കത്തോലിക്കാസഭ - സഭാസംജ്ഞ

ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ കത്തോലിക്കാസഭ (കാതോലിക്കേ എക്ലേസിയാ) എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ "ക്രിസ്ത്യാനികൾ" എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടത് അന്ത്യോക്യയിൽ വച്ചാണല്ലോ (നട.11,26).പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തെ മെത്രാനായിരുന്ന വി. ഇഗ്നേഷ്യസാണ്(+110) ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയെ "കത്തോലിക്കാസഭ" എന്ന് ആദ്യമായി വിളിച്ചത്:"യേശുമിശിഹാ ഉള്ളിടത്ത് കത്തോലിക്കാസഭയുണ്ട്" എന്ന് സ്മിർണാക്കാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ (8,2) അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു. തുടർന്നുള്ള നിരവധി സഭാരേഖകളിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയുടെ പേര് "കത്തോലിക്കാസഭ" എന്നാണ്. സ്മിർണായിലെ മെത്രാനായ പോളീകാർപ്പിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെപ്പറ്റി "ഫിലോമേലിയത്തിലെ ദൈവസഭയ്ക്കും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള കത്തോലിക്കാസഭയിൽ പെട്ടവർക്കുമാണ്" 156-ൽ സ്മിർണാക്കാർ എഴുതുന്നത്. സ്മിർണായിലെ "കത്തോലിക്കാസഭയുടെ മെത്രാൻ" എന്നാണ് പോളിക്കാർപ്പ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. "ലോകം മുഴുവനുമുള്ള കത്തോലിക്കാസഭയ്ക്കു വേണ്ടി" തന്റെ മരണത്തിനു മുമ്പ് പോളിക്കാർപ്പ് പ്രാർഥിച്ചു *(പോളിക്കാർപ്പിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം, 8,1; 16,2).* സ്മിർണായിലെ "കത്തോലിക്കാസഭയെപ്പറ്റി" എവുസേബിയസ് (+339) സഭാചരിത്രത്തിൽ (4,15,3) രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

കാർത്തേജിലെ മെത്രാനായ വി. സിപ്രിയാൻ (+258) തുട ങ്ങിയവരൊക്കെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയെ "കത്തോലിക്കാസഭ" എന്നു വിളിച്ചവരാണ്. വി.സിപ്രിയാന്റെ ഒരു കൃതിയുടെ പേരുതന്നെ *കത്തോലിക്കാസഭയുടെ ഐക്യത്തെപ്പറ്റി* എന്നാണ്. കാൽസിഡൺ സൂനഹദോസുവരെ (451) ലോകമെങ്ങുമുള്ള ക്രൈസ്തവസഭ "കത്തോലിക്കാസഭ" എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. കത്തോലിക്കാസഭയിൽനിന്ന് മാറിപ്പോയവരാണ് പുതിയ പേരുകൾ എടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരായത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയുടെ നാലു ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കാതോലികത്വം. കാതോലികത്വം, പൗരാണികത്വം, സർവസമ്മതം എന്നീ മൂന്നെണ്ണമാണ് സത്യവിശ്വാസത്തിന് ഉറപ്പു നൽകുന്നവയെന്ന് *കൊമ്മോണിത്തോറിയും* എന്ന തന്റെ കൃതിയിൽ ലേറിൻസിലെ വിൻസെന്റ് (5-ാം നൂ.) പറയുന്നു. "എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും എല്ലായ്പ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നവ നാം മുറുകെപ്പിടിക്കണം" എന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് കത്തോലിക്കാ പ്രബോധനം. "എന്റെ പേര് ക്രിസ്ത്യാനി എന്നാണ്; കത്തോലിക്കൻ എന്നത് കുടുംബപ്പേരും" (Christianus mihi nomenest; Catholicus vero cognomen) എന്ന് അഭിമാനത്തോടെയാണ് പാചിയൻ (4-ാം നൂ.) പറഞ്ഞത്.

കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതയ്ക്കു പ്രേരകമായിട്ടുള്ളവയുടെ ചുരുക്കം വി. അഗസ്റ്റിൻ നൽകുന്നു: "യഥാർഥവും നിഷ്ക്കപടവുമായ ജ്ഞാനത്തിനു പുറമേ...കത്തോലിക്കാസഭയുടെ മടിത്തട്ടിൽ ഞാൻ വസിക്കുന്നതിന് മറ്റനേകം കാരണങ്ങളുണ്ട്: ജനതകളുടെയും രാജ്യരങ്ങളുടെയും ഒന്നിച്ചുചേരൽ എന്നെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നു. അത്ഭുതങ്ങളാൽ ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടതും പ്രത്യാശയാൽ വളർത്തപ്പെട്ടതും സ്നേഹത്താൽ വളർന്നതും പൗരാണികത്വത്താൽ ശക്തിപ്പെട്ടതുമായ ആധികാരികത എന്നെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നു. തന്റെ ഉത്ഥാനാനന്തരം തന്റെ ആടുകളെ മേയിക്കാനായി കർത്താവ് ആരെ ഭരമേൽപ്പിച്ചുവോ, ആ പത്രോസ് ശ്ലീഹായുടെ തന്നെ സിംഹാസനത്തിൽനിന്ന് ഇന്നുവരെയുള്ള മെത്രാന്മാരുടെ പിൻതുടർച്ച എന്നെ ഉറപ്പിച്ചുനിർത്തുന്നു. അവസാനമായി സകാരണം ഈ സഭയ്ക്കുമാത്രം ലഭിച്ച കത്തോലിക്കാസഭ എന്ന പേരുതന്നെ എന്നെ ഉറപ്പിച്ചുനിർത്തുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ കഴിവുകുറവു കൊണ്ടോ ജീവിതത്തിന്റെ അവിശ്വസ്തത കൊണ്ടോ സത്യം ഇപ്പോഴും പ്രസ്പഷ്ടമാകാതിരുന്നാൽ തന്നെയും മഹനീയവും വളരെ ശാന്തവുമായ ക്രിസ്തീയനാമത്തിന്റെ ഈ കണ്ണികൾ വിശ്വാസിയെ കത്തോലിക്കാസഭയുടെ മടിത്തട്ടിൽ ഉറപ്പിച്ചുനിർത്തുന്നു" (Contra Ep.Mani.4,5).

എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, വിശ്വവ്യാപകമായ സത്യസഭയാണ് കത്തോലിക്കാസഭ എന്ന് വി.അഗസ്റ്റിൻ കരുതുന്നു. വിഘടിതസമൂഹങ്ങൾക്ക് ഇത് സാധിക്കുകയില്ല. എല്ലാറ്റിനെയും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാനോ ആശ്ലേഷിക്കാനോ വിഘടിതസമൂഹങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല. അത്തരം വിഘടിത സഭകളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് സാർവത്രികസഭ. വിഘടിത പ്രാദേശികസമൂഹങ്ങൾ കുറച്ചു സ്ഥലത്തുമാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു; കുറേപ്പേരെ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു; കുറച്ചു തത്വങ്ങൾ മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു. സമഗ്രക്രിസ്തുദർശനം അവയ്ക്കു നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി. സത്യസഭയുടെ അനന്യതയെ കുറിക്കുന്നതാണ് കാതലിക് എന്ന പദം. വിശ്വവ്യാപകമായ മിഷണറിദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതും എക്യുമേനിക്കൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതും കത്തോലിക്കാ സഭയാണ്.

സഭയുടെ ഏകത്വവും സാർവത്രികതയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ പേരാണ് കാതലിക്

അഥവാ കത്തോലിക്കാ സഭ എന്നത്. മിശിഹായുടെ ശരീരമായ സഭയെ കുറിക്കുന്നതാണത്. മിശിഹായുടെസത്യത്തെയും ആധികാരകതയെയും അതു വ്യക്തമാക്കുന്നു. തത്ത്വങ്ങളിലും വിശ്വാസങ്ങളിലും ശരിയായിട്ടുള്ളതെന്നർഥം. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കാതോലികമല്ലാത്ത സഭകൾ ഉണ്ടാകാം. ഉദാഹരണമായി, അബദ്ധപ്രബോധകരായ ഗ്നോസ്റ്റിക്കുകാർ, ആര്യൻ ചിന്തകർ ആദിയായവരുടെ സഭകൾ കാതോലിക സഭയല്ല. പാഷണ്ഡസഭയാണ്. ഈ അർഥത്തിൽ കാതോലികത സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ (ഓർത്തഡോക്സിയുടെ) മാനദണ്ഡമത്രേ.

ജറുസലേമിലെ സിറിൽ (+385) തന്റെ *മതാധ്യാപനപ്രസംഗങ്ങളിൽ (18,23)* കാതോലികതയ്ക്ക് നൽകുന്ന അർഥം: (1) ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന സഭ. (2) മനുഷ്യന് ആവശ്യമായവയെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന സഭ. (3) മാനുഷിക വിശുദ്ധീകരണത്തിന് ആവശ്യമായവയെല്ലാമുള്ള സഭ. (4) എല്ലാ മനുഷ്യരെയും സത്യാരാധനയ്ക്കായി ക്ഷണിക്കുന്ന സഭ. - കാതോലികതയുടെ വിവിധ മാനങ്ങൾ വി. സിറിൽ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് “സഭാപ്രബോധനങ്ങളുടെ പൂർണത” എന്ന യാഥാർഥ്യത്തിനാണ്.

ചുരുക്കത്തിൽ ഏല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും എല്ലാവർക്കുമായി തുറന്നിരിക്കുന്നതും എല്ലാക്കാലത്തേക്കുമുള്ളതുമാണ് സഭ എന്നതാണ് കാതലിക് അഥവാ കത്തോലിക്കാ എന്ന പദം അർഥമാക്കുന്നത്. കത്തോലിക്കാസഭ എല്ലാ നന്മകളും സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രബോധനങ്ങളുടെയും വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെയും പൂർണതയും അതുൾക്കൊള്ളുന്നു.

എഫേസോസ് (431) കാൽസിഡൺ (451)കൗൺസിലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിളർപ്പുകൾക്കുശേഷം ഈ കൗൺസിലുകൾ അംഗീകരിച്ചവർ ഓർത്തഡോക്സ്-കത്തോലിക്കാസഭ എന്ന് തുടർന്നും സ്വയം വിളിച്ചു.അംഗീകരിക്കാത്തവർ മറ്റു പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ഗ്രീക്കുസഭയും ലത്തീൻ സഭയും തമ്മിൽ അകന്നുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ, കത്തോലിക്കാസഭ എന്ന് കൂടുതലായി ലത്തീൻകാരും ഓർത്തോഡോക്സ് സഭ എന്ന് കൂടുതലായി ഗ്രീക്കുകാരും ഉപയോഗിച്ചു. എന്നാൽ ഈ ഇരുസഭകളും കാതലിക്കും ഓർത്തഡോക്സും ആയിരുന്നു. ഇന്നത്തെ എക്യൂമെനിക്കൽ ചർച്ചകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ, മേൽപ്പറഞ്ഞ എഫേസോസ്,കാൽസിഡൺ കൗൺസിലുകൾ തിരസ്ക്കരിച്ചവരും പദപ്രയോഗങ്ങളിലെ അന്തരം മാത്രം നിലനിർത്തി, വിശ്വാസത്തിന്റെ സാരസത്ത കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു.അതുകൊണ്ട് അവരെയും കാതലിക് ആയി പരിഗണിക്കണം.നിഖ്യായിലെ കാതോലികം എന്ന വിശേഷണം അവരും വിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽ ചൊല്ലുന്നു. വിശ്വസത്തിന്റെ സാരസത്തയിൽ അവരും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ ഒന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന ചിന്ത ഉരുത്തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിലെ പിളർപ്പ് കാതോലികതയ്ക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചു. സഭ കാതോലികമല്ലാതായി തീർന്നില്ല. എന്നാൽ പിളർപ്പിനു മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗുണവിശേഷം അതുപോലെ പ്രസ്പഷ്ടമാക്കാൻ സഭകൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഐക്യത്തിന്റെ പൂർണതയിൽ മാത്രമേ കാതോലികത പൂർണമാകൂ.

റോമൻ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള സഭകൾ മാത്രമാണ് കാതലിക് എന്ന് രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിനു മുമ്പ് കത്തോലിക്കർ കരുതിയിരുന്നു. മറ്റുള്ള സഭകളിലെ അംഗങ്ങൾ അകത്തോലിക്കർ എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കത്തോലിക്കാ എന്ന പദം റോമൻ കൂട്ടായ്മയെ മാത്രം കുറിക്കുന്ന പദമായി ചുരുങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ ബിസന്റൈൻകാരും തങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയെ കുറിക്കുന്ന പദമായി കാതലിക് എന്നപദം ഉയോഗിച്ചു. അസ്സീറിയൻ സഭ, മറ്റു ചില സഭകൾ തുടങ്ങിയവയും ഇപ്രകാരം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. മിശിഹായുടെ ഏകസഭയ്ക്ക് കാതോലികം ആകാതിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അതു മനുഷ്യവർഗത്തിന് മുഴുവനും വേണ്ടിയുള്ളതാകയാൽ, കാതലിക് തന്നെയാണ്. “നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി സമസ്തസൃഷ്ടികളോടും എന്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവിൻ” എന്നാണ് ശ്ലീഹന്മാർക്കു ലഭിച്ച കർതൃകൽപ്പന (മത്താ.28,19). “ഞാൻ ഉയർത്തപ്പെട്ടു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും എന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കും” (യോഹ. 12,32). “ഇതാ, സർവലോകത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനിരിക്കുന്ന മഹാസന്തോഷത്തിന്റെ സദ്വാർത്ത ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു” എന്നാണല്ലോ ദൂതന്മാർ ഇടയന്മാരോട് പറഞ്ഞത് (ലൂ.2,10). മിശിഹായിൽ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചവരെല്ലാം മിശിഹായുടെ ഏകശരീരമാണ് (1കൊറി.12,27). “അവിടുന്ന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തന്റെ ജീവൻ യാഗമായി അർപ്പിച്ചു.” സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും തന്നിൽ അവിടുന്ന് ഒന്നിച്ചുചേർക്കുന്നു (കൊളോ.1,18-20). അപ്രകാരം ഒന്നിച്ചു ചേർക്കുന്ന മിശിഹായിൽ ഒന്നുചേരുന്നവർക്കും കാതോലികമാകാതിരിക്കാൻ സാധിക്കയില്ല. എന്നാലിന്ന് മിശിഹായിൽ ഒന്നിക്കുന്നവർക്ക് പരസ്പരം ഒന്നിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് പരിതാപകരമായ പാപാവസ്ഥ. മിശിഹാ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ കത്തോല

ിക്കാസഭയുണ്ട്. അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പൂർണതയുണ്ട് (കൊളോ.2,9; എഫേ.1,22-23).

ദൈവത്തിന്റെ സഭയുടെ മൗലിക ഗുണവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കാതോലികത. അത് സർവാശ്ലേഷിയായ ഗുണവിശേഷമാണ്. ഒന്നിച്ചു ചേർന്നിരിക്കാനുള്ള പ്രവണതയും ഒന്നിച്ചു നിർത്തുന്ന ശക്തിയുമാണത്. ആ അർഥത്തിൽ അത് ചലനാത്മകമാണ്. നിശ്ചലമല്ല. സമ്പൂർണയുടെ ഐക്യമാണത്. എല്ലാറ്റിനെയും തന്നിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയും ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മിശിഹായുടെ ശക്തിയാണത് (യോഹ.12,32). "ഞാനോ ഇതാ, ലോകാവസാനം വരെ എല്ലാ നാളുകളും നിങ്ങളോടു കൂടെയുണ്ട്" എന്നു പറഞ്ഞ നാഥന്റെ കാതോലികസാന്നിധ്യം, മാനുഷിക പരിധികൾക്കും പരിമിതികൾക്കും അതീതമായ ആത്മീയാർഥം, സഭയുടെ കാതോലികതയ്ക്ക് നൽകുന്നു. "പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും ഐക്യത്തിൽ ഒന്നാക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനമായി കത്തോലിക്കാസഭ വിളങ്ങിശോഭിക്കുന്നു" എന്ന് തിരുസഭയെ പറ്റിയുള്ള കൗൺസിൽരേഖ (4) പരാമർശിക്കുമ്പോൾ, ത്രിത്വാധിഷ്ഠിതമാണ് കാതോലികത എന്നാണ് അർഥമാക്കുന്നത്. കാതോലികത ഈ ആത്മിക സാന്നിധ്യത്തിലും ഐക്യത്തിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഗുണവിശേഷമാണ്. സത്യം, ആധികാരികത, പൂർണത, എന്നിവ അതിന്റെ നിറവിൽ മിശിഹായിൽ വസിക്കുന്നു. അതു തന്നെയാണ് കാതോലികത. ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിലുള്ള ഏക മധ്യസ്ഥതാദൗത്യമാണ് മിശിഹായുടെ കാതോലികതയുടെ ഉൽക്കാമ്പ് (1തിമോ. 2,5). മനുഷ്യവർഗത്തിനു മുഴുവൻ ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഏകരക്ഷകനായ (നട.4,12) മിശിഹായാണ് മനുഷ്യകുലം മുഴുവന്റെയും ശിരസ്സ്(കൊളോ. 1,19; എഫേ. 1,22). ഈ ഏകജാതനിൽ മനുഷ്യകുലം ഒന്നിക്കണം. അവിടുന്ന് ദൈവവുമായും മനുഷ്യകുലവുമായും ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. ഈ ബന്ധമാണ് മിശിഹായുടെ കാതോലികത. മിശിഹായോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് സഭ കാതോലികമാകുന്നത്. മിശിഹായുടെ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കുചേരുമ്പോൾ കാതോലികതയുടെ തുടർച്ച ഉണ്ടാകുന്നു. മറിച്ചായാൽ കാതോലികതയ്ക്ക് മങ്ങലേൽക്കുന്നു. മിശിഹായുടെ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് ദൈവമഹത്വം നിരന്തരം പ്രഘോഷിക്കുന്നതിന് മനുഷ്യരെ കർമനിരതരാക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് സഭയെ കാതോലികമാക്കുന്നത്. പെന്തിക്കോസ്തിയിലെ സഭ കാതോലികമായിട്ടാണ് ജന്മമെടുത്തത്. പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഒരു ഗുണവിശേഷമല്ലത് (നട.2,5ff.).

കാതോലികത്വം ഒന്നാമതായി സഭയുടെ ആന്തരിക ഗുണവിശേഷമാണ്. എന്നാൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അർഥം തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. അതുപോലെ എണ്ണത്തിനും വലിപ്പത്തിനും അതിന്റേതായ സ്ഥാനമുണ്ട്. കാരണം, ദൈവികപരിപാലനയിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നിരവധി സംസ്കാരങ്ങളെയും ഭാഷകളെയും ജനപദങ്ങളെയും രാജ്യങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും കണക്കിലെടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ബാഹ്യമായി കാണുന്നവ ആന്തരികതയുടെ ബഹിർസ്ഫുരണമാണ്. ചെറിയൊരിടവകയെയും മെത്രാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രൂപതയെയും പാത്രിയർക്കീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഭയെയും റോമാ മാർപാപ്പായുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഭയെയും കത്തോലിക്കാസഭ എന്നു വിളിക്കാം. ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ ഒരേസമയം പ്രാദേശികവും സാർവത്രികവുമാണ്. വിശുദ്ധ കുർബാന നൈയാമിക്കമായി അർപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹസമൂഹം കത്തോലിക്കാസഭയാണ്. ഓരോ ആരാധനാസമൂഹവും പൂർണമായ അർഥത്തിൽ കത്തോലിക്കാസഭയാണ്. എന്നാൽ ഈ സമൂഹം മറ്റു സമൂഹങ്ങളോട് സമ്പൂർണ കൂട്ടായ്മയിൽ കഴിയണം. കൂട്ടായ്മ പുലർത്താത്ത സമൂഹത്തിന് കാതലിക് എന്നു പറയാൻ സാധ്യമല്ല. തൻപോരിമാഭാവവും സ്വയംപര്യാപ്തതാഭാവവും പുലർത്തുന്ന സഭകൾ കാതോലിക സഭകളല്ല. ഈ സങ്കുചിതത്വവും സ്വയം മാറ്റിനിർത്തലുമാണ് സഭകളെ അകത്തോലികമാക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് സുവിശേഷം എത്തിക്കാത്തവരെ പറ്റിയും ഇതുപോലെ പറയാനാവും.

ഇപ്രകാരം സമ്പൂർണകൂട്ടായ്മ പുലർത്തുന്ന സഭകളുടെ സമൂഹമാണ് കത്തോലിക്കാസഭ. കാതോലികതയെ വ്യക്തമാക്കുന്ന നിർണായക ഘടകമാണ് വി.കുർബാന. (1കൊറി. 10,16-17).കത്തോലിക്കാസഭയുടെ കാതോലിക കർമമാണ് വി.കുർബാന. ഓരോ ആരാധനാസമൂഹത്തിലും പൂർണമായഅർഥത്തിൽ കത്തോലിക്കാസഭ സന്നിഹിതമാകുന്നു. എല്ലാ വേർതിരിവുകളെയും മറികടന്ന് യേശുമിശിഹായുടെ ശരീരരക്തങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളുമ്പോഴാണ് കാതോലികത പ്രകടമാകുന്നത്. മെത്രാനിലൂടെയാണ് കാതോലികത പ്രകടമാകുക. കുർബാനയിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ സമൂഹത്തിന്റെ തലവൻ എന്ന നിലയിലാണ് മെത്രാൻ ഇതു നിർവഹിക്കുക.

കാതോലികത ദൈവദാനമാണെങ്കിലും സകല മനുഷ്യരെയും സംസ്കാരങ്ങളെയും മിശിഹായിൽ ഏകശരീരമാക്കാനുള്ള യത്നം തുടരുന്നതുവഴി (സഭ.13) കാതോലികതയുടെ ദൗത്യം സഭ നിർവഹിക്കുകയത്രേ ചെയ്യുക. രക്ഷയുടെ ഏക കൂദാശ എന്ന നിലയിൽ സഭ ദൗത്യം തുടരുക തന്നെ വേണം. അതായത്, കർത്താവ് ഭരമേൽപ്പിച്ച ദൗത്യം തുടരുന്നതുവഴിയേ സഭയ്ക്ക് കാതോലികമായി തുടരാനാ

വൂ. പ്രസ്തുത ദൗത്യനിർവഹണം സഭയ്ക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത ദൗത്യമാണ്. സമസ്ത മനുഷ്യകുലത്തിന്റെയും യോജിപ്പ് യാഥാർഥ്യവൽക്കരിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം കാതോലികത്വം പൂർണമല്ല.

സ്വഭാവത്താലേ സഭ കാതോലികമാണ്. ക്രൈസ്തവികതയുടെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത ഘടകമാണ് കാതോലികത. സത്യം തേടുന്നവർ, സമ്പൂർണ സത്യത്തെ ആശ്ലേഷിക്കുന്നവർ, എല്ലാവരോടും എല്ലാറ്റിനോടും തുറന്ന മനസ്ഥിതി പുലർത്തുന്നവർ, എല്ലാവരെയും ആശ്ലേഷിക്കുന്നവർ എന്നാണ് കത്തോലിക്കർ എന്നാൽ അർഥം. സഭ മനുഷ്യകുലത്തിനുവേണ്ടിയാണ് എന്ന ധർമം അനുസ്മരിക്കുന്നവരൊക്കെ കത്തോലിക്കരാണ്.

ഐക്യവും വൈവിധ്യവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് സഭ കാതോലികമായിരിക്കേണ്ടത്. ശ്ലൈഹിക പാരമ്പര്യങ്ങൾ അവികലമായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും പിൻതലമുറയ്ക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നതുവഴി സഭകൾ കാതോലികമായി നിലകൊള്ളുന്നു. മറ്റു സഭകളോടുള്ള സമ്പൂർണകൂട്ടായ്മ പുലർത്തിക്കൊണ്ടു മാത്രമേ പ്രാദേശികസഭകൾക്ക് കാതോലികമായിരിക്കാൻ കഴിയൂ.

റോമാസഭയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ, പത്രോസിന്റെ പിൻഗാമിയെന്ന നിലയിൽ റോമാമെത്രാനോട് കാനോനിക കൂട്ടായ്മ പുലർത്തുന്ന സഭകളാണ് പൂർണമായ അർഥത്തിൽ കത്തോലിക്കാസഭകൾ. റോമാമെത്രാനോടുള്ള കാനോനികബന്ധം ശ്ലൈഹികപാരമ്പര്യത്തിൽ പെടുന്നതായി റോമാസഭ കരുതുന്നു. പൗരസ്ത്യഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾ ഇപ്പോഴും റോമാസഭയുമായി കാനോനികകൂട്ടായ്മ പുലർത്താത്തതിനാൽ, അവയുടെ കാതോലികത്വം പൂർണമല്ല. അവയുമായി വിശ്വാസത്തിലും കൂദാശകളിലും ദൈവസ്ഥാപിത ഹയരാർക്കിയുടെ അംഗീകാരത്തിലും കത്തോലിക്കാസഭ യോജിപ്പ് പുലർത്തുന്നു. എങ്കിലും കാനോനിക കൂട്ടായ്മ ഇല്ലാത്തതിനാൽ റോമൻ കത്തോലിക്കാസഭ കാതോലികമായിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓർത്തഡോക്സു സഭകളെ കത്തോലിക്കാസഭ എന്നു വിളിക്കുന്നില്ല. വിശ്വാസത്തിന്റെ സാരസത്ത മാറ്റം കൂടാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന സഭകളെ പറ്റിയാണ് മേൽപറഞ്ഞ വിവക്ഷ. സാരസത്തയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ളവർ അകത്തോലിക്കർ തന്നെ. ഏകവും വിശുദ്ധവും കാതോലികവും ശ്ലൈഹികവും എന്ന് ചൊല്ലുന്നവരെല്ലാം കത്തോലിക്കരല്ല എന്നർഥം. സമ്പൂർണ കൂട്ടായ്മയ്ക്കായി യത്നിക്കുന്നവരെല്ലാം കാതോലികത്വത്തിലേക്ക് നടന്നടുക്കുകയാണ്. ശ്ലൈഹിക പ്രബോധനത്തിൽ മായം ചേർത്ത ഗ്നോസ്റ്റിക്, ആര്യൻ ചിന്തകർ കത്തോലിക്കരല്ല.പാഷണ്ഡസമൂഹങ്ങളാണ്. ഈയടുത്ത കാലത്ത് ഉടലെടുത്ത വിഘടിതസമൂഹങ്ങളും അപ്രകാരം തന്നെ.ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയുടെ അനേകം അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങൾ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ശ്ലീഹന്മാർ കൈമാറിത്തന്ന രക്ഷാകരസന്ദേശത്തിന്റെ ചില സംഗതികൾ മാത്രം അവർ മുറുകെപ്പിടിച്ചു. അവരും പൂർണതയിലേക്ക് നടന്നടുത്ത് കാതോലികമാകേണ്ടതാണ്.

“ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിലെ പിളർപ്പു നിമിത്തം സഭയ്ക്ക് കാതോലികതയെ അതിന്റെ എല്ലാ അർഥത്തിലും വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല” എന്ന് സഭൈക്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൗൺസിൽ ഡിക്രി(4) ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കർത്താവു നൽകിയ ദാനങ്ങളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കാനും അപൂർണമായി അവതരിപ്പിക്കാനും മാനുഷികബലഹീനതകളും പിളർപ്പുകളും ഹേതുവായി. സമ്പൂർണകൂട്ടായ്മ കണ്ടെത്തി കാതോലികത പൂർണമാക്കാൻ ഓരോ ക്രൈസ്തവനും ഓരോ സഭയും യത്നിക്കണം. അതുപോലെ രക്ഷയുടെ സദ്വാർത്ത കടന്നു ചെന്നിട്ടില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ഈ സന്ദേശം എത്തിച്ചും കാതോലികത പൂർണമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നവ ശ്ലൈഹിക പ്രബോധനം തന്നെയാണോ, അതോ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ഏതിലെങ്കിലും വ്യതിചലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നും സഭകൾ ആരായേണ്ടതുണ്ട്. അഥവാ, ചില സത്യങ്ങൾ ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കപ്പെടാതെയും വിസ്മരിക്കപ്പെട്ട് വേണ്ടത്ര ഊന്നൽ കൊടുക്കാതെയും ചില സഭകളിൽ കണ്ടേക്കാം. വിശ്വാസത്തിന്റെ സാരസത്തയിൽ അന്തരമില്ലാത്തിടത്ത്, അവതരണരീതികളിലുള്ള വൈവിധ്യം നൈയാമികാവതരണമായി അംഗീകരിക്കാനും കാതോലികത്വം എന്ന ദാനം നമ്മോടാവശ്യപ്പെടുന്നു. സമ്പൂർണ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന മുൻവിധികൾ, അവതരണരീതികൾ, പ്രായോഗിക ഭരണപരപ്രശ്നങ്ങൾ, ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധനാവിധേയമാക്കിയെങ്കിലേ സമ്പൂർണമായ കാനോനികൈക്യം കൈവരൂ; കാതോലികത്വം പ്രസ്പഷ്ടമാക്കാനാകൂ. സഭയുടെ കാതോലികത്വം എന്ന യാഥാർഥ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സത്യങ്ങൾ ജീവിതസ്പർശിയാക്കാൻ എല്ലാ സഭകളും സഭാംഗങ്ങളും നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്.