പ്രപഞ്ചം സ്വയംഭൂവാണെങ്കിൽ അതുതന്നെ ദൈവമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കേണ്ടതായിവരും. പ്രപഞ്ചം നിത്യമല്ല എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അഭാവാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അഥവാ ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ഒരു വസ്തുവിന് അസ്തിത്വം നൽകണമെങ്കിൽ അനന്തമായ ശക്തിപ്രയോഗിക്കണം. അപ്രകാരം ശൂന്യതയിൽ നിന്നും ഒരുവസ്തുവിന് അസ്തിത്വം നൽകുന്നതാണ് സൃഷ്ടികർമ്മം.

താത്വികമായി സൃഷ്ടികർമ്മത്തെ ഇപ്രകാരം നീവ്വചിക്കാം *Creatio est Productorei ex nihilo sui et subjecti*) “സൃഷ്ടാവതിൽനിന്നോ, സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവസ്തുവിൽനിന്നോ യാതൊന്നുംകൂടാതെ (*ex nihilo*) ശൂന്യതയിൽനിന്നും ഒരു വസ്തുവിന് അസ്തിത്വം നൽകുകയാണ് സൃഷ്ടികർമ്മം. അതുവഴി ഒരു വസ്തുവിന്റെ അസ്തിത്വഗതമായ സത്ത മുഴുവൻ നൽകുന്നു. അത് ഒരു മാജിക്കല്ല, അപരിമിതനന്മയായ ദൈവത്തിന്റെ നിസ്സിമമായ സ്റ്റേഹവും അനന്ത കാരുണ്യവും ജ്ഞാനപുമാണ് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത്. അവിടുത്തെ ബുദ്ധിയുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിത്യമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് സൃഷ്ടി. ദൈവികനന്മയുടെ ഭാഗഭാഗിത്വമാണ്. ദൈവാസ്തിത്വത്തെപ്പറ്റി

പരമാർത്ഥ്യപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കി. ദൈവം മാത്രമാണ് സത്തയിൽ തന്നെ അസ്തിത്വമുള്ള സ്വയംഭൂ. ബാക്കിയുള്ളവയെല്ലാം അവയുടെ അസ്തിത്വത്തിന് ദൈവത്തോടു കടംപറ്റുന്നു. ദൈവികനന്മയിൽ നിന്നും മറ്റു സൃഷ്ടികൾ എപ്രകാരമാണ് അവയുടെ ഭാഗഭാഗിത്വം സവീകരിക്കുന്നത്? ദൈവത്തിന്റെ സത്തയിൽനിന്നുള്ള ഒരു പാപ്പാടല്ല. അപ്രകാരമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ദൈവിക സത്തയോടു ഏകീഭവിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം ദൈവമാണെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടതായിവരും. പരദൈവതവാദം (Pantheism) തൽഫലമായി അംഗീകരിച്ചേമതിയാവൂ.

ദൈവത്തിൽതന്നെ പരിണാമമുണ്ടായി പ്രപഞ്ചം രൂപീകൃതമായി എന്നു പറയുന്നതും ദൈവം പരിപത്തനത്തിനർഹതനാണെന്നുള്ളതിനാൽ Immutability യോജിക്കുകയില്ല. ദൈവം സർവ്വാനിതനാണ്. അപ്രകാരമുള്ള ദൈവത്തിന് സൃഷ്ടികർമ്മം മാത്രമേ അനുയോജ്യമായിരിക്കുകയുള്ളൂ. സൃഷ്ടിയിൽ യാതൊരു വൈരുദ്ധ്യവുമില്ല. ദൈവത്തിന് ലോകത്തെസൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അസ്തിത്വംനല്ലെന്നെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ സൃഷ്ടികർമ്മം മാത്രമേ മാറ്റമുള്ളൂ. ലോകം നിത്യമായിരിക്കുവാൻ പാടില്ല. കുറഞ്ഞപക്ഷം സ്വഭാവത്തിലെങ്കിലും പ്രപഞ്ചം നിത്യമല്ല. ദൈവം മാത്രമാണ് നിത്യനന്മ. ലോകത്തിന് സത്തയിൽതന്നെ അസ്തിത്വമില്ല. അതിനാൽ ദൈവസൃഷ്ടിയായിരിക്കണം. ഡെസ്മോക്രാറ്റിക് പറയുന്നത് " ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് കാലത്തിൽ ഒരാരംഭമില്ലെങ്കിൽ ഓരോനിമിഷവും ആരംഭമുണ്ട് ഓരോനിമിഷവും ലോകം ശൂന്യതയിൽ നിപതീക്കുകയും ദൈവം അതിനെ നവമായി സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു" എന്നാണ്.

വി; തോമസ്സ് അക്വിനാസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ഇ പ്രകാരമത്ര: “ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വസ്തുവിന്റെ നിശ്ചിതകാരണത്തിൽ നിന്നുള്ള പുറപ്പാടല്ല നമുക്ക് പരിചിന്തിക്കുവാനുള്ളത്. പ്രത്യുത എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും സാച്ചുത്രികകാരണത്തിൽ നിന്നുള്ള പുറപ്പാടാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്. ആ സാച്ചുത്രിക കാരണം ദൈവമാണ്. ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള സൃഷ്ടവസ്തുക്കളുടെ പുറപ്പാടിനെ നാം സൃഷ്ടിഎന്നഭിസംബോധനം ചെയ്യുന്നു(1) കർത്താവേ അവിടുന്ന് രണ്ടു വസ്തുത സൃഷ്ടിച്ചു. ഒന്ന് അവിടുത്തെ സമീപത്തുള്ള മാലാവമാർ പേരാണ്. അസംസ്കൃതപദാർത്ഥം (Materia Prima) ഇവ ശൂന്യതയിൽ നിന്നത്രെ [2] എന്ന് വി: അഗസ്റ്റിനും പറയുന്നു.

ഒരു ആംഗ്ലിക്കൻ താത്വികനായ ഡോ: മാസ്കൽ. (Dr: Mascal) ഡോംമാക്ക് പൊൺടിഫെക്സ് (Dommark Ponti fex), ഡോം ഇൽറ്റിഡ് ട്രേതുവൻ (Dom Iltyd Trethovan) എന്നിവർ അവരുടെ The meaning of Existence [അസ്തിത്വത്തിന്റെ അർത്ഥം] എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. എല്ലാ വസ്തുക്കളേയും നിലനിത്തുന്നത് അസ്തിത്വമല്ല, നേരെമറിച്ചു ദൈവത്തിലുള്ള സമാശ്രയത്വമാണ് അവയുടെ അന്തസ്സത്ത (Quoted in the God of Reason by Mgr: Jolivet)

വി. ഗ്രന്ഥം സൃഷ്ടിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം ആദ്യ ദിവസംകൊണ്ടു് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിലുൾപ്പെട്ടു്

(1) S. Theologiae. I. Q. 45. a. 1.

(2) St. Augustine M L 32, 828-829. quoted by St. Thomas. Summa I. Q. 44, q 2

സകല ചരാചരങ്ങളേയും സൃഷ്ടിച്ചതായി നാം വായിക്കുന്നു. (3) ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഇന്നത്തെ സമയപരിഗണന അനുസരിച്ചുള്ള ദിവസങ്ങളല്ല എന്ന് പ്രഥമവീക്ഷണത്തിൽത്തന്നെ മനസ്സിലാകും. ദൈവം നാലാം ദിവസം മാത്രമാണ് സൂര്യ ചന്ദ്ര നക്ഷത്രാദികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അതിനാൽ അതു മുമ്പുള്ളോ, കാലഘട്ടങ്ങളോ ആകാവുന്നതാണ്. വി: ആഴ്ന്നിനോസും വി: തോമസ് അകീനാസും ഇപ്രകാരം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. [4] ആധുനികകാലത്തെ പരിണാമവാദികളുടെ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് പരിണാമപരമായിട്ടാണ് വിശ്വം ഈ രൂപം പ്രാപിച്ചത് എന്നിരുന്നാൽതന്നെയും വി: ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള സൃഷ്ടികർമ്മത്തിന് യാതൊരു കോട്ടവും സംഭവിക്കുന്നില്ല, ദൈവം പദാർത്ഥത്തിന് പരിണാമത്തിനുള്ള ശക്തി നല്കിയതുകൊണ്ടാണ് ഞല്ലോ പരിവർത്തനമുണ്ടാകുന്നത്. ഇതിനുംപുറമെ മനുഷ്യാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവികപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഇടപെടൽ അനിവാര്യമാണ്. പദാർത്ഥപരിണാമംകൊണ്ടു മാത്രം മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സമാധാനം പറയുക സാദ്ധ്യമല്ല.

പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടിക്കുശേഷം അതിന്റെ അധിനാഥനും മകുടവുമായ മനുഷ്യനെ ദൈവം അവിടുത്തെ "സാദൃശ്യത്തിലും മറയയിലും സൃഷ്ടിച്ചു" എന്ന് സൃഷ്ടിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. ചരിത്രാതീത കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അതിന് ശരിയായ സമാധാനം നല്ലവാൻ ആർക്കും സാധിച്ചില്ല.

(3) സൃഷ്ടി: I.

(4). Summa Theologiae, I. Q: 74.a.1,2.

മനുഷ്യജീവിതത്തെ സാമൂഹികമായി ബാധിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിന് നല്ല ഉത്തരമാശ്രയിച്ചാണ് മനുഷ്യജീവിത തത്വശാസ്ത്രം പടുത്തുയർന്നത്. ഇതിന് നല്ല ഉത്തരം ശരിയായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ജീവിതതത്വശാസ്ത്രം ശരിയായിരിക്കും. മറിയാണെങ്കിൽ ജീവിതവീക്ഷണവും, മതവും സന്മാർഗ്ഗസംഹിതയും പ്രമാദപുണ്ണമായിരിക്കും. തെറ്റായ ജീവിതതത്വശാസ്ത്രം മനുഷ്യന് അവന്റെ പരമാന്ത്യ പ്രാപ്തിക്ക് വിഘാതമാണ്. ദൈവം നിക്ഷേപിച്ച ചലനാത്മകതയാലുള്ള പരിണാമം സ്വീകരിച്ചാൽ പോലും മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ ഉത്ഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ദൈവിക ഇടപെടൽ അംഗീകരിക്കാതിരുന്നാൽ മനുഷ്യൻ കേവലം മൃഗമാണെന്നു സമ്മതിക്കേണ്ടിവരും. അപ്പോൾ മനുഷ്യന് അമർത്യരായ രാത്മാവോ, മരണാനന്തരജീവിതമോ, നന്മതിന്മവിഭേചനമോ, സന്മാതനമൂല്യങ്ങളോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരമപ്രധാനമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം. തന്നിരിക്കുന്ന നാം നിരാശാഗർഭത്തിൽ നിപതിക്കാറിരിക്കുവാൻ ദൈവം തന്നെ അക്കാര്യാ വെളിച്ചെടുത്തി.

മനുഷ്യത്വം അവിഭാജ്യമാണ്. മനുഷ്യമനസ്സിന് ഭൗമിക വസ്തുവിൽനിന്നും വിഭിന്നമായ ആശയങ്ങൾ [Abstract ideas] സാമൂഹികമായവിധത്തിൽ [Universal] രൂപീകരിക്കുവാൻ കഴിയും. പദാർത്ഥനിബന്ധമായ വസ്തുവിന് ഇത് സാധിക്കുകയില്ല. അവയ്ക്ക് പദാർത്ഥഗതവും, വികാരപരവും. ഐന്ദ്രികവുമായവമാത്രമേ ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. “ആത്മാവ് അമർത്യമാണ്.” എന്നൊരു പ്രസ്താവം ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്മാവ് അമർത്യത എന്നിവയും അവയുടെ സംഗത്യവും

സംയോജ്യതയും മനസ്സിലാകുന്നു. ഇതു അവിഭക്തമായ ഒരു സത്തയുടെ അസ്തിത്വത്തെയാണ് പ്രദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആത്മബോധം, ആന്തരികമായ പ്രവർത്തനം (Introspection and reflection) ഓർമ്മശക്തി എന്നിവയിൽനിന്നും മനുഷ്യാത്മാവ് അരൂപിയാണ്. അമർത്യവും, പദാത്ഥപരിണാമത്തിനതീതവുമായ ഒരു ശക്തിയാണ് എന്നു ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കും, ആത്മാവബോധത്തിൽനിന്നും ആത്മാവ് നിത്യമാണ്, ബ്രഹ്മൻതന്നെയാണ് എന്നു [അധം ബ്രഹ്മാസ്തി] ശങ്കരാചാര്യർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മരണാനന്തര ജീവിതമില്ലെങ്കിൽ പ്രവഞ്ചവും മനുഷ്യജീവിതവും അർത്ഥശൂന്യമാണ്. പദാത്ഥപരിണാമത്തിനതീതമായ മനുഷ്യാത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ സമുന്നതസൃഷ്ടിയാണ്. മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്വബോധം, സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവ മനുഷ്യനിൽ ആത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന് തെളിവായി ഡോ: വിക്ടർ ഫ്രാങ്കൽ (Dr: Victor Frankl) എന്ന യഹൂദമനശ്ശാസ്ത്രപണ്ഡിതനും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. [5] ദൈവം മനുഷ്യനെ അവിടുത്തെ സാദൃശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു (സൃഷ്ടി: 1. 21) മനുഷ്യൻ ദൈവിക സാദൃശ്യത്തിലാകുന്നത്. ആത്മാവുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. തന്നിമിത്തം ദൈവിക സാദൃശ്യത്തിലുള്ള ആത്മാവ് സൃഷ്ടിപഴിയായിട്ടാണ് അസ്തിത്വാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള ആത്മാവ് സൃഷ്ടിപഴിയായിമാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ (6) എന്നാണ് വി.തോമാപ്പു അക്വീനാസ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. സൃഷ്ടവസ്തുക്കൾ ദൈവികജ്ഞാനം, മനസ്സ്,

(5) Vaidika Mitram Jan 1971.
 (6) St: Thomas. Summa I, q: 90. a- 2.

ശക്തി ഇവയുടെ പ്രകാരനമാണെന്നു വി: ഗ്രീഗറീനീ സായും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. (7)

മറുമതങ്ങളിൽ ഭൂമിയുടെ ഉത്ഭവത്തെപ്പറ്റിക്കാണുന്ന ഐതിഹ്യങ്ങളിൽനിന്നും പളരെ വിഭിന്നവും ഉന്നതവുമാണു് ബൈബിളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന സൃഷ്ടികർമ്മം. മനുഷ്യബുദ്ധിയ്ക്കു് ശൂന്യതയിൽനിന്നുള്ള സൃഷ്ടിദൈവംപെട്ടിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽഗ്രഹിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. മറുമതങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചൂഷണീയവസ്തുക്കളെണ്ണു് (Material) ഈശ്വരപ്രവൃത്തിയാൽ ലോകം ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലായി എന്നുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങളും കെട്ടുകഥകളുമുണ്ടു്. സമുദ്രത്തിൽ നിന്നു പൊങ്ങിവന്നു; ഹിമന്യഗർഭത്തിൽനിന്നുണ്ടായി ശ്വേതാശ്വതരോപനിഷത്തു്. III. 4. IV. 12.) അല്ലെങ്കിൽ പേദാന്തികളുടെ അഭിമതപ്രകാരം ബ്രഹ്മന്റെ മായയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്നെല്ലാമാണു് ഭാരതീയർ ലോകോല്പത്തിയെ ക്ഷിപിച്ചു് പറയുന്നതു് ബാബിലോണിയാക്കാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതു് ആരംഭത്തിൽ കഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ ഒരു ശൂന്യാവസ്ഥഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ അവർ തീയമാത്തു് (Tiamat) എന്ന ഒരു സത്വമാക്കി. മൂട്ടുക്കു് (ഈശ്വരൻ) ആ സത്വത്തെ നിഗ്രഹിച്ചു് ഇന്നത്തെ വ്യവസ്ഥിതിസംസ്ഥാപിച്ചു. പൗരാണീകരായ ഈജിപ്തുക്കാർ കരുതിയിരുന്നതു് കു (Khum) എന്നദൈവം ഭൂലോകം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മുട്ടയിട്ടു. അതു് വിരിഞ്ഞു് ലോകം ഉണ്ടായി എന്നത്രെ.

ഗ്രീക്കു് മഹാകവിയായ ഹോമറിന്റെ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ ലോകം സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും പൊങ്ങിവന്നതായി

(7) St: Gregory Nyssa. M. G. 44, 67

കരുതുന്നു. ഋഗ്വേദത്തിൽ ഈശ്വരന്റെ അപയവണ്ടിയിൽനിന്നും പരിണാമ വഴി ഭൂമി ഇന്നത്തെ രൂപം പ്രാപിച്ചു എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് (ഋഗ്വേദ X. 90) സാംഖ്യയോഗതത്വശാസ്ത്രത്തിൽ പുരുഷനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരാകർഷണത്താൽ പ്രകൃതിപരിണാമം പ്രാപിച്ചു എന്നാണ് കാണുന്നത്. (സാംഖ്യ കാരിക XVII)

വി: ഗ്രന്ഥം പഴയനിയമത്തിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങളുടെ ചില സൂചനകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രപഞ്ചം ശൂന്യതയിൽ നിന്നും (ex nihilo) ദൈവം അവിടത്തെ അനന്തമായ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് സുവ്യക്തമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. സൃഷ്ടികർമ്മം യഥോ വായുടെ ഒരു പ്രപഞ്ചവിജയമായി (Cosmic triumph) ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മാത്രവുമല്ല സൃഷ്ടജാലങ്ങളുടെയെല്ലാം പരമാന്ത്യം ദൈവമാണെന്നുള്ള വസ്തുതയും (Escatological) പ്രകടമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദൈവം സൃഷ്ടാവും പരമാന്ത്യവുമായതിനാൽ ദൈവിക നിയമങ്ങളും പ്രകൃതിനിയമങ്ങളും അനുസരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയത്രേ. ദൈവത്തോടു ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉടമ്പടി (Covenant) അന്യൂക്തമായി പാലിക്കണം. ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ (Cosmic Exodus) നമുക്ക് ദൈവം വഴി പാരതന്ത്ര്യത്തിൽനിന്നുള്ള മോചനവും ലഭിക്കുമെന്നും അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു.

പുതിയനിയമത്തിലും ദൈവമാണ് ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുണ്ട് “ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു. ദൈവമായിരുന്നു ഈ വചനം. സകലവും അവൻ മൂലമുണ്ടായി. ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതൊന്നും അവനെക്കൂടാതെ ഉണ്ടായതല്ല. (8)

[8] വി: യോഹ; സുവാ. അദ്ധ്യ 1, 1-16

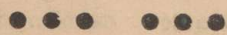
സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള തെല്ലാം അവനാൽസൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. കാണപ്പെടുന്നവയും, കാണാപ്പടാത്തവയുമെല്ലാം സിംഹാസനങ്ങളാകട്ടെ, കർതൃത്വങ്ങളാകട്ടെ, പ്രഭുത്വങ്ങളാകട്ടെ, അധികാരങ്ങളാകട്ടെ, സകലവും അവനാലും. അവനിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. (9)

കത്തോലിക്കാ തിരുസഭ വി. ഗ്രന്ഥത്തിലും നഭോപിതാക്കന്മാരുടെ പ്രബോധനത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായി പ്രപഞ്ചവും അതിലുള്ള സകല സൃഷ്ടുജാലങ്ങളും ദൈവസൃഷ്ടിയാണെന്നു് പൗരാണിക കാലംമുതൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യാത്മാവു് ദൈവത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള സൃഷ്ടികർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണു്. പ. പിതാവു് പത്രണ്ടാം പീയൂസ് മാപ്പാപ്പാ 'ഇമാനി ജേനരിസു' എന്ന വിശ്വലേഖനത്തിൽ മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകസൃഷ്ടി അംഗീകരിക്കേണ്ടതു് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നു് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചിന്താശക്തിയുള്ള ആത്മാവു് സൃഷ്ടികർമ്മംവഴിയായി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളു. ദൈവത്തിനുമാത്രമേ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു, (10) എന്ന് വി. തോമസ് അക്വിനാസു് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. സൃഷ്ടികൾക്കു് ഉള്ളവയിൽ പരിവർത്തനം വരുത്തുന്നതിനു മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളു. അപ്പോൾ അവയ്ക്കു് സദശ്യമോ അവയെക്കാൾ താഴ്ന്ന പദവിയിലുള്ളവയോ മാത്രം രൂപം പ്രാപിക്കുന്നു. അതിനാൽ മനുഷ്യാത്മാവു് ദൈവത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടൽവഴിയായിരിക്കണം രൂപം പ്രാപിച്ചതു്. മനുഷ്യാത്മാവു് ശരീരത്തിനു ജീവൻ നല്കുന്ന പ്രവർത്തനശക്തി അഥവാ സ്വരൂപചൈതന്യമാണു് (Substantial from) മനുഷ്യൻ ആത്മാവും ശരീരവും കൂടി യോജിച്ച സൃഷ്ടിയത്രേ.

(9) വി. പൗലോ, കൊലോ ലേ; I 16-17
St: Thomas Summa I. q. 90: a 3.

മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കിത്തീർക്കുന്നത് ആത്മാവാണല്ല. സൂഷ്മി ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ സ്നേഹ പ്രകാശമാണ്. പ. ത്രിത്വം പരിപൂർണ്ണ സൗഭാഗ്യമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ സൗഭാഗ്യത്തിന് യാതൊരു കുറവുമില്ലായിരുന്നു. ആ നന്മയിലും സൗഭാഗ്യത്തിലും നമ്മെ ഭാഗഭാക്കാക്കുക എന്നതാണ് സൂഷ്മി കർമ്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. നന്മ എന്നത് സ്വയം വ്യാപിക്കുക (Bonum est diffusivum sui spiritus) എന്ന ഗുണവിശേഷമുള്ളതാണ് എന്ന് വി. തോമസ് അക്വിനാസ് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്നേഹം അതിന്റെ നന്മയുടെ രഹസ്യം പറഞ്ഞതാണ് സൂഷ്മി കർമ്മം. സ്നേഹം അതിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും മറയയിലും ഒന്നിന് അസ്തിത്വം നല്കി. അതാണ് മനുഷ്യൻ "ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു. (11) എന്നുള്ള വി. യോഹന്നാന്റെ വാക്കുകൾ ഏറ്റവും വിപുലമായ മകമായ വെളിവാടാണ്.

(11) Dutch Catechism P. 10-11

അദ്ധ്യായം 5.

ജീവിതം മിഥ്യയോ?

സുപ്രസിദ്ധ ജർമ്മൻ താത്വികനായ ഷോപ്പൻ ഹോവർ ബർലിൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഒരു പ്രൊഫസറായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തത്വശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവസരത്തിൽ എല്ലാദിവസവും പ്രഭാതത്തിൽ ബർലിൻ നഗരവീഥിയിൽക്കൂടി കറുത്തുവെള്ളം ഉലാത്തുക പതിവായിരുന്നു. ഷോപ്പൻഹോവർ ചിന്തയിൽ നിർലീനനായിട്ടാണ് നടക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താവിഷയം “ഞാൻ ആത്ം?” എന്നുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ധ്യാനനിമഗ്നനായ ഷോപ്പൻഹോവർ മാറ്റമദ്ധ്യേ ഒരു യാത്രക്കാരന്റെ ദേഹത്തുമുട്ടി. ഷോപ്പൻഹോവർ ചിന്തയിൽ ലയിച്ചിരുന്നതിനാൽ ഇതറിയാതെ മുട്ടേറിയപ്പോൾ, യാത്രക്കാരൻ തിരിഞ്ഞുനോക്കി. വഴിനടക്കുമ്പോൾ ദേഹത്തു വന്നുമുട്ടിയിട്ട് ഒന്നുതിരിഞ്ഞുനില്ക്കുകയോ, ക്ഷമയാചനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതെ കടന്നുപോകുന്ന ഈ വികൃതൻ ആരാണെന്ന് എന്നറിയുന്നതിനുവേണ്ടി യാത്രക്കാരൻ തിരിഞ്ഞുനിന്നു കോപാവേശത്തോടെ ചോദിച്ചു, “നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന്?” ഷോപ്പൻഹോവറിന് അതിനു മറുപടി പറയുവാൻ സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പ്രതിവചിച്ചു, “ഞാൻ ആരാണെന്നറിയുവാൻ എത്രമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് എനിക്കുമാത്രമേ അറിയുവാൻ പാടുള്ളൂ.” വിശ്വവിശ്രുത താത്വികനും, ബർലിൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസറുമായ ഷോപ്പൻ ഹോവറിന് “ഞാൻ ആരാണെന്ന്?”

എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നല്ലവാൻ സാധിച്ചില്ല. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം ഒരു നാസ്തികനായിരുന്നു.

ശസ്ത്രീയ നേട്ടങ്ങളുടെ മഹത്വം ചിലർ മനുഷ്യനെ സകലതിന്റെയും മാദണ്ഡമായി പരിഗണിക്കുന്നു. മറുചിലർ അവനെ മൃഗമാക്കുന്നു. വേറെ ചിലർ അവനെ ദൈവമാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവരല്ലാം അവന്റെ മനുഷ്യത്വംപോലും നശിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലായിടത്തും കടുത്ത നിരാശയും അസുകാരവും മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു. (1) എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ മഹത്വം എന്തിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? അവൻ ദൈവപുത്രനാണെന്നുള്ളതിലാണ്.

മനുഷ്യഹൃദയം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നു. മനുഷ്യനെ സാബന്ധിച്ചുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനുള്ള ദാഹം. മനുഷ്യനതീതമായി ഇക്കാരണമെന്ന ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിനതീതമായി, ശവക്കഴിക്കതീതമായി എന്തെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടോ എന്നറിയുന്നതിനുള്ള ദാഹം. മനുഷ്യൻ ഇതിന് സമാധാനം അന്വേഷിച്ചു പലമതങ്ങളെയും സമീപിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് എല്ലാക്കാലത്തേക്കാൾ ഇത് മനുഷ്യഹൃദയത്തേ ഏറ്റവും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യൻ എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥവും, ലക്ഷ്യവും എന്ത്? നന്മ എന്താണ്. തിന്മ എന്ത്? നമ്മുടെ യാതനകളുടെ കാരണമെന്താണ്? എന്താണ് യഥാർത്ഥ സൗകാര്യത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗം? മരണം, വിധി, ശവക്കഴിക്കതീതമായ പ്രതിസമ്മാനം എന്നിവയിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ?

(1) വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ പ്രമാണരേഖകൾ. സഭ ആധുനികയുഗത്തിൽ, I No. 12

നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തെ ആവർണം ചെയ്യുന്ന ആത്യന്തികമായ രഹസ്യമെന്തു? നാം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? നമ്മുടെ യാത്ര എങ്ങോട്ടു? (2) പൗരാണിക കാലം മുതൽ മാനവരാശിയെ അലട്ടുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരോ സമാധാനം ഓരോ മതവും പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഹിന്ദുമതം മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഈ ലോകത്തിൽനിന്നും മുക്തിപ്രാപിച്ചു പരമാത്മാവിൽ (ബ്രഹ്മനിൽ) ലയിക്കുകയാണെന്ന് കരുതി. ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം മായയാണ്. ജീവിതവും, സന്തോഷവും വ്യക്തിത്വവും സ്നേഹവുമെല്ലാം മിഥ്യ. ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും ധ്യാനവും വഴി ആത്മബോധം ഉളവാക്കി ഇതിൽനിന്ന് മുക്തി പ്രാപിക്കാമെന്ന് ഹിന്ദുമതം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ബുദ്ധമതം മനുഷ്യന്റെ തിന്മകളുടെ എല്ലാം മൂലകാരണം ആഗ്രഹമാണ് അതിനാൽ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നിർവാണം പ്രാപിക്കുകയത്രെ മനുഷ്യജീവിതലക്ഷ്യം. മഹമ്മദുമതം യഹൂദമതത്തിൽനിന്നും ക്രിസ്തുമതത്തിൽനിന്നും സ്വീകരിച്ച തത്വസംഹിത നിമിത്തം മരണാനന്തരമുള്ള വ്യക്തിഗതമായ സൗഭാഗ്യം ജീവിതലക്ഷ്യമെന്ന് കരുതുന്നു. ചൈനയിൽ കൺഫ്യൂഷ്യനിസം ആത്മസംയമനത്തിലും റാവോയിസം നിഷ്കാമമായ ജീവിതത്തിലുമാണ് മുക്തി മാറ്റം നിർദ്ദേശിച്ചത്. ലൗകികതീതരമായ ആധുനിക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ മനുഷ്യജീവിതലക്ഷ്യം ഈ ലോകത്തിൽ സാമ്പത്തികസമീകരണം വഴി സമത്വസുന്ദരമായ ഒരു ഭൂമ്യപുരൂഷീസം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണെന്ന് വാദിക്കുന്നു.

(2) വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ പ്രമാണരേഖകൾ അക്രൈസ്തവമതങ്ങൾ: No 1

ക്രിസ്തുവർഷം 627-ൽ പൗലീനൂസ് എന്ന മിഷ്യനറി വടക്കേ ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള എഡ്വിൻ രാജാവിന്റെ അടുത്തുചെന്ന് ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ രാജാവ് ക്രിസ്തീയവിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ വൈമുഖ്യം പ്രകാശിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പണ്ഡിതസദസ്സിനെ വിളിച്ചു അവരുടെ അഭിപ്രായമാരാഞ്ഞു. കൂടെ സമയത്തേക്ക് അവർ എല്ലാവരും മൗനമവലംബിച്ചു. അവസാനം അവരിൽ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. "മഹാരാജാവേ, നാം നല്ലതണുപ്പുകാലത്തു് ഈ ഹാളിൽ സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ചൂടും പ്രകാശവും ഉണ്ടു്. എന്നാൽ ചില പക്ഷികൾ എവിടെ നിന്നോ ഇവിടേക്കു് വന്നു് ഇവിടെത്തെ ചൂടിലും പ്രകാശത്തിലും കൂടെ സമയം തണിക്കളിച്ചിട്ടു് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അവ എവിടെ നിന്നുവന്നു എങ്ങോട്ടു് പോകുന്നു എന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇപ്രകാരംതന്നെയാണ് മനുഷ്യനും. നാം എവിടെ നിന്നു് വന്നു എന്തിനായിവന്നു. ഇനി എങ്ങോട്ടാണ് പോവുക എന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞു കൂടാ. എന്നാൽ ഈ മതം നാം എവിടെ നിന്നു വന്നു. എന്തിനായിവന്നു. ഈ ഭൗമിക ജീവിതത്തിനുശേഷം നാം എങ്ങോട്ടുപോകുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി പറിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ നാം ഇതു് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്." രാജാവും മറ്റുള്ളവരും തന്നിമിത്തം ക്രിസ്ത്യാനികളായി. (3)

ദൈവം മനുഷ്യനെ അവിടെത്തെ സ്വന്തമറയായി ലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നാം കാണുന്നത്. പെറും സ്വാഭാവികതലത്തിൽ മാത്രമല്ല അവനെ സൃഷ്ടിച്ചതു്. പ്രസാദവര

ദാനത്താൽ പ്രകൃത്യതീതലത്തിലേയ്ക്കു് ഉയർത്തി. ദൈവ
 വുമായി പരിപൂർണ്ണഐക്യം പ്രാപിക്കുന്നതിനാണു് സൃ
 ഷ്ടിച്ചതു്. ദൈവം അങ്ങിൽനിന്നും വിഭിന്നമായ ഒരു
 ന്യത്തിനായി യാതൊന്നും സൃഷ്ടിക്കുകയില്ല. ദൈവമ
 ഹതമാണു് ആത്യന്തികലക്ഷ്യം. കേവലം സ്വാഭാവിക
 തലത്തിൽ ദൈവത്തെ പ്രാപിക്കുകയല്ല. അവിടുത്തെ പൂ
 ണ്ണമായും സ്വായത്തമാക്കി നിത്യസൗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കു
 കയാണു് മനുഷ്യജീവിതലക്ഷ്യം. മാനവകലത്തിൽ സാ
 മ്യരൂപമായ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യൻ ഏ
 ററവും സൗഭാഗ്യപൂർണ്ണമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും
 ഏതോ ഭാഗ്യവിപര്യയത്താൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ
 എത്തിച്ചേർന്നുവെന്നു്. ഈ അധഃപതനം വെറും സ്വാഭാ
 വികചെത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സ്വാഭാവ
 ത്തിനു് അതിനെത്തന്നെ സമുദ്ധരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമായി
 രുന്നു. അതിനാൽ സ്വാഭാവികതലത്തിലല്ല ഈ അധഃ
 പതനം സംഭവിച്ചതു്. പ്രത്യുത പ്രകൃത്യതീതലത്തിൽ
 നിന്നുമാണു് അധഃപതനം. വി. തോമസു് അക്വിനാ
 സു് ആദിമസൗഭാഗ്യാവസ്ഥയും ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയും
 താരതമ്യംചെയ്തിട്ടു് ആദിമസൗഭാഗ്യാവസ്ഥ വരപ്രസാദ
 ത്തോടുകൂടിയതാണെന്നു സ്ഥാപിക്കുന്നു. (Summa
 Theologia I.)

പാപത്തിനുമുമ്പു് മനുഷ്യനിൽ മൂന്നുതരത്തിലു
 ള്ള വിധേയത്വങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു. സൃഷ്ടുലി ദൈ
 വത്തിനു് പരിപൂർണ്ണ വിധേയമായിരുന്നു വരപ്രസാദാ
 വസ്ഥയിലായിരുന്നതിനാൽ. അതിന്റെ ഫലമായി വേ
 റെ രണ്ടു് വിധേയത്വങ്ങളും മനുഷ്യനിൽസംജാതമായി. ശ
 രീരും ആത്മാവിന്റെ പരിപൂർണ്ണമായ നിയന്ത്രണത്തിലാ
 യിരുന്നു. ശരീരത്തിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും എല്ലാ
 കഴിവുകളും സൃഷ്ടുലിക്കു് വിധേയമായി വർത്തിച്ചു.

തൽഫലമായി മനുഷ്യൻ ശാരീരികമായ അമർത്യതയും നിപേരിതജ്ഞാനവും പ്രകൃത്യേതദാനമായി (Praeter natural gifts) ലഭിച്ചിരുന്നു. മനുഷ്യൻ എന്ന അത്യന്ത പ്രതിഭാസം രണ്ടു ലോകങ്ങളുടെ അതിർത്തിയാണ്, പദാർത്ഥലോകത്തിന്റെയും അരൂപിയുടെയും. അപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോടുള്ള വിധേയത്വം പ്രകൃത്യന്തിതമായ ഒരു ദാനംവഴി മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വി. തോമസ് അക്വിനാസ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. (St. Thomas II Sentences quoted Rev. Fr. Charles Journel. The Meaning of Grace.)

ദൈവമഹത്വമാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടവസ്തുക്കളുടെയും അന്ത്യം. എന്നാൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ജീവികൾ അസ്തിത്വത്തിൽ മാത്രം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ്, ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള മനുഷ്യൻ മാത്രം അവിടുത്തെ അറിയുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ അടുത്ത അന്ത്യം (Proximate end) ദൈവത്തെ പ്രാപിക്കുകയാണ് അഥവാ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുകയാണ്. സൃഷ്ടജാലങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ഒരാവശ്യമല്ല. ദൈവം സർവ്വനന്മകളുടെയും നികേതനവും, അപരിമിതനും, അനന്ത പരിപൂർണ്ണനുമായിരിക്കയാൽ ദൈവത്തിൽനിന്നും വിഭിന്നമായ ഒരന്ത്യം യാതൊരു സൃഷ്ടവസ്തുവിനും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല, ദൈവം സർവ്വജ്ഞനാകയാൽ ഒരന്ത്യമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുക അസാദ്ധ്യവുമാണ്. ഈ പ്രശ്നത്തിന് നാം നല്ല ഉത്തരമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ താക്കോൽ അഥവാ ക്രിസ്തീയമായ ജീവിതതത്വശാസ്ത്രം. എല്ലാമനുഷ്യക്കും നൈസ്സർഗ്ഗികമായ ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്. അനന്തമായ നന്മയെ സ്വായത്തമാക്കുവാൻ, പരമാനന്തസൗഭാഗ്യമാസ്വദിക്കുവാൻ, നിത്യമായി ജീവിക്കുവാൻ. എല്ലാം ദൈവത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മുകുളങ്ങൾ പോലും,

നൈസർഗ്ഗികമായ ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അതിന്റേതായ ഒരന്ത്യം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക ഒരു വൈരുദ്ധ്യമാണ്. സഭാപത്തിന്റെ നിഷേധമായിരിക്കും. അതിനാൽ ദൈവം മാത്രമാണ് മനുഷ്യന്റെ പരമാന്ത്യം.

മനുഷ്യർ സൃഷ്ടിവസ്തുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതും ഈ പരമാന്ത്യത്തെ പ്രതിയാണ്. മറ്റൊല്ലാ ഏതിനെ പ്രതി സ്നേഹിക്കുന്നുവോ തന്നിൽ തന്നെ സ്നേഹയോഗ്യമായതാണ് മനുഷ്യന്റെ പരമനന്മ (4) എന്ന് വി. ആഗസ്റ്റിനോസിന്റെ അഭിമതം. “മനുഷ്യൻ സ്നേഹിക്കുന്നതെല്ലാം പരമാന്ത്യത്തെ പ്രതി സേനഹിക്കേണ്ടതു് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് വി. തോമസ് അക്വിനാസും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു” (5). എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പരമാന്ത്യം ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കണമെന്നുള്ളതും അനുരക്തസിദ്ധമത്രെ. മനുഷ്യന്റെ സൗഭാഗ്യ (Beatitude) അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു് പരമനന്മയെ അറിയുകയും സേനഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലാണ് എന്ന് വി. തോമസ് അക്വിനാസ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. സമ്പത്തോ, സ്ഥാനമാനങ്ങളോ, ലൗകികപുതാപമോ, സുഖഭോഗങ്ങളോ, ഒന്നും മനുഷ്യനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംതുഷ്ടനാക്കുന്നില്ല. ഈ ലോകത്തിൽ സമത്വസുന്ദരമായ ഒരു ഭൗമ്യപുരൂഷീസാ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതുകൊണ്ടും മനുഷ്യഹൃദയം സംതുഷ്ടമാവുകയില്ല. വി. ആഗസ്റ്റിനാസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപനിവേദനം (Confessions of St. Augustine) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ സ്വാന്തര്യത്തിൽ നിന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിപ്രകാരമാണ്. “എന്റെ ദൈവമെ എന്റെ ആത്മാവിനെ അങ്ങേയ്ക്കുപേണ്ടിമാത്രം

(4) St. Augustine. De Civitate Dei. XIX.

(5) St. Thomas I-IIa q:I.a-6

അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ചു. അങ്ങിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുവോളം എന്റെ ആത്മാവ് തികച്ചും അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും." "എന്നും നവീനവും എന്നും പ്രാചീനവുമായ നിത്യസൗന്ദര്യമേ നിന്നെ അറിയുവാൻ ഞാൻ ഇത്രമാത്രം താമസിച്ചല്ലോ". എന്നദ്ദേഹം വിലപിക്കുന്നു.

ജിയോവാനിപപ്പിനി എന്ന നാസ്തികൻ രാമസാന്തരപ്പെട്ടശേഷം വിരചിച്ച മിശിഹായുടെ ജീവചരിത്രത്തിൽ (The Life of Christ) അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരേ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്മാത്രമേ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൂ. ദൈവവും ശൂന്യതയും തമ്മിലുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. നമ്മുടെ ജീവിതലക്ഷ്യമെന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവർ ജീവിതം പാഴാക്കും. വിശ്രുത മന:ശ്ശാസ്ത്രപണ്ഡിതനായ കാൾയുങ്ങ് (Carl Gustavu jung: modern man in Search of a Soul) പറയുന്നു. മുപ്പതുവത്സരങ്ങൾക്കിടയിൽ സംസ്കാരസമ്പന്നമായ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അനേകായിരം ആളുകൾ എന്നോട് ആലോചന ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനേകം വ്യക്തികളെ ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സിൽ കൂടിയഎല്ലാവർക്കും അവരുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പ്രധാന കാരണം മതപരമായ ജീവിതവീക്ഷണമില്ലെന്നുള്ളതാണ്."

ജോർജ്ജ് ഗാല്ലി (George Galli) എന്ന വിശ്രുതനായ സിനിമാനടൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതമാർഗ്ഗം തെരഞ്ഞെടുത്തത് വളരെ വിചിത്രമത്രെ. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ചുവന്നറോസ്, അവസാനിക്കാത്ത സംഗീതം എന്നിങ്ങനെ പല സിനിമാകളിൽ നടന്നു ചെയ്തു. പേരുംപെരുമുമായ്ജ്ജിച്ചു ഗാളി. റോളിവുഡിൽ ചെയ്ത് വീണ്ടും പ്രശസ്തി നേടണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോ

ടുട്ടി ഒരുകമ്പനിയുമായി കരാർചെയ്തു. ഗാല്ലി ഒരു ധനാഡ്യൻറപുത്രനായിരുന്നു. നിയമമവിരുദ്ധം സമ്പാദിച്ചു. മാൻവിത്തു് ദി ഹിസ്റ്റാനോ നടിച്ചു വിഖ്യാതനായി. ഒരു കോടീശ്വരനായി അപ്പോഴാണ് ഹോളിവുഡിലേക്കു് ഉള്ളക്ഷണം.

ഗ്രാൻസിൽ സഹായിഎന്ന സ്ഥലത്തു് ഒരു ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻറ സഹായനിയോ ലെബെല്ലോയോടു് (Neno lebello) പറയുകയാണ് ഞാൻ അമേരിക്കക്കുപോകുവാൻ എല്ലാം ഒരുങ്ങി. പക്ഷേ ഉടനെ ഞാൻ എന്നോടു്തന്നെ ചോദിച്ചു. ധാരാളം പണം സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ടു്. എന്തിനാണു്? സ്രീകൃഷ്ണവേണ്ടിയും ഷം പേയിൽ എന്ന മദ്യത്തിനുവേണ്ടിയും (Spend on Woman and Champaign) പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഏകാകിയാണെന്നതോന്നി. എനിക്കു സൗഭാഗ്യം നല്കുന്നതു് മതമാണെന്നുബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു. ഞാൻ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു. പ്രാർത്ഥനകഴിഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണു് ചെയ്യേണ്ടതു് എന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലായി. എനിക്കു് ഒരു വൈദികനാകണം (New leader)

ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല വസ്തുക്കളും മനുഷ്യനെക്കാൾ താഴ്ന്നവയാണല്ലോ. സകല മുകപ്രപഞ്ചവും ചിന്താശക്തിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെക്കാൾ വളരെ നിസ്സാരമാണു്. മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടുജാലങ്ങളുടെ മകുടമത്രേ. അപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യൻ ലൗകികമായ വസ്തുവിനുവേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുഎന്നു വരിക അസംഭവ്യമാണു്. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ശാസ്ത്രനേട്ടം മനുഷ്യൻ അവൻറതന്നെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളതാണു്; ലക്ത്താൻ സീയൂസ് എന്ന പണ്ഡിതൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു "ദൈവം ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതു് നാ. ഇവിടെ ജനിക്കുന്നതിനാണല്ലോ; ഇവി

ഒരു ജനിച്ചതു ലോകത്തിന്റെയും നമ്മുടെയും സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ അറിയുന്നതിന്, അറിയുന്നത് സ്നേഹിക്കുന്നതിനും ആരാധിക്കുന്നതിനും, അപ്രകാരം അമർത്യത പ്രാപിച്ചു മാലാഖമാരെപ്പോലെ നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തെ അവിടുത്തെ രാജ്യത്തിൽ നിത്യകാലം സേവിക്കുന്നതിനുമത്രേ. (Fr Frederick Houck Wonderful our palace)

സുപ്രസിദ്ധ ആഗ്ളേയ സാഹിത്യകാരനും ചിന്തകനുമായ ബർണാസ്ഷാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ (The Adventure of the black girl in her search for god) ഒരു നിഗ്രോബാലികയുടെ സാഹസികത അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ആ ബാലികചെന്നു ഒരു വെള്ളക്കാരനായ യുവാവിനോടു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു "ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങൾക്കു വിജ്ഞാനദീപ്തമായ നയനങ്ങളുണ്ടു്. ഞാൻ ഈശ്വരനെ തേടിനടക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം എവിടെയെന്നു പറഞ്ഞുതരാമോ?

വെള്ളക്കാരൻ പ്രതിവചിച്ചു " അതു് ചോദിച്ചു എന്ന ഉപദ്രവിക്കരുതെ. എല്ലാവഴികളും ശൂന്യതയുടെ കവാടമായ ശവക്കുഴിയിലേക്കു് നയിക്കുന്നു. ലോകത്തെ കാണുന്നപടി സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളുക. അതിനപ്പുറത്തെ നമില്ല" നിഗ്രോബാലിക തുടർന്നു " എന്റെ മനസ്സു് വിദൂരതയിലേക്കു് പറക്കുന്നു. കണ്ണടയ്ക്കുകശരിയല്ല. ആനന്ദത്തെക്കാളും പ്രയാസത്തെക്കാളും ഉപരിയായി ഈശ്വരജ്ഞാനം ഞാൻ അഭിലാഷിക്കുന്നു. ഈശ്വരനാണ് എന്റെ ജ്ഞാനവും, ആശയും, സന്തോഷവും, സൗഭാഗ്യവും" മാനവരാരിയുടെ ഹൃദയാഭിലാഷങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണു് ആ നിഗ്രോ ബാലിക. ലൗകികമായ യാതൊന്നുകൊണ്ടും സംതൃപ്തമാകാത്ത ഒരു അഭിവാഞ്ഛ എല്ലാമനുഷ്യർക്കും

ഉണ്ടു്. ദൈവത്തിനുവേണ്ടിമാത്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാണു് മനുഷ്യൻ എന്നതിനുള്ള അനിഷേധ്യമായ ഒരു തെളിവുണ്ടു് അതു്.

ജീവിതത്തെ മനോഹരവും സൗഭാഗ്യസാദായകവുമാക്കിത്തീർക്കുന്നതു് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലക്ഷ്യബോധമാണു്. ജീവിതവീക്ഷണമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നാം പകരപ്രാപിക്കുകയുള്ളു്. നാം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പരമാന്യമായ ദൈവത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി പ്രയാണം ചെയ്യുന്നു എന്ന് വി: തേ. മസ്സു് അക്ബീനുസ്സു് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. വിശ്വവശ്രുതശാസ്ത്രജ്ഞനായ ലകോപ്റ്റു് ഡുനയു് "മനുഷ്യന്റെ അന്ത്യം [Human Destiny] എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സമർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ അന്ത്യം അപരിമേയമാണു്. മനുഷ്യനിൽ മാത്രമുള്ള ദൈവിക പ്രഭു അംഗീകരിക്കുകയോ അവഗണിക്കുകയോ, നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനും ദൈവത്തോടു കൂടിയും ദൈവത്തിനുവേണ്ടിയും ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ തീർപ്പുത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും അവിടെത്തോടു ചേരുകയല്ലെന്നതിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ടു് എന്നുള്ള വസ്തുത നാം അനുസ്മരിക്കണം" അതിനാൽ അനുദിന ജീവിതത്തിലെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും സുപ്രധാനമാണു്. നമ്മുടെ പരമാന്ത്യ പ്രാപ്തിക്കു് സഹായമെങ്കിൽ അതു് നമ്മുടെ അതിനു പ്രതിബന്ധമെങ്കിൽ തിന്മയുമായിരിക്കും നിന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും അന്ത്യം സ്മരിക്കുക. എന്നാൽ പാപം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് പ്രാസംഗികൻ (Excclle VII-4) എന്ന വി. ഗ്രന്ഥത്തിലും കാണുന്നു." മനുഷ്യനിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ജീവിതവീക്ഷണം ക്രിസ്തീയമല്ല എന്ന് പ. പിതാവു് ആറാം പൗലോസു് മാപ്പാപ്പാക്കുടലിലെച്ചയ്.

(Deepika 4-2-1970)

ലോകത്തിൽ സമത്വസുന്ദരവും വർദ്ധിതവുമായ സമുദായം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ലോകത്തെ ഒരുമിപ്പിക്കാനും ലോകമഹായുദ്ധത്തിലാഴ്ത്തിയേക്കാം അതിന്റെ നാശക്കുന്മാരത്തിന്റെ മുകളിൽ ജീവിച്ചാലും ലോകം വ്യർത്ഥവ്യാപോഹങ്ങളിലാകൃഷ്ടമാകും. പരേതനായ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് കെന്നഡിയെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉടൻതന്നെ കാലിഫോർണിയയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പത്രപ്രതിനിധികൾ ഒരു സ്വീകരണം നല്കി തദ്വസരത്തിൽ പത്രപ്രതിനിധികൾ അദ്ദേഹത്തോടു ഇന്നത്തെ അന്താരാഷ്ട്രീയസ്ഥിതിഗതികളെപ്പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ രണ്ടു ചേരികളിലായി അണിനിരത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം രാഷ്ട്രീയമോ, സാമ്പത്തികമോ, സാംസ്കാരികമോ ആയിട്ടുള്ളതല്ല പ്രത്യേക മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം മരായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. ദൈവസ്വതരാണ്. അമർത്യമായ ഒരാത്മാവും ശരീരവും ഉള്ളവനാണ് മനുഷ്യൻ എല്ലാവരും ദൈവപുത്രനായ മിശിഹായുടെ അമൂല്യമായ രക്തത്താൽ പരിത്രാണനം ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതലക്ഷ്യം പാരത്രികമാണ് എന്നുള്ള സത്യം മാനവരാശി സാർവ്വത്രികമായി അംഗീകരിക്കാത്തതിടത്തോളം കാലം ലോകത്തിൽ ശാശ്വതമായ ശാന്തിയോ സൗഭാഗ്യമോ കരഗതമാവുകയില്ല. നാം ഈ ലോകത്തിൽ തീർന്നാടുകയാണ്. എന്നാണല്ലോ വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.

അദ്ധ്യായം 6

പകര പ്രാപിച്ച

കത്തോലിക്കർ.

ഓരോ മനുഷ്യനും അവന്റെ പ്രത്യേക ജീവിതസാഹചര്യത്തിൽ ഒരാഹ്വാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആ ആഹ്വാനം നിവർത്തിക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരുമില്ല. ഒരുക്രിസ്ത്യാനിക്ക് അവന്റെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മഹോന്നതമായ ആഹ്വാനമുണ്ട്. (kairos) അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് നല്ല ഉത്തരവാദിത്വപൂർണ്ണമായ പ്രത്യുത്തരമാണ് ക്രിസ്തീയമായ ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ സാരസംഗ്രഹം. ജ്ഞാനസ്ഥാനസ്വീകരണത്തോടുകൂടി ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം തന്നെ നയിക്കുവാനുള്ള ഒരാഹ്വാനമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിച്ച് ജീവിച്ച് അവിടുത്തേയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കണം. ആ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മൂന്നു വിധത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഉള്ളത്. ദൈവത്തോടും, സഭയോടും, ലോകത്തോടുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം.

ഉത്തരവാദിത്വബോധം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നാം ക്രിസ്തീയമായ പകര പ്രാപിക്കണം, വിശ്വാസം, ജീവിതവീക്ഷണം, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ബന്ധം. മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം, മനോഭാവം, സ്വഭാവപുഷ്തീകരണം

ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നാം ക്രിസ്തീയമായ പകരത പ്രവീക്ഷകളുള്ള. വൈകാരികമായും മാനസികമായും നൈക്സിനോടുള്ള സമീപനത്തിലും നാം പകരത പ്രാപിച്ചേ മതിയാവൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രിസ്തീയമായ പകരത പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ. ഒന്നാമതായി നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവത്തോടാണ്: പൂർണ്ണമായ അത്മത്തിൽ നമ്മുടെ പരമാന്ത്യത്തിനു മാത്രമേ നമ്മെ കടപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും ആത്മാവും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തരവാദിത്വം ഉളവാകുന്നത്. മനുഷ്യൻ വ്യക്തിത്വം സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്നാണ് ഗബ്രിയേൽമാർസൽ എന്ന അസ്തിത്വവാദതാത്വികന്റെ അഭിപ്രായം. ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം പരമാന്ത്യമായ അവിടുത്തെ പ്രാപിക്കുക എന്നതത്രെ. അതിനായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ലോകം മുഴുവൻ നേടിയെടുക്കാനുള്ള ആത്മാവ് നശിച്ചാൽ എന്ത് പ്രയോജനം (വി. മത്തായി XVI 26.) എന്ന് ക്രിസ്തുനാഥൻ ചോദിക്കുന്നു. മനുഷ്യാത്മാവ് അമൃതമാണ്. മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കുവാനായി ക്രിസ്തുനാഥൻ സ്വജീവൻ ഹോമിച്ചതിൽ നിന്നും മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ മഹത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം:

നിന്നെ കൂടാതെ "നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം നിന്നെ കൂടാതെ നിന്നെ രക്ഷിക്കുകയില്ല" എന്ന് വി. ആഗസ്റ്റിനോസ് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ ദൈവം നമ്മുടെ ആരുടെയും സഹകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ നിത്യക്ഷയ്ക്ക്, സഹകരണവും അവിടുനാവശ്യപ്പെടുന്നു. ജീവിതം ഒരു കലയാണ്.

മറ്റൊരാളെപ്പോലെ അഭ്യസിച്ചാലും ജീവിതകല അഭ്യസി-
ച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനമില്ല. ജീവിതം ഒരു വെല്ലുവി-
ളിയാണ്. അത് ഒരു സമരമാണ്. ഒരു പരീക്ഷയാണ്.
അതിനെ നേരിടണം, സമരം ചെയ്യണം. വിജയം വരി-
ക്കണം. ഒരു മുൻപന്തി തന്നെത്തന്നെ നരകത്തിൽ കാ-
ണാത്തിടത്തോളം കാലം ഒരു പരാജയമല്ല. മറ്റൊരാൾ
പരാജയങ്ങളും പരിചരിക്കാം. എന്നാൽ ജീവിതക-
ലയിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അത് അപരിചാര്യമാണ്.

ജ്ഞാനിയായ സോളമൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവി-
താന്ത്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം വിലപിച്ചു. “ദൈവത്തെ സ്നേ-
ഹിക്കുകയും അവിടുത്തെ സവിഷകയ്യമൊഴിച്ചുള്ളതെ-
ല്ലാമായ, മായകളുടെ മായ” കർദ്ദിനാൾ വൂൾ-
സി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണസമയത്തുപറഞ്ഞു “ഞാൻ
എന്റെ രാജാവിനെ സേവിച്ചതുപോലെ കന്താവിനെ
സേവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കന്താവു എന്നെ ഉപേ-
ക്ഷിക്കുകയില്ലായിരുന്നു.” ഷോപ്പൻഹോവർ അദ്ദേഹ-
ത്തിന്റെ രോഗശയ്യയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് വിലപിക്കുക
യാണ്. “എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ എന്നെ
രക്ഷിക്കേണമേ.” ഷോപ്പൻഹോവറെ പരിചരിച്ച
കൊണ്ടിരുന്ന ഡോക്ടർ “താങ്കൾ ഒരു നാസ്തികതാത്വികനാ-
ണെന്നു വിവരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ദൈവാസ്തിത്വം അംഗീ-
കരിക്കുന്നുവോ” എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഷോപ്പൻ
ഹോവർ മറുപടിയായി “ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ സഹ-
നത്തിൽ ദൈവത്തെ കൂടാതെ എന്റെ തത്വശാസ്ത്ര-
ത്തിനുപോലും എന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല” എ-
ന്ന് പറഞ്ഞു. (Rev. Fr. Staudinger. S. J. Life
after death). ഇപ്രകാരം അനേകം വ്യക്തികൾ തങ്ങളുടെ
ദൈവത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം വിസ്തരിച്ച് ജീ-
വിച്ചിട്ട് അവസാനം വിലപിക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട്.

"കത്താഭേ, കത്താഭേ എന്നു വിളിക്കുന്നവനല്ല സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഹിതം നിവർത്തിക്കുന്നവനാരോ, അവനാണ് സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്." എന്നു ഈ ശോ അരുളിച്ചെയ്തു. (വി. മത്തായി. VII. 21.) സിനി ത്യായുസ്സ് പ്രാപിക്കുവാനാഗ്രഹിക്കുന്നവെങ്കിൽ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. (വി. മത്തായി XIX. 17) എന്നു ധനികനായ യുവാവിനോടു ദിവ്യരക്ഷകൻ അരുളിച്ചെയ്തു. നിത്യരക്ഷ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവപ്രമാണങ്ങളും തിരുസഭയുടെ കല്പനകളും ജീവിതാന്തസ്സിന്റെ കടമകളും നിർവ്വഹിക്കണം. പ്രാർത്ഥന, കൂദാശാപരമായ ജീവിതം ഇതെല്ലാം അനുപേക്ഷണീയമത്രെ. ദൈവപ്രമാണങ്ങൾ ദൈവം മനുഷ്യരുടെമേൽ അടിച്ചേല്പിച്ച ഒരു ഭാരമല്ല. വസലപിതാവിന്റെ ആഗ്രഹമാണ്. മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനും അതാവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിൽ ചില പരിമിതികളെല്ലാമുണ്ട്. അവ പരിഹരിക്കുകയാണ് ദൈവിക നിയമങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഒരു നാസ്തികനോ, കമ്യൂണിസ്റ്റും കാരനോ, അക്രൈസ്തവനോ, അക്രൈസ്താലിക്കനോ, ആരുതന്നെ ആയിരുന്നാലും ദൈവിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ മനുഷ്യത്വത്തിലാണ് കറവുണ്ടാകുന്നത്. എല്ലാ നിയമങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം പൊതു നന്മയാണ്. അനദിന ജീവിതത്തിൽ നന്മചെയ്യണമെന്നും തിന്മ പരിവർജ്ജിക്കണമെന്നുമുള്ള അന്തഃകരണപ്രചോദനമാണ് പ്രകൃതി നിയമങ്ങളുടെ സംഗ്രഹം.

സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവു പരിപൂർണ്ണനായിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളും പരിപൂർണ്ണനായിരിക്കുവിൻ (വി. മത്താ. V 48) നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധി, അതാണ് ദൈവഹിതം (വി. പൗലോ, ഏഫേ: I. 4 I. തെ: IV. 3.)

വി.പൗലോസ് ശ്ലീഹാ ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നു. വിശുദ്ധി
യ്ക്ക് അസാധാരണമായിട്ടൊന്നും നാം പ്രവർത്തിക്കണമെ
ന്ന് ദൈവാ ആവശ്യാപ്പട്ടനില്ല. സഹോദരങ്ങളെ നി
ങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നകിലും പാനം ചെയ്യുന്നകിലും മറ്റൊ
രതകിലും ചെയ്യുന്നകിലും എല്ലാം ദൈവമഹത്വത്തി
നായിട്ട് ചെയ്യുവിൻ എന്നും (I കോ. X. 31.) അപ്പ
സ്തോലൻ ഉപദേശിക്കുന്നു.

“ നിന്റെ വലത്തുകണ്ണു നിനക്ക് ഇടച്ചു നല്ലനെ
കിൽ ചുഴന്നു ദൂരെ എറിഞ്ഞുകളയുക: എന്തെന്നാൽ
നിന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ നരകത്തിൽ വിഴുന്നതിനെ
ക്കൾ, ദൈവയവം നശിച്ചുപോകുന്നത് നിനക്ക് നല്ലതാ
കുന്നു. നിന്റെ വലത്തു കൈ നിനക്ക് ഇടച്ചു വരുത്തു
ന്നെകിൽ അതു നിന്നിൽ നിന്നും പെട്ടി എറിഞ്ഞുകളയു
ക. എന്തെന്നാൽ നിന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ നരകത്തിൽ
വിഴുന്നതിനെക്കാൾ അവയവങ്ങളിൽ ഒന്നു നശിച്ചുപോ
കുന്നത് നിനക്ക് നല്ലതാകുന്നു ” (പി. മത്തായി: V29-30)

മിശിഹാനാഥന്റെ ഈ വാക്കുകൾ നാം വാച്യോ
ത്ഥ്യത്തിൽ ഗ്രഹിക്കണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ഏതെങ്കി
ലും ഒരു സൃഷ്ടവസ്തു നമ്മുടെ കണ്ണാ കരളും പോലെ നമു
ക്ക് പ്രിയങ്കരമായിരുന്നാലും അതു നിത്യക്ഷയ്ക്ക് പ്രതി
ബന്ധമായിരുന്നാൽ അതു പരിത്യജിക്കുവാനുള്ള സന്ന
ദ്ധത നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് അവിടന്ന് വിവ
ക്ഷിക്കുന്നത്. *Nulla Satis magna Securitors nbi
Periclinatur aetermitors* നിത്യപം എവിടെ അപ
കടത്തിലായിരിക്കുന്നുവോ അവിടെ എത്ര വലിയ സൂക്ഷ്മത
യും മതി എന്നു പറയുവാൻ പാടില്ല. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും
ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ജീവിതവും ഒരാത്മാവും മാത്രമേയു
ള്ളൂ. ഈ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അതു അവ
രിഹാര്യമായ ഒരു പരാജയമാണ്.

ദൈവത്തോടുള്ള തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ വിശ്വസ്തരായിരുന്നവരാണ് വിശുദ്ധന്മാർ; അവർ ചിരാജീവികളാണ്. ഇന്ന് ലോകജേതാക്കളായ അലക്സാണ്ടറോ, ജൂലിയസ് സിസറോ, ഐപ്പോളിയനോ, ഹിറാൾഡറോ, സ്റ്റലനോ എവിടെയാണ്? അവർ കല്ലറകളിലും ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിലും വിസ്തൃതരായിരിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധർ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. വി. ആഗസ്റ്റിനോസ്, വി. തോമസ് അക്വിനാസ്, മുതലായവർ, പാർസിസ് സൂക്ലാറാലയിലെ മതിപ്രകാശം തിങ്ങിപ്പറന്നിരിക്കുന്ന ശോഭനമായ ഒരു ഭാവി മാടി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു യുവകോമളൻ, ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ “ലോകം മുഴുവൻ നേടിയൊരു നിന്റെ ആത്മാവ് നശിച്ചാൽ എന്തുപ്രയാജനം” എന്ന ക്രിസ്തുനാഥന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം അതിന്റെ മുമ്പിൽ തകർന്നു വീഴുന്നതായി കണ്ടു. ലിസ്യൂവിലെ ചെറുപ്പപ്പുഷ്പം, ഭരണങ്ങാനത്തെ സിസ്റ്റർ അൽഫോൻസാ എന്നിവരും ഇതിന് മകദോദാഹരണങ്ങളാണ്.

ഒരു കത്തോലിക്കന് സഭാമാതാവിനോടും ചില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട്. നാം സഭയെ സ്നേഹിക്കണം. സഭയെ നാം സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ സഭ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. സഭ ദൈവജനമാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ മൗതീക ശരീരമാണ്. അവിടുത്തെ മണവാട്ടിയാണ്. നമ്മുടെ അമ്മയത്രെ അവൾ. സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ്. സഭയുടെ മനോഭാവമെന്താണെന്നറിയുക ക്രിസ്തുവിന്റെ മനോഭാവം അറിയുക തന്നെയാണ് (Fr Charles Davis, Theology for Today) ഇന്നത്തെ കത്തോലിക്കാസഭ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവളുടെ അന്തമസന്താനങ്ങളിൽ

വലക്കു അവരുടെ അന്തരിക ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ സഭാമാതാവിനോടുള്ള താദാത്മ്യപ്രാപ്തി നാമമാത്രമാണെന്നുള്ളതാണ്. രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹ്യ, സാമ്പത്തിക സാസ്താരിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ സഭാമാതാവിനോടൊത്തു ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല, ഈ മണ്ഡലങ്ങളിലെല്ലാം കത്തോലിക്കാ ആദർശങ്ങൾ നമ്മെ നയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതത്ര നന്നായിരുന്നു. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരൊറ്റദിവസം മാത്രം ശരിയായ കത്തോലിക്കാ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ കഷ്ടതകളെല്ലാം നീങ്ങുമായിരുന്നു. എന്ന് ഫാ; എഡ് വേർഡ് ലീൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. (Fr. Edward Leen C. S S P. M. A. D. Why the Cross Introduction)

ഇന്ന് ചില കത്തോലിക്കന്മാർ പറയാറുണ്ട് ക്രിസ്തു പരാജയപ്പെട്ടു. സഭ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നല്ലാം. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവും സഭയുമല്ല, പരാജയപ്പെട്ടത്. ക്രിസ്തു അവിടുത്തെ മണവാട്ടിയായ സഭയെ ഭരമേല്പിച്ച ദിവ്യപ്രബോധനങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിൽ നാമാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്, ഇന്നും അന്തരിക ജീവിത സംഭവങ്ങളിലൂടെ ദൈവപ്രാപ്തി ക്രിസ്തുവും നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. വി. തോമസ് മുർ, വി. അമ്മ ത്രേസ്യ, സീയെന്നായിലെ വി. കത്രിനാ, വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ഫെഡറിക്കു് ഒസാനാം മുതലായവർ സഭയോടുള്ള അവരുടെ വിശ്വസ്തത പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വലിയ വിദ്യാസമ്പന്നനും ഫ്രീ മേയ്സൽസിന്റെ ആചാര്യനുമായിരുന്നു മാർക്കിസ് ഓഫ്റ്റിപ്പൻ. അദ്ദേഹത്തിന് കത്തോലിക്കാ സഭയോടു് വലിയ വിദ്വേഷമായിരുന്നു. അക്കാലത്തു് ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയിൽനിന്നും അനേകം പേർ കത്തോലിക്ക

സഭയെ സമാശ്ലേഷിച്ചു. ഈ മാനസാന്തരങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്ക് എതിരായി ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രിമേയ്സൻ സമൂഹം തീരുമാനിച്ചു. അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മാക്സിസ് ഓഫ്ഗിപ്പാനിലാണ് നിക്ഷിപ്തമായത്. അദ്ദേഹം അത് സന്തോഷപുസ്തകം സ്വീകരിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഗ്രന്ഥരചനയ്ക്ക് മുമ്പ് കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസം ശരിയായി പഠിക്കുവാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. ഏകദേശം പത്തുമാസക്കാലത്തോളം അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിൽ ഉത്സുകനായി. അവസാനം അദ്ദേഹം ലണ്ടനിലുള്ള റെട്ടോറിയൻ വൈദികരുടെ അടുത്തു് ചെന്നു് തന്നെ കത്തോലിക്കാസഭയിൽ സ്വീകരിക്കണമെന്നുപേക്ഷിച്ചു.

അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ചോദിച്ചു. “ഒരു ആംഗ്ലിക്കൻ സഭാംഗവും പ്രിമേയീസനുമായ താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കത്തോലിക്കനാകുവാൻ അഭിലഷിച്ചത്.? മാക്സിസ് പ്രതിവചിച്ചു, “ഞാൻ മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ കത്തോലിക്കാ തിരുസഭയിൽ കാണുന്നു. അതിൽ ഏതു് ന്യൂഷ്വെക്കമതിക്കൂ ഉത്തമമാത്രമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാ, കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ പാഠ്യം ഉണ്ട് (പത്രോസ്) പാപമുക്തിയുടെ വേദിയുണ്ട്. സക്രാമിയുണ്ട്.” മാക്സിസ് ഒരു കത്തോലിക്കാനായി. അദ്ദേഹം ശിഷ്യജീവിതകാലം സഭയുടെ ഏറ്റവും തീക്ഷ്ണയുളള ഒരുഗമായിരുന്നു. (1)

ഇപ്രകാരം ഉന്നതശീഷ്യരായ അനേകം വ്യക്തികൾ അനേകം വർഷക്കാലം അവിശ്രമം പരിശ്രമിച്ചതിനുശേഷം

ഷം കത്തോലിക്കാതിരുസഭയെ സമാശ്ലേഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ കത്തോലിക്കരായി ജനിച്ചു പലരും കത്തോലിക്കാ സഭാമാതാപിതന്മാരുമായി അറിയുന്നുണ്ടോ? സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അതല്ല അറിയുന്നില്ലേ? യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന് കൃത്യമായ പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് നാം. പരമനായ ഷെവലിയർ. ഐ. സി. ചാക്കോ ഒരിക്കൽ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി “ജ്ഞാനസ്താനജലം എന്റെ ശിരസ്സിൽ വീണുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ കത്തോലിക്കനായിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേക കത്തോലിക്കാതിരുസഭ എന്നതാണെന്നറിഞ്ഞതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ കത്തോലിക്കനായിരിക്കുന്നത്.”

മോൻടലാമ്പർട്ട് (Montalembert) ഫ്രാൻസിലെ കത്തോലിക്കരോടു പറയുകയുണ്ടായി. “സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനബോധമില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കത്തോലിക്കരാജ്യത്തിന്റെ പൗരാണികമായ മഹത്വത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല.” ഇന്നത്തെ കത്തോലിക്കരെ സബന്ധിച്ചു ഇതു പറയണം. വെറോനായിലെ വി. പത്രോസ് (St: Peter verona) ഒരു ബാലനായിരുന്നപ്പോൾ അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ചോദിച്ചു “ക്രിസ്തുവിൽ എന്തുപഠിച്ചു?” അവൻ ശ്ലീഹന്മാരുടെ വിശ്വാസം പഠിച്ചു” എന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം പ്രതിവചിച്ചു. ആ ബാലൻ പിന്നീട് ഒരു ചൈദികനായി. അദ്ദേഹം വേദസാക്ഷിയായി മരിച്ചപ്പോഴും വിശ്വാസപ്രമാണം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവസാനം സംസാരശക്തിയില്ലാതായപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വരക്തത്തിൽ കൈമുക്കി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നെഴുതി(2) പരമനായ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് കെന്നഡി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക്

മത്സരിക്കുന്നു എന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോടു ചിലർ ചോദിച്ച ഒരു കത്തോലിക്കനായ താങ്കൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയം വരിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നുവോ? അപ്പോൾ കെന്നഡി സുധീരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. “ഞാൻ ഒരു കത്തോലിക്കനാണ്. ആ വ്യവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് വോട്ടുചെയ്യാൻ മതി.” അലക്സിസ് കാൻ, ഗ്രഹറിക്ക് സൊനാം, ഹില്ലിയർ ബല്ലക്ക് മുതലായവരും സഭാമാതാവിനോടു പരിവൃണ്ണ വർദ്ധനൂതയുള്ളവരായിരുന്നു. സഭാമാതാവിനെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യണം.

ലോകത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ലോകസൃഷ്ടിയാണ്, ഒരു നവ്യലോകസൃഷ്ടിയാണ് നമുക്കുള്ള ആശ്വാസം. ലോകത്തിലെ ഭൗതിക മണ്ഡലങ്ങളെ ആദ്ധ്യാത്മികമാക്കുക അഥവാ പവിത്രീകരിക്കുക. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുക ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കു സാധ്യമല്ല. അവയെല്ലാം ക്രിസ്തീയമായ ഏറ്റവും നല്ല പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കണം. പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ പൈസലാ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കർമ്മപരിതമായ ക്ഷമ അനുഭവിക്കണമെന്നാണ് (3) രക്തപങ്കിലമായ ഒരു വിപ്ലവം കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നവർ ഇന്ന് ലോകത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെതായ ഒരു വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാമെന്ന് കാണിച്ചുകൊടുക്കണം.

(3) Charles E curan A. New Look at Ch-ristain moratity Lendon 1966 P. 74

അടുത്തകാലത്തു് ഒരു ഹിന്ദു പത്രപ്രവർത്തകൻ മദർ തെരേസായുടെ സാമൂഹ്യപ്രവർത്തന വിജയരഹസ്യമൊന്നാണെന്നു് മനസ്സിലാക്കുവാനായി അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിട്ടുകണ്ടു. ഹിന്ദുക്കളുടെ സാമൂഹ്യസേവനം വ്യാജയിക്കുന്നില്ല. മദർ തെരേസായുടേതു് വളരെ വിജയിക്കുന്നു. അതിന്റെ കാരണമായി ആ പത്രപ്രവർത്തകൻ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു “നാം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേർപ്പെടുന്നതു് ഒരു ദൗത്യത്തെ മുൻനിർത്തിയാണു്. എന്നാൽ മദർ തെരേസാ ഒരു വ്യക്തിയല്ലവേണ്ടിയാണു്, ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടിയാണു് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിലേർപ്പെടുന്നതു്. ഫാ: ഡാമിയൻ, വി. ജോസഫ് കൊത്തലംഗോ, വി: പീറ്റർ ക്ലേവർ, ആബേ പീയർ, വി: ഡോൺ ബോസ്കോ, മോൺ. കർഡയിൻ എന്നിങ്ങനെ അനേകം വ്യക്തികൾ ലോകത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു് ക്രിസ്തീയമായ പരിഹാരം ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചുകൊടുത്തു്.

1971ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മെക്സിക്കൻ അമ്പാസിഡർ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുള്ളതിലെ ഏറ്റവും ധീരക്രത്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ ചെമ്പുഖനിയിലേയ്ക്കു് ട്രെയിൻ ഓടിച്ചിരുന്ന ജാൻസൺറതാണെന്നു്. ജാൻസൺ ഒരു ദിവസം ട്രെയിൻ ഓടിച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ ട്രെയിനിനു് തീപിടിച്ചു. അതു് അവിടെക്കിടന്നു കത്തിയാൽ അനേകം പേരുടെ ജീവഹാനിക്കു് കാരണമാകും. അതിനാൽ ജാൻസൺ വീണ്ടും ട്രെയിനിൽ കയറി അതു് ഓടിച്ചു ഒരു വിജനപ്രദേശത്തെത്തിച്ചു. അവിടെവെച്ചു് ട്രെയിൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. ജാൻസൺ മരണമടയുകയും ചെയ്തു. ഇതുപോലുള്ള ത്യാഗസമനപിതവും ധീരരാചിതവുമായ സേവനം വഴിയായിരിക്കണം നാം ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ

പരിഹരിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതു്. സഭയെ താടിക്കുകയോ നിശിതമായി വിമർശിക്കുകയോ ചെയ്തല്ല.

ക്രിസ്തുവാണു് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കേണ്ടതു്. ക്രിസ്തുവിനെക്കൂടാതെ ഈ ലോകജീവിതം മരണം. ക്രിസ്തുവനോടുകൂടി ഈ ലോകത്തിലെ മരണം തന്നെ ജീവിതം. സഹനവും ദാരിദ്ര്യവും പാപത്തിന്റെ കൂദാശകളാണു് (4) എന്നുള്ളകാര്യം വിസ്മരിക്കരുതു്. പറ്റുദിസായിൽപോലും പിശാചു് മനുഷ്യൻ പാതതന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചു.

(4) Rev. E. Curraw. A New look at Christian morality P. 70.

അദ്ധ്യായം 7.

മാനവകുലസൗധം തകർന്നു.

എല്ലാ മനുഷ്യരും സ്വാഭാവികമായി അഭിലഷിക്കുന്നത് നന്മയാണ്. മനുഷ്യാത്മാവ് സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ ക്രിസ്തീയമാണെന്നാണ് ടെർട്ടുല്യർ എന്ന തത്ത്വചിന്തകൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, എന്നാൽ പലപ്പോഴും നാം തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വി. പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ പറയുന്നു. "ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മ പ്രവർത്തിക്കാതെ ആഗ്രഹിക്കാത്ത തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചുപോകുന്നു. എന്റെ അരൂപിയുടെ നിയമത്തോടു പട പൊരുതുന്നതായി വേദാന്ത നിയമം എന്റെ ജഡത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നു". നാമെല്ലാവരും സൗഭാഗ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്, സങ്കടങ്ങളും, യാതനകളും, രോഗങ്ങളും, വിവേകങ്ങളും, ദാരിദ്ര്യവും, കഷ്ടപ്പാടുകളും, മൗഢവും മാത്രമാണ്. ലോകം മുഴുവൻ സമാധാനത്തിനായി കേഴുകയാണ്. അതിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ ലോകത്തിൽ യുദ്ധങ്ങളും, വിപ്ലവങ്ങളും, രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകളും കലാപങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുക. കാരണമെന്താണ്?

മാനവകുലത്തിൽ എവിടെയോ ഒരു തകിടം മറിച്ചിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നു അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ല. ഉത്ഭവപാപത്തിന്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും വിഷമമാണ് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യനെ ഉത്ഭവപാപരഹസ്യം കൂടാതെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നത്

പാസ്കൽ എന്ന താത്വികൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മാനവ ക്ഷലംഘനവും സൗഭാഗ്യസമ്പുഷ്ടമായ ദൈവസ്ഥയിൽ നിന്നും അധഃപതിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് സാർവ്വത്രികമായ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് മാതൃവരാശിയിൽ സജീവമായ ഒരു ഐക്യം (Organic Unity) ഉണ്ടാകുവാനാണ്. ആദമായിരുന്നു അതിന്റെ ശിരസ്സ്, പക്ഷേ പാപംവഴി ആദം മാനവ സൗധത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കി.

“മനുഷ്യൻ ദൈവതിരുമനസ്സ് നിവർത്തിക്കുവാൻ വിമുഖനാകുമ്പോൾ ദൈവം അവനെ സ്വാഭീഷ്യത്തിന് വിട്ടുകളയും. പക്ഷേ സാർവ്വത്രികമായ നാശമായിരിക്കാം. പരിണതഫലം.”

ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു പ്രകൃത്യതീയമായ ഒരു ന്യൂനതയേക്കാൾ ഉയർന്നി. ആ അന്ത്യം പ്രാപിക്കുന്നതിന് പ്രസാദവരം ആവശ്യമാണ്. ആദം പാപം ചെയ്യാതിരുന്ന വെങ്കിൽ സ്വാഭാവിക ജനനത്താൽ തന്നെ അത് ലഭിക്കുമായിരുന്നു. ആദം പാപം ചെയ്യുമെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് ദൈവം ഉപകാരം ക്രിമീകരിച്ചത്. ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അത് ഒരു അനീതിയാണെന്നു നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ ആദ്യ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ നാശനഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നും, ആദത്തിന്റെ വരപ്രസാദാവസ്ഥയുടെ, പ്രാഥമ സൃഷ്ടിയുടെ വിശ്വസ്ഥിയിൽ നിന്നും സർവ്വോൽകൃഷ്ടവും അത്യന്താവഹവും, കൂടുതൽ ദൈവീകവും, ക്രിസ്തുവിൽ കേന്ദ്രീകൃതവുമായ ഒരു നവവ്യവസ്ഥിതി പടുത്തുയർത്തുന്നതിനാണ്.

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ലോകചരിത്രത്തിന്റെയും കേന്ദ്രം ക്രിസ്തുവാണ്. മിശിഹാസ്തുവേണ്ടിയാണ്, ദൈവം

ത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും മനുഷ്യനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് (Fr: Edward Schillebuck o. p. Christ the Sacrament of our Encounter with God) ശാരീരികമായി നാം ആദത്തിന്റെ സന്താനപരമ്പരയിൽ പെട്ടവരാണ്, അതിനാൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ശിരസ്സായ ആദത്തിൽ നാം എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു. ഈ പാപത്തിന് ലോകവ്യാപകവും സാമൂഹ്യവുമായ ഒരു വശമുണ്ട് (Cosmic and social dimension of sin) അത് ലോകചരിത്രരൂപീകരണത്തിൽ ചലനാത്മകമായ ഒരു ശക്തി വിശേഷമായിരുന്നുവെന്ന് വി.ഗ്രന്ഥം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിൽ ഇന്നുകാണുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ, വിപ്ലവങ്ങൾ, മരണം, രോഗം, ധർമ്മികമായ തിന്മകൾ ഇവയെല്ലാം അടിസ്ഥാനകാരണം പാപമാണ്.

അനേകായിരം ഏക്കർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഭൂസ്വത്തും അതിനടുത്ത എല്ലാ സമ്പത്തും, സ്ഥാനമാനങ്ങളും സുഖ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അതെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. പിന്നീട് അയാളുടെ മക്കളുടെ അവസ്ഥാവിശേഷമെന്തോ അതാണ് നമ്മുടെതും. ആദിമാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പാപത്തിനു ശേഷം ആഖ്യാതമികതലത്തിൽ.

എന്തായിരുന്നു അവരുടെപാപം? ദൈവത്തിന്റെ പരമാധിപത്യം അംഗീകരിച്ചു വിശ്വസ്തതാപൂർവ്വം വർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരം അവർ നൽകി. ആദവും ഹവ്വയും അതിന് സന്നദ്ധമായില്ല. ആദിമാതാപിതാക്കന്മാർ ദൈവത്തെപ്പോലെ ആയിത്തീരുവാൻ പരിശ്രമിച്ചു എന്നാണ് നാം കാണുന്നത്. അഹങ്കാരം ഒരു സ്വയം ദൈവമാക്കിത്തീർന്നുണ്ട്. ദൈവസാദൃശ്യമായിത്തീരുന്നതിനാണ് ദൈവം അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത്.

എന്നാൽ ദൈവനിർദ്ദിഷ്ടമായ മാർത്തിൽനിന്നും വിഭിന്നമായി അവർ അതാഗ്രഹിച്ചു. ക്രിസ്തുനാമൻ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിലാവശ്യപ്പെടുന്നതും നിങ്ങൾ സ്വർണ്മനായ പിതാവിനെപ്പോലെ പരിപൂർണ്ണരാകവിൻ (വി: മത്തായി. V.) എന്നാണല്ലോ.

ആദി മാതാപിതാക്കൾ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്കു മാത്രമല്ല അവരുടെ സന്താനപരമ്പരകൾക്കും പ്രസാദവരം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ദൈവിക പ്രസാദവരം കൂടാതെ പരമാന്ത്യം പ്രാപിക്കുക സാധ്യമല്ല. തന്മൂലം ഒരു പാപാവസ്ഥയിലാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചത്. ആദത്തിലുള്ള വരപ്രസാദഐക്യമാണ് സ്വാഭാവിക ശിരസ്സായ ആദത്തിന്റെ പാപത്തിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വത്തിനും നിദാനമായിത്തീർന്നത്. പ്രസാദവര രാഹിത്യമാണല്ലോ ഉത്ഭവപാപം. മനുഷ്യൻ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന പ്രക്രിയ എന്തോ അതാണ് ഉത്ഭവപാപം. (Alienation from nature Rev. Fr. Kaller. Ligourian. November 1966.) പാപത്തിന് മുമ്പ് മനുഷ്യനിൽ മുമ്പ് വിധേയത്വങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പ്രസാദവര ജീവൻ നിമിത്തം സുബുദ്ധി ദൈവത്തോടു പരിപൂർണ്ണവിധേയത്വത്തിൽ വന്നിട്ടു. തന്മൂലം ശരീരം ആത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. ശരീരത്തിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും കഴിവുകളുടെമേൽ സുബുദ്ധിക്ക് പരിപൂർണ്ണാധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പാപം ഈ ക്രമത്തെ തകിടം മറിച്ചു. സുബുദ്ധി ദൈവത്തോടുള്ള വിധേയത്വത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചപ്പോൾ ശരീരം ആത്മാവിനെയും, ആത്മാവിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും കഴിവുകൾ സുബുദ്ധിയെയും അനുസരിക്കാതായി. പാപത്തിനുശേഷവും മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന് കാതലായ മാറ്റം സംഭവിച്ചില്ല. മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചുടത്തോളം ദൈവ

നിട്ടിച്ചുമായ അന്ത്യം ഇന്നു നിലനില്ക്കുന്നു. പക്ഷേ പ്രസാദപരസഹായം കൂടാതെ മനുഷ്യൻ ധർമ്മികജീവിതം നയിക്കുകയും പരമാന്ത്യം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുക അസാധ്യമാണ്. അതാണ് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന്റെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയ്ക്കുനിദാനം.

1929- മേയ് മാസം 19-ാം തീയതി റുമേനിയായിലുള്ള മെറേനി എന്ന സ്ഥലത്തെ എസ്റ്റർക്കിനുകൾക്ക് തീ പിടിച്ചു. തീ കെട്ടത്തുണതിന് അനേക വർഷങ്ങൾ പരിശ്രമിച്ചിട്ടും അഗ്നിശമിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. അനേക മൈലുകൾ ചുറ്റളവിനുള്ളിൽ ജീവനുള്ളയാതൊന്നും അവശേഷിച്ചില്ല. സന്ധ്യലതാദികൾ ചുറ്റുമുള്ളത് മുഴുവൻ കരിഞ്ഞു. സകല പരിശ്രമങ്ങളും പരാജയമടഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റും കാവൽക്കാരെ നിറുത്തി മറ്റുള്ളവരെ അപകടത്തിൽനിന്നും രക്ഷിക്കുന്നതിനു പരിശ്രമിച്ചു. (1)

ഇതിലും ഉഗ്രമായ ഒരു ഗി ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു മാനവരാശിയെ ഗ്രസിച്ചിരുന്നു. ആദിമാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പാപഫലമായി. അതിൽനിന്നും മർത്യകലത്തെ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ദൈവം സ്വ സുതനെ ലോകത്തിലേയ്ക്കയച്ചു. ദൈവം ആദ്യം ഒരു പരിപാടി തയ്യാറാക്കി. അത് തെറ്റിയപ്പോൾ പിന്നീട് തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയല്ല മനുഷ്യാവതാരം, പൗരാണിക സംസ്കാരകേദാരമായ സ്ഥലങ്ങളുടെ അവസ്ഥപോലും എത്ര ദയനീയമായിരുന്നു. റോമിൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യരെ അടികളാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഹിംസ്രജന്തുക്കൾ മനുഷ്യനെ ഭക്ഷിക്കുന്നതുകണ്ട് രസിക്കുക പതിവാണ്. മനുഷ്യൻ

(1) Very Rev. Tihamer Totu, The Great Redeemer. Herder Book. Co. 33. St. Louis. P. 1937 20

തമ്മിലും ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം നടത്തി മരിക്കുന്നതുകണ്ട് കൈകൊട്ടി രസിക്കുവാനായി ഹോമാചക്രവർത്തികളും ഉന്നതകലജാതരും കൊളീസിയത്തിൽ സമ്മേളിച്ചു.

മറുപലസ്ഥലത്തും ഇതുപോലുള്ള അനിതികളും അക്രമങ്ങളും നടമാടിയിരുന്നു. അസാനാർഗ്ഗികതയെപ്പോലും ദേവന്മാരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിനായി പൂവിട്ടു പൂജിച്ചു. നരബലിയും മറും പ്രചുരപ്രചാരത്തിലിരുന്നു. സ്ത്രീകളെ വെറും അടിമകളായിട്ടാണ് പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. ഈജിപ്തിലെ രാജാക്കന്മാർ മരിക്കുമ്പോൾ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സേവകരെയും കൊണ്ട് അവരുടെ സഹചാരികളായി അയച്ചിരുന്നു. ഫറോയുടെ ഹോബി തടവുകാരുടെ കണ്ണുകൾപ്പൊട്ടിച്ചു രസിക്കുകയായിരുന്നത്രെ. വിനോദത്തിനുവേണ്ടി പോലുമുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ ധാരാളം അസാനാർഗ്ഗികത, വിഗ്രഹാരാധന, അന്ധവിശ്വാസം, ബഹുദേവതാരാധന എന്നിങ്ങനെയുള്ള തിന്മകൾ മാനവകുലത്തെ മുഴുവൻ അധഃപതിപ്പിച്ചു.

ദൈവം നേരത്തെ പരിത്രാണനകർമ്മം നിർവ്വഹിക്കുന്നതു് എന്തുകൊണ്ടാണു്? പാപത്തിന്റെ തിന്മ, മനുഷ്യരെ ബേദ്ധ്യമാക്കുന്നതിനായിരുന്നു. മനുഷ്യൻ സ്വയം പരിത്രാണനം നിർവ്വഹിക്കുവാൻ അപ്രാപ്തനാണു്. ദൈവത്തെ നമുക്കാവശ്യമത്രെ എന്നി സംഗതികൾ നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുമായിരിക്കാം. ഈ ദുഃസ്ഥിതിയിൽ ധീരനും മാനവകുലത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി ദൈവം സ്വസ്തുതനെന്നെന്ന ലോകത്തിലേക്കുയച്ചു്. പരിത്രാണകർമ്മം നിർവ്വഹിച്ചു. എങ്കിലും മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിനുണ്ടായ ക്ഷതം അപ്പാടെ പരിഹരിച്ചില്ല. ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ചു് ദൈവ പ്രസാദവരത്തോടു് സഹകരിച്ചു് അതു് പരിഹരിക്കണം.

“ഒരു മനുഷ്യന്റെ അനുസരണമില്ലാത്ത നിമിത്തം വളരെപ്പേർ പാപികളായത് എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ രന്നെ ഒരുത്തന്റെ അനുസരണം നിമിത്തം വളരെപ്പേർ നീതിമാന്മാരായി”. (റോമ്മാ. ലേ: V. 19) ഇതിൽ നിന്നും ആദിമാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പാപത്തിന്റെ പര്യന്തഫലം മാനവരാശിയിലേക്ക് സംക്രമിച്ചു എന്നുള്ളതു വ്യക്തമാണ്. ആദം മുതൽ മിശിഹാവരെ എല്ലാവരും പാപത്തിനും മരണത്തിനും അടിമകളായിരുന്നു. പാപം സാമൂഹ്യവും സാർവ്വ ലൗകികവുമായ (Social and Cosmic effect) ഒരു സ്വാധീനം ചെലുത്തി ലോകചരിത്രത്തിൽ. ക്രിസ്തുനാഥനിലുള്ള പരിത്രാണകൃത്യവും സാമൂഹ്യവും ആഗോളവ്യാപകവുമായ സ്വാധീന ശക്തിചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്⁽²⁾മനുഷ്യഹൃദയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ മിത്രവും നിരോധിത സന്തോഷത്തിലേക്കുള്ള ഒട്ടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും ലൗകായതികത്വത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നതും മിശിഹാ മാത്രമാണ്.

(2) Rev. E. Cnrran. A New Look at moral Theology, Chaph II.

മതം അനാവശ്യമോ ?

അധുനാതന ലോകത്തിൽ മതത്തെ സാബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരസ്പര വിരുദ്ധമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ നാം ശ്രവിക്കുന്നുണ്ട്. നാസ്റ്റികർ പറയുന്നത് മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറപ്പാണെന്നാണ്. അത് ഒരു സമയം പാഴാക്കലാണ് മറുചിലർക്ക്. മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടർ മതത്തെ വെറും ഒരു സാമൂഹ്യാചാരമായി മാത്രം പരിഗണിക്കുന്നു. ഈ ചിന്താഗതിക്കാരാണ് ഇന്ന് പലരും. മതം എന്താണെന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ അപരിത്യാജ്യമായ ഒരു ഘടകമാണെന്നു സമ്മതിക്കും. “മതം ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഒരു പരിത്രാണപരമായ സംഭാഷണവും (1) സ്രഷ്ടാവും സൃഷ്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവുമാണ്” ദൈവത്തിന്റെ പരമാധിപത്യം നാം അംഗീകരിക്കണം. അതംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ശരിയായ സമാധാനവും സൗഭാഗ്യവും അനുഭവിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. ജോഹാൻ ജോർജ്ജ്സൺ (Gohann Georgeson) എന്ന നാസ്റ്റികൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസാന്തരത്തിനു ശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “Falsehood and Truth in Life” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ദൈവ വിശ്വാസവും മതവുമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ എത്ര ഹൃദയവ്യഥയാണ് അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ഹൃദയമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

(1) Fr. Edward Schillebuck .O.P.Christ the Sacrament of Encounter with God.P.26

നമുണ്ട്. മതം മനുഷ്യനിലുള്ള ദൈവികതയുടെ പ്രകാശനമാണെന്നാണ് ശ്രീ വിവേകാനന്ദൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്.

വാസ്തവത്തിൽ മതം മനുഷ്യനു നൽകുന്ന സമാധാനവും സൗഭാഗ്യവും സംതൃപ്തിയും ആസ്വദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ദുർഭഗരാണ് നാസ്തികതം നിർമ്മത പ്രസ്ഥാനക്കാരുടെ. അതിനാൽ അവർ മതവിശ്വാസത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നു. ചരിത്രാതീതകാലം മുതൽ തന്നെ മനുഷ്യൻ മതം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നു. മനുഷ്യ വർത്തിന് ദൈവം ആരംഭദശയിൽ ഒരു വെളിവാടു നൽകി. കൂടാതെ സൃഷ്ടലോകം വഴിയും അവിടുന്ന് തുടർന്നു വെളിവാടു നൽകുന്നു. (Through Cosmes and Conscience) ഇപ്രകാരമാണ് മതത്തിന്റെ ഉത്ഭവം. പ്രാരംഭത്തിൽ ഏക ദൈവവിശ്വാസമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. പരിണാമവാദികൾ, മതവും, ഈശ്വരവിശ്വാസവും പരിണാമം പ്രാപിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ രൂപം പ്രാപിച്ചത് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ആരംഭത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഏക ദൈവ വിശ്വാസം ദുഷിച്ചാണ് ബഹുദേവതാവദനയും (Polytheism) വിശ്രമാധാനയും ഉണ്ടായത്. ഇപ്രകാരം മതവിശ്വാസം ദുഷിച്ചപ്പോഴാണ് ദൈവം വിട്ടുപോയത്. ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെട്ടത്.

ദൈവം ചരിത്രത്തിൽ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തി എന്നു പറഞ്ഞാൽ തെളിക്കാത്ത ഒരു യുഗമാണ് ഇത്. ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അതിന് പ്രതിബന്ധമൊന്നുമില്ല. മനുഷ്യന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്. വെളിവാടു ദൈവം മനുഷ്യരുടെ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചതാണ്, ദൈവത്തെയും അവിടുത്തെ ആന്തരിക ജീവിതത്തെയും പരിശോധിക്കുക

ർമ്മത്തിലെ രഹസ്യങ്ങളെയും അറിയിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി. മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃത്യതീതമായ അന്ത്യം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്താതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. മതപരമായ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും പ്രമാദരഹിതമായി അറിയുന്നതിനും വെളിപാട് അനുപേക്ഷണീയമാണ്.

ദൈവം ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെട്ട് മാനുഷികഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച് നേരിട്ടോ മറുത്തുവർ വഴിയോ എന്തെങ്കിലും വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല എല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം മതിയാവുകയില്ല. അത് അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി തെളിയിക്കണം, തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാനദണ്ഡം അത്യന്തമാണ്. അത്യന്തത്തിന്റെ ചരിത്രപരവും താത്വികവും ദൈവശാസ്ത്രപരവുമായ സത്യം വ്യക്തമാകണം. പ്രഥമവെളിപാട് വഴി (Primitive revelation) മനുഷ്യന് ലഭിച്ച മതപരമായ ജ്ഞാനം ബൗദ്ധിക, ധർമ്മിക, താത്വിക ഛന്ദങ്ങളിൽ വിരൂപമാണ്. എന്നാൽ അത് ക്രിസ്തുവഴിയായിട്ടുള്ള മഹോന്നതവും നിർണ്ണായകവുമായ വെളിപാടിനുള്ള കളമൊരുക്കലും അടിസ്ഥാനവുമായിരുന്നു. ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക് ദൈവം നല്കിയ ചരിത്രപരവും, ദേശീയവും, സാമൂഹ്യവും നൈതീകവുമായ വെളിപാട് ഏറ്റവും സുനിശ്ചിതമായ ഒരു കളമൊരുക്കൽ മാത്രമായിരുന്നു.

മതപരമായ വസ്തുതകളിൽ ദൈവം സുനിശ്ചിതമായ ഒരു വെളിപാട് നല്കിയതിനു ശേഷം മതനിഷ്പക്ഷത (Religious Indifferentism) യും താത്വികമായ മതസഹിഷ്ണുതയും (Philosophical religions tolerance) സാദ്ധ്യമല്ല. പക്ഷേ പ്രായോഗികതലത്തിൽ അത് അംഗീ

കരിക്കേണ്ടത് അന്യായമായിരിക്കും. ഇൻഡ്യയുടെ മുൻ രാഷ്ട്രപതി രാധാകൃഷ്ണന്റെ സാർവ്വത്രികമതവും (Universal religion) അസ്വീകാര്യമാണ്. യഥാർത്ഥസാർവ്വത്രികമതം കത്തോലിക്കാ തിരുനഭയോണ്. കാലദേശാദികൾക്കെല്ലാം അതീതയാണ് അവർ. പാശ്ചാത്യ പാരസ്ത്യ സംസ്കാരങ്ങളുടെ സാരസംഗ്രഹമാണ് തിരുസ്സഭ.

രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസിന്റെ മതസമാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം സമാദരണീയമാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ മനസ്സാക്ഷിക്കനുസരണം ഏതെങ്കിലും മതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ സത്യ മതം കത്തോലിക്കാ തിരുനഭയോണ്. അത് മനസ്സിലാക്കി സഭയെ സമാശ്ലേഷിക്കുന്നതിനുള്ള ധാർമികമായ ചുമതല എല്ലാമനുഷ്യർക്കുമുണ്ട്. (Constitution on the Declaration of Religious freedom) ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലും “മതം ഏതായാലും തരക്കേടില്ല മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി” എന്നുള്ള സാരായണഗുരുവിന്റെ ഉപദേശവും സ്വീകാര്യമല്ല.

മതം ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ആ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ദൈവവുമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും മനുഷ്യന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വീക്ഷിച്ചാലും ആ ബന്ധം വിവിധമായിരിക്കുവാൻ യാതൊരു ന്യായവും കാണുന്നില്ല. അതിനാൽ താത്വികമായ മതനിഷ്പക്ഷതയോ സഹിഷ്ണുതയോ യുക്തിഹീനമാണ്. “Tolerance is a Suspicion that the opposite may be right” മറ്റുഭാഗം സത്യമായേക്കാമെന്നു സംശയമുള്ളപ്പോഴാണ് സഹിഷ്ണുത പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്ന് ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കത്തോലിക്കരെ സംബ

സ്വീച്ചിടത്തോളം അപ്രകാരം ഒരു സംശയത്തിന് സ്ഥാനമില്ല. എന്നാൽ മാറ്റുള്ളവരുടെ മനഃസ്വക്ഷിന്ധാതന്ത്ര്യത്തെ നിഹ്നിച്ച് ഭീഷണി, വഞ്ചന, ബലപ്രയോഗം എന്നിവ വഴി മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നതിന് സഭ എക്കാലത്തും എതിരാണ്, ആ നയം തന്നെയാണ് രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.

മാറ്റമതാനുയായികൾ രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നത് അവർ ആ മതത്തിലെ അംഗങ്ങളായതിനാലല്ല. പ്രത്യേക അവരുടെ മതത്തിലുള്ള സുവിശ്വാസവും സത്യം അറിഞ്ഞാൽ സമാശ്ലേഷിക്കുവാനുള്ള സന്തതസ്സും നിമിത്തം അവർ പരോക്ഷമായി കത്തോലിക്കാ തിരുസഭയിലെ അംഗങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ്. വി. ആഗസ്റ്റീനോസ് കത്തോലിക്കാ തിരുസഭയ്ക്ക് മുമ്പ് അവസ്ഥാന്തരങ്ങളുള്ളതായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ അവസ്ഥ സുവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ജീവിച്ചിരുന്ന അക്രൈസ്തവർ (devout heathens) രണ്ടാമത്തേത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവജനം അഥവാ ഇസ്രായേൽ ജനത. ഇസ്രായേൽ ജനതയുമായി ദൈവം ഒരുടമ്പടി ചെയ്തു. (Covenant) ദൈവം അവർക്ക് സ്വയം വെളിച്ചപ്പെടുത്തി. ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെട്ട് അതിന്റെ ഗതിവിഗതികളെ നിയന്ത്രിച്ചു. സ്രഷ്ടാവ്, നിയമദാതാവ് പരിപാലകൻ പരിത്രാതാവ് എന്നിങ്ങനെ അവിടുന്ന് സ്വയം ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക് വെളിച്ചപ്പെടുത്തി. ഏക ദൈവവിശ്വാസം ഇസ്രായേൽ ജനതയിൽ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് ക്രിസ്തുസ്ഥാപിച്ച കത്തോലിക്കാ തിരുസ്സഭ അഥവാ ക്രിസ്തുവിന്റെ മൗതികശരീരം. (2)

ആധുനിക വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിമതം ദൈ

(2) St.-Augustine P. L. 44, Co 161, 315 1:

വരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം. (The mystery of the King-
 dom of God) സഭയുടെ രഹസ്യത്തെ (The mystery
 of the Church) അതിലംഘിക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ. അഥ-
 വാ സഭ എന്നുള്ളത് രക്ഷയുടെ സാധാരണ മാർഗ്ഗമല്ല. പ്ര-
 ത്യുത അസാധാരണവും പരമോന്നതവുമായ മാർഗ്ഗമാണ്
 സഭ രക്ഷയുടെ സാമൂഹികകൂദാശ (Universal Sacrament
 of Salvation) യാണെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് വ-
 ത്തിക്കാൻ സൂ നഹദോസിന്റെ ഏറ്റവും വിപ്ലവാത്മകമാ-
 യ പ്രഖ്യാപനം എന്ന് ഭാവി തലമുറകൾ പരിഗണിക്ക-
 നതായിരിക്കും എന്നത്രെ ഫാ: കാൾറാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടി-
 ട്ടുള്ളത്. ദൈവം മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഐക്യവും (Solid-
 arity) ലക്ഷ്യവും പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന, മാനവകലത്തിന്റെ ഒരു
 ഭാഗമാണ് സഭ എന്ന് സുപ്രസിദ്ധ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് വേദശാ-
 സ്ത്രജ്ഞനായ കാൾബാത്തൂ പ്രസ്കാവിച്ചിരിക്കുന്നു (Extra
 Ecclesia nulla salus) സഭയ്ക്കു പുറമെ രക്ഷയില്ല എന്ന
 പരാമർശങ്ങളുടെ അഭിമതം ഇന്നും ഒരത്ഥത്തിൽ ശരിയാ-
 ണ്. ഫാ: കാൾറാൻ ഒരു അദ്വൈതസഭയെപ്പറ്റി പ്രസ്കാവി-
 ക്കുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ (Salvation
 of the Infidels- Mission and Grace): വത്തിക്കാൻ സൂ-
 നഹദോസും ഏകദേശം ഈ ആശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 മാറ്റം മതങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷണീയപദ്ധതിയിൽ
 ഉൾപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ, അതിനാൽ
 സഭയ്ക്കു പുറമെ രക്ഷയില്ല എന്ന വസ്തുത വളരെ വ്യാപകമാ-
 യോ, വളരെ സങ്കീർണ്ണമായ അത്ഥത്തിലോ വ്യാഖ്യാനി-
 ക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് ഫാ: ഹാൻസ് കൂംഗ് (Rev. Fr.-
 Hans Kung) അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുസ്സഭ (The Church)
 എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. വത്തിക്കാൻ സൂ-
 നഹദോസിന്റെ സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിക്രിയിൽ സഭ

അദ്ദേശ്യമാണ് എന്ന് പരാമർശിച്ചുകാണുന്നു. സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ ഏറ്റു പറയുന്നവരും പരിത്രാണനപദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുന്നു. (3) ക്രിസ്തീയ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും ദൈവപ്രയോഗിതങ്ങളാണ്. അവ രണ്ടും പരിത്രാണന കർമ്മാതിലെ രണ്ടു രംഗങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുന്നു. പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും പരിശുദ്ധാരൂപിയാൽ പ്രയോഗിതമാണെന്നുള്ള ത്രിത്വം സ്മനഹദോസും നിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഒന്നാം വത്തിക്കാൻ സ്മനഹദോസും രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സ്മനഹദോസും ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമെന്ന നിലയിൽ മാത്രം പരിശോധിച്ചാലും കത്തോലിക്കാതിരുസ്സഭ ദൈവസ്ഥാപിതമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ആ തിരുസ്സഭാധികാരം വി. ഗ്രന്ഥം ദൈവ പ്രയോഗിതമാണെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അത് അപ്രമാദമായിരിക്കും.

മതത്തിനു മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യനെ ധന്യനാക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഉന്നത സംസ്കാരങ്ങളും കലകളും മതത്തിന്റെ തണലിലാണ് വികസിച്ചത്. മാനവസമുദായത്തിൽ നിന്നും മതത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവർ മാനവകലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പ്ലേറോ എന്ന യവനതാത്വികൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എത്ര അനൗചിതമാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സജീവമായ മതം കത്തോലിക്കാ സഭയാണെന്ന് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹരിലാൽനെഹ്രൂ ഒരിക്കൽ അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി. “ഇപ്പോൾ എനിക്ക് യാതൊരു മതവുമില്ല. എന്നാൽ ഏ

(3) വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ പ്രമാണരേഖകൾ, തിരുസ്സഭ No. 16.

തെങ്കിലും മതമുണ്ടായിരിക്കാമെങ്കിൽ അത് കത്തോലിക്കാ സഭയായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായി ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ഒരിക്കൽ ടൊക്കോട്ടോ റാസോ (Torquato Tasso) എന്ന ഹ്രസ്വ കവിയോടു ലൂയിസ് ബെതാമൻ ചക്രവർത്തി “ഏറ്റവും സൗഭാഗ്യവാൻ ആരാൺ?” എന്നു ചോദിച്ചു. ദൈവമാൺ ഏറ്റവും സൗഭാഗ്യവാൻ എന്നു അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു. ദൈവം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സൗഭാഗ്യവാൻ ആരാൺ? എന്നു ചക്രവർത്തി വീണ്ടും ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ദൈവത്തോടു സദുൾ ആരാണോ അവരാൺ യഥാർത്ഥ സൗഭാഗ്യവാൻ എന്നദ്ദേഹം പ്രതിവചിച്ചു. (Cfr. Guidance in Sp. Direction by Fr. Charles Hugo Doyel). നമ്മെ ദൈവസദുൾരാക്കിത്തീർക്കുകയാണു കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ഉദ്ദേശ്യം.

പരമ നന്മയെ അറിയുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലാണു യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യ സൗഭാഗ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു് എന്നു് വി. തോമസ് അക്വിനാസും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാമതങ്ങളും ആ നന്മ അന്വേഷിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായവിധത്തിൽ പരമനന്മയെ സ്വായത്തമാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നതു് കത്തോലിക്കാ സഭയാണു്.

സകലവും ക്രിസ്തുവിൽ സമുദ്ധരിക്കുക.

ആദിമാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പാപത്താൽ മാനവകുലസൗധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനശില തകർന്നു. അതിനെ നവമായി പടുത്തുയർത്തുന്നതിന് വിശ്വശിലിക്ക് ഒരു പ്ലാൻ ആവശ്യമാണ്. ആരാണ് ആ പ്ലാൻ നല്കുക. ദൈവം തന്നെ ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി. മാന്വവംശം പാപത്താൽ മലിമസമാകുന്നതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മാതൃക. അതാണ് പഃകന്യക മറിയത്തിന്റെ അമലോത്ഭവം.

“പ്രക്ഷുദ്ധനാദി പങ്കസ്യ ദൂരാദസ്സർന്നം വരം”. ചേറ്റ് പുരണ്ടതിനു ശേഷം കഴുകിക്കളയുന്നതിലും ശ്രേഷ്ഠം ചേറിൽ ചവുട്ടാതിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാ മനുഷ്യരും പാപത്തിൽ നിപതിച്ചതിനു ശേഷം ദൈവം അവരെ പരിത്രാണം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പരിശുദ്ധ കന്യക പ്രസാദവരത്തോടു കൂടി ഉത്ഭവിച്ചു. പരിത്രാതാവിന്റെ യോഗ്യതകളെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആ ദാനം അവൾക്കു നല്കി. ആംഗ്ലേയ സാഹിത്യകാരനായ വേർഡ്സ്വെത്ത് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ അവൾ അധഃപതിച്ച മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഏക അഭിമാന പാത്രമാണ്. അവൾ പരിത്രാണം ചെയ്ത മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ പ്രതീകമത്രെ.

വേദശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡൽസ്റ്റോട്ടിന്റെ അഭിമതം

മറിയത്തിന്റെ അമലോത്ഭവം ദൈവമഹത്വത്തിന് അനുയോജ്യമാണ്. ദൈവത്തിന് അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയും. അതിനാൽ അവിടന്ന് അപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചു. ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അവിടത്തെ മാതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനാൽ അവളെ ഏറ്റവും പുണ്യയാക്കിത്തീർത്തു. നരജന്മമെടുക്കുന്ന സുതനായ ദൈവത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു സ്വീകരിക്കുവാൻ പാപപങ്കിലമായ മാനവരാശിയിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനായി ദൈവം ഒരു പ്രത്യേകവ്യക്തിയെ ഒരുക്കി. അമലമനോഹരിയായ പ. കന്യകമറിയം. പരിത്രാണത്തിൽ അരൂപിയും പദാർത്ഥവും രമ്മില്ലുള്ള സമഞ്ജസസമ്മേളനം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു (Integration of matter to the realm of the Spirit) അതാദ്യമായി പ. കന്യകയിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ വിധത്തിൽ നടന്നു. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ മുഴുവൻ പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിനുള്ള മാതൃക, സഭയുടെ പ്രതീകം. പരിത്രാണകർമ്മം ആഗോളവ്യാപകമായ ഒരു വിപ്ലവമായിരുന്നു. അതിനുള്ള കളമൊരുകലായിരുന്നു, മറിയത്തിന്റെ പാപർഹിതമായ ജനനം.

ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതീർണ്ണനാകുന്നതിന് മനുഷ്യന്റെ സമ്മതം ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്വാതന്ത്ര്യം ദ്രുപയോഗിച്ചു നാശഗന്തത്തിൽ നിപതിച്ച മാനവരാശി ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ചു പരിത്രാണകർമ്മത്തിൽ സഹകരിക്കണം. അതിനാൽ ദൈവം തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യ വാഹകനെ ദിവ്യജനനിയുടെ സമ്മതം വാങ്ങിക്കുവാൻ അയക്കുന്നു. അവർ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ മുഴുവൻ പ്രതിനിധീകരിച്ചു ഈ സമ്മതം നല്ലി പരിത്രാണകർമ്മത്തിൽ സഹകരിച്ചു. (1)

(1) തിരുസ്സഭ ഡിക്രി:56.

ദൈവസൂതൻ എന്നീന്മനുഷ്യനായി?

ലോകചരിത്രത്തെ മൂന്നു വാക്കുകളിൽ നമുക്കു സംഗ്രഹിക്കാം. പാപം, മനുഷ്യാവതാരം, (കെനോസിസ്) പരിത്രാണം. ആദ്യമനുഷ്യർ പാപം ചെയ്ത് ദൈവിക ജീവനിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തി. നിത്യമായ മരണത്തിനധീനരായി. എന്നാൽ ദൈവം പ്രത്യേക ശയുടെ നേരിയ കിരണങ്ങൾ നല്കി. നാരകീയ സർപ്പത്തെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് അവിടന്ന് അരുളിച്ചെയ്തു: “നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലും നിന്റെ സന്തതിയും സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയും തമ്മിലും ഞാൻ ശത്രുത ഉളവാക്കാം. സ്ത്രീ നിന്റെ തല തകർക്കും. നീ അവളുടെ കൂതികാലിൽ കടിക്കും, (ഉല്പത്തി. III. 15.). ഈ വാഗ്ദാനം പൂർണ്ണപിതാക്കന്മാരായ അബ്രാഹത്തോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്താനപരമ്പരയിൽ പെട്ടവരോടും ദൈവം നവീകരിക്കുന്നു.

കർത്താവ് അബ്രാഹമിനോടു് അരുളിച്ചെയ്തു: അബ്രാഹം ഞാൻ നിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗത്തെ നിർമ്മിക്കും നിന്നെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും. നീ വഴി ലോകത്തിലെ എല്ലാ വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും (ഉല്പത്തി. XII. 1-3. B.C 2000)

യാക്കോബ് തന്റെ പുത്രന്മാരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ മരിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളോടു കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അയയ്ക്കപ്പെടാനിരിക്കുന്ന ജനതകളുടെ പ്രത്യേകപാത്രമായിരിക്കുന്ന അയാൾ വരുന്നതുവരെ യൂദായിൽ നിന്നും ചെങ്കോലോ, അപാൻറ ഗോത്രത്തിൽനിന്നും ഭരണകർത്താവോ എടുക്കപ്പെടുകയില്ല(ഉല്പത്തി IXL

L, 10 B C 1700). ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെപ്പോലെ തന്നെ ഒരു നേതാവിനെ അയച്ചതും, ഏല്പാവതും അദ്ദേഹത്തെ അനുസരിക്കണം എന്ന് മൂല ഇസ്രായേൽ ജനതയോടാവശ്യപ്പെടുന്നു.

ഏതായാ പ്രവചിച്ചു. “ഇതാ കന്യക ഗർഭം ധരിച്ചു ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കാ. ആ രിശൂ എന്നാരുവേൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും” (ഏതായാ VII. 14 B: C. 725).

മിഖ്യാ ദിർഘദർശനം ചെയ്തു. അല്ലയോ ബത്ലഹാമേ, നീ യൂദായിലെ സഹസ്രക്കണക്കിന് ഗോത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറുതാകുന്നു. എങ്കിലും ഇസ്രായേലിന്റെ അധിപതിയാകേണ്ടവൻ നിന്നിൽ നിന്ന് ഉരുവിക്കാ, അവിടുന്ന് ആദിയിലേ ഉള്ളവനാണ്. അതായത് അനാദിയാണ്. (മിഖ്യാ V. 2. B. C. 720)

ഇപ്രകാരം വി. ഗ്രന്ഥം പഴയനിയമത്തിലുടനീളം ഒരു ലോക പരിത്രാതാവിനെ സംബന്ധിച്ച വാഗ്ദാനവും ഉടമ്പടിയും (Covenant) നാം കാണുന്നുണ്ട്. “പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും ക്രിസ്തുവിലാണ് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരൊറ്റ പ്രവചനം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളുവെങ്കിലും അത് ക്രിസ്തുവിൽ സർവ്വകമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം നാം അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണ്” എന്ന് പാസ്റ്റർ എന്ന പണ്ഡിതൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ക്രിസ്തു ദൈവസുതനാണ്, ദൈവത്താൽ പ്രത്യേക വിധം അയക്കപ്പെട്ട പരിത്രാതാവാണ് എന്നുള്ളതിന് ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട്. ഏതു യുക്തിവാദിക്കും നാസ്തികനും സുഷമപരിശോധനയിൽ അതു മനസ്സിലാകും.

ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷനായി ഒരാൾ നിയുക്തനാകുമ്പോൾ ഉദ്യോഗം സ്വീകരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അതിനുള്ള നിയമനപത്രം (Credentials) സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതര രാജ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിനിധിയായി അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്രകാരം ഓരോ മതസ്ഥാപകന്മാരും അവർ ദൈവത്താൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയുക്തരാണോ ദൈവം തന്നെയോ എന്ന് തെളിയിക്കണം. ഇപ്രകാരമുള്ള അധികാരപത്രം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് കാണിക്കുവാൻ ബുദ്ധനോ, കൺഫ്യൂഷ്യസിനോ, ഡോറോബാസ്റ്ററിനോ, മഹമ്മദിനോ സാധിക്കുകയില്ല. ക്രിസ്തുവിനു മാത്രം ആ തെളിവു നല്ലവാൻ കഴിയുന്നു.

കാരണം ദൈവം ഓരോളെ അയയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നായിരിക്കണം. മറ്റു മതസ്ഥാപകന്മാരെ കുറിച്ച് അപ്രകാരമൊരു അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആഗമനത്തിനു അനേകം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അവിടത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നു. അവിടത്തെ ജീവിതം ഒരർത്ഥത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മുൻകൂട്ടി ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു. വിശ്വവ്യാപകമായ വിധത്തിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തോളം പ്രവചനങ്ങൾ മിശിഹായുടെ ആഗമനത്തിനു മുമ്പ് നാം കാണുന്നു. അങ്ങനെയോളം പ്രവചനങ്ങൾ വി. ഗ്രന്ഥം പഴയ നിയമത്തിലുണ്ട്. ഗ്രീക്ക് മഹാകാവിയായ ഹോമറിന്റെ ഇലിയഡ്, ഒഡിസി എന്നീ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ പരാജിതനായ ഒരു ജേതാവിനേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിനേയുംമാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനും അവിടത്തെ മാതാവിനും മാത്രം സാർത്ഥകമായിരിക്കുന്നു.

യവനതാത്വികരായ സോക്രട്ടീസും പ്ലേറ്റോയും അ

റിസ്തോട്ടലും വചനത്തെപ്പറ്റി (logos) പ്രതിപാദിച്ചു. സോക്രട്ടീസ് സ്വശിഷ്യനായ അൽസിബിയാഡസിനോടു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: “കാത്തിരിക്കുക, വരുവാനിരിക്കുന്ന സാമൂഹികവിജ്ഞാനിയെ പാത്തിരിക്കുക. ദൈവത്തിന്റേയും മനുഷ്യരുടേയും മുമ്പാകെ നാം എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് അവൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും.

റോമൻ ചരിത്രകാരനായ ടാസിറ്റസ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന യുദ്ധയിൽ നിന്നും ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ നാഥനും ഭരണകർത്താപുമായവൻ അനന്തിവിദൂരമായ ഭാവിയിൽ വരുമെന്ന് പ്രാചീന പ്രവചനങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ജനങ്ങൾ ദുഃഖമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ചൈനീസ് തത്ത്വചിന്തകനും മതസ്ഥാപകനുമായ കൺഫ്യൂഷ്യസിന്റെ “സന്താഗ്ഗം” എന്ന കൃതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തിപ്രകാരമത്രെ: വിശുദ്ധനായവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വരണം. അവൻ എല്ലാം അറിയും, സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടേയും രേൽ അവൻ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും (B. C 551 - 479).

ഭാരതത്തിലും ഈ പ്രതീക്ഷ ശക്തമായിരുന്നു. അവതാരത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഗീതാഭാഗം ഇതിനു തെളിവാണ് (ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്ത്) എന്നഗീതാഭാഗം സ്മരണീയമാണ്. ക്രിസ്തുവിന് അഞ്ചു നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പ് ജനിച്ചിരുന്ന ബുദ്ധൻ പഠിപ്പിച്ചു: എനിക്കുശേഷം വരുവാനിരിക്കുന്ന ബുദ്ധൻ “മൈത്രീയൻ” എന്നറിയപ്പെടും. അതായത് അവന്റെ പേര് സ്നേഹം എന്നായിരിക്കും.

മറ്റു മതസ്ഥാപകന്മാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ക്രിസ്തുനല്ലെന്നും അവർ അഭിലഷിച്ചിരുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ സാക്ഷാത്കമായി അവിടന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാ

൯. അതിന്റെ വിധാതാവും പുസ്തീകരണവുമത്രെ. ക്രിസ്തു കരിടത്തു ഒരു മുന്നോടിയില്ലാതെ അവതിപ്പുനായിട്ടില്ല. ഗ്രീക്കുദാർശനികരും, റോമൻചിന്തകരും, സൊരവാസ്റ്ററും, ബുദ്ധരും, ജൈനരും, ഭാരതീയയതിവര്യരും, കൺഫ്യൂഷ്യസും അവിടത്തെ ആഗമനത്തിന് കളമൊരുക്കുകയായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇതുവരെയും അവ പുസ്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അവിടെ ക്രിസ്തു ആഗതനാകാതെ അവ പുസ്തീകരിക്കപ്പെടുമോ?

ഒരു യഹൂദചരിത്രകാരനായ ജോസേഫുസ് ഫ്ലാവിയൂസ് (Josephus Flavius) അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഹൂദചരിത്രങ്ങളിൽ (Antiquities xviii 63 - 64) ക്രിസ്തു ഒരു മനുഷ്യനല്ല. അത്ഭുതപ്രവർത്തനനായിരുന്നു. മരണത്തിനുശേഷം പലക്കും ജീവനോടെ കാണപ്പെട്ടു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗാമികൾ അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു എന്നെല്ലാം പറയുന്നു. അദ്ദേഹം ഒന്നാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു യഹൂദപുരോഹിതനാ കൂടിയാണ്.

ക്രിസ്തുവിന്റെ സമകാലീനരായ അനേകം വ്യക്തികൾ പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ പ്രചോദനത്തിൽ മിശിഹായുടെ ദൈവത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എലിസബത്തു്. (ലൂക്കാ I, 43.) സക്കറിയായു് (ലൂക്കാ I, 76-79) മിശിഹായുടെ പുരോഗാമിയായ സ്താപകയോഹന്നാൻ (യോഹ. I, 29. ലൂക്കാ. III, 4, 16.). സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവു് തന്നെ ഇശരോയുടെ ദൈവത്വം അംഗീകരിക്കുന്നു. മിശിഹായുടെ ജ്ഞാനസ്താനാവസരത്തിലും (വി. മത്തായി. III, 16-17) താബോർ മലയിൽ രൂപാന്തരീകരണാവസരത്തിലും “ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രനാകുന്നു”വെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായി. “ക്രിസ്തുവും ദൈവിത്വം ത്രിത്വം ഏകത്വത്തിനെതിരാകാതെ തന്നെ വളരെ ലളിതമായി

വെളിച്ചപ്പെടുത്തി പിതാവിനോടുള്ള വിധേയത്വം പ്ര
 സ്താപിക്കുക. വി. മത്തായി XX. 23. വി. യോ. V, 19,
 30, XIV 9... 10 “എന്നെക്കാണുന്നവൻ പിതാവിനെ
 കാണുന്നു ഞാൻ എന്റെ പിതാവില്ല എന്റെ പിതാ
 വ് എനിലുമാകുന്നു....(വി. യോ. VII. 13, XII' 48-
 50. എന്നാൽ ദൈവീകസ്വഭാവത്തിൽ പിതാവിനോടു്
 തുല്യനാണെന്നുള്ളതും വ്യക്തമാക്കി. പിതാവിന്റെ ഏ
 കജാതനാണ്. നാമും പിതാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും
 മിശിഹായും പിതാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ഒരേ തല
 ത്തിലല്ല എന്നും ഈശോ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.

ദൈവത്തിനു് മാത്രമുള്ള അവകാശാധികാരങ്ങൾ
 തനിക്കുണ്ടെന്നു മിശിഹാ അവകാശപ്പെടുന്നു. മത്തായി
 XXVIII. 18. നിയമകർത്താവു്. മത്തായി V, പാപമോ
 ചനാധികാരവും (മക്കോ II 5). ലോകത്തെ വീടിക്കവാ
 നുള്ള അധികാരവും ഈശോയിക്കുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു. (മ
 ത്തായി XXV. 31- 36) സ്വന്തം അധികാരത്തിൽ അത്യു
 ള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ നിത്യമായ അസ്തിത്വ
 വും പ്രഖ്യാപിച്ചു. വി. മത്തായി IX 13 യോഹ 11. 13
 ദൈവ സ്വഭാവം സ്വയം ആരോപിക്കുന്നു. വി. യോ X 22
 XIV, 17 ദൈവീകമായ ആരാധന സ്വീകരിച്ചു. ലൂക്കാ VII
 36 ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ ദീപമാണ്, സത്യമാണ്, ജീ
 വനാണ്, മാറ്റുമാണ്, (യോഹ XIV, 6) മറ്റു് മതസ്ഥാ
 പകന്മാരാരും അതവകാശപ്പെട്ടില്ല. പിന്നാലത്തുള്ളവർ
 അതവരിൽ ആരോപിച്ചു. ക്രിസ്തു അതവകാശപ്പെട്ടു,
 തെളിവു നല്ലി അതു് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ചില പ്ര
 ത്യേക വ്യക്തികൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം പ്രഖ്യാപി
 ക്കുമ്പോൾ മിശിഹാ അതംഗീകരിക്കുന്നു (വിമത്താ XVI

13 -20 മാക്കോ VII 27 ലൂക്കാ IX 18 യോഹ XIV - 27) പി
 ലി II 6-7 കൊലോ I 14 - 20 വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹായും,
 ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു. അവസാ
 നമായി അവിടന്ന് സ്വശക്തിയാൽ മരണാനന്തരം പുന
 രുത്ഥാനം ചെയ്തു, എല്ലാ സുവിശേഷകന്മാരും വി. പൗ
 ലോസ് അപ്പസ്തോലനും അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രസംഗി
 ക്കുന്നു. കത്തോലിക്കാതിരുസ്സഭയും അപ്പസ്തോലിക കാ
 ലം മുതൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിച്ച ശതാ
 ധിപനും അവിടത്തെ നാമം പോലും ഭ്രമുവത്തുനിന്ന് നിർ
 ജാർജ്ജനം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിഗ്രഹ ബു
 ദ്ധിയോടെ ഓടി നടന്ന സാവുളും മറ്റനേകം ശത്രുക്കൾ
 പോലും ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം അംഗീകരിച്ച് അവി
 ടത്തെ പാദാന്തികത്തിൽ പ്രണമിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഏകദേശം
 നൂറുകോടിയോളം ജനങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം
 അംഗീകരിക്കുന്നതായി ലോകത്തിൽ ഉണ്ട്.

ഈ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള യാതൊരു വ്യക്തി
 ക്കും ലോകത്തിൽ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പൂർവ്വകാ
 ല ചരിത്രമില്ല. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനു മാത്രം അപ്രകാരം
 ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് "ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ
 വചനം ദൈവത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു. ദൈവമായിരുന്നു
 വചനം. ഇവൻ ആദിയിൽ ദൈവത്തോടു കൂടിയായി
 രുന്നു. സകലവും അവൻ മൂലം ഉണ്ടായി. ഉണ്ടായിട്ടുള്ള
 തൊന്നും അവനെക്കൂടാതെ ഉണ്ടായതല്ല. അവനിൽ ജീ
 വൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമാകു
 ന്നു. ഈ വെളിച്ചം ഇരുളിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു. ഇരുൾ അ
 തിനെ ഗ്രസിച്ചില്ല...; എന്നെന്നാൽ ലോകത്തിലേയ്ക്കു വ
 രുന്ന ഏതുമനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യവെളിച്ചം

ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ലോകത്തിൽ ആയിരുന്നു. ലോകം അവർ മൂലം ഉണ്ടായി. എന്നാൽ ലോകം അവനെ അറിഞ്ഞില്ല. അവൻ തന്റെ സ്വന്തം ജനങ്ങളുടെ അടുക്കലേയ്ക്കുവന്നു. എങ്കിലും സ്വകീയർ അവനെ സ്വീകരിച്ചില്ല, അവനെ സ്വീകരിച്ചവർക്ക് - അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് - ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ആകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു, അവർ രക്തത്തിൽ നിന്നോ, ജഡഭിലാഷത്തിൽ നിന്നോ, പുരുഷന്റെ ഇച്ഛയിൽ നിന്നോ അല്ല, ദൈവത്തിൽ നിന്നത്രേ ജനിക്കുന്നത്. വചനം മാംസമായി നമ്മിൽ വസിച്ചു. നന്മയും നീതിയും നിറഞ്ഞതായി പിതാവിൽനിന്നുള്ള ഏകജാതന്റെ മഹിമയായി, അവന്റെ മഹിമ നാം കാണുകയോചെയ്തു." (യോഹന്നാൻ T. - 1 - 14)

മിശിഹാ ദൈവ സ്വഭാവവും മനുഷ്യ സ്വഭാവവും സമജ്ഞസമായി സമ്മേളിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ദൈവ സ്വഭാവത്തിനും മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിനും യാതൊരു കുറവും വന്നിട്ടില്ല, മനുഷ്യാവതാര രഹസ്യത്തിൽ മൃതനായ ദൈവം ഏക വ്യക്തിത്വത്തിൽ മനുഷ്യ സ്വഭാവം സ്വീകരിച്ചു. ഈ അത്ഭുതകരമായ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഉപസമിതിബന്ധം (Hypostatic Union) എന്നു പറയുന്നു. രണ്ടു സ്വഭാവങ്ങളും പൂർണ്ണമാണ്. അവ തമ്മിൽ സമ്മിശ്രമാകാതെ, നിത്യത്വത്തിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഒരു മാതാവിനെ കൂടാതെ ജനിച്ചുവചനം, കാലത്തിൽ ഒരു ശാരീരിക പിതാവിനെ കൂടാതെ പ, കന്യകമറിഞ്ഞതിൽ നിന്നും ജനിച്ചു. മിശിഹായുടെ മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന് സൃഷ്ടിപരം സ്വന്തവുമായ ഒരു സ്ഥിതിയില്ലാതെ അസൃഷ്ട വചനത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്താൽ സജീവമാക്കപ്പെട്ടു. (വി, യോഹ, 1 - 1. 14) നിത്യത്വം മുതൽ പിതാവിനോടുകൂടി

വസിച്ച് ദൈവ വചനം സമയത്തിന്റെ പുത്തിയിൽ യാ
 തൊരു പരിവർത്തനത്തിനും അധീനനാകാതെ മനുഷ്യ സ്വ
 ഭാവത്തിൽ അസ്തിത്വവും പ്രവർത്തനവുമാരംഭിച്ചു. രണ്ടു
 അസ്തിത്വം തമ്മിൽ യോജിച്ചാൽ പുണ്യമായ ഐക്യം സം
 പ്രാപ്യമല്ല. അതിനാൽ ക്രിസ്തുവിൽ രണ്ടു സ്വഭാവം അ
 സ്തിത്വത്തിന്റെ ഏകത്വത്തിൽ സമ്മേളിച്ചു എന്ന് അംഗീ
 കരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിന്റെ വചന
 വുമായിട്ടുള്ള ഐക്യം സാരവത്താണ് (Substantialis)
 അതിനാൽ ബന്ധവും വസ്തുഗതമായിരിക്കണം. വസ്തുഗത
 മായ രണ്ടു യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ, അസ്തിത്വവും സത്തയും.
 (Essentia et esse) സ്വഭാവത്തിൽ ഐക്യം സാധ്യമല്ലാ
 തെ. അതിനാൽ അസ്തിത്വത്തിലേ മതിയാവൂ. (St. Thomas
 Summa. iii Q. xvii, 2 also De La Taille Actuatío
 Creatá per actum Increatum. Myterium Fidei)
 ച. 1. യോഹന്നാസ്: x. 30. ഞാനും എന്റെ പിതാവും ഒന്നാ
 ണ്. ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവ സ്വഭാവവും മനുഷ്യ സ്വഭാവവും
 സമ്യക്കായി സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ പരസ്പര ധർമ്മ
 രോപണം (Communicatio idiomatum) സമ്യക്ചിതമാ
 ണ്.

മിശിഹാ മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിൽ ദൈവ പുത്രനാണ്
 ല്ലോ. തന്മൂലം അവിടത്തെ മനുഷ്യത്വവും ശരീരത്തിലെ
 ഓരോ അവയവവും ആരാധ്യമാണ്. ഈശോയുടെ ആ
 ത്താവു പരമ പവിത്രമത്രേ, സകല സുകൃതങ്ങളുടെ നികേ
 തനമായിരിക്കുന്നു, അവിടന്ന് സർവ്വജ്ഞാനം പ്രമാദരഹിത
 നമാണ്. പാപത്താൽ അധഃപതിച്ച മനുഷ്യനെ സമുദ്ധ
 രിച്ച് പ്രകൃത്യതീതജീവനിലേയ്ക്കുവരോധിക്കുവാൻ ദൈ
 വത്തിന് മർത്യാവതാരം അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരുന്നു.
 ല്ല. സർവ്വശക്തനും സർവ്വ നന്മസ്വരൂപനുമായ ദൈവത്തി
 ന് പരിഹാരമാവശ്യപ്പെടാതെ ക്ഷമിക്കാമായിരുന്നു. പ

ക്ഷേമം അപകാരം ചെയ്യാതെ ദൈവം തന്നെ നര ജന്മമെടുത്തതിൽ അവിടത്തേക്കുള്ള പ്രത്യേക ലക്ഷ്യമെന്നായിരിക്കാം "തന്റെ ഏക പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുത്തനും നശിച്ചു പോകാതെ അവൻ നിത്യ ജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു. (വി. യോഹ. iii. 16). ദൈവത്തിന്റെ അപാരമായ സ്നേഹമാണ് അതിന് നിദാനം.

പാപത്താൽ അധഃപതിച്ച മനുഷ്യനെ മനുഷ്യൻ വഴിയായി സമുദ്ധരിക്കുന്നതിനാണ് ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതീർണ്ണനായത്. സഭാപിതാവായ വി. ഇറണേവൂസ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ മിശിഹാ സകല മനുഷ്യ വർഗ്ഗത്തെയും അങ്ങിൽ സംഗ്രഹിച്ചു. (recapitulation) വി. ഇറണേവൂസിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന വഴി അദ്ദേഹം ലോകചരിത്രത്തെത്തന്നെ പവിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ദൈവ പുത്രൻ മനുഷ്യപുത്രനായത് മനുഷ്യപുത്രരെ ദൈവപുത്രരാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനാണ് എന്ന വി. ആഗസ്റ്റീനോസിന്റെ പാക്ഷകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ആദത്തെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് അദ്ദോഹത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായി മനുഷ്യരെ ദൈവ സുതരാക്കുവാനാണ്. എന്നാൽ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മാർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി അവരതാരാഞ്ഞു. തന്മൂലം ആദത്തിനും സന്താനപരമ്പരയ്ക്കും ദൈവ പുത്ര സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് പുനഃപ്രതിഷ്ഠിച്ചു ക്രിസ്തുവിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു മാനുവരാശിയെ പടുത്തുയർത്തുക എന്നതായിരുന്നു മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. മിശിഹാ മർത്യകലവുമായി ഏകീഭവിച്ച് അതിനെ ആഭ്യന്തരമായി നവീകരിച്ച് മനുഷ്യ വംശത്തെ ഒരു സജീവ ഏകത്വത്തിൽ (Liviag Organism) പുനഃസ്ഥാപിച്ചു.

ഒരിക്കൽ പ്രജാവത്സലനായ ഒരു രാജാവു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രജകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അതു് പരിഹരിക്കണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു. അതിനായി ചില സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം രാജാവു് സന്നിഹിതനായി അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ കേട്ടു് പരിഹരിക്കുന്നതാണെന്നു് വിളംബരം ചെയ്തു, എന്നാൽ പ്രജകൾ രാജാവിനെ സമീപിച്ചു് വിഷമങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിൽ വിമുഖരായിരുന്നു. അതിനാൽ രാജാവു് ഭക്തനാശനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സചിവനെ വിളിച്ചു് അദ്ദേഹത്തോടു് ആലോചന ചോദിച്ചു് “ഇനി എന്താണ് ഈ ജനങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ കേട്ടു് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗം?” അപ്പോൾ മന്ത്രി രാജാവിനോടു് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു.

“മഹാരാജാവേ, അങ്ങു് രാജകീയമായ വേഷം സംവിധാനങ്ങളോടും പ്രാവേത്തോടുംകൂടി ചെന്നാൽ അവിടുത്തെ സമീപിക്കുവാൻ ജനങ്ങൾക്കു് ഭയമായിരിക്കും. അതിനാൽ അങ്ങു് ഈ രാജകീയമായ വേഷഭൂഷണാദികളാ പ്രതാപങ്ങളും ഒന്നും കൂടാതെ സാധാരണക്കാരുടെ വേഷത്തിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ ചെന്നു് കുറച്ചുകാലത്തേക്കു് രാമസിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങേയ്ക്കു് അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ക്ലേശങ്ങളും യഥാവിധി മനസ്സിലാക്കി പരിഹരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.” മഹാരാജാവു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സചിവന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു് സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ ചെന്നു് അവരോടുകൂടി വസിച്ചു. അവരുടെ യാതനകൾ ഗ്രഹിച്ചു് അതു് പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇപ്രകാരം പാപത്താൽ അധഃപതിച്ച മാനുവരാശിയുടെ ദുർഭഗാവസ്ഥയിൽനിന്നും മനുഷ്യനെ സമൃദ്ധരിക്കുന്നതിനു് ദൈവം തന്നെ മനുഷ്യനായി അവതിർണ്ണനാ

യി. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം മാസമുടഞ്ഞതാണ് ഈ ശോമിശിവാ' ഇവിടെയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കെനോസിസ് (Kenosis) നാം ദർശിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരം വഴി പദാത്ഥത്തെ മുഴുവൻ പവിത്രീകരിച്ചു എന്ന് മാ. നെയ്യാദേഷ്ദാർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഈശോ ലോകത്തിൽ അവതീർണ്ണനായതിനുമുമ്പ് ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാമത് മനുഷ്യപരിത്രാണകർമ്മം നിർവ്വഹിക്കുന്നതത്രെ. രണ്ടാമത് ദൈവത്തെയും അവിടത്തെ ആന്തരികജീവിതം മനുഷ്യപരിത്രാണകർമ്മം എന്നിവയെയും സംബന്ധിച്ച രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുക. ക്രിസ്തുവിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായവെളിപാട്. മൂന്നാമതായി മനുഷ്യൻ ഈലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മാതൃക കാണിച്ചുകൊടുക്കുക,

അവിടുന്ന് കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ, ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യമഹത്വം അവൻ എന്തുണ്ട് എന്നതിനെ അശ്രയിച്ചല്ല പ്രത്യുത അവൻഎന്താണ്? എന്നതിനെ അശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വസ്തുത പ്രഖ്യാപിച്ചു. അഹങ്കാരത്താൽ നശിച്ച മനുഷ്യനെ എളിമ വഴിയായി അവിടുന്ന് ഉയർത്തി മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിച്ച് അപർക്ക് വിധേയരായിട്ടാണ് അവിടുന്ന് ജീവിച്ചത്. പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സുമുതൽ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സുവരെയുള്ള ഈശോയുടെ ജീവിതം സുവിശേഷകനായ വില്യം കാ സംഗ്രഹിക്കുന്നതിപ്രകാരമാണ്. "അവൻ അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ കീഴ്വഴങ്ങി ജീവിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും മുമ്പിൽ കൃപയിലും വിവേകത്തിലും വളർന്നുവന്നു. (വി, ലൂ 1151-52) ഒരു തച്ചാൻ ഭവനത്തിൽ ജനിച്ചു വിശ്വക

ഞാവിന്റെ ജോലിചെയ്തു കൊണ്ട് അവിടുന്ന് തൊഴിൽ മനുഷ്യപരിത്രാണകർമ്മത്തിലെ അവശ്യഘടകമാണെന്നു പഠിപ്പിച്ചു. പാപത്തിന്റെ പരിണതഫലമായി അത് നമുക്ക് ക്ലേശകരമായിത്തീർന്നു. ലോകപരിത്രാണകർമ്മം നിർവ്വഹിക്കുവാൻ വന്ന മിശിഹാ മൂന്നുകൊല്ലംമാത്രം പരസ്യജീവിതത്തിനും മൂന്നുമണിക്കൂറുകൾമാത്രം പരിത്രാണകർമ്മത്തിനും മകടംചൂട്ടുന്ന കാൽവരിയിലെ മഹായജ്ഞത്തിനും ചെലവഴിച്ചപ്പോൾ മുപ്പതുവത്സരം നന്ദസിൽ അദ്ധ്യാനത്തിന്റെയും ത്യാഗപൂർണ്ണമായ സേവനത്തിന്റെയും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും ജീവിതമാണ് അവിടുന്ന് നയിച്ചത്. എന്നും അത് ലോകത്തിനൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിനെ അവിടുന്ന് മുൻകൂട്ടിക്കണ്ടുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് അപ്രകാരം ചെയ്തത്.

ക്രിസ്തുവും ക്രിസ്ത്യാനികളും

മുൻ വർഷക്കാലം മിശിഹാ പിതാവു നൽകിയ ദൗത്യം ലോകത്തോടു പ്രഖ്യാപിച്ചു. അവിടത്തെ ദൗത്യം ലോകാധിപതിയാകാനും തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുവാൻ വേണ്ടി തിരുസ്സഭയെ സ്ഥാപിച്ചു. കത്തോലിക്കാ തിരുസ്സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ്. അവിടുന്ന് വിഭാവനം ചെയ്ത മാനവകുലത്തിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ വിളംബരം ചെയ്തു. ദൈവത്തിന്റെ പിതൃത്വത്തിലും മനുഷ്യന്റെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വസാഹോദര്യത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു നവ്യ വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതവിഷ്ണുവും അഥവാ തിരുസ്സഭയും അതിന്റെ മഹത്വം മിശിഹാ സകലമനുഷ്യ വംശത്തെയും ലോകത്തെയും അങ്ങിൽ സംയോജിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ക്രിസ്തു വഴിയായി ലോകവും മനുഷ്യതും പിതാവിലേയ്ക്കുനയിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഈശോമുചിട്ടുള്ള അഭിമുഖീകരണം (encounter) ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഐക്യത്തിന്റെ കൂദാശയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായ ജീവിതം, നമ്മുടെ അസ്തിത്വം, ദൈവത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കണമെന്നുള്ള ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ഒരു മനോഭാവമാണ്. (1)

ക്രിസ്തുവിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരുപ്രപഞ്ചം, ഒരു പുതിയ മാനവരാശി, ദൈവജനം, ക്രിസ്തുവും മാനവ

(1) Rev. Fr. Edward Schillebeeckx. O. P. Christ the Sacrament of Encounter with God. P. 15.

രാശിയും ഒന്നു ചേർന്നുള്ള മൗതിക ശരീരമാണ് മിശിഹാ വിഭാവനം ചെയ്തത്. അതാണ് അവിടുന്ന് പ്രസംഗിച്ച ദൈവ രാജ്യം. എല്ലാമനുഷ്യരും ക്രിസ്തുവിൽ ഏകീഭവിച്ച് ഒരു പൂർണ്ണ മിശിഹാ - (The whole Christ by Rev. Fr. Mersch) മൗതിക ക്രിസ്തുവത്രെ അത്.

ഈശോനാഥൻ മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ മാനവകലത്തിന്റെ ശിരസ്സായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ദൗത്യം തുടൻകൊണ്ടു പോകുന്നതിന് തിരുസ്സഭയെ സ്ഥാപിച്ചു. ലോകപരിത്രാതാവിന്റെ ആശ്മനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കും; യഹൂദന്മാർക്ക് യവനന്മാർക്ക് ആധിപത്യത്തോടുകൂടി നഷ്ടപ്പെട്ട പൂർവ്വപ്രതാപം പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്നുള്ള പ്രത്യേക നിലനിന്നിരുന്നു യഹൂദന്മാർ മിശിഹായുടെ ആശ്മനത്തിൽ ലൗകിക പ്രതാപവും സുഭിക്ഷതയും സൗഭാഗ്യവും പ്രതീക്ഷിച്ചു. മനുഷ്യപുത്രനെ അവന്റെ മഹത്വത്തിൽ കാണുന്നു. അവിടുത്തെ അധികാരം നിത്യമാണ്. (ദാനി. VII- 14.) ഏഴായാ പറയുന്നു ദൈവ ഭവനം മലയകളിൽ അടിസ്ഥാനമിട്ടിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ പുനരുദ്ധരിക്കും. (ഏശ. II. 2) ജറമ്മിയാസ് അരൂപിയുടെ നവീകരണത്തെയും രാജ്യത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തെയും പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. (ജറ. xxxi. 31 - 33). എസക്കിയേൽ പ്രവാചകൻ ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടിയും ദൈവപുനരധിഷ്ഠിത നിത്യമായ ഐക്യവും പ്രദ്യോതിപ്പിക്കുന്നു. (എസ. xvi. 59 - 62) അപ്പോക്രിഫാ (Apocrypha) എന്ന അനുദ്യോഗിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രതീക്ഷ സുലഭമാണ്. ജോസേഫ് സ്ഫാലാവിയസ്, റാസീററസ് മുഖലായ ചരിത്രകാരന്മാരും അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ യഹൂദന്മാരുടെ ഏതാദൃശമായ പ്രതീക്ഷയെപ്പറ്റി സവിസ്തരം

പ്രതിപാദിക്കുന്നു, (Josephus Flavius. Wars of the Jews. Book vi. 5, 4 Cf Fr. Heimish Theology of O. Testament and History of the O. Testament).

യഹൂദന്മാരുടെ പ്രതീക്ഷാനുസരണം ക്രിസ്തു ദൈവരാജ്യത്തെ അഥവാ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു. ആ രാജ്യത്തിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചില സവിശേഷതകളും ലക്ഷണങ്ങളും അവിടത്തെ പ്രബോധനങ്ങളിലും ഉപമകളിലും വ്യക്തമാക്കി. അത് മനപരമായ ഒരു സമൂഹമാണ്. ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കേണ്ടത് ആ രാജ്യത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ്. (മത്തായി IV. 17. മക്കോ I. 14. ലൂക്കാ. VIII. 1 യോഹ XVIII. 28) ആ രാജ്യത്തിൽ ഉതപ്പുകളും മർദ്ദനങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവിടന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യം ദൈവികമാണ്. എങ്കിലും അതിലെ അംഗങ്ങളുടെ മാനുഷികമായ ബലഹീനതകളും അതിൽ പ്രതിഫലിക്കും. ഒരേ അവസരത്തിൽ ദൈവികവും മാനുഷികവുമാണത്.

മിശിഹാ ദൈവത്തോടുള്ള മറെറൊരു അഭിമുഖീകരണത്തിന്റെ (encounter) പ്രഭവസ്ഥാനവും മാതൃകയുമാണ്. (2) രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസ് തിരുസ്സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിക്രിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. “ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ഐക്യം നിമിത്തം സഭ രക്ഷയുടെ സാർവ്വത്രിക ഭാഗയാണ്. ദൈവവുമായുള്ള ഐക്യത്തിന്റെയും മാനവ ഐക്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ സഭാംഗങ്ങൾ ഏകമാണ്.” (3)

(2) Rev. Fr. Edward Schillebeeckx Christ the Sacrament of Enconnter with God P

(3) വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ പ്രമാണരേഖകൾ തിരുസ്സഭ Chaps.(1)

വെറും മാനുഷിക സംഘടനയായി മാത്രം തിരസ്കരിച്ച പരിഗണിച്ചാൽ അവളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. മറ്റൊല്ലാമതങ്ങളുടെയും ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു മതവുമില്ല. ക്രിസ്തുവും ക്രിസ്ത്യാനികളും ചേർന്ന ഒരു ശരീരമാണെന്നുള്ളത് കേവലം ഒരു ഭാവനാ സൃഷ്ടിയോ, കവിസങ്കല്പമോ അചകാര പുഴയാഗമോ, ആയി പരിഗണിച്ചാൽ പോരാ. (I കോ. XII. എഫോ: IV. 4.) അത് കേവലം ആദ്ധ്യാത്മികമോ, അരൂപിയിൽമാത്രം പരിമിതിപ്പെടുത്താവുന്നതോ അല്ല. ചൈവവിധ്യത്തോടുകൂടിയ ഏകത്വമുണ്ടതിന്, ശരീരം പലതരമുണ്ട്. ഭൗമികശരീരവും (Physical) ധാർമ്മികശരീരവും (Moral body) അധാർമ്മികശരീരത്തിന്റെ അംഗങ്ങൾ അന്ത്യപ്രാപ്തിക്കുവേണ്ടി ബാഹ്യമാത്രമായ അഥവാ ധാർമ്മികമായ ഐക്യത്തിൽ ബന്ധിതരായിരിക്കും. മൗതികശരീരം (Mystial) ഭൗതികമാത്രമല്ല ധാർമ്മികവുമാണ്. അന്ത്യത്തിന്റെ ഒരു കൃത്യങ്ങളും ആന്തരികമായ ചൈതന്യ വിശേഷത്താലും അംഗങ്ങളിൽ എല്ലാവരിലും ഏറ്റവും വലിയ സ്വാധീനശക്തി ചെലുത്തുന്നതിനാലും മറ്റു രണ്ടിനെയും കാൽപരമോന്നതമാണ്.

ക്രിസ്തുവാണ് മൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ദീർഘ്യം. അതിന് ചൈതന്യം പകരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്, ഹൃദയം പ. കന്യകാമറിയവും (Pope pius XII. mystici Gorporis Chrisit Fr. Fromp. Corpus Christi quodest Ecclesia) പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ശരീരത്തിന് ജീവനും ചൈതന്യവും നല്കുന്നത്. എന്നാൽ നേരിട്ടല്ല അവയവങ്ങളും, കഴിവുകളും (Organs and faculties) ശീർണ്ണായ ക്രിസ്തുവഴി അത് പ്രാപിക്കുന്നു. രൂപകാർത്ഥത്തിലാണ് ശരീരം എന്ന് ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കുന്നത്

വി. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പൗരാണിക ഗ്രീക്കുവേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ശരീരത്തെ വ്യക്തിഭ്യോതകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അപ്പസ്തോലപ്രവരൻ സഭയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൃശ്യവും ഏകാഭ്യം സുസംഘടിതവും വ്യക്തിത്വ സമന്വിതവുമായി പരിഗണിക്കുന്നതായിക്കാണാം, അപ്പസ്തോലനിൽ ആ സത്യം രൂപമുലമാകുന്നതിന് കാരണവുമുണ്ട്.

അദ്ദേഹം മാനസാന്തരത്തിനുമുമ്പ് തിരുസഭാ മർദ്ദകനായ സാമൂഹ്യമായിരുന്നു. സഭാ ശിശുവിനെ നിശ്ശേഷം നശിപ്പിക്കുവാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനായ സാവൂർ അശ്വരൂപനായി സമാസ്തസിലേയ്ക്ക് പോവുകയാണ്. ചെട്ടെന് ഒരു അശ്വരൂപനുമോരാലെന്നപോലെ സാവൂർ നിലംപതിച്ചു. അദ്ദേഹം അസ്സപ്രജ്ഞനും അന്ധനുമായി കിടക്കുമ്പോൾ സാവൂർ, സാവൂർ, നി എന്തെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതെന്തു? മുളകളുടെ നേരെ ഉതയ്ക്കുന്നത് നിനക്ക് കഠിനമാകുന്നു എന്ന് ഒരു അശ്വരൂപനും ശ്രവിക്കുന്നു. സാവൂർ "കത്തുവേ, നീ ആരാകുന്നു" എന്ന് ചോദിച്ചു. ഉടനെ ക്രിസ്തു നാഥൻ അരുളിച്ചെയ്തു "ഞാൻ നീ പീഡിപ്പിക്കുന്നവനായ നസ്രായനായ ഇശോ ആകുന്നു." (നടപടി IX. 1-5.). അതേ, ക്രിസ്തുവും ക്രിസ്തുനികളും തമ്മിലുള്ള ഐക്യം ഏറ്റവും അവശ്യമാണെന്ന് മിശിഹാതന്നെ വ്യക്തമാക്കി. മൗതിക ശരീരത്തിലെ ഒരു ശാപി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ക്രിസ്തു അവരിൽ പീഡിതനാണ്. അവർ യാതന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മിശിഹായും യാതന അനുഭവിക്കുന്നു... ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തന് നിങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോഴല്ലാം എനിക്കു തന്നെയാണ് ചെയ്തത്... ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തന് നിങ്ങൾ ചെയ്യാതിരുന്നപ്പോൾ എനിക്കു തന്നെയാണ് ചെയ്യാതിരുന്നത് (വി. മത്തായി, XXV) എന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു പാനപാത്രം വെള്ളം കുടിക്കുവാൻ കൊടുക്കുന്നവന് അവന്റെ പ്രതിഫലം നഷ്ടമാവുകയില്ല.

ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ ശാഖകളുമാകുന്നു. ആർ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നുവോ അവൻ വളരെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുത്തും. എന്തെന്നാൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നു ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. (വി:യോ: XV. 5) വി' പൗലോസ് വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാം തന്നെ യുദ്ധന്മാരാകട്ടെ, പുറജാതികളാകട്ടെ, അടിമകളാകട്ടെ, സ്വതന്ത്രരാകട്ടെ. എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിൽ ഏക ശരീരമായി മാമ്മോദീസാസ്വീകരിക്കുകയും എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിൽപാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. (I കോ. XII.13) നിങ്ങൾ മിശിഹായുടെ ശരീരവും നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തെ അവയവങ്ങളുമാകുന്നു

“ നാം ആശിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റോത്രത്തിന്റെ ആ പാനപാത്രം മിശിഹായുടെ രക്തത്തിന്റെ പങ്കുകൊള്ളൽ അല്ലയോ? നാം മൂറിക്കുന്ന അപ്പാ മിശിഹായുടെ ശരീരത്തിന്റെ പങ്കുകൊള്ളലും അല്ലയോ? ആകയാൽ ആ അപ്പം ഒന്നു തന്നെ ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ നാമേവരും ഒരേശരീരമാകുന്നു. നാമോരും ആ ഒരേ അപ്പത്തിൽനിന്നു തന്നെ നമാകുന്നു സ്വീകരിക്കുന്നത്. (I കോ. x. 16 - 17.) ദിവ്യകാരുണ്യം. മൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ചൈകൃത്തിനുള്ള കാരണവും പ്രതീകവുമായി അപ്പസ്തോലിൽ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ കർത്താവ് ഒരുവനാകുന്നു. വിശ്വാസവും ഒന്ന്. മാമ്മോദീസായും ഒന്ന്. എല്ലാവരുടെയും പിതാവും, എല്ലാവരിനും മേലും, എല്ലാവരിലും നമ്മിലെല്ലാവരിലും (സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവരും ആയിരിക്കുന്ന) ദൈവം ഒരുവൻ (ആകുന്നു.) (അപൊ. IV. 5-6.)

സഭാപിതാക്കന്മാരും ഈ വസ്തുത ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു.

വി. ആഗസ്റ്റീനോസ് പ്രസ്താവിക്കുകയാണ്. ക്രിസ്തു ശിരസ്സും ശരീരവുമാകുന്നു. ശിരസ്സ് ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതൻ, സഭ അവിടത്തെ ശരീരം. മണവാളനും മണവാട്ടിയും, ഒരു ശരീരത്തിൽ രണ്ടു പേർ. (4) കമ്യൂണിസത്തിന്റെ ആചാര്യനായ കാറ്റൽ മാർക്സ് ദർശിക്കുന്നതുപോലെ പരസ്പര വിരുദ്ധവും സമരസജ്ജവുമായ രണ്ടു ഘടകം മാനവരാശിയിൽ ക്രിസ്തു ദർശിക്കുന്നില്ല. "പല അംഗങ്ങൾ കൂടി ഒരു ശരീരം. ഒരേ അരൂപി എല്ലാവർക്കും ജീവൻ നല്കുന്നു. അംഗങ്ങളുടെ ജോലി വ്യത്യസ്തമാണ്. എന്നാൽ അരൂപി അവയെ എല്ലാം സംയോജിപ്പിക്കുന്ന (5)തായും വി. ആഗസ്റ്റീനോസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. തിരുസ്സഭ മനുഷ്യാവതാര രഹസ്യത്തിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് സഭ ദൈവികവും അതേ അവസരത്തിൽ മാനുഷികവും മത്രം. ക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തിത്വം തന്നെ തുടന്നു കൊണ്ടു പോവുകയാണ് സഭ. തിരുസ്സഭാംഗികയുടെ ആത്മാവു നോക്കിയാണ് സഭയെ ജീവിക്കുന്നവർക്കും വർദ്ധിക്കാൻ സുനഹദോസിന്റെ ഡികി (Lumen gentium) ജനതകളുടെ പ്രകാശം.

സഭ: ഒരു രാജഗേഹമാണ്. ദൈവപിതാവിന്റെ കൃഷിഭൂമിയാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയും ദൈവജനവുമത്രം. ക്രിസ്തു സ്വീകരിച്ച മനുഷ്യസ്വഭാവം വഴി അവിടന്ന് മാനവകുലത്തെ പരിത്രാണനം ചെയ്യുകയും അതിനെ ഒരു നവസൃഷ്ടിയാക്കുകയും ചെയ്തു. അവി

(4). St. Augustine. Epistola Centra Donatistas, De. Cenitato Ecclesia M. L. 43, 395.
 (5). St. Augustine. In. Eepisd. Ad. Eeph. iv M.L 38, 1232.

ണം അവരെ അവിത്തെ മുതക ശരീരമാക്കി. (6) സഭ ഏകവും പരിശുദ്ധവും കാരോലികവുമാണ്. ഇതു ഒരു പതിയ ദൈവികജനവുമത്ര. (7)

വി. തോമസ് അക്വിനാസും സഭയെ പരാമർശിച്ച് പറയുന്നു; "സഭാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ശരീരമാണ്. പരിശുദ്ധാരുചിയാണ് സഭയുടെ ആത്മാവും, സഭ വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ഏകവും, വിശുദ്ധവും കാരോലികവും അപ്പസ്തോലികവുമാത്ര. (8)

വി. പൗലോസ് ശ്ലീമാ കോറന്തോസുകാക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായി പ്രതിപാദിക്കുകയാണ്: "ശരീരം ഒന്നായിരിക്കുകയും അതിൽ പല അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്കിലും ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ പലതായിരുന്നിട്ടും ഒരേ ശരീരമാകുന്നതെങ്ങനെയോ, അങ്ങനെ തന്നെയാകുന്നു മിശിഹായും. നാം തന്നെയും യൂത്നമാകട്ടെ, പുജാതികളാകട്ടെ, അടിമകളാകട്ടെ, സ്വതന്ത്രരാകട്ടെ, എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിൽ ഏക ശരീരമായി മാഞ്ഞോദിച്ചാ സമീകരിക്കുകയും എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ശരീരം തന്നെയും ഒരവയവമല്ല, പലതാകുന്നു. നിങ്ങൾ മിശിഹായുടെ ശരീരവും നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തെ അവയവങ്ങളുമകുന്നു. (1. കോ XII 2 — 27.) ഒരു അവയവം വേദന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മറ്റെവയവങ്ങളും അതിനോടു സഹതപിക്കുന്നു. സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ മറ്റെവയവങ്ങളും സന്തോഷിക്കുന്നു.

(6) തിരുസ്തുത No. 7 (പത്തിക്കാൽ കൗൺസിൽ പ്രമാണ രേഖകൾ)

(7) Ibid 11 No 9

(8) Rev Fr. Yves Congar, The mystery of the Church: P 55 - 53.

ക്രിസ്തുമാനവരാശി

യുടെ ശിരസ്സ്

ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതീർന്നതായതുകൊണ്ടു മാത്രം പരിത്രാണകർമ്മം പൂർത്തിയാകുന്നില്ല. പരിത്രാണകർമ്മത്തിനാവശ്യമായിരുന്നത് മാനുവകലത്തിന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരമെടുത്ത് പിതാവുമായി മർത്യകലത്തെ രണ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് മറ്റൊരാളിലൂടെ പരിയായി പീഡാനുഭവവും കാൽപരിയിൽ കുരിശിലെ മരണവും വഴിയത്രെ സാധിച്ചത്. മനുഷ്യനെ പാപപാരതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്നും വിമോചിച്ച് ദൈവസ്നേഹത്തിലേക്ക് അവരോധിക്കുന്നു. അത് പാപമോചനവും, ശിക്ഷയിൽ നിന്നുള്ള വിമുക്തിയും, ദൈവപ്രസാദവരപ്രാപ്തിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. “ഭൂമിയിലുള്ളതിനെയാകട്ടെ സ്വർത്തിലുള്ളതിനെയാകട്ടെ അവന്റെ കുരിശിലെ രക്തം കൊണ്ട് അവൻ മൂലം സമാധാനപ്പെടുത്തി” (1 കൊലോ, 1. യോഹ. 111. 16.)

നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്നതിലല്ല ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി തന്റെ പുത്രനെ അയക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതിലാകുന്നു സ്നേഹമിരിക്കുന്നത്. (1. യോഹ: IV 9-10. റോമ്മ. VI. 16 - 20.)

ആദത്തെ മനുഷ്യകലത്തിന്റെ ശിരസ്സായി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. സ്വാഭാവിക ജനനത്തിൽ ആദംമാനവരാശിയുടെ ശിരസ്സാണ്. ആദം പാപംചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ

പ്രകൃത്യതീത ജനനത്തിലും ഭാഗഭാഗിത്വം ലഭിക്കുമായിരുന്നു. പ്രകൃത്യതീത ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ജനനത്തിന് സ്വാഭാവിക ജനനം തന്നെയായിരുന്നു ഒരു കൗദാശികമായി (quasi Sacrament) നല്ലിയിരുന്നത്. എന്നാൽ പാപത്തിന്റെ പരിണതഫലമായി ആദത്തിന് പ്രകൃത്യതീത ജനനത്തിലുള്ള സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. തൽഫലമായി ആദത്തിന്റെ സൗഭാഗ്യാവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യൻ ലഭിക്കുന്നതിലും ഉന്നതമായ ഒരു വര പ്രസാദാവസ്ഥയിലേക്കാണ് മാനവരാശിയെ ദൈവം മിശിഹായിലൂടെ ഉയർത്തിയത് (1)

ഈശോമിശിഹാ മനുഷ്യത്വം പരിത്രാണ കർമ്മത്തിൽ ദൈവത്വത്തോടു ഐക്യപ്പെട്ട ഒരുപകരണ കാരണമാണ് (Instrumentum Conjunctum Cum Divinitate) അവിടുന്ന് തകിടം മറിഞ്ഞ ക്രമം പുനഃസ്ഥാപിച്ച് ദൈവവുമായി ഐക്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കൂദാശയായിത്തീർന്നു (Sacrament of Encounter with God). മിശിഹാ പീഡാനുഭവവും ആത്മബലിയും മറ്റേണ, പരിഹാരമുപിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടെടുപ്പിനുള്ള യോഗ്യത സമ്പാദിച്ച് പരിത്രാണകർമ്മം നിർവ്വഹിച്ചു. (2) പീഡാനുഭവവും കരിശു മരണവും ഒരു ശിക്ഷയായിട്ടല്ല സ്വീകരിച്ചത്. മാനവകലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സ്വയം ഏറ്റെടുത്തതാണ്. കാൽവരിയിലെ പരമോന്നതമായ ആ ബലിയിൽ ലോകാവസാനം വരെയുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ഭാഗഭാഷകളാകുന്നതിന് പ. കുർബ്ബാന എന്ന കൂദാശ അവിടുന്ന് സ്ഥാപിച്ചു. കരിശു ക്രിസ്തീയ ജീവിത വീക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകമായി. ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാനുഭവവും മരണവും ലോകചരിത്രത്തിലെ ഒരു യാദൃച്ഛിക സംഭവമല്ല

1). Rev: Fr. Charles Fournel The meaning of grace. (p. - 12).
 (2). St. Thomas Summa Q. 46 - 49).

പ്രത്യേക നാം ഓരോരുത്തരും ഓരോ ദിവസവും ജീവിക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാനുഭവവും മരണവും പുനരുത്ഥാനവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പെസഹാഘോഷവും ജീവിക്കുന്നതിനാണ് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കുമുള്ള ആഹ്വാനം.

മിശിഹായുടെ പീഡാനുഭവവും മരണവും ലോകത്തിന്റെ വിക്ഷണത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയമാണ്. എന്നാൽ കുരിശിലെ പരാജയം ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായിരുന്നു, മിശിഹാ ലോകത്തെയും, പാപത്തെയും മരണത്തെയും കീഴടക്കി അക്ഷയം, ലഘുത്വം, ദീപ്തി, സൂക്ഷ്മം എന്നീ ഗുണവിശേഷങ്ങളോടു കൂടി പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ദൈവത്വത്തെ അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തന്നിമിത്തമത്രെ "മിശിഹാ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് പുനരുത്ഥാനം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥമാകുന്നു, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും വ്യർത്ഥം" എന്ന് വി. പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നത്. (1 കോ, xv-14).

മിശിഹായുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ലോകം പുനരുത്ഥാനമായി. സ്വർഗ്ഗവും പുനരുത്ഥാനമായി. ഭൂമിയും ഉയിർത്തും, ഒരു പുതിയ സ്വർഗ്ഗം, പുതിയ ഭൂമി, നവമായ സൃഷ്ടിയാലും എന്ന് വേദപാരംഗതനായ വി. അംബ്രോസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. (St. Ambrose De Fide Rurrectionis.) ക്രിസ്തു മരിച്ചത് സഭയെ രൂപീകരിക്കുവാനാണ് എന്ന് വി. ആഗസ്റ്റീനോസും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. (3) പീഡാനുഭവവും മരണവും വഴി അവിടുന്ന് മൗതിക ശരീരം പടുത്തുയർത്തി. അതിന്റെ ശിരസ്സായി അഭിഷിക്തനായി

(3). St. Augustine P. L 35, 1463

അവിടത്തെ സ്വർ്ാരോഹണത്തിനു ശേഷം പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചു് രിദസഭയുടെ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവ്വഹിച്ചു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആദ്യം പ. കന്യകയുടെ മേൽ എഴുന്നള്ളി വന്നപ്പോൾ ദൈവം മർത്യനായി അവ തീർന്നുനായി. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം പ. ആത്മാവ് അവളുടെ മേൽ എഴുന്നള്ളി വന്നപ്പോഴാണ് മിശിഹായുടെ മൗതിക ശരീരം രൂപം കൊള്ളുന്നത്.

ഉത്ഭവ പാപത്തിൽ ആദത്തോടുള്ള ഐക്യത്തിനും അതിന്റെ ദുരന്തങ്ങൾക്കും അതീതമായി ദൈവം ഏറ്റവും മഹത്വപൂർണ്ണമായ, സ്ഥലകാലപരിമിതികൾക്കതീതമായ, പ്രകൃത്യതീതമായ. ഏറ്റവും മഹോന്നതമായ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഒരു നവീകരണമാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്, (2) സഭ ദൈവസുതരുടെ സമുപവു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വപൂർണ്ണമായ ശരീരവുമാണെന്ന് വി. ഇരണേവുസ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എല്ലാവിശ്വാസികളും സഭയുടെ അംഗങ്ങളാണ്. എല്ലാ അംഗങ്ങളിലും സഭയുണ്ട് സഭ ക്രിസ്തുതന്നെയാണ് എന്ന് ടെർട്ടുല്യനും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.

ക്രിസ്തു മൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ശിരസ്സും പരിശുദ്ധാരൂപി അതിന്റെ ആത്മാവുമാണെന്ന് വി. ആഗസ്റ്റീനോസും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, (ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ ആധുനികയുഗത്തിൽ പ.പിതാവു് 6-ാം പൗലോസു്.)

വി, പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ എഫേസുസുകാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ ഭാര്യമാരെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഭാര്യമാരെ! മിശിഹാസഭയുടെ ശിരസ്സായിരിക്കുന്നതുപോലെ പുരുഷൻ സ്ത്രീയുടെ ശിരസ്സാകുന്നു. (എഫേ. V.)

(2) Dr G./ D Smith, The Teaching of the Catholic Church Mysctial Body of Christ P 665
(3) Fbid :P 666

ക്രിസ്തീയ ലോകവീക്ഷണത്തിന്റെ ഏറ്റവും മഹാനീരമായ വസ്തുത ക്രിസ്തു എല്ലാ മനുഷ്യരെയും തന്നോടും ലോകത്തോടും യോജിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ക്രിസ്തുവിലൂടെ മനുജകളും ലോകവും പിതാവിന്റെ പക്കൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. (4) ഫാ. തെയ്യാദേച്ചർദാനം ഇതുതന്നെയാണ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത്, (Cfr. Milieu Divius). ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ ശാഖകളുമാകുന്നു. ശാഖ മുന്തിരിവള്ളിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യാതിരുന്നാൽ അതിനുമലം പൂർപ്പിച്ചതുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഇപ്രകാരം നിങ്ങളും “എന്നിൽ വസിക്കുന്നില്ലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു തന്നെ മലം പൂർപ്പിച്ചതുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എന്തെന്നാൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യാതൊന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല.” (5) എന്ന് മിശിഹാ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. മിശിഹായുടെ പരിത്രാണകർമ്മം ഏറ്റവും ഉന്നതവും പരിപൂർണ്ണവും സർവ്വവ്യാപിയുമാണ്. അതിനാലത്രേ വി. ആഗസ്റ്റീനോസ് “ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വലിയ ഒരു പരിത്രാവിനെ ലഭിച്ചു തന്ന ആദമിന്റെ ഭാഗ്യപൂർണ്ണമായ പാവമെ” എന്നുൽഘോഷിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

ആധുനിക വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സഭയെ നിർവചിക്കുന്നത് പുനരുത്ഥിതനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ചൈതന്യത്തിൽ പിതാവിന്റെ പക്കലേയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേറൈൽന്റെ സമൂഹമാണെന്നാണ്. ലോകം മുഴുവൻ ദൈവികജനമായി ക്രിസ്തുവിന്റെ മൗതിക ശരീരമായിത്തീരുന്നതിന് പരിശ്രമിക്കേണ്ടതു് സഭയുടെ ദൗത്യമാണ് (6) എന്ന് വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

(4). Christian world vision: Catholic Digest Jan: 1967
 (5) വി.യോന്നാൻ XVI-8.
 (6) തിരുസഭ, ഡിക്രി: അഭ്യ. II. ദൈവജനം.

ക്രിസ്തീയവേദാന്തം

ഭാരതീയ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെയും മതത്തിന്റെയും ചിന്താസരണിയിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നേട്ടമാണ് വേദാന്തം 'അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി' (ബ്രഹ്മദാരണ്യ കോപനിഷത്തു്). ഞാൻ ബ്രഹ്മനാണ് എന്നുള്ള ശങ്കരാചാര്യരുടെ അഭിപ്രായം ഒരു വിധത്തിൽ ക്രിസ്തീയമായ ചിന്താഗതിയോടു് ഏറ്റവും അടുത്തതാണ്. ശങ്കരാചാര്യർ ഞാൻ അഥവാ എന്റെ ആത്മൻ (Conscioness) ദൈവമാണ് (ബ്രഹ്മനാണ്) എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ ആപേക്ഷികമായ അസ്തിത്വം. (Relative Existence) അംഗീകരിക്കുകയും ഞാൻ ബ്രഹ്മനായിരിക്കുന്നത് അസ്തിത്വപരമല്ല. (Not by existence) പ്രത്യുതാ ഭാഗഭാഗിത്വം നിമിത്തമാണ് (Participation) എന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്കും വേദാന്ത തത്വസംഹിത അംഗീകരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അതു പരദേവതാ വാദത്തിലോ (Pantheism) അല്ലെങ്കിൽ മോണിസത്തിലോ. (Monism) (ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പ്രപഞ്ചം) നിവൃത്തിയിൽ.

മിശിഹാ അന്ത്യഭോജനാനന്തരം ശിഷ്യരോടു് ചെയ്ത ഹൃദയാവർജ്ജകമായ സംഭാഷണത്തിൽ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്തു. "എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ പാലിക്കും. അപ്പോൾ എന്റെ പിതാവും അവനെ സേവനം ചെയ്യുകയും ഞങ്ങൾ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു് അവനോടു കൂടി വാസം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും (വി.യോഹ. XIV.23) വീണ്ടും അവിടത്തെ വെദികപ്രാർത്ഥനയിൽ

അവിടുന്ന് പിതാവിനോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 'പിതാവേ നി എന്നിലും ഞാൻ നിന്നിലും ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ അവരും തമ്മിൽ ഒന്നായിത്തീരേണ്ടതിന് തന്നെ' (വി. യോഹ. XVII.21): പ.ത്രിത്വത്തിന്റെ ജീവിതംതന്നെയാണ് ക്രിസ്തീയജീവിതം

ഘ്രാൻസിലെ ഊയിസ് പതിനഞ്ചാമൻ രാജാവിന്റെ പുത്രിയുടെ ഒരു ക്രിസ്തീയ പരിചരണമായി പെരുമാറിയ ഒരു പരിചാരികയോടു കോപപൂർവ്വം ചോദിച്ചു. "നിന്റെ രാജാവിന്റെ മകളാണ് ഞാൻ എന്ന് നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടെ?" ഉടനെ ആ പരിചാരിക രാജകുമാരിയോടു രാജാക്കളുടെ രാജാവായാൽക്കൂടി ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പുത്രിയാണ് ഞാനെന്ന് അങ്ങേയ്ക്കറിഞ്ഞുകൂടെ? എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അതേ ഒരു ക്രിസ്തീയാത്മാവ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ദൈവമാണ്. വരപ്രസാദജീവൻ വഴി" നിങ്ങൾ ദേവന്മാരാകുന്നുവെന്നും അത്യന്തന്റെ പുത്രരാണെന്നും നിങ്ങളോടു ഞാൻ പറഞ്ഞുവെല്ലാം. എന്ന് സങ്കീർത്തനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, (സങ്കീ:82

എന്താണ് ഈ വരപ്രസാദം? പെലാജിയസിന്റെ പാഷണ്ഡതയുടെ കാലത്ത് സഭാപിതാവായ വി. ആഗസ്റ്റിനോസ് വരപ്രസാദത്തിന്റെ സ്വഭാവം, ആവശ്യകത, വരപ്രസാദത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പിറവ് ലൊംബർഡ് എന്ന വേദശാസ്ത്രജ്ഞൻ പരിശുദ്ധാത്മാവും വരപ്രസാദവും ഒന്നാണെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രായപ്പെട്ടു. അതിനെതിരായി വി. അൽബർത്തോസും വി. തോമസ് അക്വിനാസും സൃഷ്ടമായ ദാനത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്കി. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലൂഥർ അത് ദൈവപ്രസാദമാണ്, കരുണയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു.

ത്രേതോസ് സുനഹദോസ് വി. തോമസ് അക്വീനാസിന്റെ അഭിപ്രായം അംഗീകരിച്ചു പ്രസാദവരത്തിന് ഒരു സംഭാഷണ സ്വഭാവമുണ്ടെന്ന് ആധുനികരായ വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർകരുതുന്നു. മനുഷ്യൻ പരിമിതനാണ് അരൂപിയുമാണ്. പരിമിതൻ എന്ന നിലയിൽ അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ആത്മാവബോധവും (Consciousness) ഗ്രഹിക്കുവാൻ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ അരൂപി എന്ന നിലയിൽ അനന്തനന്മയിലേക്ക്, ദൈവത്തിലേക്ക്, അരൂപിയിലേക്കുള്ള ഒരു തുരവി (Openness) അവനിലുണ്ട്. അവനിൽ ദൈവത്തിലേക്കുള്ള ഈ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് (Orientation) അവൻ ദൈവസാദൃശ്യത്തിലായിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിലേക്കുള്ള ഈ ഭവ്യാവസ്ഥയാണ് വരപ്രസാദ സ്വീകരണത്തിനുള്ള അവന്റെ കഴിവ്. ഇപ്രകാരമുള്ള ഭവ്യത അഥവാ സാമൂഹ്യ പരിതോവസ്ഥ അവന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അന്തസ്സത്തയാണ്. അത് ഒരേ അവസരത്തിൽ അവന്റെ പരിമിതിയും എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തുമത്രെ. അവൻ സ്വയം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നതാണ് പരിമിതി. മറ്റൊരു വ്യക്തിയാൽ അഥവാ ദൈവത്താൽ മാത്രം പൂർത്തിയാക്കപ്പെടാമെന്നുള്ളതാണ് അവന്റെ നേട്ടം. മനുഷ്യൻ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് മറ്റൊരു വ്യക്തിയാൽ, വരപ്രസാദത്താൽ പൂർത്തിയാക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള അവന്റെ കഴിവ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ വരപ്രസാദം അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമായ പ്രത്യന്തരത്തിനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണ്.

വരപ്രസാദം പ്രാപിക്കുന്നതിനുമുമ്പുള്ള മനുഷ്യന്റെ സദാത്മകമായ (existential or Ontological) ഈ തുരവി വരപ്രസാദ സ്വീകരണത്തോടു കൂടി അവൻ സ്വയം

ഒന്നു ദൈവവുമായി (Self giving God) ഒരു സംഭാഷണപരമായ ബന്ധ (dialogal relation)ത്തിലേർപ്പെടുന്നു. വ്യക്തിത്വത്തിനു ഈ ബന്ധം അനിവാര്യമാണ്. പ. ത്രീത്വത്തിലും അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് വ്യക്തിത്വത്തിന് നിദാനം.

വാചസ്പത്യം ഒരു ഗുണമല്ല (quality) അത് സാദൃശ്യപരമായ (dialogal) ബന്ധവും പരസ്പരബാധക്യവുമാണ് (Communication). പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കണ്ടെത്താൻ പ്രധാനമായും നമുക്കു ലഭിക്കുന്നത്. ഈ അരൂപിനത്തിൽ വസിക്കുന്നതിന് വരപ്രസാദത്തിന്റെ സംഭാഷണപരവും വ്യക്തിപരവുമായ സ്വഭാവത്താൽ സൃഷ്ടമായ ഒരു ദാനവും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. അരൂപി ഒരു സ്നേഹാർപ്പണത്തിൽ (Self Surrender of Love) സന്നിഹിതനാകുന്നു. അഥവാ വരപ്രസാദം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സ്വയംദാനമാണ് (Self gift) ഇതുപോലെ ഒരു സമർപ്പണം മനുഷ്യന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അനിവാര്യമാത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് പ്രത്യേകതരം നല്ലാനും അവിടുത്തോടുള്ള സംഭാഷണപരമായ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. പരസ്പര ദാനത്തിൽ പ. ത്രീത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു പോലെ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തു് വരപ്രസാദ ഘടനയിൽ ദൈവ സ്വീകരണമാണ്. നമ്മെത്തന്നെ നല്ലതെ (Self gift) ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ വേറൊരു മാർഗ്ഗവുമില്ല. എന്നാൽ നമ്മെത്തന്നെ ദൈവത്തിനു കൊടുക്കുവാൻ അവിടുത്തെ സ്വീകരിക്കാതെ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതും സ്മരിക്കണം.

(D. Ballic Hans Kuing. Gleasen)

വ്യക്തി ഗതമായ വീക്ഷണത്തിൽ പ്രസാദവരം എന്നത് ഓരോവനെ സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള എന്റെ കഴിവാണു്. അതു് ദൈവം എനിക്കു് നൽകിയതാത്ര. അതിനാൽ അതു് എന്നിലുള്ള ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമല്ല. വരപ്രസാദവും പരിശുദ്ധാത്മാവും അവിഭക്തമായിരിക്കുന്നതു് ദൈവസ്നേഹവും അതിനുതരമായി മനുഷ്യൻ നല്ലന്ന പ്രതിസ്നേഹവുമായതിനാലാണു്. ഈ സ്നേഹം ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമാണു്. പുനരത്ഥിതനായ ക്രിസ്തുവിനോടു് ഐക്യപ്പെട്ടു് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അധിവാസത്താൽ ദൈവീകനായിത്തീർന്നവ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദൈവീകമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവു് ദൈവിക സൂക്തങ്ങളും ദാനങ്ങളും നല്ലന്നും അപകാരം നമ്മെ ദൈവസ്വഭാവത്തിൽ ഭാഗഭാഷകളും, ദൈവത്തിന്റെ ദത്തുപുത്രരും സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിനു് അവകാശികളും ആരാധ്യമായ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ അധിവാസകേന്ദ്രങ്ങളുമാക്കിത്തീർക്കുന്നു.

“അവനെ സ്വീകരിച്ചവർക്കു്, അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കു് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുവാൻ അവർ അധികാരം കൊടുത്തു. അപർ രക്തത്തിൽനിന്നോ, ജഡാഭിലാഷത്തിൽ നിന്നോ പുരുഷന്റെ ഇച്ഛയിൽനിന്നോ അല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്നത്രെ ജനിച്ചതു്.” (വി. യോഹ: I. 12-13.)

ഈശോമിശിഹാ ആകുന്നു എന്നു് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവരും ദൈവത്തിൽനിന്നു് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. (I. യോഹ. V.) നീമാത്രമാകുന്നു സത്യദൈവം എന്നും നീ അയച്ച ഈശോമിശിഹാ ആകുന്നു എന്നും അറിയുന്നതാകുന്നു നിത്യജീവൻ. (യോഹ. XVII. 3).

വി.പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ ഇതേ വസ്തുതയെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അടിമത്തത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾവീണ്ടും കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് ദൈവത്തെ ആബ്രാഹാമിന്റെ പിതാവേ, എന്നു നാം വിളിക്കുന്ന പുത്രസ്വീകാരത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ യാത്ര നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. (റോമ. VIII. 15; ഗാലാത്യർ. IV. 6-7)

ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനതയെ പ്രത്യേക വിധത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തത് സവിശേഷമായ സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അബ്രാഹാമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അദ്ദേഹത്തോടു ഒരുബന്ധിചെയ്യ, (Covenant) ആ ഉബന്ധി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്താനപരമ്പരകളോടു നയിക്കപ്പെട്ടു. ഈ ജീവിതത്തിലെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും ഇസ്രായേൽ ജനതയെ മോചിപ്പിച്ചതിനുശേഷം സിനായ് മലയുടെ താഴ്വരയിൽ വെച്ച് വീണ്ടും ഉബന്ധി പുനഃകരിക്കുന്നു. ദൈവം മുൻപോടു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. "എന്റെ സ്വന്തം നിങ്ങൾ ശ്രവിക്കുകയും എന്റെ ഉബന്ധി നിങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമായിരിക്കും..... നിങ്ങൾ എന്നിക്ക് ഒരു പുത്രോചിന്ത്യ ജനപദവും വിട്ടുപോകാതെ ജനപുമാനായിരിക്കും." (പുറപ്പാട്. XIX . 5-6.)

“സാധാരണ മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉബന്ധി കളും. (Contract) ദൈവം മുൻകൈ എടുത്തു നടത്തുന്ന ഉബന്ധിയും (Covenant) തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സാധാരണ ഉബന്ധിയിലെ ബന്ധം വെറും നൈതന്യമാണ്. എന്നാൽ ദൈവം സ്ഥാപിച്ച ഉബന്ധിയിൽ ഒരു സ്വാഭാവിക ബന്ധം സംസ്ഥാപിതമാകുന്നു.

നിങ്ങൾ എന്റെ ജനവും, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായരിക്കും. (ജറമ്മിയായ്സ് XXV. 22.) ഞാൻ നിങ്ങളെ നിത്യസ്നേഹത്താൽ സ്നേഹിച്ചു (ജറമ്മി: XXXI 30. ഇതാ ദിവസങ്ങൾ വരുന്ന, കർത്താവു പഠിപ്പിക്കും, “ ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രവും യൂദാ വംശവുമായി ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി ചെയ്യും. ഞാൻ എന്റെ നിയമം അവരുടെ ഉദരങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതും ഞാൻ അവരുടെ ദൈവവും അവർ എന്റെ ജനവുമായിരിക്കും. (ജറമ്മി: XXXI. 31-33.)

മിശിഹാ ഗാഹൽത്തായിലെ ബലി വഴിയായി ഈ പുതിയ ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കുന്നു. പഴയനിയമത്തിലെ ഉടമ്പടികൾ (Covenant) ഉറപ്പിക്കുന്നത് കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം തളിച്ചും അതിനുള്ള ഔദ്യോഗികരേഖകൾ നിർമ്മിച്ചുമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ പാപം സാധരിക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുതിയ ഉടമ്പടി (New Covenant) സംസ്ഥാപിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുനാമൻ അന്ത്യഭോജനാവസരത്തിൽ പ: കുഞ്ചാട എന്ന് കൂദാശ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ അരുളിച്ചെയ്തു; “അവർ അന്ത്യം കഴിച്ചശേഷം ഇങ്ങനെ തന്നെ പാനപാത്രത്തെപ്പറ്റിയും അവൻ അരുളിച്ചെയ്തു. ഈ പാനപാത്രം നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന എന്റെ രക്തം കൊണ്ടുള്ള പുതിയ നിയമമാകുന്നു.” (വീ. ലൂക്കാ. XXII. 20) (I. കോ XI, 25)

ക്ഷമയുള്ള ബീജത്തിൽ നിന്നല്ല ക്ഷമയില്ലാത്തതിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ നിത്യ നിലനില്ക്കുന്ന ജീവനുള്ള വചനത്താൽ വീണ്ടും ജനിച്ച മനുഷ്യരെപ്പോലെ ശുദ്ധവും പൂർണ്ണവുമായ ഹൃദയത്തോടുകൂടി അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുവാനായി (I പത്രോ: I, 23)

പരിശുദ്ധ ത്രിത്വം നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ എപ്പുകാരമാ
 ണ് വസിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഉന്നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി മനസ്സി
 ലക്ഷവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. കാരണവും ഫലവും എ
 ന്ന വിധത്തിലാണ് (Cause and effect) പരിശുദ്ധാത്മാ
 വ് സന്നിഹിതനാകുന്നതാണ് ഫാ. ഗാൾട്ടിയർ അഭി
 പ്രായപ്പെടുന്നു. ഏകദേശം ഉപസ്ഥിതിബന്ധംപോ
 ലെയാണെന്നാണ് ഫാ. ഡെലാറായി പറഞ്ഞു. അറിവും
 സേനഫവും വഴിയാണ് പ. ത്രിത്വം നമ്മിൽ സന്നിഹി
 തരാകുന്നതെന്നാണ് വി. തോമസ് അക്വീനാസിന്റെ
 അഭിമതം: എന്നാൽ പ: പിതാവ്, പത്രണ്ടോ പീയൂസ്
 മാർപ്പാപ്പാ അറിവില്ലാത്ത ശിശുക്കളിലും പ: ത്രിത്വത്തി
 ന്റെ അധിവാസം അംഗീകരിക്കുകയും ഒരു പരിധിവരെ
 അറിവും സ്നേഹവും ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ
 ത്തിട്ടുണ്ടു. കൂടാതെ ഉപസ്ഥിതി ബന്ധവും പരദേവതാ
 വാദവും (Panthesim) ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നും നി
 ദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി.

അമേരിക്കയിലെ ഒരു കോടീശ്വരനായ പീറ്റർ
 ബർണാർദിന് സന്താനങ്ങളില്ലായിരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ
 അദ്ദേഹത്തിന് സൗഭാഗ്യമില്ലാതായി ഒരു ദിവസം അദ്ദേ
 ഹം ന്യൂയാക്ക് പട്ടണത്തിൽക്കൂടി നടന്ന പോകുമ്പോൾ
 ഒരു അനാഥ ബാലനെ കണ്ടുകിട്ടി. അദ്ദേഹം ആ ബാ
 ലനെ ദത്തെടുത്ത് ഭവനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സ്വന്തംപു
 ത്രനെപ്പോലെ വളർത്തി, അദ്ദേഹം ഈ ബാലനെ ദത്തെ
 ള്കാതുകാര്യം പത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. ആ പത്രങ്ങ
 ലിൽ ചിലത് പീറ്റർ ബർണാർദ് എടുത്തു സൂക്ഷിച്ചു. അ
 ദ്ദേഹത്തിന്റെ ദത്തുപത്രന്റെ വിദ്യാഭ്യാസകാര്യത്തിലും
 അയാൾ ശ്രദ്ധാലുപായിരുന്നു. അവൻ ചരിച്ചുകൊണ്ടിര
 ന്ന കാലത്ത് ഒരു ദിവസം പഴയ പത്രവാർത്ത വായിക്ക
 ന്നതിനിടയായി, പീറ്റർ ബർണാർദ് എന്ന കോടീശ്വ

ൽ ഒരു അനാഥബാലനെ ദത്തുപുത്രനായി സ്വീകരിച്ചു
 വെന്ന്. അവൻ ആ പത്രം ചീറ്റാൻ ബർണാർദിന്റെ
 പക്കൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു.
 "അപ്പച്ചാ ആരാണ് ഈ അനാഥബാലൻ"? ഉടനെ പി
 റാർ ബർണാർദ്റ് അവനോടു പറഞ്ഞു "മകനെ നി
 തന്നെയാണ് ആ ബാലൻ".

ഇതു കേട്ടപ്പോൾ ആ ബാലൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
 റാളിന്റെ പിതാവിനോടു എത്ര വലിയ കൃതജ്ഞത
 തോന്നിയിരിക്കണം. ബർണാർദ്റ് വലിയ കോടീശ്വര
 നായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു പുത്രൻ അസ്തിത്വം നല്ലാൻ അ
 യാർക്കു സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗീയ
 പിതാവു നമുക്കു ശുഭകൃത്യത്തിൽനിന്നും അസ്തിത്വം നല്കി.
 മാത്രമല്ല പ്രസാദപരത്താൽ അവിടുത്തെ പുത്രൻ എന്ന
 ഉള്ള മഹനീയ സ്ഥാനത്തേക്കു ഉയർത്തി. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി
 യുടെ സ്ഥാനമാഹാത്മ്യം നാം അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ അ
 തട്ടതാവഹമാണ്.

എല്ലാവരും അക്കാര്യം അനുസ്മരിച്ചു ജീവിച്ചാൽ
 അതു വിശുദ്ധിയ്ക്കു കൂടുതൽ പ്രദാനം നല്കും. പാപ
 ങ്ങൾ പരിത്യജിക്കുന്നതിനു സഹായകമാകുന്നതാണ്.
 ഒരു വ്യക്തിയ്ക്കു ദൈവിക ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനു പ
 ലമാഗ്നങ്ങൾ ക്രിസ്തുനാഥൻ നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ പ്ര
 ധാനമായതു കൂദാശകൾ, പ്രാർത്ഥന, ജീവിതാനുസ്മിന്റെ
 ചുമതലകൾ, സുകൃതാഭ്യസനം, ജോലി എന്നിവയാണ്.

അദ്ധ്യായം 13.

നവ്യജനനം

എപ്പോഴൊരിക്കലും നാം കാണുന്നുണ്ട് മത ജീവിതത്തിനുള്ള പ്രാരംഭ കർമ്മം (Initiation). പ്രതീകാത്മകമായ രാഗ്ഗങ്ങളിൽക്കൂടി ആണ് അത് പ്രകടമാക്കുന്നത്. നവ്യ ജനനത്തെ പ്രദ്യോതിപ്പിക്കുന്നതിന് പര്യായമാകത്തക്ക വിധം പ്രക്ഷാളനങ്ങളോ, സ്നാനമോ, മറ്റതു പോലുള്ള കർമ്മ വിധികളോ, ഓരോ മതാനുസാരികളും അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ ജനതയോടു് ദൈവം അവരെ പ്രത്യേക വിധം തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നു് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനായി മേദനാചാരകർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു മനുഷ്യൻ ജനിക്കുമ്പോൾ ആദത്തിന്റെ പാപ ഫലമായ ഉത്ഭവ പാപത്തോടുകൂടിയാണു് ജനിക്കുന്നതു്. ഉത്ഭവ പാപം വരപ്രസാദരാഹിത്യമാണു്. അതിൽ നിന്നും നമ്മെ വിമുക്തരാക്കുന്നതിനു് ആദ്ധ്യാത്മികമായ ഒരു ജനനം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു.

ഒരിക്കൽ അമേരിക്കയിൽ രണ്ടു് കത്തോലിക്കാ വൈദികർ കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. യാത്ര ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായി, കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ശക്തിയിൽപ്പെട്ടു് അവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ ഒരു അണക്കെട്ടിലെ ചെള്ളത്തിൽ നിപതിച്ചു. ഒരു വൈദികൻ ഉടനെ തന്നെ മരിച്ചു. അപരൻ രക്ഷപ്പെടുന്നതിനായി ചെള്ളത്തിൽ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു മനുഷ്യൻ ചെള്ളം കുടിച്ചു് മരിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നതു് ഈ വൈദികൻ കണ്ടു. അദ്ദേഹം നീന്തിച്ചെന്നു് അയാളെ രക്ഷിക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ചു.

ആ മനുഷ്യൻ വൈദികനോടു് പാത്തു “എനിക്ക് മരിക്കുവാൻ ഭയമാണ്”. ഉടനെ ആ വൈദികൻ ചോദിച്ചു “നിങ്ങൾ ഒരു കത്തോലിക്കനാണോ?” “അല്ല” എന്നു യാൾമറുപടി പറഞ്ഞു. ഒരു കത്തോലിക്കൻ മരിക്കുന്നതു പോലെ മരിക്കുവാൻ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ എന്നു് വൈദികൻ ചീണ്ടു ചോദിക്കുകയായി. ആ മനുഷ്യൻ ഉടനെ തന്നെ വലിയ ആഗ്രഹം തോന്നി ഒരു കത്തോലിക്കനാകുവാൻ. അവർ വെള്ളത്തിൽ നീന്തി തുടിക്കുന്നതിനിടയ്ക്കു് ആ വൈദികൻ കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസത്തിൽ അത്യാവശ്യമായതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊടുത്തു അതിനു ശേഷം അവരുടെ രണ്ടു പേരുടേയും ജീവനെ ഭക്ഷണപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ജലംകൊണ്ടു് തന്നെ അയാൾക്കു് നിത്യ ജീവന്റെ സ്നാനം നൽകി. ഈ അസാധാരണ മാർമ്മാദീസായുടെ വിവരം അറിയിക്കുന്നതിനിടയാകത്തക്കവിധം രണ്ടു പേരും രക്ഷപ്പെട്ടു. (Cardinal Cushing; Sacraments Seven Channels of Grace).

നാം സംസാരസാഗരത്തിൽ മുങ്ങി മരിക്കാതെ രക്ഷ നല്ല നോഹിന്റെ നൗകയാണ് ജ്ഞാനസ്നാനം. പുനരുത്ഥിതനായ മിശിഹായുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കു് ഭാഗഭാഗിത്വം സിദ്ധിക്കുന്നതു് ജ്ഞാനസ്നാനം വഴിയാണ്. മിശിഹായുടെ ചെസഫാ രഥന്യു ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള ആ ധാനവും ലഭിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ആന്തരിക ജീവിതത്തിൽ നന്നെയാണ് ജ്ഞാനസ്നാനം വഴിനാം ഭാഗഭാക്കുകളാകുന്നതു്. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പ. ത്രിത്വത്തിന്റെ ജീവിതം തന്നെയാണ്. പിതാവു് പുത്രനെ നിത്യമായി ജനിപ്പിക്കുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നതു വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവു് പുറപ്പെടുന്നു. അവരുടെ നിത്യ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം വര

പ്രസാദാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആത്മാവിലും നടക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും മൂന്നു വിധത്തിൽ ഈ വരപ്രസാദ ജീവനിൽ നമുക്ക് ഭാഗഭാഗിത്വം സിദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്.

ഏറ്റവും സമൂഹമായത് മിശിഹായുടെ മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ ദൈവസ്വഭാവവും മനുഷ്യസ്വഭാവവും വ്യക്തിത്വത്തിൽ സംയോജിക്കുന്നതാണ്. (Hypostatic-Union) ഉപസ്ഥിതിബന്ധം. ഇത് ക്രിസ്തുനാമനു മാത്രമേ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൂ. പരിശുദ്ധ കന്യക അവളുടെ ദൈവമാതൃത്വം വഴി ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നുവെട്ടിയായി ചില വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

രണ്ടാമത്തെ തലം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ദൈവത്തെ അഭിമുഖമായി ദർശിക്കുന്ന അവസ്ഥ, (Beatific vision) ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ചുതന്നെ ഈശോ മിശിഹായ്ക്കും അവിടത്തെ ദിവ്യ ജനനിയ്ക്കും ഇതു ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നത്രെ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിമതം. പ. ത്രിത്വത്തിന്റെ ജീവനിൽ ഭാഗഭാഗിത്വം സിദ്ധിക്കുന്ന അടുത്ത തലമാണ് വിശുദ്ധീകരണ വരപ്രസാദം. വഴി ക്രിസ്തുവിന്റെ മൗതിക ശരീരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന അംഗത്വം. മൗതിക ശരീരത്തിലെ അംഗങ്ങളാകയാൽ എല്ലാ കന്യാലിങ്കര ശിരസ്സായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനിൽത്തന്നെ ഭാഗഭാഗിത്വം ഉണ്ടാകുന്നു. മാറ്റം മതസ്ഥരും സുവിശ്വാസത്തോടു കൂടി അവരുടെ മതത്തിൽ മനസ്സാക്ഷിയ്ക്കുന്ന സരണമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ അവർ പരോക്ഷമായി ക്രിസ്തുവിന്റെ മൗതിക ശരീരത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ്. വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസ് തിരുസ്സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിക്രിയിൽ ദൈവ ജനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ധ്യായത്തിൽ എപ്പകാരും അകന്യാലിങ്കരും അക്രൈസ്തവരും ദൈവജനത്തോടു ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്നു പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. അക്രൈസ്തവ മതങ്ങളിലുള്ള സത്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വീകരണത്തിനുള്ള ഒരുക്കമാ

ണെന്ന് അക്രൈസ്തവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിക്രിയിലും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

ക്രിസ്തുനാഥൻ സ്ഥാപിച്ചതിനാൽ പ്രതീകാത്മക ചിഹ്നങ്ങളായ കൂദാശകൾ നമ്മിലേയ്ക്ക് ദൈവിക ജീവൻ സംവഹിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണകാരണമായി. (Instrumental Caus). ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഐക്യം പ്രാപിക്കുന്നതിന് മാനവരാശിയിൽ എന്തും അഭിനിവേശം നിലനിന്നിരുന്നു. അതിന് പ്രതീകാത്മകമായ മാർഗ്ഗങ്ങളും സ്വീകരിച്ചു. ദൈവം മനുഷ്യരോടു് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാനുഷികമായ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നു. അരൂപിയും പദാർത്ഥവും സംയോജിച്ച മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുവാൻ രണ്ടു തലത്തിലുമുള്ള മാനുഷിക പ്രവർത്തനം അവിടുന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തു. പ്രതീകാത്മക മാർഗ്ഗങ്ങളെത്തന്നെ ദൈവം ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ നവ്യജനനത്തിനും, വളർച്ചയ്ക്കും, പോഷണത്തിനും, രോഗചികിത്സയ്ക്കും, സംരക്ഷണത്തിനുമായി സ്വീകരിച്ചു. അതാണ് ക്രിസ്തുനാഥൻ സ്ഥാപിച്ച ഏഴ് കൂദാശകൾ. കൂദാശകളെ കൂദാശയാക്കുന്നത് ദൈവ വചനമാണ്.

ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തിനു മുമ്പുള്ള മതങ്ങളിലും ജലം പവിത്രീകരണ മാർഗ്ഗമായി വിനിയോഗിച്ചിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കളും ജാതകർമ്മങ്ങൾ (Jatakarman) അനുഷ്ഠിക്കുന്നതായിക്കാണാം. (Cf. സമീപനങ്ങൾ. by റവ. ഡോ. കണിച്ചായി. സി. എം. ഐ.) യവനരും റോമാക്കാരുമൊക്കെ പ്രത്യേക ക്ഷാളന കർമ്മത്തിന് ശിശുക്കളെ വിധേയരാക്കിയിരുന്നു. സീക്കുകാർ, പാർസികൾ, മുഹമ്മദീയർ എന്നിവരുടെ മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും പ്രക്ഷാളന കർമ്മങ്ങൾ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നുണ്ട്. യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലും ഇത് നിലനിന്നിരുന്നതായി

പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. ചേരദനാചാരം, മാമ്മോദീസാ എന്നിവ മതപരമായ നവ്യജനനത്തെ പ്രദ്യോതിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ആചാരങ്ങൾ ഒരു പ്രാരംഭ വെളിപാടിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നാണ് കത്തോലിക്കാ വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായം.

ആദി മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പാപം നിമിത്തം നഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവസുതസ്ഥാനവും സ്വർഗ്ഗീയസൗഭാഗ്യവും മിശിഹാ അവിടത്തെ പീഡാനുഭവ മരണങ്ങൾ വഴിയായി മനുഷ്യക്ക് നേടിക്കൊടുത്തു. ഓരോ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പരിത്രാണഫലം സിദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര മനസ്സിനെ ശരിയായി വിനിയോഗിച്ച് മിശിഹായുടെ പീഡാനുഭവത്തിലും മരണത്തിലും പുനരുത്ഥാനത്തിലും ഭാഗഭാക്കുകളാകണം. അതിനുള്ള പ്രഥമ പടിയാണ് ജ്ഞാനസ്നാനം. ഉത്ഭവപാപവും, കർമ്മപാപം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നിഹനിച്ച് നമ്മെ ദൈവസുതരും മിശിഹായുടെ സഹോദരന്മാരും മൗതിക ശരീരത്തിലെ അംഗങ്ങളും സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിനവകാശികളുമാക്കിത്തീർക്കുന്ന ഒരു കൂദാശയാണ് മാമ്മോദീസാ. അഥവാ ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ഐക്യം സംസ്ഥാപിക്കുന്നു, (Incorporation with Christ) വേറൊരു ക്രിസ്തുവായിത്തീരുന്നു. ജ്ഞാനസ്നാന സ്വീകരണത്തോടെ മാമ്മോദീസാ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നവ്യജീവൻ പ്രാപിക്കും. പാപമാലിന്യത്താൽ വിരൂപമായ, പൈശാചിക പാരതന്ത്ര്യത്തിലാണ്ട ആത്മാവ് പാപമോചനം ലഭിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയമായി മാറുന്നു. പാപത്തിനർഹമായ

എല്ലാ ശിക്ഷകളിൽ നിന്നും പ്രസാദവരവും സൂക്തങ്ങളും വഴി വിമുക്തി പ്രാപിക്കുന്നതാണ്. ജ്ഞാനസ്നാന സ്വീകരണം വഴി റൊൾ അസ്തിത്വ പരമായി വിശുദ്ധനായി. വി. പൗലോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ ആദിമ ക്രൈസ്തവരെ വിശുദ്ധർ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്നു.

“മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം മനുഷ്യ സ്വഭാവം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നും മാനുഷികമായ മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ ഓരോരുത്തരുടേയും വിശുദ്ധീകരണത്തിനായി സ്വീകരിക്കണം” മെന്ന് വി. തോമസ് അക്വിനാസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം പ്രകൃതിയിൽ സുലഭമായ ജലത്താലുള്ള കൂദാശ വഴി ദൈവം നമ്മെ സ്വഭാവത്തിൽ ജീവനിലേയ്ക്ക് അഗവാ ദൈവചുരസ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് ഉയർത്തുന്നു. ഒരു പുതിയ ജന്മം പ്രാപിക്കുകയാണ്.

മിശിഹാനാഥൻ നിക്കാദെമൂസിനോടുള്ള സംഭാഷണ മദ്ധ്യേ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്തു. ഒരു മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ലായെങ്കിൽ അവൻ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. തദവസരത്തിൽ നിക്കാദെമൂസിന് ഒരു സന്ദേഹം വൃദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യന് എപ്രകാരമാണ് വീണ്ടും ജനിക്കുവാൻ സാധിക്കുക? മാതാവിന്റെ ഉദരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ജനിക്കുക അസാധ്യമാണല്ലോ. എന്നാൽ മിശിഹാ വീണ്ടും അവിടത്തെ പ്രഖ്യാപനം ഉറപ്പിച്ചു അരുളിച്ചെയ്തു. “സത്യം സത്യമായിത്തന്നെ നിന്നോടു പറയുന്നു, ഒരു മനുഷ്യൻ ജലത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ജനിക്കുന്നില്ലായെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അവൻ കഴിയുകയില്ല”. (വി. യോഹ; 111. 5).

അപ്പസ്തോലപ്രവരണം ഇത് സുവ്യക്തമാക്കുന്നു. "നാം ചെയ്ത നീതിയുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടല്ല തന്റെ കരുണനിമിത്തം ആകുന്നു പുനർജന്മത്തിന്റെ സ്നാനത്താലും നമ്മുടെ രക്ഷകനായ ഈശോമിശിഹാ മൂലം നമ്മുടെ മേൽ സമൃദ്ധമായ നവീകരണത്താലും അവൻ നമ്മെ രക്ഷിച്ചത്", (തെത്തോ, 111 5-6). "അല്ലെങ്കിൽ ഈശോമിശിഹായിൽ മാമ്മോദീസാ സ്വീകരിച്ച നാം അവന്റെ മരണശിലാകുന്നു മാമ്മോദീസാ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ. ഈശോമിശിഹാ മരിച്ച വരിൽ നിന്ന് തന്റെ പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തോടുകൂടി ഉയർത്തപ്പെന്നേറ്റതുപോലെ നാമും പുതിയ ജീവിതത്തിൽ വ്യാപരിക്കേണ്ടതിന് നാം അവനോടുകൂടി മാമ്മോദീസാ മൂലം മരണത്തിന് സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു". (റോമ്മാ VI). തിരുസ്സഭയും ആദ്യ ശതകങ്ങളിൽ തന്നെ ഈ വസ്തുത പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രഖ്യാതമായ ഐതോസ് സൂനഹദോസ് ശിശുക്കൾക്ക് ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണത്തിനാവശ്യമില്ലെന്ന് സമതമിക്കുവാൻ ഇപ്രകാരം തീരുമാനിച്ചു. "അവർ പുനർജന്മത്തിന്റെ സ്നാനത്താൽ ക്രിസ്തുവിനോടു ഐക്യം പ്രാപിച്ചു ദൈവമക്കളായി അറിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വരപ്രസാദം നഷ്ടപ്പെടുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. (D. 933)"

സഭാപിതാക്കന്മാരും ഈ വസ്തുത പ്രകടമാക്കുന്നു. വി. ആഗസ്റ്റീനോസ് പറയുകയാണ്, എന്താണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മാമ്മോദീസാ? അത് വചനത്തിൽ ജലം കൊണ്ടുള്ള ക്ഷാളനമാണ്. വെള്ളം നീക്കുക മാമ്മോദീസാ അല്ല. വചനം നീക്കിയാൽ വെള്ളം വെള്ളമല്ലാതെ എന്താണ്? എന്നാൽ വചനത്തോടു ചേരുമ്പോൾ അത് കൂദാശയാകുന്നു. (St. Augustine Tract: in Johannis Evangali) കൂദാശകളെ മാജീക്കിൽനിന്നും വിഭിന്നമാക്കുന്നത് ദൈവ വചനമാണ്:

നിസായിലെ വി. ഗ്രിഗറിയും; വി. ജോൺ സമഷേ
 നും പുനർജന്മമെന്നും, വി. ഇരണേവുസ് ദൈവത്തി
 ലുള്ള നവജനനമെന്നും, വി. ഹില്ലറി നവജന്മത്തിന്റെ
 കൂദാശയെന്നും, വി. ജറോം ദ്വിതീയ ജനനമെന്നും വി.
 ഗ്രിഗറിനസിയാൻസൻ നചീകരണമെന്നുമാണ് മാമ്മോ
 ദീസാ എന്ന കൂദാശയെപ്പറ്റി പറയുന്നത്. ട്രെർട്ടുലൂസ് വ
 ഉരെ തന്മയത്വ പൂർവ്വം ജ്ഞാനസ്നാനത്തെ വണ്ണിക്കുന്നു.
 ജലത്താലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യപ്പെട്ട കൂദാശയെ! എന്തെ
 ന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രഥമ അജ്ഞതയുടെ തിന്മകൾനിഹനി
 ച്ച് ഞങ്ങളെ നിത്യജീവിതത്തിൽ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നു, ന
 ന്നുട കർത്താവിടേ രാമിരിഹായെപ്പോലെ ഞങ്ങളും ജല
 ത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ചെറുമത്സ്യങ്ങളാണ്. (De Baptismo).
 ഒരാൾ ആലങ്കാരികമായി പ്രസ്താവിക്കുകയാണ്. ജ്ഞാന
 സ്നാനജലം നമ്മുടെ ശിരസ്സിൽ വിഴമ്പോൾ നാം രണ്ടാ
 യിരും വർഷം പ്രായമുള്ളവരായിത്തീരുന്നു, നാം ഈരോ
 യോടുകൂടി തിരക്കുംബത്തിലെ ഒരംഗമായിത്തീരുകയാണ്
 ആദ്യേയ സാഹിത്യകാരനായ ജി. കെ ചെസ്റ്റർ
 പ്രസ്താവിച്ചു. മാമ്മോദീസാ ജലം എന്റെ ശിരസ്സിൽ വി
 ണപ്പോൾ ലോകമുഴുവൻ കലങ്ങി ഞങ്ങളിങ്ങതുപോലെ
 എനിക്കനുഭവപ്പെട്ടു. ജ്ഞാനസ്നാനാവസരത്തിൽ നവ്യജന
 നം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന് ഒരു പുതിയ അ
 ത്ഥം സംജാതമാകുന്നു.

ജ്ഞാനസ്നാനം വഴിയുള്ള നവ്യജനനത്തിന്റെ സ
 ജീവമായ ബോധ്യം നമ്മിൽ നിലനിന്നാൽ മാത്രമേ നമു
 ക്ക് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി മതിപ്പും ബഹുമാനവും
 ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതില്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അ
 ക്രൈസ്തവനും, നാസ്തികനുമായി നമുക്ക് വലിയ വ്യത്യാസ
 മുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സ്ഥാനമാഹാ
 തമ്യം വേണ്ടവിധം ഗ്രഹിക്കണം. അറിൻ പിതാവായ ദൈ

വത്തിന്റെ പുത്രനും, സുതനായ ദൈവത്തിന്റെ സഹോദരനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയവുമാണ്. ജ്ഞാനസ്നാനം വഴി നാം ക്രിസ്തുവിനോടു് ഐക്യപ്പെടുകയും നമുക്കു് പുതിയ പ്രകാരം ലഭിക്കുകയും സൽപ്രവൃത്തികൾക്കു് ശക്തരായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് വി. തോമസ് അകവീനസ് സമർത്ഥിക്കുന്നു. (2)

രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസു് തിരുസ്സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിക്രിയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു “ജ്ഞാനസ്നാനത്താൽ നാം ദൈവസുതരായി നവജനം പ്രാപിക്കുന്നു. (3) കൂദാശകളും സുകൃതാനുഷ്ഠാനവും വഴി പൗരോഹിത്യസമൂഹത്തിന്റെ സജീവവും വിശുദ്ധവുമായ സ്വഭാവം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു എന്നും വ്യക്തമാക്കി.

മാനസാന്തരമാണ് ക്രിസ്തു പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രഭൗത്യം. ആ മാനസാന്തരം വഴി നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരിവർത്തനം വളരെ വലുതാണ്. വി. പൗലോസ് സ്റ്റീഫാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ നൂറ്റി അറുപതു് പ്രാവശ്യം മിശിഹായിലുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (4) മാമ്മോദീസ്സാ വഴി നാം ക്രിസ്തുവിനോടു് സദുശരായിത്തീരുന്നു (5) എന്ന് രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസും പഠിപ്പിക്കുന്നു.

- (2) St. Thomas III. Q. 69, a. 5.
- (3) തിരുസ്സഭ, ദൈവജനം, II.
- (4) Rev. Fr. Bernard Haring, C.SSR. A Sacramental Spirituality. Sheed of Ward N. of 1965. P. 63
- (5) തിരുസ്സഭ. No. 7,

മാമ്മോദീസ്സായുടെ ഭാവാത്മകവും അപ്രമേയവുമായ ഫലമെന്താണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. മനുഷ്യനെ പ്രസാദവരത്താൽ ദൈവികനാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ദൈവം അവിടത്തെ അധിവാസം നമ്മിലാക്കി. “നാം ക്രിസ്തുവിനോടു് ഒന്നായിച്ചേർന്നു് നമുക്കു് ദൈവികമായ ആ ഘ്യാനം ലഭിക്കുന്നു. സ്പീനഹെതിനേറയും ബുദ്ധിയുടേതുമായ നവ്യ ശക്തികൾ ലഭിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽത്തന്നെ അനുദിനം അവഗാഢമാവിധം നാം ഭാഗഭാഗക്കുകളാകുന്നു” (6) നമ്മുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരംഭമാണു് ജ്ഞാനസ്നാനം. മിശിഹായുടെ പരിത്രാണകൃത്യത്തോടുള്ള പ്രഥമസമ്പർക്കമത്രെ അതു്. മാമ്മോദീസ്സായിൽ പ്രസാദവരത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ പലതും നടക്കുന്നു. നമ്മെ പവിത്രീകരിച്ചു് ദൈവ സ്വഭാവത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുകളും, സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിനവകാശികളും, ദൈവസുതന്മാരും, മിശിഹായുടെ സഹോദരരും പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ ആലയങ്ങളുമാക്കിത്തീർക്കുന്നു.

കൂദാശ പരപ്രസാദവരത്തിനു് ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ബന്ധം നിമിത്തം പരിശുദ്ധത്രിത്വത്തോടുതന്നെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധം സംസ്ഥാപിതമാകുന്നു. (7) തദ്വാരാ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ, രാജത്വം

-
- (6) Rev. Fr. Philipon. M. M. O. P. M. S. T Sacraments in Christian Life Translation by Rev. John. O P. 25 Sands of Co London. 1954. P. 9.
 - (7) Fr. Edward Schillebuck. O. P. Christ the Sacrament of Encounter with God. Sacramental grace P. 130.

തം പരരോഹിത്യം, പ്രവചകത്വം എന്നിവയിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഭാഗഭാഗിത്വം ലഭിക്കുന്നു, ഈശോമിശിഹാ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ ജ്ഞാനസ്നാനജലവും പവിത്രീകരിച്ചു എന്ന് വി. ആഗസ്റ്റിനോസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ജ്ഞാനസ്നാനത്താൽ നവജാതനായ ക്രിസ്ത്യാനിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗീയപിതാവ് പറയുന്നുണ്ടാകണം “എനിക്കു പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇവനാകുന്നു.” എന്ന്.

പ്രാങ്കുകാരുടെ പ്രഥമ കത്തോലിക്കാ രാജാവായ ക്ലോവിസ് ജ്ഞാനസ്നാന ദിവസം റയിംസിലെ വി. മത്തീനോസിന്റെ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നയവസരത്തിൽ അവിടെ കണ്ട അലങ്കാര വിശേഷാദികളാൽ അത്ഭുതപരതന്ത്രനായി വി. റെമിജിയൂസ് മെത്രാന്മാർ ചോദിച്ച “ഇതാണോ നിങ്ങൾ വാദാനം ചെയ്ത സ്വർഗ്ഗരാജ്യ” മെന്ന്. അപ്പോൾ റെമിജിയൂസ് മറുപടി പറഞ്ഞു. ഇതു അതിന്റെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. അനന്തരം ഒരു ക്രൂശിതരൂപം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടു പറഞ്ഞു. “അതാണ് അങ്ങയെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്ന മാർഗ്ഗം. ഇന്നുവരെ നിങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കിയതിനെ താങ്കൾ ആരാധിക്കണം, ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരെ അഗ്നിയിൽ ഇട്ട് ദഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം.” (8).

മാമ്മോദീസ്സാ നിത്യരക്ഷയ്ക്കുതാവശ്യമാണ് എന്ന് ക്രിസ്തുനാഥൻ തന്നെ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ: നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി സകല സൃഷ്ടികളിലും എന്റെ സു

(3) Very Rev. Tihawer Totu. The Great Redeemer. Trans. V-G. Agotai. P, 92-93

വിശേഷമായിരിക്കുവാൻ, വിശ്വസിക്കുകയും മാതോദീസ്സാ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കും. വിശ്വസിക്കാത്തവൻ കുറ്റക്കാരനായി വിധിക്കപ്പെടും. (വി: മക്കോ XVI. 15-16. വി. യോ, III. 3-5) മാതോദീസ്സാ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നാം സത്താപരമായി വിശുദ്ധരായിത്തീരണം. ജ്ഞാനസ്നാന വാശാനങ്ങളുടെ വ്യാപകതാ മനസ്സിലാക്കി നാം ജീവിച്ചാൽ പാപം ചെയ്യുകയില്ല. നമുക്ക് ലഭിച്ച ഈ വിശുദ്ധി ആജീവനാന്തം നിലനിൽക്കുകയും അതിൽ പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചുമതലയുണ്ട്. തിന്മയ്ക്കെതിരായി നിരന്തരസമരം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റോഡാനുസരണം. ജ്ഞാനസ്നാനത്താൽ സ്വർഗ്ഗീയസാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രജകളായി. ആദത്തിന്റെ വരപ്രസാദത്തേക്കാൾ ഉന്നതമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ വരപ്രസാദകുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളും സ്വർഗ്ഗപിതാവിന്റെ അരുമസന്താനങ്ങളും. പാപം വഴി നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം മാതോദീസ്സായിൽ ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശാരീരികമായ അമർത്യതയും സഹനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനവും ലഭിക്കുന്നില്ല.

എത്രകൊണ്ടാണ് സഹനം ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് വി. തോമസ് അക്വിനാസ് നല്ല സമാധാനമിതാണ്. ജ്ഞാനസ്നാന സ്വീകരണത്തോടുകൂടി സഹനം, മരണം എന്നിവയിൽ നിന്നും മോചനം പ്രാപിക്കുമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം എല്ലാവരും ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുകയും പ്രകൃത്യരീതി യോഗ്യത നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. (9) കൂടാതെ സഹനം പാപപരിഹാരത്തിനും സഹരക്ഷണിയ കർമ്മത്തിനും യോഗ്യതാ സമ്പാദനത്തിനും കാരണമാകുന്നു (Cf Fr. Philippen O. P. Sacraments in Christian Life. Baptism); ജ്ഞാനസ്നാന ശേഷം നാം വേറെതര ക്രിസ്തുവായിട്ടാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്. ക്രിസ്തീയ വിശുദ്ധി ക്രിസ്തുവിലുള്ള ദൈവിക ജീവിതമാണ്.

9). St Thomas 111. Q. 96. a. 3.

ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ വളർച്ച.

1939-ൽ ഐതിഹ്യത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഒരു വിപ്ലവം വഴി അധികാരത്തിൽ വരുവാൻ പരിശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ജനറൽ ഫ്രാങ്കോയുടെയും മറ്റ് കത്തോലിക്കാ സൈന്യാധിപന്മാരുടെയും ധീരോചിതവും വിശ്വാസപൂർണ്ണവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആ രാജ്യം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാധിപത്യത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തി നേടി. ആ വിപ്ലവത്തിന്റെ അവസരത്തിൽ അൽകാസർ (Alcasar) എന്ന കോട്ടയിൽ വെച്ച് വിധിനിർണ്ണായകമായ ഒരു സമരം നടന്നു. അൽകാസർ കോട്ടയുടെ പ്രതിരോധം നടത്തിയത് ജനറൽ ബെന്യേർസ്കോ ആയിരുന്നു. സമരം നടന്നു കൊണ്ടിരുന്ന അവസരത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ജനറൽ ബെന്യേർസ്കോയുടെ പുത്രൻ ലൂയിസിനെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കി. അതിനുശേഷം അവർ ഫോണിൽ ജനറൽ ബെന്യേർസ്കോയെ വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ന്യൂനാസനം നല്കി. "താങ്കളുടെ പുത്രനെ ഞങ്ങൾ തടവിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഉടനെ തന്നെ കീഴടങ്ങാത്ത പക്ഷം താങ്കളുടെ പുത്രൻ ലൂയിസിനെ വധിക്കുന്നതാണ്. താങ്കൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഞങ്ങൾ ഫോൺ ലൂയിസിനെ ഏല്പിക്കുന്നു. പുത്രനുമായി സംസാരിക്കുക." അവർ പുത്രന്റെ കൈയിൽ ഫോൺ കൊടുത്തു. പിതാവും പുത്രനും പരസ്പരം അഭിവാദ്യം ചെയ്തു.

അതിനുശേഷം പുത്രൻ പിതാവിനോടു പറഞ്ഞു, "അപ്പച്ചാ, അപ്പച്ചൻ കീഴടങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവർ എന്തൊന്നെ വധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്?" പിതാവു് ദൃഢിസിയ്ക്കു് പ്രത്യേകം നല്ലി. "അങ്ങനെയെങ്കിൽ മകനെമരിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുക. നമ്മുടെ വിശ്വാസവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ബലികഴിച്ചിട്ടു് ഞാൻ കീഴടങ്ങുകയില്ല. മകനെ നിനക്കു് അപ്പച്ചന്റെ സ്നേഹ ചുംബനം." പുത്രനും പിതാവിനോടു് "അപ്പച്ചാ അതിനുവേണ്ടി ഞാനും മരിക്കുവാൻ സന്നദ്ധനാണ്. അപ്പച്ചൻ എന്റെ അന്തിമ ചുംബനങ്ങൾ. നമുക്കു് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു ചേരാം." അൽക്കാസർ കോട്ട കമ്മ്യൂണിസത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആത്യന്തിക വിജയത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകമായി ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്നു. (1)

ഇവിടെ നാം എന്താണ് ദർശിക്കുന്നത്? രോമാഞ്ചമണിയിടുന്ന ധീരത. ഇന്നത്തെ കത്തോലിക്കർ ഭീരുക്കളാണ്, അവരുടെ വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ, സ്വൈര്യലേപനം വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള കഴിവു് നമുക്കു് ലഭിക്കുന്നുണ്ടു്. ദൈവം അവിടത്തെ ജനങ്ങളെ നയിക്കുവാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തികളിൽ അങ്ങയുടെ അരൂപിയെ അയയ്ക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു. ഇസ്രായേൽ ജനതയെ ഈജിപ്തിലെ പാരതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്നും മോചിക്കുവാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത മുശയും പ്രവാചകന്മാരും ദൈവാരൂപിയാൽ സംപൂരിതരായി.

മനുഷ്യാവതാരകർമ്മ പരിശുദ്ധ കന്യകയിൽ പരിശുദ്ധാരുപിയുടെ പ്രവർത്തനം വഴിയാണ് സംഭവിച്ചതു്. (ലൂക്ക 1. 35) യോർദാൻനദിയിൽ വെച്ചു് ജ്ഞാ

(1) Cardinal Cushing Seven Sacraments, Confirmation. P. 35.

നസ്സാനം സ്വീകരിച്ച അവസരത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവിന്റെ ഭാഷയിൽ എഴുന്നള്ളിവന്നു. (ലൂക്കാ III 21. മത്തായി. III. 16. മാർക്കോ 1. 10.) ഈശോ അന്തിമഭോജനാനന്തരം ശിഷ്യരോടു് ചെയ്ത സംഭാഷണത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനോടു് ചോദിക്കും നിങ്ങളോടുകൂടി എന്നും ഇരിക്കേണ്ടതിനായി വേറൊരു പാഠേക്കലേത്തായെ അവർ നിങ്ങൾക്കു തരും. (യോഹ. XIV. 16, 26. XV. 26. XVI. 7-13, ലൂക്കാ. XXIV. 49.)

സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക ഉൽഘാടന ദിനമായ പന്തളസ്സാ തിരുന്നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തീനാക്കുകളുടെ രൂപത്തിൽ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ മേൽ എഴുന്നള്ളിവന്നു. (നടപടി. II.) എസ്തപ്പാനോസും മാറു് ഡീക്കന്മാരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചു് രക്തി പ്രാപിച്ചു. (നടപടി IX. 3-5, VI 8-10) ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്വൈര്യലേപനംവഴി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ അവന്റെ ക്രൈസ്തവത്വം പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ. ക്രിസ്തീയജീവിതത്തിന്റെ വളർച്ചയും പൂർണ്ണതയുമാണ് അതു് പ്രദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നല്ലി പൂർണ്ണക്രിസ്ത്യാനികളും, ക്രിസ്തുവിന്റെ പടയാളികളുമായി സ്ഥിരീകരണം നല്ലി ന്നു ഒരു കൂടാരമാണ് സ്വൈര്യലേപനം.

കൂടാതെ, ജ്ഞാനസ്സാനത്തിൽ നമുക്ക് ഭാഗഭാഗിത്വം ലഭിച്ച മിശിഹായുടെ പൗരോഹിത്യം, പ്രവാചകത്വം, രാജത്വം എന്നിവ കൂടുതൽ സജീവവും പ്രവർത്തനക്ഷമവുമാകുന്നു. അപ്പസ്തോലന്മാർ ഭീരുക്കളും നിരക്ഷരകക്ഷികളുമായിരുന്നു. എന്നാൽ പ. കന്യകയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ പത്തുദിവസം പ്രാർത്ഥനാനിരതരായിക്കഴിച്ചു്

പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അവർ വലിയ ധീരോദാത്തത പ്രകടിപ്പിച്ചു. ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി എത്ര ത്യാഗവും അനുഷ്ഠിക്കുവാനും വേണ്ടി വന്നാൽ മരണം തന്നെ കൈവരിക്കുവാനും അവർ സന്നദ്ധരായി. ഒരു യുവതിയുടെ വാക്കുകേട്ട് മൂന്നു പ്രാവശ്യം മിശിഹായെ പരിത്യജിച്ച പത്രോസ് എത്ര ധീരതയോടുകൂടിയാണ് പന്തളസ്സാ ദിവസം വത്തിക്കുന്നത്? പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗമനശേഷം അവർ ലോകത്തെ മുഴുവൻ തകിടം മറിച്ചു.

പന്തളസ്സായിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശ്ലീഹന്മാരിൽ എഴുന്നള്ളി വന്നതുപോലെ ഹൈന്ദവ്യലേപനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വരുന്നു. ക്രിസ്തുവിനു യഥാർത്ഥത്തിൽ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും നാം കൂടുതൽ ചുമതലയുള്ളവരായിത്തീരുന്നു (2)

“ഹൈന്ദവ്യലേപനം സ്വീകരിച്ചവർ അത് സ്വീകരിക്കാത്തവരെക്കാൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കൂടുതൽ മഹത്വം പ്രാപിക്കും” എന്ന് വി. തോമസ് അക്വീനാസ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. (2) “ഹൈന്ദവ്യലേപനത്തോടുകൂടി ക്രിസ്തീയമായ പകുത പ്രാപിക്കുകയാണ്” (3) എന്നത്രെ വി. തോമസ് അക്വീനാസിന്റെ അഭിമതം.

ക്രിസ്തുവിന്റെ സേവനത്തിൽ സ്ഥിരീകരണവും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള കൂടുതൽ സാരപ്രവൃത്തവും നാം ഈ കൂദാ

(1) വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ പ്രമാണശേഷം: തിരുസഭ; II No. 11.
 (2) St. Thomas Summa Theologiae III. Q: 72, a 1-7
 (3) „ Centra Gentiles. IV: 58, 60.

ര വഴി പ്രാപിക്കുന്നു. അവിടത്തെ രാജ്യത്തിലും പ്രവാചകത്വത്തിലും പൗരോഹിത്യത്തിലും കൂടുതൽ പൂണ്ണമായ ഭാഗഭാഗിത്വം സിദ്ധിക്കുന്നതോടൊപ്പം തജ്ജന്യമായ കടമകൾ നിവൃത്തിക്കുവാനുള്ള സവിശേഷമായ പ്രസാദവരവും ഈ കൂദാശ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കു പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവകാശങ്ങൾ സിദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഉത്തര വാദിത്വവും വർദ്ധിക്കുന്നു. ഫൈമര്യലേപനം എന്ന കൂദാശ നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനോടു് ഒരു പുതിയ തലത്തിൽ ഏകീഭവിപ്പിക്കുകയും, ജ്ഞാനസ്നാനമുദ്രയെ പുത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രാജാവും, പ്രവാചകനും, പൗരോഹിത്യനുമായ ക്രിസ്തുവിനോടു് നമ്മെ സദൃശരാക്കിത്തീർത്തുകൊണ്ടു്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങളാലും ഫലങ്ങളാലും മറ്റനേക നന്മകളാലും നമ്മെ സമ്പന്നരാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (4) എന്നും വി. തോമസ് അക്വിനാസ് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനസ്നാനസ്വീകരണത്തിൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തിലും പ്രവാചകത്വത്തിലും പൗരോഹിത്യത്തിലുമുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വം ഭവ്യാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതു് ഭാവ്യാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നു.

ഫൈമര്യലേപനം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ശത്രുക്കളോടു് സമരം ചെയ്യുവാനും നമ്മെ സജ്ജരാക്കുന്നുണ്ടു്. മാതൃകായുടമകൾകൊണ്ടുള്ള സമരമല്ല പ്രത്യേക ധർമ്മികമായും ആദ്ധ്യാത്മികമായുമുള്ള സമരമാണു്, തന്നെത്തന്നെ കീഴടക്കുക ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കുന്നതിലും വലിയ വിജയമാണു്. നീ ലോകം ഭരിക്കണമെന്നഭിലഷിക്കുന്നെങ്കിൽ നീന്റെ രാജ്യം ഭരിക്കുക, രാജ്യം ഭരിക്കണമെങ്കിൽ സമൂഹത്തെ നയിക്കുക. സമൂഹത്തെ നയിക്കണമെങ്കിൽ കടുംബത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക കടുംബത്തെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ തന്റെ തന്നെ അതിനാഥനാകണം, അതു്

(4) St. Thomas. Summa Theologiae, III q. 72; a, 5-7

ന് ആത്മസായമനം കൂടിയേതീരൂ". (5) എന്ന് കൺഫ. ഷ്യസ് എന്ന ചൈനീസ് താരകൻ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ലൗകികവസ്തുക്കളുടെയും ലോകത്തിന്റെയും തന്റെയും മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ ഭാഗഭാക്കാകുന്നു. ക്രിസ്തുവനെ അനുകരിച്ച് പ്രശാന്തമായും സ്നേഹസമന്വൃതമായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് ലോകത്തെ കീഴടക്കാം, സിയന്നയിലെ വി. കത്രീന, വി. ജോവാൻ ഓഫ് ആക്സ് വി. നിക്കളാവോസ് വോൺഫ്ളൂ (St. Nicholas Von-Flue) എന്നിവർ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല മാതൃകകളാണ്. വി. നിക്കളാവോസ് ഭക്തിപരവും ദരിദ്രവുമായ ജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ജർമ്മൻ ഭരണഘടന എഴുതിയത് അദ്ദേഹമാണ്.

ലൗകിക വസ്തുക്കളുടെ പരിത്യാഗം വഴി നാം അവയുടെ മേലുള്ള ആധിപത്യവും ദൈവത്തോടുള്ള വിധേയത്വവും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയരംഗത്തു് എല്ലാ ജനപദങ്ങളിലും ക്രിസ്ത്യാനികൾ പൗരാണികകാലം മുതൽ നിണ്ണായകമായ സ്വാധീനശക്തി ചെലുത്തിയിരുന്നു. ഭരണരംഗത്തും, നിയമസഭയിലും, രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളിലും ക്രിസ്തീയമായ ആദർശങ്ങളാൽ ഉൽബുദ്ധരായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇന്നും ഒരു സാധിക്കും

നിങ്ങൾ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും തന്റെ അധികമായ പ്രകാശത്തിലേക്കു് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവന്റെ മഹത്വങ്ങളെ അറിയിക്കുവാനായിട്ടു് രാജ്യത്തിനായി ആചാര്യ

(5) Fr. Bernard Haring *Christian Renewal in a Changing World*. P 2.

ത്വം നിർവഹിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വാരവും വിശുദ്ധ ജനവും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഗണവുമാകുന്നു. (വി. പത്രോ. I-ാംലേ. II. 9) നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനുള്ളതു, പരിശുദ്ധവും ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ ബലിയായി ബുദ്ധിപൂർവ്വകമായ ശുശ്രൂഷമൂലം സമർപ്പിക്കുവിൻ. (റോമ്മാ: XII. 1.) ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിൽ ഭാഗഭാഗിത്വമുണ്ടെന്ന് സിദ്ധിക്കുന്നു. “ഏകപുരോഹിതനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവങ്ങളായതിനാൽ നാനും പുരോഹിതരാണ്. (6) എന്ന് വി. ആഗസ്റ്റീനോസു പറയുന്നു. അതിനുള്ള മാർഗ്ഗം സ്വൈമര്യലേപനമാണെന്നും വിശുദ്ധൻ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. വി. തോമസു അക്വിനാസും പറയുന്നു മൗതികശരീരത്തിൽ നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുകളാകുന്നു എന്ന് (7) നാം നമ്മുടെ അനുദിന കൃത്യങ്ങളും, ത്യാഗങ്ങളും, പീഡനങ്ങളും രോഗങ്ങളുമെല്ലാം ഒരു ബലിയായി ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കണം. കൂടാതെ ദിവ്യബലിയിൽ സജീവമായ ഭാഗഭാഗിത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ടും പൗരോഹിത്യ ധർമ്മം നിർവഹിക്കാം. ഭൗതിക മണ്ഡലത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നതാണല്ലോ അത്മേയരുടെ പ്രധാന ദൗത്യം. ദൈവത്തിനും സഹോദരങ്ങൾക്കുമായി പ്രതിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതം...അനുദിന ജീവിതത്തിലെ സകല പ്രവൃത്തികളും വിശുദ്ധമായ സമൂഹത്തിലെ അംഗമെന്ന നിലയിൽ നമ്മെ ദൈവത്തോടു ഐക്യപ്പെടുത്തുന്ന യഥാർത്ഥ ബലിയാണ് (8) എന്ന് വി. ആഗസ്റ്റീനോസും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

(6) St. Augustine Do Civitate Dei. XX, 10
 (7) St. Thomas. Aquinas. De Regimine Principio, I. 14, III.Q:83.
 (8) St. Augustine De Civitate Dei X. 6.

കൂടാതെ, നമുക്ക് മിശിഹായുടെ പ്രവാചകത്വ ധർമ്മങ്ങളും ഈ കൂദാശവഴി പങ്കു ചേരുന്നവർ സാധിക്കും. ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും ഔദ്യോഗികമായ അധ്യാപനാധികാരം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും സഭയുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാദൃശമായ ഒരധികാരത്തിൽ ഭാഗഭാഷകളാകുന്നുണ്ട്.

ജ്ഞാനസ്നാനവും സ്നേഹഭാവവും വഴി ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതിനും മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മരക്ഷയ്ക്കായി പരിശ്രമിക്കുന്നതിനും എല്ലാ ക്രൈസ്തവർക്കും ചുമതലയുണ്ട് (9) എന്ന് ഫാ. ബർണാർദ്റ്റ് ഹെയറിംഗ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

പരിശുദ്ധാത്മാവും നമ്മെ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിയമങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവാരൂപി ഒരു നവ്യ ലോകസൃഷ്ടിക്കുള്ള ദൗത്യമാണ് ഓരോ ക്രൈസ്തവനും നൽകുന്നത്. ഭൗതികവാദികൾ ചിന്തിക്കുന്നതുപോലെ ദൈവമില്ലാത്ത ഒരു ലോകമല്ല പ്രത്യേക ക്രിസ്തുവിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ലോകം. സ്നേഹഭാവവും എന്തെങ്കിലും വഴി ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ ചരിത്ര രൂപീകരണമല്ല ലോകചരിത്ര വിധാതാക്കളാകുവാനുള്ള കഴിവ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള താദാത്മ്യ പൂർത്തീകരണം സ്നേഹഭാവത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിനും സഭയ്ക്കും രണ്ടു ജനനമുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃദീപ്തിയിലും സ്നേഹഭാവത്തിലും ക്രിസ്തുവിൽ നവമായി ജനിക്കുന്നു.

(9) Rev. Fr Bernard Haring A. Sacramental Spirituality. P.75.

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരാ
 ത്മാവിന് ദൈവസവിധത്തിലേയ്ക്ക് പഠനയരുന്നതിന്
 ഏഴ് ചിഹ്നങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. തന്മൂലം ആത്മാവിന്റെ
 പ്രവൃത്തികൾ ഒരത്മത്തിൽ ദൈവികമാണ്. ബുദ്ധിയ്ക്ക്
 പ്രകാരം ലഭിച്ച ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചുഴി
 ഞ്ഞിറങ്ങി അതിന്റെ മനോഹാര്യത ആസ്വദിക്കുന്നു. അ
 റിവു എന്ന ദിവ്യദാനത്താൽ ഭൗമിക വസ്തുക്കളിൽ ദൈ
 വത്തെ ദർശിച്ചു അവിടത്തെ സവിധത്തിലേയ്ക്കയരുന്ന
 തിന് പ്രാപ്തമാകും. ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഫലമായി
 ദൈവിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അഗാധമായി അറി
 ണ്ടു് ആസ്വദിക്കും. ആലോചന എന്ന ദാനത്താൽ എ
 ള്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരത്മത്തിൽ ദൈവ പ്രചോദിത
 മായിരിക്കും.

ഭക്തിപരിവേഷം ദൈവത്തെ തീക്ഷ്ണതാപുവും സ്നേഹിക്ക
 കയും സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്മൂലം സഹോദരങ്ങളോടുള്ള
 സ്നേഹത്തിലും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കും. ധൈര്യം ദൈവ സേവനത്തിലും സഹോദര സേവനത്തിലുമുള്ള
 എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തട്ടിത്തകർത്തുകൊണ്ട് മുന്നേ
 റുന്നതിനുള്ള കഴിവു് പ്രദാനം ചെയ്യാതിരിക്കുകയില്ല.
 ദൈവഭയം കൂടുതലായി ദൈവത്തിൽ സമാശ്രയിക്കുന്ന
 തിനും അവിടത്തേയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന
 തിനും പ്രാപ്തമാകുന്നു. ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന
 വക്സ് പരിപൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രമാണ്. അവർ നിയമത്തിൽ
 നിന്നും പാപത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകും. അവർക്ക് അഭ്ര
 പിയുടെ നിയമം മാത്രമാണുള്ളതു്. രോഗത്തിന് ആ
 ത്മാവ് എ പ്രകാരമാണോ അതുപോലെയായിരിക്കണം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ലോകത്തിന്. ക്രിസ്തുവിന്
 എല്ലായിടത്തും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല
 യാണല്ലോ സൈമൺ പത്രോസുടേ പേരും വഴി നമ്മിൽ നിക്ഷി

പൂമാകുന്നത്. അല്ലായപ്രേഷിതത്വത്തിന്റെ കൂദാശയാണു് അതു്. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസു് തിരുസഭയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിക്രിയിലും അല്ലായ പ്രേഷിതത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിക്രിയിലും ഇതു് വ്യക്തമാക്കി. ക്രിസ്തുവിനു് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക (Martyria) ഐക്യം (Koinonia) സേവനം (Diakonia) ഇതത്രെ ഇന്നത്തെ അല്ലേയന്റെ ദൗത്യം. ഞാൻ എന്റെ അരൂപിയെ അയക്കും. അപ്പോൾ സകലതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു, ഭൂമി പൃഥ്വിയും വായുവും എന്തെല്ലാം ദീർഘദൂരീയുടെ പ്രവചനം അപ്പോൾ സാത്വകമാകും.

സൈമൗയ്യേ പനം നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കൂടുതൽ അഗാധമാക്കി ക്രിസ്തുവിനോടു് പരിവക്തവ്യമായ ഒരു അഭിമുഖീകരണത്തിനു് പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. അതു് നമ്മിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപം പൂർണ്ണമാക്കി അവിടുത്തെ പരിത്രാണകർമ്മത്തിൽ സഹകരിക്കുവാൻ ശക്തി നല്കും. അതുപോലെ ക്രിസ്തീയമായ സാമൂഹ്യപക്വതയും ഈ കൂദാശ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണു്.

അദ്ധ്യായം 15

പോഷണം.

ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യപുത്രനായത് മനുഷ്യപുത്രരെ ദൈവപുത്രരാക്കിത്തീർക്കുവാനാണ്. എന്ന് വി. ആഗസ്റ്റിനോസ് പ്രസ്താവിച്ചപ്പോൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യത്തെ മനോഹരമായി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആദിമാതാപിതാക്കന്മാർ ദൈവത്തെപ്പോലെ ആയിത്തീരുന്നതിന് നിഷിദ്ധമായ ഫലം ഭക്ഷിച്ചു. തൽഫലമായി അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ദൈവപുത്രൻ എന്ന സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അന്നു മുതൽ അത് വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് മാനവകുലം പ്രതീകാത്മകമായ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ പരിശ്രമിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു. ഭാരതീയരായ ഋഷിപുത്രന്മാരും ദാർശനികരും ഈശ്വരനുമായുള്ള താദാത്മ്യ പ്രാപ്തിയിൽ മുക്തികണ്ടെത്തുമെന്നു കരുതി. അതിനായി വേദപ്രോക്തമായ ആചാരവിധികൾ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. "അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി." എന്ന ദോഷാതികളുടെ അദൈവത സിദ്ധാന്തവും ഇതു തന്നെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. എല്ലാമതസ്ഥരും ഈ അഭിലാഷ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി ബലികളും, കാഴ്ചകളും, ദേവന്മാരോടുകൂടി എന്നു സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിരുന്നുകളും, ദേവവിഗ്രഹ ഭോജനവും വിഗ്രഹങ്ങൾക്കുപിച്ച ബലിവസ്തുക്കളുടെ ഭോജനവും മറ്റും വഴി ഇത് പ്രകടമാക്കി.

വി. തോമസ് അക്വിനാസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുപേലെ, എല്ലാവസ്തുക്കളും നൈസർഗ്ഗികമായി അതി

ന്റെ പരിമിതിയെ അതിലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പരമോന്നതമായ ഒരു പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. എല്ലാം ദൈവത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സകല വസ്തുക്കളും, മുകജാലങ്ങൾപോലും ദൈവവുമായി താരതമ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവണത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അസ്തിത്വവാദതാത്വികരായ ഗബ്രിയേൽ മാർസൽ, ജിൻപോൾ സാർട്ടർ മുതലായവരും അസ്തിത്വം അതിൽത്തന്നെ സച്ചിതമാകുവാൻ (Transcend) വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നു എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്രകാരം മുകജാതികളിൽ പോലുമുള്ള ഈശ്വര സാക്ഷാൽക്കാരത്തിനുള്ള അഭിവാഞ്ഛര മനുഷ്യനിൽ അതിന്റെ പരമകാഷ്ട പ്രാപിച്ചു. മിശിഹാസ്തു് മുമ്പ് അതു് അശക്തവും വിഫലവുമായിരുന്നെങ്കിലും വ്യാപകമായ വിധം പ്രകടമായിരുന്നു.

ദൈവികതാരതമ്യം പ്രാപിക്കുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം നിമിത്തം വിശുദ്ധാരാധന മനുഷ്യാവതാരം കൂടാതെ സരാംശഭേദം വഴിയുള്ള മിശിഹായുടെ സത്താപരമായ സാന്നിദ്ധ്യം സാധിനപ്രായമാകുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു ബാഹ്യ പ്രകടനമാണ്. സാരാംശഭേദത്തിനുള്ള നമ്മുടെ ഉറപ്പ് പ. ത്രിത്വത്തിലെ രണ്ടാമതായ പുത്രന്റെ മനുഷ്യാവതാരമാണ് എന്ന് ചെസ്റ്റർട്ടൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ദൈവിക സംയോജ്യതയുള്ള മാനുഷികാഭിലാഷത്തിന്റെ സാഗ്രഹവും സാക്ഷാൽക്കാരവുമാണ് പരിശുദ്ധ കുർബ്ബാന. ദിവ്യകാരുണ്യസ്ഥാപനം വഴി മിശിഹാ അവിടത്തെ ഭൗമിക ജീവിതം ശാശ്വതമാക്കി. കണ്ണനീരിന്റെ ഈ താഴ്വാരയെ ഒരു ഭൗമ്യപുറദിസായാക്കിത്തീർത്തു. ദിവ്യകാരുണ്യം ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ കൂദാശയാണ് ആധുനിക മനുഷ്യൻ അവന്റെ ശാസ്ത്രീയ

മായ നേട്ടങ്ങളിൽ അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ശാസ്ത്രത്തിന് വ്യാഖ്യാനം നല്ലവാൻ സാധിക്കാത്ത പല വസ്തുതകളും യഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമുണ്ട്. സാരാംശഭേദം വഴിയായിട്ടുള്ള മിശിഹാനാമന്റെ പരിശുദ്ധ കർബ്ബാനയിലെ സാന്നിദ്ധ്യം അപ്രകാരമുള്ള ഒന്നാണ്. അത് സേനാപതിന്റെ മഹാ അത്ഭുതമാണ്. ദൈവം സർവ്വശക്തനാണെങ്കിലും പരിശുദ്ധ കർബ്ബാനയെക്കാൾ വലുതായ ഒരു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുവാനും, സർവ്വജ്ഞനാണെങ്കിലും അതിലും വലുതായ ഒന്നു കണ്ടുപിടിക്കുവാനും സർവ്വസമ്പന്നനാണെങ്കിലും അതിലും വലുതായ ഒരു ദാനം നല്ലവാനും അവിടത്തേയ്ക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് വി. ആഗ്നസ്റ്റിനോസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ ശക്തിയും ജ്ഞാനവും സമ്പത്തും ചേർന്ന് സേനാപതിന്റെ മഹാ അത്ഭുതമാണ് പ.കർബ്ബാന, ഒരു ദൈവത്തിനു പോലും അവിടത്തെ തന്നെ നല്ലുന്നതിലും കൂടുതലായി ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ. പ.കർബ്ബാനയിലെ മിശിഹായുടെ സത്താപരമായ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ താത്പരമായ യാതൊരു വൈരുദ്ധ്യവുമില്ലെന്ന് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വി. തോമസ് അക്വിനാസ് സയക്തികം അനിഷേധ്യമായി സമർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും യാതൊരു താത്പരനും, ശാസ്ത്രജ്ഞനും അത് നിരാകരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല.

വി. ഗ്രന്ഥം പഴയ നിയമത്തിൽ വി.കർബ്ബാനയുടെ പല സാദൃശ്യങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്. മൽക്കിസ് ദേക്കിന്റെ ബലി അപ്പവും വീഞ്ഞും കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു. (സൃഷ്ടി XIV. 18. etc) നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചകളും ബലികളും സ്വീകാര്യമല്ല. സൂര്യോദയം മുതൽ അസ്തമനം വരെ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാഭാഗത്തും നിത്യകാലത്തേയ്ക്ക് അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുബലി സ്ഥാപിതമാകും.

(മലാക്കി: I. 11) ഈ പ്രപഞ്ചം യഥാർത്ഥത്തിൽ ദിവ്യ ബലിയിൽ മാത്രമേ സാത്മകമാകുന്നുള്ളൂ.

ഇസ്രായേൽ ജനതയെ ഫറവോൻ വിട്ടയക്കാതിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം ഈജിപ്തിലെ ജനങ്ങളെ പതു് ബാധകൾ വഴി ശിക്ഷിച്ചു. പത്താമത്തെ ബാധ അവരുടെ കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രരെ സംഹരിച്ചതാണ്. ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ ആദ്യജാതരെ വധിക്കാതിരിക്കുവാൻ അവർ ഒരു കൂഞ്ഞാടിനെ കൊന്ന് അതിന്റെ റക്തം അവരുടെ ഭവനങ്ങളുടെ പ്രധാന കവാടത്തിൽ തളിക്കണമെന്ന് ദൈവം നിർദ്ദേശിച്ചു. കൂഞ്ഞാടിന്റെ മാംസം തീയിൽ ചൂട്ട് കാട്ടുചീരയോടുചേർത്ത് ഭക്ഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്രകാരം ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ ആദ്യജാതർ സ്മരണീതരായി. ഇതിനെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിനും, ഇസ്രായേൽ ജനതയെ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചതിന് ദൈവത്തോടു കൃതജ്ഞതാ സൂചകമായും ആണ്ടുതോറും പെസഹാ ഭക്ഷിക്കണമെന്നു ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനതയോടാവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ പെസഹാ കൂഞ്ഞാടു് ലോകപാപശാന്തിക്കായി ബലിഅർപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൈവിക കൂഞ്ഞാടായ മിശിഹായുടെ സാദൃശ്യമാണ്. അതിനാൽ പരിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയുടെ ഒരു പ്രതീകവുമാണ്. (I. കോറി: XI. 26.)

ഇസ്രായേൽ ജനത മെസ്രേനിലെ പാരതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്നും മോചിതമായി മരുഭൂമിയിൽക്കൂടി പ്രയാണം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ തീണ്ടുപോയി. തന്നിമിത്തം അവർ മൂശയ്ക്കുതീരായി പിറുപിറുത്തു. മൂശ ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും അവർക്ക് മന്നാ വർഷിച്ചുകൊടുത്തു. ഈ മന്നായും പ. കുർബ്ബാനയുടെ ഒരു പ്രതീകമത്രെ. (പുറപ്പെട്ടു് XVI.

സംഖ്യ: XI. വി. യോഹന്നാൻ VI - 31)

ഈശോ അവിത്തെ മരണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം കേവലം വികാരാവേശത്തിൽ ചെയ്ത ഒരു കൃത്യമല്ല പ. കബ്ബാനയുടെ സ്ഥാപനം. അവിടന്ന് മുൻകൂട്ടിത്തന്നെ അവിത്തെ ശരീര രക്തങ്ങൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണമായി നല്കുന്നതാണെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. അഞ്ചുപുവും രണ്ട് മത്സ്യവും വെച്ചിട്ട് അയ്യായിരം പേരെ തൃപ്തരാക്കിയ ശേഷം കഹർണാമിൽ വെച്ച് അവിടന്ന് ചെയ്ത പ്രഭാഷണം പ. കബ്ബാനയെ ആസ്പദമാക്കിയായിരുന്നു. (വി. യോ. VI).

സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പൊത്തൊനാകുന്നു. ഈ അപ്പൊത്തൊരകിലും ഭക്ഷിച്ചാൽ അവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കും. ഞാൻ കൊടുക്കുവാനിരിക്കുന്ന അപ്പൊലോകത്തിന്റെ ജീവനുവേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു. (51-52) എന്തെന്നാൽ എന്റെ ശരീരം സാക്ഷാൽ ഭക്ഷ്യമാകുന്നു. എന്റെ രക്തം സാക്ഷാൽ പാനീയവുമാകുന്നു. ആകയാൽ എന്റെ ശരീരം, ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലൂടെ ഞാൻ അവനിലും വസിക്കും. (56 - 57).

മിശിഹാ ഇത് വാചാത്മത്തിൽ തന്നെയാണ് അരുളിച്ചെയ്തത് എന്ന് ശ്രീഹന്യാസം യഹൂദരും മനസ്സിലാക്കി. ചിലരെല്ലാം അവിത്തെ പരിത്യജിച്ചു ഈ പ്രഖ്യാപനം നിമിത്തം. (67) എന്നിട്ടും ഈശോ അവിത്തെ പ്രബോധനം ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. വി. കബ്ബാനയുടെ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് സുവിശേഷകന്മാർ മൂന്നു പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈരോയും അവിത്തെ അപ്പസ്തോലന്മാരും യഹൂദാചാരപ്രകാരമുള്ള പൈസഹാ വിരന്ത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവസരത്തിലാ

ണം ദിവ്യകാരുണ്യം എന്ന കൂദാശ സ്ഥാപിച്ചത്. അടത്തു ദിവസം ഗാഗുൽത്തായിൽ അപ്പിക്കുവാനിരുന്ന അവിടത്തെ പരമോന്നതമായ ബലി അവിടന്ന് മുൻ കൂട്ടി അപ്പിച്ചു. തദനന്തരം ശിഷ്യരോടു കല്പിക്കുന്നു: “ഇതു എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുവിൻ” (ലൂക്കാ, xxii. 1-9). ഈ ബലിയപ്പണം ലോകാപസാനം വരെ അവിരാം തുടങ്ങാമെന്നുള്ള അവിടത്തെ ഹൃദയാഭിലാഷം ഈശോ വ്യക്തമാക്കി. ആദിമ സഭ അതു് വളരെ വിശ്വസ്തതാപൂർവ്വം നിറവേറിയിരുന്നു. അവർ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രബോധനങ്ങളിൽ ഉപച്ചു് നിന്ന് പ്രാർത്ഥനയിലും എപ്പുകുറിസ്തീയാ മുറിക്കുന്നതിലും വ്യാപൃതരായിരുന്നു (നദപടി 11. 42). ത്രൈമാസിലും ഇതേ പാരമ്പര്യം തന്നെ നില നിന്നിരുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. (നദപടി xx. 7)

കത്താവിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഏല്പിച്ചതു് അതേ പടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഭരമേല്പിക്കുന്നു എന്ന് അനുസ്മരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടു് വി. പൗലോസു് കോരിന്തോസിലെ സഭയ്ക്കു് എഴുതുന്നു. അതായതു് നമ്മുടെ കത്താവായ ഈശോ മിശിഹാ ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ അവിടന്ന് അപ്പമെടുത്തു ആശീർവ്വദിച്ചു് മുറിച്ചതിനു ശേഷം അരുൾ ചെയ്തു. “വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. ഇതു് നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടന്ന എന്റെ ശരീരമാണു്. എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇപ്രകാരം ചെയ്യുവിൻ.” അതു പോലെ അന്താഴം കഴിഞ്ഞു് പാനപാത്രമെടുത്തു് കൊണ്ടു് അവിടന്ന് അരുൾ ചെയ്തു: “ഈ പാനപാത്രം എന്റെ രക്തം കൊണ്ടുള്ള പുതിയ നിയമമാകുന്നു. നിങ്ങൾ പാനം ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇതു് ചെയ്യുവിൻ”. നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം കത്താവിന്റെ ആഗമനം വരെ അവിടത്തെ മരണത്തെ അനുസ്മരിക്കുകയത്രെ ചെയ്യുന്നതു് (1. കോ. xi. 24-26).

പ. കുർബ്ബാനയിലെ മിശിഹായുടെ യഥാത്ഥസാന്നിദ്ധ്യം

ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു വൈദികൻ മോൺ. ഫ്യൂൾട്ടർ. ജെ. ഷിനിനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു: “എന്താണ് കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന സത്യമെന്ന്” മോൺ. ഷീൻ മറുപടിയായി പറഞ്ഞു: “കത്തോലിക്കാവിശ്വാസത്തിലെ മൗലിക സത്യം പരിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയിലെ മിശിഹായുടെ യഥാത്ഥ സാന്നിദ്ധ്യമാണ്” എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് കത്തോലിക്കർ എല്ലാവരും വിശുദ്ധരാകുന്നില്ല എന്ന് ആ വൈദികൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് കാന്റ്. പറഞ്ഞ മറുപടി മാത്രമേയുള്ളൂ എന്ന് ഷീൻ പ്രതിവചിച്ചു. അതായത് നമുക്ക് മനുഷ്യന്റെ പ്രതിഭാസിക(Phenomenal) ജ്ഞാനമേയുള്ളൂ. സത്യദൈവവും മനുഷ്യനുമായ മിശിഹാ പ. കുർബ്ബാനയിൽ എഴുന്നള്ളിവസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എത്ര ആശ്വാസപ്രദമാണ്.

ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനതയോടു് ഒരു തല്ലാല കൂടാരം നിർമ്മിച്ചു് അതിൽ വാഴാനു പേടകം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവാലാപി വാഴാനു പേടകത്തിൽ ആവസിച്ചു. പിന്നീടു് ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ അർത്ഥനകർ എല്ലാം അതിന്റെ

മുനിലായിരുന്നു. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ എല്ലാ ദൈവം ശ്രവിച്ചു (പുഷ്പം, 40, 32). ഇത് അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മൂല നിയമാവർത്തനത്തിൽ ഇപ്രകാരമുൽ ഘോഷിക്കുന്നു: “ഒരു ദൈവം തന്റെ ജനത്തോടു് ഇപ്രകാരം അടുത്തിരിക്കുന്ന പേരൊരു ജനത ഈ ഭൂമുവത്തു് ഏതു്?” ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്കു് വാഗ്ദാനപേടകം സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തു് മാത്രമേ ദൈവസാന്നിദ്ധ്യം അനുഭവപേദ്യമായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കത്തോലിക്കാ ദേവാലയത്തിൽ പ. കർബ്ബാന സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം സത്യ ദൈവവും സത്യമനുഷ്യനുമായ ഈശോമിശിഹായുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഉണ്ടു്.

ദിവ്യകാരുണ്യ സ്ഥാപനാവസരത്തിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകളും പ. കർബ്ബാനയിലെ മിശിഹായുടെ യഥാർത്ഥസാന്നിദ്ധ്യത്തെ പ്രത്യേകിച്ചിരിക്കുന്നവയാണു് (വി. മത്തായി. XXVI. 26-29, വി. മക്കോ. XIV. 22-25, വി. ലൂക്കാ XXII. 15-20).

അവിടനു് കരിശിലെ ബലിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണു് ദിവ്യകാരുണ്യ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നതു്. ക്രിസ്തുനാഥൻ പെസഹാക്കുത്തോടിനോടു് സ്വയം സാധർമ്മ്യപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ ദിവ്യകാരുണ്യം ഒരു വിരുന്നിന്റെ സമയത്താണു് സ്ഥാപിതമാകുന്നതു്. ഇതു് ഒരു സ്നേഹവിരുന്നാണു്, വിരുന്നു് സ്നേഹത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യമാണു്. ആകയാൽ ആ അപ്പം ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ നാമേവരും ഒരേ ശരീരമാകുന്നു. നാമേവരും ആ ഒരേ അപ്പത്തിൽനിന്നു് തന്നെയാകുന്നു സിംഗിരിക്കുന്നതു് (വി. പൗലോ. I കോ X 17.) ക്രിസ്തീയ ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതീകമത്രെ പ. കർബ്ബാന.

മിശിഹാ അരുളിച്ചെയ്ത വാക്കുകൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നാം ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ്. അവിടന്ന് അപ്പം കരങ്ങളിൽ എടുത്ത് ‘ഇത് എന്റെ ശരീരമാകുന്നു’ എന്നു അരുളിച്ചെയ്തപ്പോൾ അത് അവിടത്തെ തിരുശരീരമായി മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അർത്ഥശൂന്യമാകുന്നു. അത് ഒരു വഞ്ചനയുമായിരിക്കും. ദേഹിനാൽ അത് അവിടത്തെ തിരുശരീരം തന്നെയായി മാറിയതിരിക്കണം. ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകൾ കേവലം പ്രസ്തുതവുമല്ല, അവ സൃഷ്ടിപരമായ (Creative and effective) വാക്കുകളാണ്. രൂപകാർത്ഥത്തിലോ, സാദൃശ്യമായിട്ടോ അല്ല അവിടന്ന് അരുളിച്ചെയ്തത്. വാചാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ. ശ്ലീഹന്മാർ എല്ലാവരും യഹൂദന്മാർ പോലും അപ്രകാരമാണ് ഗ്രഹിച്ചത്. “ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ അപ്പമാകുന്നു എന്നവർ അരുളിച്ചെയ്തതുകൊണ്ട് യൂദന്മാർ അവനെപ്പറ്റി പിറുപിറുത്തു: ‘ഇവൻ യേശുസിന്റെ മകനായ ഈശോ അല്ലയോ? അവന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും നാം അറിയുന്നുവല്ലോ, പിന്നെ ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നവെന്ന്’” (വി. യോഹ; VI 41-42) വിണ്ടും ഈശോ അവിടത്തെ വാക്കുകൾ ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ‘ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു’. (43-)

ക്രിസ്തുനാമൻ അവിടത്തെ പ്രഖ്യാപനം പരിത്യജിക്കാതെ പത്രണ്ടു ശിഷ്യന്മാരോടു് അവിടത്തെ അനുഗമിക്കുന്നതിന് ഈ വിശ്വാസം ഒരു വ്യവസ്ഥയായി “നിങ്ങളും പോകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുവോ” എന്നു ചോദിച്ചു. (68) ശമോൻ കേപ്പാ ഉത്തരമായി പറഞ്ഞു “എന്റെ കത്താവേ, ഞങ്ങൾ ആരുടെ അടുക്കൽ പോകും? നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ നിനക്കുണ്ട്”. (69) എന്നു വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയുകയാണ്.

യുദ്ധമാർ വി. ഗ്രന്ഥം വായിച്ചു് ദൈവത്തിന്റെ പരിത്രാണകൃത്യം അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രസ്തുതകൃത്യം ആവർത്തിച്ചു് അവരിൽ പുത്തികരിക്കപ്പെടുന്നതായി പരിഗണിച്ചിരുന്നു. ദൈവവചനത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ, അതുപോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സൃഷ്ടിപരമായ വാക്കുകൾ വഴി അതേ യഥാർത്ഥ്യം ഇന്നും ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ്. ദൈവവചനം ഔദ്യോഗികമായി ആരാധനക്രമത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു നാഥൻ അവിടെ സന്നിഹിതനാകുന്നുണ്ടു് എന്നാണ് ആധുനിക വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിമതം. “നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും ഈ പാത്രം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മരണമാകുന്നു അവന്റെ വരവുവരെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നതു്” (വി. പൗലോ. I കോ. XI. 26). നാം ആശീർവദിക്കുന്ന സ്തോത്രത്തിന്റെ ആ പാനപാത്രം മിശിഹായുടെ രക്തത്തിന്റെ പങ്കുകൊള്ളൽ അല്ലയോ? നാം മുറിക്കുന്ന അപ്പം മിശിഹായുടെ ശരീരത്തിന്റെ പങ്കുകൊള്ളലും അല്ലയോ (I. കോ. X. 16).

നവീകരണ പ്രസ്ഥാനക്കാർ 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ. കർച്ചാനയിലെ മിശിഹായുടെ യഥാർത്ഥ സാന്നിദ്ധ്യം നിഷേധിച്ചപ്പോൾ ഏതോടു് സൂനഹദോസു് അവരുടെ തത്വസംഹിതയെ ശപിക്കുകയും പ. കർച്ചാനയിലെ മിശിഹായുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസം വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ പ്രതിപാദിക്കുകയും ചെയ്തു. ക്രിസ്തുവിന്റെയും അപ്പസ്തോലന്മാരുടെയും പ്രബോധനം, സഭയുടെ സാമൂഹികമായ പാരമ്പര്യം, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രചോദനം, സൂനഹദോസു് പിതാക്കന്മാരുടെ ഏകകണ്ഠമായ അഭിപ്രായം ഇവയെല്ലാം സമാദരിച്ചുകൊണ്ടു് സൂനഹദോസു് ശക്തിയുക്തം മിശിഹായുടെ യഥാർത്ഥസാന്നിദ്ധ്യം സാരാംശഭേദം വഴി സംഭവിക്കുന്നുവെന്നു് ഘോഷിച്ചു.

രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസും ആരാധന ക്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിക്രിയിൽ ഇപ്രകാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു: അവിടന്ന് (മിശിഹാ) ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രി, അന്ത്യ അത്യാഴ്ച വേളയിൽ കുരിശിലെ ബലി അവിടത്തെ ആശ്മനം വരെ ശാശ്വതമാകുന്നതിന് ശരീര രക്തങ്ങളുടെ ബലിയായ പരിശുദ്ധ കർബ്ബാനയെ സ്ഥാപിച്ച് മണവാട്ടിയായ സഭയ്ക്ക് മരണത്തിന്റെയും ഉത്ഥാനത്തിന്റെയും ശാശ്വത സ്മാരകം നല്കി. അത് സ്റ്റേഷന്റെ കൂദാശയും ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതീകവും ഉപവിധ്യുടെ ഉടമ്പടിയും ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന പെസഹാവിരുന്നമാണ്. ആത്മാവ് പ്രസാദവരത്താൽ സമ്പൂരിതമായി നമുക്ക് ഭാവിമഹത്വത്തിന് ഉറപ്പു തരുന്നു. (ആരാധനക്രമം ഡിക്രി. അദ്ധ്യ. 11. 47)

രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസിനു ശേഷം ചില കത്തോലിക്കാ വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എക്കമേനിസത്തിന്റെ പേരിൽ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലെ മിശിഹായുടെ യഥാർത്ഥമായ സാന്നിദ്ധ്യത്തെ കത്തോലിക്കേതരസഭകളുടെ പ്രബോധനങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി ചില പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയ അവസരങ്ങളിലാണ് പ. പിതാവ് ആറാം പൗലോസ് മാപ്പാപ്പാ തിരുമനസ്സുകാണ്ട് “മിസ്റ്റേറിയം ഫിദെയി” (Mysterium-Fidei) എന്ന വിശ്വലേഖനം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത്. വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പരമ്പരാഗതമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാരാംശഭേദം (Transubstantiation) എന്ന പദത്തിനുപകരം സൂചനാഭേദം (Transignification) എന്ന പദമാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചത്. പ്രസ്തുത സംരംഭത്തെ പ. പിതാവ് വിശ്വലേഖനത്തിൽ കർശനമായി താക്കീതു ചെയ്തു. വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കർത്തവ്യം പുതിയ തത്വസംഹിതകൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയല്ല. പൗരാണികമായ വിശ്വാസത്തെ ഇന്നത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക

ത്തക്ക ഭാഷയിൽ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. ദിവ്യബലി
 ക്ഷരണവും ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ സാന്നിദ്ധ്യം നി
 ഷേധിക്കാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം പദപ്രയോഗം.
 ഐക്യോസ് സൂനഹദോസിന്റെ പ്രഖ്യാപനവും അഭി
 ഗ്രഹമായിരിക്കണം.

വിശുദ്ധ വേദശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഫാ. കാൾറാണർ സൂ
 ചനാഭേദത്തി(Transignification) ന് നല്ലന്ന അർത്ഥം
 ഇപ്രകാരമത്രെ "Transignificatixn means the Divi
 ne act in which the Substance (meaning and
 power) of a religious sign is transformed on the
 personal revelation (Communication) of God (1).
 അതായത് ഒരു പസ്തുവിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രസാബന്ധമായ
 അർത്ഥം ദൈവത്തിന്റെ സ്വയം പെള്ളപ്പെടുത്തൽ അഥ
 വാ അപ്പണമായി മാറുന്ന ദൈവിക പ്രക്രിയയാണ് സൂ
 ചനാഭേദം പൗരാണികവും ആധുനികവുമായവ സമീപന
 ത്തിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. മിശിഹാ നമുക്കുവേണ്ടി
 വ്യക്തിഗതമായ ബന്ധത്തിൽ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ ന
 ല്ലന്നുവെന്നുള്ളത് അനിഷേധ്യമായ ഒരു വിശ്വാസമാ
 ണ്. അതു സാരാംശഭേദമോ, സൂചനാഭേദമോ വഴിയാ
 യാലും കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ആധുനികശാസ്ത്രം ഇ
 റിയ ഗോചരമായ വസ്തുത മത്രമേ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ
 എന്നാൽ പദാർത്ഥാതിഭ: ശാസ്ത്രത്തിൽ (Metaphysics)
 വ്യവഹരിക്കുന്ന സത്തയും അസ്തിത്വവും മറ്റും ശാസ്ത്രത്തി
 ന്റെ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമല്ലല്ലോ.

(1) Rev. Fr. Karl Rhaner, Mission and Grace
 Vol: 1, P. 280-305 and Theological Investigation
 Vol: iv, Eucharistic Presence 287 - 306.

അതിനാൽ സൂചനാഭേദം സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് (2) മൈക്കിൾ നൊവാക്കിന്റെ അഭിപ്രായം.

ക്രിസ്തുനാമൻ അവിത്തെ സഭയിൽ പല വിധത്തിൽ സന്നിധി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രണ്ടോ മൂന്നോ റോമ് എന്റെ നാമത്തിൽ എവിടെ കൂടിയിരിക്കുമോ അവിടെ അവരുടെ ഇടയിൽ ഞാനുണ്ട് (പി. മത്തായ് XVIII. 20). നമ്മുടെ ഉപവിപ്രവൃത്തികളിലും അവിടേ സന്നിഹിതനാണ്. തിരുസഭ ദൈവപുനഃപ്രസംഗീകമ്പോഴും, ദൈവ ജനത്തെ ഭരിക്കുമ്പോഴും ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കുമ്പോഴും, കൂദാശകൾ പരികർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ക്രിസ്തു സന്നിഹിതനാണ്. എന്നാൽ ഇതിലെല്ലാം ഉപരിയായി മിശിഹാ പരി. കർണ്ണാന എന്ന കൂദാശയിൽ സന്നിഹിതനാണ് എന്ന് പ. പാതാവ് "മിസ്സോയും ഫിദെയി" എന്ന വിശ്വലേഖനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അത് ഏറ്റവും ആശ്വാസദായകമായ ഭക്തിയുടെ ഉറവിടവും സ്നേഹസമനപിതമായ ധ്യാനത്തിന്റെ വിഷയവും എല്ലാ കൂദാശകളെക്കാൾ ഫലപ്രദമായ പവിത്രീകരണ മാർഗ്ഗമാണ്.

സഭാപിതാക്കന്മാരും, വേദപാരംഗതരും, വിശുദ്ധരും, ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഈ വിശ്വാസം അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെയും പ്രസംഗം വഴിയും പ്രകടമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. "നീ രക്ഷകനോടുകൂടി പെസഹാ ഭക്ഷിക്കുമെങ്കിൽ അവിടേ ആശീർവ്വിച്ച അപ്പവും തരും. അവിടുത്തെ ശരീരകരുണകൾ തന്നെ നല്ലതാണ്" (3) എന്ന് ഓജൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. "അർത്ഥമായി നിങ്ങൾ കാ

(2) Michael Nonvake. This is the time to Build, Introduction.
 (3) In Fere. Hom' XIX. 13 P. g. XIII. 489

ണന്ന അപ്പാ ദൈവിക വചനങ്ങളാൽ പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായി. ആ കാസാ, അഥവാ കാസായിലുള്ളത് ദൈവവചനത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തമായിത്തീർന്നു" (4) എന്നു വി. ആഗസ്റ്റീനോസ്യ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. "സഭ മുഴുവനും അപ്പുസ്തോലിക കാല മുതൽ വിശ്വസിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതു യുക്തിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പാപിൽ വിശദീകരിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ലെങ്കിലും അവയെല്ലാം സത്യമാണ്". (6)

വി. തോമസ് അക്വിനാസിന്റെ വാക്കുകളും ശ്രദ്ധേയമാണ്. "ഇതു സത്യമാണോയെന്നു നിങ്ങൾ സംശയിക്കേണ്ടാ. രക്ഷകന്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കുക. അവർന്നു സത്യം തന്നെയാകയാൽ കളവു പറയുകയില്ല (7) കാഴ്ചയും, സ്വർഗ്ഗവും, രൂപിയും, ഓരോന്നും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ചെവി മാത്രം സുരക്ഷിതമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവ സുതൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, സത്യത്തിന്റെ വാക്കുകളെക്കാൾ സത്യമായി വേറൊന്നുമില്ല". എന്നു വി. തോമസ് അക്വിനാസിന്റെ വാക്കുകൾ തന്നെ തിരുസ്സഭ ആലപിക്കുന്നു.

പ. ക്ഷ്യാനയിൽ മിശിഹായുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ദിവ്യബലിസമയത്തു് വൈദികൻ അപ്പവും വിത്തും കരങ്ങളിലെടുത്തു് "ഇതു എന്റെ ശരീരമാകുന്നു", "ഇതു എന്റെ രക്തമാകുന്നു" എന്നുള്ള കൂദാശാവചനങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ്. ഇപ്രകാരം സഭ വിളിക്കുന്ന അത്ഭുതത്തിനു് സാരാംശഭേദം എന്നു് പൗരോ

(4). St Augustine Sermon 227. P. L. 38. 1099;

(6). St Augustine Contra Julianum. vi⁵ P. L. 44, 829.

(7) Summa. III. q. 75, a 1.

ണികരം സൂചനാഭേദം (Transignification) എന്ന് ചില ആധുനികരും പറയുന്നു. അപ്പത്തിന്റെ ബാഹ്യഗുണങ്ങൾക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താതെ മിശിഹാ അദ്വൈത യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്നിഹിതനാകുന്നുണ്ട്. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അക്ഷയം, ലഘുത്വം, ദീപ്തി, സൂക്ഷ്മം എന്നീ ഗുണങ്ങളോടുകൂടി മഹത്വപുണ്ണനായിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പ. കുർബ്ബാനയിലും സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. ഈശോയുടെ ജീവിത രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം പ. കുർബ്ബാനയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ശാരീരികമായി ഒരു വ്യക്തിയ്ക്ക് ഒരേ അവസരത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും (Circumscriptive) സന്നിഹിതനാകുവാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ പ. കുർബ്ബാനയിൽ മിശിഹായുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഒരേ അവസരത്തിൽ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളിലും സന്നിഹിതനാകുന്നതിന് സാധ്യമായ വിധത്തിലാണ്.

ഈശോയുടെ ദിവ്യകാരുണ്യ ജീവിതം സ്നേഹത്തിന്റെ ജീവിതമാണ്. പ. കുർബ്ബാന എല്ലാ കൂദാശകളുടെയും അന്ത്യവും ഉറവിടവുമാണ്. വി. കുർബ്ബാന വികസിച്ചു ലോകത്തെ ഗ്രസിക്കുന്നതായും അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഒരു വലിയ ഓസ്കിയായി മാറുന്നതായും. പിയർ തെയ്യർ ദെ ഷർദാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. (Hymn of the Universe, Collins., London, 1962. P. 48.)

അദ്ദേഹത്തിന്റെ (ദിവ്യകാരുണ്യസ്തരണകൾ) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മിശിഹായുടെ യഥാർത്ഥവും സാരാംശപരവുമായ സാന്നിദ്ധ്യം, ദൈവത്വവും, മനുഷ്യത്വവും കർത്താവിന്റെ ശരീര രക്തങ്ങളുടെ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

കാൽവരി ഇന്നം

ദൈവത്തിനുള്ള ബലി അർപ്പണം മാനവരാശിയോളം തന്നെ പഴക്കമുള്ളതാണ്. “ആബേൽ, നോഹ്, അബ്രാഹാം, മൽക്കിസ്ദെക്ക് എന്നിവർ ബലി അർപ്പിച്ചതായി നാം കാണുന്നുണ്ട്”. ദൈവത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാതൃക പരിശ്രമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആകർഷണീയമായ ഒന്നാണ് ബലി. ബലി ഐക്യവും, സാന്നിദ്ധ്യവും ഏകീഭാവവുമാണ് പ്രദോഷിക്കുന്നത്. നിയമാനുസൃതരായ പുരോഹിതന്മാർ ദൈവത്തിന് ആരാധന, കൃതജ്ഞത, പരിഹാരം, യാചന എന്നീ നാലു ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ആന്തരികമായ അർപ്പണത്തിന്റെ പ്രതീകമായി സമർപ്പിക്കുന്ന സാമൂഹ്യവും ബാഹ്യവുമായ ഒരു അർപ്പണമാണ് ബലി.

ദൈവത്തിനു മാത്രമേ പൂർണ്ണമായ അർപ്പണത്തിൽ ബലി അർപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. നരകല പരിത്രാതാവായ ക്രിസ്തുനാഥൻ മനുഷ്യവംശത്തെ പിതാവുമായി രമ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കപാലഗിരിയിൽ ലോകപാപപരിഹാരാർത്ഥം ബലി അർപ്പിച്ചു. ഇസ്രായേൽ ജനതയെ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് പെസഹാ കഞ്ഞാടിന്റെ ബലി അർപ്പണം ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആ ബലി ലോകപാപങ്ങൾ സംവഹിക്കുന്ന ദൈവിക കഞ്ഞാടായ മിശിഹായുടെ ബലിയുടെ പ്രതിഫലമായ മാത്രമായിരുന്നു. ഈ ബലി ശാശ്വതമായി അർപ്പിക്കണമെന്നും ദൈവം ഇ

സ്രായേൽ ജനതയോടാവശ്യപ്പെട്ടു. പാപ്പാസിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലും, ആചാര്യന്മാർ, നിയമാവർത്തനം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ദൈവം പ്രത്യേക ബലികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നുണ്ട്. എല്ലാമതസ്ഥന്മാരുടെയും മതപരമായ കർമ്മങ്ങളുടെ മകുടാ ബലിയാണ്.

മലാക്കിയാസ് പ്രവാചകൻ വഴി ദൈവം അരുളിച്ചെയ്തു: “നിങ്ങളുടെ ബലികളിലും മോമങ്ങളിലും ഞാൻ സതുഷ്ടനല്ല. സുര്യോദയം മുതൽ അസ്തമയം വരെ എല്ലാ ജനപദങ്ങളിലും എന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഏതാ നിർമ്മലമായ ഒരു ബലി അർപ്പിക്കും” (2) ഇതു യഥാർത്ഥത്തിൽ മിശിഹായുടെ കാൽവരിയിലെ ബലിയുടെ അപാരമാവർത്തനമായ പ. കുർബ്ബാന എന്ന ബലിയിൽ മാത്രമേ സാർത്ഥകമാകുന്നുള്ളൂ.

ദൈവത്തിന് ബലി അർപ്പിക്കുവാൻ നാം കടപ്പെട്ടുണ്ടെന്ന് വി. തോമസ് അക്വിനാസ് സമർത്ഥിക്കുന്നു. (I. II a. Q. 102, a. 3 III Contra. Gent. Q-120;) മിശിഹാ ഗാഗുൽത്തായിൽ സ്വയം മോമിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബലി അർപ്പിച്ചു. (വി. യോ. XVII. 19. I കോ V. 1. XI 26, എവ്ര. IV. 14. V. 6; 10) ത്രൈതോസ് സുനഹദോസും ഈശോ കുരിശിൽ ബലി അർപ്പിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സുനഹദോസും തിരുസ്സഭ, ആരാധനക്രമം എന്ന ഡിക്രികളിൽ ഇതു വിശദീകരിച്ചു വ്യക്തമാക്കി.

വി. ആഗസ്റ്റിനോസ് ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു: “മിശിഹാ അവിടത്തെ മരണം വഴി നമുക്കുവേണ്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ബലി അർപ്പിച്ചു.” (St. Augustine. P.

(2) മലാക്കിയാസ് I. 11.

L. 42, 624). ഈരോമി.രിഹായുടെ മനുഷ്യത്വം നേരത്തെ പവിത്രമാണെങ്കിലും പിധാനഭവത്തിൽ ദൈവത്തിന് ബലി അർപ്പിച്ചപ്പോൾ കൂടുതൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധീകരണ ബലിപസ്തുപായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്തു (3) എന്ന് വി. തോമസ് അക്വീനാസും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മിശിഹാ സ്വയം വധിക്കുകയല്ല പ്രത്യേക ഘാതകർക്ക് സ്വമനസ്സാ ഏല്പിച്ച കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നും വിശുദ്ധൻ പറയുന്നു. ക്രിസ്തുനാഥൻ അന്ത്യഭോജനാവസരത്തിൽ പകർച്ചാന സ്ഥാപിച്ചത് ഗാഗുൽത്തായിലെ ബലിയോടു അവഗാധം ബന്ധിതമായ ഒരു ബലിയായിട്ടാണ്. ആ മഹോന്നതനിമിഷത്തിലെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും അത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പുതിയ ഉടമ്പടി, പുതിയ ജനം, ശരീര രക്തങ്ങളുടെ സമർപ്പണം, കൃതജ്ഞത, വൈദിക പ്രാർത്ഥന മുതലായവ. കൂടാതെ ഇത് എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുവിൻ (വി: ദൂക്കം XXII) എന്ന് അരുളി ചെയ്ത് ആ ബലിതീരസഭയിൽ അനുസ്മൃതം തുടരുന്നതിന് ഈരോ പൗരോഹിത്യവും സ്ഥാപിച്ചു. നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും ഈ പാത്രം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മരണമാകുന്നു അവന്റെ വരവ്. വരെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന് വി. പൗലോസ് കോറിന്തോസുകാരെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. (1. കോ. XI, 26)

ത്രൈതോസ് സൂനഹദോസ് ദിവ്യബലി കാൽവരിയിലെ ബലിയുടെ ആവർത്തനമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസും ദിവ്യബലി കാൽവരിയിലെ ബലിയുടെ ആവർത്തനമാണെന്ന് വളരെ വ്യ

(3) St. Thomas, Summa III. q: 22, a 2.

ക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു (ആരാധനക്രമം. തിരുസ്സഭ എന്ന ഡിക്രികളിൽ) പ. പിതാവു് ആറാം പഴയോസു് മാറ്റാപ്പാ "മിസ്റ്റേറിയം ഫിദേയി" (mysterium Fidei) എന്ന വിശ്വലേഖനത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നു. "കുരിശിലെ ബലിയുടെയും അതിന്റെ പരിത്രാണ ശക്തിയുടെയും രക്തരഹിതമായ പ്രതിനിധാനം വഴി പ. കുർബ്ബാന എന്ന ബലിയിൽ മിശിഹാ സ്വയം അർപ്പിക്കുകയാണു്. കൂദാശാവചനങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അവിടന്നു് അപ്പത്തിന്റെയും വീഞ്ഞിന്റെയും സാദൃശ്യത്തിൽ അവിടെ സന്നിഹിതനായി വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീയഭോജനമായിത്തീരുന്നു. (1)

മിശിഹാ തിരുസ്സഭയിൽ പല വിധത്തിൽ സന്നിഹിതനാണു്. എന്റെ നാമത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ചേർ സമ്മേളിച്ചാൽ അവരുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ ഞാനും ഉണ്ടായിരിക്കും. ആധുനികമനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചതോളം മിശിഹാ എപ്രകാരം ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിൽ സന്നിഹിതനാകുന്നു എന്നതല്ല പ്രശ്നം; പ്രത്യുത ഏതിനായിട്ടു് സന്നിഹിതനാകുന്നു? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനുള്ള സ്ഥാനമെന്താണു് എന്നുള്ളതത്രെ, അതാണു് നാം കാര്യമായിപരിഗണിക്കേണ്ടതു്. വി. തോമസു് അക്വിനാസു് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ പ. കുർബ്ബാന ബലിയാകുന്നതു് നമ്മുടെ കത്താവാൻ പരിധാരഭവവും മരണവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുകൊണ്ടാണു്. ഗാഗുൽത്തായിലെ ബലി വഴി അവിടന്നു് (111. Q: 73 75) പരിത്രാണകൃത്യം നർവഹിച്ചു. ആ ബലിയിൽ ലോകാവസാനം വരെയുള്ളവർ ഭാഗഭാക്കുകളായി പരിത്രാണഫലം അനുഭവിക്കണം. മിശിഹാ മുഴുകി

(1) Mysterium Fidei. St. Paul Publications. 1966. Sacrifice of the Mass. P. 15.

ശരീരത്തിന്റെ ശിരസ്സായി പൂണ്ണമാംവിധം അഭിഷിക്തനായത് ഗാഗുൽത്തായിൽ സ്വയം ഹോമിച്ചപ്പോഴാണ്. ഇപ്രകാരം മൗതികശരീരത്തിലെ ഓരോ അംഗവും അതിന്റെ സജീവത്വം പ്രാപിക്കുന്നത് ഈ ബലിയിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ചത്രെ.

ഫാ. ഫിലിപ്പോൺ. ഒ. പി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂദാശകൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു: ദിവ്യബലിവഴി ക്രിസ്തുനാഥൻ സ്ഥലകാലചരിത്രപരിമിതികൾക്കെല്ലാം അതീതനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു (2) രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾ മുൻപു നടന്ന വിശ്വോത്തരമായ മഹായാഗം ഇന്നും ഓരോ കത്തോലിക്കാ ദേവാലയത്തിലും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്നുള്ളവർക്കും അന്നത്തെ ബലിയിൽ ഭാഗഭാക്കാകാം. നാം ഗാഗുൽത്തായിൽ സന്നിഹിതരല്ലായിരുന്ന എന്നാൽ വേദിക്കേണ്ട ആധുനിക ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിമതം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിന്റെ പെസഹാ രഹസ്യം ജ്വലിക്കുകയാണ്. ദിവ്യബലിയിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചും നമ്മുടെ ജീവിതം മിശിഹായുടേതിനോടു് സദൃശ്യമാക്കിയുമാണ് അത് നിർവ്വചിക്കേണ്ടതു്. പരിത്രാണകർമ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവം അതാവശ്യപ്പെടുന്നു. ക്രിസ്തു കാൽവരിയിലെ ബലി വഴി മാനവകലത്തെ പിതാവ്നു് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അത് നമ്മുടെ വ്യക്തിഗതമാക്കിത്തീർക്കണം.

വി. കുർബ്ബാനയിൽ ബലിയുടെസത്ത എന്തിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതു് അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുള്ള സംഗതിയാണ്. എങ്കിലും വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ

(2) Fr. Philiphon. O.P. Sacraments in Christian Life P. 125

പൊതുവായ അഭിപ്രായം “മിനിഹായുടെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തവും രണ്ടു് സാദൃശ്യത്തിൽ കൂദാശചെയ്തു് ഗാഗുൽത്തായിലെ രക്താങ്കിതമായ ബലിയെ കൂദാശാപരമായി നവീകരിക്കുന്നതിനാലാണു് രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസു് ആരാധനക്രമത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഡിക്രിയിൽ സജീവപു, ബുദ്ധിപുച്ഛവും ഭക്തിസംവലകവും ഫലദായകവുമായ വിധത്തിൽ ദിവ്യബലിയിൽ സംബന്ധിക്കണമെന്നാണു് എല്ലാവരോടും ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതു്. ആ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിത്തന്നെ ആരാധനക്രമം മാതൃഭാഷയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. നാം വെറും പ്രേഷകരോ, ശ്രോതാക്കളോ, മുകസാക്ഷികളോ ആയി ദിവ്യബലിയിൽ സംബന്ധിച്ചാൽ മതിയാവുകയില്ല. സഹ അർപ്പകർ എന്നുള്ള നിലയിൽ സജീവമായിത്തന്നെ അതിൽ ഭാഗഭാക്കുകളാകണം, അതുവഴി നമുക്കു് സിദ്ധിക്കിച്ചിരിക്കുന്ന രാജകീയ പൗരോഹിത്യം പ്രാവർത്തികമാക്കണം.

കാൽവരിയിലെ മഹോന്നത ബലിയിൽ പ. കന്യക മറിയവും വി.യോഹന്നാനും, വി. മഗ്ദലനമറിയവും ഏതെല്ലാം ചേതോവികാരങ്ങളോടെ സംബന്ധിച്ചുവോ അതേ വികാരങ്ങൾ നമുക്കും ഉണ്ടാകണം. പരേതനായ അമ്മേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറു് കെന്നഡി പ്രസിഡൻറായ ശേഷം പതിവുപോലെ ദിവ്യബലിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിനായി ദേവാലയത്തിലെത്തി. തദവസരം ഇടവക വികാരി പ്രസിഡൻറിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അതു് ഉപചാരപൂർവ്വം പരിത്യജിക്കുന്നതിനായി പരിശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ വൈദികന്റെ നിർബന്ധപൂർവ്വമായ അഭ്യർത്ഥനയെ സമാദിച്ചു് അദ്ദേഹം അതു് പിന്നീടു് സ്വീകരിക്കുകയാണു

ണ്ടായത്. ദിവ്യബലിയിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നു. (3) എല്ലാലഭാഗങ്ങളും മിശിഹായുടെ പൈസഹാ രഹസ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. സർവ്വോപരി ദിവ്യബലിയിൽ അത് ഏറ്റവും പുഷ്പമായ വിധത്തിൽ ദിവ്യബലിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ പാഴാക്കരുത്.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ വസ്തു ദിവ്യബലിയാണ്. ദൈവം അവിടത്തെ സകല ശക്തിയും, സ്നേഹവും പ്രയോഗത്തിലാക്കി കാൽവരിയിലെ ആ മഹോന്നത നിമിഷം ശാശ്വതമാക്കി. അതാണ് ദിവ്യബലി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സാർവ്വത്രികമായ കൃത്യവും ദിവ്യബലിയാണ് (4) എന്ന് ഇപ്പോൾ വൈദികർക്കുവേണ്ടിയുള്ള തിരു സംഘത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷനായ കർദ്ദിനാൾ ജോൺ റൈറ്റു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യബലിയും അന്തരാഷ്ട്രീയ ക്രമവും എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ആദത്തിന്റെ അനുപതനത്തിനുശേഷം മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാപ്രവൃത്തികളിലും ശിക്ഷയുടേതായ ഒരു ഘടകമുണ്ട്. എന്നാൽ ദിവ്യബലിയിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വം നമ്മെ അതിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാക്കി നമ്മുടെ സകല പ്രവൃത്തികളെയും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു.

ദിവ്യബലിയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ ലാലുപാപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനവും, കാലത്തിനടുത്ത ശിക്ഷയിൽ നിന്നുള്ള വിമുക്തിയും ലഭിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അനുദിന ജീവനും ദിവ്യബലിയിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായിരുന്നാൽ

(3) Catholic Digest, August 1962.

(4) Bishop John Wright, Mass and the International Order. quoted in the priest of Christ. by Fr. Francis J Riply XIV

അത് കൂടുതൽ ചൈതന്യ പുണ്യവും ക്രിസ്തീയവുമായി
 രിക്കും. ഒരു സ്ഥലത്തെ ക്രൈസ്തവ ചൈതന്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാതൃഭാഷയും ദിവ്യബലിയിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വമാണ്.

ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനായ വിലും പിൻ ഞായറാഴ്ച ദിവസം ശുദ്ധമായി ആചരിക്കാത്ത ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആദ്ധ്യാത്മികമായും ഭാമികമായും പരാജയമായും എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നാം ഞായറാഴ്ച ദിവസം മാത്രം ദിവ്യബലിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തൃപ്തരാകാതെ അനുദിനം ദിവ്യബലിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിന് ഉന്യുകരാകണം. ദിവ്യബലിയിൽ സംബന്ധിച്ചതുകൊണ്ടു മാത്രവും മതിയാവുകയില്ല. നാം ദിവ്യബലി ജീവിക്കണം. അതായത് ജീവിതം ദിവ്യബലിയുടെ തുടച്ചയായിരിക്കണം. ജീവിതത്തിലെ സകല പ്രവൃത്തികളും ആദ്ധ്യാത്മിക ബലിയായി രൂപപ്പെടുത്തി ദിവ്യബലിയോടു യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതവും ഒരു ബലിയായി ദൈവത്തിനർപ്പിക്കണം. ദിവ്യബലിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സമയം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ആരും കരുതേണ്ടാ. അതുവഴി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫലമേനിയും. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ദൈവാനുഗ്രഹമുണ്ടാകും.

ക്രിസ്തുവിലേയ്ക്കുള്ള രൂപാന്തരീകരണം

ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ ക്രിസ്തുവിലേയ്ക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കൂദാശയാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം. കത്തോലിക്കാസഭ പ. കർബ്ബാനയിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു സമൂഹമാണ്. (2) ദിവ്യകാരുണ്യം നമ്മിലേയ്ക്ക് ദൈവികജീവൻ പ്രവഹിപ്പിക്കുന്നു. “നിങ്ങൾ മനുഷ്യ പുത്രന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും അവന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽത്തന്നെ ജീവനില്ല.” (വാ. യോ: VI. 5) ഇന്നത്തെ കത്തോലിക്കർ ജീവനുള്ള കത്തോലിക്കരായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം വഴി ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവൻ പ്രാപിക്കണം. കർദ്ദിനാൾ ന്യൂമാൻ ഒരു ആംഗ്ലിക്കൻ വൈദികനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിവർഷം 4000 പവനാണ് ശമ്പളം ലഭിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹം കത്തോലിക്കാ സഭയെ സമാശ്ലേഷിക്കുവാൻ പോകുന്നുവെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു സൂഹൃത്തു് അദ്ദേഹത്തോടു് ചോദിച്ചു: പ്രതിവർഷം അങ്ങയ്ക്കു ലഭിക്കുന്ന 4000 പവൻ ഉപേക്ഷിച്ചു് കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ ചേരുന്നത് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാ? ന്യൂമാൻ അതിനുമറുപടിയായി “ഇത്ര നാലായിരം പവൻ ഒരു ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീ

(1) Rev. Fr. Philipon O. P Sacraments in Christian Life, Eucharist.

കരണത്തോടു തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്?" എന്ന് ചോദിച്ചു. (2)

വി. തോമാപ്പു അക്വീനാസു ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: "മറ്റൊരാൾ കൂദാശകളിലും നമുക്ക് ദൈവ വരപ്രസാദം ലഭിക്കുമ്പോൾ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ നമുക്ക് വരപ്രസാദത്തിന്റെ ദാതാവിനെത്തന്നെ ലഭിക്കുന്നു." (Summa.Q: 63,6). ഭക്തിപൂർവ്വം മോശാഗൃഹപുണ്ണമായ ഒരു ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണം മതി ഒരുവനെ വിശുദ്ധനാക്കിത്തീർക്കുവാൻ.

ഹോൾമാൻ ഹണ്ട് (Holman Hundt) എന്ന കലാകാരന്റെ വിശ്രുതമായ കലാസൃഷ്ടിയാണ് മിശിഹാ ഒരു കവാടത്തിൽ മുട്ടുന്നതായി വിഭാവനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചിത്രം. (Jesus knocking at the door). അദ്ദേഹം ആ ചിത്രം വരച്ച ശേഷം ഒരു കലാശാലയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോഴും ഈ ചിത്രം ഓക്സ്ഫോർഡിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം തന്റെ കലാസൃഷ്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും നൂതനതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണമെന്ന് സുഹൃത്തുക്കളോടാവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഒരു യുവകലാകാരൻ മിശിഹാ മുട്ടുന്ന കതകിൽ ഒരു കൈപിടികൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്ദായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

ഉടനെ ഹോൾമാൻ ഹണ്ട് പ്രസ്താവിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ്: സ്നേഹിതാ ഈ കതക് സാധാരണയുള്ള കതകല്ല. ഈ കവാടത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത ലോകത്തിൽ യാതൊരു ശക്തിക്കും പറഞ്ഞുനിന്ന് തുറക്കുവാൻ

(2) Most Rev. Tihamer Toth, The Catholic Church. P. 251

സാദൃശ്യമല്ല എന്നുള്ളതത്രെ. ഈ കവാടം നമ്മുടെ ഓരോ
 രുത്തരുടെയും ഹൃദയം തന്നെയാണ്. മിശിഹാ ദിവ്യ
 കാരുണ്യം എന്ന കൂദാശ സ്ഥാപിച്ചത് നാം ഈശോയു
 മായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ്. ഈശോ
 നമ്മോടും നാം ഈശോയോടും സാരൂപ്യം പ്രാപിക്കുന്നു.
 അതിനായി നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയകവാട
 ത്തിൽ അവിടന്ന് മുട്ടുന്നുണ്ട്. മക നേ, അമ്മവാ, മക
 ളേ നിന്റെ ഹൃദയം എനിക്ക് തുറന്നു തരിക. അവിടെ
 ഹൃദയരാജനായി, സ്നേഹനാഥനായി വാഴുവാനാണ് ഈ
 ശോ പ. കർബ്ബാന സ്ഥാപിച്ചത്.

ദിവ്യകാരുണ്യം മൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഐക്യ
 ത്തിന്റെ പ്രതീകവും കാരണവുമായ കൂദാശയുമാണ്.
 പ്രേഷിത പ്രവരൻ കോറിന്തോസുകാർക്കുള്ള ലേഖനത്തി
 ൽ ചോദിക്കുന്നു: “നാം ആശീർവദിക്കുന്ന സ്നോത്രത്തി
 ന്റെ ആ പാനപാത്രം മിശിഹായുടെ രക്തത്തിന്റെ പ
 ങ്കുകൊള്ളൽ അല്ലയോ? നാം മുറിക്കുന്ന ആ അപ്പം മിശി
 ഹായുടെ ശരീരത്തിന്റെ പങ്കുകൊള്ളലും അല്ലയോ? ആ
 കയാൽ, ആ അപ്പം ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കുന്നതുപോലെ
 തന്നെ നാമേവരും ഒരേ ശരീരമാകുന്നു. നാമേവരും ആ
 ഒരേ അപ്പത്തിൽ നിന്നുതന്നെയാകുന്നു സ്വീകരിക്കുന്നത്.”
 (I. കോ. X. 16-17) നാം ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്ക
 ുന്നതിനനുസരിച്ച് ശാരീരികമായ ഏകീഭാവവും ഉണ്ടാക
 ുന്നു. പ. കർബ്ബാന പരസ്സര സ്നേഹത്തിന്റെ കൂദാശയാ
 ണ്. ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ മിശിഹായെ ദർശിക്കുന്നവർ
 സഹോദരരിലും മിശിഹായെ ദർശിച്ച് സേനഹിക്കുന്നതി
 നും സേവിക്കുന്നതിനും പ്രാപ്തരാകുന്നു. കട്ടിനാൾ ലെക്കാ
 റോ ഒരിക്കൽ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടാതി ദിവ്യകാരുണ്യത്തി
 ൽ മിശിഹായെ ദർശിക്കുന്നവർക്ക് സഹോദരരിലും മിശി
 ഹായെ ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന്.

ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ രക്ഷ പ. കർബ്ബാനയിലാണ്. സേനഹം ഒരു ശക്തിയായോ സ്ഥാപനമായോ ക്രിസ്തുവിന്റെ മൗതിക ശരീരത്തിന്റെ പ്രതികമായ പ. കർബ്ബാനയിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. എന്ന് ആബട്ടു യോണിയൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യകാരുണ്യ രഹസ്യത്തിന്റെ നാക്കോൽ (The key to the Eucharistic Mystery) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. (3) ആധുനിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പരിഹാരം മിശിഹായുടെ പെസഹാ രഹസ്യത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ജീവിതമാണ്

വി. കർബ്ബാന കൂദാശാപരമായ പ്രസാദവരത്തിനും പുറമെ ക്രിസ്തുവുമായുള്ള വൈയക്തിക ഐക്യത്തിലേക്കും നമ്മെ നയിക്കുന്നു (4). കൂടാതെ നമ്മിൽ സകല സൂക്തങ്ങളുടെയും വർദ്ധനവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. പാപത്തോടും പ്രലോഭനത്തോടും മുറ്റിയ സമരത്തിൽ അത് നമ്മെ സുശക്തരാക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ശുദ്ധത എന്ന പുണ്യം അഭാഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വി. കർബ്ബാനയോടുള്ള ഭക്തി ഏറ്റവും ആവശ്യമത്രെ. ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ മിശിഹായോടുള്ള ഐക്യം വഴി പ. ത്രിത്വത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലും നമുക്ക് ഭാഗഭാഗിത്വം ലഭിക്കുന്നു. പിതൃപുത്രബന്ധം നമ്മിൽ കൂടുതൽ സാത്മകമാവുകയും വരപ്രസാദവർദ്ധനവും മൂലം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം സജീവമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

(3) Rev. Fr Jules Leberton. The Spiritual Teaching of the New Testament chap V
 (4) Rev. Fr. Edward Schillebeeck O. P, Christ the Sacrament of Encounter with God also Cfr. Rev. Fr. Teihard De Chyrdane. Divine Milieu.

ഭക്ഷണം ശാരീരികമായ പോഷണത്തെ എപ്രകാരം സഹായിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ദിവ്യകാരുണ്യം നമ്മുടെ കൈസ്സുവവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ ജീവിതത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നു. വി. ഇമെൽ ധാ, വി. ബർബരാ, വി. സ്റ്റേസിസ്സോപോസ് കോസ്റ്റാ തുടങ്ങി അനേകം വിശുദ്ധർ ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണത്തിൽ അതിവേഗം പങ്കെടുത്തുവരാമെന്നു. മനുഷ്യർ അപ്പം കൊണ്ടുമാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നതു് ദൈവിക ഭോജനവും നമുക്കാവശ്യമാണു് എന്ന് മനുഷ്യർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ, ആധുനികവേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിമതമനുസരിച്ചു് ഈശോ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ സന്നിഹിതനാകുന്നതു് നമ്മുടെ ആത്മീയ ഭോജനം എന്നനിലയിലുമാണു്. പ. കർബ്ബാനയിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ജീവിതമാണു് പൂർണ്ണവും ചലനാത്മകവുമായ (dynamic) ജീവിതം. ഇന്നത്തെ കത്തോലിക്കർക്കു് ജീവനിലെങ്കിൽ, ചൈതന്യമില്ലെങ്കിൽ അവർ ജീവദാതാവിൽ നിന്നും ജീവൻ പ്രാപിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണു്.

നാം ദിവ്യകാരുണ്യ സന്ദർശനത്തിലും ഉത്സുകരായിരിക്കണം. മാപ്പാപ്പായെ സന്ദർശിവാൻ അവസരം ലഭിച്ചാൽ നാം എത്ര വലിയ ഒരു ബഹുമതിയായി അതു് കണക്കാക്കും. എന്നാൽ സത്യദൈവവും സത്യമനുഷ്യനുമായ ക്രിസ്തുനാഥൻ പള്ളികൊള്ളുന്ന ആ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നു് അവിടത്തെ സന്ദർശിക്കുന്നതിനു് നമുക്കു് ഉത്സാഹമില്ല, അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരുമായ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ പക്കൽ വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ സമാശ്വസിപ്പിക്കാം എന്ന് മാടിവിളിച്ചുകൊണ്ടു് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രതീക്ഷിച്ചു് രാപകൽ സക്രാരിയിലെ പ്രേമകാരാഗ്രഹത്തിൽ എഴുന്നള്ളുന്ന സ്നേഹസ്വരൂപന സന്ദർശിക്കുവാനും അനുഗ്രഹാശീസ്സു

കൾ നേടുവാനും നമുക്ക് സമയമില്ല. നാടകശാലകളിലോ, സിനിമതിയേറ്റുകളിലോ, ഗൃഹരംഗങ്ങളിലോ, മറ്റു കലാപരിപാടികൾക്കോ എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും ചെലവഴിക്കാം. വൈദികർ ദിവ്യകാരുണ്യത്തോടു് എത്ര ഭക്തരായിരിക്കുമോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ജനങ്ങൾ അക്കാര്യത്തിൽ തീക്ഷ്ണമതികളാവുക.

വി. തോമസ് അക്വിനാസ്, വി. പീറ്റർ ജൂലിയൽ എയ്മാർഡ്, വി. മാർഗരറ്റ് മേരി അലക്സേംസ്, വി. ജൂലിയാനാ, വി. ഡോൺബോസ്കോ, ദൈവദാസൻ ചാവറ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസച്ചൻ, മുതലായ എല്ലാ പുണ്യാത്മാക്കളും ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ സവിശേഷ ഭക്തരായിരുന്നു. ക്രിസ്തു പിനോടനുരൂപമായിത്തീരുന്നതിനു് ദിവ്യകാരുണ്യ ഭക്തിയും ദിവ്യബലിയിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ജീവിതവും ആവശ്യമാണ്.

ഇന്നത്തെ പുരോഗമനത്തിന്റെ പേരിൽ അർത്താരയും ദിവ്യബലിയും തരം താഴ്ത്തരുതു് (5) എന്ന് വെസ്റ്റ്മിസിസ്റ്ററിലെ കർദ്ദിനാൾ ഫീനൻ ഉൽബോധിച്ചിരിക്കുകയുണ്ടായി. ദിവ്യകാരുണ്യമാണ് സഭയെ പടുത്തുയർത്തുന്നതു്. സഭയാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം നൽകുന്നതു് എന്ന് വി. ആഗസ്റ്റീനോസിന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയമത്രെ. ദിവ്യകാരുണ്യം സ്നേഹത്തിന്റെ കൂദാരയും ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതീകവും ഉപവിയുടെ ഉടമ്പടിയുമാണെന്ന് (6) രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

(5). സത്യദീപം ഫെബ്രുവരി 12, 1968.
 (6). ആരാധന ക്രമ ഡിക്രി;

അദ്ധ്യായം 19

രോഗം.

ജീവനുള്ള ശരീരത്തിൽ പലപ്പോഴും രോഗബാധയുണ്ടാകാറുണ്ട്. മൗതിക ശരീരത്തിലെ അവരവങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പാപം. പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവും അതിൽ നിന്ന് വിമുക്തി പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹവും എല്ലാ ജനപദങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായി പുനഃജന്മം ഉണ്ടാകുന്നുവെന്ന് ഹിന്ദുമതസ്ഥർ കരുതുന്നു. അതിൽ നിന്നും മോചനം പ്രാപിച്ചു മുക്തി നേടുന്നതിനായി തപസ്സിലും ധ്യാന നിഷ്ഠയിലും ശ്രദ്ധ പതിച്ചിരുന്നതായി കാണാം. നമ്മുടെ ജീവിത തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നാണ് സന്യാസ്തബോധവും നന്മതിന്മ വിവേചനവും സിദ്ധിക്കുന്നത്. ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൽ നിന്നാണ് സകല മുല്യങ്ങൾക്കും അതിന്റെ വില കല്പിക്കുക. മനുഷ്യന് പെറ്റു ഭൗമികമായ ജീവിതലക്ഷ്യം മാത്രമേയുള്ളുവെങ്കിൽ പിന്നെ നന്മതിന്മകൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല. കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് പെറ്റു ഭൗതിക മാത്രമായ ലക്ഷ്യമേയുള്ളൂ. അതിനാൽ, അവരുടെ സന്യാസ്തശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വം ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിന് ഏതു മാർഗ്ഗവും സ്വീകരിക്കാ അഥവാ അന്ത്യം മാർഗ്ഗത്തെ നീതികരിച്ചുകൊള്ളുമെന്നാണ്.

എന്നാൽ പാരത്രികമായ ഒരു ജീവിത വീക്ഷണമുള്ളവർ ഭൗമാതിതമായ സന്യാസനമായ, സാമൂഹികമായ ചില മുല്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ പ്രാപിക്കു

നന്നിന് സഹായകമായതെല്ലാം നന്മ. അതിനു പ്രതിബന്ധമായതെല്ലാം തിന്മ, ഒരിക്കൽ സോക്രട്ടീസിനോടു് എന്തു കൊണ്ടാണ് സന്മാർഗ്ഗനിരതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. മറ്റുള്ളവരുടെ ബഹുമതിയ്ക്കുവേണ്ടിയോ, അഥവാ ശിക്ഷയെ ഭയന്നിട്ടോ, അതുമല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയുന്നതിനുവേണ്ടിയോ ആണോ എന്നും ആരാഞ്ഞു. ഒരു ഗീജസ്സ്മോതിരം (തിരസ്കാരണിയുടെ ഗുണമുള്ള) ലഭിച്ചാൽ സന്മാർഗ്ഗനിരതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുമോ എന്നും ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ സോക്രട്ടീസ് പ്രതിവചിച്ചു: തീർച്ചയായും സുബുദ്ധിക്കനുയോജ്യമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതു് മനുഷ്യന്റെ മൗലികമായ കടമയാണ്.

പാരത്രിക സൗഭാഗ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനുള്ള ചുണ്ടുപലകയാണ് പ്രമാണങ്ങൾ. അതിനാൽ ആമാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചു് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരമാന്ത്യം പ്രാപിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. വി. ഗ്രന്ഥത്തിൽ പാപം ദൈവത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വിപ്ലവമായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നതു്. ആദി മാതാപിതാക്കന്മാർ ദൈവത്തിനെതിരായിട്ടു് ഒരു വിപ്ലവം രംഗിച്ചുവിട്ടു. ആ വിപ്ലവത്തിന്റെ തരംഗപരമ്പരകളാണ് ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മറ്റൊല്ലാ വിപ്ലവങ്ങളും, യുദ്ധങ്ങളും രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകളും മാനവസമുദായം അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുള്ള എല്ലാദുരന്തങ്ങളും: പാപം ദൈവത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു കൈയ്യേറ്റമാണു. പാപത്തെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ബോധമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ വത്സല പിതാവാണെന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ടാകണം. പാപം വിഗ്രഹാരാധനയാണ്. പാപത്തിന്റെ സത്ത വി. തോമസ് അക്വിനാസ് നിവൃ്ചിക്കുന്നതു് ഇപ്രകാരമാണ്. “അനശ്ചര നന്മയായ ദൈവത്തോടുള്ള വിദ്വേഷവും

നശ്വര നന്മയായ സൃഷ്ടിയോടുള്ള അടുപ്പവുമാണ്". ദൈവത്തോടു പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ട വിധേയത്വം അഥവാ ആരാധന ഒരു സൃഷ്ടിക്ക് നൽകുന്നു. എത്ര നിസ്സാരമായ പാപത്തിലും ഈ രണ്ടു ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട്.

പാപം ജ്ഞാനസ്നാന വാദാനങ്ങളുടെ ഒരു ലംഘനമാണ്, ജ്ഞാനസ്നാന വാദാനങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി നം വേണ്ട വിധം മനസ്സിലാക്കി ജീവിച്ചാൽ പാപം ചെയ്യുകയില്ല. ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും നാം ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ ചെയ്ത പ്രതിജ്ഞ തുടരേണ്ടതാണ്. പാപം ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ സ്നേഹത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. (1) പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നേഹപിതാവിനോടു ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. യുദാസ് ക്രിസ്തുനാഥനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തത് മുപ്പതു വെള്ളിക്കാശിനാണെങ്കിൽ നാം ഒരു പക്ഷേക്ഷണികമായ സൗഭാഗ്യത്തിനുവേണ്ടിയായിരിക്കും. നാം മാതൃകാപരമായ കത്തോലിക്കാജീവിതം നയിക്കാത്തപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുകയാണ്. പാപത്തിന്റെ നൈയാമികമായ നിവൃച്ഛനും ദൈവപ്രമാണങ്ങളുടെയും തിരുസഭയുടെ കല്പനകളുടെയും ലംഘനമാണെങ്കിലും അത് പാപത്തിന്റെ തിന്മയെ വ്യക്തമാക്കുവാൻ പര്യാപ്തമല്ല.

നാം ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ആത്മാവിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മിശിഹായുടെ തിരു മുഖമുദായമാണ് പതിയുന്നത്. എന്നാൽ ഗൗരവാവഹരമായ പാപം ചെയ്ത് ആത്മാവ് മ

(1). Fr. R. W. Gleasen, S.J. The world to Cenu P. 15.

ലിനമാകുമ്പോൾ തൽസ്ഥാനത്ത് ഗുരുദ്രോഹിയായ യുവാവിന്റെ വിരൂപമായ മുഖമാണ് പതിയുന്നത്. യുവാവ് മുപ്പതു് ചെള്ളിക്കാശിന് ദിവ്യ ഗുരുവിനെ ഒരിക്കൊട്ടത്തതുപോലെ നാമും പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു; പാപം ആത്മഹത്യോപരമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. നമ്മുടെ പ്രസാദപരമാകുന്ന ആത്മീയ ജീവൻ നിഹനിച്ചു് ആത്മാവിനെ പൈശാചിക പാരതന്ത്ര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പാപം. ഒരിക്കൽ മൊൺ. ഫുൾട്ടൻ. ജെ. ഷിനിനോട്ട് പത്ര പ്രസിനിയറികൾ "ഇപ്പോൾ ഒരു അണു സമരമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നേരിടുന്നതിനുള്ള ആയുധമെന്താണ്" എന്ന് ചോദിച്ചു. ഉടനെ അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം മറുപടി പറഞ്ഞു. "നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധീകരണ വരപ്രസാദം സംരക്ഷിക്കുക. അതാണ് ഒരു അണുയുദ്ധത്തെ നേരിടുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധം" വിശുദ്ധീകരണ വരപ്രസാദമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ദൈവപുത്ര സ്ഥാനത്തിന് അർഹനാണ്. ആരാദ്ധ്യമായ പ. ത്രിത്വത്തിന്റെ ആലയമാണ്. ദൈവിക ചൈതന്യമുൾക്കൊള്ളുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതിനാൽ അജയ്യനാണ്. എന്നാൽ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആ ദൈവിക ശക്തി നശിപ്പിക്കുകയാണ്. അതു് ആത്മഹത്യോപരമാണ്.

പാപം ഒരു ദൈവഹത്യയാണ്. പാപത്തിന് അനന്തമായ ഒരു തിന്മയുണ്ട് എന്ന് വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതു് അനന്തനന്മയായ ദൈവത്തോടുള്ള ഒരു ദ്രോഹമായതു കൊണ്ടാണ്. ഒരു തർത്തിൽ നാം ദൈവത്തെയും സൃഷ്ട വസ്തുവിനെയും തമ്മിൽ തുലനം ചെയ്തു് ദൈവത്തെ പരിത്യജിക്കുകയാണ് പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ.

ക്രൂശിതരൂപം മുകമായഭാഷയിൽ പാപത്തിന്റെ അനന്തമായ തിന്മ നമ്മോടു പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്. ക്രൂശിതരൂപത്തിലേയ്ക്ക് നോക്കി ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ മിശിഹായുടെ രക്തത്തിൽ കുറാമാവരണേന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ? ഒരത്ഥത്തിൽ നാം ഇന്നും പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ മിശിഹായെ ക്രൂശിക്കുകയാണ്. ഈശോ വി. മാർഗ്ഗാറൂ മേരിഅലക്സോക്കിന് പ്രത്യക്ഷനായി അവരെ ഹൃദയംകാണിച്ചു കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്തു. “മകളേ, മനുഷ്യരെ ഇത്ര അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഹൃദയം നീ കണ്ടാലും, എന്നാൽ ഇതിനു പകരമായി എനിക്കു ലഭിക്കുന്നത് കൃതഘ്നതയും ദ്രോഹങ്ങളുമാണ്”

മാരകപാപം നരകത്തിന്റെ ഭൂണമാണ്. (2) ഗൗരവാവഹമായ പാപം ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തി ദൈവ വിദ്വേഷത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുക. നരകത്തിലെ അവസ്ഥയും ഇതു തന്നെയാണ്. നരകം മാരകപാപത്തിന്റെ നൈതീക ഫലമത്രെ. ദൈവത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത ആത്മാവിന്റെ സ്ഥിതിവിശേഷം.

വി.ആഗസ്റ്റീനോസു പ്രസ്താവിക്കുന്നു “നിഷ്കൃഷ്ടമായ അത്ഥത്തിൽ പാപം മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏക തിന്മ. എന്തെന്നാൽ ലോകത്തിന് ഏറ്റവും അനുപേക്ഷണീയവും അതിന് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അർത്ഥം നൽകുന്നതുമായ പ്രകൃത്യതീതവും ധാർമ്മികവുമായ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ തകിടം മറിച്ചിലാണ് അത്.”

യുദ്ധമോ, വിപ്ലവമോ, പട്ടിണിയോ, സാമൂഹ്യാനീതികളോ ഒക്കെ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ അതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാന കാരണം മനുഷ്യർക്ക് പാപ ബോധമില്ലാത്തതാണ്. ഇന്നത്തെ അശ്ശീലഗ്രന്ഥങ്ങളും, പത്രമാ

(2) Fr. R. W. Gleasen. S. J. The world do Cammee. P. 20.

സികകളും, സിനിമാ, റേഡിയോ മുതലായ പ്രചരണോപാധികളും, അസത്യത്തെ സത്യമായും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും അനീതിയെ നീതിയായും ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ആധുനിക കത്തോലിക്കർ അവരുടെ വിശ്വാസം ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവരുടെ സന്മാർഗ്ഗ സാഹിത്യ അശ്ലീലമായിട്ടുള്ള സിനിമാകളിൽ നിന്നും പത്ര മാസികകളിൽ നിന്നുമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ തിന്മയിലേക്കുള്ള പ്രവണത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഉത്ഭവപാപം മാത്രമല്ല! നമ്മുടെ പൂർവ്വികരുടെ വ്യക്തിഗതമായ പാപങ്ങളും അതിന്റെ സ്വാധീനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഒരർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പാപവും തിന്മയുടേതായ ശക്തിവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പാപത്തിന് ലോകവ്യാപകവും സാമൂഹ്യവുമായ ഒരു ചലനാത്മകതയുണ്ട്.

ഇന്നത്തെ ചില കത്തോലിക്കാ സന്മാർഗ്ഗ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും നാം ഗൗരവാ വഹമായ പാപം സാധാരണ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്തുനാഥൻ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്ന ചില പാപങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന്. (വി. മത്തായി, XV, 19). വി.പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ ഗാലാത്തിയാക്കാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിലും ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഏവയാണെന്നും അവ സ്വർഗരാജ്യത്തിലുള്ള പ്രവേശനം നിരോധിക്കുന്നുവെന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നു. (ഗാല: V, 19-21)

ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ യഹൂദ ജനതയോടു ക്രിസ്തുനാഥൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം അവിടന്നാവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മകനേ, അഥവാ, മകളേ നിനക്കുവേണ്ടി എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യാതിരുന്നത്? ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പാപം ഏറ്റവും വലിയ കൃതഹൃദയതയാണ്. ജ്ഞാന

സ്നാന സീകരണ രേഷം പാപപുമായി സന്ധിയില്ലാത്ത സമരം ചെയ്യുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ് നാം. ആധുനിക ലോകത്തിൽ പാപത്തിനെതിരായി ഒരു സ്വർഗ്ഗീയ സന്ദേശം ന, അമ്മ, പ. കന്യകമറിയം ഫാത്തിമായിൽ നല്ലി. മക്കളേ, നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യരുത്. ചെയ്ത പാപത്തിന് പരിഹാരമപ്പിക്കണം പാപികളുടെ മാതസാന്തരത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. എന്നാൽ വിമലാംബികയുടെ വിലപനം ലോകത്തിന്റെ ശ്രവണ പുടങ്ങളിൽ വനരോദനമായി പരിണമിച്ചു. അതിന്റെ തിക്തഫലങ്ങൾ നാം അനുഭവിച്ചു. ഒരു മൂന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ കരാള മേഘങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകം പാപ പരമായ മാറ്റങ്ങൾ പരിത്യജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാം ലോകമഹായുദ്ധമുണ്ടാകുമെന്നാണല്ലോ ഫാത്തിമാ രഹസ്യങ്ങളുടെ സൂചന. അതിനാൽ നാം പാപരഹിതരായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് പരിശ്രമിക്കണം. നന്മപ്രവർത്തികൾ ഓരോന്നും നന്മയുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പാപത്തെക്കാൾ മരണം എന്നതായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ആദർശം.

അദ്ധ്യായം 20

ഔഷധം

ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനപദങ്ങളിലും പാപബോധവും പാപത്തിൽ നിന്നു വിമുക്തി പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹവും നിലനിന്നിരുന്നു. അതിനായി പ്രതീകാത്മകമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ പരിശ്രമിച്ചു. പാപരാനിക്കായുള്ള ബലികളും, പ്രാർത്ഥനകളുമർപ്പിച്ചിരുന്നു. കാശിയിൽ പോയി സ്നാനം ചെയ്താൽ പാപവിമുക്തി പ്രാപിക്കാമെന്നു ഭാരതീയർ വിശ്വസിച്ചു. ഇസ്രായേൽ ജനതയും പാപമോചനാർത്ഥം പലമാർഗ്ഗങ്ങളും അവലംബിച്ചിരുന്നു. ദൈവ നിർദ്ദിഷ്ടമായി വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഒരാട്ടിൻ കുട്ടിയെ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്നു പ്രധാനാചാര്യൻ അതിന്റെ ശിരസ്സിൽ കൈവെച്ചു ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ പാപം അതിൽ ആവഹിച്ചു അതിനെ പാപ പരിഹാര ബലിയായി അർപ്പിച്ചിരുന്നു. മിശിഹായുടെ പുരോഗാമിയായ യേശുവിന്റെ യോർദ്ദനാൻ നദിയുടെ തീരത്തു അനുതാപത്തിന്റെ ജ്ഞാനസ്മനാനം നല്ലിയിരുന്ന അവസരത്തിൽ യഹൂദന്മാർ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റവും പഠഞ്ഞുകൊണ്ടു ജ്ഞാനസ്മനാനം സ്വീകരിച്ചിരുന്നതായി നാം കാണുന്നു. (വി. മത്തായി. III. 6.)

എന്നാൽ വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ പറയുന്നതുപോലെ ആദം മുതൽ മിശിഹാവരെ എല്ലാവരും പാപത്തിൽ

നാ തദ്വാര മരണത്തിനും (റോമാ. V 10-19) അടിമകളായിരുന്നു. പാപമുക്തിക്കായുള്ള മാനവരാശിയുടെ പരിശ്രമങ്ങളെല്ലാം വിഫലമാവുകയാണുണ്ടായത്. ഈ ശോ അവിടത്തെ ഭൗമിക ജീവിതകാലത്ത് പലപ്പോഴും പാപങ്ങൾ മോചിച്ചതായി നാം കാണുന്നുണ്ട്. മഗ്ദലന മറിയം, വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീ മുതലായവരുടെ പാപങ്ങൾ അവിടന്ന് മോചിച്ചു. മാനസാന്തരമായിരുന്നു (Medanoia) അവിടുത്തെ ദൗത്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രം.

ഈ പാപമോചനാധികാരം അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് നല്കുന്നതും നാം കാണുന്നുണ്ട്. ഈശോ പീലിപ്പോസിന്റെ കേസറിയാ പ്രദേശത്ത് വന്നപ്പോൾ ശിഷ്യരോട് മനുഷ്യപുത്രനായ ഞാൻ ആരാകുന്നു എന്നാണ് മനുഷ്യർ എന്നെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നന്വേഷണം ചെയ്ത് ചോദിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു ചിലർ സ്താപകയോഹനാൻ എന്നും വേറെ ചിലർ ഏറമിയാ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകരിൽ ഒരാളെന്ന് എന്നും പറയുന്നു. അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു. എന്നാൽ ഞാൻ ആരാകുന്നുവെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. ശൈമോൻകേപ്പാ മറുപടിയായി പറഞ്ഞു. നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായമിശിഹാ ആകുന്നു. ഈശോ അവനോട് മറുപടിയായി അരുളിച്ചെയ്തു. യോനായുടെ പുത്രനായ ശൈമോനെ നീ ഭാഗ്യവാൻ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള പിതാവല്ലാതെ ജഡവും രക്തവുമല്ല ഇത് നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഞാനും നിന്നോട് പറയുന്നു. നീ കേപ്പായാകുന്നു. ഈ കേപ്പായിന്മേൽ എന്റെ പള്ളി ഞാൻ പണിയും നരക വാതിലുകൾ അതിന്മേൽ പ്രബലപ്പെടുകയില്ല. സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോലുകൾ നിനക്ക് ഞാൻ തരും. നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടി

രിക്കും. നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. (വി. മത്താ: XVI, 13-19)

ഇവിടെ മിശിഹാ മൂന്ന് രൂപകാലകാരങ്ങളിലൂടെ വി. പത്രോസിനെ സഭയുടെ അടിസ്ഥാനശിലയും പരമാധികാരിയുമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു മനുഷ്യരുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ “കെട്ടുക അഴിക്കുക” എന്ന പ്രയോഗം യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തലും മറ്റും പാപമോചനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച എസൻസ്യൂ എന്ന സന്യാസ സമൂഹത്തിലുള്ള പരസ്യ പാപനിവേദനാവസരത്തിൽ കൈകൾ കെട്ടിക്കൊണ്ടു വരികയും പാപം ഏറ്റുപറഞ്ഞു അനന്തപിഴന്നവരെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിക്കുന്നതായി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കെട്ടുകൾ അഴിച്ച് വിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇനി ഇതേ അധികാരം എല്ലാ അപ്പസ്തോലന്മാർക്കും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതായും നാം കാണുന്നു. (വി. മത്തായി: XVIII, 15-18) പുനരുത്ഥാന ശേഷം അധികാരം നല്കുന്നു. ശ്ലീഹന്മാർ യഹൂദന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം നിമിത്തം ഒരു ഭവനത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു നാഥൻ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി അവർക്ക് സമാധാനം ആശംസിക്കുന്നു. അതിനു ശേഷം ഈശോ അവരോടു് അരുളിച്ചെയ്തു. “എന്റെ പിതാവു് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു. ഇവ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടു് അവൻ അവരുടേമേൽ ഉഴുതി അവരോടു് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും പാപങ്ങൾ മോചിച്ചാൽ അവ മോചിക്കപ്പെടും. എന്നാൽ ആരുടേതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ബന്ധിച്ചാൽ അവ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവയായിരിക്കും എന്നരുളിച്ചെയ്തു”. (വി. യോഹ: XX 19-23)

ഈ അധികാരം അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് നല്കിയ ക്രിസ്തു നാമൻ സ്വർഗ്ഗാരോഹണാവസരത്തിൽ അവരോട് വീണ്ടും അരുളിച്ചെയ്തു. സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നല്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്റെ പിതാവു എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു. ഞൻ ലോകാവസാനാവരെ എല്ലാ നാളുകളിലും നിങ്ങളോടുകൂടിയുണ്ട്. (വി. മത്തായി. XXVIII.18-20) അതിനാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരം പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ ഇന്നും സഭയിൽ വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കത്തോലിക്കാത്തിരസ്സഭ എക്കാലത്തും ആ അധികാരം വിനിയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സഭാചരിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു. പൗരാണിക കാലത്തു് പാപസങ്കീർത്തനം വളരെ വിരളമായി മാത്രമേ നല്കിയിരുന്നുള്ളൂ. കാരണം അന്നു് ഒരു കത്തോലിക്കൻ പാപം ചെയ്യുക വിരളമായിരുന്നു. പാപം ചെയ്താൽ കഠിന പ്രായശ്ചിത്ത കൃത്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു് മേലിൽ പാപം ചെയ്യുകയില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പു് ലഭിച്ചതിനുശേഷമാണു് പാപമോചനം നല്കിയിരുന്നതു്.

നാഭാപിതാവായ വി. ആഗസ്റ്റീനോസു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. “ലോകത്തിൽ പാപസങ്കീർത്തനം എന്ന കൂദാശകൊണ്ടാവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുമില്ല. അപ്രകാരം ഒരത്ഭുതം ഒരു വ്യക്തിയിൽ സംഭവിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുക അസാദ്ധ്യം. എന്നാൽ, പ. കന്യക മറിയത്തിനു മാത്രം പാപസങ്കീർത്തനം ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു; അതിനാൽ എല്ലാവരും പാപസങ്കീർത്തനം എന്ന കൂദാശ സ്വീകരിക്കുക.”

റോമ്മാ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന തൈയഡോഷ്യസു് തൈസലോണിക്കായിലുള്ള അനേകം പേരെ നിർദ്ദയം വധിക്കുകയുണ്ടായി. അന്നത്തെ മിലാൻ മെത്രാപ്പോലീത്താ

ആയിരുന്ന വി. അബ്രോസ്യസ് റോമ്മാ ചക്രവർത്തിയോടു കഠിനമായ പ്രാർത്ഥിത കൃത്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചക്രവർത്തി ചാക്കടുത്തു് ചാരുവും പൂശിമിലാൻ കത്തിയുൽ ദേവാലയത്തിന്റെ കവാടത്തിൽ മൂന്നു ദിവസം തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമാണു് ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു് അനുവദിച്ചതു്. പിന്നീടു് പാപമോചനവും നല്ലി. പാപസങ്കീർത്തനം എന്ന കൂദാശയെ വിവക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഗ്രീക്കു് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പദം (Metanoe'a) അഥവാ ഹൃദയപരിവർത്തനം എന്നു് തന്നെയായിരുന്നു.

ഇന്നു് പല അപ്പത്തോലിക്കരും അക്രൈസ്തവരും കത്തോലിക്കാ സഭയെ അധിക്ഷേപിക്കാറുണ്ടു്. പാപസങ്കീർത്തനം എന്നുള്ളതു് കത്തോലിക്കർക്കു് പാപം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ലൈസൻസാണെന്നു് പറഞ്ഞു കൊണ്ടു് നാം ജീവിത നവീകരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ചിലരൊക്കെ തങ്ങളുടെ അസന്മാർദ്ദിക ജീവിതത്തിനു് ഒരു മുട്ടുപടം എന്ന നിലയിൽ ഇതിനെ അധഃപതിപ്പിക്കാറുണ്ടു്. ആംഗ്ലേയ സാഹിത്യകാരനായ ചെസ്റ്റർട്ടൻ റിക്സ് ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു “എന്നോടു് നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നതിനു അധികാരമുള്ളതായി ഒരു ഒരു ശക്തി മാത്രമേ ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്നുള്ളൂ. അതു് കത്തോലിക്കാരിരുസ്സുഭയോണു്. തന്നിമിത്തമാണു് ഞാൻ കത്തോലിക്കാ സഭയെ സമാശ്ലേഷിച്ചതു്”.

പാപ സങ്കീർത്തനം എന്ന കൂദാശ വഴി നമ്മെ ഒരു പക്ഷേ അനേകം പ്രാവശ്യം നിത്യമരണത്തിൽ നിന്നു് തന്നെ രക്ഷിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവിനോടു് നമുക്കു് എത്ര സ്നേഹവും കൃതജ്ഞതയും ഉണ്ടായിരിക്കണം? അതു് എ

ത്ര യോഗ്യതാ പൂർണ്ണ നാം സ്വീകരിക്കണം? ഫലദായകമായി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ശരിയായ ആത്മരോധനയും, മനസ്സാപവും പ്രതിജ്ഞയും ആവശ്യമാണ്. മനസ്സാപത്തിന് ബാഹ്യമായ ലക്ഷണങ്ങളാകാൻ ഹൃദയ വ്യഥയാണാവശ്യം. മനസ്സാപം എത്ര ആത്മാത്മമാണോ അത്ര കൂടുതൽ ജീവിത നവീകരണവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. വി. മദലനമറിയം, വി. പട്രോസ്, വി. ആഗസ്റ്റീനോസ് ഇസജിപ്പിലെ വി. മറിയം, വി. ഇഗ്നേഷ്യസ് ലെയോളാ കോളോനായിലെ വി മാർഗ്ഗരറ്റ് എന്നിവർ മനസ്സാപത്തിന്റെ ഉത്തമ മാതൃകകളാണ്.

മനസ്സാപാനന്തരം പാപ നിവേദനം നടത്തണം. കാരണം വൈദികൻ ഒരു ന്യായാധിപനാണ്. നിതി നിഷ്ഠയുള്ള ഒരു ന്യായാധിപന് കേസ് കേട്ട് തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ന്യായന്യായങ്ങളും, സാഹചര്യവും കാരണവുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. വൈദികൻ ഒരു ഭിഷഗ്വരൻ കൂടിയാണ്. സമർത്ഥനായ ഭിഷഗ്വരനും രോഗത്തിന്റെ മൂലകാരണം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിനെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേകത നിർദ്ദേശിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അദ്ദേഹം ഒരു ഗുരുഭൂതനാണ്. ആർക്കും തന്നെ, തന്നെ നയിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. അദ്ദേഹം ഒരു വത്സലപിതാവും കൂടിയത്രെ. ആദ്ധ്യാത്മികവും ലൗകികവുമായ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ അലട്ടുമ്പോൾ സമാധാനം പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാദ്ധ്യമാണ്. നൈരാശ്യ കൂപത്തിലാണ് ആത്മഹത്യയ്ക്കു മുതിർന്നുപോകുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക പകർന്നു കൊടുത്ത് ജീവിതം സൗഭാഗ്യ സംഭാവകമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ വൈദികർക്ക് പലപ്പോഴും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കർദ്ദിനാൾ കുഷിംഗ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏഴു കൂദാശകൾ (Seven Sacraments) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു സം

ഭവം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഒരു അകത്തോലിക്കാ മനഃശാസ്ത്ര പണ്ഡിതൻ ഒരു കത്തോലിക്കാ ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. തത്സമയം ഒരു മുവതി താങ്ങാനാവാത്ത ഹൃദയ വ്യഥയോടെ ദേവാലയത്തിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു. അവളുടെ മുഖഭാവത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം അത് മനസ്സിലാക്കി അവൾ ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയുന്നതിന് അദ്ദേഹം ജിജ്ഞാസാപൂർവ്വം സൂക്ഷിച്ചു. കുറെ സമയം പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം അവൾ പാപ സങ്കീർണ്ണ പേദിയെ സമീപിക്കുന്നു. പാപസങ്കീർണ്ണം അവളിൽ വലിയ പരിവർത്തനമുളവാക്കിയതായി അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. പിന്നിട്ട് ആ മനഃശാസ്ത്ര പണ്ഡിതൻ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തി, വിശ്വ വിശുദ്ധരായ മാനസികരോഗ ചികിത്സാ വിദഗ്ദ്ധന്മാർ രണ്ടും മൂന്നും വർഷത്തെ പരിശ്രമഫലമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒരു കത്തോലിക്കാ വൈദികൻ പാപ സങ്കീർണ്ണ പേദിയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിട്ടുകൊണ്ടു നേടുന്നു. (1)

വേറൊരു മനഃശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനായ കാൾ ഗുസ്റ്റവു യുങ്ങ് (Carl Gustave Jung) ആകാണു് കൂടുതൽ മാനസികരോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തു് ഒരു സ്ഥിതിവിവര കണക്ക് തയ്യാറാക്കി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനസികരോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നാസ്റ്റികർക്കാണ്. അതിലും കുറവു് മതവിശ്വാസമുള്ളവർക്കു് ഏറ്റവും കുറച്ചു് മാനസിക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കത്തോലിക്കർക്കാണ്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥിതി വിവരക്കണക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം പാപസങ്കീ

(1) Cardinal Cushing. Seven Sacraments Channels of grace. Chapt: V. Coinfessions.

ത്തനം എന്ന കൂദാശയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് “കത്തോലിക്കാ സഭയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പരിപൂർണ്ണമായ മതം. കാരണം ആ മതത്തിന് മാത്രമേ മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ സ്വാഭാവികമായ അഭിവാഞ്ചകളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അവൻ യഥാർത്ഥമായ സമാധാനം പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

പ്രൊഫസർ വോൺമേയർ (Prof. Von Mayr of Freileurg) ഒരു കത്തോലിക്കനായ അലക്സാണ്ടർ വോട്ടിജനോട്ട്കൂടി ഇപ്രകാരം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അകത്തോലിക്കർ മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിമുഖരായിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അവരുടെ മന:സാക്ഷിയുടെ ഭാരത്തെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗമില്ലാത്തതാണ്. ആത്മഹത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരുടെ ഇടയിലത്രെ, അത് അവരുടെ മതപരമായ ചിന്താഗതിയുടെ ഫലമാണെന്നും, ദൈവപുത്രൻ പാപസങ്കീർത്തനം എന്ന കൂദാശ വഴിനിരാശരായ പാപികൾക്ക് നല്ലതല്ല പ്രത്യേകമായും സമാധാനവും അതിന്റെ അനുഗാമികൾക്ക് അത് നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു, (Rev. Frederick Houck. Godward).

നാം എത്ര പാപികളായിരുന്നെങ്കിലും പാപം ഏറ്റുപറയുന്നതിന് ലജ്ജിക്കുകയോ ഭയപ്പെടുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. വൈദികനും മനുഷ്യനാണ്. മാനുഷികമായ ബലഹീനതകൾ എത്രമാത്രമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനറിയാം. മാത്രവുമല്ല ദൈവവും വൈദികനുമല്ലാതെ മറ്റാരും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഇടയാവുകയില്ല. കത്തോലിക്കാസഭയുടെ രണ്ടായിരം വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വൈദികനും കമ്പസാര രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയതായി കേട്ടിട്ടില്ല. കൂടാതെ അനേകം വൈദികർ കമ്പസാര രഹസ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ജീവൻ ഹോമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആകയാൽ നമ്മിലുള്ള ദൈവിക ജീവൻ, അഥവാ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സാരപുരം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് വിഘടിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗമായ പാപസങ്കീർത്തനം എന്ന കൂദാശയ്ക്ക് ഏറ്റവും വേഗമണയേണ്ടതാണ്. പാപസങ്കീർത്തനം ക്രിസ്തുനാഥൻ സ്ഥാപിച്ച കൂദാശ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പരിത്യജിച്ച പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് സഭകളിൽ ചിലത്, അത് വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ ആലോചിക്കുന്നു. ഡോ. മോസ്സിക്, ഗ്ലൗസ്ടർ, ബ്രാങ്കേവ് മുതലായ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് പണ്ഡിതന്മാർ അതിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നു. (Ligourian, Nov: 1967) അവർ അതിന് പുതിയ പേരാണ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. മാനസികാപഗ്രമനം (Psycho analysis) അഥവാ മനഃസാക്ഷി പരിശോധന (Exploration of Conscience) മുതലായവയാണ്. ആധുനിക മനശ്ശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിമതമനുസരിച്ച് മനുഷ്യന്റെ കുറവോടനുബന്ധിച്ച് പല മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളും അതുപോലെ കുറവുകളിലേക്കുള്ള പ്രവണതകളും (Agression and disobedience) ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ പാപസങ്കീർത്തനം മാനസികാപഗ്രമനത്തിന്റെ വ്യക്തമായ സമാഹാരം (Pscudo -Consolation) മല്ല നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേക ക്രിസ്തുനാഥന്റെ പാപമോചനാധികാരം വഴി പരിപൂർണ്ണമായ ഹൃദയസമാധാനവും, ആത്മസൗഹൃദവും നല്കുന്നു. ക്രിസ്തുനാഥൻ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ശിഷ്യർക്കാരംഭിച്ച സമാധാനം.

ഞാൻ പാപിയുടെ മരണമല്ല പ്രത്യേക മാനസാന്തരമത്രെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ദൈവം അരുളിച്ചെയ്തു. അവിടന്ന് പാപികളുടെ നേരെ എത്ര വലിയ സ്നേഹമാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. വി. ഗ്രന്ഥം പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും ദൈവത്തിന് പാപികളുടെ

നേരെയുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ്. ആദിമാതാപി
താക്കന്മാരുടെ പാപത്തിനു ശേഷവും ദൈവം ഒരു പരി
ത്രാതാവിനെ വാശാനം ചെയ്തു.

“തെറ്റു വരിക എന്നുള്ളതു് മാനുഷികമാണ്. എ
ന്നാൽ തെറ്റിനെ സ്നേഹിക്കുക, തെറ്റിൽത്തന്നെ നില
നില്ക്കുക, ചെയ്ത തെറ്റു വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുക,
എന്നുള്ളതു് പൈശാചികമാണ്” (4) മിശിഹാനാമനം
പാപികളുടെ നേരെയുള്ള നിസ്സീമമായ സേനഹകാരണ്യ
വും പ്രകടമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈശോയെ സംബന്ധിച്ചി
ടത്തോളം ആരെങ്കിലും പാപം ചെയ്ത ശേഷം പശ്ചാത്താ
പഭരിതമായ ഹൃദയത്തോടെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവ
രോടു് ഏറ്റവും വലിയ സേനഹം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു
വെന്ന് ജിയോവാനി പപ്പീനി എന്ന നാസ്തികൻ മാ
നസാന്തരപ്പെട്ട ശേഷം സ്വാനഭവത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേ
ഹം വിരചിച്ച മിശിഹായുടെ ജീവചരിത്രം (Life of
Christ) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ
നീതിമാനാരെയല്ല പാപികളെയത്രെ വിളിക്കുവാൻ വ
ന്നിരിക്കുന്നത് (വി. മത്തായി IX. 13) എന്നവിടുന്ന് ത
ന്നെ അരുളിച്ചെയ്തു. മദലനമറിയത്തോടും, വ്യഭിചാര
ത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയോടും, മറ്റു പാപികളോടും
വി. പത്രോസിനോടും ഈശോ എത്ര കാരണ്യ പൂർവ്വമാ
ണ് പെരുമാറിയതു്. പാപികളുടെ മാനസാന്തരമാണ്
മിശിഹാ പ്രസാദിച്ച സുവിശേഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രഭൂതം.
സഭയുടെ ഭൂതവും ഈ മാനസാന്തരം പ്രസംഗിക്കുക
യാണ്. മാനസാന്തരം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ദാനമാണ്.
തിരുസ്സഭയിലുള്ള പല വിശുദ്ധരും അവരുടെ പ്രാർ
ഭ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പാപികളായിരുന്നു എന്നുള്ള

(4) Mgr. Sheen. Lift up your Hearts P. 64

ത്ത് ഒരു പരമാത്മമാണ്, ശിഷ്യ പ്രധാനനായ പത്രോസ്, വി. മഗ്ദലനമറിയം, വി. ആഗ്നസ്റ്റീനോസ്, ഈജിപ്റ്റിലെ വി. മറിയം, കോളോനായിലെ വി. മാർഗരറ്റ് മുതലായവർ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ആധുനിക കാലത്തു ഏതാദേശമായ വ്യക്തികളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഒരു പാപിയുടെ മാനസാന്തരം ആയിരം മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നതിലും വലിയ അത്ഭുതമാണ് എന്ന്, വി. ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റോം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ അനുദിനമെന്നോണം എത്രമാത്രം അത്ഭുതങ്ങളാണ് നടക്കുക? നാം എത്ര വലിയ പാപികളായിരുന്നാലും ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ കരുണയോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മഹാസമുദ്രത്തിൽ വീണ ഒരു തിപ്പൊരിയ്ക്കു സദൃശമാണ് എന്ന് വി. ഫ്രാൻസിസ് സാലസും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ആധുനിക ലോകത്തിൽ ഡക്ലസ് ഹൈഡ്, ലൂയിബുഡൻസ് മുതലായവരുടെ കാര്യവും പ്രസ്താവ്യമത്ര.

നമ്മിലുള്ള ദൈവിക ജീവൻ പാപത്താൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് വീണ്ടെടുത്ത് ദൈവ സുതരായിത്തീരുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് പാപസങ്കീർത്തനം. പാപത്തിൽ നിപതിച്ചതിനു ശേഷം പാപനിവേദനം ദീപ്തിക്കുന്നോരും അത് കൂടുതൽ വിഷമകരമാകും. കമ്പസാരം വഴി പാപമോചനം മാത്രമല്ല ലഭിക്കുക. പാപത്തോട് സമരം ചെയ്യുവാനുള്ള കരുത്തും പാപത്തിൽ വീണ്ടും എളുപ്പത്തിൽ വീഴാതിരിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹവും സിദ്ധിക്കുന്നു.

വേറൊരു ക്രിസ്തുവോ ?

ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടു വൈദികർ ഒരുമിച്ചു ഒരു അനാഥശാല സന്ദർശിക്കുന്നതിനു ഇടയായി. അപ്പോൾ ആ അനാഥശാലയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിച്ചിരുന്ന ഒരു വൈദികൻ ഞങ്ങളോടു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. “ഈ അനാഥശാലയിൽ ഒരു വൃദ്ധനുണ്ട്. അയാൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസംഗിക്കുവാനുള്ള പാടവമുണ്ട്. ബ. അച്ചന്മാർക്ക് കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ പ്രസംഗിക്കും.”

പ്രസംഗം കേൾക്കുവാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ആ വൃദ്ധനെ ഒന്നു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി പ്രസംഗം കേൾക്കണമെന്നു പറഞ്ഞു. ഉടനെ ആ വൃദ്ധൻ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചു. പ്രസംഗത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഇതായിരുന്നു.

Dear Rev. Fathers, I have something to say to you. Not I but Jesus himself has something to say to you. My dear priests, You are my arms. Give me your arms. To serve your brethren. You are my tongues. Give me your tongues to preach the gospel to the poor. You are my heart. Give me your heart to love your brethren. you are my feet. Give me your feet to walk and preach the word of God”.

അല്ലയോ ബ. അച്ചന്മാരെ, എനിക്കു നിങ്ങളോടു ചിലതെല്ലാം പറയാനുണ്ട്. എനിക്കല്ല പ്രത്യുത മിശിഹായിക്കു്. പ്രായ വൈദികരെ, നിങ്ങൾ എന്റെ കരമാണു്. നിങ്ങളുടെ കരമെനിക്കു തരിക. നിങ്ങളുടെ സഹോദരരെ സേവിക്കുവാൻ, നിങ്ങൾ എന്റെ അധരമാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ അധരമെനിക്കു നല്ലക. ദരിദ്രരോടു സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ, നിങ്ങൾ എന്റെ ഹൃദയമാണു്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം എനിക്കു തരിക. നിങ്ങളുടെ സഹോദരരെ സേവിക്കുവാൻ, നിങ്ങൾ എന്റെ പാദമാണു്. നിങ്ങളുടെ പാദം എനിക്കു നല്ലക. ചുറ്റിനടന്നു് ദൈവ വചനം പ്രസംഗിക്കുവാൻ”.

ആ വൃദ്ധൻ ഉന്നതമായ ഒരു സത്യം ഞങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു കത്തോലിക്കാ വൈദികന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരവും അത്ഥഗാംഭീര്യം തെളിഞ്ഞു നില്ക്കുന്നതുമായ ഒരു നിവൃച്ഛനമാണു് ഇതു്. പൗരോഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ ഇത്രമാത്രം എന്നെ ഗാഢമായി സ്पर्ശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുത വേറെ ഇല്ല. ഇന്നത്തെ കത്തോലിക്കാ വൈദികർ ഇതു് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ!

എല്ലാ മതസ്ഥരുടെ ഇടയിലും പുരോഹിതന്മാരുണ്ടു്. അവർ പുരോഹിതരെ ബഹുമാനപൂർണ്ണരമാണു് ചരിത്രം തെളിയിച്ചിരുന്നതു്. എന്നെന്നാൽ മനുഷ്യരിൽ നിന്നുള്ള ഏതു പ്രധാനാചാര്യനും പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കാഴ്ചകളും ബലികളും സമർപ്പിക്കുവാനായി ദൈവീകമായിരിക്കുന്നകാര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് നിയമിക്കപ്പെട്ടു. (എ.പ്രാ. ലേ: V.1)

പഴയ നിയമത്തിൽ അത്യന്തന്റെ പുരോഹിതനായ മൽക്കിസ്ദേക്കിനെ നാം കാണുന്നുണ്ടു് (ഉല്പത്തി. XVI, 19-20) ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ

ഒരു പ്രതീകമാണ് മൽക്കിസ്ദേക്സ് (എപ്ര VII 1-3) ദൈവം മൂശയെയും, അഹരോണെയും പുത്രന്മാരെയും പുരോഹിത ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നിയോഗിക്കുന്നു. (ആചാര്യന്മാർ, VIII. 1-13) മൂശ ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ ഭരണവും, അഹരോനിൽ വിശുദ്ധീകരണവും ലേവായരിൽ ശുശ്രൂഷാ പൗരോഹിത്യവും കാണുന്നുണ്ട്. ഇതു മൂന്നും ക്രിസ്തുനാമനിൽ ഏകീഭവിച്ചിരുന്നു. മിശിഹായുടെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം. ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിൽ രാജതന്ത്രവും, പ്രവാചകത്വവും, വിശുദ്ധീകരണവും സമ്മേളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൂന്നും കത്തോലിക്കാ പൗരോഹിത്യത്തിലും തുടരുന്നു. മിശിഹാ കാൽവരിയിൽ സ്വജീവൻ ഹോമിച്ചുകൊണ്ട് അവിത്തെ പൗരോഹിത്യം പൂർത്തിയാക്കി.

ഇതു എന്റെ കാർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ (വി.ലൂക്കാ, XXII: 19) എന്നരുളിച്ചെയ്യുകൊണ്ട് അവിടന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാരെ പൗരോഹിത്യ പദവിയിലേയ്ക്കുയർത്തി, പിന്മാറ്റത്തിന്റെ തലേ ദിവസം അന്ത്യഭോജനസമയത്തു്. ലോകജേതാവായ അലക്സാണ്ടർ ദിഗ്വിജയം നടത്തി ജറുസലമിൽ ചെന്നു, ആ പട്ടണം ആക്രമിച്ചു് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാനായി. എന്നാൽ ഇസ്രായേലിലെ പ്രധാന പൗരോഹിതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗികസ്ഥാനവസ്തുക്കളെല്ലാം അലക്സാണ്ടറിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനായി ചെന്നു. അലക്സാണ്ടർ പ്രധാനാചാര്യനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദത്തുകൽ പ്രണമിച്ചിട്ടു് പിന്തിരിഞ്ഞുപോയി. (1)

ഇസ്രായേലിലെ പൗരോഹിത്യം ക്രിസ്തുനാമന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ വെറും നിഴൽ മാത്രമാണ്. എ

(1) Pope Pius XI. Ad Catholici Saecrdo

നിരനാലും ഒരു ചക്രവർത്തി ആ പൗരോഹിത്യത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതി നല്കുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ബഹുമതിയെക്കാൾ ആന്തരികമായ ബഹുമാനമാണ് പൗരോഹിത്യത്തോടുണ്ടാകേണ്ടത്. ഒരിക്കൽ തിരുഹൃദയ ഭക്തിയുടെ പ്രേഷിതനായ ഫാ. മത്തയോ ക്രൂളി പാരീസിൽ ചെന്നു ദിവ്യബലി അർപ്പിച്ചു. ദിവ്യബലിയിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചതു സാക്സണിയിലെ റൂപ്പട്ട് രാജകുമാരനാണ്. ദിവ്യബലി ആരംഭിച്ചു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജകുമാരൻ കരയുവാൻ തുടങ്ങി. സ്വല്പ സമയത്തിനുള്ളിൽ കരച്ചിൽ അവസാനിച്ചുകൊള്ളുമെന്നാണ് ഫാ. ക്രൂളി വിചാരിച്ചത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരച്ചിൽ വർദ്ധിച്ചു. ദിവ്യബലികഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫാ. മത്തയോ ക്രൂളി റൂപ്പട്ട് രാജകുമാരനോടു കരഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. എന്നിങ്ങനെ അങ്ങയെപ്പോലെ ഒരു വൈദികനാകുവാൻ സാധിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന ചിന്തയാണ് എന്നെ ദുഃഖാർത്തനാക്കിയത് എന്നു രാജകുമാരൻ പറഞ്ഞു.

റൂപ്പട്ട് രാജകുമാരൻ ഒരു വൈദികനാകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു സെമിനാരിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ്. എന്നാൽ പ. പിതാവു പന്ത്രണ്ടാം പിയൂസ് മാർപ്പാപ്പാ സാക്സണി ഒരു അകത്തോലിക്കാ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള രാജ്യമായതിനാൽ അവിടെ ഒരു കത്തോലിക്കാ ഭരണാധികാരിയായി തുടരുന്നത് തിരുസഭയ്ക്കും, വൈദികന്മാർക്കും ഏറ്റവും വലിയ സേവനമായിരിക്കും എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം വൈദികാന്തസ്ഥിൽ പ്രവേശിക്കാതിരുന്നത് (2)

(2) Pierre Gayet. M. E. F. A Priest to him Brother Priest. 1954. P. 3.

ബൽജിയത്തിലെ ബിഡോവിൽ രാജാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യമരിച്ചപ്പോൾ ഒരു വൈദികനാകുവാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ മാർപ്പാപ്പായുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണമാണ് അദ്ദേഹവും വൈദികാന്തസ്ഥിൽ പ്രവേശിക്കാതിരുന്നത്. രാജകീയമായ സിംഹാസനങ്ങളും, പ്രതാപങ്ങളും പരിത്യജിച്ചപ്പോലും വൈദികാന്തസ്ഥിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ചിലർ ആഗ്രഹം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കാരണമെന്താണ്? *Sacerdos est alter Christus*. വൈദികൻ വേറൊരു ക്രിസ്തുവാണ്. ഒരു കത്തോലിക്കാ വൈദികന്റെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ നിർവ്വചനം "വൈദികൻ വേറൊരു ക്രിസ്തുവാണ്" എന്നുള്ളതത്രെ. അതാണ് രാജകീയങ്ങളും, ചെങ്കോലും വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ടുപോലും ചിലർ പൗരോഹിത്യപദത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നത്. സഭയിൽ ഒരു പൗരോഹിത്യമേയുള്ളൂ. അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യമാണ്. ദൈവജനത്തിന്റെ പൊതുവായ പൗരോഹിത്യവും വൈദികർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷാ പൗരോഹിത്യവും സത്തയിലും സ്വഭാവത്തിലും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് (2) ചത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസ് സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിക്രിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ. പിതാവു് ആറാം പൗലോസ് മാർപ്പാപ്പാ 1970 നവംബർ മാസത്തിൽ മനിലായിൽ വെച്ച് ഏഷ്യാക്കാരായ 170 പേരെ പൗരോഹിത്യത്തിലേയ്ക്കയർത്തിയ ശേഷം ചെയ്ത പ്രഭാഷണത്തിൽ ഒരു കത്തോലിക്കാ വൈദികൻ വേറൊരു ക്രിസ്തുവാണ് (3) എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുവാൻ നവവൈദികരെ ഉൽബോധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

(2) തിരുസ്സഭ ദൈവജനം.

(3) Deepika 27- Nov; 1970.

വി. ആഗസ്റ്റിനോസ് ഒരു കത്തോലിക്കാ വൈദികനെ "Creator Creatoris" സൃഷ്ടാവിന്റെ സൃഷ്ടാവു എന്ന് ആലങ്കാരികമായി അഭിസംബോധന ചെയ്തു. വി. ജോൺക്രിസോസ്റ്റോം പറയുന്നു. പ. കന്യകയെ അങ്ങ് ഏനോട്ട് പരിഭവിക്കരുതെ. ഒരത്മത്തിൽ ദൈവം വൈദികനെ നിനക്ക് ഉപരിയായി ഉയർത്തി. അവിടുന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസവിച്ചു. എന്നാൽ വൈദികൻ ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കുന്ന ഓരോ പ്രാവശ്യവും അവിടുത്തെ ലോകത്തിലേയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നു.

"ലമാർട്ടിൻ" എന്ന പണ്ഡിതൻ ഒരു വൈദികന്റെ തൂലികാചിത്രം നല്ലുന്നതിപ്രകാരമാണ് "എല്ലാ ഇടവകയിലുമുണ്ട് ഒരു വൃക്തി. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി ഒരു കുടുംബമില്ല. എന്നാൽ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റേതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി ഒരു ഭവനമില്ല എന്നാൽ എല്ലാ ഭവനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റേതാണ്. അദ്ദേഹം ഒരുവനെ മാമ്മോദീസാ തൊട്ടിലിൽ വെച്ച് സ്വീകരിച്ചാൽ ശവക്കുഴിവരെ അനുഗമിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും പിതാവാണ്. ധനികരെയും ദരിദ്രരെയും തമ്മിൽ ബന്ധിക്കുന്ന ഒരു സുവർണ്ണ തൂവലയാണ്." (4)

വി. ഫ്രാൻസിസ് അസിസി ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി. ഞാൻ വൈദികനെയും മാലാഖായെയും ഒരുമിച്ചു കാണുന്നപക്ഷം ആദ്യം വൈദികന് അഭിവാദനമർപ്പിക്കും അദ്ദേഹം അഗാധമായ എളിമ നിമിത്തം പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.

ഇന്ന് വൈദികർ പ്രശ്ന വ്യക്തിയായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെ

(4) റവ. ഫാ. മാത്യു പുതിയിടം, ക്രിസ്ത്യൻ പൗരോഹിത്യം.

കിൽ അതിനുള്ള കാരണം വൈദികർ പൗരോഹിത്യത്തെ വിലമതിക്കാത്തതാണ്. പ്രോയീഡിയൻ ചിന്താഗതി (Pan sedualison) ഇന്ന് വൈദികരിലും സ്വാധീന ശക്തി ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇന്ന് പല വൈദികരും വൈദിക ബ്രഹ്മചര്യത്തിനെതിരായി പ്രസംഗിക്കുന്നതും ചിലരെല്ലാം പൗരോഹിത്യം പരിത്യജിക്കുന്നതും.

മാറു് ഏതു് രംഗത്തു് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നവരുടെയും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർ പരിഗണിക്കാറില്ല. എന്നാൽ ഒരു കത്തോലിക്കാ വൈദികന്റെ ആന്തരിക ജീവിതം മറ്റുള്ളവർ അന്വേഷിക്കും. അവർ മറ്റുള്ളവരെ വശുദ്ധീകരിക്കുവാനുള്ളവരാണ്. അതിനാൽ അവരുടെ ജീവിത വിശുദ്ധി അനുസരിച്ചായിരിക്കും ജനങ്ങളുടെ വിശുദ്ധിയും. വി. ജോൺവിയാനിയുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്. വിശുദ്ധരായ വൈദികർ ഉത്തമരായ ജനങ്ങളെയും ഉത്തമനായ വൈദികൻ മന്ദഭക്തരായ ജനങ്ങളെയും മന്ദഭക്തനായ വൈദികൻ ദുഷ്ടരായ ജനങ്ങളെയുമത്രെ രൂപീകരിക്കുന്നതു് വൈദികന്റെ വിശുദ്ധിയിൽ ഒരു പടികൂടെ താഴ്ന്നതായിരിക്കാ ജനങ്ങളുടേതു്. “ഒരു വ്യക്തി എത്രമാത്രം വിശുദ്ധനായിരിക്കുമോ, അത്രമാത്രമേ ധർമ്മികമായ സ്വാധീന ശക്തി മറ്റുള്ളവരിൽ ചെലുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു”. എന്നാണ് വി. തോമസ് അക്വിനാസിന്റെ അഭിപ്രായം. “A teacher Commuin Cafe to his discuple what they are more than what they know” ഒരു ഉരുഭൂതൻ തന്റെ ജ്ഞാനത്തേക്കാർക്കുടുതലായി വ്യക്തിത്വമാണ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് റസ്കിൻ എന്ന പണ്ഡിതൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ദൈവജനത്തിന് മുഴുവൻ ഒരു രാജകീയ പൗരോ

ഹിത്യമുണ്ടു് വി. പത്രോസ് ശ്രീമാരുടെ ലേഖനത്തിൽ കാണുന്നു (I. പത്രോ. II. 4-10). മെത്രാനിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ച ദൗത്യം വഴിയായും വൈദികൻ പുരോഹിതനും, രാജാവും, അദ്ധ്യാപകനുമായ ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ഔദ്യോഗികമായി നിയുക്തനായിരിക്കുന്നു (5).

വൈദികൻ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം സമലങ്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൈവജനസേവനമാണു് ജീവിതലക്ഷ്യം. വൈദികൻ എല്ലാ വിധത്തിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ പ്രതിരൂപമായിരിക്കണം. മറ്റൊരാൾക്കും ജീവിതാന്ത്യത്തിലേക്കിലും പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചിരിക്കണം. എന്നാൽ ഒരു വൈദികൻ പൗരോഹിത്യ ധർമ്മാനുഷ്ഠാനമാരംഭിക്കുമ്പോൾ പരിപൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവനാണു്, മെത്രാൻ അഭിഷേചിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പൗരോഹിത്യ ധർമ്മം ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരത്തിലുള്ള പങ്കുചേരലാണു്. സഭയെ പണിതുവരുന്നതുകയും, വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണു് ഈ അധികാരം. (6)

ഒരേ ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിയോടു് ഏകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പുരോഹിതരുടെ പരികർമ്മം വഴി വിശ്വാസികളുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക ബലികർമ്മം ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിയോടു് ചേർന്നു പൂർണ്ണമാകുന്നു. പുരോഹിതന്റെ കരങ്ങൾ വഴിയായും സഭ മുഴുവന്റെയും നാമത്തിലും രക്തരഹിതവും കൗദാശികവുമായ വിധത്തിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ബലി ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ

(5) കൗൺസിൽ പ്രമാണ രേഖകൾ, പൗരോഹിത്യ ധർമ്മവും വൈദിക ജീവിതവും ഡിക്രി: No 1)

(6). Ifid. No. 2

ആഗമനം വരെ അവിരാമം തുടന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതാണ് പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതിൽ തന്നെയാണ് അത് പൂർണ്ണമാക്കുന്നതും. സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിൽ നിന്നും ഉടലെടുക്കുന്ന അവരുടെ ശുശ്രൂഷ അതിന്റെ ശക്തിയും ഓജസ്സും ആർജ്ജിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ ബലിയിൽ നിന്നു തന്നെയാണ്. (7)

മിശിഹാ പുരോഹിതന്മാ ബലിവസ്തുവുമായിരിക്കുന്നതു പോലെ ഓരോ കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതന്മാ ഒരു ബലിവസ്തുവുമായിരിക്കണം. "Imitari quod fractatis" താങ്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെ അനുകരിക്കുക എന്നാണല്ലോ പൗരോഹിത്യഭിക്ഷേപനാചാരത്തിൽ മെത്രാൻ വൈദികൻ കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം. ഒരു വൈദികനിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വിശുദ്ധിയാണ്. ഓക്കൽ വി. ജറോമിനു കർത്താവു പ്രത്യക്ഷനായി അദ്ദേഹത്തെ വിധിച്ചതായി ഒരു ദർശനമുണ്ടായി, കർത്താവു അദ്ദേഹത്തോടു ചോദിച്ചു. നീ ആരാണ്? അദ്ദേഹം മറുപടിയായി പറഞ്ഞു. "ഞാൻ ഒരു വൈദികനാണ്" കർത്താവു അദ്ദേഹത്തോടു പറഞ്ഞു "നീ സീസറോയാണ്". അതായതു വിശുദ്ധി ഉപേക്ഷിച്ചു ഭാഷാ പണ്ഡിതനായ സീസറോയുടേതു പോലുള്ള പാണ്ഡിത്യത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സൂചനയായി അദ്ദേഹം അതു കരുതി. അന്നു മുതൽ അദ്ദേഹം ജീവിത വിശുദ്ധിയ്ക്കു പ്രാധാന്യം നല്കുകയുണ്ടായി. പുരോഹിതന്മാ, ബലിവസ്തുവുമായ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് അദ്ദേഹം അനുകരിക്കേണ്ടതു ബ്രഹ്മചര്യമാണ് കത്തോലിക്കാ വൈദികരെ മറ്റൊല്ലാ മതക്കാരുടേയും പുരോഹിതന്മാരെക്കാൾ ഉന്നതരാക്കുന്ന

ഗുണ വിശേഷം. ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം ത്യാഗത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ചാണ്. കത്തോലിക്കാ തിരുസ്തുഭ എന്നും യൗവന യുക്തയായിരിക്കുന്ന കിഴ് അതു കത്തോലിക്കാ വൈദികരുടെയും സന്യാസിനീസന്യാസികളുടെയും കന്യാവ്രതം നിമിത്തമാണ് എന്ന് മഹാത്മജി ഒരിക്കൽ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. അവിശക്തമായ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെയും തന്റെ അജഗണങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുവാനും സേവിക്കുവാനും അതാവശ്യമാണ്. പൗരോഹിത്യ ധർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിലുള്ള തീക്ഷ്ണതയാണ് അഭംഗുരം ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗം.

ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതോത്ഥാനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് പൗരോഹിത്യം; സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവു പരിപൂർണ്ണരായിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളും പരിപൂർണ്ണരായിരിക്കുവിൻ എന്നുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശമാണ് അവർക്ക് മാർഗ്ഗ ദർശനമായിരിക്കേണ്ടതു്. ഈ പരിപൂർണ്ണത സമ്പാദിക്കാനുള്ള സവിശേഷമായ ബാഹ്യത വൈദികർക്കുണ്ട്. തിരുപ്പട്ട സ്വീകരണം വഴി പ്രത്യേക വിധത്തിൽ അവർ ദൈവത്തിനു പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ തനിക്കു ഏല്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അജഗണങ്ങളെ പ്രത്യേകമായും, ദൈവജനത്തെ മുഴുവനായും സേവിച്ചുകൊണ്ടു ക്രിസ്തുവിന്റെ പൂർണ്ണ ഏകാം ശരിയായ വിധത്തിൽ അനുസരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിയാ (8)

“വൈദികൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂദാശയാണ്. ഒരു വൈദികൻ എല്ലായിടത്തും എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു വൈദികനായിരിക്കണം (9) എന്ന് ഫാ. കാൾറാൻ പ്രസ്താവി

(8). ifid. No. 2.

(9). Living word. March - June 1970. The mission of a Priest.

ചിരിക്കുന്നു. വൈദികർ തന്നെയാണ് ഇന്ന് പൗരോഹിത്യത്തെ അസ്ഥാനത്താക്കിയത്, പൗരോഹിത്യത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവരിൽ ചിലരുടെ ജീവിതം മാതൃകാപാഠശാലയുമാണ് അതിനുള്ള കാരണം. ഇന്ന് വൈദികർക്ക് പുഷ്പങ്ങൾ വിരിച്ച ഒരു രാജപാതയിലൂടെയല്ലാ പ്രയാണം ചെയ്യുവാനുള്ളത്. ശിലാകണ്ഡക പൂണ്ണവും ദുർഗ്ഗമവുമായ ഒരു മാർഗ്ഗത്തിലൂടെയാണ് അവർക്ക് ചരിക്കേണ്ടത്. ഈശോനോടുള്ള അവരുടെ സേനാധിപത്യാഗപരമായ ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രകടമാക്കണം. ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലൂടെ സ്വയം നല്ലന ക്രിസ്തുവിനോടു അവരുടെ സേനാധിപത്വത്തിലൂടെ പ്രകടമാക്കണം, ഇന്ന് വൈദികർ വൈദികരായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാൻ ഭയപ്പെടുന്നു: വൈദികർ എത്ര കൂടുതൽ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രമേ വിശ്വാസികളും അക്കാര്യത്തിൽ തല്പരരായിരിക്കുകയുള്ളൂ. അവർക്ക് ഏകാന്തത അനുഭവപ്പെടുന്നു, അഥവാ വ്യക്തിത്വ പുറണം സാധിക്കുന്നില്ല എന്നല്ലാതെ ചിലർ പറയാറുണ്ട്. “ഭാര്യയുള്ളവൻ തന്റെ ഭാര്യയെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ അക്കാര്യത്തിൽ ആകലചിന്തനാകുന്നു. എന്നാൽ ഭാര്യയില്ലാത്തവനാകട്ടെ, തന്റെ കർത്താവിനെ എപ്രകാരം പ്രസാദിപ്പിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അക്കാര്യത്തിൽ ആകലചിന്തനാകുന്നു എന്നുള്ള (1. കോ. VII 22-33) വി അപ്പസ്തോലന്റെ വാക്കുകൾ അനുസ്മരിക്കേണ്ടതാണ്. പല വൈദികരും രാവിലെ ദിവ്യബലി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് വളരെ വിരളമായിട്ടാണ്. അവരുടെ പൗരോഹിത്യഭിക്ഷേപനവും കൂദാശാ പരികർമ്മവും പ്രാർത്ഥനയുടെ കടമയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നില്ല. പൗരോഹിത്യൻ ദിവ്യ കാരുണ്യനാമനോടു അടുക്കുമ്പോൾ ഏകാന്തത അനുഭവപ്പെടുകയില്ല.

ദൈവ വചനം പ്രസംഗിച്ചും കൂദാശകർ പരികർമ്മം ചെയ്തും ദൈവ ജനത്തിന് എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും നേതൃത്വം നൽകണം. ജപ്പാനിലെ ഷിന്റോ മതത്തിന്റെ നേതാവ് 1962-ൽ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു. “എനിക്ക് കത്തോലിക്കാ വൈദികരോടു് അദ്ധ്യയ തോന്നുന്നു. കാരണം അവർ ത്യാഗസമന്വൃതമായ ഒരു ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. അന്യ ദേശത്തു് ജനിക്കുകയും ആ സംസ്കാരത്തിൽ വളരുകയും ചെയ്ത അവർ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളോടു് താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചു് അവരെ സേവിക്കുന്നു”, വൈദികർ വിവാഹിതരായാൽ അവരോടുള്ള ബഹുമാനം കുറയും; അവർ ത്യാഗപരമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ജനങ്ങളോടു് എങ്ങനെ ഉപദേശിക്കും? ഇന്ന് വൈദികരെയും വിശ്വാസികളെയും രണ്ടു് വർഗ്ഗങ്ങളായി കരുതി വർഗ്ഗസമരതത്വം പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവരെയും നാം കണ്ടേക്കാം. ഇടയനെ അടിക്കും, ആടുകൾ ചിതറപ്പെടും എന്നുള്ള തത്വം സഭാ വൈദികർ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ വൈദികർ ദൈവ ജനത്തിന് ശരിയായ നേതൃത്വം നൽകണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വി. ആഗസ്റ്റീനോസിന്റെ ധീരതയും പാണ്ഡിത്യവും വി. തോമാപ്പു് അക്വിനാസിന്റെ മതി പ്രകടവും വി. ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയുടെ എളിമയും വി. ജോൺ വിയാനിയുടെ വിശുദ്ധിയും, വി. വിൻസെന്റ് ഡി. പോളിന്റെ ദാസ്യ സന്നദ്ധതയും, വി. യോൺ ബോസ്ക്വോയുടെ കർമ്മ കശലതയും, ബോസ്വേയുടെ പ്രതിഭയും, ലക്കോ ഡയറിന്റെ പ്രസാഗ്ദ്ധചരിത്രവും കാർഡിനൽ ന്യൂമാന്റെ സത്യാന്വേഷണവും അനുപേക്ഷണീയമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ ദിവ്യ ഗുരുവിൽ പ്രശോഭിച്ചിരുന്നതു പോലെ ഒരു വൈദികനിലും ഉണ്ടാകണം.

നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ദൗത്യം, ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച് സ്വജീവൻ ഹോമിച്ച ചരിത്ര പുരുഷനായ ക്രിസ്തുവിന് നാഷ്യം വഹിക്കുക എന്നതല്ല പ്രത്യേക ഇന്നും റമ്മിൽ ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ മറുളളവക്ക് കാണിച്ചുകൊടുക്കുക എന്നതാണ്. “നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗം എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു, പക്ഷേ ജീവിതം സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ലൂയിസ് രാജാവു ഒരു വൈദികനോടു പറഞ്ഞതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന ആ അധരങ്ങൾ എത്ര പരിശുദ്ധമായിരിക്കണം അവിടുത്തെ തിരുശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും ദിവ്യനിണം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആ രസനേന്ദ്രീയങ്ങൾ എത്ര ധന്യമായിരിക്കണം. കന്യകകളുടെ മണവാളനെ സമാശ്ലേഷിക്കുന്ന മറുളളവരുടെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കുന്ന ആ കരങ്ങൾ എത്ര പരിപാവനവും, അവിടുത്തെ ഉറുനോക്കുന്ന നേത്രങ്ങൾ എത്ര നിർമ്മലപുമായിരിക്കണം. അത് ക്രിസ്തുവിന്റേതല്ല തന്നെ ആയിരിക്കണം. “World is my parish” ലോകമാണ് എന്റെ ഇടവക എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോടുകൂടിയായിരിക്കണം ഒരു വൈദികൻ ചിന്തിക്കേണ്ടതും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും. ഇന്ന് അന്ധകാരശക്തികൾ ഏറ്റവും വലിയ തീക്ഷ്ണതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സേനാനികളായ വൈദികർ ആത്മരക്ഷയിലുള്ള തീക്ഷ്ണതയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതിൽ എത്ര അപകടപൂർണ്ണമായിരിക്കും ഭാവി?

മൗതികശരീരത്തിന്റെ വളച്ചു

മനുഷ്യൻ സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ്. സാമൂഹ്യ ജീവിതം സമാരംഭിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിലാണ്. വിവാഹബന്ധിതരായ ദമ്പതികളുടെ സമൂഹമാണ് കുടുംബം. എന്നാൽ ഒരു കുടുംബം ക്രിസ്തീയ കുടുംബമാകണമെങ്കിൽ വിവാഹം ക്രിസ്തീയമായിരിക്കണം. മനുഷ്യനിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് ലൈംഗികമായ സുഖഭോഗത്തിലേക്കുള്ള ആകർഷണം. എന്തിനാണ് ദൈവം ഈ പ്രവണത നല്കിയിരിക്കുന്നത്.? മാനവകുലത്തിന്റെ നിലനില്പ് അഥവാ മൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വളച്ചുയാണ് അതിന്റെ മൗലികമായ ലക്ഷ്യം. രണ്ടു വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള സ്വാഭാവികവും ലൈംഗികവുമായ ആകർഷണവും സ്നേഹവും ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വത്തിനുള്ള അവസരമാക്കിത്തീർത്തു. എന്നാൽ വിവാഹം എന്ന കൂദാശ വഴി അതിനെ പവിത്രീകരിച്ച് ഉന്നതമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി. ക്രിസ്തീയമായ ഉപവിയും ഹൃദയ ഐക്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു രഹസ്യമാണ്, ജീവന്റെ രഹസ്യവുമാണ്.

അവസാനമായി ക്രിസ്തീയ ദമ്പതികൾ അവരുടെ വിവാഹമെന്ന കൂദാശയുടെ ശക്തിയാൽ ക്രിസ്തുവും സഭയുമായുള്ള ഐക്യത്തിന്റേയും ഫലദായകമായ സ്നേഹ

ത്തിന്റെയും രഹസ്യം പ്രയോഗിപ്പിക്കുകയും അതിൽ ഭാഗ
 ഭാഗകളാലുകയും ചെയ്യുന്നു. തങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവി
 തത്തിലും സന്താനങ്ങളുടെ വളർച്ചയിലും പരിശീലനത്തി
 ലും കൂടി വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കുവാൻ അവർ പരസ്പരം സ
 ഹായിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജീവിതാന്തസ്സിലും ജീവിതരീ
 തിയിലും ദൈവജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ അവർക്ക് അവ
 തരമായ പ്രത്യേക ദാനമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ
 അവരുടെ ഐക്യത്തിൽ നിന്നും ഒരു കടുംബം രൂപം കൊ
 ള്ളുന്നു. അവിടെ മനുഷ്യന്റെ നിലനില്പിനായി സമുദാ
 യത്തിന്റെ പുതിയ പൗരന്മാർ ജന്മാമടക്കുകയും ചെയ്യു
 ന്നു. ഇവർ ദൈവജനത്തിന്റെ അവിരാമമായ നില
 നില്പിനുവേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനസ്നാന
 പ്രസാദവരം മൂലം ദൈവസുതരാക്കപ്പെടുന്നു. "ഗാർഹിക
 സഭ" എന്ന് വ്യവഹരിക്കപ്പെടാവുന്ന കടുംബത്തിൽ മാ
 താപിതാക്കളാണ് വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും വഴി കൂട്ടി
 കളോട് ആദ്യമായി വിശ്വാസം പ്രസംഗിക്കേണ്ടത്. ക
 ടുംബാംഗങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രത്യേക ദൈവ
 വിളി പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടതും അവർ തന്നെ. വിശു
 ഛാന്തസ്സിലേക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അവർ
 പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്⁽¹⁾.

വിവാഹം എന്ന കൂദാശ പരമോന്നതമായ ഒരു ര
 ഹസ്യമാണ്. അത് ക്രിസ്തുവും സഭയും തമ്മിലുള്ള ഐക്യ
 തിന് സദൃശമാണ് എന്ന് വി. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ എ
 ഫേസ്യസുകാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. (എ
 ഫേ: V 32) അത് പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിലെ മൂന്നു വ്യ
 ക്തികളുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മാനുഷിക

1) കൗൺസിൽ പ്രമാണരേഖകൾ, തിരുസ്സഭ. അദ്ധ്യായം:
 II. ദൈവജനം, No, 11.

പ്രതീകമാണെന്ന് (2) ഫാ. ബർണാർദ്റ്റ് മേയറിംഗും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിവാഹബന്ധിതരായിത്തീരുന്നത് വിശുദ്ധരാകുന്നതിനാണ്. വിവാഹം എന്ന കൂദാശ ക്രിസ്തുവിലുള്ള കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ കൂദാശയാണ്. എന്ന് ഫാ. ഫിലിപ്പോൺ. ഒ. പി. രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വൈവാഹിക ജീവിതം മാറ്റം മതസ്ഥരുടേതിനെക്കാൾ ഉന്നതമായ മാനദണ്ഡം പുലർത്തണം.

ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ പരസ്പര പുരകങ്ങളാണ്. ഭർത്താവിനില്ലാത്ത ഗുണങ്ങൾ ഭാര്യയിൽക്കാണും. ഭാര്യക്കില്ലാത്ത സുകൃതങ്ങൾ ഭർത്താവിലും കണ്ടേക്കാം. അവർ പരസ്പരം യോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണസുകൃതമുള്ളവരാകും. വൈവാഹിക ജീവിതത്തെ സൗഭാഗ്യസംഭാവകമാക്കിത്തീർക്കുന്നതു ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹമാണ്. വെറും വൈകാരിക സ്നേഹം മാത്രം മതിയാവുകയില്ല. ത്യാഗസുരഭിലവും ഉദാരവുമായ ക്രിസ്തീയ ഉപവിതനെ ആപശ്യമത്രം. അത് വൈവാഹിക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരംഭദശമുതൽ ആജീവനാന്തം ക്രമപ്രവൃദ്ധമായി വളരണം. നെപ്പോളിയൻ മൂന്നാമൻ നേബായിലെ കൗണ്ടസ്സായ മരിയാ എപുജിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അവർ അന്നത്തെ മിസ് യൂണിവേഴ്സായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അവർ സ്ത്രീയിനിലെ ഒരു സാധാരണക്കാരി പ്രഭിയിയാണ്, ഫ്രാൻസിലെ ചക്രവർത്തിക്കനുയോജ്യയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.

(2) Fr. Bernard Haring Law of Christ. Chapter IV

എന്നാൽ അതെല്ലാം വിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവളെത്തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ആ വിവാഹം നെപ്പോളിയൻറെ ജീവിതം ഏറ്റവും ദുഃഖപൂർണ്ണമാക്കി. ലെനോടോൾസ്കിയുടെ കടുംബജീവിതം അതിൻറെ പ്രാരംഭ ദശയിൽ സൗഭാഗ്യപൂർണ്ണമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻറെ യുദ്ധവും സമാധാനവും (War and Peace) എന്ന കരിനീന (Anna Karinina) എന്ന നോവലുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വിശ്വസാഹിത്യകാരനായി ഉയർത്തി. അദ്ദേഹം ഭൂതകാലത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി ക്രിസ്തുവിനെ പൂർണ്ണമായി അനുകരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ, ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തെ ദുരിതത്തിലാക്കി. എണ്ണത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ തണുപ്പുകാലത്ത് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം വീട്ട് വിട്ട് ഒളിച്ചുപോയി. റെയിൽവേസ്റ്റേഷനിൽ കിടന്ന് ന്യൂമോണിയ പിടിച്ചു മരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻറെ അന്തിമാഭിലാഷം ഭാര്യയെ അടുത്ത് വരുവാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്നതായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഭാര്യ മരണാവസരത്തിൽ പുത്രിമാരോടു് വേദപൂർവ്വം ഏറ്റുപാഞ്ഞു പിതാവിൻറെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരി താനാണെന്ന്. അബ്രാഹംലികൻറെയും ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഏറ്റവും യാതനാ പൂർണ്ണമാക്കിയത് ഭാര്യയുടെ ദുഃസ്വഭാവമായിരുന്നു.

(4)

ഒരിക്കൽ ഈ ഗ്രന്ഥകാരൻ ഒരു ഇടവക ദേവാലയത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ധ്യാനം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനായി പോയി. ഒരു ദിവസം ധ്യാനം കഴിഞ്ഞു് സായാഹ്ന സമയത്ത് കാച്ച് നടക്കുന്നതിനായി പുറത്തേക്കിറങ്ങി തത്സമയം ആ ഇടവകയിലെ ഹൈസ്കൂൾ ഹെഡ്

(4) Dale Casnegie; How to win friends and in asfluence People. 1940. P. 261-63

മാസ്റ്ററായ ഒരു ബ. വൈദികനെക്കാണുന്നതിനിയായി. ഉടനെ ആ വൈദികൻ എനോട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് നരകത്തിലേയ്ക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു.

"കൊള്ളാം. എനിക്കു നാളെ നരകത്തെക്കുറിച്ചാണ് ധ്യാനിച്ചിരിക്കേണ്ടത്. നരകം നേരിട്ടു കണ്ടാൽ നന്നായിട്ട് ധ്യാനിച്ചിരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടുതന്നെ പോകാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. യാത്രാവേളയിൽ എന്റെ ഭാവനയിൽ വന്നത് ക്രിസ്തുനാഥൻ നരകത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വസ്തുതകളാണ്. അഗാധമായ ഒരു ഗന്തം ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഒന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിലും അതെല്ലാം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീതിയെങ്കിലും ഉണ്ടാകുക. അവിടെ കറച്ചിലിലും പല്ലുകടിയുമുണ്ട്. അവരുടെ പുഴ ചാകുന്നില്ല. തി കെട്ടുന്നമില്ല രണ്ടു പേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഏകദേശം ഒരു മൈൽ യാത്രചെയ്തു, ശേഷം ബ. വൈദികൻ വിണ്ടും എനോട്ട് നരകം കാണണമോ എന്നു ചോദിച്ചു. കാണണം അതിനാണല്ലോ നാം ഇങ്ങോട്ടു യാത്ര കഴിച്ചത്. നരകം കണ്ടു ഭയപ്പെടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹം വഴിവക്കത്തുള്ള ഒരു വീടു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു; "ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ നരകം."

ഞാൻ ആ ഭവനത്തിലേയ്ക്കു സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. എന്നാണ് അത് നരകമെന്ന് പറയുവാൻ കാരണമെന്നറിയുന്നതിനുള്ള ജിജ്ഞാസയോടുകൂടി. ചിലർ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നു. വേറെ ചിലർ ജോലിയിൽ വ്യാപൃതരായിട്ടുണ്ട്. മറ്റു ചിലരുടെ സംസാരം കേൾക്കാം. ഞാൻ ആ ബ. വൈദികനോടു "ഇത് മനുഷ്യാധിവാസമുള്ള ഭവനമാണല്ലോ. പിന്നെതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നരകമാണെന്ന് പറയുവാൻ കാരണമെന്ന് ചോ

ദിച്ചു. ഉടനെ അദ്ദേഹം എനോടു് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. “ഈ ഭവനത്തിൽ ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാരും, മാതാപിതാക്കളും, മക്കളും, സഹോദരീ സഹോദരന്മാരും പരസ്പരം കലഹമാണ്. അതിനാൽ ഈ സ്ഥലവാസികൾ ഈ ഭവനത്തിന് നല്ലിയിരിക്കുന്ന അപരാദിധാനമാണ് “നരകം” യഥാർത്ഥമായ സ്നേഹമില്ലാത്ത ഒരു ക്രിസ്തീയ ഭവനം നരകമാണ്. എന്നാൽ ചരിവുപുണ്ണമായ സ്നേഹം പുലരുന്ന ഒരു ഭവനം സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ മൂന്നാസപാദനമാണ്. (5)

ഒരു കത്തോലിക്കാ കുടുംബം നസ്രസിലെ തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകമായിരിക്കണം. അവിടെ വി. ഔസേപ്പും പ. കന്യകമറിയവും ഉണ്ണിമിശിഹായും എത്ര ഹൃദയ ഐക്യത്തോടും പരസ്പര സഹകരണത്തോടും ജീവിച്ചുവോ അതുപോലെ തന്നെ കത്തോലിക്കാ കുടുംബത്തിൽ മാതാപിതാക്കന്മാരും മക്കളും ജീവിക്കണം. വെറും ജഡിക സേനാധിപതി വൈകാരിക സേനാധിപതി മാത്രമേ ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള വെങ്കിൽ അവിടെ ഹൃദയ ഐക്യമുണ്ടാവുകയില്ല. മധുവിധുവിനോടുകൂടി അതു് അസ്തമിച്ചേക്കാം. പിന്നീടു് കുടുംബ ജീവിതം അസംതുഷ്ടവും സമാധാനരഹിതവുമാകാം. എന്നാൽ വൈകാരികവും ലൈംഗികവുമായ സേനാധിപതി ക്രിസ്തീയ ഉപവി പവിത്രീകരിച്ചു് ഉന്നതമാക്കി പുത്തികരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

വി. പൗലോസ് ശ്രീമാ എഥേസ്യസുകാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട സേനാധിപതിന്റെ ഉന്നത മാനദണ്ഡം നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. “ഭാര്യമാരേ, നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവിനു് എന്തപോലെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്കു് കീഴടങ്ങി

(5). Rev. Fr. Lynch. Wither theon goest. P. 112

യിരിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ, മിശിഹാ തന്നെയും സഭയുടെ തലയും ശരീരത്തിന്റെ രക്ഷകനുമായിരിക്കുന്നതു പോലെ തന്നെ ഭർത്താവു് ഭാര്യയുടെ ശിരസ്സാകുന്നു, ആ സ്ഥിതിയ്ക്കു് സഭ മിശിഹായ്ക്കു് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാർക്കു് സകലത്തിലും കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം.

ഭർത്താക്കന്മാരേ, മിശിഹാ തന്നെയും തന്റെ സഭയെ സ്നേഹിക്കുകയും ജലത്തിലുള്ള മാങ്ങോദീസാ കൊണ്ടും വചനം കൊണ്ടും അവളെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാനും വെടിപ്പാക്കുവാനും, അവളിൽ കറയോ, മുഖച്ചുളിവോ, ഇവയ്ക്കു തുല്യമായ എന്തെങ്കിലുമില്ലാതെ എന്നല്ല മലിനതയില്ലാത്ത പരിശുദ്ധയായിരിക്കേണ്ടതിനു് തനിക്കായിട്ടു തന്നെ മഹത്വമുള്ളവനായി സഭയെ നിറുത്തുവാനും വേണ്ടി അവളെ പ്രതിതന്നെ തന്നെ ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തതു പോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കുവിൻ. ഭർത്താക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഭാര്യമാരേയും സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു. തന്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ തന്നെത്തന്നെയാകുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നതു്, (എഫേ: v. 23-28)

ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരെ തങ്ങളുടെ ജഡികപുറണത്തിനുള്ള ഒരുപകരണമായി മാത്രം പരിഗണിച്ചാൽ മതിയാവുകയില്ല. അവരും ആന്മാവും ശരീരവുമുള്ള മനുഷ്യരാണ്. അവരുടെ ശാരീരികവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കണം. ആരോഗ്യം, വസ്ത്രം, ഭക്ഷണം, രോഗചികിത്സ, ന്യായമായ ആഡംബരം മുതലായവ ഭർത്താവു് പരിഗണിക്കണം. 'സ്വന്തം സുഖസൗകര്യങ്ങളും ഭക്ഷണവും മറ്റും നടക്കണം. ഭാര്യമാർ എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും താക്കേടില്ല' എന്ന മ

നോഭാവം പരിവർജ്ജിക്കണം, ഹൃദോദാഹ്വനം വികൃത പ്രസ്താവിക്കുകയാണ്. “ദൈവം സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചത് പുരുഷന്റെ പാദത്തിൽ നിന്നല്ല. അപ്രകാരമായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ പുരുഷന്റെ അടിമയാകുമായിരുന്നു. അവളെ ശിരസ്സിൽ നിന്നും ഒരസ്ഥി എടുത്തല്ല സൃഷ്ടിച്ചത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവൾ അവന്റെ രാജ്ഞിയാകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചത് പുരുഷന്റെ വാരിയെല്ലിൽ നിന്നാണ്. അത് സ്ത്രീ പുരുഷന്റെ സഹധർമ്മിനിയായിരിക്കുവാൻ. അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ സമീപത്തു നിന്ന് അവളെ സേനാധിപതിയാക്കി.”

സ്ത്രീ കുടുംബത്തിന്റെ അലങ്കാരമാണ്. എന്നാൽ വെറും അലങ്കാര വസ്തുവായി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയല്ല അവളുടെ ചുമതല. ഭർത്താവിനെ സേനാധിപതിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടു മക്കളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ ശ്രദ്ധ പതിച്ചും കുടുംബത്തിന്റെ ലൗകികവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ സുസ്ഥിതിയിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പുകൊണ്ടുമാണ് അവൾ കുടുംബത്തിന്റെ അലങ്കാരമാകുന്നത്. സേനാധിപതി, സേവനം, ത്യാഗം എന്നുള്ള സ്ത്രീയുടെ ഉന്നതമായ ഗുണങ്ങൾ അവൾ പരിപോഷി

The husband's role

“Woman was not taken from man's head for she was never meant to rule; nor from his feet to be his slave, but from his side to walk beside him, from beneath his arm to be protected by him, from near his heart that he might love and cherish her”.

Hugh of St. Victor,

(1096 - 1141)

പിച്ച് ദൈവ സേവനത്തിനും കുടുംബ സേവനത്തിനും സഭാസേവനത്തിനുമായി അർപ്പിക്കണം. ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ ധർമ്മികമായ ഭാവി സ്രിയുടെ കരങ്ങളിലാണ് എന്ന് കർദ്ദിനാൾ സൂപനൻസ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. (The Nun in the world). പാസ്റ്ററും സമിച്ചു, ക്ഷമിച്ചും. വിട്ടുവീഴ്ചമനോഭാവത്തോടും കൂടി വർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ കുടുംബം ഐശ്വര്യസമ്പുഷ്ടമാവുകയുള്ളൂ. കുടുംബത്തെ സ്വർഗ്ഗമാക്കുന്നതിൽ സ്രീക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്.

കത്തോലിക്കാ വിദ്യാഭ്യാസം

ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ പരസ്പരം വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് കടപ്പെട്ടവരാണ്. "When two spouses are get marrid they are ordained for the mutual sanctification and the sanctification of their children" (6) രണ്ട് ദമ്പതികൾ വിവാഹ ബന്ധിതരാകുമ്പോൾ അവർ പരസ്പരവിശുദ്ധീകരണത്തിനും സന്താനങ്ങളുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനുമുള്ള ഒരു അഭിഷേചനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് ഫാ. ബർണാർട്ട് ഹേയറിംഗ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ദൈവം നമുക്ക് നല്ലയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്താണ് സന്താനങ്ങൾ. അവരെ നല്ലവരായി വളർത്തി ദൈവത്തിനു തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ചുമതല. സന്താനങ്ങളുടെ നിത്യ രക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച ഒരു കണക്ക് മാതാപിതാക്കന്മാർ വിധികർത്താവായ മിശിഹായുടെ അടുക്കൽ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതായിവരും. ഒന്നാമതായി അവർ മാതൃക കൊണ്ട് മക്കളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ ശ്രദ്ധ പതിക്കണം. മാതാപിതാക്കന്മാർ ഞങ്ങളുടെ ജ്ഞാ

(6) Rev. Fr. Bernard Haring. Christian Renewal in a Changing world. P 171.

നത്തെക്കാൾ കൂടുതലായി മക്കൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതു അവരുടെ വ്യക്തിത്വമാണ്. സന്താനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആദർശ പുരുഷനും ഗുരുഭൂതനും ഗാർഹിക സഭയിലെ പുരോഹിതനാണ് അവർ. മാതാ പിതാക്കന്മാരുടെ ജീവിതവും, പ്രവർത്തനവും, വാക്കുകളും, അവരിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും.

ഒരു ശിശുവിന്റെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ മാതാവിന് അദ്വിതീയമായ സ്ഥാനമാണുള്ളതു്. "യഥാ മാതാ തഥാ സുതഃ" എന്നാണല്ലോ ആപ്തവാക്യം "Mother's love is the key to God's love". മാതൃസ്നേഹമാണ് ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ താക്കോൽ എന്ന് മൊൺ പൂൾട്ടൻ, ജെ. ഷീനും പറയുന്നു. മാതാവു് സ്തന്യപാനത്തോടൊപ്പം ഈശ്വര വിശ്വാസവും, സന്മാർഗ്ഗബോധവും, പ. കുർബ്ബാനയോടും, പ. കന്യക മറിയത്തോടുമുള്ള ഭക്തിയും ശിശുക്കൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം. തൊട്ടിൽ ആട്ടുന്ന കരങ്ങളാണ് ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു പണ്ഡിതൻ പറയുന്നു. അലക്സാണ്ടർ, നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് മുതലായവരെ ലോക ജേതാക്കളാക്കിത്തീർത്തതു് അവരുടെ മാതാക്കളാണ്. "ലോകത്തിൽ പ്രശസ്തരാം വ്യക്തികൾപാടുന്നു മാതാക്കൾ തൻ മാഹാത്മ്യം" എന്നൊരു കവി പാടിയിട്ടുണ്ടു്, വി. കൊച്ചുത്രേസ്യായെ ഒരു വിശുദ്ധയാക്കിയതു് അവളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരാണ്. ആധുനിക മനഃശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നതു് ഒരു ശിശുവിന്റെ സ്വഭാവ രൂപീകരണം ഏകദേശം ഏഴുപന്ത്രണ്ടു കൊണ്ടു് പൂർത്തിയാകുന്നുവെന്നാണ്. ഇക്കാലമത്രയും ശിശു മാതാപിതാ കൂടെയാണ് അധികവും ചെലവഴിക്കുന്നതു്. ഗ്രീസിലും റോമ്മിലും ഭാരതത്തിലുമുള്ള മാതാക്കൾ അവരുടെ പുരാണ പുരുഷന്മാരുടെയോ, താത്വികരുടെയോ, വീരപുരുഷന്മാരുടെയോ ച

രിത്രം കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു ആ വിധത്തിൽ പ
 ഉന്നം വരുവാൻ അവർ പ്രചോദനം നൽകിയിരുന്നു. ഇ
 തുപോലെ കത്തോലിക്കാ മാതാപിതാക്കൾ മിശിഹാ
 യേയും പ. കന്യക മറിയത്തെയും വിശുദ്ധന്മാരെയും ത
 ണ്ടളുടെ മക്കളുടെ ആദർശ പുരുഷരായി ചൂണ്ടിക്കാണി
 ക്കണം. വി. മോനിക്കാ, റാംഗേരിയിലെ വി. എലീസ
 ബത്തു മുതലായവർ ആദർശ മാതാക്കളാണ്.

മക്കളെ ശിക്ഷിച്ചു ഭയപ്പെടുത്തി രൂപീകരിക്കുന്ന
 തിലും നല്ലതു അവർ തെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടാതിരിക്കുവാനു
 ള്ള അറിവും, നിർദ്ദേശവും, പ്രായോഗിക പരിശീലനവും
 നൽകുന്നതാണ്. അവർ കുറേ ചെറുപ്പാൽ ശാസിക്കുകയും
 ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം. എന്നാൽ അതു മിതമായിരി
 ക്കണം. അതിവാത്സല്യവും അതിര കടന്ന കാഠിന്യവും
 ഉപേക്ഷിക്കുക. ഭവനത്തിൽ മുതപരമായ അന്തരീക്ഷം
 ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിനു മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.
 എല്ലാ ദിവസവും കുടുംബാംഗങ്ങൾ സന്ധ്യ സമയത്തു
 സമ്മേളിച്ചു ഭക്തിപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ്. ദിവ്യ
 ബലിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിനു മക്കളെ പ്രോത്സാഹി
 ള്ചിക്കുക. ഒരു കുടുംബത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു ഒരാളെ
 കിലും എല്ലാ ദിവസവും “ദിവ്യബലിയിൽ സംബന്ധി
 ക്കണം”. “ഭവനത്തിൽ മതത്തിനു” വിരോധപരമായ
 ജീവിതത്തിനു എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുവോ അത
 ന.സരിച്ചായിരിക്കും സന്താനങ്ങളുടെ ചിന്താഗതി. അ
 വിടെ മതവിരുദ്ധമോ, ഉതപ്പു കൊടുക്കുന്നതോ ആയ സം
 സാരമോ വൈദികരെയും സന്യാസികളെയും കുറിച്ചുള്ള
 അടിസ്ഥാനരഹിതമായ കുറ്റാരോപണങ്ങളും നിഷേധാ
 ത്വകമായ വിമർശനങ്ങളുമോ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ സൂ
 ക്ഷിക്കണം. സന്താനങ്ങൾക്ക് ഉത്തമമായ കത്തോലിക്കാ
 വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗൗര

വാവഹരമായ ചുമതലയുണ്ട്. പല മാതാപിതാക്കന്മാരും മക്കളെ സ്കൂളിൽചേർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർണ്ണമായി നിർവ്വഹിച്ചു എന്നാണ് കരുതുന്നത്. മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാതാപിതാക്കളുടെ ചുമതല നിരന്തരമായ ഒരു ജനിപ്പിക്കൽ കർമ്മമാണ്. മക്കളെ ശാരീരികമായി ജനിപ്പിക്കുന്നതു കൊണ്ടുമാത്രം ജന്മിതാക്കൾ എന്ന ചുമതല അവർ നിർവ്വഹിക്കുന്നില്ല. വി. പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ ഗാലാത്തിയാക്കാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. “എന്റെ മക്കളേ, മിശിഹാ നിങ്ങളിൽ ഉരുവാകുവോളം ഞാൻ വീണ്ടും പ്രസവവേദന അനുഭവിക്കുന്നു.” (ഗാല IV. 19) ഇതു പോലെ മാതാപിതാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ മക്കളിൽ മിശിഹാ ഉരുവാകുവോളം പ്രസവ വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടവരാണ്. ഇതാണ് കത്തോലിക്കാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല നിർവ്വചനം എന്നൊരു ഗ്രന്ഥകാരൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. (Education according to St. Thomas).

മാതാ പിതാക്കന്മാരും, ഗുരുഭൂതന്മാരും, ആദ്ധ്യാത്മിക നിയന്താക്കളും ഒത്തൊരുമിച്ചു പരിശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ. “The soul of the Culture is the Culture of the soul”. സംസ്കാരത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആത്മസംസ്കാരമാണ്. ലൗകിക ശാസ്ത്രങ്ങളും കലകളും അഭ്യസിക്കുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാകുന്നില്ല, മതപരമായ വിദ്യാഭ്യാസവും ആവശ്യമാണ്. സന്താനങ്ങളെ ആര്യചരിതരും, സംസ്കാര സമ്പന്നരും, സദാചാരനിരതരും, ഇശ്വര വിശ്വാസികളുമാക്കിത്തീക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നല്ലതാണ്. അങ്ങനെയൊരു പദ്ധതിക്കാൽ സുനഹദോസ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിപ്രകാരമാണ് “മനുഷ്യന്റെ പരമാന്ത്യ പ്രാപ്തി

കുറയോജ്യമായ വിധം ശാരീരികവും മാനസികവും ധർമ്മികവുമായ രൂപീകരണം വ്യക്തി അംഗമായിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ സുസ്ഥിതിക്ക് സഹായകമായ രീതിയിലായിരിക്കണം. (i) ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യബോധവും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ രൂപീകരണവും അടിയുറച്ച ധർമ്മികബോധവും ലഭിക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമായ വിദ്യാഭ്യാസമാവശ്യമാണ്. മതത്തിന് മാത്രമേ മനുഷ്യരെ നല്ലവരാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ശാസ്ത്രത്തിനും കലകൾക്കും അത് സാദ്ധ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും എത്ര നല്ലവരാകുമായിരുന്നു? ഇന്ന് നമ്മുടെ കലാലയങ്ങളിലും വിദ്യാലയങ്ങളിലും നിന്ന് പുറന്തിറങ്ങുന്നവർ നാസ്തികരോ, നിർമ്മത പ്രസ്ഥാനക്കാരോ, അഥവാ മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അനാസ്ഥയുള്ളവരോ ആണ്. പലതും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്താഗതികാരമത്രെ. അതിനുള്ള പ്രധാനകാരണം മതപരമായ അജ്ഞതയാണ്. അടുത്ത തലമുറയിൽ നമുക്ക് നല്ല കത്തോലിക്കരുണ്ടായിരിക്കണമെങ്കിൽ വളരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് മതപരമായി വിദ്യാഭ്യാസം നല്കണം. അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ശരിയായി വിനിയോഗിക്കാനുള്ള പരിശീലനം ലഭിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ആധുനിക രീതിയിൽ ശാസ്ത്രീയമായ മതപരമായ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഭൗതിക വാദത്തെയും, കമ്മ്യൂണിസത്തെയും അതിജീവിച്ച് വിശ്വാസപരമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വന്നേക്കാം. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷം കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസം ക്ഷയിച്ച ഫ്രാൻസിലെ കത്തോലിക്കരെ സമൂലനീക്കുന്നതിനായി ഇന്ന് പ്രായപൂർത്തിയായ വർഷം മതപരമായ വിദ്യാഭ്യാസം നല്കുന്നു, പാരീസ് പട്ടണത്തിൽ തന്നെ അയ്യായിരത്തിൽ പരം പ്രൊഫസറന്മാരും വോക്ടറന്മാരും അഭിഭാഷകരും 1970-ൽ മതപരമായ വിദ്യാഭ്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അത് തുടരുന്നുണ്ടാകാം.

(i). കൗൺസിൽ ഡിക്രി വിദ്യാഭ്യാസം.

കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ ചെന്നാൽ എപ്രകാരം പഠിക്കുന്നു, അവരുടെ ഗുരുഭൃതന്മാരെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ, അവരുടെ കൂട്ടുകാർ ആരെല്ലാമാണ്. അവരുടെ സംസാരം എന്താണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും മാതാപിതാക്കന്മാർ അന്വേഷിക്കണം, "സംസർജ്ജാദോഷഗുണാ ഭവന്തി" എന്നുള്ള തത്വം നാം വിസ്മരിക്കരുത്. "നിന്റെ കൂട്ടുകാർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് എന്നോട് പറയുക, നീ എപ്രകാരമുള്ളവനാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം." എന്ന് ഒരു പണ്ഡിതൻ പറയുന്നു. നീ സംസാരിക്കുക എപ്രകാരമുള്ളവനാണെന്ന് ഞാൻ അറിയട്ടെ എന്ന് സോക്രട്ടീസ് എന്ന താത്വികൻ പറയുന്നു. ഹൃദയത്തിന്റെ തികവിൽ നിന്നും അധരങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവും അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവർ ദേവാലയത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് എന്നുള്ള വസ്തുതയും മാതാപിതാക്കന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കണം. സന്താനങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളും അവരിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. "നീ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഏതെന്ന് എന്നോട് പറയുക നീ എപ്രകാരമുള്ളവനാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം" എന്ന് ഒരു മഹാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. സ്കൂൾഗ്രന്ഥങ്ങൾനമ്മെ നല്ലവരാക്കും. എന്നാൽ അശ്ശീലമായുള്ളവ അഥവാ ദൈവ വിശ്വാസത്തെയും സന്താനമൂല്യങ്ങളേയും അവഹേളിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പക്ഷത പ്രാപിക്കാത്തവർ വായിച്ചാൽ അപകടമുണ്ടാകും. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനായോഗങ്ങളിൽ എല്ലാ ദിവസവും വി. ഗ്രന്ഥത്തിൽ മലയിലെ പ്രസംഗഭാഗം വായിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈബിളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സ്വാധീന ശക്തി ചെലുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന്. ബൈബിളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തെ ആകർഷിച്ചത് മലയിലെ പ്രസംഗം. മലയിലെ പ്രസംഗത്തിൽ "നിന്റെ വലത്തെ മണ്ഡത്തിന്" അടിക്കുന്നവന് ഇടത്തെ മണ്ഡവും കൂടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. (8) എന്നുള്ള വാക്യമുണ്ടല്ലോ.

(8) What the message of Christ means to me. Bharatiya Vithya Bhavan P. 24.

ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ മാതൃഭൂമിയുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിന് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച അക്രമരാഹിത്യ സിദ്ധാന്തം അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ വാക്കുകളിൽ നിന്നാണ്. മഹാത്മജിയുടെ മഹത്വത്തിന് നിദാനം അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. വിവേകാനന്ദൻ, ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസൻ, ഗോപാലകൃഷ്ണഗോഖലേ, രാജാറാം മോഹൻറായി, രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ എന്നിവരുടെ മഹത്വത്തിന്റെ നിദാനവും അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ചൈതന്യം പകർന്നെടുത്തു എന്നതാണ്.

എത്രമാത്രം ദുരന്തങ്ങളും, തിന്മകളുമാണ് വഴിപിഴച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളും പത്രമാസികകളും വരുന്നതു്? അണുബോംബ് ഹിരോഷിമായിലും നാഗസാക്കിയിലും ചെയ്തനാശത്തിലും കൂടുതൽ നാശമാണ് ഇത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാനവരാശിക്കു വരുന്നതു്. കത്തോലിക്കാ കുടുംബങ്ങളിൽ നല്ല നല്ല പുസ്തകങ്ങളും പത്രമാസികകളും ഉണ്ടാകുന്നതിനും ശ്രദ്ധപതിക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്ന് പാരായണാസക്തി എല്ലാവരിലും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. അതിനാൽ അശ്ശിലമായ പത്രമാസികകളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും വായിക്കരുതു് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം മതിയാവുകയില്ല. സർഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭവനത്തിൽ വാങ്ങിയില്ലാതെ കുടുംബ നാഥൻ ശ്രദ്ധപതിക്കണം. ഓരോ ഭവനത്തിലും ഒരു ബൈബിൾ ഉണ്ടാകണം സന്ധ്യാസമയത്തു് പ്രാർത്ഥനാനന്തരം വി. ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഒരുദ്ധ്യായമെങ്കിലും വായിക്കണം.

പത്രങ്ങൾ വരുന്നതുവാൻ കഴിവുള്ള കുടുംബത്തിൽ ഒരു കത്തോലിക്കാ പത്രമെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം. കത്തോലിക്കർക്കുപോലും കത്തോലിക്കാ പത്രങ്ങളോടു് അവജ്ഞയാണ്; അവരെ കാരണം അവർ ചില മുൻവിധികളോടുകൂടിയാണ് അതിനെ വീക്ഷിക്കുന്നതു്. ഒരിക്കൽ ഈ ഗ്രന്ഥകാരൻ ഒരു സൺഡേസ്കൂൾ വർഷികത്തിൽ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നതിനായി പോയി. മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതേസമ്മേളനത്തിൽത്തന്നെ പ്രസംഗിക്കുവാൻ നത്തിയ എം. എ ബിരുദധാരിയായ ഒരു കത്തോ

ലിക്കാ അദ്ധ്യാപകനുമായി സംസാരിച്ചു. സംസാരത്തിനിടയിൽ ആ അദ്ധ്യാപകൻ എന്നോട് ഇപ്രകാരം ചോദിക്കുകയാണ്: ഇപ്പോൾ വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസ് മത സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇനി കത്തോലിക്കരും ഏതെങ്കിലും ഒരു മതം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ മതിയാകുമോ? ഞാൻ ആ അദ്ധ്യാപകനോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് സാർ അപ്രകാരം ചോദിച്ചതെന്ന്. ഉടനെ ആ അദ്ധ്യാപകൻ തുടർന്ന് വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസിന്റെ മതപ്രഖ്യാപനത്തിൽ “ഇനി ഏതു മനുഷ്യനും അവന്റെ മനഃസാക്ഷിക്കനുസരണമായ മതം അനുഷ്ഠിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു. ഞാൻ ആ അദ്ധ്യാപകനോട് എവിടെയാണ് താങ്കൾ അത് വായിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ “മലയാള മനോരമ”യിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കി ആ മതസ്വാതന്ത്ര്യപ്രഖ്യാപനത്തോടു കൂടി സത്യമതം കത്തോലിക്കാത്തിടേ സഭയാണ്, അത് കണ്ടുപിടിച്ചു സമാശ്ലേഷിക്കുവാനുള്ള ചുമതല എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുമുണ്ട്.” എന്ന വേദാന്തവാക്യവും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നുള്ള വസ്തുത. എന്നാൽ എല്ലാ ദൈവത്തോലിക്കാപത്രങ്ങളും അറബിക്സെ പത്രങ്ങളും ആ വാക്യം ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്” ഇന്ന് കത്തോലിക്കാ സഭാംഗങ്ങൾ കത്തോലിക്കാ ചിന്താഗതിയുള്ളവരായി വളരണമെങ്കിൽ കത്തോലിക്കാപത്രങ്ങളും വായിച്ചേ മതിയാവൂ. പൊതുജനാഭിപ്രായ രൂപീകരണത്തിൽ പത്രങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥാനം വളരെ വലുതാണ്. ഓരോ പത്രവും അതാതിന്റെ ആദർശത്തിനനുസരിച്ച ഒരു നിറം വാർത്തകളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അഥവാ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളോ, വാർത്തകളോക്കെക്കയായിരിക്കും പലതും. ഒരു എം. എ. ബിരുദധാരിയായ ഹൈസ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകൻ മൗലികമായ കാര്യത്തിൽ ഇത്രമാത്രം ചിന്താക്ഷമപ്പാ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരുടെയും അപകഥതികളായ യുവതീ യുവാക്കന്മാരുടെയും കാര്യത്തിൽ വിവേചനയില്ലാത്ത വായന എത്ര അപകടപുണ്ണമാണ്.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രേഷിത പ്രവർത്തനം കുടുംബങ്ങളെ ക്രൈസ്തവമാക്കിത്തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസ് സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിക്രിയിലും, അല്ലായ പ്രേഷിതത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിക്രിയിലും, സഭ ആധുനിക ലോകത്തിൽ എന്തെ ഡിക്രിയിലും പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൂടാതെ പ. പിതാവു് ആറാം പൗലോസ് മാർപ്പാപ്പാ "ഇമാനേ വിതേ" എന്ന വിശ്വലേഖനത്തിലും ഉൽബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കുടുംബം സമുദായത്തിന്റെ അസ്ഥിവാമാണ് (10) ഓരോ കുടുംബവും ക്രൈസ്തവമാകുമ്പോൾ ഓരോ ഇടവകയും ക്രൈസ്തവമാകും. ഓരോ ഇടവകയും ക്രൈസ്തവമാകുമ്പോൾ ഓരോ രൂപതയും ക്രൈസ്തവമായി അങ്ങനെ ലോകത്തെ മുഴുവനെയും ക്രൈസ്തവമായി നവീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനാൽ കുടുംബത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു നവീകരണമാണ് വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസ് ഉദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത്.

മാതാപിതാക്കന്മാർ മക്കൾക്ക് നല്ല ദൈവവിളി ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ടും പരിശ്രമിക്കണം. കുടുംബമാണ് ദൈവ വിളിയുടെ പിള്ള തൊട്ടിൽ എന്ന് പ. പിതാവു് പത്രണ്ടാം പീയൂസ് മാർപ്പാപ്പാ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. നല്ല കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നു മാത്രമേ നല്ല ദൈവ വിളികൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. യൂഗോസ്ലാവായിലെ പ്രിമെറായിരുന കട്ടിനാൾ ജോസഫ് സ്റ്റേപ്പിനാക്കിനു് ദൈവ വിളി ലഭിച്ചതു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവു് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വിതം ഇരുപത്തിനാലു് വർഷക്കാലത്തേക്കു് ഉപവസിക്കുകയും എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മാതാ പിതാക്കന്മാർ മക്കളുടെ ആഗ്രഹാനുസരണമുള്ള ജീവിതാന്തസ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യണം. ജീവിതാന്തസ് തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പരിപൂർണ്ണമായും മക്കളുടേതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ നിത്യ രക്ഷാപ്രാപ്തിനാം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജീവിതാന്തസിനെകൂടി ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നതു്.

അവസാനമായി മാതാ പിതാക്കന്മാർ മക്കളെ സമഭാവനയോടുകൂടി സ്നേഹിക്കുകയും തങ്ങളുടെ സമ്പത്തു് അവർക്കു് ഭാഗിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. കുടുംബത്തിൽ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ മരണശേഷം കലഹവും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്നതിനിടയാകുന്നതു് മാതാപിതാക്കന്മാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ വിവേകപൂർവ്വവും സ്നേഹത്തോടും വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ്. മക്കൾക്കു് സമ്പത്തു് കൊടുക്കുവാനില്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളാൽ അവരെ ധന്യരാക്കുക എന്നാണ്. വി. അബ്രാഹാം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു്. പല മാതാപിതാക്കന്മാരും മക്കൾക്കു് സിത്തു് സമ്പാദിക്കുന്നതിനും ലൗകിക ബിരുദങ്ങൾ നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിനും തല്പരരാണ്. എന്നാൽ അതു് മാത്രം മതിയാവുകയില്ല. അവരുടെ ഭാവി ഭാഗ്യരമാക്കി അവരെ കുടുംബത്തിന്റെ മഹിമയും സമുദായത്തിന്റെ അഭിമാന പാത്രവും ലോകത്തിന്റെ മാർഗ്ഗദീപവുമായിരിക്കുവാൻ ശീലിപ്പിക്കണം.

കത്തോലിക്കാ സമുദായത്തെയാർമ്മികമായും സാമ്പത്തികാംഗത്തും ഇന്ന് ഏറ്റവും അധഃപതിപ്പിക്കുന്നവനാണ് മദ്യപാനം. അതു് അവരെ മദ്യപാനികളുടെയും ദുർവൃത്തരുടെയും ഒരു സമൂഹമായി അധഃപതിപ്പിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നാം മദ്യപിശാചിന്റെ ഭേദത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകണം. കുടുംബംഗങ്ങളിൽ അസമാധാനത്തിനും അതു് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. പലതാ യാതനാപുണ്ണമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനു് അതിഭയാകുന്നു. കണ്ണൻപിൻവീക്കുകൊണ്ടു് കരളലിയിക്കുന്ന പല കഥകളും പറയുന്ന കുടുംബനാഥന്മാരും മക്കളും ധാരളമില്ലയോ.

മക്കൾക്കു് മാതാപിതാക്കന്മാരോടുള്ള ചുമതല

മക്കൾക്കു് മാതാപിതാക്കളോടും ചില ചുമതലകളെല്ലാമുണ്ടു്. മാതാപിതാക്കന്മാർ ദൈവത്തോടു കൂടുന്നമുഖെ സമാസ്യഷ്ടകന്താക്കളാണു്. മാതാപിതാക്കന്മാർ കുട്ടികൾ

അവർ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. ദൈവം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ നന്മകൾക്കും നാം അവരോടാണ് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മാതാപിതാക്കന്മാരെ സന്താനങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. മിശിഹായുടെ പന്ത്രണ്ടു വയസ്സു മുതൽ മുപ്പതു വയസ്സു വരെയുള്ള ജീവിതത്തെ വി. സുവിശേഷകൻ സംഗ്രഹിക്കുന്നതി പ്രകാരമാണ്; “അവൻ അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി, ചെന്നു അവന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് കീഴ്വഴങ്ങി ജീവിച്ചു. അവൻ പ്രായത്തിലും ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും മുമ്പിൽ കൃപയിലും വിവേകത്തിലും വളർന്നു വന്നു” (വി. ലൂക്കാ. 11. 51). മിശിഹാ കൃപയിലും വിവേകത്തിലും വളർന്നു വന്നതും മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് അനുസരണം ചെയ്തതും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. “നാം അനുസരിക്കുന്നതു വഴിയാണ് ദൈവം നമുക്കു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന കൃത്യസ്ഥാനത്തു് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഓരോ നിമിഷവും എത്തിച്ചേരുന്നത്” എന്ന് വി. തോമസ് അക്വിനാസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അനുസരണം ബലിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു എന്ന് സാമുവേൽ പ്രവാചകൻ വഴി ദൈവം അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ട് (എഫേസ്യ. ലേ. 6).

വാർദ്ധക്യകാലത്തു് മാതാപിതാക്കന്മാരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതലയും മക്കളുടേതാണ്. പല സന്താനങ്ങളും മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ വാർദ്ധക്യകാലത്തു് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ വിമുഖത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ചില സമ്പന്നകുടുംബത്തിലെ മാതാപിതാക്കന്മാർ മക്കൾ സംരക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ അനാഥശാലയെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നുണ്ടു. ഭാവി തലമുറനമ്മോടും ഇപ്രകാരമായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക. കാന

ഡായിൽ മൊൺട്രീലിലെ കർട്ടിനാൾ ലെജർ എല്ലാ വർഷവും നവവത്സരദിനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി ആശീർവാദം വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. “നിനക്കു നന്മയായിട്ടുള്ളതു സംഭവിക്കുവാനും ഭൂമിയിൽ നിന്റെ ആയസ്സ് ദീർഘിക്കുവാനുമായി നിന്റെ അപ്പനേയും അമ്മയേയും ബഹുമാനിക്കുക എന്നത് വാചാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആദ്യ കല്പനയാകുന്നു” (എഫേ. 6. 6) എന്ന് വി. പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. സർ തോമസ് മുർ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ചാൻസലറായിരുന്ന അവസരത്തിൽപ്പോലും സ്വപിതാവിന്റെ ആശീർവാദം വാങ്ങിയശേഷമാണ് ഓഫീസിലേയ്ക്കു പോയിരുന്നത്. ഒരു പുത്രനും പിതാവും തമ്മിൽ കടുബത്തിലെ സ്വത്തു സംബന്ധിച്ചു തർക്കമുണ്ടായി. ഒരു ദിവസം മകൻ ചെന്നു അപ്പനുമായി വഴക്കുണ്ടിച്ചു. അതിനുശേഷം അയാൾ തോട്ടാ ഇടുക്കുന്നതിനായി ആറിലേയ്ക്കു പോയി. ആറിൽ തോട്ടാ ഇടുവാനായി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തോട്ടാ കയ്യിലിരുന്നു പൊട്ടി. അവൻ അപ്പനെ അടിച്ച കൈ മുറിഞ്ഞു ബോധരഹിതനായി ആറിൽകൂടി ഒഴുകിപ്പോയ സംഭവം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മാതാപിതാക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. അവരോടു ചെയ്യുന്ന പാതകം ദൈവത്തോടു തന്നെ ചെയ്യുന്നതായി അവിടുന്ന് പരിഗണിച്ചു അനേകരെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്നു്

സദാസേവനം

ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരേ ഒരു നിയമമേയുള്ളൂ. അരൂപിയുടെ നിയമം.

ക്രിസ്തീയമായ അസ്തിത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ മനോഭാവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള തുറവിയായാണ് (Openness to the Spirit). ഇതു മിശിഹായുടെ പെസഹാ രഹസ്യം ജീവിക്കുന്നതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അഗാധമായ എളിമ, വിശ്വാസം, പ്രത്യാശ, ദൈവത്തിലുള്ള സമാശ്രയത്വബോധം ഇവയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. “നിങ്ങൾ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുമെങ്കിൽ ലൗകികരായിരിക്കും. സ്വർഗ്ഗത്തെ സ്നേഹിക്കുമെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗീയരായിരിക്കും. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവങ്ങളായിരിക്കും (1) എന്ന് വേദപാരംഗതനായ വി. ആഗസ്റ്റീനോസ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാം സ്നേഹിക്കുന്ന വസ്തുവും നാമുതമ്മിൽ ഒരു താദാത്മ പ്രാപ്തിയുണ്ട് എന്ന് ആധുനിക മനുഃശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. നാം നമ്മെക്കൊരും അധസ്ഥിതമായ വസ്തുക്കളെയാണു സ്നേഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ അധഃപതനാവസ്ഥയിലേയ്ക്കു ചുഴിഞ്ഞിറങ്ങും. എന്നാൽ നാം നമ്മെക്കൊരും

(1) St. Augustine, In Joanem II. 15.

ഉന്നതമായവയെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ തലത്തിലേയ്ക്കു നാം ഉയരുന്നതാണ്.

നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം എവിടെയിരിക്കുന്നുവോ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും ഇരിക്കുന്നു (വി. മത്താ 6. 21) എന്ന് മിശിഹാ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്നേഹവിഷയമെന്താണോ അതുതന്നെയാണ് അവനെന്ന് വി. തോമസ് അക്വീനാസും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ചൈനീസ് താത്വികനായ കൺഫ്യൂഷസിന്റെ “ദൈവവും മനുഷ്യഹൃദയവും” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. “നീലോകം ഭരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ സമൂഹത്തെ നയിക്കുക. സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകണമെങ്കിൽ കുടുംബത്തെ ശരിയായി ഭരിക്കുക. കുടുംബം നയിക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ മനസ്സിനെ സംയമനം ചെയ്യുക. മനസ്സിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തണമെങ്കിൽ ഹൃദയത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക. (1)

1946-ൽ പാരീസിലുള്ള നോട്ടർഡാം കത്തീഡ്രലിലെ നോയമ്പുകാലപ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായി പാവനചരിതനായ കർദ്ദിനാൾ സുഹാർഡ് ഫാ. റിക്വാറ്റ് എന്ന ഒരു ഈശോസഭാവൈദികനെ ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്തു് ഒരു സൈനിക ചാപ്പനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഫാ. റിക്വാറ്റ്

(1) Cunfucius, God and heart of man, quoted in The Christian Renewal in a Changing World, By Rev. Fr. Bernard Haring. P. 5

അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോയമ്പുകാലപ്രസംഗങ്ങൾ എല്ലാം സമാഹരിച്ച് ഒരു ഗ്രന്ഥരൂപേണ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അഭിധാനം “Christian facing the Ruins—നാശനഷ്ടങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി—എന്നാണ്. ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും ഹൃദയഹാരിയായ ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് നാൻറസ് എന്ന പട്ടണം ബോംബാക്രമണത്തിനു വിധേയമായി. പട്ടണത്തിന്റെ നാലിലൊന്നു നശിച്ചു. നാൻറസിലെ ആശുപത്രിയായിരുന്നു ഹോട്ടൽ ദിയൂ (Hotel Dieu). ആക്രമണത്തിൽ ആശുപത്രി മുഴുവൻ നിലംപാറിയായി. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രോഗികളും, ഡോക്ടറന്മാരും നേഴ്സുമാരും അവിടെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബ. കന്യാസ്രീകളും എല്ലാവരും ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ നാശനഷ്ടക്കുന്മാരങ്ങൾക്കുള്ളിൽപ്പെട്ടു മരണവുമായി മല്ലടിക്കുകയാണ്. തദ്വസരത്തിൽ സമീപസ്ഥരായ ജനങ്ങൾ വിളക്കുകുത്തിച്ച് ആശുപത്രിയിലേയ്ക്കു വന്നു. അവിടെ മരണവക്രത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ ആഗ്രഹനോദ്ദേശം.

തത്സമയം അവർ അവിടെ വിസ്മയജനകമായ ഒരു വസ്തുത കാണുകയുണ്ടായി. ആ നാശനഷ്ടക്കുന്മാരത്തിന് ഉപരിയായി ഒരു കരം മാത്രം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായി അവർ ദർശിച്ചു. ആ കൈയ്യിൽ അപ്പോഴും ഒരു ജപമാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ജപമാലയുടെ മണികൾ ഓരോന്നും മന്ദം മന്ദം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനുമിടയിൽ

സമരം നടത്തുന്ന ആ വ്യക്തി അപ്പോഴും ജപമാല ചൊല്ലുകയാണ്.

അതു കണ്ടപ്പോൾ ചുറ്റും കൂടിയിരുന്ന ജനങ്ങൾ അതുതസ്സുബ്ബരായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു: 'നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടോ. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്'. ഇതു കേട്ടപ്പോൾ ആ കരം ആരുടേതായിരുന്നുവോ, ആ വ്യക്തി സുധീരം ഉദീരണം ചെയ്യുകയാണ്: "എല്ലാവരേയും രക്ഷിച്ചതിനുശേഷം ഏറ്റവും അവസാനമാത്രം എന്തെ രക്ഷിച്ചാൽ മതി". തുടർന്ന് ആ വ്യക്തി കൊന്ത ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

ആരായിരുന്നു ആ വ്യക്തി? എന്താണ് ആ വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെപ്പോലും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടു് ഇപ്രകാരം സുധീരമുദീരണം ചെയ്യുവാനുള്ള ചങ്ങാരം നൽകിയ വസ്തു? ആ വ്യക്തി പ്രസ്തുത ആശുപത്രിയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഫിസ്യൂട്രിക്സെജ് (Files de Seges) എന്ന സന്യാസിനീസമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കന്യാസ്ത്രീയായിരുന്നു. എന്താണ് അവർക്ക് ഇത്ര വലിയ ധൈര്യം നൽകിയ വസ്തു? അതു് ക്രിസ്തീയമായ വൈരുദ്ധ്യമാണ്. എവിടെയാണ് നാം ഈ ക്രിസ്തീയമായ വൈരുദ്ധ്യം കാണുന്നത്? ക്രിസ്തുനാഥന്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്ന ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നാം ദർശിക്കുക.

അന്നു വരെയുള്ള ലോകത്തിന്റെ ചിന്താഗതികളെയെല്ലാം വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് മിശിഹാ ഗിരിപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത്. അതുവരെ ലോകം പരിഗണിച്ചിരുന്നതു് ലോകത്തിൽ സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള

വർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, ജഡിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ആമഗ്നരാകുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങൾ സമലങ്കരിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നൊക്കെയാണ്. എന്നാൽ മിശിഹാ ആ ചിന്താഗതികളെയെല്ലാം തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ടാണ് അന്നു ഗിരിപ്രഭാഷണമുൽഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. അരൂപിയിൽ ദരിദ്രർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്തെന്നാൽ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം അവരുടേതാകുന്നു. ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, എന്തെന്നാൽ അവർ ദൈവത്തെക്കാണും. എളിമയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്തെന്നാൽ അവർ ഭൂമി അവകാശമാക്കും. ഇതുവഴി ക്രിസ്തുനാഥൻ ക്രിസ്തീയമായ ജീവിതത്വശാസ്ത്രം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഈ അഷ്ടഭാഗ്യങ്ങൾ വഴി പരിശുദ്ധ ത്രിത്വം നിത്യമായി ആഘോഷിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിലേയ്ക്ക് സകല മാനവരാശിയേയും ക്ഷണിക്കുന്നു.

ക്രിസ്തീയമായ ജീവിതത്വശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ക്ഷണപ്രഭാചഞ്ചലമായ ലൗകികസുഖഭോഗങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയല്ല, പ്രത്യേകം നമ്മെ തന്നെ പവിത്രീകരിച്ച് സനാതനമായ ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് കളമൊരുക്കുകയും അവസാനം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു നിത്യമായ ഐക്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയുമാണ്. മനുഷ്യൻ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഒരു ആരാധകനാണ്. എന്നാൽ അവൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഏതെങ്കിലും ഒരു സൃഷ്ടിയെ ആരാധിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. ഇപ്രകാരം ആധുനികമനുഷ്യൻ ദൈവത്തെയും ധാർമ്മികമൂല്യങ്ങളെയും തൃണവൽഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ ശ്രീകോവിലിൽ മൂന്നു ദേവന്മാരെയാണ് പ്രതി

ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവ ഭവ്യപുജ, ശരീരപുജ, അധികാരപുജ എന്നിവയാണ്. (1)

ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ ഈ മൂന്നു വിധമായ ആരാധനയ്ക്കും പരിഹാരമർപ്പിക്കുകയാണ് സന്യാസജീവിതം വഴി. ഭവ്യപുജയ്ക്കു പരിഹാരമായി ദാരിദ്ര്യപ്രതപ്തം, ശരീരപുജയ്ക്കു പരിഹാരമായി വിരക്തപ്രതപ്തം, അധികാരപുജയ്ക്കു പരിഹാരമായി അനന്തസൗഖ്യം നാം ദൈവത്തിനർപ്പിക്കുന്നു. ധനികനായ ഒരു യുവാവ് മിശിഹായെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരോനിത്യായുസ്സു പ്രാപിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം എന്നു ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ക്രിസ്തുനാഥൻ അവനോടു് അരുളിച്ചെയ്തു: “നിത്യായുസ്സു പ്രാപിക്കുവാൻ നീ മനസ്സാകുന്നെങ്കിൽ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. ആ യുവാവ് സ്വയം നീതീകരിച്ചുകൊണ്ട് “ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി എനിക്ക് എന്താണ് കുറവ്” എന്നു ചോദിച്ചു. അവനെ സ്നേഹപൂർവ്വം നോക്കിയിട്ട് അവിടുന്ന് അരുളിച്ചെയ്തു. പരിപൂർണ്ണനാകുവാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റു ദരിദ്രർക്കു കൊടുത്തിട്ട് നിന്റെ കുരിശുമെടുത്തു് എന്റെ പിന്നാലെ വരിക. നിനക്കു് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിക്ഷേപമുണ്ടാകും (മത്തായി 19. വി. ലുക്കാ: 12). പുണ്യ പരിപൂർണ്ണതയ്ക്കു് ഭവ്യപരിത്യോഗം ഒരു വ്യവസ്ഥയായി ക്രിസ്തുനാഥൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

(1) Rev. Fr. Jean Mouroux, The Meaning of Man, P. 2

സന്യാസജീവിതത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ അടിസ്ഥാനം മിശിഹായുടെ ജീവിതവും അവിടുത്തെ പ്രബോധനങ്ങളുമാണ്. ആദിമക്രൈസ്തവരുടെ ജീവിതവും സന്യാസ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ്. ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി അവിടുത്തെ രക്ഷണീയ കർമ്മത്തിൽ സഹകരിക്കുക എന്നതു് സന്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമത്രെ.

സന്യാസജീവിതം വഴി നാം ആദിമാതാപിതാക്കന്മാരുടെ സൗഭാഗ്യാവസ്ഥയിലേയ്ക്കു് അവരോധിതരായിത്തീരുകയാണ്. ആദിമാതാപിതാക്കന്മാർ ദൈവവരപ്രസാദത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സു് ദൈവതിരുമനസ്സിനോടുള്ള പരിപൂർണ്ണമായ വിധേയത്വത്തിൽ വർത്തിച്ചിരുന്നു. തൽഫലമായി അവർക്കു് വേറെ രണ്ടു വിധേയത്വങ്ങളും ലഭിച്ചു. ശരീരം ആത്മാവിന്റെ പരിപൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിൽ കഴിഞ്ഞു. ശരീരത്തിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും കഴിവുകൾ സുബുദ്ധിക്ക് വിധേയമാവുകയും ചെയ്തു. പാപം ചെയ്യുന്നതിനു് മുമ്പു് ലൗകികവസ്തുക്കൾ സൃഷ്ടാവിലേയ്ക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയായിരുന്നു. എന്നാൽ പാപം വഴി മനുഷ്യൻ ദൈവതിരുമനസ്സിനോടുള്ള വിധേയത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തി. തൽഫലമായി ശരീരം ആത്മാവിനെതിരായി സ്വരമുയർത്തി. ആത്മാവിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും കഴിവുകൾ സുബുദ്ധിയെ മറികടക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ലൗകിക വസ്തുക്കൾ മനുഷ്യനെ സ്രഷ്ടാവിൽ നിന്നകറ്റി.

സന്യാസാനുസരണപ്രതം വഴി മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ദൈവതിരുമനസ്സിനോടുള്ള പരിപൂർണ്ണമായ വിധേയത്വം പുനഃപ്രാപിക്കുന്നു. വിരക്തി വഴി ശരീരത്തെ

ആത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുകയാണ്. സന്യാസദാരിദ്ര്യം വഴി ലൗകികവസ്തുക്കളെ സ്രഷ്ടാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗമായി വിനിയോഗിക്കുകയത്രെ ചെയ്യുന്നത്.

വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസ് സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിക്രിയിൽ സഭയിൽ എല്ലാവരും വിശുദ്ധിയിലേയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നെ സന്യാസജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്താണെന്ന് ഒരു പ്രശ്നമുദിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരുടെയും വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗ്ഗം വിഭിന്നമാണ്. അവരുടെ ജീവിതാന്തസ്സിന്റെ കടമകൾ യഥാവിധി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാം വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കേണ്ടത്. മാമ്മോദീസാ സ്വീകരിച്ച ക്രിസ്ത്യാനി സത്താപരമായി വിശുദ്ധനാണ്. ആ വിശുദ്ധി അനുദിനജീവിതത്തെയാശ്രയിച്ച് ജാജ്ജലധ്വാനമാവുകയോ മങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നു. സന്യാസജീവിതം ജ്ഞാനസ്നാനപ്രതങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രാവർത്തികമാക്കലും പൂർത്തീകരണവുമാണ്. ക്രിസ്തീയജീവിതത്തിന്റെ അന്തസ്സത്തെ ഉത്തരവാദിത്വവും ദൈവികാഹ്വാനത്തിനുള്ള പ്രത്യുത്തരവുമാണ് (Response and Responsibility). സന്യാസജീവിതം കൂടാതെ സഭയുടെ ദൈവാഹ്വാനത്തിനുള്ള പ്രത്യുത്തരം പരിപൂർണ്ണമല്ല. "സന്യാസജീവിതം സഭയ്ക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന അസ്തിത്വപരമായ ദാനമാണ് (Existential gift). പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ചലനാത്മകമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലവുമാണ്. സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ്. ദൈവം അവിടുത്തെ തിരുസുതന്റെ ജനനം കന്യാത്വം, ദാരിദ്ര്യം, അനുസരണം മുതലായ ദാനങ്ങളാൽ ധന്യമാക്കിയെങ്കിൽ

അവിടത്തെ സഭയേയും അതേ ദാനങ്ങളാൽ ധന്യമാക്കുന്നതാണ് (3). അതിനാൽ സഭയിൽ എന്നും സന്യാസജീവിതം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

സന്യാസജീവിതം ഒരു പ്രത്യേക ദിവ്യദാനമാണ് (Charism). അത് ഒരു കൂദാശയല്ലെങ്കിലും കൗദാശികമാണ്. നാം ദൈവത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയല്ല പ്രത്യുത ദൈവം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ പ്രത്യേക ദാനം ലഭിക്കാത്തവർക്ക് ഈ ജീവിതം നയിക്കുക സാധ്യമല്ല. സന്യാസം ദൈവത്തിലും, ക്രിസ്തുവിലും സഭയിലും ആരാധനക്രമത്തിലും കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ജീവിതമാണ്. നമ്മുടെ അസ്തിത്വം മുഴുവൻ ദൈവത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു വേദശാസ്ത്രപരമായ മനോഭാവമാണ്. പാരത്രിക ജീവിതത്തിന്റെ നാനിയാണ്. അഥവാ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം ഇപ്പോൾതന്നെ ഇവിടെ സമാഗതമായിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് എന്നാണ്. സന്യാസജീവിതത്തെ (4) വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസ് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ദൈവസേവനത്തിനും പരസേവനത്തിനുമായിട്ടു

(3) Open to the Spirit, Religious life after II Vatican, by Ladislaus M. Orsy, Geoffrey Chapman, London 1969 P. 66

(4) പ്രമാണരേഖകൾ—സന്യാസ നവീകരണം

ജ്ജ പരിപൂണ്ണമായ ആത്മശരീരസമർപ്പണമാണ് സന്യാസം എന്ന് വി. തോമസ് അക്വിനാസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

സന്യാസികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ നിയമം സുവിശേഷത്തിലെ ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കുകയാണെന്ന് വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അനുസരണം, വിരക്തി, ദാരിദ്ര്യം എന്നീ സുവിശേഷസൽബുദ്ധികൾ ക്രിസ്തുനാമനിൽ എപ്രകാരം പ്രശോഭിച്ചിരുന്നുവോ അത് നമ്മിലേക്കു പകർത്തണം. അങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കുക. ഒരിക്കൽ ഒരു യുവതി സന്യാസിനീ സഭാപ്രവേശനത്തിനായി ഒരു മാധ്യപയെ സമീപിച്ചു. അവർ ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബാംഗമായിരുന്നു. തന്നിമിത്തം മദർ അവളുടെ സന്യാസസഭാപ്രവേശനത്തെ നിരസാഹപ്പെടുത്തി. സന്യാസത്തിൽ അവൾക്ക് വീട്ടിൽ ലഭിക്കുന്നതുപോലുള്ള ജീവിതസൗകര്യങ്ങൾ യാതൊന്നും ലഭിക്കുകയില്ല. ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിലുള്ളതാണ്. അത് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ ലഭിക്കുകയില്ല. നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ. ശയ്യകൾ പരുപരുത്തതും സാധാരണവുമാണ്. എന്തു പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കണം. ഇപ്രകാരം സന്യാസത്തിന്റെ പരുപരുത്ത വശങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് അവളെ അതിൽനിന്നും പ്രതിനിവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനു പരിശ്രമിച്ചു.

അവസാനം ആ യുവതി പ്രത്യാശാപൂർവ്വം ചോദിക്കുകയാണ്, അമ്മേ, ഇവിടെ വേറെ യാതൊന്നുമില്ലേ? ഇവിടെ വേറെ യാതൊന്നുമില്ല എന്നായിരുന്നു

ബ. മദറിന്റെ മറുപടി. അനന്തരം യുവതി വീണ്ടും ചോദിച്ചു: അമ്മേ, ഇവിടെ ക്രൂശിതരൂപമില്ലേ?

ഉണ്ട് എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ യുവതി പറയുകയാണ് “എനിക്കത്രമാത്രം മതി.” സന്യാസജീവിതം പ്രതരയംവഴി ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി നമ്മെ ക്രൂശിക്കുകയാണ്. അതു ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ഏകീഭാവമാണ്. പുണ്യ പരിപൂർണ്ണതയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകാഹ്വാനമാണ് സന്യാസം. സ്നേഹത്തിലേക്കുള്ള ക്ഷണവും. സന്യാസത്തിന് ദൈവശാസ്ത്രപരവും, മാനുഷികവും, സാമൂഹികവുമായ ഘടകങ്ങളുണ്ട്. സന്യാസം രണ്ടാമത്തെ മാതൃഭാഷയാണ് എന്ന് വി. തോമസ് അക്വിനാസും മറ്റു പല വിശുദ്ധരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അതു രക്തരഹിതവും നിരന്തരവുമായ ഒരു വേദസാക്ഷിത്വമാണ്.

വി. ബർണാർദ്ദ് ഏറ്റവും മനോഹരമായ വിധത്തിൽ സന്യാസത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് വിശുദ്ധവും വിമലവുമായ സന്യാസം. മനുഷ്യർ കൂടുതൽ വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുന്നു. വളരെ വിരളമായി പാപം ചെയ്യുന്നു. പാപം ചെയ്യാൽ വളരെ വേഗം അവിടെനിന്നു എഴുന്നേൽക്കുന്നു എന്നെല്ലാം. ദൈവമേ അങ്ങു വിവേകപൂർവ്വം സന്യാസത്തിന്റെ മാധുര്യം മനുഷ്യരിൽനിന്നു മാച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു. സന്യാസജീവിതത്തിന്റെ മനോഹരമായ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ലോകജീവിതത്തിന് ആരും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് വി. ലോറൻസ് ജസ്റ്റീനിയൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സന്യാസപ്രതങ്ങൾ വിശ്വാസ ശരണം ഉപവി എന്നീ ദൈവിക പുണ്യങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതിനും ക്രിസ്തുവിനോടു് സാരൂപ്യം

പ്രാപിച്ചു സഭാസേവനം നിർവഹിക്കുന്നതിനും വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നതിനും സഹായകമാണ്. വി. ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയെ രണ്ടാമത്തെ ക്രിസ്തു എന്ന് പ. പിതാവു പതിനൊന്നാം പീയൂസ് മാർപ്പാപ്പാ അഭിസംബോധനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്തുമതത്തിലെ ഏറ്റവും ആകർഷണീയനായ വ്യക്തി വി. ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയായെന്നു പണ്ഡിറ്റ് ജവഹരിലാൽ നെഹ്റു രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു (Glimpses of World History).

ഫ്രാൻസിലെ അൽഫോൻസു രാജാവിന്റെ പുത്രി ഒരു കർമ്മലീത്താ സന്യാസിനി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെക്കാണുന്നതിനായി ആസ്ട്രിയായിലെ ജോസഫ് രണ്ടാമൻ ചക്രവർത്തി ചെന്നു. കശലപ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചക്രവർത്തി ആ സന്യാസിനി സഹോദരിയോടു് “ഈ മാത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിലും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതു തൂക്കിലിടപ്പെട്ടു മരിക്കുന്നതാണ്.” തത്സമയം ആ സന്യാസിനി ഇപ്രകാരം പ്രതിവചിച്ചു: “ഒരു രാജകുമാരി അവളുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നതിലും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്നതു്.” സന്യാസജീവിതം വ്രതത്രയങ്ങളിലൂടെ ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള അഭിമുഖീകരണമാണ്. അതു മിശിഹായുടെ പെസഹാരഹസ്യത്തിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വവുമാണ്. പുണ്യ പരിപൂർണ്ണതയ്ക്കായി പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്കു സന്യാസം ഒരു ഭൗമ്യ പദദീപ്യമാണ്. എന്നാൽ അതു വിസ്തരിച്ചാൽ സന്യാസം ഒരു നരകവുമായിരിക്കും.

അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തിനാലും

ദുരദർശിനി

(ജ്ഞാനമാർഗ്ഗം)

ക്രിസ്തു മതം അവിശ്വാസികൾ കരുതുന്നതുപോലെ നിരോധനങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടികയല്ല, പ്രത്യുത, അതു ജീവിതമാണ്, സ്നേഹമാണ്, സന്തോഷമാണ്, സൗഭാഗ്യമാണ് എന്നു പാവനചരിതനായ ഇരുപത്തിമൂന്നാം യോഹന്നാൻ മാർപ്പാപ്പാ ഒരിക്കൽ അവിടുത്തെ സന്ദർശിച്ച ഒരു തീർത്ഥകസംഘത്തോടു അരുളിച്ചെയ്യുകയുണ്ടായി. നമ്മിൽ പലരും ക്രിസ്തു മതത്തെ അപ്രകാരമാണു മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ കത്തോലിക്കാസഭ എന്താണെന്നു ശരിയായി മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ചു ജീവിച്ചാൽ ഓരോ കത്തോലിക്കനും പ. പിതാവിന്റെ വാക്കുകൾ അനുഭവവേദ്യമായിത്തീരും. കത്തോലിക്കാ തിരുസഭ എന്നും നവീനമായ ഒരു ജീവിത വീക്ഷണത്തിനു കാഹളം മുഴക്കുന്നവളാണ് (1) എന്നും പ. പിതാവു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ക്രിസ്തീയമായ ജീവിതവീക്ഷണം നിത്യന്തുതനവും ചലനാത്മകവും വിപ്ലവാത്മകവുമാണ്.

ഒരിക്കൽ മിശിഹായെ സമീപിച്ചുകൊണ്ടു് ഒരു നിയമജ്ഞൻ ചോദിച്ചു: "ഗുരോ പ്രമാണത്തിൽവെച്ചു

(1) Pope John, Mater et magistra.

ഏറ്റവും വലിയ കല്പന ഏതാണ്? എന്ന്. ഈശോ അയാളോടു അരുളിച്ചെയ്തു: നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നിന്റെ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പരിപൂർണ്ണ ശക്തിയോടുംകൂടി സ്നേഹിക്കുക. ഇതിനു സദൃശമായ രണ്ടാമത്തെ കല്പന നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക. ഇതിൽ സകല നിയമവും പ്രവാചകന്മാരും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്തുമതത്തിൽ രണ്ടു സവിതമുണ്ട്. ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം (Fellowship with God), സഹോദരരോടുള്ള സഖിത്വം (Fellowship with man). ഇതിനു രണ്ടിനും തുല്യമായ സ്ഥാനമാണു ക്രിസ്തുനാഥൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുമതം സ്നേഹത്തിന്റെ മതമാണ്. അതിനാൽ അതു ചലനാത്മകമായിരിക്കണം. സഭയുടെ ഹൃദയത്തിൽ അസ്വസ്ഥത ഉളവാകുന്നതു സ്നേഹത്തിന്റെ അഭാവമുള്ളപ്പോഴാണ്.

ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തെ അറിയണം. ദൈവത്തെ താത്പര്യമായി അറിയുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗം അന്യത്ര പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രകൃത്യതീതമായ വിധത്തിലുള്ള അറിവു ലഭിക്കുന്നതിനു ഏറ്റവും പ്രധാനമായ വേറൊരു മാർഗ്ഗമുണ്ട്. മാംസചക്ഷുസ്സുകൾക്കതീതനായ ദൈവത്തെ ഒരു ദൂരദർശിനിയിലെന്നതുപോലെ നമുക്കു കാണിച്ചുതരുന്ന അനർഘമായ ഒരു ദാനമാണു വിശ്വാസം. വഞ്ചിക്കുവാനോ വഞ്ചിക്കപ്പെടുവാനോ സാധ്യമല്ലാത്ത അനന്തജ്ഞാനിയായ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയതു നിമിത്തം ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യപരിത്രാണകർമ്മത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ

വരപ്രസാദസഹായത്താൽ ബുദ്ധി അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് വിശ്വാസം. എന്നാൽ ആശുനിക വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിമതമനുസരിച്ച് അംഗീകാരം മാത്രം മതിയാവുകയില്ല. അത് ഒരു പരിപൂർണ്ണമായ അർപ്പണവും കൂടിയാണ് (A total Commitment and self surrender). തൽഫലമായി ദൈവം അവിടുത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന അറിവിൽ വിശ്വാസം വഴി നാമു പങ്കു ചേരുന്നു. നമ്മുടെ ബുദ്ധിയ്ക്ക് നവ്യമായ പ്രകാശവും ജ്ഞാനവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

വിശ്വാസം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരഭിമുഖീകരണമാണ് (Encounter). (2) നമ്മുടെ അസ്തിത്വം മുഴുവൻ ദൈവത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കണമെന്ന് വിശ്വാസം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അത് പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗമായ അർത്ഥം നൽകുന്നതാണ്. ഒരു നാസ്തികൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ദർശിക്കുന്നതുപോലെല്ല ഒരു വിശ്വാസി, വിശിഷ്ട്യാ, ഒരു കത്തോലിക്കൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കാണുക. വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രകാശം അവൻ ലഭിക്കുന്നു. വിശ്വാസം ലോകത്തിലെ പല അപകടങ്ങളിൽനിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു. അതു ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ദാനമാണ്.

ക്രിസ്തുനാമൻ ശതാധിപന്റെ വിശ്വാസത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു (വി. മത്തായി 8. 6-12). താബോർ മലയിൽ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചശേഷം ഇശോയും അപ്പസ്തോലന്മാരുംകൂടി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരു സംഘമാളുകൾ അവിടുത്തെ ശിഷ്യരുടെ അടുത്തുനിന്നു തർക്കിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ക്രിസ്തുനാമൻ അവരോടു ചോദിച്ചു: നിങ്ങൾ എന്താണ് അവരുമായി തർക്കിക്കുന്നത് എന്ന്. ജനസഞ്ചയത്തിൽനിന്ന് ഒരുവൻ മിശിഹാ

യോടു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: ഗുരോ, ചന്ദ്രരോഗബാധിതനായ എന്റെ പുത്രനെ നിന്റെ ശിഷ്യരുടെ അടുക്കൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു. എന്നാൽ അവർക്ക് അവനെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ഈശോ അവരോടു അരുളിച്ചെയ്തു: ഓ, വിശ്വാസരഹിതമായ തലമുറയേ ഞാൻ എത്രനാൾ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കും? തുടർന്ന് അവിടുന്ന് ബാലനെ സുഖപ്പെടുത്തി. പിന്നീടു ശിഷ്യർ മിശിഹായുടെ പക്കൽ ചെന്നു അവിടുത്തോട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അവനെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നു ചോദിച്ചു. ഈശോ അവരോടു അരുളിച്ചെയ്തു: “നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസക്കുറവു കൊണ്ടുതന്നെ. നിങ്ങൾക്കു കടുകുമണിയോളം വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മലയോടു മാറുവാൻ പറഞ്ഞാൽ അതു മാറും.” ക്രിസ്തുനാഥൻ വിശ്വാസത്തെ കടുകുമണിപോലെ എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം വലിപ്പത്തിലല്ല, പ്രത്യേക ജീവിതത്തിന് തീക്ഷ്ണതയും ആസ്വാദ്യതയും നല്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്. മുൻ ഇൻഡോനേഷ്യൻ പ്രസിഡൻറായിരുന്ന ഡോ. സുക്കാർണോ അവിടുത്തെ കത്തോലിക്കരോടു പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി “നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അജയ്യമായിരിക്കണം. പന്ത്രണ്ടു ശിഷ്യന്മാർ ഈ ലോകത്തിൽ വിപ്ലവാത്മകമായ പരിവർത്തനമുളവാക്കി. അതുപോലെ കത്തോലിക്കർ ന്യൂനപക്ഷമാണെങ്കിലും വിശ്വാസപൂർണ്ണമായ ജീവിതം നയിച്ചാൽ വിപ്ലവാത്മകമായ പരിവർത്തനമുളവാക്കുവാൻ സാധിക്കും”.

വി. പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ റോമാക്കാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിലും എബ്രായർക്കുള്ള ലേഖനത്തിലും

പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരുടെ വിശ്വാസത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തീയജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം വിശ്വാസമാണെന്ന് ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നത് (റോമ. 4 എബ്രാ. 11). ത്രൈത്വം സൂനഹദോസും വിശ്വാസമാണ് ക്രിസ്തീയജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിശ്വാസം പ്രവർത്തനനിരതമായിരിക്കണം. പ്രവർത്തനരഹിതമായ വിശ്വാസം മൃതപ്രായമാണെന്നു വി. യാക്കോബ് ശ്രീഹായും അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. വിശ്വാസം സജീവമായിരിക്കണം. വിശ്വാസവും ജീവിതവും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടതാവശ്യമാണ്. അനുഭവജീവിതത്തിലെ ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറും എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും വിശ്വാസപരമായ ജീവിതം നയിക്കണം. ഞായറാഴ്ച ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നാൽ മതിയാവുകയില്ല. കത്തോലിക്കാ ചൈതന്യം ക്ഷയോന്മുഖമാകുമ്പോൾ അത് ആരാധനാപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനില്ക്കും. എന്നാൽ അതു ശക്തി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അനുഭവജീവിതത്തിലെ ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിലും ഏറ്റവും ലൗകികമായവയിൽപ്പോലും സ്വാധീനശക്തി ചെലുത്തും (3) എന്നു കർദ്ദിനാൾ സുഹാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഇടയലേഖനത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. വിശ്വാസസംരക്ഷണത്തിനായിവളരെ ത്യാഗം അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. കമ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈനയിലെ ഭരണമേധാവികൾ അവിടുത്തെ കത്തോലിക്കർ സാമ്രാജ്യശക്തികൾക്കുചാരവൃത്തിനടത്തി എന്നല്ലാത്തുള്ള കുറ്റം ആരോപിച്ചു അവരെ കാരാഗൃഹത്തിലടക്കുകയുണ്ടായി. വിശ്വാ

(3) Cardinal Suhard, Pastoral, Growth and Decline.

സം പരിത്യജിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നിരന്തരം മർദ്ദിച്ചു. എങ്കിലും അവർ വിശ്വാസം പരിത്യജിച്ചില്ല. അവസാനം പരാജിതനായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് കമ്മിസാർ കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കത്തോലിക്കന്റെ ഭവനത്തിൽ ചെന്നു അയാളുടെ ഭാര്യയോടു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് വിശ്വാസം പരിത്യജിച്ചു. താമസിയാതെ അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചുവരും. അപ്പോൾ നീങ്ങൾക്കു ഒരുമിച്ചു സൗഭാഗ്യപൂർണ്ണമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ സാധിക്കും.

ഉടനെ ആ സ്ത്രീ സുധീരം ആ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരനോട് പ്രതിവചിച്ചു: “എന്റെ ഭർത്താവ് അയാളുടെ വിശ്വാസം പരിത്യജിച്ചിട്ട് എന്നോടുകൂടി വസിക്കുവാൻ ഇങ്ങോട്ടു വന്നാൽ അയാൾ ചെയ്ത പാപത്തിനു പരിഹാരമർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ തന്നെ അയാൾ കിടന്ന കാരാഗൃഹത്തിലേയ്ക്ക് പോകും (4). എത്ര വീരോചിതമായ വിശ്വാസമാണ്? ഏതു പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളേയും നേരിടുന്നതിന് ശക്തമാണ് അത്തരം വിശ്വാസം. റോമൻസമ്രാട്ടുകൾ മുതൽ ഇന്നത്തെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് സ്വേച്ഛാധിപതികൾ വരെ എല്ലാവരും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം തച്ചടയ്ക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവർ എല്ലാവരും പരാജയം ഏറ്റുപറയുന്നതിന് നിർബന്ധിതരായി. 1971 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ റഷ്യയിൽ നടന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസും റഷ്യയിൽ മതവിശ്വാസത്തോടു ചെയ്ത സമരം പരാജയപ്പെട്ടതായി സമ്മതിക്കുന്നു (5). ഒർ

(4) Rev. Fr. Heyerman, Alone with God Vol. II P. 198

(5) Indian Express, 10th April 1971

തുല്യൻ എന്നതാതികൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ വേദസാക്ഷികളുടെ രക്തമാണ് ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ വിത്തു്. രക്തത്താൽ സേചനം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് വിശ്വാസതര. അതിനാൽ ഇന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ രക്തസാക്ഷികളെ സൃഷ്ടിക്കാതെ മർദ്ദനം നടത്തുവാനാണ് പരിശ്രമം. എന്നിരുന്നാലും ഇന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസം പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനുപേണ്ടി ജീവൻ ഹോമിക്കുന്നവരെയും നിരന്തരം യാതന നേരവേിക്കുന്നവരെയും നാം കാണുന്നുണ്ടു്. ഇന്നത്തെ നാസ്തികമായ ലോകത്തെ നേരിടുന്നതിനു് വിശ്വാസചൈതന്യത്തോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിനു മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ.

പരേതനായ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ് കെന്നഡി പ്രസിഡൻറ് സ്ഥാനത്തേക്കു് മത്സരിച്ച അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോടു ചിലർ ചോദിച്ചു: “ഒരു കത്തോലിക്കനായ താങ്കൾ പ്രസിഡൻറ് സ്ഥാനത്തേക്കു് മത്സരിച്ച വിജയിക്കാമെന്നു കരുതുന്നുവോ?” എന്ന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഞാൻ ഒരു കത്തോലിക്കനാണ്. ആ വ്യവസ്ഥയിൽ മാത്രം എനിക്കു വോട്ടു ചെയ്യാൻ മതി.” ഇന്നത്തെ കത്തോലിക്കർക്കു് അഭിമാനബോധത്തോടുകൂടി, തലയുയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടു് തന്റെ വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കുവാനുള്ള ധൈര്യമുണ്ടോ? അതോ കത്തോലിക്കത്വം മാച്ചു വയ്ക്കുവാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നുണ്ടോ?

ഇന്നു ചിലർക്കൊരു ധാരണയുണ്ടു് കുറച്ചു കമ്മ്യൂണിസമോ, അഥവാ നാസ്തികവാദമോ പ്രസംഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തെ താറടിക്കുകമാത്രമേ പുരോഗമനമാ

വകയുള്ളൂ എന്നും. ഇടതുപക്ഷചിന്താഗതിവേണം പോലും പുരോഗമനത്തിന്. അന്ത്യപ്രാപ്തിക്കു സഹായിക്കുന്ന താണല്ലോ പുരോഗമനം. അപ്പോൾ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യമെന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കി അതിന് ഏറ്റവും സഹായകമായ മാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കുകയാണ് പുരോഗമനം. പ്രകൃത്യതീതമായ എന്തും നിഷേധിക്കുന്ന അഥവാ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പ്രവണത ശക്തിയാർജ്ജിച്ചു വരുന്നു. അതിൽ പോലും ലൗകികമായ പരിവേഷമണിയിച്ചു അടങ്ങു. പ. പിതാവു് ആറാം പൗലോസു് മാർപ്പാപ്പാ 1968 ൽ ഒരു വിശ്വാസവത്സരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്നു് വിശ്വാസത്തകർച്ച എല്ലായിടത്തും ദൃശ്യമാണു്. 1971 ജനുവരി മാസത്തിൽ വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസിന്റെ അഞ്ചാം വാഷികം പ്രമാണിച്ചു വിശ്വാസത്തിന്റെ മൗലിക തത്വങ്ങളെ സുധീരം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടു് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മെത്രാന്മാർക്കും മാർപ്പാപ്പാ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു് ഒരു നിർദ്ദേശം നല്കുകയുണ്ടായി.

ഈശോ അന്ത്യദോഷനാവസരത്തിൽ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്തു: “പിതാവേ, നീ മാത്രമാണു് സത്യദൈവമെന്നും, നീ അയച്ച ഈശോമിശിഹാ ആരാകുന്നു എന്നും അറിയുന്നതാകുന്നു നിത്യജീവൻ” (വി. യോഹ. 17. 3). യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസം നമുക്കു ദൈവികജീവൻ നൽകി ദൈവത്തോടു നമ്മെ ഐക്യപ്പെടുത്തുന്നു. നമുക്കു ജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുംതോറും വിശ്വാസവും വർദ്ധിച്ചുവരേണ്ടതാണു്. ശാസ്ത്രവും വിശ്വാസവും തമ്മിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി യാതൊരു

വൈരുദ്ധ്യവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. കാരണം ദൈവമാണു രണ്ടിന്റെയും ഉറവിടം. വിശ്വവിശ്രുതശാസ്ത്രജ്ഞരായ ആബേ പിയർ, അലേക്സിസ് കാറൽ, ലൂയി പാസ്റ്റർ, മർക്കോണി മുതലായവർ ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസപരമായ ജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത്. ദൈവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ച ഏവനും ലോകത്തെ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്മേലുള്ള ജയമോ ഇതാകുന്നു നമ്മുടെ വിശ്വാസം (1 യോഹ. 5. 4). എന്നിലും എന്റെ പിതാവിലും വിശ്വസിക്കുവിൻ, എന്തെന്നാൽ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു (വി. യോഹ. 17. 33).

വിശ്വാസം എന്ന ദാനം ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അത് അനുഭവജീവിതത്തിൽനാം പരിപോഷിപ്പിക്കണം. വിശ്വാസത്തിനെതിരായ പാപങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാതെ ജീവിക്കണം. മനഃപൂർവ്വം പരിത്യജിക്കാതിടത്തോളം കാലം വിശ്വാസം തമ്മിൽ നിലനില്ക്കുന്നതാണ്. വിശ്വാസപൂർണ്ണമായ ജീവിതം നമ്മെ ദൈവികജീവിതത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുകളാക്കുന്നു. “ദൈവം ഉണ്ട് എന്നും അവൻ തന്നെ സേവിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യസൗഭാഗ്യം നൽകുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം നിത്യരക്ഷയ്ക്കാവശ്യമാണെന്നും” വി. പൗലോസ് ശ്രീഹാ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പദാത്മാതീതലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം ഒരു ദൂരദർശിനിയിൽ എന്നതുപോലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും (വി. പൗലോ. 1 കോ. 13). പ്രകൃത്യതീതമായ എന്തിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു വിശ്വാസത്തിന്റെ അഭാവം നിമിത്തമാണ്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജോൺ സന്റെ പുത്രി ലൂസികത്തോലിക്കാ സഭയെ സമാശ്ലേഷിച്ചശേഷം പറയുക

യുണ്ടായി ഇപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മസമാധാനവും സൗഭാഗ്യവും കണ്ടെത്തിയത് എന്ന്. വിശ്വാസമാണ് ജ്ഞാനമാറ്റം. ഒരിക്കൽ ഡെയി ട്രിക്ക് ബൊനോഫറും ഒരു നവവൈദികനും തമ്മിൽ ഒരു സംഭാഷണം നടന്നു. ബൊനോഫർ നവവൈദികനോടു ചോദിച്ചു: “അങ്ങ് എന്തിനാണ് ഒരു വൈദികനായിരിക്കുന്നത്?” ഉടനെ നവവൈദികൻ മറുപടിയായി: “ഞാൻ ഒരു വിശുദ്ധനാകാനാണ് വൈദികനായത്” എന്നു പറഞ്ഞു. നവവൈദികൻ ബൊനോഫറോടു ചോദിച്ചു: “താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശം?” “എനിക്കു ഒരു വിശുദ്ധനാകണമെന്നുദ്ദേശമില്ല. പക്ഷേ വിശ്വാസപരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കണമെന്നാഗ്രഹമുണ്ട്.”

ഈ സംഭാഷണം കഴിഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബൊനോഫർ കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹവും നവവൈദികനുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടു വീണ്ടും എഴുതുന്നു: “എന്റെ അപ്പോഴത്തെ വീക്ഷണത്തിലുള്ള പ്രമാണം ഇപ്പോഴാണ് ബോധ്യമാകുന്നത്. നല്ല വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ടു വിശ്വാസപരമായ ജീവിതം നയിക്കാമെന്നു വിചാരിച്ചാൽ സാധ്യമല്ല. അനുഭവജീവിതം വിശുദ്ധമായി നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസത്തിൽ വളരേണ്ടത്.”
(Life of Spirit by Thomas Sartoy).

അദ്ധ്യായം ഇരുപതിരഞ്ചു

നംക്രമം

നിത്യരക്ഷയും അതു പ്രാപിക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും സർവ്വ നന്മനികേതനവും കരുണാവാരിധിയുമായ ദൈവത്തിൽ നിന്നു ലഭിക്കുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയാണു് ശരണം. ക്രിസ്തീയമായ മനോഭാവത്തിന്റെ സാര സംഗ്രഹം ദൈവത്തിലുള്ള അചഞ്ചലമായ ശരണവും നമ്മുടെ മേൽ തന്നെയുള്ള സൂക്ഷ്മമാണു് (1). ദൈവം എല്ലാം നടത്തിക്കൊള്ളും എന്നു വിചാരിച്ചു് നാം കൈയും കെട്ടി ഇരുന്നാൽ മതിയാവുകയില്ല. ദൈവത്തെ കൂടാതെ നമുക്കു് എല്ലാം സാധ്യമാണു് എന്നുള്ള ചിന്തയും തെറ്റാണു്. കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നവർ ഒരു നാളും ലജ്ജിക്കുകയില്ല എന്നു സങ്കീർത്തകൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ബലഹീനതയിൽ ശക്തി പുത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നവനിൽ എനിക്ക് എല്ലാം സാധ്യമാണു് എന്നു് അപ്പസ്തോലപ്രവരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

ദൈവം അവിടുത്തെ പരിപാലനയിൽ അവിടുത്തെ പരിപാടികൾ വിജയിപ്പിക്കുന്നതു് നൂറു ശതമാനം വിജയസാധ്യതകൾ ഇണക്കിച്ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രത്യുത

(1) Rev. Fr. Ferdinand Prat, Life of Christ, P. 135

മാനുഷികമായ വിധത്തിൽ പലപ്പോഴും വിജയസാധ്യതയില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നത്. സാധാരണ സംഗതികളിൽക്കൂടിയാണ് അവിടുത്തെ അസാധാരണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാം ദർശിക്കുക. അനുഭവജീവിതത്തിലെ ഓരോ സംഭവവും വഴി ദൈവം നമ്മോടു സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവമാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ വിധാതാവ്. എന്നാൽ നാം ഓരോരുത്തരും വഴിയാണ് ഇന്ന് ചരിത്രത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. പരേതനായ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ് കെന്നഡി യു. എൻ. ജനാൽ അസംബ്ലിയിൽ ചെയ്ത ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു; “The will of God is executed in the will of man.” ദൈവ തിരുമനസ്സ് മനുഷ്യ മനസ്സുവഴിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുകയെന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ നാം എത്ര മാത്രം അനുസരണമുള്ളവരായിരിക്കുമോ അത്രമാത്രമേ നമുക്ക് വൻ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. “വല്ലഭേ” പല്ലമായുധം” എന്നുള്ള ആപ്തവാക്യം വളരെ അർത്ഥഗർഭമാണ്. ദൈവം വലിയ ആളുകളെക്കൊണ്ട് വൻകാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ അവിടുത്തെ മഹത്വമല്ലെന്ന് ഒരു പക്ഷേ കരുതാം.

(2) ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുന്നവൻ അസാധ്യമായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ തന്നിൽതന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ സാധ്യമായിട്ടും ഒന്നുമില്ല എന്ന് വി. അൽഫോൻസ് ലിഗോരിയം പ്രസ്താവിച്ചു.

(2) Rev. Fr. Tiahamer Toth, The Great God, P. 19-20. Herdes Book Com. Londen 1936.

ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ മിശിഹാ അരുളിച്ചെയ്തു: “ആകാശപ്പുറവകളെ നിങ്ങൾ നോക്കവിൻ. അവ വിതയ്ക്കുന്നില്ല, കൊയ്യുന്നില്ല, അറപ്പുകളിൽ ഒട്ടു ശേഖരിക്കുന്നമില്ല. എങ്കിലും സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവു അവയെ പോറ്റുന്നു. വയലിലെ ശോശനകളെ നിങ്ങൾ നോക്കവിൻ അവ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നില്ല, നൃൽക്കുന്നമില്ല. എങ്കിലും സോളമൻപോലും അവന്റെ സർവപ്രതാപത്തിലും അവയിൽ ഒന്നുപോലെ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അല്പവിശ്വാസികളേ ഇന്നുള്ളതും നാളെ അടുപ്പിൽ ഇടപ്പെടുന്നതുമായ ആ വയലിലെ പുല്ലിനെ ദൈവം ഇത്രമേൽ അണിയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അവിടുന്ന് യാതൊരു ശ്രദ്ധയുമില്ലാത്തവനായിരിക്കുമോ? അതിനാൽ നിങ്ങൾ എന്തു ഭക്ഷിക്കും അഥവാ എന്തു കുടിക്കും എന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവനെ സംബന്ധിച്ചോ എന്തുടുക്കും എന്ന് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചോ ആകലപ്പെടേണ്ടാ. ഇതെല്ലാം ലോകത്തിലെ പുറജാതികളാകുന്നു അന്വേഷിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിതെല്ലാം ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ പിതാവിനറിയാം. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നാമതായി ദൈവരാജ്യവും അവിടുത്തെ നീതിയും അന്വേഷിക്കവിൻ. ഇതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തു നിങ്ങൾക്കു തരപ്പെടും” (വി. മത്താ. 6. 26-33). തന്നിമിത്തം നാം അലസരായി ഇരിക്കണമെന്നല്ല മിശിഹാ വിവക്ഷിക്കുന്നത്. അതിരകടന്ന പര്യാകലത പരിത്യജിച്ചു ദൈവപരിപാലനയിൽ ശരണമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടു പരിശ്രമിക്കണം.

ഏണസ്തു പിസ്കാരി (Earnest Piscari) സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഒരു മഹമ്മദീയ പഴമൊഴി

യുണ്ടു്: “ദൈവം തന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെമേൽ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയില്ല. ദൈവത്തിൽ സമാശ്രയിക്കുന്നവർക്കാണ് അതു നൽകുന്നത് (World Crisis and Catholics). ദൈവം തന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ നന്മയ്ക്കായി സർവ്വതും ക്രമീകരിക്കണമെന്നു വി. പൗലോസ് ശ്രീഹാ പ്രസ്താവിക്കുന്നു (റോമ. 8. 28). ദൈവപരിപാലനയിലുള്ള പ്രത്യാശയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവിതം സൗഭാഗ്യപൂർണ്ണമായിരിക്കുകയുള്ളൂ.

ഡൺസ്കോട്ട് എന്ന താത്വികൻ ഒരു ഞായറാഴ്ച ദിവസം യാത്ര കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൃഷീവലൻ ജോലി ചെയ്യുന്നതു കണ്ടു. ഉടനെ സ്കോട്ട് ആ കൃഷീവലനോടു് “ഞായറാഴ്ചയായിട്ടും ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണമെന്താണ്?” എന്നു് ചോദിച്ചു. ഉടനെ കൃഷീവലൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: ഞാൻ രക്ഷപെടണമെന്നാണ് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച വേല ചെയ്യാലും ദേവാലയത്തിൽ പോയില്ലെങ്കിലും രക്ഷപെടും. എന്നാൽ ഞാൻ രക്ഷപെടണമെന്നു് ദൈവം തിരുമനസ്സായിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ദേവാലയത്തിൽ പോയാലും രക്ഷ പ്രാപിക്കുകയില്ല. ഉടനെ അദ്ദേഹം ദൈവപരിപാലനയിൽ ഇത്രമാത്രം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടു് ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നു് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതു് ഭക്ഷണത്തിനുവേണ്ടിയാണെന്നു് മറുപടി പറഞ്ഞു. അതും ദൈവം നൽകമെന്നു് പ്രത്യാശിക്കരുതോ എന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞതു്. നിങ്ങൾ ഒന്നാമതായി ദൈവരാജ്യവും അവിടുത്തെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുവിൻ എ

നുള്ള ക്രിസ്തുനാമന്റെ വാക്കുകൾ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ടു് ഒന്നാമതായി സമ്പത്തും സ്ഥാനമാനങ്ങളും അന്വേഷിച്ചിട്ടു് പിന്നീടു് സ്വാർത്ഥസംതൃപ്തിക്കുവേണ്ടിയാണു് പലരും പലപ്പോഴും ദൈവരാജ്യമന്വേഷിക്കുന്നതു്.

വി. ഗ്രന്ഥം പഴയനിയമത്തിൽ പൂർവ്വസേപ്പു്, ദാനിയേൽ, ജോബു് മുതലായവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ ദൈവപരിപാലനയിൽ എപ്രകാരമാണു് അവർക്കുണ്ടാവപ്പെട്ട തിന്മകൾ പോലും നന്മയായി ഭവിച്ചതു് എന്നു കാണുന്നുണ്ടു്. ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾപോലും നമ്മുടെ പരിത്രാണകരായിരിക്കും. “ദൈവം നമ്മോടുകൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കു് എതിരായിട്ടാരാണു്” എന്നു വി. പൗലോസു് ശ്രീഹാലോദിക്കുന്നു (റോമാ. ലേ. 8). ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവർ മറ്റാരെയും ഭയപ്പെടേണ്ടാ എന്നു ഡോ. ഹാമർഷീൽഡും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിലുള്ള അചഞ്ചലമായ ശരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്ഷോഭ്യരായി, അചഞ്ചലരായി, തളരാതെ, പതറാതെ എല്ലായിടത്തും നമുക്കു മുന്നേറുവാൻ സാധിക്കും. സംസാരസാഗരത്തിലെ കല്ലോലമാലകളിൽ പെട്ടു് തകിടം മറിയാതെ ജീവിതനൗകയെ സ്വഗ്നീയ തുറമുഖത്തു് എത്തിക്കുന്നതിനു് പര്യാപ്തമായ നങ്കൂരമാണു് ശരണം.

ജീവിതത്തിൽ ക്ലേശങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമുണ്ടാകുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതലക്ഷ്യമെന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കത്തതിനാലാണു് നാം അസ്വസ്ഥചിത്തരാകുന്നതു്. കുരിശു നമ്മോടു് ഒരു ജീവിതതത്വശാസ്ത്രം പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടു്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ

ന്റെ അർത്ഥം ക്ഷണികമായ സുഖഭോഗങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയല്ല, പ്രത്യുത, നമ്മെത്തന്നെ പവിത്രീകരിച്ചു സനാതനജീവിതത്തിന് കളമൊരുക്കുകയാണ്. “എന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ മനസ്സാകുന്നവൻ സ്വയം പരിത്യജിച്ചു അവന്റെ കുരിശും എടുത്തുകൊണ്ടു എന്റെ പിന്നാലെ വരട്ടെ” (മത്തായി 6. 24) എന്നാണ് ഈ ശോ അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മജി ഒരിക്കൽ മാർപ്പാപ്പായെ സന്ദർശിക്കുന്നതിനായി വത്തിക്കാനിൽ ചെന്നു. തദ്വസരത്തിൽ അദ്ദേഹം കലാസുഗേമായ വി. പത്രോസിന്റെ ദേവാലയം സന്ദർശിച്ചു. മഹാത്മജിയെ അവടുത്തെ ശില്പകലാവൈദഗ്ദ്ധ്യമോ മറ്റൊന്നും തന്നെ ആകർഷിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം അവിടെ വലിയ ഒരു ക്രൂശിതരൂപം കണ്ടു. മഹാത്മാഗാന്ധി ആ ക്രൂശിതരൂപത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നു കര സമയം നിർന്നിമേഷനായി ധ്യാനനിമഗ്നനായി ചെലവഴിച്ചു. പിന്നീടു മഹാത്മജിതന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിപ്രകാരമാണ്: ‘ഞാൻ വത്തിക്കാനിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സജീവമായ ഒരു ക്രൂശിതരൂപം കണ്ടു. അതിൽ നിന്നും ഞാൻ മഹനീയമായ ഒരു പാഠം പഠിച്ചു. കുരിശിലെ മരണവ്യഥ വഴിയല്ലാതെ നമുക്കുതന്നെയോ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനോ ലോകത്തിനോ നന്മ ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല (4).

(4) Young India, December 1931, quoted in What the message of Christ means to me, Bharatiya Vidhya Bhavan, P- 37

നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവു കുരിശിന്റെ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചു. അതിലാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മാതൃഭൂമിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമ്പാദനത്തിനുള്ള ധർമ്മസമരത്തിൽ ശക്തി കണ്ടെത്തിയത്. കുരിശ് ഏറ്റവും ചലനാത്മകമായ ഒരു ശക്തിയാണ്. കുരിശിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി തന്നെത്തന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിനോടുകൂടി തറയ്ക്കും. അല്ലെങ്കിൽ വിണ്ടും ക്രിസ്തുവിനെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കും. കുരിശാണ് ലോകത്തിന്റെ രക്ഷാമാർഗ്ഗം. ആ കുരിശു വഹിക്കുകയും, സഹിക്കുകയും ഒരർത്ഥത്തിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാലല്ലാതെ നാമാരും രക്ഷ പ്രാപിക്കുകയില്ല.

സഹനങ്ങളും പീഡനങ്ങളും മറ്റു പല വിധത്തിലുള്ള യാതനകളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പാരത്രികമായ സൗഭാഗ്യത്തിലുള്ള പ്രത്യാശയാണു നമുക്കു ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശു വേണം. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനെ വേണ്ടോ. ഇന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു ക്രിസ്തുവിനെ വേണം. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശു വേണ്ടോ. ഈ രണ്ടു ചിന്താഗതിയും ശരിയല്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ക്രിസ്തുവിൽനിന്നു വേർപെടുത്തിയ കുരിശു ക്രിസ്ത്യാനികൾ കുരിശിൽനിന്നു വേർപെടുത്തിയ ക്രിസ്തുവും തമ്മിൽ യോജിച്ചാൽ മാത്രമേ സമാധാനമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. തന്റെ ശക്തിക്കനുസരണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനു് ദൈവം അവിടുത്തെ വരപ്രസാദങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കുകയില്ല.

അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തി ആറു്

ദൈവം സ്നേഹമാണു്

ക്രിസ്തുമതത്തിലെ ഏറ്റവും വിപ്ലവാത്മകമായ വെളിപാടു് ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നുവെന്നുള്ളതാണു്. "ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു. സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിലും ദൈവം അവനിലും വസിക്കുന്നു" (വി. യോഹ. 1-70 ലേ. 4. 8). ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ സ്നേഹം സൃഷ്ടവസ്തുക്കൾ ഓരോന്നും മൂകമായ ഭാഷയിൽ നമ്മോടു സംസാരിക്കുന്നുണ്ടു്. ദൈവം നമ്മുടെ വത്സല പിതാവാണ്. സന്താനങ്ങളില്ലാതിരുന്ന പീറ്റാർ ബർണാർടു് എന്ന കോടീശ്വരൻ ഒരു അനാഥബാലനെ ദത്തെടുത്ത സംഭവം നാം അന്യത്ര കാണുകയുണ്ടായി. ആ കോടീശ്വരനു് അയാളുടെ സകല സമ്പത്തും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഒരു പുത്രനു് അസ്തിത്വം നൽകുവാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ സ്വഗൃഹസ്ഥനായ നമ്മുടെ പിതാവു് ശൂന്യതയിൽനിന്നും നമുക്കു അസ്തിത്വം നൽകി അനുനിമിഷം നമ്മെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടു വരുന്നു. ദൈവം ഓരോ നിമിഷവും നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണു് എന്നു വി. തോമസു് അക്വിനാസു് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അവിടുത്തെ അനന്തമായ ശക്തി പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണു് നമ്മെ അനുനിമിഷം അസ്തിത്വത്തിൽ നിലനിറുത്തുന്നതു്. ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്കു് ദൈവപരിപാലനം നമ്മിൽനിന്നു പിൻവലിച്ചാൽ നാം ശൂന്യതയായിരിക്കും. അ

തിന്നും പുറമെ നമ്മിൽ ആധ്യാത്മികവും ലൌകികവുമായ നിരവധി അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവിടുന്ന് വർഷിക്കുന്നു.

ഇപ്രകാരമുള്ള സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവിനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് നമ്മെ ആരും പാഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശൂന്യതയിൽനിന്ന് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു അവിടുത്തെ ദത്തപുത്രസ്ഥാനത്തേയ്ക്കുയർത്തി. കേവലം നൈയാമികമായ ഒരു ബന്ധമല്ല നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ളതു്. അവിടുത്തെ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ നമ്മെ ഭാഗഭാഷകളാക്കി. സ്വർഗ്ഗഭാഗ്യത്തിനർഹരുമാക്കിത്തീർത്തു. ദൈവത്തെ പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും ശക്തിയോടും കൂടി സ്നേഹിക്കണമെന്നാണ് ദൈവംതന്നെ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതു് (നിയമാവർത്തനം 6. 4-5 വി. മത്തായി 22, 37-39 വി. ലൂക്കാ 10, 27). ദൈവം പരമ നന്മയാകയാൽ അങ്ങേ പ്രതി സ്നേഹിക്കണം. അവിടുന്ന് തന്നിൽത്തന്നെ സ്നേഹയോഗ്യനാണ്.

ആരെങ്കിലും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാതെ തന്നെത്തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവർ തന്നെത്തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല. നേരെമറിച്ചു് ആരെങ്കിലും തന്നെത്തന്നെ സ്നേഹിക്കാതെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവർ തങ്ങളെത്തന്നെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നതു് എന്നു വി. ആഗസ്റ്റിനോസു് തന്മയത്വപൂർവ്വം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ സർവ്വനന്മയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിലാണ്. അതിനാലത്രെ വിശുദ്ധൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്: 'നീ സ്നേഹിക്കുക, പിന്നെ എന്തു വേണമെങ്കിലും

ചെയ്തുകൊള്ളുക.” നാം അധരങ്ങൾകൊണ്ടു് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു് ഇഷ്ടപോലെ ജീവിക്കുക എന്നതല്ല വിവക്ഷ. നാം ആത്മാർത്ഥമായി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുമെങ്കിൽ അവിടുത്തേയ്ക്കു് അഹിതകരമായി യാതൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല.

വി. പൗലോസ് ശ്രീഹാ കോറിന്തോസുകാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ ഇപ്രകാരം സ്നേഹത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നുണ്ടു്. “എനിക്കു് മനുഷ്യരുടെയും മാലാഖമാരുടെയും സകല ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുവാൻ സാധിച്ചാലും എന്നിൽ സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുഴങ്ങുന്ന ചെമ്പോ, ചിലമ്പുന്ന കൈത്താളമോ ആയിരിക്കും. എനിക്കു മലകളെ മാറുവാൻ ഉള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും എന്റെ സമ്പത്തു് മുഴുവൻ ദരിദ്രർക്കു് വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുകയും എന്റെ ശരീരം ഭവിപ്പിക്കുവാനായി ഏല്പിക്കുകയും ചെയ്യാലും എന്നിൽ സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല” (1. കോ. 13. 1-2). നമ്മുടെ അറിവു് സൃഷ്ടവസ്തുക്കളിൽ ആരംഭിച്ചു് സ്രഷ്ടാവിലേക്കു് പോകണം. എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്നേഹം ദൈവത്തിൽ നിന്നാരംഭിച്ചു് സൃഷ്ടികളിലേക്കു് പോകണമെന്നാണു് വി. തോമസ് അക്വിനാസിന്റെ അഭിമതം. മറെറത്തും നാം സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിലും ദൈവത്തിനുവേണ്ടിയുമായിരിക്കണം.

ദൈവത്തിനു നമ്മോടുള്ള സ്നേഹമാണു് പ്രസാദവരം. അതേ സ്നേഹം തന്നെയാണു് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതു്. ദൈവസ്നേഹം നമ്മെ ദൈവികസ്വഭാവത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുകളാക്കുകയാണു്. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഔദാര്യപൂർണ്ണമാണു്.

നാമും അങ്ങയെ മഹാമനസ്ക്കതയോടെ സ്നേഹിക്കണം. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനുള്ള അളവ് അളവുകൂടാതെ സ്നേഹിക്കുക എന്നതാണ്. മറ്റൊല്ലാ സുകൃതങ്ങളും വിവേകത്താൽ നയിക്കപ്പെടണം. എന്നാൽ സ്നേഹത്തിന് അപ്രകാരമൊരു പരിമിതിയില്ല. മറ്റൊല്ലാ സുകൃതങ്ങളെയും പരിപൂർണ്ണവും ചൈതന്യവുമുള്ളതുമാക്കിത്തീർക്കുന്നത് സ്നേഹമാണ്.

ദൈവത്തെ ദോഷിക്കുന്നവൻ തന്നെത്തന്നെയാണ് ദോഷിക്കുന്നത് എന്ന് വി. ആഗസ്റ്റീനോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാത്തവർ തങ്ങളുടെ നിത്യ രക്ഷയുടെ കാര്യം വിസ്മരിക്കുന്നു. ഭൗമിക ജീവിതത്തെക്കാൾ പാരത്രിക സൗഭാഗ്യത്തിനാണ് ഒല്ലാ നാം മുൻഗണന നൽകേണ്ടത്. ദൈവസ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ മരണാനന്തരം ദൈവത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല.

നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും തമ്മിൽ ഉജ്ജ്വലിക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെയും പരസ്നേഹത്തിന്റെയും ഒരു ബഹിർസ്ഫുരണമായിരിക്കണം. ഒരു സ്നേഹമേയുള്ളൂ. സ്നേഹത്തിന് രണ്ടു വിഷയമുണ്ട്. ദൈവവും സഹോദരങ്ങളും. ഇവ രണ്ടും പരസ്പര ബന്ധിതമാണ്. നാം സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അതുതകരമായ വിധം ദൈവത്തെത്തന്നെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്. ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം ദൈവതിരുമനസ്സ് നിറവേറുകയാണ്. മിശിഹാ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: “കർത്താവേ, കർത്താവേ, എന്ന് വിളിക്കുന്നവനല്ല സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക, പ്രത്യുത, സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എന്റെ പി

താവിന്റെ ഹിതം നിവർത്തിക്കുന്നവനാരോ, അവനാണ് സർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക (വി. മത്തായി 7. 21). ദൈവപ്രമാണങ്ങൾ, തിരുസഭയുടെ കല്പനകൾ, മേലധികാരികളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ജീവിതാനുസരിന്റെ കടമകൾ, ജോലികൾ എന്നിവയെല്ലാം ദൈവതിരുമനസ്സാണ്. പ്രാർത്ഥന, കൂദാശാപരമായ ജീവിതം ഇവയെല്ലാം കൂടിയേ തീരൂ.

എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ പാലിക്കും. അപ്പോൾ എന്റെ പിതാവും അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും ഞങ്ങൾ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവനോടുകൂടി വാസമുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും (വി. യോഹന്നാൻ 14. 23). വിശുദ്ധി എന്നു പറയുന്നതു നമ്മുടെ ദൈവസ്നേഹവും പരസ്നേഹവുമാണ്. ദൈവവുമായിട്ടുള്ള വൈയുക്തിക ബന്ധമത്രെ അതു. മിശിഹാവഴി ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരഭിമുഖീകരണവുമാണല്ലോ അതു. ക്രിസ്തുനാമന്റെ പിതാവിനോടുള്ള മനോഭാവം “ആരാധിക്കുന്ന സ്നേഹവും, സ്നേഹപൂർണ്ണമായ ആരാധനയുമാണ്”. ഇതു തന്നെയായിരിക്കണം നമ്മുടെയും മനോഭാവം. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം തന്നെ ദൈവസ്നേഹമാണ്.

ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് നമ്മെ ആരും പണ്ടു മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പരമ നന്മയും നിത്യ സത്യവുമായ അവിടുത്തെ അറിയുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ സൗഭാഗ്യം. വി. പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു പോലെ: “മരണത്തിനാകട്ടെ, ആയുസ്സിനാകട്ടെ, മാലാഖമാർക്കാകട്ടെ, അധികാരങ്ങൾക്കാകട്ടെ, ശക്തി

കൾക്കൊകട്ടെ' ഇപ്പോൾ ഉള്ളവയ്ക്കൊകട്ടെ, ഉണ്ടാകുവാ
നിരിക്കുന്നവയ്ക്കൊകട്ടെ, ഉയരത്തിനൊകട്ടെ, ആഴത്തിനൊ
കട്ടെ, മറ്റു ഏതെങ്കിലും സൃഷ്ടത്തിനുപോലുമൊകട്ടെ,
നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോമിശിഹായിലുള്ള ദൈ
വസ്നേഹത്തിൽനിന്നു എന്തെ വേർതിരിക്കുവാൻ സാ
ധിക്കയില്ല എന്ന് എനിക്കു നിശ്ചയമുണ്ടു്" (റോമ.
8 38-39).

നാം ദൈവത്തെ മഹാമനസ്സുതയോടുകൂടി സ്നേ
ഹിക്കണം. നമ്മുടെ സ്നേഹം ത്യാഗസൗഭിലവുമായി
രിക്കണം. "ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെയും പരസ്നേഹത്തി
ന്റെയും യോജനമായ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കി ജീവി
ച്ചവരാണ് വിശുദ്ധർ." സഹനത്താലും, മരണത്താ
ലും, നാശനഷ്ടകൂമ്പാരങ്ങളാലും മൃതശരീരങ്ങളാലും സ
മാപ്യതനായ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അതിനെല്ലാം അതീത
നായി നിന്നുകൊണ്ടു് അഖിലലോകത്തോടും ഇനിയും
ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ശരണപ്പെടുന്നു, സ്നേഹിക്കുന്നു
എന്നു് ഉച്ചസ്തൈരമുൽഘോഷിക്കുന്നതാണു്. ലൗകാ
യതികത്വത്തിലേയ്ക്കു് ആഞ്ഞടിയുന്ന ആധുനികലോ
കത്തിന്റെ നാശനഷ്ട കൂമ്പാരങ്ങൾക്കു് ഉപരിയായി
നിന്നുകൊണ്ടു് ഓരോ കത്തോലിക്കനും അഖിലലോ
കത്തോടും സുധീരം പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ സാധിക്കണം,
ഇനിയും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ശരണപ്പെടുന്നു, സ്നേ
ഹിക്കുന്നു എന്നു്. അപ്പോൾ പ. പിതാവു് ഇരുപ
ത്തിമൂന്നാം യോഹന്നാൻ മാർപ്പാപ്പാ അരുളിച്ചെയ്തതു
പോലെ ക്രിസ്തുമതം ഒരു നിരോധനങ്ങളുടെ പട്ടികയ
ല്ല, പ്രത്യുത അതു് ജീവിതമാണു്, സ്നേഹമാണു്;
സന്തോഷമാണു്; സൗഭാഗ്യമാണു് എന്നുള്ള വസ്തുത
നമുക്കു് അനുഭവവേദ്യമായിത്തീരും.

ക്രിസ്തീയമായ സൂക്തങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏതാണെന്ന് എന്നു ചോദിച്ചാൽ അതു എളിമയാണെന്നു ഞാൻ പറയും. രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചാൽ വീണ്ടും അതു എളിമയാണെന്നു ഞാൻ പറയും, മൂന്നാം പ്രാവശ്യവും അതു എളിമയാണെന്ന് എന്നു ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നതാണ് എന്ന് വി. ആഗസ്റ്റിനോസ് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. എളിമ അഭ്യസിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗം അനുസരണമാണെന്ന് എന്നും വിശുദ്ധൻ പറയുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ സകല ക്രിസ്തീയ സൂക്തങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം എളിമയാണു്. ദൈവത്തെയും നമ്മെയും ശരിയായി അറിയുമ്പോൾ നമ്മിൽ ഉളവാകുന്ന ഒരു മനോഭാവമാണു് എളിമ. അഹങ്കാരം ഒരുസ്വയം ദൈവമാക്കിത്തീർക്കലാണു്. മിശിഹായാണു് യഥാർത്ഥ എളിമ നമുക്കു കാണിച്ചുതന്നതു്. സൃഷ്ടി അഹങ്കാരത്തിൽ ദൈവമാകുവാൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടു് നാശഗന്തത്തിലാണ്ടുപോയപ്പോൾ ദൈവം തന്നെ സൃഷ്ടിയുടെ നിലയിലേക്കിറങ്ങി വന്നു് നമ്മെ ദൈവത്തിലേക്കുയർത്തുന്നു. “ദൈവം അഹങ്കാരികളോടു് എതിർക്കുകയും എളിമയുള്ളവർക്കു് സമൃദ്ധമായ ദാനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു (വി. പത്രോ. 1-ാം ലേ. 5. 5).

ക്രിസ്തുനാഥൻ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. “തന്നത്താൻ ഉയർത്തുന്നവൻ താഴ്ന്നപ്പൊഴും, തന്നെത്താൻ താഴ്ന്നവൻ ഉയർത്തപ്പെടും” (വി. ലൂക്കാ. 18. 14). ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ എളിമ ഒരു ബലഹീനതയായോ ഭീരുത്വമോ ആയിട്ടു കരുതപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നതിനു എളിമ അനുപേക്ഷണീയമത്രെ. ആധുനികലോകം

ബൗദ്ധികമായ അഹങ്കാരത്തിൽ ദൈവാസ്തിത്വത്തെ നിരാകരിച്ചു നാസ്തികവാദത്തിൽ കുടുങ്ങുന്നു. ലോകത്തിൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം സമലങ്കരിച്ചവരെല്ലാം എളിമയുള്ളവരായിരുന്നു. ഈശോ അങ്ങിൻനിന്നു പഠിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു സുകൃതമാണ് എളിമ. “തന്നെത്തന്നെ അറിയുക യഥാർത്ഥജ്ഞാനത്തിന്റെ താക്കോലാണ്.” വി. ആഗസ്റ്റിനോസ് പറയുകയാണ്: “എന്റെ ദൈവമേ ഞാൻ എന്നെയും നിന്നെയും അറിയട്ടെ. എന്നെ അറിഞ്ഞു ഭേദിക്കുന്നതിനും നിന്നെ അറിഞ്ഞു സ്നേഹിക്കുന്നതിനും.”

പ. കന്യകാമറിയത്തിന്റെ എളിമയെ അവളുടെ കൃതജ്ഞതാലാപത്തിൽ നമുക്കു ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കും. “എന്തെന്നാൽ, അവൻ തന്റെ ദാസിയുടെ താഴ്മയെ തൃക്കണ്ഠപാർത്തു. ഇന്നു മുതൽ എല്ലാ തലമുറകളും എന്നെ ഭാഗ്യവതി എന്നു പ്രകീർത്തിക്കും.” എളിമ സത്യവും നീതിയുമാണ്. നമ്മെ ദൈവത്തിനു ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരരാക്കുന്നത് എളിമയുടെ മനോഭാവമാണ്. അതു ദൈവവരപ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളെ ഭൂരീകരിക്കുന്നു.”

അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴ്

പിതാവിനോടു സംഭാഷണം

“പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ ശക്തിയിൽ ഭാഗഭാഗിത്വം സിദ്ധിക്കുന്നു” എന്നാണ് വി. ആഗസ്റ്റീനോസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. വ്യാപകമായ അർത്ഥത്തിൽ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ദൈവസവിധത്തിലേയ്ക്കുള്ള ഒരു ബുദ്ധിപരമായ ഉയർച്ചയാണ്. അത് ദൈവം നൽകുന്ന ആഹ്ലാസത്തിനുള്ള പ്രത്യുത്തരമത്രെ. പിതാവിനോടുള്ള ഹൃദയംഗമമായ സംഭാഷണമാണ് സ്നേഹം. ദൈവമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രചോദനം നൽകുന്നത്. പ്രാർത്ഥനവഴി സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തോടു നാം സൃഷ്ടികളാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു (1). അവിടുത്തെ പരമാധിപത്യം നാം ഏറ്റു പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം അറിയാം. പിന്നെ നാം എന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്ന് ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അവരോടു വി. തോമസ് അക്വിനാസ് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: “ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനവഴി മുമ്പ് ക്രമീകരിച്ചതിൽനിന്നും വിഭിന്നമായി

(1) Rev. Fr. Bernard Haring, Christian Renewal in a Changing World, P. 140

ക്രമീകരിക്കുകയല്ല. പ്രത്യേക നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനവഴി ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെന്ന് ദൈവം തന്നെ മുൻകൂട്ടി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നയിക്കുന്നത് ഉല്പാദക കാരണങ്ങൾ (Secondary Causes) വഴിയാണ്. ഇപ്രകാരം സൃഷ്ടിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ പരിപാചനയിൽ ദൈവം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രമീകരണമാണ് പ്രാർത്ഥന. നാസ്തികർക്കും, കമ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്കുപോലും ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാതെതന്നെ ദൈവം നൽകുന്നു. ചിലത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്നവയാണ്. മറ്റുള്ളവ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ലഭിക്കാത്തവയായിരിക്കും.

ദൈവം നമ്മെ ഓരോ നിമിഷവും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വി. തോമസ് അക്വിനാസ് പറയുന്നത്. കാരണം ദൈവം അവിടുത്തെ അനന്തമായ ശക്തി പ്രയോഗിച്ചാണ് നമ്മെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തിന് കാരണഭൂതനും പിതാവും പരമാന്ത്യവുമായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ നമുക്കു കടമയുണ്ട്. അനാദിനും അവിടുന്ന് നമ്മിൽ വർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നാം കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കണം. കൃതജ്ഞതാപ്രകാശനമാണ് മതപരമായ ഏറ്റവും വലിയ കടമ എന്നത്രെ വി. ആഗസ്റ്റീനോസിന്റെ അഭിപ്രായം, നാം ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവരും ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമർപ്പിക്കണം. നമുക്ക് വേണ്ട ആദ്ധ്യാത്മികവും ലൗകികവുമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ യാചിക്കണം. മിശിഹാതന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യകത നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു.

പ്രാർത്ഥന ആത്മാവിന്റെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസമാണെന്നാണ് മഹാത്മജി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു്. നമ്മുടെ ശാരീരികജീവന ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എത്ര ആവശ്യമാണോ അതുപോലെ നമ്മുടെ ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതത്തിനു് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണു്. ഒരിക്കൽ മഹാത്മജി രജപട്ടാണാ എന്ന കപ്പലിൽ യാത്രകഴിച്ചു. തദ്വസരത്തിൽ അദ്ദേഹം കൂടെക്കൂടെ കപ്പലിന്റെ മുകൾത്തട്ടിലേയ്ക്കു പോയി ആകാശത്തിലേയ്ക്കു നേത്രങ്ങൾ ഉയർത്തി നിർന്നിമേഷനായി നോക്കി നില്ക്കുപതിവായിരുന്നു. ഇതു കണ്ടിട്ടു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സഹയാത്രികൻ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചുകൊണ്ടു് ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു: “ഇൻഡ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവകാരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാത്മഗാന്ധി താങ്കൾ തന്നെയോ? അപ്പോൾ മഹാത്മജി മറുപടിയായി വിപ്ലവകാരി എന്ന അഭിധാനം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഗാന്ധി എന്നുള്ള വ്യക്തി ഞാനാണു്. ആ സ്നേഹിതൻ വീണ്ടും ഗാന്ധിജിയോടു് താങ്കൾ എന്തിനാണു് കപ്പലിന്റെ മുകൾത്തട്ടിലേയ്ക്കു കൂടെക്കൂടെ പോയി ആകാശത്തിലേയ്ക്കു നേത്രങ്ങൾ ഉയർത്തി നിർന്നിമേഷനായി നോക്കിനില്ക്കുന്നതു് എന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാത്മജി പറയുകയാണു്. “ഞാൻ സമ്പന്നനോ ദരിദ്രനോ, അക്രമിയോ, സ്വതന്ത്രനോ, പണ്ഡിതനോ, പാമരനോ ആയിരുന്നാലും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തിയാണു്. ആ ദൈവത്തെ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും അനുസ്മരിക്കാതിരിക്കുവാൻ എനിക്കു സാധ്യമല്ല. എന്നു തന്നെയുമല്ല ആ ദൈവത്തെപ്പറ്റി സ്മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അനന്ദസാഗരത്തിൽ നിമഗ്നനാകുന്നു”. മഹാത്മജിയോടു കൂടി തന്നെ ആ കപ്പലിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ക്ലൂണി

യിലെ ഡി. യൗസേഫിന്റെ സഹോദരികൾ (Sisters of St. Joseph's of Cluny) എന്ന സന്യാസിനി സമൂഹത്തിൽ പെട്ട രണ്ട് കന്യാസ്ത്രീകൾതന്നെയാണ് ഇത് റവ. ഫാ. റാവുൾ റ്റസൂസ് എസ്. ജെ. യോട്ട് പറഞ്ഞത് (Radiating Christ Plus).

നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവു വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനും വിപ്ലവകാരിയുമായിരുന്നെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയിലാണ് അദ്ദേഹം അതിനുള്ള ശക്തി കണ്ടെത്തിയത്. അദ്ദേഹം ആഴ്ചയിൽ പല പ്രാവശ്യവും ബിർളാമന്ദിരത്തിൽ പ്രാർത്ഥനായോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ.

പ്രാർത്ഥന ആത്മാവിന്റെ നാടിയടിപ്പാണെന്നാണ് പ. പിതാവു പത്രങ്ങളും പീയൂസ് മാർപ്പാപ്പാ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ക്രിസ്തീയാത്മാവിനു എത്രമാത്രം ക്രിസ്തീയചൈതന്യമുണ്ടെന്ന് അജ്ഞാനോടുകൂടി മാനദണ്ഡമാണ് പ്രാർത്ഥന. ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യനാകട്ടെ ദൈവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് അലങ്കാരികമായി വി. ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റോമോ, “നാം വിചാരിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ സംഗതികൾ പ്രാർത്ഥനവഴി നടക്കുന്നു” എന്ന് ആഗ്ലേയസാഹിത്യകാരനായ മിൽട്ടൺ, “പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അസാധ്യമായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല” എന്നു വി. വിൻസെൻറ് ഡി. പോളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ് ജോൺസൺ ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി: “താൻ ജീവിക്കുന്നിടത്തു ജീവിക്കുവാനും താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നിടത്തു പ്രവർത്തിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥനയുടെ സഹായം കൂടാതെ

ഒരുവനും സാധ്യമല്ല." പ്രസിഡൻ്റ് കെന്നഡിയുടെയും, ജോൺസൺറെയും ഭരണകാലത്തു് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിപദം സമലങ്കരിച്ചിരുന്ന ഡിൻ റസ്ക് പത്രങ്ങളാമത്തെ വയസ്സുവരെ പത്രങ്ങൾ വിറ്റു് നടന്നിരുന്ന ഒരു അനാഥബാലനായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീടു് അദ്ദേഹം ഫോർഡു് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി പഠിച്ചു് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിപദം വരെ ഉയർന്നു. അദ്ദേഹത്തെ സ്റ്റേറ്റ്സെക്രട്ടറി പദത്തിലേയ്ക്കു് തെരഞ്ഞെടുത്തശേഷം, പത്രപ്രതിനിധികൾ അദ്ദേഹത്തോടു് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയരഹസ്യമെന്താണെന്നു് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രത്യുത്തരമായി ..നിരന്തരമായ പ്രവർത്തനവും അനുസ്മൃതമായ പ്രാർത്ഥനയുമാണു് എൻ്റെ വിജയരഹസ്യം" എന്നു പറഞ്ഞു. പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തോടുള്ള സംഭാഷണമായതിനാൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലായിരിക്കണം. പ്രാർത്ഥനവഴി നാം വിശ്വാസം, ശരണം, സ്നേഹം എന്ന ദൈവിക സൂക്തങ്ങൾ ഒരേ അവസരത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു.

പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചില യോഗ്യതകൾ നമ്മെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിനു് പര്യാപ്തമാണു് ഈ ശോ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുള്ള ചുങ്കക്കാരൻ്റെയും പ്രീശൻ്റെയും ഉപമ. ..ഒരു ചുങ്കക്കാരനും പ്രീശനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനായി ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. പ്രീശൻ്റെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗത്തു നിന്നിട്ടു് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണു്. എൻ്റെ ദൈവമേ ഞാൻ പാപികളായ മറ്റു മനുഷ്യരെപ്പോലെ യോ, ഈ ചുങ്കക്കാരനെപ്പോലെയാണല്ല. ഞാൻ ആശ്ചര്യത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഉപവസിക്കുന്നു. എനിക്കു

ഇളവയുടെ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നു. അതിനാൽ ദൈവമേ ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. ആ ചുങ്കക്കാരനാകട്ടെ, ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുപോലും യോഗ്യനല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു മാറിലടിച്ച് “കർത്താവേ, പാപിയായ എനോടു കരുണ തോന്നണമെ,” എന്നു നിലവിളിച്ചു. തുടർന്നു ദിവ്യഗുരു അരുളിച്ചെയ്തു: “ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോടു പറയുന്നു ആ ചുങ്കക്കാരൻ ആ പ്രീശനെക്കാൾ നീതികർമ്മപ്പെടുവനായി പോയി” (വി. ലൂക്കാ. 18. 10-15).

നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന വിശ്വാസവും, പ്രത്യാശയും എളിമയുമുള്ളതായിരിക്കണം; പാപങ്ങളിൽ ഹൃദയതാപമാവശ്യമാണ് എന്നെല്ലാം ഈ ഉപമയിലൂടെ മിശിഹാ വ്യക്തമാക്കി. ഗർഭസമേൻ തോട്ടത്തിൽ അവിടുന്ന് പിതാവിനോടു നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാസാ മാറിത്താണമെ എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു. തുടർന്നു അവിടുന്ന് പറയുന്നു “പിതാവേ, എങ്കിലും എന്റെ ഹിതമല്ല അവിടുത്തെ ഹിതം നിറവേറട്ടെ” എന്ന്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവതിരുമനസ്സിനോടുള്ള പരിപൂർണ്ണ വിധേയത്വത്തിലായിരിക്കണമെന്നും ഈ ശോ നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്.

സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് (വി. മത്താ. 5) നാം എന്നെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതു് എന്ന് മിശിഹാ വ്യക്തമാക്കി. ദാനത്തെക്കാൾ കൂടുതലായി ദാതാവിനെയാണ് നാം അന്വേഷിക്കേണ്ടതു്. ആദ്ധ്യാത്മികമായവയ്ക്കു് പ്രാമുഖ്യം നൽകണം. നാം നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നു്

ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് വേറൊരുപമ അരുളിച്ചെയ്തു. ഒരിടത്തു് ദൈവത്തെ പേടിക്കുകയും മനുഷ്യരെ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യാതിരുന്ന ഒരു നീതികെട്ട ന്യായാധിപനും വിധവയുമുണ്ടായിരുന്നു. ആ വിധവ ചെന്ന് ന്യായാധിപനോടു് എന്റെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരായി എന്നിക്കുവേണ്ടി പ്രതികാരം ചെയ്യണമെന്നപേക്ഷിച്ചു. ആ ന്യായാധിപൻ വളരെക്കാലത്തേയ്ക്കു് യാതൊന്നും ചെയ്തില്ല. ഈ വിധവ കൂടെ കൂടെ ചെന്ന്, അയാളോടപേക്ഷിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ന്യായാധിപൻ ഞാൻ ദൈവത്തെ പേടിക്കുകയോ, മനുഷ്യരെ ഭയപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ വിധവ വന്ന് ഏനെ അലട്ടാതിരിക്കുന്നതിനു് ഞാൻ ഇവൾക്കുവേണ്ടി ഇവളുടെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരായി പ്രതികാരം ചെയ്യും.

തുടർന്നു മിശിഹാ ചോദിക്കുകയാണു്: “അല്ലവിശ്വാസികളേ, ആ നീതികെട്ട ന്യായാധിപൻ ആ വിധവയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രതികാരം ചെയ്തെങ്കിൽ, തന്റെ പക്കലേയ്ക്കു് നിലവിളിക്കുന്ന തന്റെ ജനത്തിനുവേണ്ടി ദൈവം എത്ര കൂടുതൽ പ്രതികാരം ചെയ്യുകയില്ല?”
(വി. ലൂക്കാ. 1-6)

മലയിലെ പ്രസംഗത്തിൽ അവിടുന്ന് അരുളിച്ചെയ്തു: “നിങ്ങളിൽ ഒരു പിതാവു് മകൻ അപ്പം ചോദിച്ചാൽ ഒരു കല്ലു് നീട്ടിക്കൊടുക്കുമോ? മത്സ്യം ചോദിച്ചാൽ പാമ്പിനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുമോ? ഒരു മുട്ട ചോദിച്ചാൽ തേളിനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുമോ? ദോഷികളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കു് നല്ല ഭാഗങ്ങൾ കൊടുക്കുവാൻ അറിയുന്നെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പി

താവു തന്നോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കു എത്ര കൂടുതൽ ദാനങ്ങൾ നൽകുകയില്ല? (വി. മത്തായി 7. 9-11) ആകയാൽ ചോദിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്കു തരപ്പെടും അന്വേഷിപ്പിൻ കണ്ടെത്തും, മുട്ടുവിൻ തുറക്കപ്പെടും.”

പല ജോലി കാര്യങ്ങളിൽ എർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമുക്കു എപ്രകാരം നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ സന്മനസ്സുള്ള ആർക്കും നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കും. വി. പൗലോസ് ശ്രീഹാ ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നു: “സഹോദരങ്ങളേ, നിങ്ങൾ ക്ഷേപിക്കുന്നെങ്കിലും പാനം ചെയ്യുന്നെങ്കിലും മരൊന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നെങ്കിലും എല്ലാം ദൈവമഹത്വത്തിനായി ചെയ്യുവിൻ” (വി. കോരി. 10. 31). A work done for God is the best form of prayer since it is love in action (2). ദൈവത്തിനുവേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തി സ്നേഹം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനാൽ ഏറ്റവും നല്ല പ്രാർത്ഥനയാണെന്നത്രെ ഫാ. ഫ്രാൻസിസ് ജെ. റിപ്പിയുടെ അഭിമതം. തോമസ് കാർളയിൽ എന്ന ലൗകിക താത്പരനും പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് “മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും ആരാധന, കൃതജ്ഞത, യാചന, പരിഹാരം എന്നീ നാലു ഘടകങ്ങളുമുണ്ട്” എന്ന്.

നാം ഔദ്യോഗികമായി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല പ്രാർത്ഥനയാകുന്നതു്. നമ്മുടെ ഹൃദയം ദൈവസവിധത്തിലേക്കുയർത്തുമ്പോഴും അഥവാ നമ്മുടേതായ

(2) Rev. Fr. Francis J. Ripley, The Priest of Christ: P. 131

എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിനായി നിയോഗിക്കുമ്പോഴും നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇപ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു നിരന്തര പ്രാർത്ഥനയായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്കു സാധിക്കുമെന്നു വി. തോമസ് അക്വിനാസും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ നാം ശുദ്ധനിയോഗം വഴി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കുന്നതു വളരെ യോഗ്യതാപൂർണ്ണമാണ്. ഒരു കടലാസിനു് അതിൽ തന്നെ വലിയ മൂല്യമില്ല. എന്നാൽ ആ കടലാസിൽ റിസർവ് ഖാങ്കിന്റെ ഒരു മുദ്ര പതിയുമ്പോൾ അതു് പത്തോ നൂറോ ആയിരമോ രൂപായുടെ വിലയുള്ളതായി തീരുന്നു. ഇതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ വളരെ യോഗ്യതാപൂർണ്ണമല്ലെങ്കിലും അതു് ദൈവത്തിനുവേണ്ടി നാം ചെയ്യുമ്പോൾ അമൂല്യങ്ങളായി തീരുന്നു. നമ്മുടെ നല്ല ആഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയാണെന്നത്രേ വി. ആഗസ്റ്റീനോസിന്റെ അഭിപ്രായം.

അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയായ അല്ലൻ ഷെപ്പേർഡും മറ്റും ആദ്യം ബഹിരാകാശപര്യടനം നടത്തിയപ്പോൾ അവരുടെ ബഹിരാകാശപേടകത്തിനു് ചില നിസ്സാരമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. അവർ പര്യടനം കഴിഞ്ഞു് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അവരോടു് പത്രപ്രതിനിധികൾ ചോദിച്ചു: നിങ്ങൾ ബഹിരാകാശപേടകത്തിനു് കേടു സംഭവിച്ചപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുവോയെന്നു്. അപ്പോൾ ഷെപ്പേർഡു് പറഞ്ഞതിപ്രകാരമാണ്: “അപകടമുണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരാ. പ്രാർത്ഥന ടാപ്പു തുറന്നു വെള്ളമെടുക്കുന്നതുപോലെല്ല. നാം

നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കണം.' പ്രാർത്ഥന ജീവിതവിശുദ്ധിയിലേക്കും ദൈവൈക്യത്തിലേക്കും നയിക്കും. പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതേ അവസരത്തിൽ ജീവിതനവീകരണം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഒരു വൈരുദ്ധ്യമത്രെ എന്നു ഫാ. തെയ്യാർ ദേ ഷർദാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു (3). നന്നായിട്ടു പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ ജീവിതപരിശുദ്ധി അനുപേക്ഷണീയമാണ്.

മനുഷ്യൻ സാമൂഹ്യജീവിയായതിനാൽ സാമൂഹ്യമായ പ്രാർത്ഥനയും ആവശ്യമത്രെ. "എന്റെ നാമത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ സമ്മേളിച്ചാൽ അവിടെ അവരുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ ഞാനും ഉണ്ടായിരിക്കും" എന്ന് ഈശോ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽനിന്നും സാമൂഹ്യ പ്രാർത്ഥനയുടെ മാഹാത്മ്യം ഗ്രഹിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ചു സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രാർത്ഥനയുടെ കേന്ദ്രമായ ദിവ്യബലിയാണ് സർവ്വ പ്രധാനം. പിന്നീടു ജപമാല കാനോനനമസ്കാരം മുതലായ ആരാധനക്രമപരമായ പ്രാർത്ഥനകളും. നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ടതാണ്. ഭക്തവികാരങ്ങൾ ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനും അതിന്റെ ബഹിർഗമനത്തിനും വാചിക പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമത്രെ. എന്നാൽ ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതപുരോഗമനവും നമ്മുടെ ക്രിസ്തുവിലേക്കുള്ള രൂപാന്തരീകരണവും മാനസിക പ്രാർത്ഥനാപുരോഗതിയെ ആ

(3) Rev. Fr. Theilhard de Chardain, Melieu Divine, P. 75

ശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത് (4). അതിനാൽ നമ്മുടെ ദൈവികമായ രൂപാന്തരീകരണത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം സുവ്യക്തമാണ്.

പ്രാർത്ഥനകൾ ഫലദായകമാകാതിരിക്കുമ്പോൾ ചിലരെല്ലാം പ്രാർത്ഥനയിലുള്ള വിശ്വാസം പരിത്യജിക്കുകയോ അഥവാ പ്രാർത്ഥനാജീവിതം പൂർണ്ണമായി പരിത്യജിക്കുകയോ ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫലദായകമാകാത്തത്? വി. അഗസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായമിതാണ്. ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ശ്രവിക്കാത്തതു മൂന്നു കാരണങ്ങൾകൊണ്ടാണ്. നാം മോശമായിട്ടായിരിക്കാം പ്രാർത്ഥിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ പാപികളായിരിക്കാം. അഥവാ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥിതം തന്നെ തിന്മയായിരിക്കാം. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഭക്തിയോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടിയതായിരിക്കണം. കേവലം ശാരീരിക സാന്നിധ്യമോ, അധരചലനമോ പ്രാർത്ഥനയാവുകയില്ല. പ്രാർത്ഥനാസമയത്തായിരിക്കും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ചിന്തിക്കുന്നത്. “ഈ ജനം അധരങ്ങൾ കൊണ്ടുമാത്രം എന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ ഹൃദയം എന്നിൽനിന്നും വിദൂരത്തിലാണ്” (വി. മത്തായി 15. 8) എന്നു മിശിഹാ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത അന്യ ചിന്തകളും ഭക്തി

(4) St. Therese, Interior Castle, Perfection; Rev. Fr. Iamquery, Christain Perfection; Theology of Perfection by Rev. Fr. Antonio Royo; Theology of Spiritual Life, by Rev. Fr. Joseph Guibert

രാഹിത്യവും പ്രാർത്ഥനയുടെ യോഗ്യതയെ നീഹനിക്കുന്നില്ല. ചിലർ ഭക്തിയും സന്തോഷവും ഇല്ല എന്ന കാരണത്താൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥന പരിത്യജിക്കും. എന്നാൽ ദൈവകാരികമായ ഭക്തിയും ആകർഷണവും ഇല്ലാത്ത അവസരത്തിൽ ദൈവസേവനം നിർവഹിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ യോഗ്യതാപൂർണ്ണം. മാത്രവുമല്ല ആദ്ധ്യാത്മിക ശുഷ്കത ദൈവം തന്നെ മുൻകൈ എടുത്തു നടത്തുന്ന ഒരു പവിത്രീകരണകർമ്മമാണ് (Passive Purification Theology of Perfection, by Rev. Fr. A. Royo) പക്ഷേ പലരും ഈ അവസരത്തിൽ പ്രാർത്ഥന ഭാരമായി തോന്നുന്നതിനാൽ അതു പരിത്യജിക്കും. തദവസരത്തിൽ നാം വിശ്വസ്തതയോടും സ്ഥിരതയോടുംകൂടി പ്രാർത്ഥനയിൽ നിലനിന്നാൽ വളരെ വലിയ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കാവുന്നതാണ്.

രണ്ടാമത്തെ കാരണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥിതം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലായിരിക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. അതിനാൽ പാപികൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രയോജനമില്ല എന്നുള്ളതല്ല വിവക്ഷ. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനവഴി മാനസാന്തരത്തിനുള്ള അനുഗ്രഹവും മറ്റു പല ദാനങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതാണ്. “നീ ബലിപീഠത്തിലായിരിക്കുകയും അവിടെവെച്ച് നിന്റെ സഹോദരൻ നിന്നോടു എന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടെന്ന് ഓർക്കുകയും ചെയ്താൽ നിന്റെ ബലിവസ്തു അവിടെ വെച്ചിട്ട് നിന്റെ സഹോദരനോടു് രമ്യപ്പെടുക. പിന്നെ നിന്റെ ബലി അർപ്പിക്കുക” (വി. മത്തായി 5. 23). സൃഷ്ടവസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹം പരിത്യജിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പാപസാഹചര്യം ഉപേ

ക്ഷിക്കണം. നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് നാലു വിധത്തിലുള്ള ശുദ്ധത ആവശ്യമാണെന്നത്രെ വി. തോമസ് അക്വിനാസ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. മനുസാക്ഷിയുടെ ശുദ്ധത അഥവാ പാപരാഹിത്യം, ഹൃദയശുദ്ധത അഥവാ സൃഷ്ടികളോടുള്ള അവിഹിത സ്നേഹം പരിത്യജിക്കൽ, ശുദ്ധനിയോഗം, പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള പരിശുദ്ധി എന്നിവയാണ്.

അവസാനമായി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അതിൽ തന്നെ തിന്മയായിരിക്കാം. നാം ഒരു പക്ഷേ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോവോ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥിതം ലഭിച്ചാൽ നമുക്കോ മറ്റാരെക്കെങ്കിലുമോ യാതൊരുപ്രദവവും വരുന്നില്ലായെന്ന്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജ്ഞാനം എത്ര പരിമിതമാണ്. സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവു സർവ്വജ്ഞനാണല്ലോ. നമ്മുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും ആത്മരക്ഷയ്ക്കു ഉപകരിക്കുന്നതൊന്നും അവിടുന്ന് നിരസിക്കുകയില്ല.

ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ എല്ലാം ശ്രവിക്കുന്നുണ്ട്. ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നില്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അവിടുന്ന് നമുക്ക് നല്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അതിന് ചില ത്യാഗങ്ങൾ നമ്മിൽനിന്നാവശ്യപ്പെടുന്നു. ആ ത്യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനുള്ള സന്നദ്ധത ഉണ്ടാകണം.

അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ട്

കർമ്മയോഗം

പക്ഷികൾ പറക്കുവാനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ മനുഷ്യൻ അദ്ധ്യാനത്തിനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ജോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് (ജോബ്, 5. 3-4). ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചശേഷം ഭരമ്യ പദുദീസായിൽ വസിപ്പിച്ചു. ലോകത്തെ മുഴുവൻ കീഴടക്കുവാനുള്ള ഒരു ദൃത്യമാണ് അവിടുന്ന് അവൻ നൽകിയത്. പാപം ചെയ്യാതിരുന്നാലും മനുഷ്യൻ വേല ചെയ്യുക എന്ന നിയമത്തിന് വിധേയനായിരുന്നു. അതുവഴി മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കുചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ പാപത്തിനുശേഷം വേല അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ശിക്ഷയും കൂടിയായി ഭവിച്ചു. "നീ പൊടിയിലേക്ക് പിന്തിരിയുന്നതുവരെ നിന്റെ നെറിയിലെ വിയർപ്പുകൊണ്ട് നിന്റെ അപ്പത്തെ ക്ഷേപിക്കുക" (സൃഷ്ടി. 3-17) എന്നാണല്ലോ ദൈവം ആദത്തോടു കല്പിച്ചത്. പാപത്തിനു മുമ്പു വേല ആയാസകരമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം വേലജോലികൾ ഭാരമായി തീർന്നു. വേല പാപപരിഹാരത്തിനും വിശുദ്ധീകരണത്തിനുമുള്ള മാർഗ്ഗമായിട്ടാണ് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സൃഷ്ടിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം ആറു ദിവസം ജോലി ചെയ്തശേഷം ഏഴാം ദിവസം വിശ്രമിച്ചതായി കാണുന്നു. ആബേൽ ആട്ടിടയനും കായേൻ കൃഷിക്കാരനുമായിരുന്നുവെന്നും വി. ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത ദൈവസുതൻ വേലയുടെ മഹത്വം നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു തൊഴിലാളിയായി ജീവിച്ചത്. അവിടുന്ന് തച്ചന്റെ ജോലി ചെയ്താണ് ഉപജീവനം നടത്തിയിരുന്നത്. മിശിഹാ അവിടുത്തെ തൃക്കരങ്ങളിൽ ഉളിയും കൊടുപിടിയും വഹിച്ചു ഒരു ആശാരിയുടെ ജോലി നിർവഹിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടേയും തൊഴിലും, ജോലിയും, അദ്ധ്വാനവും പവിത്രീകരിക്കുകയും ലഘൂകരിക്കുകയുമാണു ചെയ്തത്.

ആധുനിക ലോകത്തിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റുകൾ വേലയെ ദൈവമാക്കിത്തീർത്തു തൊഴിലാളിയുടെ വ്യക്തിമാഹാത്മ്യത്തെ നിഹനിക്കുന്നു. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവും സഭയും പഠിപ്പിക്കുന്നത് വേലയല്ല മനുഷ്യനെ ധന്യനാക്കുന്നത്; മറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിമാഹാത്മ്യമാണ് വേലയെ മഹത്തരമാക്കിത്തീർക്കുന്നത് എന്നാണ്. വേലവഴി മനുഷ്യൻ ദൈവരാജ്യനിർമ്മിതിയിൽ ദൈവത്തോടു സഹകരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തെ പടുത്തുയർത്തുകയാണ് തൊഴിലിന്റെ ലക്ഷ്യം. പലരും തൊഴിലിന്റെ മാഹാത്മ്യം വേണ്ടവിധം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ജോലിക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്ന സമയം ദൈവസേവനത്തിനുള്ള സമയത്തിൽനിന്നും അപഹരിച്ചതാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുമുണ്ടാകും. എന്നാൽ നമ്മുടെ വേല

കംവഴി തന്നെ നാം ദൈവത്തെയും സഹോദരങ്ങളെയും സേവിക്കുകയാണ്. വേല പ്രാർത്ഥനയായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്താമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തതിനാൽ ചിലരെല്ലാം പൂർണ്ണമായ ക്രിസ്തീയജീവിതം നയിക്കുന്നില്ല. അവർ പ്രാർത്ഥനയും നന്നായി നിർവ്വഹിക്കുന്ന ഓരോ ജോലിയും തീർപ്പാക്കിയില്ലാതെ ചെയ്ത് ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതം മുരടിച്ചു പോകുന്നു. നാം ശുദ്ധ നിരീക്ഷണവഴി മാത്രമല്ല ജോലി വഴിയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക. നമ്മുടെ ജോലികൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നിർവ്വഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ കൂടുതൽ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ദൈവം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ജോലികൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും പൂർണ്ണതയിൽ നിർവ്വഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ കൂടുതൽ സ്തുതിക്കാവുന്നതാണ്. രക്ഷണീയ നാടകത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ഭാഗം അഭിനയിക്കുവാനുണ്ട്. അതു എത്ര തന്മയത്വപൂർവ്വം നാം അഭിനയിക്കുന്നുവോ അതിലാണ് നമ്മുടെ വിജയം.

ജോലി ചെയ്യുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്നതായിരുന്നു ബനഡിക്റ്റിന്റെ സന്യാസികളുടെ ആദർശം. “സൃഷ്ടികർമ്മത്താലും, സർവ്വോപരി മനുഷ്യാവതാരത്താലും ഈ ലോകത്തിൽ (വേണ്ടവിധം കാണുന്നവർക്ക്) കേവലം ലൗകികമായി യാതൊന്നുമില്ല. എല്ലാത്തിന്റെയും പുത്തീകരണത്തിനായി ക്രിസ്തുവിന്റെ വശ്യശക്തിക്കധീനമായിരിക്കുന്നവ തിരിച്ചറിയുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവർക്ക് എല്ലാം

പരിപാവനമാണ് (1), നമ്മുടെ ജോലി വഴിയായി സർവ്വതും ക്രിസ്തുവിൽ നവീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലും നമ്മുടെ ക്രിസ്തുവൽക്കരണത്തിലുമാണ് നാം സഹകരിക്കുന്നത് എന്ന് ഫാ. തെയ്യാർ ദേ ഷർദാനും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. “Every thing in this world is a Sacrament of encounter with Christ” (2). ഈ ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം നമ്മെ ദൈവത്തോടു ഐക്യപ്പെടുത്തുന്ന കൂദാശയാണ് എന്ന് ഫാ. എഡ് വേർഡ് ഷില്ലബെക്കും പറയുന്നു. മഹാനായ വി. ഗ്രിഗറി പറയുന്നത് നമ്മുടെ വേല തന്നെ നമ്മെ പവിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു കൂദാശയാണെന്നത്രേ. ഇവിടെ കൂദാശ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വ്യാപകമായ അർത്ഥത്തിലാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. വി. ആഗസ്റ്റീനോസും, വി. തോമസ് അക്വിനാസും ചെയ്തതുപോലുള്ള സഭാസേവനമായിരിക്കാം ഒരു സന്യാസവേനത്തിന്റെ ദ്വാരപാലകനായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരനോ എളിയ ജോലിയിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോ ചെയ്യുന്നത്. (Fr. Emet Carter, Psychology and the Cross). നാം എന്തു ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നതല്ല ദൈവം പരിഗണിക്കുക പ്രത്യുത എത്ര സ്നേഹത്തോടും നല്ല ഉദ്ദേശ്യത്തോടുംകൂടി ചെയ്തു എന്നതാണ് കാര്യം

(1) Rev. Fr. Teilhard De Chardain, Le Melieu Divine, P. 66

(2) Rev. Fr. Eduard Schillebecck O P, Christ the Sacrament of Encounter with God, P. 151

മായി കരുതുന്നത്. നമ്മുടെ വിശുദ്ധി നൈമിഷിക കൂദാശയിലാണ് (Sacrament of the Present moment).

ഒരിക്കൽ മൂന്നു ജോലിക്കാർ ഒരു കത്തീട്രൽദേവാലയനിർമ്മിതിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരാൾ കല്ലുപണിക്കാരനും അപരൻ മരപ്പണിക്കാരനുമായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തവൻ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ഒരു ജോലിയിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത്. കല്ലും, സൈമന്റും മറ്റു സാധനങ്ങളും ചുമന്ന സ്ഥലത്തെത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവന്റെ തൊഴിൽ. ഒരാൾ ഈ മൂന്നു പേരെയും സമീപിച്ചിട്ട് എന്താണ് അവരുടെ ജോലി എന്ന് ചോദിച്ചു. ഒന്നാമനോട് ജോലി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കല്ലുപണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ആളിനോട് ചേദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മരപ്പണിക്കാരനാണെന്നാണ്. സൈമന്റും കല്ലും ചുമന്നുകൊണ്ടു പോയി കൊടുക്കുന്നവനോട് എന്താണ് ജോലി എന്ന് ചോദിച്ചു. അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കത്തീട്രൽനിർമ്മിതിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്. അതിൽ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ജോലിക്കാരനാകുമത്രമേ വേലയോടു ശരിയായ സമീപനമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. (3) ഓരോരുത്തരുടെയും വേലയോടുള്ള മനോഭാവമാണ് വേല സന്തോഷകരവും മഹത്വമുള്ളതുമാക്കി തീർക്കുന്നത് എന്ന് ഇതു നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിക്കുമത്രമേ അയാളുടെ ജോലിയെപ്പറ്റി വിശാലമായ വീക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

(3) Rev. Fr. James Keller. you Can change the World P. 188.

ഇതുപോലെ നാം ഓരോരുത്തരും മൗതിക ശരീരത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയിൽ, സയോകുന്ന ദൈവഭവനത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയിൽ ഏപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ കോറിന്ത്യർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ മൗതികശരീരത്തിൽ ഓരോരുത്തരും വഹിക്കേണ്ട പങ്ക് വളരെ മനോഹരമായി അത്ഥസമ്പുഷ്ടമായ രീതിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു: “വരങ്ങളിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്, എങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്നേയുള്ളൂ. ശുശ്രൂഷകളിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. എങ്കിലും കർത്താവ് ഒരുവനേയുള്ളൂ. ശക്തികളിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്, എങ്കിലും എല്ലാവരെക്കൊണ്ടും എല്ലാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം ഒരുവനേയുള്ളൂ. ആത്മാവിന്റെ വെളിപാട് ഓരോരുത്തനും അവൻ പ്രയോജനകരമായ വിധത്തിൽ നൽകപ്പെടുന്നു. ഒരുവൻ ആത്മാവിനാൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വചനം നൽകപ്പെടുന്നു. വേറൊരുവൻ അതേ ആത്മാവിനാൽ തന്നെ അറിവിന്റെ വചനവും, വേറൊരുവൻ അതേ ആത്മാവിനാൽ തന്നെ വിശ്വാസവും, വേറൊരുവൻ അതേ ആത്മാവിനാൽ തന്നെ രോഗശാന്തിയുടെ വരങ്ങളും, വേറൊരുവൻ ശക്തികളും, വേറൊരുവൻ പ്രവാചകത്വവും, വേറൊരുവൻ ആത്മാക്കളുടെ വിവേചനവും, വേറൊരുവൻ പലവിധ ഭാഷകളും, വേറൊരുവൻ ഭാഷകളുടെ വ്യാഖ്യാനവും നൽകപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നതും താൻ ഇഹിക്കുന്നതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഭാഗിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ഒരേ ആത്മാവു തന്നെയാകുന്നു” (1 കോ. 12. 4-11).

ലോകത്തിൽ ദൈവരാജ്യം പടുത്തുയർത്തുവാൻ നാം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ സേവനംപോലും ദൈവത്തിരുസന്നിധിയിൽ വളരെ മഹത്തരമാണ്. അതും

നമ്മുടെ ദൈവികസ്വഭാവത്തിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു് പര്യാപ്തമത്രെ. “എപ്പോഴും കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളോ എന്നാൽ, തങ്ങളുടെ മാനുഷികയത്നംവഴി തങ്ങളെത്തന്നെ പരിപൂർണ്ണരാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും സഹപൗരന്മാരെ സഹായിക്കുകയും സമുദായത്തെയും സൃഷ്ടവസ്തുക്കളെത്തന്നെയും മുഴുവനായി മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥിതിയിലേയ്ക്കു് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യണം. അവർ സജീവസ്നേഹത്താലും ശുഭപ്രതീക്ഷയാലും അന്യരുടെ ഭാരം ചുമക്കുന്നതിൽ പങ്കു ചേർന്നുകൊണ്ടു് ക്രിസ്തുവിനെ യഥാർത്ഥമായി അനുഭവിക്കട്ടെ. ആശാരിയുടെ പണിക്കോപ്പകൾ പിടിച്ചു് തഴമ്പിച്ചതാണല്ലോ അവിടുത്തെ കൈകൾ. എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും രക്ഷക്കുവേണ്ടി പിതാവിനോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അവിടുത്തന്നെ. തങ്ങളുടെ അനുഭവാനുഭവാനുകൊണ്ടുതന്നെ തൊഴിലാളികൾക്കു കൂടുതൽ അപ്പന്റേ ലികമായ വിശുദ്ധിനേടാൻ സാധിക്കും (4). തൊഴിലാളികളും മുതലാളികളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരസഹകരണം സ്നേഹം, സഹായം, ബഹുമാനം ഇവ അനുഭവിക്കണീയമത്രെ. യോഗ്യതസമ്പാദിക്കുക, പാപപരിഹാരം, ഇവയ്ക്കുവേണ്ടിയാണു് വേലയുടെ വിഷമതകൾ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നതു്. ദൈവത്തിനുവേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തി ഏറ്റവും നല്ല പ്രാർത്ഥനയാണു്, പ്രത്യേകിച്ചു്, അതു് ദൈവതിരുമനസ്സിനനുയോജ്യവും, ത്യാഗപൂർണ്ണവുമാണെങ്കിൽ ” (Rev. Fr. Archangel, O.C.D. The greatest Leader ever lived).

(4) രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസു് പ്രമാണരേഖകൾ, തിരുസ്സഭ, അദ്ധ്യായം 5. No. 41.

വേലയ്ക്കു വ്യക്തിഗതവും സാമൂഹ്യവുമായ ഘടകങ്ങളുണ്ടു്. വ്യക്തിഗതമായ ഗുണവും മാനവകലസേവനവും ഒന്നുപോലെ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണു്.

തിരുസ്സഭ വി. യേശുക്രിസ്തുവിനെ തൊഴിലാളികളുടെ മദ്ധ്യസ്ഥനായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടു് തൊഴിലിന്റെ മഹനീയത വ്യക്തമാക്കി. തൊഴിൽ അപമാനകരമായി കരുതാതെ ദൈവസേവനവും പരസേവനവുമായി അതിനെ വിലമതിക്കുകയാണു വേണ്ടതു്. വെറും ധനസ്വന്മാദനമാർഗ്ഗമായി മാത്രം തൊഴിലിനെ കരുതരുതു്. തൊഴിലാളിയുടെ വ്യക്തിമാഹാത്മ്യവും തൊഴിലിന്റെ പരിത്രാണസ്വഭാവവും അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ അസ്വസ്ഥതകൾ പരിഹൃതമാകൂ. തൊഴിലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പൂർണ്ണമായ ദൈവവിജ്ഞാനിയം ആവശ്യമാണു്. അപ്പോൾ “മനുഷ്യന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ മനുഷ്യനിൽനിന്നു ജന്മമെടുക്കുന്നതുപോലെതന്നെ അവ മനുഷ്യനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യൻ അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ വസ്തുക്കൾക്കും സമുദായത്തിനും നവരൂപം കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല, അതോടൊപ്പം സ്വന്തം വ്യക്തിവികാസം സാധിക്കുകകൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ടു്. അങ്ങനെ അവൻ കൂടുതൽ ജ്ഞാനമാർജ്ജിക്കുകയും തന്റെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് തനിക്കു പുറത്തും തനിക്കുപരിയായും വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള വ്യക്തിവികാസം ഒരുവനു സമ്പാദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഭൗതികധനത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതരമാണു്. തനിക്കു് എന്തുണ്ടു് എന്നതിനെക്കാൾ താൻ എന്തായിരിക്കുന്നു എന്ന

തിലാണ് മനുഷ്യന്റെ ശ്രേഷ്ഠത അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു് (5).

ഇപ്രകാരം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസു് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതിൽനിന്നും വേലയുടെ പരിത്രാണനപരവും, സാമൂഹ്യവും, വ്യക്തിഗതവും, ക്രിസ്തീയവുമായ മാഹാത്മ്യം വ്യക്തമാകുന്നു. വേല അതിൽ തന്നെ ഒരന്ത്യമല്ല. പ്രത്യുത ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതമരണോത്ഥാനങ്ങളുടെയും മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ പാരത്രികമായ ലക്ഷ്യത്തേയും മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം വേലയെ പൂർണ്ണമായി വിലയിരുത്തുവാൻ.

(5) സൂനഹദോസു് പ്രമാണരേഖകൾ, സഭ ആധുനികലോകത്തിൽ, No. 35

അദ്ധ്യായം ഇരുപത്തി ഒമ്പതു്

എററവ് വലിയ വിപ്ലവകാരി

നീ നിന്റെ സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സഹോദരങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കും എന്ന് വി. ആഗസ്റ്റീനോസ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോക്രട്ടീസും പ്ലേറോയും അരിസ്റ്റോട്ടിലും പേർഷ്യൻ മതസ്ഥാപകനായ സൊരവാസ്റ്ററും ചൈനീസ് താത്വികനായ കൺഫ്യൂഷ്യസും ഇൻഡ്യയിൽ ബുദ്ധനും മറ്റു പലരും സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവർക്കാർക്കും, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്നേഹം എന്താണെന്നു ലോകത്തിനു കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്തെന്നു ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാനും സാധിച്ചിട്ടില്ല. ദൈവത്തിന്റെ പിതൃത്വവും മനുഷ്യന്റെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വസാഹോദര്യവുമാണ് മാനവസ്നേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് മിശിഹാ ലോകത്തോടു പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവത്തോടൊരുമിച്ച് ഒരു കുടുംബമാണെന്ന് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, എന്ന പ്രാർത്ഥന അവിടുന്ന് രാജാക്കന്മാരും, പ്രഭുക്കന്മാരും ദരിദ്രരും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവകാരി, വോൾട്ടയറോ, റൂസോയോ, മാർക്സോ, എങ്കൽസോ, ലെനിനോ, സ്റ്റാലിനോ, മാവോയോ അല്ല. ലോകം ദർശിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവകാരി ക്രിസ്തുനാഥനാണ്. മറ്റൊരാൾ വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പ്രണേതാക്കൾ കലയവനികൾക്കുള്ളിൽ തിരോധനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനങ്ങളും നശിച്ചു നാമാവശേഷമാകും. വെറും ചരിത്രവസ്തുതയായി മാത്രം അവശേഷിക്കും. കാരണം ആ വിപ്ലവങ്ങൾ വിദ്വേഷത്തിലധിഷ്ഠിതമാണ്. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വിപ്ലവം ആചര്യമാണ്. അവിടുത്തെ വിപ്ലവകാരികളും “നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക” എന്നതാണ്. ഈ വിപ്ലവത്തിൽ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന ആഹ്വാനമാണ് മിശിഹാ ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കും നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുണ്ടായ പരാജയമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കാണുന്ന സകല അസ്വസ്ഥതകൾക്കും നിദാനം.

ഈശോയോട് ഒരു നിയമമേന്മ നിയമത്തിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കല്പന എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ “നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നിന്റെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും, നിന്റെ പൂർണ്ണാത്മാവോടും, നിന്റെ സർവ്വശക്തിയോടും, നിന്റെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടിയും സ്നേഹിക്കണം എന്നതു തന്നെ. ഇതാകുന്നു പ്രധാനവും പ്രഥമവുമായ കല്പന. ഇതിന് സദൃശമായ രണ്ടാമത്തേതു “നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കണം” എന്നാണ്. ഈ രണ്ടു കല്പനകളും

നകളിൽ നിയമവും പ്രവാചകന്മാരും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു (വി. മത്തായി 22. 37-40). ദൈവസ്നേഹത്തിന് തുല്യമായ ഒരു സ്ഥാനമാണ് മിശിഹാ സഹോദരസ്നേഹത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വീണ്ടും അന്ത്യലോജനാനന്തരം ശിഷ്യരോട് ചെല്ല ഹൃദയാവർജ്ജകമായ സംഭാഷണത്തിൽ അവിടുന്ന് അരുളിച്ചെയ്തു: “നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം എന്ന ഒരു പുതിയ കല്പന നിങ്ങൾക്കു ഞാൻ തരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പര സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യരാകുന്നുവെന്ന് എല്ലാവരും അറിയും (വി. യോ. 13. 34-35). ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള യഥാർത്ഥ ലക്ഷണം പരസ്നേഹമാണ്. വരപ്രസാദത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യർ. അവരിൽ യഥാർത്ഥ പരസ്നേഹമുണ്ടായിരിക്കും. മിശിഹാ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് പരസ്നേഹത്തിനാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ പലരും ഏറ്റവും അവഗണിച്ചിരിക്കുന്നതും ഇതല്ലയോ എന്നു തോന്നിപ്പോകുന്നു.

ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികളെക്കുറിച്ച് അക്രൈസ്തവരും മതമർദ്ദകനായ നീറോപോലും പറഞ്ഞിരുന്നതു നോക്കണം: ‘ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എത്രയധികം പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നു’വെന്നായിരുന്നു. വിശ്വസിച്ചിരുന്നവർക്ക് ഏക ഹൃദയവും ഏകാത്മാവുമായിരുന്നു എന്ന് ശ്രീഹന്മാരുടെ നടപടിയിൽ നാം കാണുന്നു (നടപടി. 2. 44-46). വി. ആഗസ്റ്റിനോസ് ഈ വാക്കുകൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിസ്തീയ സ

മുഹം ക്രിസ്തീയമെന്ന സംജ്ഞക്കർഹമാകണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു മനോഭാവമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ്. വി. യോഹന്നാന്റെ വാക്കുകളും ശ്രദ്ധേയമത്രെ “ഒരുവൻ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും തന്റെ സഹോദരനെ ദോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അവൻ വ്യാജം പറയുന്നവനാകുന്നു. കാണപ്പെടുന്ന തന്റെ സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുന്നവൻ കാണപ്പെടാത്തവനായ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? (1 യോ IV, 20) നമ്മിലുള്ള യഥാർത്ഥ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണം പൗസ്തനഹമാണ് ഇന്നത്തെ കത്തോലിക്കരിൽ പലരും കരുതുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാതെ തന്നെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാമെന്നാണ്.

ആധുനിക വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിമതം നാം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നാണ്. അതിനാൽ, സഹോദരങ്ങൾ ദൈവധുമായിട്ട് നമ്മെ ചെറുകുട്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കൂദാശയാണ്. ക്രിസ്തുനാഥൻ അരുളിച്ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. “ചെറിയവരായ എന്റെ ഈ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോടു പറയുന്നു”. (വി. മത്തായി. XXV. 40) അതിനാൽ, സഹോദരങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു പിന്നെ തന്നെ ദർശിച്ച് അവരെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് മിശിഹാ നമുക്ക് നല്കുന്ന വിപ്ലവാത്മകവും വിശ്വപാത്തരവുമായ ആദർശം. അസ്തിത്വവാദതാപികനായ ഗബ്രിയേൽ മാഴ്സൽ ദൈവാസ്തിത്വത്തിനുള്ള തെളിവായി നല്കുന്നത് മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള പ്രവണതയാണ്. എന്നാൽ ഈ ചോക്ത്തിൽ നമ്മുടെ സ്നേഹം നശ്വരമായതിനാൽ

അനുഭവമായ ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടായേ മതിയാവൂ. ദൈവത്തെയും സഹോദരങ്ങളെയും സ്നേഹപൂർവ്വം അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോഴാണ് (encounter) നമ്മുടെ ശരിയായ അസ്തിത്വം (authentic existence) നാം പ്രാപിക്കുന്നത് എന്ന് മാർട്ടിൻ ബുബർ എന്ന യഹൂദ തത്ത്വചിന്തകൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മിശിഹാ ഒരു പുതിയ കല്പന എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള കാരണമെന്താണ്? സ്നേഹത്തിന്റെ വിധത്തിലും വ്യാപ്തിയിലും നവീനത്വമുണ്ട്. പരിത്യാഗപൂർണ്ണമായ സാമൂഹികസ്നേഹമാണ് ഈശോ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.

മാറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ അഭിലഷിക്കുന്നതിലാണ് സ്നേഹം. അത് നമ്മെ ദൈവത്തോടും സഹോദരങ്ങളോടും ഐക്യപ്പെടുത്തുന്നു. നാം വിചാരത്തിലും സംസാരത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും സ്നേഹമുള്ളവരായിരിക്കണം. സഹോദരങ്ങളുടെ നന്മ നമ്മുടെ തന്നെ നന്മയായിരിക്കണം. അവരുടെ യാതനകൾ നമ്മുടേതും. കേവലം വൈകാരികമോ, (erotic) സ്നേഹമോ, മനുഷ്യ പ്രേമാത്മകവാദമോ (Philanthrophism) അല്ല യഥാർത്ഥസ്നേഹം. ദൈവാത്മ പ്രതി ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ സഹോദരങ്ങളിൽ ദർശിച്ചു അവരെ സ്നേഹിക്കണം. “സ്നേഹം ദീപശാന്തതയുള്ളതും, ദയയുള്ളതുമാകുന്നു. സ്നേഹം അസൂയപ്പെടുന്നില്ല, സ്നേഹം കലഹിക്കുന്നില്ല, അഹങ്കരിക്കുന്നില്ല, അത് ലജ്ജാവഹമായത് പ്രചർത്തിക്കുന്നില്ല, തൽകാര്യം അന്വേഷിക്കുന്നില്ല, കോപിക്കുന്നില്ല, തിന്മയാശിട്രുള്ളത് വിചാരിക്കുന്നില്ല, അത് അനിതിയിൽ സന്തോഷിക്കാതെ സത്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. അത് സകലവും സഹിക്കുന്നു. സകലവും വിശ്വസിക്കുന്നു. സകലവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സകലവും അനുഭവിക്കുന്നു. 1. കോ, XIII. 4-7 എന്നിപ്രകാരം വി. പൗലോ

സു അപ്പസ്തോലൻ സ്നേഹത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. സ്നേഹം, സാന്നിദ്ധ്യം, സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം എന്നീ പദവികൾ കഴിഞ്ഞു പരിപൂർണ്ണമായ സായുജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. "Idem velle et nolle." ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും വെറുക്കുന്നതും അവർ ആഗ്രഹിക്കുകയും വെറുക്കുകയും ചെയ്യും. "സന്തോഷിക്കുന്നവരോടു കൂടി സന്തോഷിക്കുവിൻ, കരയുന്നവരോടു കൂടി കരയുവിൻ". (റോമ XII. 15) എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എല്ലാ മാർഷ്യക്കും എല്ലാമായി (1. കോ. IX. 22) ഈശോ നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാനായിലോകത്തിലേയ്ക്ക് വന്ന് നമ്മോടു താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചു. ഇതുപോലെയാണ് നാമും മറ്റുള്ളവരോടു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതു്. "സ്നേഹമെന്നഖിലസാരമുഴിയിൽ" എന്ന് മഹാകവി കുമാരനാശാൻ പാടിയിരിക്കുന്നത് തികച്ചും ശരിയാണ്. Those who have a burning love or hatred can change leed world for better or worst. (1) ഉജ്ജ്വലിക്കുന്ന സ്നേഹമോ, അഥവാ, വിദ്വേഷമോ ഉള്ളവർക്കു മാത്രമേ ലോകത്തിൽ നന്മയ്ക്കോ, തിന്മയ്ക്കോ. ആയിട്ടുള്ള പരിവർത്തനം ഉളവാക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഫാ. ജെയിംസ് കെല്ലർ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്ക് വിദ്വേഷമുണ്ട്, അതിനാൽ അവർ ലോകത്തിൽ പരിവർത്തനമുളവാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതു് തിന്മയ്ക്കായിട്ടുള്ളതാണ്. കത്തോലിക്കർക്ക് വേണ്ടത്ര സ്നേഹമില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ലോകത്തിൽ നന്മയ്ക്കായിട്ടുള്ള പരിവർത്തനമുളവാക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു.

ചൈനയിൽ ആസൈച്ചി എന്ന ഒരു ബാലിക പത്രങ്ങളാമൺ വയസ്സിൽ കുഷ്യരോഗ ബാധിതയായി. അ

(1) Rev Fr James Keller You can change the world P 36

വൾ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിലേയ്ക്ക് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്നിരുന്നു. പലരും അവളെ ഉപദ്രവിക്കുക പതിവാണ്. ഒരു ദിവസം ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ അവൾ ചെന്നപ്പോൾ ആ ഗ്രാമവാസികൾ അവളെ അടിക്കുകയും എറിഞ്ഞു വിഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു കത്തോലിക്കാ വൈദികൻ ആ വഴിയെ കടന്നുപോയി അദ്ദേഹം ആ ബാലികയെ പിടിച്ചു എഴുന്നേല്പിച്ച് അടുത്തു കന്യാസ്ത്രീകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കഷ്ടരോഗ സങ്കേതത്തിലാക്കി. അവൾക്ക് അവിടെ സേനാഹലമില്ല. അതു അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ സമൂലമായ ഒരു പരിവർത്തനമുളവാക്കി. അവൾ സതുഷ്ടവദനയായി ഒരു വാനവാസിയെപ്പോലെ ആ കഷ്ടരോഗ സങ്കേതത്തിൽ ഓടിനടന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കഷ്ടരോഗികളെ സഹായിച്ചിരുന്നു. അവളുടെ അവിടത്തെ സാന്നിദ്ധ്യം നരകതുല്യമായ ആ കഷ്ടരോഗ സങ്കേതത്തെ ഒരു സ്വർഗ്ഗമാക്കി പകർത്തി മൂന്നു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ മരണമടഞ്ഞു. അവൾ മരിച്ചപ്പോൾ ആ കഷ്ടരോഗ സങ്കേതത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർ ഇപ്രകാരം വ്യസനപൂർവ്വം പറഞ്ഞു "ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ സ്വർഗ്ഗം സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്ക് പോയി" (7) യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ പരസേനാഹലം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നരകത്തെയും സ്വർഗ്ഗ തുല്യമാക്കാം

സംസാരത്തിലും സേനാഹലമുള്ളവരായിരിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിമാനത്തിനോ സൽക്കീർത്തിക്കോ കളങ്കം വരുത്തുകയോ, ഹൃദയ വേദന ഉളവാക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കരുത്. എല്ലാവരും അവരുടെ അഭിമാനം ജീവനെപ്പോലെ തന്നെ

(2) Rev. Fr. James. Keller. You can change the world P 36

വില മതിക്കുന്നതാണ്. അഭിമാന സംരക്ഷണാരംഭം ജീവിർഹോമിക്കുന്നതിനു പോലും ചിലർ സന്നദ്ധരാകുന്നുണ്ട്. “വചനത്തിൽ തെറ്റാത്ത ഏവനും സ്വന്തം ശരീരം മുഴുവൻ കൂടെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്ന പൂണ്ണതയുള്ള മനുഷ്യനാകുന്നു എന്ന് വിയാകോബ്ബ് സ്റ്റീഫാ ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നു” (വി: യാകോ III 2) നാം ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചു് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ പറയുവാൻ വൈമുഖ്യമുള്ളവർ അസാന്നിദ്ധ്യത്തിലും പറയാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ആദരണീയം

“ഏഷണിക്കാരനാം പാമ്പിൻ വിഷം വിഷമമത്രയും

കടിക്കുമൊരുവൻ കാതിൽ മറിക്കും മറ്റൊരുവൻ തഥാ”

എന്നാണ് ഒരു കവി പാടിയിരിക്കുന്നത്. കുടുംബങ്ങളിലും സമൂഹത്തിലും സമാധാന ഭംഗത്തിനു് കാരണം സംസാരത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാത്തതാണ്. ദാരുണമായ മരണത്തിനു തന്നെ പരദൂഷണം കാരണമാക്കിയിട്ടുണ്ട്

ശത്രു സേനഹം

നാം ശത്രുക്കളെപ്പോലും സേനഹിക്കണമെന്നാണ് ഈശോ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. “നിന്റെ വലത്തെ ഗണ്ഡത്തു് അടിക്കുന്നവനു് മറ്റൊ ഗണ്ഡവും കൂടി തിരിച്ചു് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. വി. മത്താ V 39 എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടു് പറയുന്നു; നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സേനഹിക്കുവിൻ. നിങ്ങളെ ശപിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവിൻ. നിങ്ങളെ ദോഷിക്കുന്നവർക്കു് നന്മ ചെയ്യുവിൻ നിങ്ങളെ ബലത്താൽ കൊണ്ടു പോകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കു് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. ഇതു് നിങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരുടെമേലും, ദൂഷ്യന്മാരുടെമേലും, തന്റെ സൂര്യ

നെ ഉദിച്ചുകൊണ്ടും, നിതിമാന്മാരുടെ മേലും, നിതികളെ വന്മാരുടെ മേലും തന്റെ മഴ പെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ പുത്രനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു തന്നെ (വി മത്തായി v 44 - 45) നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തം സ്വീകരിച്ചത് മിശിഹായുടെ ഗിരി പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്നാണ്. ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവോഴാണ് നാം ദൈവ പുത്രരാകുന്നത് എന്നുണ്ടല്ലോ ഈശോയുടെ വാക്കുകളുടെ സാരം: സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനം നമ്മെ സ്നേഹിക്കാത്തവരെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് എന്ന് ഒരു പണ്ഡിതൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

Calvary is the price given for the Sermon on the mount (3) കപാല ഗിരിയിലെ കുരിശ് മലയിലെ പ്രസംഗത്തിന് മിശിഹാ കൊടുത്ത വിലയാണ് എന്നത്രെ മൊൺ. ഷീൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്, മിശിഹാ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കാൽവരിയിലെ കുരിശിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഘാതകന്മാർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ശത്രുസ്നേഹത്തിന്റെ വിശ്വേച്ഛയായ മാതൃക അവിടുന്ന് കാണിച്ചു “പിതാവേ, ഇവർ ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്ന് അറിയാതെകൊണ്ട് ഇവരോടു ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അരുളിച്ചെയ്തു” (വി ലൂക്കാ XXIII 34) ക്രിസ്തുവിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും ഇപ്രകാരം ചെയ്യണം.

“നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നതു കൊണ്ട് എന്റെ ശിഷ്യരാകുന്നുവെന്ന് ലോകം മനസ്സിലാക്കും എ

(3) Mgr Fulton J Sheen Life of Christ P 71

നും മിശിഹാ അരുളി ചെയ്തത് എത്ര അന്വർത്ഥമായിരിക്കുന്നു, നീ നിന്റെ ശത്രുവിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവനെ നിന്റെ സ്നേഹിതനാക്കിക്കൊള്ളുക എന്ന് അബ്രാഹാം ലിങ്കനും പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. സഹോദര സ്നേഹത്തിനു വേണ്ടി ജീവൻ ഹോമിപ്പിച്ചുള്ള അനേകം വിശുദ്ധരെ കത്തോലിക്കാ തിരുസഭയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും.

പ്രഞ്ചു വ്യാജം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ലൈമൻസെ ഒരിക്കൽ ഡോംഷത്തോർ എന്ന ആബട്ടിനോട്ട് പാഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമാണ് "വി ഫ്രാൻസിസ് അസിസിയുടെ സിരകളിൽ കൂടി പ്രവഹിച്ചിരുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി രക്തമുള്ള ഒരു കത്തോലിക്കനെ ഈ ഫ്രാൻസിൽ കാണിച്ചു തരിക ഫ്രാൻസിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുതരാം കത്തോലിക്കരായ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക എന്ന നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം ഉപയോഗിക്കുവാൻ അറിയാമെങ്കിൽ സമുദായം നിങ്ങളുടെതായിരിക്കും ലോകത്തിൽ യാതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല" ക്രിസ്ത്യന്റേയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നിയമം സ്നേഹം തന്നെ ക്രിസ്തുമതം സ്നേഹത്തിന്റെ മതമത്രെ സ്നേഹം വഴി നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സാരൂപ്യം വർഷിക്കും ക്രിസ്ത്യൻ പുണ്യത സ്നേഹത്തിന്റെ പുണ്യതയാണ് പരസ്നേഹത്തിനെതിരായ ഏറ്റവും വലിയ തിന്മയാണ് ഉതപ്പ് "ഉതപ്പ് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഹാ കൃഷ്ടം അവന്റെ കഴുത്തിൽ കഴുതയുടെ തിരി കല്ലു കെട്ടി സമുദ്രത്തിന്റെ അഗാധതയിൽ എറിയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ നന്നായിരുന്നു" (വി മത്തായ് XVIII 6-7) എന്നാണല്ലോ ദിവ്യഗുരു അരുളി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

അദ്ധ്യായം. 30

ഓരോരുത്തർക്കും അർഹമായതു് കൊടുക്കുക.

ഒരു മനുഷ്യൻറെ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനു് രണ്ടു് സൂക്തങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നു് വി. തോമസ് അക്വിനാസു് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അവ സ്നേഹവും നീതിയുമാണു്. ഓരോരുത്തർക്കും അർഹമായതു് നൽകുക എന്നതാണു് നീതി. പിരാചിനു പോലും അവന്റെ വിഹിതം കൊടുക്കുക എന്ന ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ നീതി സ്നേഹത്താൽ മുദ്രലമാക്കപ്പെടണമെന്നും വി. തോമസ് അക്വിനാസു് പറയുന്നു.

നീതി പല തരത്തിലുണ്ടു്. ദൈവത്തിനു് നല്ലേണ്ട ആരാധനയും മേലധികാരികളോടും മാതാപിതാക്കന്മാരോടും പ്രദർശിച്ചിരിക്കേണ്ട ബഹുമാനവും, അനുസരണവും നീതിയുടെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പരസ്പരം കൊടുക്കൽ വാങ്ങലിൽ പാലിക്കേണ്ട നീതി. (commutative Justice) പൂർണ്ണമായി നഷ്ടം കടപ്പെടുത്തുന്നു. ആരോടെങ്കിലും കടം വാങ്ങിക്കുകയോ, വായ്പ വാങ്ങിച്ചു് ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതു് കൃത്യമായി തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരിച്ചു് കടമുണ്ടല്ലോ. പാപസങ്കീർത്തനം കൊണ്ടുമാത്രം അതിൽനിന്നും മോചനം പ്രാപിക്കുകയില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ മുതൽ നമ്മുടെ കൈവശം വന്നു ചേർന്നാൽ അതു് ഉടമസ്ഥന്റെ പക്കലേയ്ക്കു്

നിലവിലിടം എന്നാണ് നീതി ശാസ്ത്രം അനുശാസിക്കുന്നത്. ഒരുവനും മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻ അന്യായമായി എടുത്ത് സ്വന്തനായിക്കൂടാ, മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻ എത്ര നിസ്സാരമാണെങ്കിലും നാം അത് അഭിലഷിക്കരുത്. കളവ്, വഞ്ചന, കൈക്കൂലി, അക്രമം അഴിമതി എന്നീ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ സ്വാഭാദിന സമ്പത്തു് ശാശ്വതമായിരിക്കുകയില്ല. നാം മറ്റുള്ളവർ് സ്വാസ്ഥതികനാശം വരുത്തിയാൽ അതിനും നഷ്ടപരിഹാരം ചെയ്യണം.

അധികാരികൾ അധീനരോടുള്ള വർത്തനത്തിൽ വിതരണ നീതി (Distributive Justice) പാലിക്കേണ്ടതത്രെ. ഉപഭോക്ത വിഭവങ്ങളുടെ വിതരണത്തിലും, ഉദ്യോഗം, സഹായം, സ്ഥാനമാനങ്ങൾ എന്നിവ നല്കുന്നതിലും അധികാരികൾ സമഭാവന പുലർത്തേണ്ടതാണ്. രാഷ്ട്രീയാധികാരികൾ പലപ്പോഴും പക്ഷപാതപരമായും, അനീതിയായും പെരുമാറുന്നുണ്ട്. നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പൗരന്മാർക്കു് സമത്വം (Legal Justice) നല്കണം.

സാമൂഹ്യനീതി.

ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം തൊഴിലാളി മുതലാളി പ്രശ്നമാണല്ലോ, സാമൂഹ്യനീതി പുലർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഉത്സുകരാകണം. കത്തോലിക്കാ സഭ മുതലാളികളുടെ പക്ഷത്താണെന്ന് പലരും സഭാ മാതാവിനെതിരായി ആരോപണം ഉന്നയിക്കാറുണ്ട്. തൊഴിലാളി വർത്തിന് അപ്രകാരം ഒരു ധാരണ ഉള്ളവായതിന്റെ ഫലമായി അനേകം തൊഴിലാളികൾ സഭാ മാതാവിനെ പരിത്യജിച്ചു. എന്നാൽ തിരുസഭാ എക്കാലത്തും തൊഴിലാളിയുടെയും മുതലാളിയുടെയും മാതാവായിട്ടാണ് വർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതു്, ഏറ്റവും കുറച്ചു്

വേല ചെയ്ത് കൂടുതൽ കൂലി വാങ്ങണമെന്ന് കുരുതുന്ന തൊഴിലാളിയേയും, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വേതനം കൊടുത്തു കൂടുതൽ വേല ചെയ്യിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന മുതലാളിയേയും സഭ അവരുടെ ചുമതലകൾ എന്ന് അനുസ്മരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമർത്യ സ്റ്റേണാർഹനായ ലെയോ പതിമൂന്നാമൻ തിരുമനസ്സിലെ രേഖം നൊവാറും (Rerum Novarum). പതിനൊന്നാം പിയൂസ് മാപ്പാപ്പാ തിരുമനസ്സിലെ ക്വാദ്രജേസിമോ ആനോ (Quadragesimo Anno) പാവനചരിതനായ ഇരുപത്തിമൂന്നാം യോഹന്നാൻ മാർപ്പാപ്പാ തിരുമനസ്സിലെ മാതാവും ഗുരുനാഥയും (Mater at Magistra) എന്നീ വിശ്വലേഖനങ്ങളിലൂടെ സഭാ മാതാവു് തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള എല്ലാ മാർഗ്ഗങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. സാമൂഹ്യവൽക്കരണം (Socialization) കുടുംബ വേതനം മുതലായവ അതിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.

കമ്മ്യൂണിസം മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തി മഹത്വത്തെയും, മൗലികാവകാശങ്ങളെയും നിഹനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ കത്തോലിക്കാത്തിരുസഭ മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തി മഹത്വത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു, മൗലികാവകാശങ്ങളെ മാനിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് സാമൂഹ്യനീതി പാലിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. തലവേദനയ്ക്ക് തലവെട്ടിക്കളഞ്ഞു പരിഹാരം കാണുന്നതുപോലുള്ള മാർഗ്ഗം കമ്മ്യൂണിസം നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ തലവേദനയുടെ മൂലകാരണം കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന് ഔഷധങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രീതി സഭ അവലംബിക്കുന്നു, സഭയുടെ സാമൂഹ്യസിദ്ധാന്തമെന്താണെന്ന് കത്തോലിക്കർ പോലും വേണ്ട വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നില്ല. പ്രസ്തുത-തത്വങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും

പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രഥമ കടമ അല്ലേയരുടേതാണ്. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസ് 'സഭ ആധുനികയുഗത്തിൽ എന്ന ഡിക്രിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്രകാരമാത്രം. ഭൂമിയും അതിലെ സകല വിഭവങ്ങളും എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും, ജനപദങ്ങളുടെയും ഉപയോഗത്തിനുവേണ്ടിയായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചു. അതിനാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും നിതിഃചാദം, സാഹോദര്യത്തോടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കുമെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ ഏവർക്കും ന്യായമായ തോതിൽ ലഭിക്കാനിടയാകും.' (1)

ലോകത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷം മാത്രം രമ്യഹർമ്മ്യങ്ങളിൽ സുഖസുഷൃഷ്ടിയിൽ ലയിച്ച ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും പട്ടിണിയിലും പരിവൃത്തിലും കഴിയുന്നതിനു നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുന്നവരുടെ ക്രിസ്തീയത്വത്തിൽ എന്തോ തകരാറുണ്ട്. അവർ നാമമാത്ര ക്രിസ്ത്യാനികളായിരിക്കും. സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങൾ അവികസിത രാജ്യങ്ങളെ സാമ്പത്തിക സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിൽ സഹായിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത 'മാതാവും, ഗുരുനാഥയും,' 'ഭൂമിയിൽ സമാധാനം,' 'ജനതകളുടെ പുരോഗമനം,' എന്നീ വിശ്വലേഖനങ്ങളിലും 'സഭ ആധുനികയുഗത്തിൽ' എന്ന ഡിക്രിയിലും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. (2) കമ്യൂണിസ്റ്റുകൾ സാധുക്കളുടെ സംരക്ഷകരാണെന്ന് ഒരു ധാരണകൊടുക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ സഭയുടേതായിരുന്ന ആ കർത്തവ്യം ഇന്ന് അവർ കൈയ്യടക്കിയതായി തോന്നും എന്ന് വത്തിക്കാൻ

(1) രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ പ്രമാണ രേഖകൾ സഭ ആധുനികയുഗത്തിൽ No. 69.

(2) Hid. No: 85

സുനഹദോസിൻ പിതാക്കന്മാർ ചെയ്ത പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ മുഴങ്ങിക്കേട്ടു. കമ്യൂണിസ്റ്റുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദരിദ്രരെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അപ്രകാരമൊരു ധാരണ കൊടുക്കുന്നതിൽ അവർ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീനിയുടെ പരിണതഫലമാണ് സമാധാനം എന്ന സംഗതിനാം അനുസ്മരിക്കേണ്ടതാണ്.

സംസാരത്തിലും, പ്രവർത്തനത്തിലും സത്യസന്ധത പാലിക്കേണ്ടതും എല്ലാവരുടേയും ചുമതലയാണ്. സത്യസന്ധതയില്ലാത്ത വ്യാപാര വ്യവസായ രംഗങ്ങളും മറ്റും ഇന്ന് സാമൂഹ്യജീവിതത്തിന് ഭീഷണിയാണ്. പരസ്പരവിശ്വാസത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി മുഖോട്ടു പോകണമെങ്കിൽ സത്യസന്ധത ആവശ്യമാണ്. 'സത്യധർമ്മാദി വെടിഞ്ഞിടുന്നപുരുഷനെ ക്രമം സർപ്പത്തെക്കാളേറാ ഭയപ്പെടണം.' എന്ന് ഒരു കവി പാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. വ്യാജം പറയുക ദൈവം നമുക്ക് നല്ലിയിരിക്കുന്ന സംസാരശക്തിയുടെ ഒരു ദുരുപയോഗമാണ്. സത്യം അറിയുന്നതിനുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരന്റെ അവകാശത്തിന്മേലുള്ള ഒരു കയ്യോറമാണ്. സാമൂഹ്യജീവിതം തന്നെ അപ്പോൾ അസാധ്യമായിത്തീരും. പരസ്പര വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുക എത്ര ദുഷ്കരം.

രാഷ്ട്രത്തോടുള്ള ചുമതല.

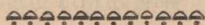
ഒരു ക്രൈസ്തവന് രാഷ്ട്രത്തോടും ചില കടമകളെല്ലാമുണ്ട്. "മനുഷ്യന്റെ മൗലികാവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഏതു ഭരണസമ്പ്രദായത്തെയും സഭ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ്." (3) എന്ന് ശാശ്വത സ്മരണാർഹനായ

(3) Pope Leo XIII. Eney Immortale Dei.

ലെയോ മാർപ്പാപ്പാ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരുത്തമ കത്തോലിക്കൻ ഒരുത്തമപൗരനും കൂടിയായിരിക്കും എന്ന് പ. പിതാവു് പത്രങ്ങളാം ചീയുസ് തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് അരുളിച്ചെയ്തു.

രാജ്യക്ഷേമത്തിനായുള്ള സഹകരണമാണു് പൂണ്ണമായ അത്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം, എന്നാൽ രാജ്യത്തോടും സഹപൗരന്മാരോടുമുള്ള സ്നേഹം ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ സാമാന്യേനകാണുന്നില്ല. കത്തോലിക്കരെങ്കിലും ക്രിസ്തീയമായ ആദർശങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിണ്ണായകമായ സ്വാധീനം, രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹ്യ, സംസ്കാരിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ചെലുത്തുവാൻ സാധിക്കും. യുഗപ്രഭാവവാനായ കെന്നഡി, ജനറൽ ഡിഗാളെ റോബട്ട് കെന്നഡി മുതലായി വിശ്വപ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ച ഉത്തമ കത്തോലിക്കാ നേതാക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ഫില്ലയർ ബല്ലൺ, കൊൺട്രാഡ്യു് അഡനോവർ കെന്നഡി സിഗാളെ റോബട്ട് കെന്നഡി മുതലായവർ കത്തോലിക്കരായിരിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനം കൊണ്ടവരാണ്. ഒരു കത്തോലിക്കന്റെ രാഷ്ട്രമീമാംസയുടെ അടിസ്ഥാനതത്വം സീസറിൻറതു് സീസറിനും ദൈവത്തിൻറതു് ദൈവത്തിനും കൊടുക്കുക എന്നതാണെന്നു് "മിശിഹാ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. അതിനാൽ കത്തോലിക്കർ അടിയുറച്ച ആദർശനിഷ്ഠയോടും രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയോടും കൂടി രാജ്യ നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കണം. രാജ്യത്തിൻറെ പരമാധിപത്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും, സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും, സാമ്പത്തികവും, സാമൂഹ്യവും, സംസ്കാരികവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ ഉൽക്കർഷത്തിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളേണ്ടതുതാണ്.

പ. പിതാവു് ആറാം പൗലോസു് മാർച്ചാപ്പ, നീ
 തിയും സമാധാനവും" എന്ന അഭിധാനത്തിൽ നീതിയും
 സമാധാനവും എന്ന കമ്മീഷന്റെ അദ്ധ്യക്ഷൻ കൃബ്ബക്കി
 ലെ കർദ്ദിനാളിനു് 1971-ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ അയച്ച
 ശ്ലൈഹിക് ലേഖനത്തിൽ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലുള്ള
 സകല പ്രശ്നങ്ങളെയും കണക്കിലെടുത്തു അതു് പരിഹരി
 ക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടു്, ക്രിസ്തീയ
 മായ വിക്ഷണത്തിൽ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെ കാണുവാനും
 വിധിക്കുവാനും ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കും കഴിയണം. ഞാൻ
 ഒരു കത്തോലിക്കനല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റും
 കാരണകമായിരുന്നു എന്ന് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെ
 ന്റു് മെമ്പർ ഒരിക്കൽ പ്രസ്താവിച്ചു, ഇന്നത്തെ പ്രശ്ന
 പരിഹാരത്തിനു് കമ്യൂണിസ്റ്റു് ആദർശം സ്വീകരിക്കാതെ
 തന്നെ കത്തോലിക്കനു് ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാം.

പ. കന്യകമറിയത്തിന് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലുള്ള സ്ഥാനം

ഇസ്രായേൽ ജനതയെ അസീറിയൽ നേക്കാവായ ലെഹർണസ് ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ജൂഡിത്തു എന്ന ഒരു വനിത ഇസ്രായേൽ ജനതയെ രക്ഷിച്ചു. ഇസ്രായേൽ ജനത ബാബിലോണിയൻ അടിമത്വത്തിലായിരുന്ന കാലത്തു് അന്യവേദസ് രാജാവിന്റെ ഭാര്യ എസ്തേർ എന്ന ഒരു യഹൂദ വനിതയായിരുന്നു. വഞ്ചകനായ നാമാന്റെ ക്ഷിപ്രതന്ത്രങ്ങളിൽനിന്നും എസ്തേർഇസ്രായേൽ ജനതയെ രക്ഷിച്ചതായി നാം കാണുന്നു. ഈ ജൂഡിത്തും എസ്തേറും ലോകപരിത്രാതാവായ മിശിഹായുടെ മാതാവിന്റെ പ്രതിമയായകളാണ്. പ. കന്യകമറിയം നമ്മെ പൈശാചികപാരതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നതിനായി അവളുടെ ദിവ്യ സുതനോടു് സഹകരിച്ചു.

ദിവ്യ ജനനിക്കു് പരിത്രാണന കർമ്മത്തിലുള്ള സ്ഥാനമെന്താണെന്നു് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ അവളുടെ നേരെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തി നമുക്കുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. മറിയം ദൈവമാതാവാണെന്നുള്ളതാണ് അവളുടെ മഹത്വത്തിന്റെ എല്ലാം നിദാനം. അതിനാൽ, അവൾ മറ്റൊല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും ഉന്നതയാണ്. ദിവ്യജനനിച്ചുടെ അമലോത്ഭവം മനുഷ്യ മഹത്വം എ

നിലാണ് അങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതു ലോകത്തോടു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. പദാർത്ഥത്തിന്റെ മഹത്വമല്ല പ്രത്യേക അരൂപിയും പദാർത്ഥവും തമ്മിലുള്ള സമജ്ജനമേ ഉള്ളൂവെന്നാണ് (Categration of matter to the realon of Spirit) മനുഷ്യനെ ധന്യനാക്കുന്നത്. അവളുടെ സർഗ്ഗാഭാപനവും ആധുനിക ഭൗതികപദത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയും നമ്മുടെ പ്രന്യാശയുമാണ്.

മിശിഹാ നാമൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരിത്രാണ കർമ്മത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹകരിച്ച വ്യക്തി പ. കന്യകമറിയമാണ്. “ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യനായി അവതരിക്കണമെന്നു ദൈവപരിപാലന അനാദിയിൽ നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ പ. കന്യകമറിയത്തെ ദൈവമാതാവായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ദൈവപരിപാലനയുടെ ക്രമീകരണം വഴി അവൾ ലോകത്തിൽ ദിവ്യരക്ഷകന്റെ മാതാവായും അതുല്യമാം വിധം ഉൽകൃഷ്ടയായും, കർത്താവിന്റെ എളിയ ദാസിയായും സേവനമനുഷ്ടിച്ചു.” (1) എന്ന് വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസു് തിരുസഭ എന്ന ഡിക്രിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ. കന്യകയുടെ രക്ഷണിയ ദൗത്യം ഇതുകൊണ്ടും അവസാനിക്കുന്നില്ല. അവൾ ദിവ്യകുമാരനെ വളർത്തുകയും, ദേവാലയത്തിൽ കാഴ്ചപയ്ക്കുകയും, ബാല്യകാലത്തിൽ ദിവ്യശിശുവിന്റെ രൂപീകരണത്തിൽ മാത്രസഹജമായ സ്നേഹത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടത്തെ പരസ്യജീവിത കാലത്തു് മിശിഹായോടു കൂടി ശ്രദ്ധേയമായവിധം സഹകരിച്ചു് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സഭാപിതാക്കന്മാർ ഹൃദയെയും മറിയത്തെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു് മരണം ഹാർവാ വഴിയും ജീവൻ മറിയ വഴിയും എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

(1) കൗൺസിൽ പ്രമാണരേഖകൾ. തിരുസഭ VIII. No: 61.

സുനഹദോസ് അംഗീകരിക്കുന്നു. എല്ലാറിലുമുപരിയാ
 ളി മരിയാംബിക കാൽവരിയിൽ സ്വപത്രന്റെ ബല
 യിൽ സഹതാപവും യോജിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷാകരക
 ൾമ്മത്തിൽ സഹകരിച്ചു. അപ്രകാരം അവർ പ്രസാദ
 വാതലത്തിൽ നമ്മുടെ മാതാവായിത്തീർന്നു.

ദൈവാലയത്തിൽവെച്ച് പിതാവിന് അവിടത്തെ
 കാഴ്ചപര്യകയും ക്രിസ്തു കുരിശിൽ കിടന്ന് മരിച്ചപ്പോൾ
 അവിടുത്തെ പീഡകളോടു് സ്വയം യോജിപ്പിക്കുകയും
 ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ആത്മാക്കൾക്ക് അതിസ്വാഭാവിക ജീ
 വൻ പ്രാപിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള രക്ഷകന്റെ ദൗത്യത്തിൽ
 അവർ തന്റെ അനുസരണം, വിശ്വാസം, ശരണം,
 ഉജ്ജ്വലിക്കുന്ന ഉപവി എന്നിവ വഴി തികച്ചും അനിത
 രസാധാരണമായ രീതിയിൽ സഹകരിച്ചു. ഇതുകൊണ്ടാ
 ണ് പ്രസാദവരമണ്ഡലത്തിൽ അവർ നമ്മുടെ മാതാവാ
 യിരിക്കുന്നത് (2)

പ. കന്യക സ്വർഗാരോഹണത്തിനു ശേഷവും നമ്മു
 ടെ രക്ഷാകരപ്രക്രിയയിൽ പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ
 നമ്മുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക മാതാവായിത്തീരുന്നു. രണ്ടാം വത്സ
 കാൻസുനഹദോസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സമ്മേളനസമാപ
 നദിനു 1964-നവംബർ 21-ാംതീയതി പ. പിതാവു്
 പോൾ ആറാമൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് മറിയത്തെ സഭയു
 ടെ മാതാവായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോ
 ളും മെത്രാന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, വിമലാംബിക
 ഫാത്തിമാ ദൗത്യത്തിലാവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതുപോലെ ലോ
 കത്തെ മാതാവിന്റെ വിമല ഹൃദയത്തിന് സമർപ്പിക്ക
 കയും ചെയ്തു.

(2) Hid:

കൂടാതെ പ. കന്യക സകല വരപ്രസാദങ്ങളുടെയും മദ്ധ്യസ്ഥയുമാണ്, സഭാപിതാക്കന്മാരും വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും മാർപ്പാപ്പാമാരും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വത്തിക്കാൻ സുനഹദോസും ഇത് അംഗീകരിച്ചു. പ്രസാദവരക്രമത്തിലുള്ളതും മംഗല വാർത്തയുടെ അവസരത്തിൽ വിശ്വസ്തതാപൂർവ്വം നല്ലിയതും കുരിശിൻ കീഴിൽ അചഞ്ചലമായി കാത്തുസൂക്ഷിച്ചതുമായ മറിയത്തിന്റെ മാതൃത്വം അവൾ മംഗലവാർത്താപേളയിൽ സമ്മതം നല്ലിയ നിമിഷം മുതൽ എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെയും മകൾമാരും ചാർത്തർവരെ ഇടമുറിയായെ നിലനില്ക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗരോപിതയായതോടെ ഈ രക്ഷണീയ ദൗത്യം അവസാനിപ്പിക്കാതെ നിത്യക്ഷണാവശ്യമായ ദാനങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചുതന്നതിൽ അവൾ വിവിധ തരത്തിൽ മാദ്ധ്യസ്ഥം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപകടങ്ങളും, പ്രതിസന്ധിപ്പട്ടങ്ങളും നിറഞ്ഞ ജീവിതയാത്രകഴിക്കുന്ന സ്വപുത്രന്റെ സഹോദരന്മാർ സൗഭാഗ്യകരമായ പാത്രരാജ്യത്തിൽ എത്തുന്നതുവരെ അവൾ മാതൃസഹജമായ വാത്സല്യത്തോടെ അപകടം സംരക്ഷണം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്മൂലമത്രെ തിരുസ്സഭ പ. കന്യകയെ അഭിഭാഷിക, സഹായിക, ഉപകാരിണി, മദ്ധ്യസ്ഥ എന്നീ അഭിധാനങ്ങളിൽ വിളിച്ചുപേക്ഷിക്കുന്നത്. അതേ സമയം ഇവയൊന്നും ഏകമദ്ധ്യസ്ഥനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വത്തേയോ, ഫലദായക ശക്തിയേയോ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കൂട്ടുകയോ, കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ല. (3)

തിരുസഭാ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാകും. പ. കന്യകയുടെ മാതൃപരിലാളന സഭയ്ക്കു എപ്പോഴും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായി. എഫേസുസു

(3) Hid. No: 62.

സുനഹദോസ് മുതൽ മറിയത്തിന്റെ മാധ്യസ്ഥശക്തി വളരെ സ്പഷ്ടമായിക്കാണാം.

പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഭൗതികവാദം ചിറ പെട്ടിട്രുകിയപ്പോൾ മനുഷ്യമഹത്വം ഉയർത്തിവിടിച്ചു അവർ അമലോത്ഭവഭൗത്യവുമായി ലൂർദ്ദിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, പ്രാർത്ഥനയുടെയും പരിമാരത്തിന്റെയും ആവശ്യകത ലോകത്തെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചു. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലൗകായതികമായ കമ്യൂണിസം ലോകനാഗരികതയെത്തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ കന്യാബിക ഫാത്തിമായിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ജപമാലയുടെ സന്ദേശവും കത്തോലിക്കാജീവിതനവീകരണത്തിനുള്ള ആഹ്വാനവും നല്കി. ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ ഭാവിയെ പ, കന്യകയ്ക്കു സുപ്രധാനമായ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുവാനുണ്ടെന്നാണ് ഫാത്തിമാ രഹസ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

മിശിഹായെ രൂപീകരിച്ചു കരങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കണം ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയേയും രൂപീകരിക്കേണ്ടതു്. പ. കന്യകയുടെമേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവു് എഴുന്നള്ളിവന്നപ്പോൾ ലോകപരിത്രാതാവു് ജനിച്ചു. അവളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമ്മേളിച്ച ശ്രീഹന്മാരുടെമേൽ പരിശുദ്ധാ രൂപി എഴുന്നള്ളിവന്ന അവസരത്തിൽ നഭയ്ക്കു് ഔദ്യോഗികമായ ജന്മം നല്കി. ഇതുപോലെ തന്നെ പ. കന്യകയുടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും പ്രവർത്തനം വഴിയാണ് നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരിലും മിശിഹാ രൂപം കൊള്ളേണ്ടതു്.

തന്നിമിത്തം എല്ലാവർക്കും പ. കന്യകയുടെ നേരെ പുരസ്ഥജമായ സ്നേഹവും ഭക്തിയും ആവശ്യമാണു്. മാതാവിനെ അനുകരിക്കുകയും അവളുടെ സേവനത്തി

നായി സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മറിയഭക്തി, അവളിൽ പ്രശോഭിച്ചിരുന്ന സുകൃതങ്ങൾ നമ്മിലേയ്ക്ക് പകർത്തണം. അനുഭവ ജീവിതത്തിൽ പ. കന്യകയ്ക്ക് സുപ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാനം നാം നല്കണം. നാം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മറിയത്തോടുകൂടി മറിയ ചെയ്തന്യത്തിൽ, ദിവ്യജനനിയുടെ മഹത്വത്തിനായി, മാതാവിന്റെ വിമല ഹൃദയം വഴി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുക. അഥവാ മറിയത്തുകമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് അമലോത്ഭവ നാഥയെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പറ്റിയ മാർഗ്ഗം. (4)

ലോകത്തിൽ ഒരു മറിയൻ യുഗം ഉദയം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും പ. കന്യകയുടെ ചെയ്തന്യത്താലും സമ്പൂരിതരായ ആത്മാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർ വഴിവലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും. പാപ പങ്കിലമായ ലൗകിക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹസാമ്രാജ്യം അവർ സ്ഥാപിക്കും. (5) ദൈവദീക്ഷം സന്യാസിനീ സന്യാസികളും ലീജിനൻ ഓഫ് മേരി മുതലായ അല്ലായ പ്രേഷിത സംഘടനകളും ഈ ഭക്തി പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിൽ രേഖ് അവരെ ഉന്നതമായ വിശുദ്ധിയിലേയ്ക്ക് നയിക്കും. അവരുടെ പ്രേഷിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫലദായകമാകുന്നതുമാണ്.

- (4) St. Grignon De monfort. True Deustion to the B.V. mary P. and the secret of mary
- (5) Hid
- (6) Mgr Sheen. Pastoral letter. Living word Frb-March-1970

പ. കന്യകയുടെ ബഹുമാനാർത്ഥമുള്ള ഭക്തമുറകളും നാം അഭ്യസിക്കണം. വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസ് അതെല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചില വൈദികർ എക്കമേനിസത്തിന്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാലോചിതമല്ലെന്നുള്ള കാരണം പറഞ്ഞോ അതിനെ നിരസാഹപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ചിലരാണ് വൈദിക വൃത്തിയും, സന്യാസ വൃത്തിയും കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസംപാലും പരിത്യജിച്ചു പോകുന്നത്. ഇന്നത്തെ ദുരവസ്ഥയ്ക്കു ഒരു പരിധിവരെ അതും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. എന്ന് മോൺ ഷിനും ഒരു ഇടയ ലേഖനത്തിലൂടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. മറിയം വഴി ഈരോയിലേയ്ക്ക് എന്നതായിരുന്നു. സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ ആദർശം. കന്യക മറിയത്തോടുള്ള ഭക്തി നിത്യ രക്ഷയുടെ സുനിശ്ചിതമായ ഒരുയാളമാണെന്ന് വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ഇന്ന് വാർത്താ വിനിമിയത്തിൽ വിപ്ലവാത്മകമായ പരിവർത്തനമുളവാക്കിയിട്ടുള്ള റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചത്. മക്കോണി എന്ന കത്തോലിക്കാ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണല്ലോ അദ്ദേഹം. ഒരിക്കൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ജപമാല ജപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് റേഡിയോയുടെ രഹസ്യം ലഭിച്ചത്. പ. കന്യക അതു് വഴി നമ്മെ മനസ്സിലാക്കിയതു് ജപമാല ദൈവജനനിവഴി പ. ത്രിത്വത്തോടു് ചെയ്യുന്ന ഒരു റേഡിയോ സംഭാഷണമാണെന്നായിരിക്കാം.

അതിനാൽ ദിവ്യ ജനനിക്കു് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ ആ ഭക്തമുറ നാം തുടർന്നു കൊണ്ടു പോകുന്നത് ആദ്ധ്യാത്മികവും ലൗകികവുമായ ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനു് പര്യാപ്തമത്രെ. അതു് പ. കന്യക കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്കു് നല്കിയിട്ടുള്ള അജയ്യമായ ഒരായുധമാണു്. വിശു

ഭാരം, മാപ്പാപ്പാമാരും, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും ഓസനി
ക ജനറൽമാരും സമാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും അത് പ്രഖ്യാ
പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക ജപമാല പ്രേഷിതനായ ഫാ.
വാട്രിക്സ് ചെയിററൻറെ മുദ്രാവാക്യം ഒരുമിച്ചു ജപ
മാല ജപിക്കുന്ന കുടുംബം ഒരുമിച്ചു നിലനില്ക്കുമെന്നുള്ള
താണ്.

ദൈവ മാതാവിനു പ്രീതിജനകമായ മറ്റൊരു ഭ
ക്തമുറയാണ് ഉത്തരീയം. അത് പ.കന്യകയുടെ മാതൃപരി
ലാളനയുടെ രാശ്യത സ്തമാരകവും അവളുടെ സ്നേഹ
ത്തിൻറെ പ്രതീകവും മറിയത്തിനുള്ള നമ്മുടെ പ്രതിഷ്ഠ
യുടെ അനിഷേധ്യമായ ചിഹ്നവുമാണ്. ഉത്തരീയം ഭ
ക്തിപൂർവ്വം ധരിച്ചാൽ ആദ്ധ്യാത്മികവും ലൗകികവുമായ
അനേകം അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ ദൈവ മാതാ
വു രക്ഷിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് പരിഷ്കാരത്തിൻറെ വേ
ലിയേറ്റത്തിൽ പ്രസ്തുത ഭക്ത രീതികളെ ചിലരൊക്കെ
അവഗണിക്കുന്നുണ്ടാകാം. പക്ഷേ, അത് നമ്മുടെ നന്മ
യേക്കാൾ തിന്മക്കായിരിക്കാം ഉപകരിക്കുക. ഓരോരുത്ത
രെയും ഈശോയിലേയ്ക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ.
കന്യക സുപ്രധാനമായ ഒരു പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നു
ന്നും മനസ്സിലാക്കി പുത്ര സഹജമായ സ്നേഹവും ഭ
ക്തിയും ഈ നാമയുടെ നേരെ പ്രദർശിപ്പിക്കണം. "എല്ലാ
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരിലും ഈശോയുടെ രൂപം മുദ്രിത
മാകുന്നതുവരെ അവരെ മറിയത്തിൻറെ ഉദരത്തിൽ സംവ
ഹിക്കുന്നു വെന്നും മറിയം മാതാവായിട്ടല്ലാത്തവർക്ക് ദൈ
വാ പിതാവായിരിക്കുകയില്ല" എന്നും വി. ആഗസ്റ്റി
നോസു പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. പ, കന്യക നമ്മെ എല്ലാ
വരെയും അവളുടെ കാപ്പയിൽ കീഴിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നു.
അവൾ നമുക്കു വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുകയും നമ്മെ
പോറ്റുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാമെല്ലാവരും

ഈശോയെ കാണുന്നത് മറിയം വഴിയാണ് (1) എന്ന് പ. പിതാവു യോഹന്നാൻ മാപ്പാപ്പാ അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എക്കുമേനിസത്തിന്റെ പേരിൽ പ. കന്യകയോടുള്ള ഭക്തിയെ നിരസാഹരപ്പെടുത്തുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ സഭയുടെ നന്മ കാക്കിക്കുന്നവരല്ല. 1971- ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ സമ്മേളിച്ച പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് കത്തോലിക്കാ വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സമ്മേളനം മറിയത്തെ ഐക്യത്തിന് പ്രതിബന്ധമായിട്ടല്ല പ്രത്യേക മറിയം ഐക്യത്തിന്റെ കാരണവും എക്കുമേനിസത്തിന് നേതൃത്വം നല്കുന്നവളുമായിട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. (2)

ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ ഭാവി ഭാഗധേയങ്ങൾ മറിയത്തിന്റെ കരങ്ങളിലാണ് അർപ്പിതമായിരിക്കുന്നത്. ഷ്യയുടെയും ചൈനയുടെയും ചൈനകളെ തകർക്കുന്നതിന് മറിയത്തിന്റെ അമ്മല പാദങ്ങൾ ശക്തമാണ്. “അവർ തീർത്ഥാടന സഭയുടെ പ്രത്യംഗമാണ്” (4) എന്ന് വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈശോയുടെ ഭരണം പ. കന്യക മറിയം വഴിയാണ് പുനഃസ്ഥാപിതമാകേണ്ടത്. അതിനാൽ മറിയം വഴി ലോകം മുഴുവൻ ഈശോയ്ക്കു വേണ്ടി കീഴടക്കുക എന്നതായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ആദർശം. ലോകത്തിന്റെ ഭാവി ഭാഗധേയങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ പ. കന്യകയ്ക്ക് സുപ്രധാനമായ ഒരു പങ്കുണ്ട് എന്ന് പ. പിതാവു ആറാം പൗലോസു മാപ്പാപ്പ 1971- ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഒരു തീർത്ഥാടന സംഘത്തോടു പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി.

(1) Pope John· xxiii· Message to the Marian Congress at Lisseud· 1962· Examiner

(2) New Leader· 9th May 1971

(4) വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ പ്രമാണരേഖ തിരുസഭ അദ്ധ്യം VIII, No.

ദൈവത്തെക്കൊണ്ടും.

എനിക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തെ നീക്കിക്കളയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സകല നാരകീയ ശക്തികളെയും സ്വർഗ്ഗത്തിനെതിരായി അണിനിരത്തും എന്ന് പ്രോയിഡ് എന്ന മനുഃശാസ്ത്രപണ്ഡിതൻ ഒരിക്കൽ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രോയിഡിന്റെ മനുഃശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ കേവലം ജഡികപുരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രവണതയാണ്. പ്രോയിഡിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ ആഡ്ലറും യൂങ്ങും പോലും പ്രോയിഡിന്റെ പ്രസ്തുത സിദ്ധാന്തത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇന്ന് ചില കത്തോലിക്കാ വൈദികരെയും വേദ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയും പ്രോയിഡിന്റെ ചിന്താഗതി വളരെയധികം അന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. പ. പിതാവു് ആറാം പൗലോസു് മാപ്പാപ്പായുടെ ഇമാനേവിന്റേ എന്ന വിശ്വസലഖനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതും വൈദിക ബ്രഹ്മചര്യത്തെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്നതുമെല്ലാം അതിന്റെ ദുരന്ത ഫലങ്ങളാണ്.

ദൈവം എല്ലാ മനുഷ്യക്കും നല്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ദാനമാണ്, ജഡിക സുഖഭോഗങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള ഒരു ആകർഷണം, അത് ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ ഒരു പങ്കു വഹിക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിലെ പ്രജകളെ വധുപിടിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. ദൈവത്തോടു സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ സഹകരിക്കുന്നു. അത് സ്നേഹത്തിന്റെ

യും ജീവന്റെയും രഹസ്യവുമാണ്. തന്നിമിത്തം സെക്സുവൈബത്തിന്റെ സ്നേഹ വിഷയമത്രെ. അതിന് അസ്തിത്വപരമായി യാതൊരു തിന്മയുമില്ല. എന്നാൽ സെക്സ് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ധർമ്മമായ ഉത്തരവാദിത്വവും കൂടിയുണ്ടല്ലോ, പ്രോയിസിന്റെ അതിരുകടന്ന ലൈംഗികവാദ (Pan sexualism) അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ്. മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യവും സുഖലഭിയുമുള്ളതിനാൽ അവന് അതിനെ ഉത്തരവാദിത്വപൂർണ്ണമായി വിനിയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും,

തന്നിമിത്തം ലൈംഗികമായ സന്തോഷം ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ പരസ്പരം പരിപൂർണ്ണമായി നൽകിക്കൊണ്ടു് (Reciprocal self gift) സന്താനോല്പാദനത്തിനു് പ്രതിബന്ധമല്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നിയമാനുസൃതവും സംഗതവുമായിരിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനു പുറമെ എപ്പോഴെങ്കിലും നാം ആ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നതായാൽ അതു് ദൈവ സ്ഥാപിതമായ ക്രമങ്ങളുടെ ഒരു ലംഘനവും നമ്മുടെ തന്നെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു തകിടം മറിച്ചിലുമാണ്. എന്നത്രെ സന്മാർഗ്ഗ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയും വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയും അഭിമതം.

മിശിഹാ നാഥൻ ശുദ്ധത എന്ന സൂക്തത്തെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. അവിടുന്ന് ജനനത്തിൽ തന്നെ ശുദ്ധതയോടുള്ള സ്നേഹം വ്യക്തമാക്കി. കന്യകത്വത്തിന്റെ കാന്തി പ്രചുരിമയ്ക്കു യാതൊരു കോട്ടവും തട്ടാതെ അമലമനോഹരിയും നിത്യ കന്യകയുമായ മറിയത്തിൽ നിന്നും അവിടുന്ന് ജനിച്ചു. അവിടുത്തെ ജീവിത മാതൃകയും പ്രബോധനങ്ങളും വഴി അതിന്റെ മാഹാത്മ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗിരി പ്രദാക്ഷിണത്തിൽ അഷ്ടഭാഗ്യങ്ങളിലൂടെ ശുദ്ധതയുടെ പ്രകൃത്യതീതമായ സിദ്ധി വ്യക്തമാക്കി

"ഏദയ ശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്തെന്നാൽ അവർ ദൈവത്തെക്കാണ്". എന്നാണ് ഏദയ ശുദ്ധി. അവിചിതമായ ജഡിക സന്തോഷങ്ങൾ പരിത്യജിക്കുന്നതിലാണ് ഏദയ ശുദ്ധി എന്ന് നിഷേധാത്മകമായ വിധത്തിൽ അതിനെ നിവൃ്ചിക്കാം, പലരും ശുദ്ധ്യതയെ അപ്രകാരമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതും. എന്നാൽ അതിന് സഗ്ഗാത്മകമായ ഒരു വശമുണ്ട് ദൈവത്തെയും സഹോദരങ്ങളെയും അവിഭക്തമായ ഏദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കുക എന്നതാണ് അതിന്റെ ഭാവാത്മകമായ വശം. വി: തോമസ് അക്വിനാസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നതുപോലെ ശുദ്ധ്യതയിൽ ദൈവ സ്നേഹത്തിനാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനം. ശാരീരികമായ അഭംഗരതയ്ക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനവും നല്ലണം. കന്യാവ്രതം എല്ലാവർക്കും സാധ്യമല്ല. വരം ലഭിച്ചവർക്കു മാത്രമേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ (വി. മത്തായി XIX 12) എന്നാൽ ശുദ്ധത ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ജീവിതാന്തരീനനുസരണമായ വിധത്തിൽ പാലിക്കണം. തിരുസഭയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ചലനാത്മകമായ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമാണ് കന്യാവ്രതവും ശുദ്ധ്യതയും. ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായ അതു

കത്തോലിക്കാ സഭ എന്നും യൗവനയുക്തയായിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം കത്തോലിക്കരുടെ പ്രത്യേകിച്ചും വൈദികരുടെയും സന്യാസിനീ സന്യാസികളുടെയും ശുദ്ധ്യത എന്ന സൂക്തമാണ് എന്ന് മഹാത്മജി പറയുകയുണ്ടായി. അത് വഴി നാം മിശിഹായുടെ പരിത്രാണകർമ്മത്തിൽ കൂടുതൽ സജീവമായി സഹകരിക്കുന്നു (1) സഭാസ്ഥാപകനായ ക്രിസ്തു അവിടത്തെ മണവാട്ടിക്കു നല്ലിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സമ്പത്താണ് ശുദ്ധത.

(1) Rev. Reginald Van Kam. Voned Life. P. 187

(2) എല്ലാവരും അവരവരുടെ ജീവിതാന്തസിനനുസരണമായി ശുദ്ധത സംരക്ഷിച്ചു മതിയാവു. വൈദികരും സന്യാസിനീ സന്യാസികളും അവിവാഹിതരായ യുവതീ യുവാക്കുമാരും പരിപൂർണ്ണമായ വിരക്തി പാലിക്കണം. വിവാഹിതർ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധതയ്ക്ക് കളങ്കം ചാർത്തുന്ന യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കണം. കുടുംബ സംവിധാനം അഥവാ സന്താന നിയന്ത്രണം മുതലായവയുടെ മറവിൽ ഇന്ന് പലരും അസന്മാർദ്ദികതയെ താലോലിക്കുകയാണ്. കൃത്രിമമായ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ അഥവാ വന്ധ്യകരണ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് അധർമ്മികമാണ്. (3) അത്ഭാര്യാഭേന്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരവിരോധം നശിപ്പിക്കുന്നു. വൈവാഹിക ജീവിത വിശുദ്ധിക്ക് പ്രതിബന്ധമാണ്. സന്താനങ്ങളുടെ സൂക്ഷണം പരാജയപ്പെടുത്തും. സ്ത്രീയുടെ വ്യക്തിത്വത്തോടുള്ള ഒരു കൈയ്യേറാവുമാണ്. (4) സ്ത്രീയേ പുരുഷന്റെ ജഡിക പുരണത്തിനുള്ള ഒരുപകരണമായി തരം താഴ്ത്തുന്നു, അവസാനം കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അസംതുപ്പിയും, പരാജയബോധവും, (frustration) കടുത്ത നിരാശയും അനുഭവപ്പെടും. ചിലപ്പോൾ മാനസികമായ രോഗങ്ങൾക്കും അത് കാരണമാകുന്നു. ജീവനിൽ കർത്തൃത്വമുള്ളത് ദൈവത്തിന് മാത്രമാണ്. ഈശ്വരാധികാരത്തിൽ കൈകടത്തുന്നവരെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. പ. പിതാവ് പൗലോസ് മാർപ്പാപ്പായുടെ 'ഹമാനേവിത്തേ' എന്ന വിശ്വലേഖനത്തിലെ വാഗ്ദാനം എന്തായിരുന്നാലും

(2) Pope Pim XII. Eney. De Sacra Virginitate.
 (3) Rev. Fr. Bernard Haring. C. SS. R. Law of Christ Vol: III chapt: IV
 (4) Pope Paul VI Eney Humance Vital

ലും അതിന്റെ നിഗമനത്തിൽ അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നീതനാണെന്നത്രെ (5) വിശ്വ വിശ്രുത വേദശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഫാ. കാർവാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു്.

കത്തോലിക്കാ സഭ സന്താന നിയന്ത്രണത്തിനു് എതിരല്ല. മറിച്ച് ദൈവിക നിയമങ്ങൾക്കും പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്കും അനുസരണമായിരിക്കണമെന്നു് മാത്രമാണു് തിരുസ്സഭ അനുശാസിക്കുന്നതു്. പ. പിതാവു് ആറാം പൗലോസു് മാപ്പാപ്പാ തിരുമനസ്സു കൊണ്ടു് ഇമാനേവിത്തേ എന്ന വിശ്വ ലേഖനത്തിലും, രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസു് സഭ ആധുനിക യുഗത്തിൽ എന്ന ഡിക്രിയിലും ഉത്തരവാദിത്വപൂർണ്ണമായ പിതൃത്വത്തെ കുറിച്ച് (6) വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്.

ശുദ്ധത മനുഷ്യ വ്യക്തി വികാസത്തിനു് ഹാനികരമാണു്. ആരോഗ്യത്തിനു് പ്രതിബന്ധമാണു്. സ്വഭാവത്തിനു് വിരുദ്ധമാണു് എന്നെല്ലാം ചില പുരോഗമനവാദികൾ തട്ടിമുളിക്കുന്നുണ്ടു്. ശുദ്ധതയെ കേവലം നിഷേധാത്മകമായ വിധത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവരാണ് ആ അഭിപ്രായം പുലർത്തുന്നതു്. വ്യക്തിത്വം പുത്തീകരണം ഉന്നതമായ തലത്തിൽ കന്യാപ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടു്. ക്രിസ്തുനാഥനും അവിടത്തെ ദിവ്യജനനിയും അനേകം വിശുദ്ധരും അനേക ലക്ഷം സന്യാസിനീ സന്യാസികളും ദോഷന്മാരായിരുന്നോ? ശുദ്ധത വഴിനാം ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ചു് തന്നെ മാലാഖമാരുടെ ജീവിതം നയിക്കുന്നുവെന്നാണു് വി. തോമസു് അക്വീനാസു് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അദ്ദേഹം ലോകം ദർശിച്ചിട്ടുള്ളതു്

(5) Sign. Sept: 1970: Family Planning by Cinctra Ceptive Means

(6) വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ പ്രമാണരേഖകൾ, സഭ ആധുനിക യുഗത്തിൽ. No.

തിലേക്കും മതി പ്രകാശം തികഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം ആജീവനാന്തരം ശുദ്ധത ഏറ്റവും പൂർണ്ണമാം വിധം പഠിച്ചു. ഹൃദയ ശുദ്ധി ബുദ്ധിയുടെയും മനസ്സിന്റെയും കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവൻ എത്ര കൂടുതൽ ലൈംഗികമായ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ക്രമരഹിതമായി ആമഗ്നനാകുന്നു. അത്ര കൂടുതൽ അവന്റെ ബുദ്ധി അസ്ഥമായിത്തീരുന്നു. ദൈവത്തെയും ദൈവീകമായ കാര്യങ്ങളെയും അറിയുന്നതിനും അതാസ്വദിക്കുന്നതിനുമുള്ള കഴിവു ഇല്ലാതാകും. പ്രത്യേകിച്ചും അപ്രകാരമുള്ള വ്യക്തികൾ പ്രണിധാന (Contemplation)ത്തിന്റെ പദവിയിൽ എത്തിച്ചേരുക സാധ്യമല്ല എന്നാണ് വി. തോമസ് അക്വിനാസിന്റെ അഭിപ്രായം. ലൈംഗികമായ സുഖഭോഗങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ സീരാവ്യൂഹത്തെയും നാഡിപുഷ്പങ്ങളെയും ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതിനും മാത്രം അത്ര അഗാധമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്.

മിഗിഹാ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ “ഹൃദയ ശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, എന്തെന്നാൽ അവർ ദൈവത്തെക്കാണും, (വി: മത്താ. v.) ഹൃദയ ശുദ്ധിയുള്ളവർ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ദൈവത്തെക്കാണും ശുദ്ധത ഭൗമികമെന്നതിനെക്കാൾ തികച്ചും പാരത്രികമാണ്” (Rev. Fr. Shepered. Chastity. P.) ദൈവം തന്നെ ആത്മസഖിയായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നു. നാം ശരീരത്തെ പുജിച്ചാൽ ആത്മാവിനെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യും. പലരും ദൈവാസ്തിത്വം നിഷേധിക്കുന്നതിന് ഹൃദയ ശുദ്ധിയുടെ അഭാവമായിരിക്കാം കാരണം.

പ. കന്യകയും വിശുദ്ധരും ശുദ്ധതയെ ഏറ്റവും വിലമതിച്ചിരുന്നു. സഭാപിതാവും വേദപാരംഗതനുമായ വി. അത്തനാസിയൂസും ശുദ്ധതയെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. ഓ! ശുദ്ധതയെ ഓക്കലും വാടാത്ത ലില്ലിപ്പുഷ്പമേ, ചുരുക്കം പേർ മാത്രം കണ്ടെത്തുന്ന മരതകമേ, ദൈവഗേഹമേ, പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ ദിവ്യാലയമേ, മരണമില്ലായ്മയെ മാലാഖമാരുടെ കാന്തിയേ പുണ്യവാന്മാരുടെ മഹിമയേ, നീ എത്ര ധന്യയല്ല?'' നമ്മുടെ ശരീരം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയമാണ്. (വി. പൗലോ. I. കോറി: III. 16. VI. 19) ആ ശരീരത്തോടുള്ള പുജ്യതയാണ് ഒരത്ഥത്തിൽ ശുദ്ധത അഥവാ പരിത്രാണകൃത്യത്തിൽ ദൈവത്തോടു സഹകരിക്കുന്നതിനായി നല്ലിയിരിക്കുന്ന സെക്ലിനോടുള്ള ബഹുമാനമാണ്. വി.ആഗസ്റ്റീനോസും ശുദ്ധതയുടെയും കന്യാവ്രതത്തിന്റെയും സ്തുതിഗീതങ്ങളാലപിക്കുന്നുണ്ട്. (De Sacra uirginitate). വി. ആഗസ്റ്റ് കന്യാവ്രതം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി റോമ്മാ ചക്രവർത്തിയുടെ പട്ടമഹഷീപദം പോലും വലിച്ചെറിഞ്ഞു ജീവൻ ഹോമിച്ചു. ആ ധൂനികയുഗത്തിലും അനേകം യുവത്തിടങ്ങൾ ആ സൂക്രതം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ജീവൻ ഹോമിച്ചതായി നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഏവർക്കും സുപരിചിതയാണ് വി. മരിയാ ഗോരോറി. അവൾ ഒരു യുവസാഹസികന്റെ കാമാവേശത്തിനു വഴങ്ങാതിരുന്നതിനാൽ അയാൾ അവളെ കുത്തിമുറിച്ച്പ്പട്ടത്തി. മരിച്ച മരണമടഞ്ഞു. എന്നാൽ മരണസമയത്തു അവൾ ഘാതകന്റെ മാനസാന്തരത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവളുടെ വിശുദ്ധ പദപ്രഖ്യാപനം പ. പിതാവു പന്ത്രണ്ടാം പീയൂസ് നിർവഹിച്ചപ്പോൾ അവളുടെ മാതാവു അസൂനഗോരോറിയും ആ മംഗളകർമ്മത്തിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. തദ്വസരത്തിൽ പ. പിതാവു ചെസ്റ്റ് പ്രഭാഷണത്തിൽ അസൂന ഗോരോറി

യെ പ്രത്യേകം ബഹുമാനിക്കുകയും എല്ലാമാതാക്കളും തങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾക്ക് അസൂന ഗോരോറിയെപ്പോലെ ശുദ്ധതയോടുള്ള മതിപ്പും സ്നേഹവും നല്കണമെന്ന് ഉൽബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ക്രിസ്തുനാഥൻ ശുദ്ധത പാലിക്കണമെന്ന് നമ്മോടു കല്പിക്കുക മാത്രമല്ല, അതിനെ സുഗമമാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളും നല്കി. ദൈവസ്നേഹത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുക എന്നതാണ് ശുദ്ധതയുടെ ഭാവാരംഭകമായ വശം. പ. കുഞ്ചിനയോടും പ. കന്യകമറിയത്തോടുമുള്ള ഭക്തി ഈ സൂക്രതം സാരമാക്കുന്നതിന് അനുപേക്ഷണീയമത്രെ. മാത്രമല്ല പ. കുഞ്ചാനയിൽ ഈശോ സ്വയം നല്കുന്നതിന്റെ ഒരു കൃതജ്ഞതാപ്രകാരനവുമാണ് ശുദ്ധത. എളിയോടുകൂടിയ പ്രാർത്ഥനയും കൂദാശാപരമായ ജീവിതവും സഹായകമാണ്. ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിമതമനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജഡിക സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുകളുടെ ഉദാത്തവൽക്കരണമാണ് (Sublimation) ശുദ്ധത അഭ്യസിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രിയാത്മകമായ മറ്റൊരു പ്രവർത്തനം, ദൈവസേവനം പരസേവനം, ജീവിതാന്തസിന്റെ കടമകളുടെ പൂർണ്ണമായ നിർവഹണം, പ്രേഷിതപരമായ പ്രവർത്തനം, വിദ്യാഭ്യാസ, കലാസംസ്കാരികമായ അഭിരുചികളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക ശരീരവ്യായാമത്തിനുകുന്ന ജോലികളിലും കളികളിലും ഏർപ്പെടുക ഇവയെല്ലാമാണ് ഉദാത്തവൽക്കരണത്തിനുള്ള മാറ്റം. ശുദ്ധത പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമാണ്. അതിനാൽ നമ്മിൽ അവിടന്ന് ഒരു രൂപാന്തരീകരണം തന്നെ വരുത്തുക (Transformation) ആവശ്യമാണ് ശുദ്ധത സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്.

ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളിലുള്ള മിതത്വം, പഞ്ചേന്ദ്രിയ സായമനം, പരിത്യാഗപൂർണ്ണമായ ജീവിതം, ഇവയെല്ലാം ശുദ്ധത അഭംഗുരം പാലിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമാണ്. ഭക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ജീവിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഭക്ഷിക്കുക എന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ തത്വം. മദ്യപാനം ഭോഗാസക്തിയെ ആളികത്തിക്കുന്ന വിഷമാണ്. കത്തോലിക്കാ സമുദായത്തെ ധർമ്മികമായും സാമ്പത്തികമായും അധഃപതിപ്പിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ശാപമാണ് മദ്യപാനം. മദ്യപാനം ചെയ്യുന്നവന് കുരങ്ങിന്റെ ചാപല്യവും, പോത്തിന്റെ കൂത്താട്ടവും, സിംഹത്തിന്റെ ശർജ്ജനവും, വരാഹത്തിന്റെ മ്ലേച്ഛതയുമായിരിക്കും പടിപടിയായി ഉണ്ടാവുക. സ്ത്രീകളെ സാബന്ധിച്ചിടത്തോളം വസ്തുധാരണത്തിലുള്ള വിനയം പാലിക്കേണ്ടതു് മറ്റുള്ളവക്ക് ഉതപ്പു കൊടുക്കാതിരിക്കുവാൻ അനുപേക്ഷണീയമാണ്. ഇന്ന് പലസ്ത്രീകളും വസ്തുധാരണ പരിഷ്കാരഭ്രമത്തിൽ തങ്ങളുടെ നഗ്നത മറയ്ക്കുന്നതിനെക്കാൾ അതു് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനു് അലങ്കരിക്കുന്നതിനുമാണ്. ബെർഡപ്പെടുന്ന തെന്നു തോന്നിപ്പോകുന്നു. ഉതപ്പു കൊടുക്കുന്നവർക്കെതിരായി ക്രിസ്തുനാഥൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉഗ്രമായ വചസ്സുകർനാം അനുസ്മരിക്കണം.

നമുക്ക് ശുദ്ധതയ്ക്കു വിരുദ്ധമായ പ്രലോഭനങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും, വിചാരങ്ങളും, ഉണ്ടാകരുതു്. എന്നു വിവക്ഷിയില്ല. എല്ലാ മനുഷ്യക്കും സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ അതിലേയ്ക്ക് വലിയ ആകർഷണവും പ്രവണതയുമുണ്ട്. നാം മാംസരക്തനിർമ്മിതരായ മനുഷ്യരായിരിക്കുന്നതിനാൽ മാലാഖമാരോ അരൂപികളോ അല്ല. നമുക്ക് ശുദ്ധതയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതു് അതിൽത്തന്നെ പാപകരമല്ല. മനുഷ്യർക്കും

അതിന് സമ്മതം നൽകുകയോ, സന്തോഷിക്കുകയോ, പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതും അത് നമ്മുടെ ശുദ്ധതയുടെ യോഗ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന അവസരങ്ങളാണ്. വി. ഗ്രാൻസിസ് അസിസി. വി. ബെർണാർദ്റ്റ് വി. കാതറൈൻ ഓഫ് സിയന്നാ മുതലായ വിശുദ്ധർക്കുപോലും ചില അവസരങ്ങളിൽ ശുദ്ധതയ്ക്കെതിരായി ശക്തിയായ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്.

ശുദ്ധത ദൈവത്തിന് നമ്മെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമാക്കിത്തീർക്കുന്ന ഒരു സൂത്രമാണ്. അത് നമ്മെ ക്രിസ്തുവിടുനോടു കൂടുതൽ അനുരൂപരാക്കുന്നു, ഐക്യപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനമഹത്വം ഗ്രഹിക്കണം. നമ്മുടെ ശരീരം ആരാധ്യമായ പ. ത്രിത്വത്തിന്റെ അധിവാസകേന്ദ്രമാണ്. ശുദ്ധതയ്ക്കെതിരായ പാപം ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും മലിനമാക്കുന്നു.

നിങ്ങളും ക്രിസ്തുവാണ്.

ക്രിസ്തു മതം ചില തത്വസംഹിതകളുടെ സമാഹാരമല്ല പ്രത്യേക നമ്മുടെ അസ്തിത്വം മുഴുവനും മിശിഹാ അവിടുത്തേക്കുവേണ്ടി സ്വയംതപമാക്കുന്നതാണ്. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി വേറൊരു ക്രിസ്തുവാണ് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം വേണ്ടവിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. “ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ ശാഖകളുമാകുന്നു. ശാഖ മുന്തിരിവള്ളിയിൽ വസിക്കുന്നില്ലായെങ്കിൽ അതിന് തന്നെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇപ്രകാരം തന്നെ നിങ്ങളും എന്നിൽ വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും തന്നെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല” എന്നെന്നാൽ എന്നെത്തുടർക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊന്നും ചെയ്യുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. (വി. യോഹ: xv 1-6.)

വി. പൗലോസ് അപ്പസ്തോലനും പറയുന്നു. “ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഞാനല്ല പ്രത്യേക മിശിഹാ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരിലും മിശിഹാ ഉരുവാകുവോളം ഞാൻ പ്രസവവേദന അനുഭവിക്കുന്നു”. (3 ഗാല. II. 20. IV. 19) സഭാപിതാവും വേദപാരംഗതനുമായ വി. ആഗസ്റ്റീനോസ് മനോഹരമായി ഈ ആശയം പ്രകടമാക്കുന്നതിപ്രകാരമാണ് “അല്ലയോ ക്രിസ്ത്യാനി നി ക്രിസ്ത്യാനിയല്ല ക്രിസ്തുതന്നെയാണ് നീ എവിടെ പോകുന്നുവോ, അവിടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പാദമാണ് എവിടെ സംസാരിക്കുന്നുവോ. അവിടെ ക്രിസ്തുവി

ന്റെ അർത്ഥമാണ്. നീ എവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ, അവിടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കരമാണ്. നീ എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ ക്രിസ്തു ചുമണ്ടു് (Lend me your hands) ഈ ലോകത്തിലുള്ളതു് സകലതും നമ്മെ ക്രിസ്തുവിലേക്കു് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന കൂദാശകളാണ്. (1) എന്ന് റവ. ഫാ. ഷില്ലബെക്കും നമ്മെ ദൈവത്തോടു് ഐക്യപ്പെടുത്തുവാൻ പാടില്ലാത്തവിധം ലൗകികമായ യാതൊന്നുമില്ല (2) എന്ന് ഫാ. തെയോദോഷർദാനും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

നാം എത്രമാത്രം ക്രിസ്തുവിനോടു് അനുരൂപരാകുന്നുവോ അത്രമാത്രമേ പരിപൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ. എത്ര കൂടുതൽ മിശിഹായുടെ പരിത്രാണകൃത്യത്തിൽ സഹകരിക്കുന്നുവോ അതിനനുസരണമായി ഞാനും ഈശോയോടു് സദുരരാകുന്നു എന്ന് വി. തോമസ് അക്വിനാസും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് കടമയുണ്ടു്. മിശിഹാ ലോകത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതു് നമുക്കു് ഒരു ജീവിത മാതൃക നല്കുന്നതിനുപേണ്ടി കൂടിയാണു്. അതിനാൽ ഈശോയെ പദാനുപദാനം അനുസരിക്കുവാനുള്ള ആഹ്വാനം ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അവിടെത്തെ പീഡാനുഭവത്തിലും രക്ഷണീയ കൃത്യത്തിലും അഥവാ പെസഹാ രഹസ്യത്തിലും അവിടെത്തോടു് താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കണം. പിതാവായ ദൈവം സ്വ സുതനെ ലോകത്തിലേക്കുയച്ചതു് ലോകത്തെ

(1) Rev. Fr. Edward Schillebeeckx. O.P. Christ the Sacrament of Encounter. P. 151
 (2) Rev. Fr. Theilhard de Chardin melien Divine. P 66.

വിതാവിന്റെ പങ്കലേയ്ക്കാനയിക്കുന്നതിനാണ്. അതു പോലെ ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും ഒരു പ്രേഷിതനാകണം.

ഒരിക്കൽ ഒരു ക്രിസ്തുമർ പ്രവർത്തകൻ ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാരിയുമായി സാഭാഷണത്തിലേപ്പെട്ടു. അവർ അഹംഭാവിയായിരുന്നു. തന്തിമിത്തം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിലും ധാർമികമൂല്യങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുപേണം എന്നോട്ട് സംസാരിക്കുവാൻ എന്നആമുഖത്തോടുള്ളിയാണ് അവർ സംസാരം ആരംഭിച്ചത്. ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങളെയും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവപുത്രി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്നാണ് ക്രിസ്തുമർ മറുപടി പറഞ്ഞത്. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ആ കമ്യൂണിസ്റ്റ്കാരി കറെ സമയത്തേയ്ക്ക് ചിന്താമഗ്നയായി ഇരുന്ന രേഖം ആ ക്രിസ്തുമറിനോടു ചോദിക്കുകയാണ്. "ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ലോകം മുഴുവൻ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നത്. (3) സത്യത്തിന്റെ പ്രേഷിതരുടെ അനാസ്ഥ നിമിത്തം അസ്വസ്ഥ വിജയിക്കുന്നതിനിടയാകുന്നതായിട്ടാണ് ആധുനികലോകത്തിൽ നാം കാണുന്നത്.

ഓരോ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരനും നാളത്തെ ലോകത്തെ കാണുന്നത് അവരുടെ വഴി വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിത ഭൗതികവാദത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ്. ഇന്നത്തെ ഒരു ചോട്ടാ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ മുതൻ കോസിജനും, മാറോയ്യാവരെയുള്ള എല്ലാവരും നാളെ ഏപ്രകാരമാണ് ലോക

(3) Rev. Fr. James Keller. you Can Change the world. P. 197.

ത്തിൽ ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ സകല പ്രശ്നങ്ങളെയും അതിനനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ കത്തോലിക്കരായ നാം ദൈവത്തിന്റെ പിതൃത്വത്തിലും ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസ സാഹോദര്യത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു മാനവരാശി ഔദ്യോഗികം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ?

സമാധാനവും സ്വാതന്ത്ര്യവും (Pax at Liberte) എന്ന അഭിധാനത്തോടുകൂടി ഫ്രാൻസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു കമ്യൂണിസ്റ്റ് പത്രം 1957-ൽ ഒരു ചലനത്തിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തി. "അല്ലയോ ക്രിസ്ത്യാനികളേ, നിങ്ങളുടെ സുവിശേഷം ഞങ്ങളുടെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിക്ഷണത്തേക്കാൾ, ലോകത്തെ നവീകരിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധമാണ്. പക്ഷേ അവസാനം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കീഴടക്കും. കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുവിശേഷം പ്രാവർത്തികമാക്കുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾ അത് ഒന്നാമതായി പ്രാവർത്തികമാക്കുക, പിന്നീട് അത് പ്രചരിപ്പിക്കുക. (4) ഇന്നത്തെ നക്സലൈറ്റുകൾ ജീവൻ ഹോമിച്ചു പോലും കമ്യൂണിസത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിനായി അവിശ്രമം പരിശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ മിശിഹായുടെ വിശ്വാസത്തെയും അനവദ്യ സുന്ദരവുമായ ദിവ്യദൗത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ സേവനസന്നദ്ധതയുള്ളവർ എത്ര വിരളം? ഓരോകത്തോലിക്കനും ഒരു പ്രേഷിതനാകണം.

(4) Lift up your hearts. Christopher. Publications

രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസ് സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിക്രിയിലും അക്രൈസ്തവ മതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിക്രിയിലും മറ്റു മതങ്ങളിലെ ആധ്യാത്മിക മൂല്യങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ മറവിൽ പ്രേഷിത പ്രവർത്തനം ആവശ്യമില്ലെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുകയോ, കരുതുകയോ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകാം എന്നാൽ തിരുസഭ എന്നും പ്രേഷിത സ്വഭാവമുള്ളവളാണ് എന്നും സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിക്രിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിശിഹാ തന്നെ കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സകല ജാതികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണമെന്ന്. (വി. മത്താ. XXVIII 18). ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും മിശിഹായെക്കുറിച്ചും സഭയുടെ രഹസ്യവും മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കണം. സഭ രക്ഷയുടെ സാമൂഹിക കൂദാശയാണ് എന്നും സൂനഹദോസ് പഠിപ്പിച്ചു. പ്രേഷിത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആവശ്യകത കൗൺസിൽ ഡിക്രികളിലുടനീളം വ്യക്തമാക്കി. സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും പ്രേഷിത പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണ്.

ആധുനിക ലോകത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മൂന്ന് ദൗത്യങ്ങൾ സൂനഹദോസ് അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക എന്നതാണ്. മാതൃകാപരമായ ജീവിതം വഴി എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കണം. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം പ. പിതാവു് ഇരുപത്തിമൂന്നാം യോഹന്നാൻ മാർപ്പാപ്പാ തിരുമേനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയും ഒരുമിച്ച് വത്തിക്കാൻ തോട്ടത്തിലൂടെ സായാഹ്ന സവാരി നടത്തുകയായിരുന്നു. തദ്വസരത്തിൽ അസ്തമന സൂര്യന്റെ ചെങ്കുതിരകളോടു് വി. പത്രോസിന്റെ ദേവാലയത്തിന്റെ കലാസൗമ്യമായ ധ്യാനം ചെയ്തിട്ടിരുന്നു. പ. പിതാവു് അത് ദർശിച്ചിട്ട് സെക്രട്ടറിയോടു് അരുളിച്ചെയ്തു.

കണ്ടും നമ്മെ ലോകത്തിന്റെ ദീപമായിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടു ചുറ്റിക്കുന്നത്. നമ്മെല്ലാവരും യഥാർത്ഥ ദീപങ്ങളായി ജീവിച്ചാൽ ലോകത്തിൽ യാതൊരുതരമതം അകത്തേലിക്കാതെ അവശേഷിക്കുകയില്ല. ലൗകികതയെപ്പറ്റി ചേർത്തു തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ തട്ടിയുണർത്തി അതിനെ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രബുദ്ധമാക്കുക എന്നതു് ഓരോ കത്തോലിക്കാർക്കും ഉദ്ദേശ്യമാണ്. അതാണ് കൗൺസിലിന്റെ നവീകരണപ്രക്രിയ.

ക്രിസ്തുനാമൻ ഗിരിപ്രദാക്ഷണത്തിലുള്ളി ചെത്തിട്ടുള്ളതു പോലെ സഭയെ ഒരു ഗിരിദീപമായി ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു് അതിന്റെ പ്രകാശ ദീപ്തിയാൽ സമാക്രമമായി മാനവരാശി മുഴുവനും ക്രിസ്തുവിൽ ഏകീഭവിക്കുന്ന ഒരു നവയുഗത്തെ ചട്ടത്തുഴഞ്ഞണം. കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസം ഒരു കാലഹരണപ്പെട്ട ജീവിതാഭിമുഖ്യം. ഈ ശാസ്ത്രീയ യുഗത്തിലും ഒരു കത്തോലിക്കൻ അഭിമാനബോധത്തോടു കൂടി ഉത്തമ കത്തോലിക്കാ ജീവിതം നയിക്കാമെന്നാണ് സുനഹദേസ് അനണിദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് സുനഹദേസ് തിരുസഭ എന്ന ഡിക്രിയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടു് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പതിനഞ്ചു ഡിക്രികളുടെയോ ഉദ്ദേശം അതാണ്. അക്രൈസ്തവർ വായിക്കുന്ന വേദപുസ്തകം നമ്മുടെ ജീവിതമാണല്ലോ.

നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മജി റിക്കൽ പറഞ്ഞു "ഭാരതത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാതൃകാപരമായ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഭാരതം പണ്ടേ തന്നെ

ക്രിസ്തീയമായി തിരുമായിരുന്നു” (6) “ക്രിസ്തുമതം സത്യമതമാണെങ്കിൽ ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും ഓരോ പ്രേഷിതനായി തിരാൽ പക്ഷം നാം അരൂപിയുടെ ഒരു പരാജയമാണ് കാണുന്നത്.” എന്ന സഭാചൈരിയായ റിഷേയുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് അല്ലായ പ്രേഷിതത്വത്തിന് വളരെ സ്ഥാനമുണ്ട്. അല്ലേയന് സഭയിൽ വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസ് കൂട്ടൽ സ്ഥാനം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. അതനുസരിച്ചുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും വഹിക്കുവാൻ സന്നദ്ധരാവണം പല രംഗങ്ങളിലും വൈദികർ പ്രവേശനമില്ലാത്തതിനാൽ അവിടെയെല്ലാം ക്രിസ്തീയ മുഖ്യങ്ങൾ സ്വാധീനം ചെലുത്തേണ്ടതു് അല്ലായർ വഴിയാണ്. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് സഭാ വിഭാഗങ്ങളിലും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ കൂട്ടൽ ഭാഗഭാഗിത്വം വഹിക്കുന്നു. കത്തോലിക്കർ കർമ്മ വിമുഖരായിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണമെന്താണ്? അവർ പ്രേഷിത വൃത്തി വൈദികർക്കും സന്യാസികൾക്കുമായി കൈയൊഴിഞ്ഞിരിക്കുകയത്രെ, ആ ചിന്താഗതി മാറണം. “ഓരോ ഇടവകയിലും പ്രേഷിത ചൈതന്യമുള്ള പതു് അല്ലായരെ എനിക്കു തരിക ലോകം മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി കീഴടക്കുവാൻ ഉറപ്പു് തരാമെന്നു്” പ. പിതാവു് പത്താം പിയൂസ് ഒരിക്കൽ അരുളിച്ചെയ്തു. വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസ് അല്ലായ പ്രേഷിതത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഡിക്രിയിലും അനുസ്മരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്

പ്രാർത്ഥന വഴിയായും നമുക്ക് പ്രേഷിത പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ സാധിക്കും. പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫ

(6) Mahalma Gandhi. What the message of Christ means to me Bharatiya Vidhya Bhavan P. 30.

ലഭായകത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചു നേരത്തെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് ദൈവത്തെക്കാൾ ശക്തനായ ഒരു മനുഷ്യനെ അറിയാം. അത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യനാകുന്നുവെന്നാണ് വി. ജോൺവിയാനി ആലങ്കാരികമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രേഷിത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആത്മാവ് അടിയുറച്ച ആന്തരിക ജീവിതമാണ് (7) മിശിഹാ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, എന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ "നിന്റെ രാജ്യം വരണമെ" എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമ്മോടാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നാം പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രാമുഖ്യം നല്ലേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും ആത്മ സുസ്ഥിതിക്കാണ്. പാപികളുടെയും, നാസ്തികരുടെയും. അക്രൈസ്തവരുടെയും മാനസാന്തരം, എക്കുമേനിസം എന്നിവയ്ക്കായ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. സെയ്ഗോണിലെ മെത്രാപ്പോലിത്താ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കുന്ന നാലു മിഷ്യനാരിമാരേക്കാൾ ആവശ്യം പ്രാർത്ഥന നിരതരായ ആറ് കർമ്മലിത്താ സന്യാസിനിമാരെയെന്നാണ്. വി. അമ്മത്രേസ്യോ അവളുടെ പ്രാർത്ഥന വഴിയായി വി. ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ സുദീഘമായ പ്രേഷിത പര്യടനം വഴി നേടിയതിലും കൂടുതൽ ആത്മാക്കളെ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ ഒരു സജീവ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അസുഖം പിടിപെട്ടു. ഭാര്യയുടെ രോഗം ഗുരുതരമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു. ഉടനെ അയാൾ മരണത്തെക്കുറിച്ചും മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചും

(7) Dom Chautuard The soul of the Apostolate (പ്രേഷിത ജീവൻ പരിഭാഷ റവ: ഫാ: ആൻസലംസി, എം. ഐ.)

ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. “ആപദിഭജന്തി, നഭജന്തി സു
 ലഭാർത്ഥേ” എന്നാണല്ലോ ആപ്തവാക്യം. ആ കമ്യൂണി
 സ്റ്റ്കാർൻ സ്വസഹോദരിമാർ രണ്ടുപേർ സന്യാസികളാ
 യി ജീവിക്കുന്നകാര്യം അനുസ്മരിച്ചു. അദ്ദേഹം അവരെ
 സമീപിച്ചു അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാസഹായം അഭ്യർത്ഥി
 ക്കുകയായി. അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.
 അധികം താമസിയാതെ അയാളുടെ ഭാര്യ രോഗ വിമുക്ത
 യായി. അയാൾ പിന്നീടു സഹോദരിമാരെ സന്ദർശിച്ചു
 കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു; “എന്റെ പ്രിയ
 സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന വഴി എന്റെ
 ഭാര്യയുടെ ശാരീരിക രോഗത്തിൽനിന്നു അവളും എന്റെ
 പത്രങ്ങളു വഴിത്തെ ആദ്ധ്യാത്മിക രോഗത്തിൽ നിന്നു
 ഞാനും വിമുക്തി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു.”

ഈ സംഭവത്തിനുശേഷം കുറെ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു
 ഞാൻ പ്രസ്തുത സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന ഒരു യാത്രാമധ്യേ കാണുക
 യുണ്ടായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സന്തോഷാശ്രുക്കൾ പൊ
 ഴിച്ചുകൊണ്ടു പറയുകയാണ് “എന്റെ അച്ചാ ഇപ്പോൾ
 ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന പരമാനന്ദം വണ്ണനാതീതമാണ്.
 മുമ്പു കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസ സത്യങ്ങളെ സംബന്ധി
 ച്ചു വല്ലവരും എന്നോടു പറയുമ്പോൾ അതു വൈദിക
 രുടെ ഉദര പുരണത്തിനുള്ള തന്ത്രമായി മാത്രം പരിഗണി
 ച്ചു ഞാൻ അവജ്ഞയോടെ വീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ
 ആ വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾ ഓരോന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക
 മാത്രമല്ല അനുഭവിച്ചറിയുന്നു, കേരളത്തിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റും
 കളിൽ സഭയെയും ബ. വൈദികരെയും സന്യാസിനി സ
 ന്യാസികളെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേഹിച്ച കമ്യൂണിസ്റ്റും
 കാർൻ ഞാനാണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ വേദ
 മുണ്ടു. മാത്രമല്ല, എന്നെ ഇത്രയും നാളും വഞ്ചിച്ച കമ്യൂ
 നിസ്റ്റും പാർട്ടിയെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ എന്റെ

ജീവിതവും കഴിവുകളും മുഴുവൻ ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ആ സുഹൃത്തു് ഒരുത്തമ അല്ലേയ പ്രേഷിതനായി ജീവിക്കുന്നു. ഇതു പോലെ അനേക ലക്ഷങ്ങൾ സത്യം ഗ്രഹിക്കാതെ നാസ്തിക കമ്യൂണിസത്തിന്റെ മാദക ലഹരിയിൽ മതിമയങ്ങിയോ, അസന്മാറ്റികതയുടെ നിർമ്മൂലമായിത്തീർന്നോ, അജ്ഞാനാധികാരത്തിൽ തപ്പിത്തടയുന്നുണ്ട്. അവരെ സത്യത്തിന്റെ ദീപശിവയുമേന്തി സ്നേഹത്തിന്റെ കാഹളവും മുഴക്കി ത്യാഗസുരഭിലമായ സേവനത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പാദാന്തികത്തിലേക്കു നയിക്കണം.

രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, വിദ്യാഭ്യാസ, കലാ-സാംസ്കാരിക, സാമൂഹ്യ മണ്ഡലങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കണം. വിൻസെന്റ് ഡി. പോൾ, ലീജിയൻ ഓഫ് മേരി, മൂന്നാം സഭ, ചെറുപുഷ്പ മിഷ്യൻ ലീഗ് മുതലായ അല്ലായ പ്രേഷിത സംഘടനകളിൽ അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് അൽമായരും പ്രേഷിത ചൈതന്യ പ്രകാശത്തോടെ മുമ്പോട്ടു് വരേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. കാലത്തിന്റെ ചുവരിലെഴുത്തു് മനസ്സിലാക്കി നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കാലം നമ്മെ പിന്തള്ളും. വൈദികാന്തസിലേക്കുള്ള ദൈവ വിളികൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും എല്ലാവർക്കും ചുമതലയുണ്ട്. കുടുംബമാണ് ദൈവ വിളിയുടെ പിള്ളത്തോട്ടിൽ. നല്ല കത്തോലിക്കാ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നു മാത്രമേ നല്ല ദൈവവിളികൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കുടുംബം തന്നെ ആദ്യത്തെ സെമ്മിനാരിയുമാണ്.

രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്തു് സങ്കലിത സൈന്യം ഒരു പട്ടണത്തിൽ ബോംബാക്രമണം നടത്തിയ ശേഷം അങ്ങോട്ടു് പ്രവേശിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു തിരുഹൃദ

രൂപം അവിടെ പൊട്ടിത്തകന്നു കിടക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു. സൈന്യവൃഹത്തിലെ കത്തോലിക്കാ പടയാളികൾ ആ രൂപം കൂട്ടിച്ചേർത്തു വയ്ക്കുന്നതിനു മുമ്പോട്ട് വന്നു. എന്താൽ രൂപത്തിന്റെ രണ്ടു കൈകളാ അവിടെ കണ്ടില്ല. അതിനാൽ ഒരു പടയാളി ആ രൂപത്തിന്റെ അടിയിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിവെച്ചു “Lend me of your hands” (നിങ്ങളുടെ കൈ എന്നിങ്ങനെ വായ്പ തരിക.) ഇതാണ് ഇന്ന് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ചെയ്യുവാനുള്ളത്. നമ്മുടെ കരങ്ങൾ വഴിമിശിഹാ പ്രവർത്തിക്കണം. നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഈശോ ചിന്തിക്കണം, അധരങ്ങൾ വഴി അവിടുന്ന് സംസാരിക്കണം. ഹൃദയം വഴി മിശിഹാ സ്നേഹിക്കണം. പ്രകാരാന്തരേണ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി വേറെ ഒരു ക്രിസ്തുവായി മാറണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മിശിഹാ ഇന്ന് അത് നമ്മോടാവശ്യപ്പെടുന്നു.

മിശിഹാനാഥൻ പലസ്തീനായിലുടനീളം നടന്ന് രോഗികളെ സ്വസ്ഥരാക്കുകയും, മരിച്ചവരെ ഉയിർപ്പിക്കുകയും, വിശപ്പും ദാഹവും കൊണ്ട് വലഞ്ഞവരെ തീറ്റി തൃപ്തരാക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടുന്ന് അന്ധരണരെയും, പരിത്യക്തരെയും സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയും പാപികൾക്ക് ആത്മസമാധാനവും നിരാശർക്ക് പ്രത്യാശയും ദുഃഖിതർക്ക് സാന്ത്വനവും പകർന്നുപോലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം. കത്തോലിക്കരായ നാം നമ്മുടെ ജീവിതം വഴി ക്രിസ്തുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം. രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച് മരിച്ച കേവലം

ചരിത്ര പുരുഷനായ ക്രിസ്തുവിനല്ല നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേക മരണത്തെയും ലോകത്തെയും പാപത്തെയും കീഴടക്കി വിജയശ്രീലാളിതനായി പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത അമർത്യനും ഇന്നും നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരിലും ജീവിക്കുന്ന പരമായ ക്രിസ്തുവിനാണ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടത്. ക്രിസ്തുവിനെ കഴിച്ചു മുട്ടുവാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും നാസ്റ്റികരും അഗാധമായ ഗർബ്ബങ്ങൾ പലതും തീർത്തുപക്ഷേ അവക്കാക്കും ക്രിസ്തുവിനെ കീഴടക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇന്ന് മിശിഹായെ ഏറ്റവും ദേഷിക്കുന്ന ഒരു യുഗമാണെങ്കിൽ മിശിഹായെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു യുഗവും ഇത് തന്നെയാണ്. എല്ലാ ജീവിത മണ്ഡലങ്ങളിലും ക്രിസ്തുവിനെ നാം എത്തിക്കണം. ക്രിസ്തുവിന്റെ വിജയ വൈജയന്തിയായ കുരിശിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരന്ന്, മിശിഹാ നമുക്ക് നല്ലയിരിക്കുന്ന ആദ്ധ്യാത്മികായുധങ്ങൾ സംവഹിച്ചു പ. കന്യകയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, സത്യത്തിനും, ധർമ്മത്തിനും നീതിക്കുംവേണ്ടി അടരാടി ലോകത്തെ ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി കീഴടക്കണം. ലോകം മുഴുവൻ പ. കന്യകമറിയം വഴി മിശിഹായ്ക്കുവേണ്ടി കീഴടക്കുക എന്നതായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിത ദൗത്യം. "വിശ്വാസം ലോകത്തെ മുഴുവൻ ദൈവത്തിനുവേണ്ടി കീഴടക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രതിഷ്ഠയാണ്".

തീർത്ഥാടനം അവസാനിക്കുന്നു.

“1970 ജനുവരിയിൽ പ. പിതാപ്പു ആറാം പൗലോസ് മാർപ്പാപ്പാ നല്ലീയ നവവത്സര സന്ദേശത്തിൽ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്തു “മരണാനന്തര ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ജിയാക്കോമോയുടെ കഥയിലെ സാജകമാരന്റെ അനുഭവമായിരിക്കും നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്”. നാം ജീവിതത്തെ പഠിക്കേണ്ടതു് മരണത്തിൽ നിന്നാണ്”. (1) മരണം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ക്രിസ്തീയമായ ജീവിത തത്വശാസ്ത്രം നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു, “രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസ്” തിരുസഭയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിക്രിയിൽ സഭ ഇവിടെ ഒരു തീർത്ഥാടകയാണെന്നു് (2) പ്രസ്താവിക്കുന്നു; നാം ഇവിടെ നിന്നും സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു തീർത്ഥാടനത്തിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്, ക്രിസ്തീയജീവിതം സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ജൈത്രയാത്രയാണ് (3) നമ്മുടെ ഈ ലോക ജീവിതം ക്ഷണികം ലോകവസ്തുക്കളും നശ്വരം. ജീവിത ലക്ഷ്യം പാരത്രികം, മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ വെറും തീർത്ഥാടകൻ. നാം മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നുതു് നിത്യജീ

(1) Rev. Fr. Stephen. Brown Alone with God' P. 315.
 (2) വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ പ്രമാണ രേഖകൾ തിരുസ്സഭ. അദ്ധ്യായം. VII
 (3) Rev. Fr. Stiadinger. Life Here after. P. 111

വിതത്തിനു വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനാലാണ് (4) എന്ന് ഫാ. എഡ്വേർഡ് ലീനും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ചില മരണങ്ങളുണ്ട് അവ നിത്യമരണമത്രെ. വേറെ ചില മരണങ്ങളുണ്ട് അവ ജീവസംഭാവകമാണ്. ക്രിസ്തുനാഥൻ അവിടത്തെ പരിത്രാണപരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മരണങ്ങൾ ജീവസംഭാവകമായിരിക്കാ മരണം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സ്വാഭാവിക പരിണാമം മാത്രമല്ല. അത് നിത്യ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള കവാടമാണ്. മരണത്തോടുകൂടി എല്ലാം അവസാനിക്കുകയല്ല. പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ പരിത്രാണ പരിപാടിയിൽ മരണം മാത്രമാണ് ദൈവവുമായി ചരിവുണ്ണ ഐക്യത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗം. തീർത്ഥാടനം അവസാനിപ്പിക്കുവാനുള്ള ക്ഷണമാണ് മരണം.

മരണം സുനിശ്ചിതമാണെങ്കിലും സമതം അജ്ഞാതമാണ്. ദൈവം അവിടത്തെ അനന്തജ്ഞാനത്തിൽ അത് നമ്മിൽ നിന്നും മറച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നത്, നാം എപ്പോഴും മരണത്തിന് ഒരുക്കമുള്ളവരായി ജീവിക്കുവാനാണ്. നമുക്ക് മരണത്തിൽ ദൈവത്തെ കാണുവാൻ സാധിച്ചാൽ മരണത്തെ കീഴടക്കുവാൻ സാധിക്കും. (5) എന്നാണ് ഫാ. തെയോദോഷർദാന്റെ വാക്കുകൾ ചിന്തനീയമത്രെ. പൂർവ്വകാലത്തിൽ തങ്ങളുടെ മൃതരെ സംസ്കരിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നതുപോലെ ആധുനിക മനുഷ്യർ മരണ ചിന്തയെ വിസ്മരിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു.

(4) Rev. Fr. Edward Leen. In the Liteness of Christ. P. 123.
 (5) Rev. Fr. Helharde the Chardain Melieu Divine. P. 82.

നീതിമാന്റെ മരണം ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ മഹത്വപുണ്ണമാണ് എന്ന് സങ്കീർത്തകൻ പായുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ജീവിതം പെള്ളും പോലെ ക്ഷിക്കാമകിൽ മരണത്തെ സ്വാദുള്ള വിത്തുപോലെ ആസ്വദിക്കുമെന്നാണ് ആംഗ്ലേയസാഹിത്യകാരനായ ജി. കെ. ചെസ്റ്റ്റ്നർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒരു കത്തോലിക്കൻ ഉത്തമ കത്തോലിക്കനായി ജീവിച്ചതിനാൽ ഒരിക്കലും മരണ സമയത്ത് വേദിക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഉത്തമ കത്തോലിക്കാ ജീവിതം നയിക്കാത്തവരാണ് മരണ സമയത്ത് വിലപിക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുള്ളത്.

വി. പൗലോസ് അപ്പസ്തോലന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്. മരണമുള്ള ഈ രേരീരത്തിൽ നിന്ന് ആർ എന്നെ വേർപെടുത്താ, ഞാൻ മരിച്ച് മിശിഹായോടു കൂടി ചേരൂവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എനിക്ക് മരിക്കുന്നത് ലാഭമാകുന്നു. മരണമെ നിന്റെ മുള്ളു എവിടെ? നിന്റെ മുള്ളു പാപമാകുന്നു: (വി. പൗ. I കോ: 5 XV: 55)

ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ പദം സമലങ്കരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ 1960-ൽ കോഗോയിൽ വച്ച് വിമാനാപകടത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ ഡോ. ഡാഗ് ഹാമർഷിൽഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൈബിളിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ചിരുന്നു. നാം ജനിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നാം മാത്രം കരയുന്നു മറ്റുള്ളവർ സന്തോഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ മരണസമയത്ത് നാം മാത്രം സന്തോഷിക്കുകയും മറ്റെല്ലാവരും നമ്മെപ്പറ്റി കരയുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ നാം ജീവിക്കണം. മരണം നമ്മെ മഹോന്നതമായ പല തരങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്ന ആദ്ധ്യാത്മിക വിദ്യാലയമാണ്.

മിശിഹാ അവിടത്തെ മരണത്താൽ പാപത്തെയും മരണത്തെയും, ലോകത്തെയും കീഴടക്കിത്തുപോലെ നമ്മുടെ മരണം വഴി നമുക്കു സാധിക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ പെസഹാ രഹസ്യം നമ്മിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളതും മരണത്തോടു കൂടിയാണ്. രോഗീലേപനം പുനരുത്ഥാനത്തിനുള്ള ഒരു രൂപമാണ്. മരണസമയത്ത് ആശ്വാസദായകമായ വസ്തുത ജീവിതകാലത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂനതകളെത്ര. നമ്മുടെ പാരത്രിക ജീവിതം ഭൗമിക ജീവിതത്തിന്റെ തുടർച്ചതന്നെയായിരിക്കും. ഞാനാകുന്നു പുനരുത്ഥാനവും ജീവനും. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒരുനാളും നിത്യമായ മരണം ആസ്വദിക്കുകയില്ല. (വി. യോ: XII) എന്ന് ദിവ്യനാഥൻ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ.

മരണസമയത്ത് ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുന്ന നിമിഷത്തിൽ ആത്മാവ് വിധി നിണ്ണായകമായ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തും. (Final option) അതിൽ ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള സകല പ്രവൃത്തികളും സ്വാധീനശക്തി ചെയ്യത്തും (6) തനത് വിധിയെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മിശിഹാ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ദുരയാത്രയ്ക്കുപോയ ഒരു യജമാനൻ ഭൃത്യന്മാരുടെ കണക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഉപമ. (വി. മത്തായി XXV) ലാസറിന്റെയും ധനവാന്റെയും ഉപമ. (വി. ലൂക്കാ) ലോകാവസാനവും പൊതുവിധിയും സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് അരുളിച്ചെയ്ത വാക്കുകളും ശ്രദ്ധേയമത്രെ. (വി. മത്തായി XXV) തനത് വിധി ആത്മാവ് തനിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അവസരമെങ്കിൽ പൊതുവിധിയിൽ മുതിക ശരീരം മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. (7) ദുഷ്ടന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന നരകത്തെക്കു

(6) R. W. Gleason. S. J. The world to come P. 78.
 (7) Rev. Fr. De Later. Judgement Clergy montlogly Nov: 1964

റിച്ച് ധനവാന്റെയും ലാസറിന്റെയും ഉപമയിലും മറ്റ് നേകം സ്ഥലത്തും മിശിഹാ വെളിച്ചപ്പെടുത്തി, “നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ കൊല്ലുവാൻ മാത്രം കഴിയുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടോ. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ കൊന്നതിനു ശേഷം ആത്മാവിനെ നരകത്തിൽ തള്ളിക്കളയുവാൻ കഴിയുന്നവരെ ഭയപ്പെടുവിൻ.” (വി. മത്താ. X).

ജീവിത കാലത്തു് പലപ്പോഴും നരകത്തിൽ പോകുന്നവർ മരണശേഷം അവിടെ പോകേണ്ടതായി വരികയില്ല എന്ന് വി. ആഗസ്റ്റീനോസു് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നരകം ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമായിരിക്കണമെന്നില്ല. അതു് ചാവു്ദോഷത്തോടുകൂടി മരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ അന്ത്യമാണു്. മാതൃകപാപം നരകത്തിന്റെ ഭൂണവും, നരകം ചാവദോഷത്തിന്റെ നൈത്യാമിക ഫലവുമത്രെ, നരകത്തെ ഏറ്റവും ഭയാനകവും യാതനാപുണ്ണവുമാക്കുന്നതു് അനന്തനന്ദയായ ദൈവം നഷ്ടപ്പെടു് എന്ന വസ്തുതയാണു്. മനുഷ്യാത്മാവിനു് ദൈവത്തെ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള അത്യർക്കമായ അഭിവാഞ്ചയുണ്ടു്. അതു് സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷമാണു് നരകം.

ഭൗമിക ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെയും സഹോദരങ്ങളെയും സ്നേഹിച്ച നീതിമാന്മാർ ലോകപരിത്രാതാവായ മിശിഹായെപ്പോലെ ലോകാവസാനത്തിൽ പൊതുവിധിയുടെ സമയത്തു് അക്ഷയം, ലഘുത്വം, ദീപ്തി സൂക്ഷ്മം എന്നീ ഗുണവിശേഷങ്ങളോടുകൂടി മഹത്വപുരിതരായി പുനരുത്ഥാനം ചെയ്യും. “ഞാൻ പോകുന്നതു് നിങ്ങൾക്കു് സ്ഥലമൊരുക്കുവാനാണു് ഞാൻ പോയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്തു് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിനാലി ഞാൻ വന്നു് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും (വി. യോ: XVI) ദൈവം തന്റെ നീതിമാന്മാർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യ

സൗഭാഗ്യം കണ്ണു കണ്ടിട്ടില്ല. ചെവിക്കേട്ടിട്ടില്ല, മനുഷ്യ ഹൃദയം ആസാദിച്ചിട്ടില്ല. (വി. പൗലോ: II കോ. XII) സ്വർഗ്ഗസൗഭാഗ്യമില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം തന്നെ അത്ഭുതമാണ്. ലോകത്തിലെ ദുഃഖ ദുരിതങ്ങൾക്കും യാതനകൾക്കും സമാധാനം അവിടെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രമാണ് മിശിഹായിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മറ്റു മനുഷ്യരെക്കാൾ ദുർഭഗരാണ് (വി. പൗലോ. I. കോ. XV) മരണത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രതിഷേധവും മാനവകലത്തിന്റെ സാമൂഹികമായ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഹൃദയം സ്വർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ രൂസിക്കുന്നു. അത് സൃഷ്ടലോകത്തെയും അതിലാലിച്ച് ദൈവിക സിംഹാസനംവരെ എത്തുന്നു. നമ്മുടെ ഹൃദയ സ്വന്തങ്ങൾ ഓരോന്നും സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള ജൈത്രയാത്രയുടെ വിജയഭേരിയാണ്. മിശിഹായുടെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണവും പ. കന്യകയുടെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണവും അതിനുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്ക് നല്കുന്നു. എന്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിതരായവരെ വരുവിൻ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യസൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാലും എന്നുള്ള ഈശോനാമന്റെ സ്നേഹസമ്പന്നമായ ക്ഷണം ശ്രവിച്ച് നാം പ. കന്യകയോടും വിശുദ്ധരോടും കൂടി സ്വർഗ്ഗീയ ഭവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം ക്രിസ്തുവിൽ സമുദ്ധരിക്കപ്പെട്ട് ഒരു പുതിയ ആകാശവും ഒരു പുതിയ ഭൂമിയും ഉദയം ചെയ്യും. (വെളി: XXI.)

...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

൪,
 മരം,
 ൧൧൦൦
 ൧൩

