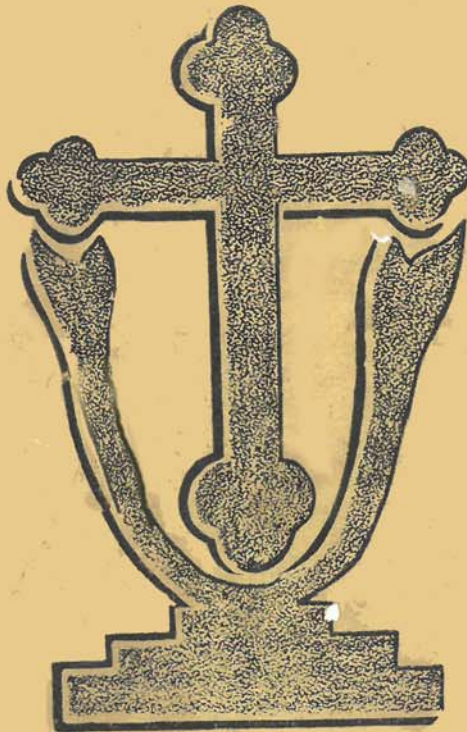

ഏഷ്യയിലെ മാർത്തോമ്മാസഭകൾ

മലങ്കരയിലെ അനുരാധപുരം കുരിശ്
(A. D. 3-ാം നൂറ്റാണ്ട്)

ഡബ്. ഡോ. എൻ. എ. തോമസ് നെ പ്രിവിട്ടിൽ

ഏഷ്യയിലെ
മാർത്തോമ്മാസഭകൾ

(വാല്യം രണ്ടു)

ഗ്രന്ഥകർത്താ:

റവ. ഡോ. N. A. തോമസ് നങ്ങച്ചിവിട്ടിൽ
(Retd. പ്രിൻസിപ്പൽ)

1985

Malayalam

ASIAYILE MARTHOMMA SABHAKAL Vol. II

(Church History)

Author:

Rev. Dr. N. A. Thomas M. A. Ph. D. (Econ)
Nangachiveettil
(Retd. Principal)

First Published – April 1985

Printed at

Mar Mathews Press
Muvattupuzha – 686 661

Price : Rs. 80.00

Copy right and translations reserved by the author

Published by the Author

Jaya Matha Bhavan
1 Law College Road
Trivandrum – 33

ഏഷ്യയിലെ മാർത്തോമ്മാസഭകൾ

ഒന്നാം രണ്ടാം വാല്യങ്ങൾ

1500-ൽപരം പേയ്ക്കുകളുള്ള ഈ രണ്ടു വാല്യങ്ങളും റിട്ട. പ്രിൻസിപ്പൽ റവ. ഡോ. എൻ. എ. തോമസ് നങ്ങളിവിട്ടിലിന്റെ ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലത്തെ ഗവേഷണതപസ്യയുടെ ഫലമാണ്. ആദ്യവാല്യം മാർത്തോമ്മാശ്ലീഹായുടെ ഇൻഡ്യൻ പ്രവേശനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലഘട്ടം മുതൽ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വരവുവരെയും രണ്ടാം വാല്യം പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വരവുമുതൽ ഏതാണ്ട് ഇന്നോളമാണ്.

ഒന്നാം വാല്യം

ഒന്നാം വാല്യം 1982 ജൂലൈ 4-ാം- തിരുവനന്തപുരത്ത് V. J. T. ഹാളിൽവെച്ച് തിരുവനന്തപുരം മെത്രാപ്പോലീത്താ ബനഡിക്ട് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽക്കൂടിയ യോഗത്തിൽ, കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. കെ. കരുണാകരൻ ശ്രീ. M. K. ജോസഫിന് (Director General of Police) അതിന്റെ ഒരു പ്രതി നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രകാശനം ചെയ്തു. തദ്ദേശസരത്തിൽ ബ. മന്ത്രി പി. ജെ. ജോസഫ്, ശ്രീമാന്മാരായ ശുരനാട്ടു കഞ്ഞൻപിള്ള, ബാബു പോൾ മുതലായവർ ആശംസാപ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി. കേരളകത്തോലിക്കാകോൺഗ്രസിന്റെ 1984-ലെ വാഷിംഗ്റ്റണിൽ, കേരള ഗവർണ്ണർ ബ. പി. രാമചന്ദ്രൻ ഈ പുസ്തകത്തിന് അവാർഡ് നൽകി. വേറെ സ്വണ്ണമെഡലുകളും പ്രശംസാപത്രങ്ങളും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

“..... ഒരു പുരുഷായുസ്സിനു തന്റെ സമുദായത്തിനു നൽകാവുന്ന വലിയ സംഭാവനയാണ് ഫാ. തോമസ് നൽകുന്നത്”.

ദീപിക, 1982 മേയ് 16,

“..... മാർത്തോമ്മായുടെ പ്രേക്ഷിതവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് നിലവിലുള്ള പാരമ്പര്യങ്ങൾ വിശദമാക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ചർച്ചചെയ്ത് ഗ്രന്ഥകാരൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, ഈ ചരിത്രഗ്രന്ഥം അത്യന്തം സൂത്യർഹമായ ഒരു കൃതിതന്നെയാണ്”.

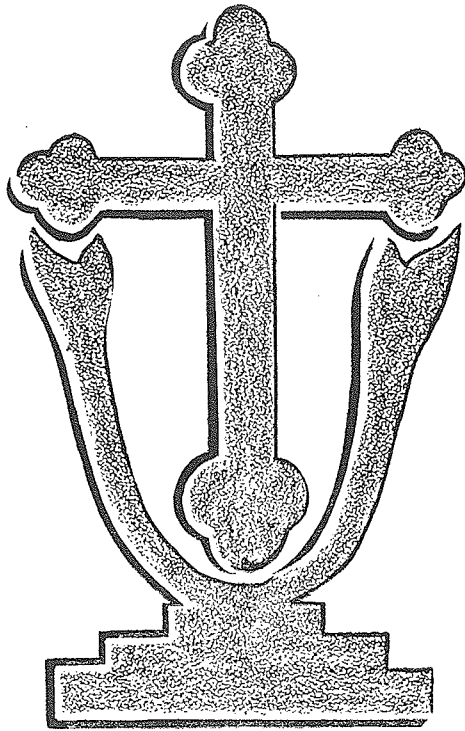
മലയാള മനോരമ, 1982 മേയ് 23

ഒന്നാം വാല്യം

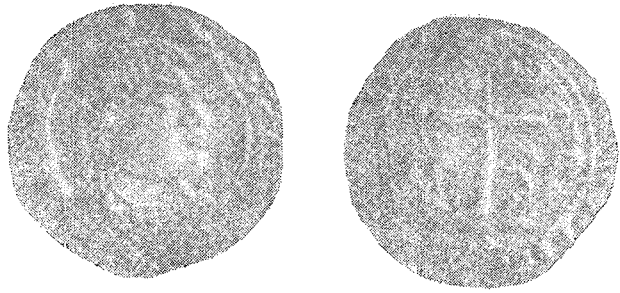
പാലസ്തീനായിൽ ആരംഭിച്ച ക്രിസ്തുമതം കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും വ്യാപിച്ചു. കിഴക്കോട്ടും, ഏഷ്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വ്യാപിച്ച ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും തളച്ചുയുമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആകെ കൂടിയുള്ള പ്രതിപാദനം. ഏഷ്യയിലെ ഈ മഹാവിശാല സഭ മാർത്തോമ്മാ അപ്പസ്തോലന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികളുടെയും പ്രവർത്തനഫലമായിട്ടാണ് പ്രചരിച്ചത്. ഏഷ്യയിൽ ക്രിസ്തുവിനു മുമ്പുള്ള മതങ്ങളുടെയും സംസ്കാരങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഗ്രന്ഥകാരൻ ഏഷ്യൻ ക്രിസ്തുമതത്തെപ്പറ്റി ചർച്ചചെയ്യുന്നു. ഏഷ്യൻ ക്രിസ്തുമതചരിത്രം, ശരിയായി പറഞ്ഞാൽ സുറിയാനിസഭയുടെ ചരിത്രമാണ്. മംഗോളിയാ, ചൈന, മദ്ധ്യേഷ്യാ, ടിബറ്റും, പേർഷ്യാ, ബംബിലോൺ, ഇന്ത്യാ, അറേബ്യാ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാർത്തോമ്മാ സഭകൾ, പ്രബലമായിരുന്നുവെന്ന് ഗ്രന്ഥകാരൻ തെളിയിക്കുക സാധിതം സ്ഥാപിക്കുന്നു. 27 മെത്രാപ്പോലീത്തമാരും (ദേശീയസഭാധ്യക്ഷന്മാർ) 200-ൽ പരം മെത്രാന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്ന സഭയാണെന്നെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു.

ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദക്ഷിണേഷ്യയും പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള വാണിജ്യബന്ധങ്ങൾ, ചരിത്രപരമായ തെളിവുകൾകൊണ്ടു സ്ഥാപിച്ചശേഷം, മാർത്തോമ്മാശ്രീഹായുടെ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കുള്ള വരവ് അനിവാര്യമായ ഒരു വസ്തുതയായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുന്നു. അന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാർത്തോമ്മാശ്രീഹായ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വരാതിരിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് ഗ്രന്ഥകർത്താവ് സമർത്ഥിക്കുന്നത്, സാദർഭികമായി, പാരമ്പര്യത്തേയും അവയുടെ ഘടകങ്ങളേയും ശാസ്ത്രീയമായി അപഗ്രഥനം ചെയ്തശേഷം, കേരളത്തിലെ മാർത്തോമ്മാ പാരമ്പര്യം വിശ്വാസയോഗ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. മാർത്തോമ്മാശ്രീഹായ് നേരിട്ട് സ്ഥാപിച്ചുവെന്ന് ഗ്രന്ഥകർത്താവ് തെളിയിക്കുകയുണ്ടായി അപകാശപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ സൊക്കോട്രാ, പഞ്ചാബ് - സിന്ധ്, ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങൾ, സിലോൺ, ദക്ഷിണ ചൈന എന്നിവയാണ്. അനന്തരം അദ്ദേഹം നൂറ്റാണ്ടുകൾ തിരിച്ചുള്ള ദേശീയ ക്രൈസ്തവസഭാചരിത്രം, കിട്ടിയിട്ടുള്ള തെളിവുകളെ ആധാരമാക്കി വിവരിക്കുന്നു. ഇത്രയുമാണ് ഒന്നാം വാല്യത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.

ജയമാതാ പബ്ലിക്കേഷൻസ്
ലോകോളേജ് റോഡ്,
തിരുവനന്തപുരം-33

ശീലങ്കയിലെ അനുരാധപുരം
കുരിശ്
(A. D. 3-ാം നൂറ്റാണ്ടു)

ശ്രീലങ്കയിലെ മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യൻ
രാജാവായ മൂഗലാനയുടെ നാണയം
(A. D. 5-ാം നൂറ്റാണ്ടു്)

I മുഖചിത്രം

ഈ മുഖചിത്രത്തിന് ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. അത് ഈ വാല്യത്തിന്റേതായതിനും ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും തെക്കേഇന്ത്യയിൽനിന്നും കിട്ടിയ ടുള്ള മാതേന്മാ കരിശുകളിൽ ഏറ്റവും പുരാതനമായതാണ് ശ്രീലങ്കയുടെ പഴയ തലസ്ഥാനമായ അനൂരാധപുരത്തു നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ കരിശ്ശ്, അനൂരാധപുരം കരിശെന്നാണ് അതിന്റെ പേരുതന്നെ. അത് തെക്കേ ഇന്ത്യയിലും തെക്കുള്ള ശ്രീലങ്കയിൽനിന്നും കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ളതുതന്നെ വളരെ അത്ഭുതമാണ്. മാതേന്മാശ്ശീഹാ ശ്രീലങ്കയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ നിർബന്ധിക്കുന്ന ന്യായങ്ങളെപ്പറ്റി ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒന്നാം വാല്യം 261 മുതൽ 265 വരെ പുറങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അനൂരാധപുരം (അനിരുദ്ധപുരം) കരിശിനെപ്പറ്റിയും പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലും മൈലാപ്പൂരിലും ഉള്ള കരിശുകളെക്കാൾ രണ്ടോമൂന്നോ ശതാബ്ദങ്ങളുടെ പഴക്കം ഈ കരിശിനുണ്ടെന്നുള്ള ഫാ. ഹോസ്റ്റന്റെ അഭിപ്രായവും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനൂരാധപുരം കരിശ്ശ് പല്ലവി കരിശുകളുടെ ആഭിരൂപമായി തോന്നത്തക്കവിധം അത്ര കേവലവും ലളിതവും ആയിരിക്കുന്നത് ഫാ. ഹോസ്റ്റന്റെ അഭിപ്രായത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്ന വസ്തുതയാണ്.

വളരെ പ്രധാനമായ മറ്റൊരു ചരിത്രവസ്തുത ഇവിടെ സംഗ്രഹമായിത്തീരുന്ന, അതായത് അന്താരാഷ്ട്ര വാണിജ്യത്തിൽ ബാബിലോൺ ഉൾപ്പെടുന്ന പെർഷ്യായ്ക്കും പൗരസ്ത്യ വാണിജ്യത്തിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന കേന്ദ്രസ്ഥാനങ്ങൾ. തന്മൂലം, അവ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നെന്നു പറയാം. ശ്രീലങ്കയിൽ കൈമാറിയ ചൈനയുടേയും മറ്റും ഉല്പന്നങ്ങൾ, ബാബിലോണിയായിൽ (യൂഫ്രറ്റീസ്, ടൈഗ്രീസ് നദീതൂറുമുഖങ്ങൾ) കൊണ്ടുചെന്നിട്ട്, കരമാഗ്നം കിഴക്കേമെഡിറ്ററേനിയൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയും, അവിടെനിന്ന് കപ്പൽ മാർഗ്ഗം യൂറോപ്പിലേയും ഈജിപ്റ്റിലേയും തുറമുഖങ്ങളിൽ ചെന്നുചേരുകയും ആയിരുന്നു

പതിവു്. പല നൂറ്റാണ്ടുകളായി പാശ്ചാത്യപൗരസ്ത്യവാ
 നിജ്യത്തിന്റെ കത്തകപിടിച്ചിരുന്ന അറബികളെ പിൻത
 ഉള്ള ഘട്ടമായിരുന്നെന്ന് ശ്രീലങ്കയുടെ ഏറ്റവും പ്രമുഖപ
 റിത്രകാരനായ J. E. Tennent പറയുന്നു¹. വാണിജ്യമാർഗ്ഗങ്ങളി
 ലൂടെയാണല്ലോ മതപ്രചാരകരും സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതു്.
 മാർത്തോമ്മാശ്രീഹായുടെ പ്രേഷിതപര്യടനവും കച്ചവടക്കപ്പ
 ലുകൾപഴിയായിരുന്നു. കന്യാകുമാരിയിലും മൈലാപ്പുരും
 എത്തിയ മാർ തോമ്മാശ്രീഹായ്ക്കു് ആഴവും വീതിയും (21½
 മൈൽ) കുറഞ്ഞു്, നാവികർക്കു് ഒരു തോടുപോലെ തോന്നി
 ക്കുന്ന പാക്കു് ഉറക്കടൽ കടക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നോ,
 വാണിജ്യകേന്ദ്രമായ ശ്രീലങ്കയിൽ ആ പ്രേഷിതവര്യൻ
 പോയിട്ടില്ലെന്നോ വിചാരിക്കുവാൻ യാതൊരു ന്യായവും
 കാണുന്നില്ല. മറിച്ച്, സിലോണിലെ പ്രേഷിതപര്യടനം
 ശ്രീഹായ്ക്കു് അനിവാര്യമായിരുന്നെന്നു വേണം കരുതുവാൻ.
 മാർത്തോമ്മാശ്രീഹായ്ക്കുശേഷം ശ്രീലങ്കയിൽ എത്തിയിരുന്ന
 അനവധി പെർഷ്യൻ കച്ചവടക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മാർ അദ്ദാ
 യിയുടേയും മാർ മാരിയുടേയും ആത്മീയ പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായി
 രുന്നെന്നു വിചാരിക്കുവാൻ ന്യായം കാണുന്നുണ്ടു്. അതിന്റെ
 കാരണം, ചരിത്രരേഖകൾ അങ്ങോട്ടു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ടെ
 ന്നുള്ളതുതന്നെ.

ഉത്തരലങ്കയുടെ മദ്ധ്യഭാഗത്താണ് അനുരാധപുരം. ഈ
 ഗ്രന്ഥകർത്താവിനു് അനുരാധപുരം കുരിശു് നേരിട്ടു് കണ്ടു്
 പഠിക്കുവാനും തത്സംബന്ധമായി ശ്രീലങ്കയിലുള്ള രേഖകൾ
 പരിശോധിക്കുവാനും അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു.
 അതനുസരിച്ചു് യാത്രയ്ക്കുവേണ്ട എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ചെയ്തു.
 എന്നാൽ അവസാനനിമിഷത്തിൽ, വാർദ്ധക്യവും ഹൃദു്രോ
 ഗവും പരിഗണിച്ചു് ഡാക്ടർമാർ അതിനെ ‘‘വീരോ’’
 ചെയ്തു് യാത്ര മുടക്കി. അപ്പോൾ സഹായത്തിനോടിയെ
 ത്തിയ സുഹൃത്തും ചരിത്രഗവേഷകനുമാണു്, ഫ്രാൻസിസ്കൻ
 സഹോദരസഭയിലെ (C.M.S.F.) ബ്ര. മാർട്ടിൻ പാമ്പൂരി
 സ്കൂൾ. അദ്ദേഹം അടുത്തകാലത്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗേവദു്
 ഗീതയെപ്പറ്റിയുള്ള നിരൂപണപഠനം (critical study) പണ്ഡി
 തന്മാരുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾക്കു പാത്രീഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്.
 അദ്ദേഹം അനുരാധപുരത്തു പോകുകയും കുരിശിന്റെ പടവും

1. J. E. Tennent, Ceylon, Vol I, 1860, P. 564

വിലയേറിയ വിവരങ്ങളും അയച്ചുതരുകയും ചെയ്തത് കൃതജ്ഞതയോടെ സ്മരിക്കുന്നു.

മാർത്തോമ്മാശ്രീഹാസ്തശേഷം, ശ്രീലങ്കയിലെ ക്രൈസ്തവ സഭയെപ്പറ്റിയുള്ള ആദ്യവിവരം നല്കുന്നത് സുഡോക്സ് (Zudoc) എന്ന പെർഷ്യൻ സഞ്ചാരിയാണ്.² അദ്ദേഹത്തിനു ശേഷമാണ്, അലക്സാണ്ട്രിയാക്കാരനും ഗ്രീക്കുവംശജനും പൗരസ്ത്യസുറിയാനിസഭാംഗവുമായ ‘ഇൻഡ്യൻ സഞ്ചാരി’യെന്നറിയപ്പെടുന്ന കോസ്മസ് ഇൻഡിക്കോപ്ലൈസ്റ്റസ് (Cosmos Indicopleustes) ശ്രീലങ്കയിലെത്തുന്നത്. ഇദ്ദേഹം നെസ്തോറിയനായിരുന്നെന്ന് ഫ്രഞ്ചുചരിത്രകാരനായ ലാ ക്രോസ് (La Croze) പറയുന്നു. എന്നാൽ കോസ്മസിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുനാഥന്റെ അമ്മയായ കന്യകാമറിയത്തെപ്പറ്റി “ദൈവമാതാവ്” (Theotokos) എന്നു പറയുന്നതു കൊണ്ട് ആ ആരോപണം ശരിയല്ല. കോസ്മസിന്റെ യാത്രാവിവരണം പഠിച്ചിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹം ‘ഒരു സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷകനും കൃത്രിമബുദ്ധിയും അതീവ ജിജ്ഞാസുവും’ ആണ്. സഞ്ചാരകാലത്തു് അദ്ദേഹം ഒരു കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നെങ്കിലും, പിന്നീടു് അദ്ദേഹം സുറിയാനിസഭയിലെ ഒരു സന്നയാസാംഗമായി. തന്റെ സന്നയാസാശ്രമത്തിൽവെച്ചു്, ഏ. ഡി. 547-ൽ എഴുതിയതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.

അദ്ദേഹം പറയുന്നതു് “ഇൻഡ്യയുടെ അങ്ങേ അറ്റത്തു്”, ഇൻഡ്യൻസമുദ്രത്തിലുള്ള ‘തപ്രോബാനാ’ ദ്വീപിലും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു ദൈവാലയവും വിശ്വാസികളുടെ ഒരു സമൂഹവും വൈദികരുമുണ്ടെന്നാണ്. ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ അപ്പുറത്തും ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ടോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. മലൈ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന കുരുമുളകു വിളയുന്ന നാട്ടിലും ഒരു ക്രൈസ്തവ സഭയുണ്ടു്”³. ഗ്രീക്കുകാരും റോമ്മാക്കാരും ‘തപ്രോബാനാ’ എന്നാണ് ശ്രീലങ്കയെ വിളിച്ചിരുന്നതു്. തപ്രോബാനാ, താമ്രവണ്ണിയുടെ തത്വമാണ്: അർത്ഥം: ചെമ്മണ്ണു്.

കോസ്മസ് ശ്രീലങ്കയെപ്പറ്റി വീണ്ടും പറയുന്നു “ശ്രീലങ്കയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ പെഷ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു്

2. Quintus Fernando, Messenger, 11th July 1982, Pg. 5
3. Christian Topography of Cosmes, translated by J. W. McCrindle, 1897, Book III, Pg 118-119.

ഒരു സഭയും പെഷ്യയിൽനിന്നും നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വൈദികനും ഡീക്കനും സമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു ആരാധനാക്രമവും ("a complete ecclesiastical ritual") ഉണ്ടെന്നു⁴. പൌരസ്ത്യസുറിയാനിസഭയുടെ ആരാധനക്രമത്തെപ്പറ്റി താല്പര്യവും നല്ല അറിവും ഉള്ള ഒരാൾക്കേ അതിന്റെ സംപൂർണ്ണതയെപ്പറ്റി എടുത്തുപറയാനാവൂ. ഗ്രീക്കുലത്തിൽ, "Kai Passan Ekkleasteri Leitourgian" എന്നാണ് കാണുന്നത്. 'Passan' എന്ന വാക്കിനു സംപൂർണ്ണമായതു്, മുഴുവനായതു് എന്നാണർത്ഥം. മതഭക്തനായ കോസ്മോസ് ശ്രീലങ്കയുടെ തീരത്തിറങ്ങി കടൽക്കരയിലെ സുറിയാനിപ്പള്ളിയിൽ കുർബ്ബാനയിൽ പങ്കുകൊണ്ടിരിക്കും. കുർബ്ബാനയിലെ മൂന്നു അനാഹറകളായിരിക്കുമോ അതിനെ സംപൂർണ്ണമായ ആരാധനാക്രമം എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയാക്കിയതു്? ഒരു കാര്യം ഏതാണ്ടു തീച്ചയായിട്ടു പറയാം: കോസ്മോസ് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശ്രീലങ്കയിലെ സുറിയാനിപ്പള്ളിയിൽ കണ്ട കുർബ്ബാനയും ഇന്ന് കേരളസഭയിലെ പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെട്ട സീറോ-മലബാർ കുർബ്ബാനയും ഒന്നുതന്നെ ആയിരിക്കണം. സഭയുടെ പുരാതനത്വത്തിനമാത്രമല്ല, അതിന്റെ ദേശീയത്വത്തിനും അതൊരു സാക്ഷിയാണ്.

തലസ്ഥാനത്തോ അതിന്റെ പ്രാന്തങ്ങളിലോ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക സ്വാഭാവികവും സംഗതവുമാണ് ശ്രീലങ്കക്ക് ഒരു റൊട്ടുകുറിപോലെയാണ് അതിന്റെ പുരാതന തലസ്ഥാനമായ അനൂരാധപുരം. അവിടെ വിലയേറിയതും കൗതുകകരവും ആയ വിദേശസാധനങ്ങൾക്ക് നല്ല ചെലവാണ്. ധനസമൃദ്ധിയിലും ആഡംബരത്തിലും കഴിയുന്നവരെ ധാരാളമായി കാണുന്നത് തലസ്ഥാനനഗരങ്ങളിലാണ്. വിദേശികൾ ശ്രീലങ്കയിൽവന്ന് കച്ചവടം നടത്തിയെന്നല്ലാതെ ശ്രീലങ്കക്കാർ വിദേശങ്ങളിൽ പോയി കച്ചവടം നടത്തിയതായി ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നില്ല. വിയപ്പണിയുന്ന പണികൾക്ക് ശ്രീലങ്കക്കാർ തീർത്തും വിമുഖരായിരുന്നെന്ന് ചരിത്രകാരനായ ടെന്നെന്റ് പറയുന്നു. ശ്രീലങ്ക ഒരു ദ്വീപായിട്ടുപോലും 'ജലവാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രീലങ്കക്കാർ പഠിച്ചതു് മലബാർകാരിൽനിന്നാണ്'ന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടു്⁵. ശ്രീലങ്കക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്നതു് ചെ

4. Ibid, Book XI, P. 365.
 5. Tennent, Vol. I P. 441.

റിയ തോണികളാണു്. അവർ അതിനെ വിളിച്ചിരുന്നതു് 'ബളളം' എന്നാണു്⁶.

അനുരാധപുരം ശ്രീലങ്കയിലെ ബുദ്ധമതകേന്ദ്രവുമായിരുന്നു. ലോകമതങ്ങളിലെല്ലാം മരത്തിനു് ഒരു വലിയ സ്ഥാനമുണ്ടു്. ക്രിസ്തുമതത്തിൽ, മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ച ഒരു മരത്തോടു കൂടി ആണെങ്കിൽ അവന്റെ ഉയിർപ്പു് വെട്ടിമുറിച്ച ഒരു മരത്തോടുകൂടിയാണു്. പുരാതന മതങ്ങൾക്കെല്ലാം പുണ്യവൃക്ഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രീക്കുകാർക്കും റോമ്മാക്കാർക്കും കൽദായക്കാർക്കും ഹിന്ദുക്കൾക്കും ബുദ്ധമതസ്ഥർക്കും സ്രൂയിഡ്സിനും (Druids) അവർ വന്ദിക്കുകയും പൂജിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക വൃക്ഷങ്ങളുണ്ടു്. ഗൗതമനു് ബോധോദയം ഉണ്ടായതും ശ്രീബുദ്ധനായതും ബോധിമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽവെച്ചാണല്ലോ. ആ മരത്തിന്റെ ഒരു ശാഖ ശ്രീലങ്കയിലെ രാജാവായ ദേവനബി തീസ്സായുടെ അപേക്ഷയനുസരിച്ചു് അശോകചക്രവർത്തി തന്റെ മകൻ മഹിന്ദായുടെയും മകൾ സംഘമുത്തുവിന്റെയും കൈവശം ശ്രീലങ്കയിലേക്കു കൊടുത്തയച്ചു. ആ ശാഖയിൽനിന്നും വികസിച്ച മരമാണു് ഇന്നും അനുരാധപുരത്തു പൂജിക്കുന്നതെന്നു് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

അനുരാധപുരത്തെ പുണ്യസ്ഥലമാക്കിയ മറ്റൊന്നു് ശ്രീബുദ്ധന്റെ ഒരു പല്ലാണു്. ഇപ്പോൾ അതു് കാൻഡിയിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീലങ്കാരാജകുടുംബത്തിൽ വിവാഹിതയായ കലിംഗയിലെ ഒരു രാജകുമാരി ഏ. ഡി. 311-ൽ തന്റെ തലമുടിക്കെട്ടിൽ ഉടക്കിമറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ടു പോന്നതാണു് ശ്രീബുദ്ധന്റെ ഇടത്തുവശത്തെ ഈ പല്ലു്⁷ ബുദ്ധമതസ്ഥർക്കു് ഇതു് ആരാധ്യമായ പുണ്യാവശിഷ്ടമാണു്.

ശ്രീലങ്കയുടെ തലസ്ഥാനമായതുകൊണ്ടും ബുദ്ധമതസ്ഥരുടെ തീർത്ഥാടനകേന്ദ്രമായതുകൊണ്ടും, അനുരാധപുരം ലക്ഷക്കണക്കിനു ആളുകളെ ആകർഷിച്ചിരുന്നു. ഈ തലസ്ഥാനത്തു് 113 രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായും വിദേശവണിക്കുകളുടെ വിഹാരംഗമായിരുന്നു അതു്. അവരിൽകൂടുതലും പേർഷ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു. കച്ചവടത്തിനു മാത്രമല്ല അവർ വന്നതു്, സ്വന്തനാടുപേക്ഷിച്ചവന്ന അവർക്കു മറ്റൊരു നാടു് സ്വന്തമാക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ശ്രീല

6. Ibid.
7. Tennent J. E., Ceylon, 1860, P. 387

കയുടെ ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണും വിളകളും ശ്രീലങ്കയിലെ സൗമ്യരും ശാന്തരും ആയ ജനങ്ങളും ശ്രീലങ്കയിൽ താമസിക്കുവാൻ പെർഷ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. കൂടാതെയും A. D. 150-ൽ അലക്സാണ്ട്രിയായിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടോളമി എന്ന ചരിത്രകാരൻ "Anugramum regio" എന്നു പറയത്തക്കവിധം അനരാധപുരം ലോകപ്രസിദ്ധമായിരുന്നു. ക്രിസ്താബൃത്തിന്റെ ആദ്യശതകങ്ങളിൽ മതപീഡനംമൂലം നാടു വിട്ടുപോന്ന പെർഷ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ശ്രീലങ്ക പോലെ അനുയോജ്യവും സുഖപ്രദവും ആയ മറ്റൊരഭയസങ്കേതം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

മഹാനാമ പാലി ഭാഷയിൽ എഴുതിയ മഹാവംശം ആണ് ശ്രീലങ്കയിലെ ഏറ്റവും പുരാതനവും പൂജ്യവും പ്രാമാണികവും ആയ ഗ്രന്ഥം. അതിനെ ശ്രീലങ്കയുടെ ബൈബിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എഴുതിയ കാലം ഏ.ഡി. 459-നും 478-നും മദ്ധ്യേ ആണെന്നു ടെന്നന്റ് പറയുന്നു. ഇതു ശരിയാണെങ്കിൽ മഹാവംശം കർത്താവ് ധാതുസേന രാജാവിന്റെ പിതൃസഹോദരനാകാൻ വഴിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരി സംഘരാജകുമാരിയുടെ പൌത്രനായിരിക്കാനാണ് ഇടയുള്ളതു്. അയാൾ ഒരു മാർത്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മഹാവംശം നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ദ്വീപവംശം എന്ന അപൂർണ്ണമായ പ്രാഥമികകുറിപ്പുകളുടെ വികസിച്ചതും പൂർണ്ണമായതും ആയ രൂപമായതുകൊണ്ട് ധാതുസേനയുടെ പിതൃസഹോദരനായി അറിയപ്പെടുന്ന മഹാനാമ ദ്വീപവംശത്തിന്റെ കർത്താവായിരിക്കാം. ഏ. ഡി. 459 മുതൽ 478വരെയുള്ള കാലം ധാതുസേനയുടെ പിതൃസഹോദരന്റെ തലമുറയുടേതാകാൻ വഴിയില്ല.

മഹാവംശത്തിൽ ശ്രീലങ്കയുടെ ബുദ്ധമതത്തിന്റെയും രാജവംശങ്ങളുടേയും ചരിത്രമാണ് ഉള്ളടക്കം. അതിനാൽ അനരാധപുരം രാജധാനിയെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ "യവനസഭാഗാവട്ട്" എന്നൊരു പദമുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം വിദേശീയരുടെ വിഹാരംഗം, അഥവാ സമ്മേളനസ്ഥലം, കോളനി എന്നൊക്കെയാണ്. യവനർ എന്ന പദം ആദ്യം ഗ്രീക്കുകാരെ ഉദ്ദേശിച്ചുണ്ടായതാണെങ്കിലും അനന്തരം

8. Willians Harry, Ceylon, the Peard of the East, 1953, P. 58.
 9. Tennent. Vol I, P 617

വിദേശീയരുടെ പൊതുവായ പേരായിത്തീർന്നു. ജോനകർ അതിന്റെ തത്ത്വമാണ്. 'ജെ'ക്ക് (J) ഗ്രീക്കിലും ലത്തീനിലും 'യ'യുടെ ശബ്ദമുണ്ടാകാറുണ്ട്. Jesu, യേശു ആകുമല്ലോ. വിദേശികളുടെ കോളനികളെപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശം അഞ്ചാംനൂറ്റാണ്ടിലെ ഗ്രന്ഥത്തിലാണെങ്കിലും കോളനികൾ ഉണ്ടായത് അതിനു് എത്രയോ ശതവർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പായിരിക്കണം. വിദേശികൾ ധാരാളമായി ശ്രീലങ്കയിൽ കച്ചവടം തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽതന്നെ എന്നു പറയാം.

ബി. സി അഞ്ചാംനൂറ്റാണ്ടു മുതൽ ഏ. ഡി. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ അനുരാധപുരമായിരുന്ന ശ്രീലങ്കയുടെ തലസ്ഥാനനഗരം. എന്നാൽ 'മലബാർകാർ' എന്നു ശ്രീലങ്കയുടെ ചരിത്രങ്ങളിലെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യർ അനുരാധപുരം ആക്രമിച്ചുകൊള്ളുകയും ഒരു ശതാബ്ദത്തോളം തുടർച്ചയായി ശ്രീലങ്കയിൽ രാജ്യഭരണം നടത്തുകയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇടവിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങളും ഭരണവും മറ്റു കാലങ്ങളിലും ചോള, പാണ്ഡ്യ, കലിംഗ രാജാക്കന്മാരിൽനിന്നുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാലത്താണ്, ദക്ഷിണേന്ത്യർ സിംഹളരുമായി മിശ്രവിവാഹം നടത്തുകയും ശ്രീലങ്കയിൽ ധാരാളമായി കുടിയേറിപ്പാർക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ തമിഴ് സിംഹള വഴക്കിന്റെ ഉത്ഭവംതന്നെ ഇവിടെ നിന്നാണ്.

ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് 'മലബാർ ആക്രമണങ്ങൾ' എന്നു പേരുണ്ടായത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധാർഹമാണ്. അതിനു രണ്ടു കാരണം ഉണ്ടാവാം. ഒന്ന്, കടൽ മാഗ്ഗ്മായുള്ള ഈ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചത് കേരളീയരായിരിക്കാം. അതിനും രണ്ടു കാരണം പറയുവാനുണ്ട്. സഹ്യന്റെ ഭിത്തികളാൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ ഇതരഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും വേർതിരിക്കപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ടും വിദേശവാണിജ്യത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നിരുന്നതുകൊണ്ടും കേരളീയർക്ക് സമുദ്രവാഹനങ്ങളുടെ ആവശ്യം കൂടുതലായുണ്ടായി. രണ്ടാമത്തെ കാരണം അപ്പപ്പോളുള്ള പെർഷ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കേരളത്തിലെ കുടിയേറ്റമാണ്. അവർ കടൽയാത്രയിലും കപ്പൽ നിർമ്മാണത്തിലും വിദഗ്ദ്ധരായിരുന്നു. ഈ അഭിരുചിയും സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനവും കേരളത്തിലെ മാതേന്താമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുമായി അവർ പങ്കുവെച്ചു. ഇൻഡ്യാ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ട വാസ്കോഡിഗാമാ ആഫ്രിക്കയിലെ 'മെലിൻഡേ'

യിൽ വന്നപ്പോൾ കണ്ടതു് കച്ചവടക്കാരും കപ്പലുടമകളുമായ മാതോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികളെയാണെന്നും അറബികളുടെ വഞ്ചനയിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്തെന്നും വാസ്കോഡിഗാമ എഴുതിയിട്ടുള്ളതു് മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ദക്ഷിണേന്ത്യ - ശ്രീലങ്ക യുദ്ധങ്ങളിൽ പെർഷ്യാക്കാരും ഇൻഡ്യാക്കാരുമായ മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇരുഭാഗത്തും ചേർന്നു് നേതൃത്വം നല്കിയതായി രേഖകളുണ്ടു്.

A. അനുരാധപുരം കുരിശു്

ഏ. ഡി. ആറാം നൂറ്റാണ്ടുകമ്പോൾ ശ്രീലങ്കയുടെ തലസ്ഥാനം അനുരാധപുരത്തുനിന്നും 'പൊളോണാറവാ'യിലേക്കു മാറി. ബുദ്ധമതപ്രാധാന്യംമാത്രം പഴയ തലസ്ഥാനത്തു മങ്ങാതെന്നിന്നും കാലക്രമേണ, അനുരാധപുരം ചരിത്രാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ കമിഞ്ഞുകൂടിയ കൂമ്പാരമായി. ഈ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പുതിയ കെട്ടിടത്തിനു് 1912-ൽ അടിത്തറ തോണ്ടുമ്പോഴാണു്, ചതുരത്തിലുള്ള ഒരു കരിങ്കൽ തൂണിൽ കൊത്തിയ ഈ കുരിശുകണ്ടെത്തിയതു്. നാഗർകോവിലിനടുത്തുള്ള വടക്കുംകളത്തും അതുപോലുള്ള കരിങ്കൽ തൂണും ഇരുവശവുമുള്ള ലതകൾ കൂടാതെയുള്ള കുരിശും ഉണ്ടു് (തിരുനൽവേലി ജില്ലയിലെ മലങ്കരക്കുരിശുകൾ പടം കാണുക) അനുരാധപുരത്തെ പുരാതനാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ കുരിശു കണ്ടെത്തിയ വിവരം പൊടുന്നനവേ പരസ്യമായി. ചരിത്രപഠിതാക്കളും പുരാവസ്തുഗവേഷകരും അവിടെ ഓടിക്കൂടി പരിശോധന തുടങ്ങി. ചരിത്രവും സുറിയാനി സഭയും സംബന്ധിച്ചു് അവഗാഹമുള്ള എച്ച്. ഡബ്ല്യൂ. കോഡ്രിംഗ്ടന്റെ (H. W. Codrington) അഭിപ്രായത്തിൽ സിലോണിലുണ്ടായിരുന്ന പുരാതന പെർഷ്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ കുരിശാണെന്നു് ക്വിൻറഡു് ഫെർണാണ്ടോ പറയുന്നു. ഇതുപോലൊരു കുരിശു് ശ്രീലങ്കയിലെ കെലാനി നദീമുഖത്തുള്ള മുട്ടവാൽ എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നും കിട്ടിയതായി Querez എന്ന പോർച്ചുഗീസു ചരിത്രകാരൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ കുരിശു് ഏവിടെയാണെന്നു് അറിഞ്ഞുകൂടാ.

ശ്രീലങ്കയിലെ പ്രമുഖചരിത്രകാരനായ ഡോക്ടർ പരണവിതാന പറയുന്നതു് പെഷ്യയിൽനിന്നുംവന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ വളരെ നേരത്തെതന്നെ മലബാറിലും ശ്രീലങ്കയിലും സ്ഥിരതാമസമാക്കിയെന്നും അവർ നല്ല യോദ്ധാക്കളായതു്

കൊണ്ടു ഭക്ഷിണേന്ത്യയിലെയും ശ്രീലങ്കയിലെയും രാജാക്കന്മാർക്ക് സൈനികസേവനം നടത്തിയിരുന്നെന്നുമാണ്. ഈ ഇരകൂട്ടരുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട സൈനികോദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പെഷ്യൻ (സുറിയാനി) ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നുവെന്നും അവർ ശ്രീലങ്കയിലെ രാജകുമാരിമാരെ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ഡോ: പരണവിതാന പറയുന്ന അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധാർഹമാണ്. (1) പെഷ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടിയേറ്റിപ്പാത്തിട്ടുള്ളതു് മലബാറെന്നു വിളിക്കുന്ന കേരളത്തിലാണ്. (2) അവർ നല്ല യോദ്ധാക്കളും സൈനികനേതാക്കന്മാരുമായിരുന്നു. (3) അക്കൂട്ടർ ശ്രീലങ്കയിലും ഭക്ഷിണേന്ത്യയിലുമുള്ള രാജാക്കന്മാരെ സേവിച്ചിരുന്നു. (4) അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു. (5) പെഷ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന സംജ്ഞയിൽ കേരളക്രിസ്ത്യാനികൾ ഭാഗികമായിട്ടെങ്കിലും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഡോ: പരണവിതാനത്തിന്റെ ഈ അഭിപ്രായത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവയാണ് താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ (1) ക്രിസ്തബ്ദാരംഭമുതൽ പേഷ്യയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ക്രിസ്തു മതപീഡനങ്ങൾ. (2) കേരളത്തിന്റേയും ശ്രീലങ്കയുടേയും പാരമ്പര്യം (3) അനുരാധപുരം കുരിശു്, കൊല്ലത്തെ തരിസ്സാപള്ളിയുടെ ചെപ്പേട്ടു്, വാസു്കോഡിഗാമയുടെ രേഖ മുതലായവ.

B. മുഗലാന-ശ്രീലങ്കയിലെ മാർത്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യൻ രാജാവു്-A. D. 477-495

കേരളത്തിലെ വില്ലാർവട്ടം രാജാവിനെപ്പറ്റി ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കാറുണ്ടു്. എന്നാൽ രാജകീയാവകാശങ്ങളുള്ള ഒരു ഭഗവതുത്തലവൻ എന്നതിൽ കവിഞ്ഞു് മറ്റൊരു സ്ഥാനമോ അധികാരമോ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നതായി തോന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ സഞ്ചാരിയായിരുന്ന മാക്കോപോളോ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മദ്ധ്യേന്ത്യയിൽ (രാജസ്ഥാൻ) കണ്ട മൂന്നു മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യൻ രാജാക്കന്മാരും രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഭരണാധിപന്മാരായിരുന്നു. ശ്രീലങ്കയിലെ രാജാവായിരുന്ന മുഗലാനാ ബുദ്ധമതം ഉപേക്ഷിച്ചു ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കുകയും കുരിശിന്റെ ചിഹ്നമുള്ള നാണയങ്ങൾ അടിച്ചിറക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം മരണംവരെ ക്രിസ്ത്യാനി

ആയിരുന്നില്ലെന്നാണ് ഡാ. പരണവിതാനത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. അതു ശരിയാണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിലും മുഗലാനാ രാജാവിന്റെ ക്രിസ്തുമതപരിവർത്തനത്തിന് സാഹചര്യങ്ങൾ ശക്തിയായ പ്രേരണ നൽകിയെന്നുള്ളതു വാസ്തവമാണ്.

A. D. 433-ൽ ശ്രീലങ്കയിലെ രാജാവായിരുന്ന ധാതുസേനയെ (433-459A. D.) ദക്ഷിണേന്ത്യർ തോല്പിച്ചു, തലസ്ഥാനമായ അനരാധപുരം കൈവശപ്പെടുത്തി. സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനായ ധാതുസേന രാജാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവും ശ്രീലങ്കയിലെ മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടു്, യോദ്ധാക്കളായ പേർഷ്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സഹായത്താൽ രാജ്യം വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സൈന്യത്തിന്റെ പ്രധാനവിഭാഗവും നേതൃത്വവും പേർഷ്യാക്കാരും കേരളീയരുമായ മാത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്കായിരുന്നെന്ന് ഡാ: പരണവിതാന പറയുന്നുണ്ടു്. ധാതുസേനാരാജാവിന്റെ സഹോദരി, സംഘയെന്ന രാജകുമാരിയെ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നതു് ഒരു മാത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നെന്നും അവരുടെ മകൻ മിഗീറ ക്രിസ്ത്യൻ സൈന്യങ്ങളോടുകൂടി ശ്രീലങ്കയിൽച്ചെന്നു് ധാതുസേനയുടെ ശത്രുക്കളെ തോല്പിക്കുകയും തന്റെ മാതൃലനായ ധാതുസേനയെ രാജസിംഹാസനത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ധാതുസേനയുടെ അനന്തരവനും മാത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനിയുമായ മിഗീറായായിരുന്നു, 459 മുതൽ 477 വരെ രാജ്യത്തിന്റെ സർവ്വസൈന്യാധിപനായിരുന്നതു്. ഈ രാജാവിന്റെ പ്രധാന ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നതു്, സഞ്ചാരിയായിരുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വൈദികനായിരുന്നെന്നും, ഇദ്ദേഹത്തിനു് ധാതുസേനാരാജാവിൽ വളരെ സ്വാധീനശക്തിയുണ്ടായിരുന്നെന്നും കപിൻസ്തു് ഫെർണാണ്ടോയുടെ ലേഖനത്തിൽ കാണുന്നു.

രാജസ്ഥാനം വീണ്ടുകിട്ടിയ ധാതുസേനാരാജാവു് അധികനാൾ ഭരിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിനു് രണ്ടു പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. കാശ്യപനും, മുഗലാനായും. തന്റെ അച്ഛനായ ധാതുസേനാരാജാവു് ധാരാളം പണവും രത്നാഭരണങ്ങളും ഒളിച്ചുവെച്ചിരുന്നെന്നും അവയെല്ലാം തന്റെ അനുജനായ മുഗലാനായ്ക്കു് കൊടുക്കുവാനാണെന്നും തെറ്ററിയാതെ കാശ്യപൻ അസൂയയും കോപവും പൂണ്ടു്, A. D. 459-ൽ തന്റെ അച്ഛനെ ജയിലിലാക്കി രാജ്യം പിടിച്ചെടുത്തു. അനന്തരം അദ്ദേഹം

ത്തെ ഒരു ഭിത്തിയിലടച്ചു കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. പിന്നീടു തന്റെ അനുജനായ മുഗലാനെയെ വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അത് ഫലിച്ചില്ല. ഈ അവസരത്തിൽ മുഗലാനു കേരളത്തിലും മറ്റു ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഭാഗങ്ങളിലും അയോദ്ധ്യയിൽത്തീർന്നു. ധാതുസേനയുടെ രാജസഭസ്സിലെ ക്രിസ്ത്യൻ സ്വാധീനത്തിനു് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായി വിധേയനായിരുന്നില്ലെങ്കിൽത്തന്നെയും അദ്ദേഹം കേരളത്തിലോ ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഗത്തോ വെച്ചായിരിക്കണം ക്രിസ്ത്യാനിയായതു്. ഏതായാലും അദ്ദേഹം പേർഷ്യാക്കാരും ഇന്ത്യാക്കാരുമായ ക്രിസ്ത്യൻ യോദ്ധാക്കളെ സംഘടിപ്പിച്ചു് A. D. 477-ൽ ഒരു സൈന്യവുമായി പിതൃഹത്യ നടത്തിയ കാശ്യപനു് എതിരായിട്ടു നീങ്ങി. തന്റെ സഹോദരൻ സമരവീരന്മാരായ ക്രിസ്ത്യൻ യോദ്ധാക്കളുമായി വരുന്നതിനേതു് സംഭീതനായ കാശ്യപൻ അനുരാധപുരത്തുനിന്നും 60 മൈൽ ദൂരെ 400 അടി ഉയരത്തിലുള്ള 'സിഗ്രിയാ' എന്ന പാറക്കെട്ടിൽ, കിടങ്ങുകളും കോട്ടകളും തീർത്തു്, ആസ്ഥാനമുറപ്പിച്ചു. മുഗലാനാ ക്രിസ്ത്യൻ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈന്യങ്ങളുമായി ശ്രീലങ്കയിൽ പ്രവേശിച്ചു്, തന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ സങ്കേതത്തെ ആക്രമിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. കാശ്യപൻ സ്വന്തമായൊരു സൈന്യവുമായി എതിരിട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം പരാജിതനായി പിൻതിരിഞ്ഞോടുമ്പോൾ, ആനയുടെ ചവിട്ടേറു് മുതിയടഞ്ഞു. അതേത്തുടർന്നു് മുഗലാനാ ശ്രീലങ്കയുടെ രാജാവായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു മാതേന്താമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനിയായ അദ്ദേഹം കമ്മട്ടത്തിൽ അടിപ്പിച്ചു് പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കുരിശോടുകൂടിയ സ്വർണ്ണനാണയത്തിന്റെ പടമാണു് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മുഖപിത്രത്തിലുള്ളതു്. H. W. Codrington പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ള Ceylon Coins and Currency എന്ന പുസ്തകത്തിൽ series A. No.8 48-ാം പേജിൽ ഈ നാണയത്തിന്റെ പടവും വിശദമായ വിവരണവുമുണ്ടു്.

മുഗലാനായുടെ ഭരണകാലം പ്രത്യേകമായി രണ്ടുകാര്യത്തിൽ സ്മരണീയമാണു്. "ശ്രീലങ്കയുടെ നാവികശക്തിയുടെ പിതാവെ"ന്നാണു് മുഗലാനാ അറിയപ്പെടുന്നതു്. പേർഷ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുടേയും കേരളക്രിസ്ത്യാനികളുടേയും പരിശീലനത്തിലും ശിക്ഷണത്തിലും ശ്രീലങ്ക ആദ്യമായി ഒരു നാവികസേനയ്ക്കു രൂപംകൊടുത്തു.

രണ്ടാമതായി, ഭരണനയത്തിൽ ഒരു മുദ്രാവാക്യം സ്വീകരിച്ചു. മനുഷ്യൻ കടിക്കുവാനും ചെടികൾക്ക് വളരുവാനും ഉള്ള ശുദ്ധജലത്തിൽ ഒരു തുള്ളിപോലും കടലിൽ നഷ്ടപ്പെടരുതെന്നായിരുന്നു ആ മുദ്രാവാക്യം. അതിനുവേണ്ടി രാജ്യത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും വിപുലമായ ജലസംഭരണികൾ ഉണ്ടാക്കി.

ശ്രീലങ്കയിലെ മഹാവംശം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവ് ഒരു മാർത്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനിയോ?

ചരിത്രഗവേഷകനായ കപിൻറസ് ഫെർണാഡൊ 1983 ജൂൺ 20-ാം തീയതി കൊളംബിലെ Daily News പത്രത്തിന്റെ നാലാം പേജിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനം, മഹാവംശം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവ് ഒരു മാർത്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനിയായെന്നു വിചാരിക്കുവാൻ ന്യായം നൽകുന്നുണ്ട്. ശ്രീലങ്കയിലെ ധാതുസേനാരാജാവിന്റെ സഹോദരിയും ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചവളുമായ സംഘയെ വിവാഹം ചെയ്തത് ഒരു മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു. ഇവരുടെ പുത്രൻ മിഗ്വോ പതിനെട്ടു വർഷത്തോളം ധാതുസേനാരാജാവിന്റെ സർവ്വസൈന്യാധിപനായിരുന്നു. ഭൂരിപക്ഷവും ക്രിസ്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ക്രിസ്ത്യൻ യോദ്ധാക്കളും അടങ്ങിയ സൈന്യമായിരുന്നു മിഗ്വോയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നതു്. മിഗ്വോയുടെ പുത്രനാണ് മഹാവംശമെഴുതിയ മഹാനാമയെന്ന് മേൽ പറഞ്ഞ ലേഖനത്തിൽ ഫെർണാണ്ടോ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ധാതുസേനയുടെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ മുഗലാനോ ഒരു മാർത്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നുവെന്നു നേരത്തെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ശ്രീലങ്കയിലെ രാജകുടുംബത്തിൽ ക്രിസ്തുമതത്തിന് മുൻതൂക്കവും സ്വാധീനശക്തിയുമുണ്ടായിരുന്നകാലത്തു് മഹാനാമ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരെയും മറ്റു ചില രാജകുടുംബാംഗങ്ങളെയും പ്രത്യേകിച്ചു് പിതൃസഹോദരനായ (first cousin) മുഗലാരാജാവിനേയും പിൻതുടർന്ന് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാകാതിരിക്കാൻ വഴിയില്ലെന്നാണ് കരുതേണ്ടതു്. തന്റെ മാതാവു് അതിഭാരണമായി മരണമടഞ്ഞതറിഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനാമ സർവ്വസംഗപരിത്യാഗിയായി സന്ന്യസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം ചേർന്നതു് ബുദ്ധമതസന്ന്യാസാശ്രമത്തിലായിരുന്നു. മദ്ധ്യേഷ്യയിൽ മദ്ധ്യശതാബ്ദങ്ങളിലെ സന്ന്യസ്ഥരായ ബുദ്ധമതക്കാരെയും സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളെയുംപറ്റി മാക്സ് മുളളർ പറയുമ്പോൾ, ഇവർ

തമ്മിൽ വലിയ വിവേചനം കാണിച്ചിരുന്നില്ലെന്നാണ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. അതേ കാരണത്താലായിരിക്കാം മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനിയായ മഹാനാമ ബുദ്ധസന്യാസാശ്രമത്തിൽ ചേർന്നത്¹⁰. എന്നാൽ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മഹാനാമ ധാതുസേനാരാജാവിന്റെ പിതൃസഹോദരനായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.

ശ്രീലങ്കയിലെ മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അവസാനഘട്ടം

പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വരവിനുമുമ്പ് ശ്രീലങ്കയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മൈലാപ്പുരിലേക്കു തീർത്ഥയാത്ര നടത്തിയിരുന്നതിനെപ്പറ്റി ഒന്നാം വാല്യത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്¹¹. 12-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും ശ്രീലങ്കയിൽ മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പരിഗണനാർഹമായ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന മറ്റൊരു രേഖയുണ്ട്. ശ്രീലങ്കയിലെ രാജാക്കന്മാരിൽ മഹാനെന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പരാക്രമബാഹുവിന്റെ ഭരണകാലത്തു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശകസമിതിയിൽ പതിനാറു അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ നാലുപേർ ബുദ്ധമതസ്ഥരും നാലുപേർ ക്രിസ്ത്യാനികളും നാലുപേർ മുഹമ്മദീയരും ശേഷിച്ച നാലുപേർ യഹൂദരുമായിരുന്നു. ഈ വിവരം നമുക്കുകിട്ടുന്നത്, A. D. 1154-ൽ ശ്രീലങ്കയിൽവെച്ചെഴുതിയ എഡ്രീസിയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രം (Geography of Edrisi) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നാണ്. എന്നാൽ 12-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ ഗണനീയരായിരുന്ന മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെ അപ്രത്യക്ഷരായി? ഗോവായിൽ സംഭവിച്ചതുതന്നെ ശ്രീലങ്കയിലും നടന്നിരിക്കണം. ലത്തീനവത്കരണംകൊണ്ടു, മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹവും സംസ്കാരവും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആ സ്ഥാനത്തു് പാശ്ചാത്യസംസ്കാരമുള്ള ലത്തീൻ സമൂഹത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാനാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ ശ്രമിച്ചതു്. എന്നാൽ ദേശീയത്വം സടകുടഞ്ഞെണ്ണിറ്റപ്പോൾ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരവും ലത്തീൻ റീത്തും അസ്ഥാനത്താണെന്നു് ബോധോദയമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ക്രിസ്തീയസഭയ്ക്കും ദേശീയത്വത്തിനു് ഇണങ്ങുന്ന ഒരു പൗരസ്ത്യത്വം കൂടിയേ

10. 1-ാം വാല്യം പുറം 210 മുതൽ കാണുക
11. P. 264

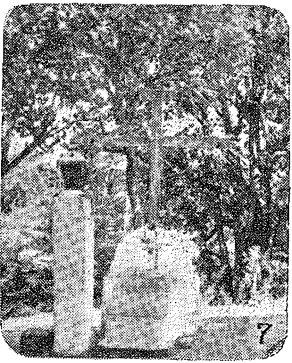
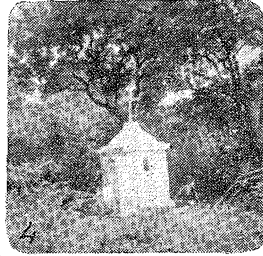
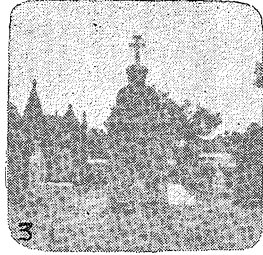
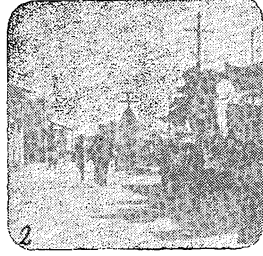
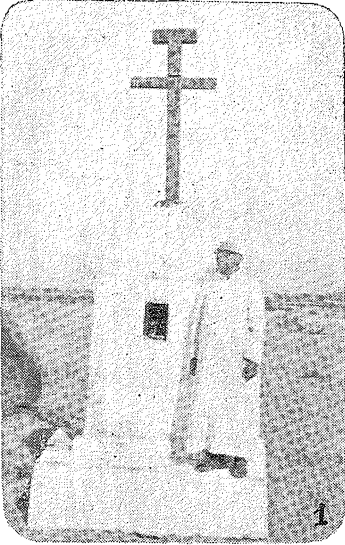
തീരുവെന്ന് ലത്തീൻകാക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

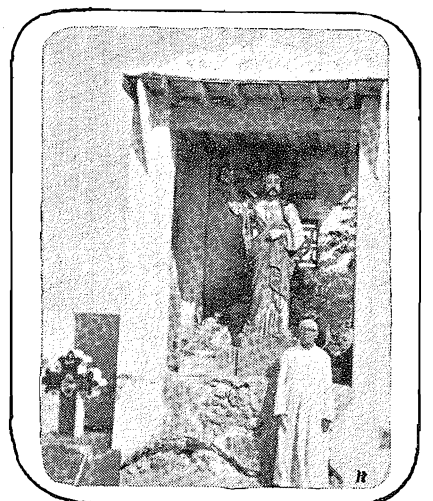
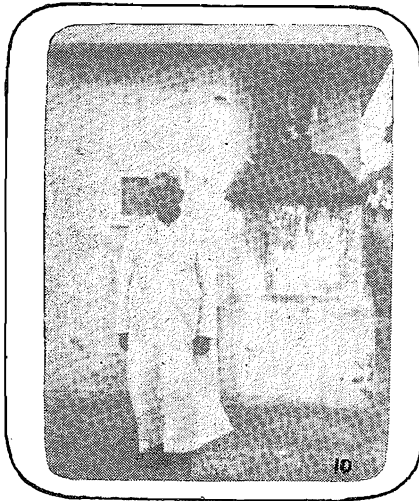
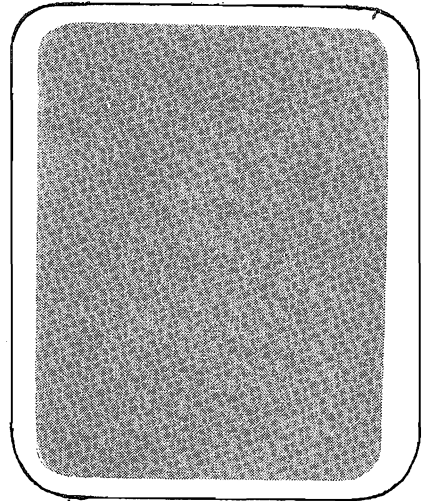
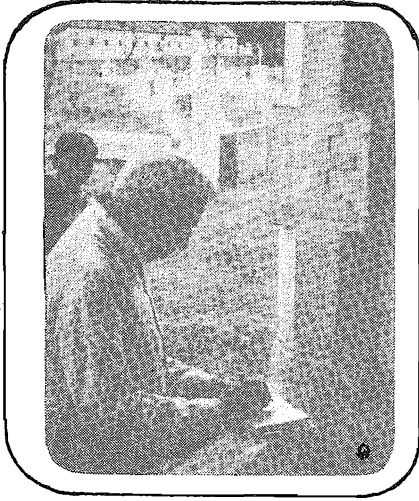
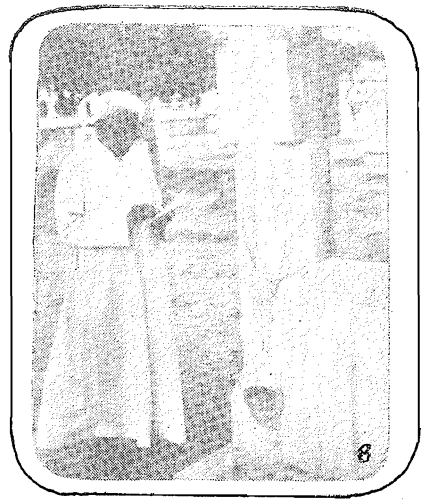
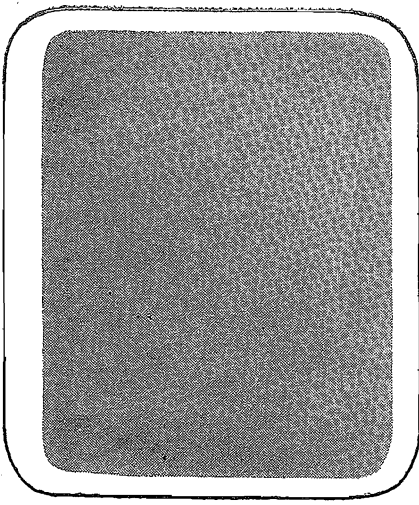
II മൺമാഞ്ഞ പിതാക്കന്മാരുടെ കാല്പാടുകൾ തേടി

പോർച്ചുഗീസുകാർ വരുന്നതിനുമുമ്പ് സിന്ധുനദീമുഖം മുതൽ പെഗ്ര (സയാം-ബമ്മ്) വരെയുള്ള കടൽത്തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അധിവാസകേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരു നീണ്ട ശൃംഖലപോലെയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഫാ. ഹൊസ്സൻ മുതലായ ചരിത്രകാരന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടുകമ്പോൾ കേരളമൊഴിച്ചു മറ്റെങ്ങും മാതോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കാണാനില്ലെന്നുള്ള ട്രൂംഗ്വൽ മതം നമ്മെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതു്. കൂടാതെയും, അപ്രത്യക്ഷരായ മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളോടൊപ്പം അവരുടെ ചരിത്രവും മൺമാഞ്ഞുപോയിരിക്കുകയാണ്. അതു് വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങേണ്ടകാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുമുമ്പ്, ഈ ഗ്രന്ഥകാരൻ നാഗർ കോവിൽ-വടക്കുംകളും ബസ്സിൽ യാത്രചെയ്യുകയായിരുന്നു. സഹയാത്രികനായി തിരുന്നൽവേലി ജില്ലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈദികനേയും കിട്ടി. ഇദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ, തിരുച്ചെന്തൂരിനടുത്തു് മാതോമ്മാശ്രീഹായുടെ നാമത്തിൽ ഒരു വലിയ ദേവാലയമുണ്ടെന്നും തിരുന്നൽവേലി ജില്ലയിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകൾക്കു്, ആ അപ്പോസ്തലനോടു് അത്യധികമായ ഭക്തിയുണ്ടെന്നും പറയുകയുണ്ടായി. ഇത്രയുമറിഞ്ഞപ്പോൾ, ആ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം സന്ദർശിക്കണമെന്ന് അതിയായ മോഹമുണ്ടായി. അതു് സാക്ഷാൽക്കരിക്കുവാൻ മാഗ്ഗങ്ങൾ തേടിയിരിക്കുമ്പോഴാണ്, കന്യാകുമാരിയിലെ C. M. I. പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു് നിയുക്തനായ ഫാ. ഡാമിയൻ തുരുത്തുമാലിയുടെ അതിഥിയായി നാഗർകോവിലിൽ താമസിക്കുവാനിടയാകുന്നതു്. സഭാചരിത്രപ്രേമിയായ അദ്ദേഹം ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ അഭിലാഷമറിഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷപൂർവ്വം സഹകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായി. അങ്ങനെ അരദിവസത്തെ യാത്രകൊണ്ടു് നാഗർകോവിൽ-തുരുത്തുക്കുടി പാതയിൽ പുനക്കായൽവരെ ചെന്നെത്തി.

മലങ്കര
കുരിശുകൾ
തിരുനെൽവേലിജില്ലയിൽ

അപരിചിതരും അസമയത്തു ചെന്നവരുമായിട്ടും അവിടുത്തെ കന്യാകാമാത്തിലുള്ള വി. അന്നയുടെ കന്യാസ്രീകൾ (എല്ലാം മലയാളികൾ) വളരെ നാളായി കാണാതിരുന്ന സഹോദരന്മാരെ കണ്ടുപോലെയുള്ള സന്തോഷത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും ഞങ്ങൾക്ക് ഹൃദയമായ ആതിഥ്യം നല്കി. പുന്നക്കായലിന് തൊട്ട് മാന്തോമ്മാശ്ലീഹായുടെ പ്രസിദ്ധമായ തീർത്ഥകേന്ദ്രമുണ്ട്. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾ പ്രാർത്ഥനയുടെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും ഉപഹാരമർപ്പിക്കുവാൻ അവിടെ വന്നുകൂടുന്നു. പുന്നക്കായൽ യാത്ര ഒരു നെട്ടോട്ടമായിരുന്നെങ്കിലും, ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് മാന്തോമ്മാസഭാചരിത്രത്തിന്റെ ദീർഘശതാബ്ദങ്ങളുടെ ചുരുള്നിവർത്തിയ അനുഗൃഹീത സംഭവമായിരുന്ന അത്.

മലങ്കരക്കുരിശ്

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നാം വാല്യം 237-ാം പേജിൽ മലങ്കരക്കുരിശിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു വിവരണമുണ്ട്. മലങ്കരക്കുരിശെന്നു പറയുന്നതിനേക്കാൾ മാന്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കുരിശെന്നു പറയുകയാണ് ഉചിതം. അതിന്റെ കാരണം, തെക്കേന്ത്യയിൽ, മാന്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പുരാതന സ്ഥലങ്ങളിൽ ചരിത്രാവശിഷ്ടങ്ങളായി ഇവ കാണുന്നുവെന്നതുതന്നെ. കുരിശിനുമുകളിൽ കുറുകെയുള്ള ചെറുതായ ഫലകമാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിൽ ഈ ഫലകത്തിൽ ഏഴുതിയിരുന്നതു് യൂദന്മാരുടെ രാജാവായ നസ്രായൻ ഈശോ എന്നായിരുന്നു. ഏതായാലും ഫലകത്തോടുകൂടിയ ഈ കുരിശ് ഇന്ത്യയിലെ മാന്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ മുഖമുദ്രയാണ്. ഇന്നു കേരളത്തിലുള്ള കത്തോലിക്കാപള്ളികളിൽ ഒർല്ലമോയും യാക്കോബായ മാന്തോമ്മാവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ദേവാലയങ്ങളിൽ സുലഭമായും, കാണുന്ന കുരിശാണിതു്. കന്യാകാമാരി-തിരുനൽവേലി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള പുരാതന ലത്തീൻ പള്ളികളിലും മലങ്കരക്കുരിശ് സാധാരണമായിരുന്നെങ്കിലും, കാലക്രമേണ അവയുടെ സ്ഥാനം ലത്തീൻ കുരിശുകൾ അപഹരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതു് വിദേശമിഷ്നറിമാരുടെ വരവോടുകൂടിയുമാണ്. കേരളത്തിൽ ചരിത്രപ്രാധാ

ന്യമുള്ള പല്ലവീകരിശുകൾ പിന്നീടുണ്ടായ പേപ്പ്യൻ സ്വാധീനത്തിന്റെ ഫലമാണെന്നു തോന്നുന്നു.

ഏതായാലും, ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ കേരളമൊഴിച്ചുള്ള പല ഭാഗങ്ങളിലും ചരിത്രാവശിഷ്ടങ്ങളായി ഈ കുരിശുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അവയുടെ പ്രത്യേകതയും ശ്രദ്ധാർഹമാണ്. ഒന്നാമതായി, ചരിത്രപരമായ പുരാതന സാഹചര്യങ്ങളിൽപ്പെട്ടാണ്, ഈ കുരിശുകൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ജനവാസമൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലും, പഴയ സെമിത്തേരികളിലും. പുരാതന ദേവാലയങ്ങളിലും മലങ്കരകുരിശുകൾ കാണാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രത്യേകത.

രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത, മലങ്കരകുരിശുകൾക്ക് ജനങ്ങൾ നല്കുന്ന അച്ഛനയുടെ രൂപം തനീഭാരതീയവും (ഹിന്ദു രൂപത്തിൽ) മറ്റു കുരിശുകൾക്കൊന്നും ഒരിക്കലും കൊടുക്കാത്തതുമാണ്. ഒരു ദേവാലയത്തിൽത്തന്നെ പല കുരിശുകളുണ്ടെങ്കിലും മലങ്കര കുരിശുകളെമാത്രം അവർ പാലും, എണ്ണയുംകൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും പുഷ്പഹാരങ്ങൾ അണിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് മറ്റൊരു കുരിശുകൾക്ക് ജനങ്ങൾ നല്കുന്നില്ല. മൺമറഞ്ഞുപോയ ഒരു ഭേശീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടമാണിതെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. വിജനസ്ഥലങ്ങളിലുള്ള മലങ്കരകുരിശുകളെ പാലും എണ്ണയുംകൊണ്ടും അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതും പുഷ്പഹാരങ്ങൾ അണിയിക്കുന്നതും ഈ യാത്രയിൽ നേരിട്ടുകണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്.

മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത കുരിശിനോടുള്ള അനിതരസാധാരണമായ ഭക്തിയാണ്. ഇത് ലത്തീൻസഭയ്ക്കുള്ളതല്ലെന്ന് സ്പഷ്ടമാണ്. ഇതിന്റെ ഉറവിടം സുറിയാനിസഭയും അതിന്റെ പാരമ്പര്യവുമാണ്. കേരളത്തിൽവന്ന വിദേശമിഷ്നറിമാരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട കാര്യമായിരുന്നു ഇത്. മാത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വി. കുരിശിനോടുള്ള അന്യാദൃശമായ ഭക്തി ലത്തീൻസഭ ഭദ്രവെള്ളിയാഴ്ച മാത്രമേ പ്രകടിപ്പിക്കാറുള്ളൂ. എന്നാൽ മാത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്കകട്ടെ, അനുഭവനവനന്ധ്യം വണക്കത്തിനും വിഷയമായിരുന്നു മനുഷ്യരാശിക്കു രക്ഷനേടിയ കർത്താവിന്റെ കുരിശ്.

ഏഴെട്ടു മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ കാറിൽയാത്ര ചെയ്തുള്ളുവെങ്കിലും നാഗർകോവിൽ മുതൽ പുന്നക്കായൽവരെ പാത

യുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുംകണ്ട മലങ്കരക്കുരിശുകൾ ഒരു നൂറ്റോളം വരും. അവയിൽ ചിലതിന്റെ പടങ്ങളാണ് ഇതോടൊന്നിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പാതവിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അതിന്റെ പതിന്മടങ്ങു കുരിശുകൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. മൺമറഞ്ഞു പോയ സുറിയാനിസഭയിലും അതിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിലും മാത്രമേ കുരിശിനോടുള്ള ഈ വിശേഷവിധമായുള്ള ഭക്തിയും മാന്ത്യാമാശ്രിഹായുടെ മദ്ധ്യസ്ഥതയിലുള്ള തീക്ഷ്ണമായ വിശ്വാസവും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

വടക്കുംകുളം പള്ളിയും സുറിയാനി അടിത്തറയും

തുത്തുക്കുടി രൂപതയിലെ ഏറ്റവും പുരാതനവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ദേവാലയമാണ് വടക്കുംകുളത്തുള്ളത്. അതിന്റെ സ്ഥാപനം രൂപതാധ്യക്ഷാധിനിയിൽ കാണുന്നത് 1896-ൽ എന്നാണ്. എന്നാൽ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വരവിനുമുമ്പ് വടക്കുംകുളത്തുണ്ടായിരുന്ന മാന്ത്യാമാശ്രിസ്യാനി കളുടെ പള്ളി ലത്തീനിൽ ചേർപ്പെട്ടതായിരിക്കാം. ആ വഷ് മെന്ത താഴെപ്പറയുന്ന ന്യായങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

1. കുരിശുത്തൂണുകൾ

പഴയ പള്ളിയുടെ കുരിശുത്തൂണുകൾ ഇന്നു കാണപ്പെടുന്നത് വൈദികമന്ദിരത്തിലും സെമിത്തേരിപ്പള്ളിയിലുമാണ്. ഉണ്ടെ ഈ കുരിശുത്തൂണുകൾ ഇടവിട്ടിടവിട്ട് ചതുരരൂപത്തിലാണ് കാണുന്നത്. ഒരു കുരിശും, ഒരു താമരപ്പൂവും, ഒരു മയിൽ ഇത്രയുമാണ് ചതുരത്തിൽ കൊത്തിയിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ. അവിടെ കണ്ട ഈ റെറക്കുത്തൂണുകളെല്ലാം ഈ രൂപങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളവയാണ്. ഇവ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതീകമായി കണക്കാക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നുള്ളതു സ്പഷ്ടമാണ്. മറിച്ച്, പോർച്ചുഗീസുകാർക്കു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ദേശീയസഭയുടെ പ്രതീകമാണെന്നുള്ളതു വ്യക്തവും.

2. സെമിത്തേരിയിലെ മലങ്കരക്കുരിശുകൾ

ഏകദേശം ഇരുപതോളം പഴയ മലങ്കരക്കുരിശുകൾ വടക്കുംകുളം പള്ളിയുടെ സെമിത്തേരിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഇത്രയുമധികം മലങ്കരക്കുരിശുകളുള്ള സെമിത്തേരി തമിഴ്

**

നാട്ടിൽ മറെറവിടെയെങ്കിലും കാണുവാൻ സാധിക്കുമോയെന്നു സംശയമാണ്.

3. വഴിയിലുള്ള മലങ്കരക്കുരിശ്

1974-ൽ ഈ ഗ്രന്ഥകാരൻ വടക്കുംകൂട്ടം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ പള്ളിക്കടുത്തുള്ള വഴിയിൽ പത്തടിയോളം പൊക്കമുള്ള ഭിത്തിയുടെ മുകളിൽ ഒരു മലങ്കരക്കുരിശുകണ്ടു. ആ കുരിശിനടുത്തു ചെല്ലുവാൻ ഭിത്തിയുടെ ഉള്ളിൽ ചേർത്തുകെട്ടിയിരുന്ന നഗ്നമായ കുരികൽക്കഷണങ്ങളുടെ പടികളുണ്ടായിരുന്നു. അന്നും ആളുകൾ കുരിശിനെ എണ്ണുകൊണ്ടു പുശുവാനും പുഷ്പമാലകൾ ചാർത്തുവാനും തിരക്കിട്ടുവരുന്നതുകണ്ടു. ആ കുരിശ് മതിലിൽ കയറുവാൻ കാരണം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ആ മലങ്കരക്കുരിശ് മുമ്പു വഴിയരികിൽ വെച്ചു പൂജിച്ചിരുന്നെന്നും, എന്നാൽ വഴിക്ക് വീതികൂട്ടി മതിൽകെട്ടിയപ്പോൾ, ആ മതിലിന്റെ മുകളിൽ അതിനു സ്ഥാനം നല്കിയെന്നുമാണറിഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കുരിശിരുന്ന സ്ഥാനത്തു സുന്ദരമായ ഒരു കപ്പേളയും അതിനുള്ളിൽ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ മനോഹരമായ വലിയൊരു രൂപവും കണ്ടു. പഴയ മലങ്കരക്കുരിശ്, കപ്പേളയുടെ ഒരരികിൽ പൂജ്യമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അതുനോക്കി നില്ക്കുന്നതന്നെ എണ്ണയും പുഷ്പഹാരങ്ങളുമായി ഭക്തജനങ്ങൾ അതിനെ സമീപിക്കുന്നതും കണ്ടു.

തിരുനൽവേലി ജില്ലയിലെ മലങ്കരക്കുരിശുകൾ II

ഫാ. ഡാമിയനം ഗ്രന്ഥകർത്താവും കൂടി തിരുച്ചെന്തുർ മുതൽ പുനക്കാലത്വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മലങ്കരക്കുരിശുകൾ തേടിനടക്കുമ്പോൾ, ഫാ. മാത്യു വാക്കയിൽ വള്ളിയൂർ മുതൽ തിരുനൽവേലിവരെയുള്ള വിശാലപാതയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും മലങ്കരക്കുരിശുകളുടെ സംഖ്യയും രൂപങ്ങളും അന്വേഷിച്ചുള്ള ഗവേഷണത്തിലായിരുന്നു. ഇരുകൂട്ടരും പരസ്പരം അറിയാതെയും, അറിയിക്കാതെയുമുള്ള ഒരു സംരംഭമായിരുന്നു ഇത്. സഭാചരിത്രപ്രേമിയും തീക്സ്റ്റമീഷനറിയുമായ ഫാ. വാക്കയിലിനെപ്പറ്റി ഇതിനുമുമ്പ് (612-ാം പേജിൽ) പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാഗർകോവിലിൽനിന്നും തിരുനൽവേലിക്കുള്ള റോഡിന്റെ ഏതാണ്ട് മദ്ധ്യത്തിലാണ് വള്ളിയൂർ എന്ന പട്ടണം. അവിടെവെച്ചു ഈ റോഡ് രണ്ടായി തിരിഞ്ഞു, ഒന്നു നേരെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറായി തിരുനൽ

വേലിയിൽ, മററത് നേരെ പടിഞ്ഞാറ്, കടൽത്തീരത്തുള്ള തിരുച്ചെന്തൂർ എത്തിയശേഷം, വടക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു തുത്തക്കടിയ്ക്കും പോകുന്നു. തിരുനൽവേലി ജില്ലയുടെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറ്മായിട്ടുള്ള രണ്ടു പ്രധാന റോഡുകളാണിവ.

താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ഫാ. മാത്യു വാക്കയലിനോടാണ് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഫാ. വാക്കയിൽ വള്ളിയൂർനിന്നും നേരെ തിരുനൽവേലിക്കാണ് പോയത്. വള്ളിയൂർ തിരുനൽവേലി റോഡിൽ അഞ്ചുമൈൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭൂപതിസമുദ്രം എന്നൊരു ഗ്രാമമുണ്ട്. അവിടെയുള്ളവർ അധികവും ക്രിസ്ത്യാനികളായ തട്ടാന്മാരാണ്. ഇവരുടെ തലവന്മാരെക്കണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചതിൽ, ഈ തട്ടാന്മാരുടെ ശാഖകൾ കളിച്ചലിനടുത്തുള്ള ആശാരിപള്ളത്തും, വടക്കുംകളത്തും, തക്കലയിലും, നാഗർകോവിലിലും, തിരുവനന്തപുരത്തും (അവർക്കിവിടെ സ്വന്തമായൊരു പള്ളിയുണ്ട്), ആലപ്പുഴയ്ക്കടുത്തുള്ള തത്തംപള്ളിയിലുമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. തട്ടാൻപള്ളി തത്തംപള്ളിയായതാണോ എന്ന് ഫാ. വാക്കയിലിന് സംശയമുണ്ട്. തട്ടാന്മാരെ ആശാരിമാരാണെന്നാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ വിളിക്കാറുള്ളത്. ഇവരെല്ലാം പുരാതനക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്ന് (മാതേന്താമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികൾ) അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. മാർത്തോമ്മാ ശ്രീഹായും ഒരു ആശാരിയായിരുന്നല്ലോ. ഫാ. വാക്കയിൽ സന്ദർശിച്ച ആശാരിപള്ളത്തും മലങ്കരക്കരീശുകൾ കണ്ടു. മേല്പറഞ്ഞ റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും മലങ്കരക്കരീശുകൾ പുരാതനങ്ങളും ഇടിഞ്ഞുപൊളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതുമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചു പഴയ സെമിത്തേരികളിൽ കണ്ടുവെന്നും ഫാ. വാക്കയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അവയെല്ലാം കുരിശുകൾ കരിശുകളാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ജാതിതിരിച്ചുള്ള ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങളും ശൂദ്രനഭൂമികളുമാണുണ്ടായിരുന്നത്. പഴയ കാലത്തു്, നമ്മുടെ കുരിശിന്തൊട്ടിയിലുള്ളതുപോലെ, I.N.R.I. അക്ഷരങ്ങളില്ലാതെ കുറുകെയുള്ള ഹ്രസ്വശിലയോടുകൂടിയവയാണ് ഈ കുരിശുകളെല്ലാം. പടികളോടുകൂടിയ പാദപീഠംകെട്ടി അതിന്റെ മുകളിലാണ് കുരിശു് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹിമാലയപ്രദേശത്തുള്ള ലഡാക്കിൽ ഈ രൂപത്തിലുള്ള സുറിയാനിസഭാകുരിശുകൾ ഏഴോ, എട്ടോ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പാറകളിൽ കൊത്തപ്പെട്ടു കാണുന്നതായി ഒന്നാം വാല്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പഴയകാലത്തു്, ഇവിടെ ഉണ്ടു

യിരുന്ന സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളായ ആശാരിമാർ അവരുടെ സമുദായാചാരമനുസരിച്ച് മരിച്ചവരെ വലിയ മൺരേണികളിലിരുത്തിയാണു് അടക്കം ചെയ്തിരുന്നതു്. ഇങ്ങനെ യുള്ള ഭരണികൾ ഉടഞ്ഞതും ഉടയാത്തതുമായി പലതും ഫാ. വാക്കയിൽ അവിടെ കണ്ടു. എന്നാൽ ഭരണിയിലിരുത്തിയുള്ള ശവസംസ്കാരം കേരളത്തിലുമുണ്ടായിരുന്നതായി തെളിവുണ്ടു്. ദേവികളും, കട്ടപ്പന, ഇടുക്കി മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും ഇതുപോലുള്ള ഭരണികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടു്. പക്ഷേ അവ ക്രിസ്ത്യാനികളുടേതായിരുന്നോ?

ഫാ. വാക്കയിൽ തുടരുന്ന, ‘‘ഇതിലും അതുതും അതിന്റെയടുത്തു് ഇടിഞ്ഞുപൊളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പഴയ ചുമട്ടൊങ്ങിയാണു്. അതിന്റെ ഒരു കല്ല് ആദാ കൊണ്ടുപോയി അമ്പലംകെട്ടുവാൻ ഉപയോഗിച്ചു. ചുമട്ടൊങ്ങിയുടെ വീണകിടക്കുന്ന തുണായിരുന്ന കല്ലിൽ മലങ്കരക്കുരിശു കൊത്തിയിട്ടുണ്ടു്. ആ കുരിശിന്റെ നടുക്കു് ഏഴു ദ്വാരങ്ങൾ കാണാം. ഏഴു കൂടാൾകളുടെ പ്രതീകമായിരിക്കുമോ? 1485-ാം വർഷം ആചനീമാസം 15-ാം ന- (ആഗസ്തു് മാസം 15) മരിയനായകം എന്ന ആശാരി ആ ചുമട്ടൊങ്ങി സ്ഥാപിച്ചുവെന്നു് തമിഴിൽ കൊത്തിയിട്ടുണ്ടു്. ‘‘മരിയനായകി തുണ്ണൈ’’യെന്നു് അവസാനവും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കാലപ്പഴക്കംകൊണ്ടു് ഈ ശിലാരേഖയിലെ ചില അക്ഷരങ്ങൾ നന്നായി തെളിഞ്ഞുകാണുന്നില്ല എന്നു് ഫാ. വാക്കയിൽ പറയുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ ആ രേഖയുടെ മൂല്യം നിശ്ചയിക്കുന്ന ‘1485’-ന്റെ സ്ഥിതി എന്തെന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. പുരാവസ്തുഗവേഷക വിദഗ്ദ്ധന്മാരാണ് ശിലാരേഖയുടെ പഴക്കം നിശ്ചയിക്കേണ്ടതും അക്ഷരങ്ങൾ മുഴുവനായി വായിച്ചെടുക്കേണ്ടതും. അവിടെയുള്ള തട്ടാത്താരുടെ തലവനായ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ അത്രവളരെ പുരാതനമല്ലാത്ത ഒരു രേഖ കണ്ടുവെന്നും അതിൽ ചുമട്ടൊങ്ങിയിലെ രേഖകളും അതിന്റെ ചരിത്രവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുമാണു് ഫാ. വാക്കയിലിന്റെ അഭിപ്രായം. 1485-ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരുപിടി ചോദ്യങ്ങൾ ഉതിർക്കുന്ന രേഖയാണിതു്.

മരിയനായകിയെന്നതു വി. കന്യകാമറിയത്തിന്റെ പേരാണ്. പോർച്ചുഗീസുകാർ 1498-ൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ മാതൃത്താമാക്രിസ്ത്യാനികളിൽ കണ്ടുവെന്നു പറയുന്ന

നെസ്തോറിയനിസത്തിന്റെ 1485-ലെ നിഷേധമാണ് മാതാവിനോടുള്ള ഈ പ്രാർത്ഥന. ഭൂപതിസമുദ്രം ഗ്രാമത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം തട്ടാനാരാണ്. 1485 ആഗസ്റ്റ് മാസം 15-ാംനൂ-ആ ചുമട്ടുതാങ്ങി സംഭാവനചെയ്ത മറിയനയേകവും മറ്റു ക്രിസ്ത്യാനികളും സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നുവെന്നു സ്പഷ്ടമാണ്. കാരണം, 1485-ൽ വാസുകോഡിഗാമയുടെ ഇന്ത്യൻയാത്ര ആരംഭിച്ചിട്ടുപോലുമില്ലായിരുന്നു. അന്നുവരെയും ഇന്ത്യയിലും വിശാലമായ ഏഷ്യയിലുമുണ്ടായിരുന്നതു് സുറിയാനിസഭ മാത്രമായിരുന്നല്ലോ. ആഗസ്റ്റ് 15 എന്നു പറയുന്നതും മാതാവിന്റെ സ്വർ്ഗാരോപണത്തിനുമാണ്. സുറിയാനിക്കാരായിരുന്ന ഈ തട്ടാനാർ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഇടവകകളിൽ പുരാതനമായിത്തന്നെ ആഗസ്റ്റ് 15-ാംനൂ-പ്രധാന തീരുന്നതായി ആഘോഷിച്ചുപോരുന്നു. ഭൂപതിസമുദ്രം എന്ന ഗ്രാമത്തിലും വടക്കുംകളത്തും തത്തംപള്ളിയിലും തട്ടാനാരുടെ മറ്റുചില കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആഗസ്റ്റ് 15-ാം നൂ-യാണ് പ്രധാനതീരുന്നതും. തത്തംപള്ളിയിലുള്ള സുറിയാനിക്കാരായ തട്ടാനാറെ ലത്തീൻറീത്തിൽ ചേർക്കുവാൻ അതിശക്തമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും പ്രഘോഷണങ്ങൾ നല്ലിയിട്ടും അവയെല്ലാം ചെറുത്തും നിരാകരിച്ചും സുറിയാനി സഭാംഗങ്ങളായിത്തന്നെ നിലനില്ക്കുന്നതു്, അവരുടെ പാരമ്പര്യബോധത്തിന്റെ ശക്തികൊണ്ടായിരിക്കണം. അത്രത്തോളം പാരമ്പര്യബോധം നമുക്കുണ്ടോയെന്നു് ആത്മശോധന ചെയ്യുന്നതു് നല്ലതാണ്. എന്നാൽ തട്ടാൻപള്ളി തത്തംപള്ളി ആയതായാലും അല്ലെങ്കിലും അമേരിക്കയിലെ റെഡ് ഇന്ത്യൻവർഗ്ഗക്കാരെപ്പോലെ, ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയിലെ അവഗണനയുടെ കയത്തിൽപ്പെട്ടു് സുറിയാനികത്തോലിക്കരായ ഈ തട്ടാനാർ വലയുകയാണെന്നത്രേ റിപ്പോർട്ടുകളുള്ളതു്. ഇന്നുവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതു് തൊഴിലില്ലായ്മയും പട്ടിണിയുമാണ്.

വീണ്ടുമൊരാമുഖം

ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒന്നാം വാല്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ട് രണ്ടു വർഷത്തിലധികമായി. അതിനു ലഭിച്ച പ്രശംസകളും അനുഭവങ്ങളും തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമെങ്കിലും, സംരൂപിക്കും പ്രോത്സാഹനത്തിനും വകതരുന്നതായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ മഹാമനസ്കരായ സുഹൃത്തുക്കൾ, പ്രത്യേകിച്ചും C. C. M. ഭാരവാഹികൾ സംഘടിപ്പിച്ച യോഗത്തിൽ വെച്ച്, കേരളാമുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. കെ. കരുണാകരൻ, ശ്രീ. എ. കെ. ജോസഫിൻ (Director General of Police) ഒന്നാം വാല്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിനല്ലികൊണ്ട് പ്രകാശനം ചെയ്തു. യോഗാദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ബനഡിക്ട് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസു തിരുമേനിയും, ബ. മന്ത്രി ശ്രീ. പി. ജെ. ജോസഫും ഡാക്ടർ ശുരനാട്ടു കുഞ്ഞൻപിള്ളയും ശ്രീ എം. കെ. ജോസഫും ശ്രീ. ബാബു പോളും ദയാപൂർവ്വമായ അവരുടെ പ്രശംസകൾകൊണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു. കേരളകത്തോലിക്കാകോൺഗ്രസ്സ് വാർഷികത്തിൽ വെച്ച് കേരളാഗവർണ്ണർ, ബ. പി. രാമചന്ദ്രൻ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് 'അവാർഡ്' നൽകുകയുണ്ടായി. നവജീവപരിഷത്തിന്റെ സ്വർണ്ണമെഡലും പാരിതോഷികങ്ങളും വളരെയൊളകളുടെ അനുഭവങ്ങളും ഒന്നാം വാല്യത്തിനു സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ നന്മനസ്സും ദയാവായ്പും പ്രദർശിപ്പിച്ച മേല്പറഞ്ഞവരോടും മറ്റനേകരോടും ഈ ഗ്രന്ഥകാരൻ അതീവ കൃതജ്ഞനാണ്.

ഒന്നാം വാല്യം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം വാല്യത്തിന്റെ സ്ഥൂലമായ രൂപരേഖയേ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. രണ്ടാം വാല്യം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനുണ്ടായ കാലവിളംബത്തിന്റെ ഒരു കാരണം അതാണ്. മറ്റു കാരണങ്ങൾ, വാൽകൃത്തിന്റെ ഏറിവരുന്ന അവശതകളും, വിട്ടൊഴിയാത്ത ഹൃദ്രോഗവും, എഴുതിയെടുക്കാൻ ആളില്ലാതെവന്ന ക്ലേശങ്ങളുമാണ്. അതോടുകൂടി, രണ്ടാം വാല്യം ഒന്നാം വാല്യത്തിന്റെ ഏകദേശം ഇരട്ടിയായതും ഒരു പ്രധാന ഹേതുവായി. രണ്ടാം വാല്യത്തിന്റെ തീർത്ഥയാത്രയിലും, പ്രവർത്തനത്തിൽ

ഏകാന്തപഥികനും സാമ്പത്തികമായി അനന്യശരണനുമായി
ത്തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടി.

കടലാസു്, മഷി മുതലായവയുടെ വിലയിലും അച്ചടി
ള്ളിലിയിലും വന്ന ക്രമാതീതമായ വർദ്ധനവു് ഈ പുസ്തകത്തി
ന്റെ അച്ചടിച്ചെടുക്കലിനെ വളരെ ഗൗരവമായി ബാധിച്ചി
ട്ടുണ്ടു്. ഗവേഷണഗ്രന്ഥമാകുമ്പോൾ കണക്കിലും കണ്ണിലും
പിടിച്ചിലും ഒതുങ്ങാത്ത വളരെ ചെലവുകൾ വന്നുകൂടുക സ്വാ
ഭാവികമാണു്. രാപകലോളം വലയിട്ടു വലഞ്ഞിട്ടും, വെറും
കയ്യോടെ മടങ്ങുന്ന മുക്കുവന്റെ കഥയാണു്, വിഷയവിവര
ങ്ങൾതേടി ഗ്രന്ഥശാലകളിലെ പുസ്തകത്താളുകളിൽക്കൂടിയുള്ള
തിരച്ചിലുകളിൽ പലതിന്റെയും പരിണാമം. പ്രയത്നവും
പ്രതിഫലവും തമ്മിൽ നിശ്ചിതമോ പ്രതീക്ഷിതമോ ആയ
യാതൊരു അനുപാതിക ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഏപ്പാടാണു് ഗവേഷ
ണം—സ്ഥിരനിശ്ചയവും ആഴമേറിയ ക്ഷമയും വേണ്ട
തപസ്യ.

ചരിത്രരചനയിൽ കാലികവും (Chronological) വിഷയ
പരവും (topical) എന്ന രണ്ടു മാറ്റങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ
വിഷയങ്ങളുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ചു് രണ്ടും മാറിമാറി ഉപ
യോഗിക്കാമെന്നു ചരിത്രശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിധിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ഈ ഗ്രന്ഥരചനയിലും ആ സമ്പ്രദായവും സ്വാതന്ത്ര്യവും
ആണു് പിൻതുടർന്നിട്ടുള്ളതു്. രണ്ടു വാല്യങ്ങളും എഴുതിക്ക
ഴിഞ്ഞു് പുനരവലോകനം ചെയ്തതിൽ ഉപയോഗപ്രദമാകുമാ
യിരുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളതുപോലെ തോ
ന്നുന്നു. അതു് പരിഹരിക്കുന്നതിനു് ഒരു മൂന്നാം വാല്യമോ
അനുബന്ധവാല്യമോ എഴുതുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടു്—എണ്ണതുകളി
ലിറങ്ങിയ ഈ ഗ്രന്ഥകാരനെ ദൈവകാരുണ്യം ആയുസ്സും
ആരോഗ്യവുംതന്നു് അനുഗ്രഹിക്കുമെങ്കിൽ.

പ്രസിദ്ധീകരണക്കാരുടെ വ്യവസായലക്ഷ്യങ്ങളോ ലാ
ഭേദകളോ ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ തെല്ലും ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നു പറ
യാവുന്ന വിധത്തിലാണു് വരവിനെ വളരെ മടങ്ങു കവിഞ്ഞു
നില്ക്കുന്ന ചെലവു്. കാലാതീതമായി ജീവികുവാൻതക്ക
രേഖാബലം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ, ആ മെച്ചമാണു് മിച്ച
മായി കിട്ടുന്നതു്. വിജ്ഞാനമേഖലയിൽ ചരിത്രം അധഃ
കൃതവസ്തുത്തിൽ പെട്ടതാണു്. ഇന്നിന്റെ സാങ്കേതികശാസ്ത്ര
ങ്ങളുടെ തിളക്കമേറിയ പ്രഭാവത്തിലും പ്രൗഢിയിലും കൊ

ഴീഞ്ഞുപോയ ഇന്നലെകൾ കറുപ്പുശീലപൊതിഞ്ഞ അസ്ഥി പേടകങ്ങളാണ്. ഗ്രന്ഥപ്രദർശനത്തിൽ ചരിത്രവിഭാഗം സൗന്ദര്യമത്സരത്തിൽ ചെറുധാരണിഞ്ഞ മുത്തശ്ശിയെന്നാണ് വയ്പ്പ്. അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതവീക്ഷണം ഉപരിപഠിത വമായിട്ടുണ്ട്- താല്ക്കാലിക ഭൗതികസുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം കാണാൻ വയ്യാത്ത കണ്ണുകൾ!!

സഭയുടെ ഭൗതികമായ ആസ്തികളിലും വസ്തുക്കളിലും ഉള്ള കൈകാര്യകർത്തൃത്വത്തിൽ അല്പായുക്ത ഭാഗഭാഗിത്വം വേണമെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ശക്തമായും നിശിതമായും ചിലപ്പോൾ കർശനമായും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം അത് ന്യായയുക്തവും നമ്മുടെ സഭയിൽ പുരാതനമായി നിലനിന്നുപോരുന്നതും സഭയുടെ പുരോഗതിയ്ക്കും, എന്നത്തെക്കാളും ഇന്നു അവശ്യമാണെന്നു ബോധ്യപ്പെടുത്തുകൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ ഇതിന് ഒരു മറുവശമുള്ളതു കൂടി പ്രസ്താവിക്കാതിരുന്നാൽ അത് ന്യായകേടായിരിക്കും. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും കർത്തവ്യങ്ങൾ കൂടാതെയുള്ളതല്ലെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം. പണ്ട്, മതഭക്തരായ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ പള്ളികൾക്കും മതസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഉദാരമായി സംഭാവന ചെയ്തവരായിരുന്നു. ഇന്ന് സഭാവസ്തുക്കളുടെ ഭരണത്തിൽ ഭാഗഭാഗിത്വത്തിനുവേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടുന്നവർ അധികം പേരും സഭയ്ക്കു നല്ലേണ്ട സംഭാവനയെപ്പറ്റിയല്ല, മറ്റുള്ളവർ കൊടുത്ത സംഭാവനകളുടെ വിനിയോഗത്തെപ്പറ്റിയാണ് ചിന്തിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും-അതും രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പ്രസംഗങ്ങളുടെയും ശൈലിയിൽ. ഇത് സഭയ്ക്കു അപകടകരമാണ്.

ഇതിനെക്കാൾ ഗൗരവമേറിയ മറ്റൊന്നുണ്ട്. മേല്പറഞ്ഞ പങ്കാളിത്വത്തിനുവേണ്ടി ആക്രോശിക്കുന്നവരിൽ ഒരു വിഭാഗം കത്തോലിക്കാവിശ്വാസമോ കൗദാശിക ജീവിതമോ ഇല്ലാത്തവരാണ്. അധികാരമോഹമോ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ 'കയ്യിട്ടുവാറലോ' ആയിരിക്കാം അവർക്ക് പ്രേരണ നൽകുന്നത്. ഇവർ ഏതൊരു അല്പായസംഘടനയുടെ വക്താക്കളോ പ്രതിനിധികളോ ആയിരുന്നാലും, അവർ സഭയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയും അപകടകാരികളും ആയിരിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും അർബുദം പോലെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അതിപ്രസരം. പള്ളിയോഗപ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ശൈലിയിലായാൽ, സഭയുടെ നന്മയെ കരുതി ആ കാരണത്താൽത്തന്നെ പ്രാതിനിധ്യം വകാശം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ അതുതപ്പെടുവാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളായ വിധേയജിത സുറിയാനിക്കാരുടെ പല ദേവാലയങ്ങളും കേസിൽപ്പെട്ട് വഷ്ങ്ങളോളം അടച്ചു കിടക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പാഠമാണ്. അവർക്കൊന്നിടയിൽ ദേവാലയങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഞായറാഴ്ചകൊണ്ട് പരിമിതപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. നമുക്കൊന്നിടയിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. എന്നാൽ നല്ല കത്തോലിക്കരെ മുട്ടുകുത്തിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യം മുതലാക്കിക്കൊണ്ട് സഭാധികാരികൾ അനീതിയ്ക്കും അചമര്യദണ്ഡും വഴിതെളിക്കാതിരുന്നാൽ നന്നായിരുന്നു.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടാം വാല്യം പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ഇൻഡ്യയിലേക്കുള്ള വരവോടുകൂടിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണെന്നു പറയാമെങ്കിലും, മദ്ധ്യയുഗങ്ങളിലെ ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് ചട്ടങ്ങളും ഭരണരീതികളുംതന്നെയാണ് വിദേശങ്ങളിലേക്കു വ്യാപിച്ച ലത്തീൻ സഭയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത്. കേരളത്തിലെ മാർത്തോമ്മാസഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭം മുതൽ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം വരെ, നാനൂറുകൊല്ലത്തോളം, വിമോചനത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും പേണ്ടിയുള്ള ജീവനരണസമരമായിരുന്നു. സമരം എപ്പോഴും രണ്ടു കക്ഷികൾ തമ്മിൽ ശത്രുഭാവത്തിൽ, ഒരാം അപരനെ തോല്പിക്കുവാനുള്ള പോരാട്ടമാണല്ലോ. മാർത്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒടുവിൽ ഭരണസ്വാതന്ത്ര്യം നേടി. വിദേശാധിപത്യം സ്ഥലംവിട്ടു. എന്നാലും അവരുടെ സംസ്കാരവും ആചാരങ്ങളും ആരാധനാക്രമവും സ്വീകരിച്ചവർ ഇപ്പോഴും കേരളക്കരയിൽ ഉണ്ട്. വിദേശാധിപത്യത്തിന്റെ ചെറുപ്പികളെപ്പറ്റിയുള്ള ചരിത്രപരമായ വിമർശനത്തിൽ അവർക്ക് വൈകാരികമായ വിഷമം ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് ഗ്രന്ഥകർത്താവിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. വ്യക്തികളേയും വ്യക്തിയുടെ ദോഷങ്ങളേയും വേർതിരിച്ചു കാണുവാൻ കഴിയുന്നവരോട് ഒരു ക്ഷമയാചനത്തിന് ആവശ്യമില്ല. അല്ലാത്തവരോട് ക്ഷമയാചനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രയോജനവുമില്ല. വസ്തുതകൾ

ചരിത്രപരവും വിമർശനങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠവും ആയിരിക്കുവാൻ ഗ്രന്ഥകാരൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആശിച്ച് ശ്രമിച്ചിടത്തോളം, ഈ പുസ്തകം ഭദ്രവും ഭംഗിയാർന്നതും ആകുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നുള്ള ബോധം ഈ ഗ്രന്ഥകാരനുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം 'ഏകാന്തപഥികത്വം' തന്നെ. സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ആക്കിത്തീർത്തുവെന്നു പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്നും രണ്ടും വാല്യങ്ങളിലെ ഉദ്ധൃതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പട്ടിക ഒന്നിച്ചായിപ്പോയതും ഒരു ന്യൂനതയാണ്. ഓരോ അദ്ധ്യായത്തിന്റെയും ഒടുവിൽ ഉദ്ധൃതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പട്ടിക ചേർക്കുന്ന ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ പതിവ്, ഈ ഗ്രന്ഥകാരൻ മനഃപൂർവ്വം ഉപേക്ഷിച്ചു, അവ അതാതു പുറങ്ങളുടെ അടിയിലാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം ഓരോ പുറവും വായിച്ചുപോകുമ്പോൾ, ഉദ്ധൃതഗ്രന്ഥങ്ങളെ വിലയിരുത്തി മനസ്സിലാക്കിപ്പോകുവാനാണ്.

പ്രമുഖനോക്കുവാൻ സഹായിച്ച പ്രഫ. K. R. V. പണ്ടലയോടു ഞാൻ കൃതജ്ഞനാണ്. രണ്ടാം വാല്യവും ഭംഗിയായി അച്ചടിച്ചുതരുവാൻ സഹായിച്ച M. M. പ്രസ്സ് മാനേജർ ബ. മാത്യു ആനിക്കഴിക്കാട്ടിലച്ചനോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹ. പ്രവർത്തകരോടും എനിക്കു ഹൃദയപൂർവ്വമായ നന്ദിയുണ്ട്.

27 ഫെബ്രു. 1985
ജയമാതാഭവൻ
1 ലോകോളേജ് റോഡ്,
തിരുവനന്തപുരം-33.

ഫാ. എൻ. എ. തോമസ്
നങ്ങളിവിട്ടിൽ

II

ഉള്ളടക്കം

	പേജ്
I മുഖചിത്രം	iii
A. അനുരാധപുരം കുരിശ്	x
B. മൂഗലാന - ശ്രീലങ്കയിലെ മാന്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യൻ രാജാവ് - (A. D. 477-495)	xi
ശ്രീലങ്കയിലെ മഹാവംശം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കത്താവ് ഒരു മാന്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനിയോ?	xiv
ശ്രീലങ്കയിലെ മാന്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അവസാനഘട്ടം	xv
II മൺമറഞ്ഞ പിതാക്കന്മാരുടെ കാല്പാടുകൾ തേടി മലങ്കരക്കുരിശ്	xvi
വടക്കളും പള്ളിയും സുറിയാനി അടിത്തറയും	xvii
1 കുരിശുതൂണുകൾ	xix
2 സിമിത്തേരിയിലെ മലങ്കരക്കുരിശുകൾ	,,
വഴിയിലുള്ള മലങ്കരക്കുരിശ്	,,
XX	xx
തിരുനൽവേലി ജില്ലയിലെ മലങ്കരക്കുരിശുകൾ	xx
ആമുഖം	xxiv
ഒന്നാം അദ്ധ്യായം	
പശ്ചാത്തലവിവരണം	
വാസുകോഡിഗാമാസ്തൂമുവ്	1
I വേർപെട്ടലോകങ്ങൾ	1
II പുനഃസ്ഥാപനശ്രമങ്ങൾ	2
i) അറബികളുടെ മദ്ധ്യവർത്തിത്വം	2
ii) ക്രിസ്ത്യൻ തീർത്ഥാടകർ	3
iii) മതപ്രേഷിതരും വിജ്ഞാനദാഹികളും	3
III യൂറോപ്പിലെ ഭാരതപ്രസിദ്ധി-മദ്ധ്യയുഗത്തിൽ	4
i) വാണിജ്യപരം	4
ii) ക്രൈസ്തവസഭാപരം	4
a) പ്രെസ്റ്റർ ജോൺ ചക്രവർത്തി	4
b) ഏഷ്യയിലെ ക്രൈസ്തവസമൂഹങ്ങൾ	9
c) മിഷനറിമാരായ മുന്നോടികൾ	13
1 മോന്തേ കൊർവീനോ (എ. ഡി. 1292)	14
2 ജോർഡാൻ സെവറാക്സ്	16
3 ജോൺ മരിഞ്ഞോളി-മാർപ്പാപ്പായുടെ ചൈനയിലെ പ്രതിനിധി	19
4 ലൂയിസ് വർത്തമാ	20

രണ്ടാം അദ്ധ്യായം.

A. പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കവാടഭേദനം

I	പോർച്ചുഗലും പോർച്ചുഗീസ് സാമ്രാജ്യവും	21
	ii) ബൗദ്ധികാധഃപതനം	23
	iii) ആദ്ധ്യാത്മികാധഃപതനം	23
	iv) മിശിഹായും മാമ്മോനും	25
	v) മാമ്മോന്റെ ഉരുക്കുമുപ്പി	26
	vi) മാമ്മോനും അടിമകളുവടവും	29
II	പ്രാരംഭശ്രമങ്ങൾ	32
III	ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി	35
IV	പോർച്ചുഗീസ്-നസ്രാണി മധ്യവിയ്യ	37
V	പ്രാരംഭമതപ്രചരണയത്നങ്ങൾ	38
	i) കേരളരംഗം	38
	ii) സാമ്രാജ്യമോഹവും മതപ്രചരണവും കൈകോർത്തുകൊണ്ടു്	39
B	കരിശും കിരീടവും-അഥവാ പദവാദോ	43
	i) വാദങ്ങൾ-എതിർവാദങ്ങൾ	47
	പദവാദോയെ എതിർക്കുന്നു	49
	പ്രൊപ്പഗാന്ദായുടെ മുന്നേറ്റം	50

മൂന്നാം അദ്ധ്യായം.

കേരളസഭ

പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നപ്പോൾ

1	ബാബിലോണിയൻ ബന്ധങ്ങൾ- പോർച്ചുഗീസുകാർ വരുമ്പോൾ	52
2	ബാബിലോണിയൻ മെത്രാന്മാർ	53
3	പോർച്ചുഗീസുകാർ കണ്ട മാതേന്താമാക്രിസ്ത്യാനികൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ	55
	കൊല്ലം	56
	കൊച്ചി	56
	ഇൻഡ്യയിലെ പോർച്ചുഗീസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ	60

നാലാം അദ്ധ്യായം.

മാർ യാക്കോബ് 1504-1550

1	മാർ യാക്കോബും പോർച്ചുഗീസ് ആധിപത്യവും	62
2	വിശുദ്ധ ശൗര്യാർ (ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ) കേരളത്തിലേയ്ക്കു്	63
	a) മതപ്രചരണനയം	64
	b) വിശുദ്ധ ശൗര്യാർ - കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ	67
	c) മാർ യാക്കോബും വി. ശൗര്യാരും	68
	d) വി. ശൗര്യാരും സൊക്കോദായിലെ മാതേന്താമാസഭയും	69
	e) വി. ശൗര്യാരും കേരളസഭയും	70
4	കേരളത്തിലെ പോർച്ചുഗീസ് സിമ്മനാരികൾ	71

5 സുലാക്കാ പാത്രീയക്നീസു	72
6 അബ്ദീശോ പാത്രീയക്നീസു	73
അഞ്ചാം അദ്ധ്യായം.	

മാർ ജോസഫ് 1556-69

i) സംഘർഷത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം	74
a) മാർ ജോസഫ് കേരളത്തിലേയ്ക്കു്	74
b) മാർ ജോസഫിന്റെ വിശ്വാസാചാരങ്ങൾ	74
ii) മാർ ജോസഫ് കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ	76
iii) മാർ ജോസഫ് വീണ്ടും കേരളത്തിൽ	77
iv) ഇടക്കാലഭരണം	77
a) മാർ അബ്രഹാമിന്റെ വരവു്	77
b) മാർ അബ്രഹാമിന്റെ പിൻതീർത്ത്വം	78
v) മാർ ജോസഫിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വിചാരണ	79
vi) മാർ അബ്രഹാം വീണ്ടും കേരളത്തിലേയ്ക്കു് (1568)	81
a) യാത്രാശങ്കനങ്ങൾ	81
b) ഗോവയിൽ വീണ്ടും തടങ്കലിൽ	81

ആറാം അദ്ധ്യായം.

മാർ അബ്രഹാം (1568-1597)

i) മാർ അബ്രഹാമു് ജന്മസ്ഥലം വൈദികരും	83
ii) വൈപ്പിക്കോട്ടു സിമ്മനാരി	85
iii) ഗോവാ കൌൺസിലെന്ന കടുവാക്കൂട്ടു്	86
a) 1575-ലെ രണ്ടാം ഗോവാ കൌൺസിൽ	87
iv) അങ്കമാലി സുനഹദോസു്	87
v) മൂന്നാം ഗോവാ കൌൺസിൽ (1585)	88
vi) മാർ അബ്രഹാം-മൂന്നാം ഗോവാ കൌൺസിലിൽ	91
vii) കഴുതരും ഒരുക്കുന്ന - നാലാം ഗോവാ കൌൺസിലിൽ	93

ഏഴാം അദ്ധ്യായം.

**ആർച്ചുബീഷപ്പ്
അലക്സാണ്ടർ മെനേസിസു്**

കഴിവുകൾ, മോഹങ്ങൾ	96
ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം	97
മെനേസിസിന്റെ ആസൂത്രീകപദ്ധതി	98
മെനേസിസു് കേരളത്തിലേയ്ക്കു് തിരിയുന്നു	99
മെനേസിസു് കേരളത്തിലേയ്ക്കു്	101
മെനേസിസു് കേരളത്തിൽ	102
മെനേസിസു് - വൈപ്പിക്കോട്ടു്	103
മെനേസിസു് - കൂനൻ കുരിശിനു്	
പീഠം പണിയുന്നു	104
മെനേസിസിന്റെ ഉരുകിയലിയുന്ന ഉടമ്പടി	109

എട്ടാം അദ്ധ്യായം.

ഉദയംപേരൂർ സുനഹദോസു്

i)	പശ്ചാത്തലം	113
ii)	സൂനഹദോസിന്റെ പ്രാധാന്യം	114
iii)	മെനേസിസ് സൂനഹദോസ് വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നു	115
a)	അഭിവാദ്യങ്ങൾ - ആരുടേതു്	116
b)	അഭിവാദ്യങ്ങൾ - ആർക്കു്	116
iv)	വിളിച്ചുകൂട്ടുവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ	117
	മെനേസിസ് കേരളസഭാരണത്തിലെ അല്പായ പ്രാതിനിധ്യം അംഗീകരിക്കുന്നു	
i)	അതിന്റെ പ്രാധാന്യം	117
ii)	മെനേസിസിന്റെ കല്പന	118
iii)	അല്പായപ്രാതിനിധ്യ സ്വഭാവം	119
iv)	പൌരസ്ത്യസഭകളുടെ പാരമ്പര്യം	121
	അങ്കമാലി ഭദ്രാസനത്തിനു് ചാപ്റ്റററില്ല!!	121
	ബാബിലോണിയൻ പാത്രീയർക്കീസ്	
	നെസ്തോറിയനോ?	124
	അനധികൃതമായ സൂനഹദോസ്	125
	സംവിധാനം	126
	പ്രാരംഭഭിന്നം	126
	യോഗനടപടികൾ	128
	പ്രതിനിധികളുടെ വിശ്വാസസത്യപ്രതിജ്ഞ	129
	പോർച്ചുഗീസ് സംരക്ഷണം	130
	ഒൻപതാം അദ്ധ്യായം	
	A. സൂനഹദോസുകുറിപ്പ് ചയങ്ങൾ	
	മഹറോൻ തട്ടം	131
	മഹറോൻ	132
i)	വിശ്വാസസത്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു്:-	133
ii)	കൂദാശകളെ സംബന്ധിച്ചു്:-	133
iii)	സാമൂഹ്യമായി:-	134
B.	വിമർശനങ്ങൾ	135
C.	മെനേസിസും സുറിയാനിരേഖകളുടെ പട്ടടയും	136
	ഉദയംപേരൂർ സൂനഹദോസ്	
	ചില രജതരേഖകൾ	139
4	സൈത്തും ഉപയോഗങ്ങളും	140
5	സൂനഹദോസ് അംഗങ്ങളിൽ അത്മായരുടെ	
	മഹാഭൂരിപക്ഷം	142
6	അത്മായരും സഭയുടെ ഭൗതികസ്വത്തുക്കളും	143
	അത്മായരുടെ പ്രാതിനിധ്യം	147
D.	നെസ്തോറിയൻ ആരോപണത്തെപ്പറ്റി	154
E.	'കാടുകയറിയ' സുറിയാനിക്കാർ	152
F.	സൂനഹദോസിനുശേഷം	151
	പത്താം അദ്ധ്യായം	

കുരിശിന്റെ ഗീവറുഗീസ്		
അർക്കദിയാക്കോൻ (1593-1637)		158
അർക്കദിയാക്കോൻ സ്ഥാനം		161
കേരളസഭയിലെ അർക്കദിയാക്കോന്മാർ		163
പതിനൊന്നാം അദ്ധ്യായം		
ജസ്യൂട്ട് ഭരണം തുടങ്ങുന്നു		
I	ഫ്രാൻസിസ് റോസ് മെത്രാൻ (1601-24)	170
II	സ്റ്റീഫൻ ബ്രിട്ടോ (1624-41)	179
പന്ത്രണ്ടാം അദ്ധ്യായം		
(ഫ്രാൻസിസ് ഗാർഷ്യാ (1641-59) യും		
കുന്നൻകുരിശുസത്യവും		
A.	ഗാർഷ്യാ മെത്രാപ്പോലീത്താ	183
B.	അഹത്തളളാ	186
C.	കുന്നൻകരിശുസത്യം - ഏ. ഡി. 1653	191
	കുന്നൻകരിശുസത്യത്തിനുശേഷം	193
D.	ആഞ്ഞിലിമുട്ടിൽ ഇട്ടിത്തൊമ്മൻകത്തനാർ	195
	സഭാപിളർപ്പിലെ 'കാസാബിയാൻകാ'	199
	ആ കത്തു്	201
പതിമൂന്നാം അദ്ധ്യായം		
മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ		
സാമൂഹ്യസ്ഥിതി		
	വംശോത്ഭവം	203
	നസ്രാണി	204
	മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സവർണ്ണത്വം	204
	നസ്രാണികളിൽ ആചാര്യത്വം	205
	നസ്രാണിസമുദായത്തിന്റെ മൂലബിന്ദു	206
	നായരും നസ്രാണിയും	209
	മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ	
	ചോഡശസംസ്കാരങ്ങൾ	212
	പതിനാറു സംസ്കാരങ്ങളിൽ: സീമന്തകർമ്മം:	214
	പുംസവനം, ജാതകർമ്മം, നാമകരണം:	"
	അന്നപ്രാശം: ചെരളം: വിദ്യാരംഭം:	215
	ഉപനയനം:	216
	വിവാഹം	217
a)	വധുവരന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ	"
b)	സ്രീധനം	"
c)	'അയിനിയൂൺ'	218
	പാണീഗ്രഹണം, താലികെട്ടു്, മന്ത്രകോടി	219
	ഗൃഹപ്രവേശം, സേകം:	220
	മരണവും മരണാനന്തരവും, കച്ചയിടൽ	221
	മിഷ്നറീമാർ കണ്ട സാമൂഹ്യസ്ഥിതി	222
	സുറിയാനി വൈദികരും ജനങ്ങളും	223

i) വൈദികർ	223
സൈനികപരിശീലനം	226
പുരുഷന്മാർ	227
നസ്രാണിസ്രീകൾ	228
ഭക്ഷണരീതികൾ	231
അയിത്താചരണം	''
നസ്രാണികളുടെ ക്ഷയോന്മുഖസാഹചര്യങ്ങൾ	232
ഇടവകഭരണം	233
പ്രേഷിതചൈതന്യം	234
പതിനാലാം അദ്ധ്യായം	
ബാബിലോണിയൻ സഭയും കേരളസഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ	
1 വിശ്വാസസംരക്ഷണം	241
2 കുടിയേറ്റങ്ങൾ	243
A. സ്ഥാനമാനങ്ങൾ	''
B. വാണിജ്യഭിരുചി	247
C. അന്താരാഷ്ട്രവീക്ഷണം	248
D. രക്തസംക്ഷിതപത്തിന്റെ പൈതൃകം	249
കമ്മലീത്തരുടെ വരവും ഭരണവും	251
റോമ്മാ ഉണരുന്നു.	
പതിനഞ്ചാം അദ്ധ്യായം	
കമ്മലീത്തർ കേരളത്തിലേയ്ക്കു്	255
a) കമ്മലീത്താസഭ	''
കമ്മലീത്തർ ഭാരതത്തിൽ - ഗോവയിൽ, 1620	
കേരളത്തിൽ 1634	256
കേരളത്തിൽ കർമ്മലീത്തരുടെ ഭരണം	
ഫാ. ജോസഫ് സെബസ്ത്യാനിയും	
ഫാ. വിൻസെൻറും	257
മാതോമ്മാ ഒന്നാമനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച	260
പദ്രവാഭോയം പ്രൊപ്പഗാന്റായും മുഖാമുഖം	260
കമ്മലീത്തരുടെ നഴ്സറുകയറ്റം	262
ഫാ. ഹയസീതു് വരുന്നു, ഫാ. സെബസ്ത്യാനിയും	
പോകുന്നു	265
ഫാ. ജോസഫ് സെബസ്ത്യാനിയും	
മലബാറിന്റെ മെത്രാൻ-1659	266
ഗാർഷ്യാസ്റ്റുശേഷം കയ്യിന്ന മധുരക്കനി	267
പതിനാറാം അദ്ധ്യായം	
ബിഷപ്പ് സെബസ്ത്യാനിയും മലയാളത്തിന്റെ വികാരി അപ്പസ്തോലിക	
പോർച്ചുഗീസ് ആധിപത്യത്തിന്റെ അവസാനം	271
സെബസ്ത്യാനിയുടെ മെത്രാനും വിധേയജിതവിഭാഗവും	272
ബിഷപ്പ് സെബസ്ത്യാനിയുടെ നാടുവിട്ടു	276

പതിനേഴാം അദ്ധ്യായം

പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാൻ (1663-1693)	278
ചാണ്ടിമെത്രാനും പുനരെകൃശ്രമങ്ങളും	279
കേരളത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ കത്തോലിക്കാ ആശ്രമം	280
തട്ടാരശ്ശേരി അഥവാ വരാപ്പുഴ	''
അതിഥിയുടെ വരവ്-ഫാ. പീറ്റർ പോൾ	281
വിലയിരുത്തൽ	284
നേരിയ വെളിച്ചവും കനത്ത ഇരുട്ടും	286
കമ്മലീത്തരുടെ വിപ്രവാസവും	
പ്രത്യോഗമശ്രമങ്ങളും	287
ഒന്നാം അങ്കം	290
രണ്ടാം അങ്കം- 'വിവേക'ത്തിന്റെ മൂടുപടം	292
കമ്മീഷന്റെ നിയമനം	293
മൂന്നാം അങ്കം - കമ്മലീത്താകമ്മീഷനും	
ഡച്ച് അധികാരികളും	295
നാലാം അങ്കം	298
അഞ്ചാം അങ്കം	300
റപ്പായേൽ സൽഗാദോയുടെ മെത്രാൻവാഴ്ച	303

പതിനെട്ടാം അദ്ധ്യായം

റപ്പായേൽ മെത്രാന്റെ ദുരന്തനാടകം	308
റപ്പായേൽ ഫിഗറാദോ മെത്രാന്റെ പശ്ചാത്തലം	310
ഔന്നത്യസോപാനങ്ങൾ (careers)	311
പോർച്ചുഗീസുകൊച്ചി	''
കാനനം ചാപ്റ്റർ	312
കമ്മലീത്താ മിഷന്റെ വിലയിരുത്തൽ	316

പത്തൊൻപതാം അദ്ധ്യായം

കമ്മലീത്താ ഭരണം	320
കുരിശുട്ടും കുരമ്പുകളും (1700-1887)	
i) ആഞ്ചലൂസ് ഫ്രാൻസിസ് (1700-1704; 1709-1712)	322
ii) പദ്രവാദോയുടെ പുനഃപ്രവേശനം	
ബിഷപ്പ റിബെയ്ഗോ (1704-1716)	325
iii) അർണോസ് പാതിരി	330
iv) അന്തോണി പിമെൻതി (1716-1752)	830
v) ഫ്ലോറൻസ് മെത്രാൻ (1750-1773)	331
b) കൊരട്ടിപ്പള്ളി	333

ഇരുപതാം അദ്ധ്യായം

അങ്കമാലി പടിയോല	336
സാലസ് മെത്രാൻ (1775-1779)	347
സാലസ് മെത്രാനശേഷം	351
ജോൺ മേരി (1783)	''
അലോഷ്യസ് മേരി (1784-1802)	352

ഇരുപത്തൊന്നാം അദ്ധ്യായം

കരിയാററിൽ ജോസഫ് മെത്രാപ്പോലീത്താ	354
മിന്നിപ്പൊലിഞ്ഞ പൊൻതാരം	„
രണ്ടാം റോമയാത്ര	357
കരിയാററിൽ മെത്രാപ്പോലീത്താ കേരളസഭയുടേയും	
നസ്രാണി സമുദായത്തിന്റേയും രക്തസാക്ഷി	371

ഇരുപത്തിരണ്ടാം അദ്ധ്യായം

ഗവർണ്ണദോർ

പാരേമ്മാക്കൽ തോമ്മാകത്തനാർ (1786-1799)	378
പണ്ടാരി പഴലോസ് മെത്രാൻ	380
ഗവർണ്ണദോർ ശങ്കുരിക്കൽ ഗീവർഗീസ് കത്തനാർ	382
i) മാർ ദിവന്നാസേട്ടാസിന്റെ പുനര്രെക്യം	382
ii) പുത്തൻചിറ	383
ശങ്കുരിക്കലിനുശേഷം	384

ഇരുപത്തിമൂന്നാം അദ്ധ്യായം

മൈസൂർ ആക്രമണങ്ങളും

മാർത്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികളും	386

ഇരുപത്തിനാലാം അദ്ധ്യായം

റെയ്മോണ്ട് (1802-16)	394
പെൻറർഗാസ്റ്റർ കീലസ് (1821-1826)	„
മഴറേലിയൂസ് സ്തബിലീനി (1826-1831)	395
സി. എ. ഐ. യുടെ ജനനവും ശൈശവവും	396
ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ (1831-1844)	397
പദവയാദോ ശീശു	398
വരാപ്പഴയ്ക്കൽ മെത്രാപ്പോലീത്തൻസ്ഥാനം	399
പദവയാദോ ശീശുയുടെ അവസ്ഥാനം	„
ലൂദോവിക് (1844-'53)	400
ബർണർദീൻ 1853-'59-'68	„
a) സുറിയാനി കമ്മലീത്താസഭയുടെ വളർച്ച	„
ബർണർദീന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ	405

ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അദ്ധ്യായം

കൂടക്കച്ചിറ അന്തോനി അച്ചൻ	407
റോക്കോസ് ഭിന്നത (1861-62)	411
“പാലം കടക്കുവോളം നാരായണ, നാരായണ”	416

ഇരുപത്തിയാറാം അദ്ധ്യായം

ലെയൊനാർഡ് മെല്ലാനോ (1868-1887)	418
മേല്യൂസിന്റെ വിമോചനശ്രമങ്ങൾ	422
മേല്യൂസിനു വഴിയൊരുക്കൽ	„
മേല്യൂസിന്റെ വരവ്	423
മർസിലിൻ പാതിരി	424

ഇരുപത്തിയേഴാം അദ്ധ്യായം

റോമ്മാ വീണ്ടും ഉണരുന്നത്	

മെയ്റ്റീൻ മെത്രാന്റെ ഭൗത്യം	430
i) കമ്മലീത്താ ദുർഭരണത്തിന്റെ വിചാരണ മെയ്റ്റീന്റെ കോടതിയിൽ	431
മെയ്റ്റീനും മേല്യസുകക്ഷികളും	433
നിയമിരിക്കൽ മാണി അച്ചൻ	434
രഹസ്യക്കമ്മീഷന്റെ ചാരവൃത്തി	436
മർസലിൻ മെത്രാൻ (1877-87)	437
അധികാരക്കൊതിയുടെ അവസാനക്കൈയ് സുറിയാനിസഭയുടെ വിമോചനം.	441 445
ഇരുപത്തിയെട്ടാം അദ്ധ്യായം	
നടുക്കുടലിൽ നടത്തിയിരുന്ന നൗക	445
ഭിന്നതയുടെ തുടർച്ച	447
മാന്തോമ്മാ ഒന്നാമൻ 1653-'85	447
യാക്കോബായസഭയുടെ ആവിർഭാവം.	448
മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് 1665-'72	448
മാർ അന്ത്രയോസ് 1676-'82	449
മാർ ബസീലിയോസും മാർ ഇവാന്റിയോസും 1678-'94	450
മാന്തോമ്മാ രണ്ടാമൻ 1685-'86	..
മാന്തോമ്മാ മൂന്നാമൻ 1686-'88	451
മാന്തോമ്മാ നാലാമൻ 1688-1728	..
മാർ ഗബ്രിയേൽ 1708-'30	452
മാന്തോമ്മാ അഞ്ചാമൻ 1728-1765	453
വിസ്മൃതമായ തിരുവിതാംകൂർ	454
ട്രാൻസ്ലേഷൻ സംഭവം.	456
വീണ്ടും പുനരുകൃശ്രമങ്ങൾ	457
ഇവാന്റിയോസ് മെത്രാൻ വേഷധാരിയോ?	..
മെത്രാൻ പട്ടത്തിനുവേണ്ട ശ്രമങ്ങൾ	458
മെത്രാൻ പട്ടത്തിന്റെ വില	460
ഇരുപത്തൊൻപതാം അദ്ധ്യായം	
മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് I (1772-1808)	464
മാർ ദിവന്നാസ്യോസും അന്ത്യർസഭയും.	465
വീണ്ടും പുനരുകൃശ്രമങ്ങൾ	467
വിദേശീയരായ രണ്ടു വിശിഷ്ടാതിഥികൾ	472
റവ. റിച്ചാർഡ് കേർ	475
മാന്തോമ്മാ ഏഴാമൻ (1808-1809)	..
മുപ്പതാം അദ്ധ്യായം	
ബ്രിട്ടീഷുഭരണവും വിയോജിതസഭയും	478
മാന്തോമ്മാ എട്ടാമൻ 1809-1816	479
മാന്തോമ്മാ ഒൻപതാമൻ	480
ദിവന്നാസ്യോസ് മൂന്നാമൻ (1818-1825)	480
മറ്റൊരു പരദേശമെത്രാൻ	484

C. M. S. വിത്തുകൾ	485
നവീകരണക്കാർ	486
ഇനിയും പരദേശമെത്രാൻ	488
പുലിക്കോട്ടു മാർ ദിവനാസ്യോസ്	489
പത്രോസ് പാത്രീയക്കീസ്	490
മുളത്തുരുത്തി സുനഹദോസ്	491
മാർ ദിവനാസ്യോസ് അഞ്ചാമൻ	493
മുപ്പത്തൊന്നാം അദ്ധ്യായം	
സുറിയാനി രൂപതകൾ	
A. തൃശ്ശൂർ വികാരിയാത്തു്	
ബിഷപ്പു് അഡോൾഫു് മെഡ്ലിക്കോട്ടു്	500
(1887-1896)	
B. കോട്ടയം വികാരിയാത്തു്	
ബിഷപ്പു് ചാറൽസു് ലവീഞ്ഞു് S. J.	502
മുപ്പത്തിരണ്ടാം അദ്ധ്യായം	
നിധീരികൽ മാണിക്കത്തനാർ (1842-1904)	507
കടുംബം	509
ഭാഷാജ്ഞാനം	510
നിയമപാണ്ഡിത്യം	”
ജാതൈക്യസംഘം	511
“എന്റെ മന്ദിരം”	512
തിരുസഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു ഭ്രമു്	516
“എന്റെ പണം”	518
സ്വയംഭരണത്തിന്റെ വിധാതാക്കൾ	520
ഒന്നാം ഘട്ടം (1868-72)	”
രണ്ടാം ഘട്ടം (1872-76)	522
മൂന്നാം ഘട്ടം (1876-86)	527
മുപ്പത്തിമൂന്നാം അദ്ധ്യായം	
സ്വജാതിമെത്രാന്മാർ വന്നപ്പോൾ—	529
നവവസരം-സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുശേഷം	530
എറണാകുളം അതിരൂപത-	
മാർ ഊയിസു് പഴേപറമ്പിൽ (1896-1919)	534
കണ്ടത്തിൽ മാർ അഗസ്റ്റിൻ (1919-1956)	540
തൃശ്ശൂർ രൂപത-	
മേനാച്ചേരി മാർ യോഹന്നാൻ (1896-1919)	542
വാഴപ്പള്ളി മാർ ഫ്രാൻസിസു് (1921-1942)	543
ആലപ്പാട്ടു് മാർ ജോജു് (1944-1970)	”
കണ്ടകുളം മാർ ജോസഫു് (1970-)	543
ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത	544
കുര്യാളശ്ശേരി മാർ തോമ്മാമെത്രാൻ (1911-1925)	”
കാളാശ്ശേരി മാർ ജെയിംസു് മെത്രാൻ (1927-1949)	546

കാവുകാട്ടു മാർ മത്തായി	
മെത്രാപ്പോലീത്താ (1950-1969)	548
കട്ടിനാല തിസ്സറാൻറു കേരളസഭയ്ക്കും	549
മുപ്പത്തിനാലാം അദ്ധ്യായം	
കേരളസഭയുടെ ഭരണസ്വാതന്ത്ര്യം- പന്യയ്ക്കു തെക്കു്	552
കേരളസഭയുടെ അംഗവിച്ഛേദനം.	553
തിരുവനന്തപുരം പട്ടണം.	554
തിരുവനന്തപുരത്തെ ആദ്യത്തെ ക്രൈസ്തവ- ദൈവാലയം-തച്ചിൽ മാത്തുത്തരകൻ- പണിയിച്ച സുറിയാനിപ്പള്ളി	556
ധർമ്മരാജാവും ക്രിസ്ത്യാനികളും	„
ധർമ്മരാജാവും തച്ചിൽ മാത്തുത്തരകനും.	559
തിരുവനന്തപുരത്തെ ആദിമക്രൈസ്തവ- സമൂഹങ്ങളും വളർച്ചയും.	561
L. M. S., C. M. S. സമൂഹങ്ങൾ	562
L. M. S. പ്രവർത്തനങ്ങൾ	564
സാൽവേഷൻ ആർമി	568
ല്യൂഥറൻസു്	569
മുപ്പത്തഞ്ചാം അദ്ധ്യായം	
പന്യയ്ക്കു് തെക്കു് (തുടർച്ച)	
തിരുവനന്തപുരത്തെ ലത്തീൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ	
ജനസമൂഹങ്ങൾ	570
പാളയം പള്ളി	571
ബൽജിയം കമ്മലീത്തർ	572
ബൽജിയം കമ്മലീത്തരും-തെക്കുള്ള മാതേന്താമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളും.	573
ബിഷപ്പു് അലോഷ്യസു് ബൻസിഗർ	573
ഫാ. അദയോദാത്തസു് O. C. D.	577
തിരുവനന്തപുരത്തെ വിധേജിത സുറിയാനിക്കാർ	579
ഓർത്തഡോക്സുകാർ	580
മാതേന്താമ്മാക്കാർ അഥവാ നവീകരണക്കാർ	580
സുറിയാനിക്കത്തോലിക്കർ	581
ലത്തീൻ രൂപതകളിൽ സുറിയാനിയവൈദികർ	582
തിരുവനന്തപുരത്തു സീറോ-മലങ്കരസഭ	584
തടവറലിത്തീകര തകരണം	587
തിരുവനന്തപുരത്തെ ലൂർദ്ദുപള്ളി	„
ലൂർദ്ദു് ഇടവകയുടെ സാമൂഹ്യരൂപം	591
ലൂർദ്ദു് ഇടവക-സീറോ-മലബാർ സഭയുടെ പരിചേരണതലം.	„
ലൂർദ്ദു് ഇടവകയും സ്ഥാപനങ്ങളും	592
ലൂർദ്ദു് പള്ളിയും സെമിത്തേരിയും	594

സി. എം. ഐ. അച്ചന്മാർ - കൊല്ലം രൂപതയിൽ	648
ചക്കാലമണ്ണിൽ വലുപ്പൻ	650
പഴുത്തു് (സുക്കറീയാ) വലുപ്പൻ	652
കൊല്ലം രൂപതയിലെ പുനരൈക്യശ്രമങ്ങൾ	654
മുപ്പത്തൊൻപതാം അദ്ധ്യായം	

**വിജയമണിത്തെ പുനരൈക്യശ്രമ
ത്തിന്റെ പുർണ്ണിമ**

മാർ ഇവാന്റിയോസ് - (പ്രവചിതൻ) (?)	656
വഴുവാടിയ്ക്കു് ഭൂരം ഒരു മൈൽ, റോമാക്കു് ഭൂരം നാലുതു വഷം	657
ദിവ്യശ്രീ തദ്യതു സുക്കറീയാക്കത്തന്മാർ	660
മാർ ഇവാന്റിയോസ് - പ്രതീക്ഷിതൻ	661
ഫാ. പി. ടി. ഗീവർഗീസ് സെറാംപൂരിൽ	663
മാർ ഇവാന്റിയോസേസ് - പ്രതിഷ്ഠിതൻ	664
മാർ ഇവാന്റിയോസിന്റെ സൂക്ഷ്മദർശനം	666
മാർ ഇവാന്റിയോസിന്റെ ദീർഘദൃഷ്ടി	667
പുനരൈക്യത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം	668
ദീർഘദൃഷ്ടിയെ സഹായിച്ച ദൈവകരം	670
കണ്ടത്തിൽ മാർ അഗസ്റ്റിൻ	671
പോർക്കളത്തിൽ രണ്ടുഗജവീരന്മാർ	675
വീക്ഷണകോണത്തിൽ ഒരു കരടു് അഥവാ - നിർഭാഗ്യകരമായ ആ കത്തു്	678
വേലിക്കിടയിൽകൂടി	680
കലങ്ങിയ കുളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ	682
പിന്നേം ചങ്കരൻ തെങ്ങേൽ	683
വിശദാംശവീക്ഷണം	688
വിസ്മയകരമായ ഏകാഗ്രബുദ്ധി	689
അതുതകരമായ അദ്ധ്യാനശക്തി	692
പ്രത്യല്ലന്നമതിയായ മാർ ഇവാന്റിയോസു്	694
പ്രസിഡൻ്റ് ടൂ മാനോടുകൂടി	696
വിഷമമേറിയ വഷങ്ങൾ (1940-1945)	697
മാർ ഇവാന്റിയോസു് തിരുമേനിയും സുറിയാനി കമ്മലീത്താ (സി. എം. ഐ.) വൈദികരും	699
മറ്റു വൈദികരും കന്യാസ്രിമാരും	700
പുനരൈക്യപ്രസ്ഥാനത്തിനു രണ്ടു ചിറകുകൾ	703
പുനരൈക്യവും ഹ്രാൻസിസു്ക്കൻ സഹോദരസമൂഹവും	704
ഫാ. ജോസഫ് കുഴിഞ്ഞാലിയും മേരിമക്കളും	705
മാർ ഇവാന്റിയോസിന്റെ ജീവിതസായാഹ്നം	
ആ അനുഭവനിമിഷവും സാന്നി ദ്ധ്യത്തിന്റെ ഭാഗ്യവും	

നാല്പതാം അദ്ധ്യായം

കേരള അസ്സീസ്സി അഥവാ	
പുത്തൻപറമ്പിൽ തൊമ്മച്ചൻ	707
തൊമ്മച്ചന്റെ കുടുംബം	710
തൊമ്മച്ചന്റെ ഭക്തിമാറ്റവും കമ്മമാറ്റവും	
ഒന്നിച്ചു്	711
തൊമ്മച്ചൻ പള്ളിക്കു പുറത്തും അകത്തും	713
പുത്തൻപറമ്പിൽ തൊമ്മച്ചനും കുര്യാളശ്ശേരി	
ബ. തോമ്മാച്ചനും	715
തൊമ്മച്ചന്റെ നോമ്പുകാലങ്ങളിലെ തപസ്സു്	717
ക്രൈസ്തവചൈതന്യത്തിന്റെ നാനാമുഖങ്ങൾ	717
തൊമ്മച്ചന്റെ തീർത്ഥയാത്രകൾ	719
മറ്റു ക്രിസ്തീയ സേവനങ്ങൾ	720
ജീവിതാന്ത്യഘട്ടം	720
ഭൂമിയിലെ സ്വർഗ്ഗീയ മദ്ധ്യസ്ഥൻ	
ആധുനികലോകത്തിൽ	721
തൊമ്മച്ചന്റെ ഭഗത്യം	722
ശവസംസ്കാരം	722

നാല്പത്തൊന്നാം അദ്ധ്യായം

മാതേന്താമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികളും	
ഹിന്ദു-ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥങ്ങളും	724
മതപ്രധാനങ്ങളായ ഇതിഹാസങ്ങൾ	729
1) രാമായണം	729
2) മഹാഭാരതം	730
മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ സാദൃശ്യങ്ങൾ	735
1) കർമ്മങ്ങൾ	736
വിശിഷ്ടഭൈതത്തിലെ സുറിയാനി	
കർബാന അഥവാ മഹാപ്രസാദം	736
2) കഥകൾ	739
മധുരയിലെ തിരുക്കുടുംബവണക്കം	742
3) തത്ത്വങ്ങൾ	
ഹിന്ദുമതത്തിലെ ഏകദൈവവിശ്വാസം	743
മഹാഭാരതത്തിലെ സുറിയാനികർബാന	743
i) നാരദമഹാഷിയുടെ ശ്ലോതദപീപുസന്ദർശനം	744
ii) മൂന്നു മഹാഷിമാരുടെ ശ്ലോതദപീപു് സന്ദർശനം	745
ഗോകുലകൃഷ്ണൻ	750
ഭഗവതഗീതയും സുറിയാനി സഭയും	752
ബുദ്ധമതത്തിൽ	754
ബുദ്ധമതത്തിലെ ജാതകകഥകൾ	758

ഏഷ്യയിലെ മാർത്തോമ്മാസഭകൾ

[രണ്ടാം ഭാഗം]

പോർച്ചുഗീസ് കാലം

ഒന്നാം അദ്ധ്യായം

വാസ്തോഡിഗാമയ്ക്കുമുമ്പ്

I വേർപെട്ട ലോകങ്ങൾ

ഏഷ്യയും യൂറോപ്പും ചരിത്രാതീതകാലം മുതൽക്കേ നാനാ വിധ സമ്പർക്കങ്ങളിലേപ്പെട്ടിരുന്നു; പൂർവ്വമെഡിറ്ററേനിയൻ ദേശങ്ങളായ ഏഷ്യാമൈനർ, സിറിയ, പലസ്തീന എന്നിവയായിരുന്നു ഇവയ്ക്കുള്ള കവാടങ്ങൾ: തെക്കുപടിഞ്ഞാറെ ഏഷ്യയിലാണ്, ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡവും സന്ധിച്ചിരുന്നതു്. 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ആ ദേശങ്ങൾ മഹമ്മദീയരായ അറബികൾക്കധീനമായതോടെ, നേരിട്ടുള്ള പൗരസ്ത്യപാശ്ചാത്യ ബന്ധങ്ങൾ നിലച്ചു. അഗ്നിപർവ്വതംപോലെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട മഹമ്മദീയാക്രമണങ്ങൾ ഒരു നൂറുകൊല്ലംകൊണ്ടു് അറേബ്യൻ മണലാരണ്യങ്ങളിൽനിന്നും അറാബ് ലാൻറികു് കടൽത്തീരത്തെത്തി. ഇതിനു് പ്രധാനമായും കളമൊരുക്കിയതു് ക്രൈസ്തവസഭയിലെ അന്തഃച്ഛിദ്രങ്ങളും, അധികാരികളുടെ ദുഷിച്ച 'ഫ്യൂഡൽ'ഭരണവും, ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടതയുംകൊണ്ടു് വലഞ്ഞ ക്രൈസ്തവജനലക്ഷങ്ങളുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയും ആയിരുന്നു. ഗ്രീക്കുസഭയുടെ ദുർന്നയങ്ങളിലും അധികാരപ്രമത്തതയിലും സഹികെട്ടാണു് അലക്സാൻഡ്രിയായിലെ കോപററികു് പാത്രിയർക്കീസു് സൈരസു് (എ. ഡി. 642) മഹമ്മദീയാധിപത്യത്തെ ഔദ്യോഗികമായി സ്വാഗതം ചെയ്തതു്. ഭരണീയരുടെ ക്ഷമയുടെ നെല്ലിപ്പലകയ്ക്കു പരിമിതമായ കട്ടിയേ ഉള്ളവെന്ന് പലപ്പോഴും അധികാരികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കേരളത്തിലും മൈസൂർ ആക്രമണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതു്, കോമാട്ടതമ്പുരാൻ ഹൈദരാലിയോടു

സഹായാഭ്യർത്ഥന ചെയ്തതോടുകൂടിയാണല്ലോ. അതിന്റെ നീരാളിപ്പിടുത്തം മലബാർ വേണ്ടുവോളം സഹിച്ചുവെന്നതിനു ചരിത്രം സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നു. കലം കത്തികളാണല്ലോ കലം തോണ്ടുന്നതും. കിഴക്കിനും പടിഞ്ഞാറിനും മദ്ധ്യേ അറബികൾ സൃഷ്ടിച്ച ഇരുമ്പു മര ഭേദിക്കുവാൻ പല ശ്രമങ്ങളും നടന്നു. അവയിലൊന്നായിരുന്നു കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾ. എന്നാൽ അവകൊണ്ടൊന്നും, കൊട്ടിയടച്ചിരുന്ന കവാടം തുറക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻനേതാക്കന്മാരുടെ ദുർമ്മോഹങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയൊക്കെ പരാജയമടയുകയാണുണ്ടായത്.

II പുനഃസ്ഥാപനശ്രമങ്ങൾ

എങ്കിലും വേർപെടുപോയ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ, 7-ാം നൂറ്റാണ്ടുവരെയുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധങ്ങളുടെ സ്മരണകൾ വാടാതെ തന്നെ നിലനിന്നു. മാത്രമല്ല, മനുഷ്യന്റെ സ്വർഗ്ഗശക്തി എല്ലാ ഭൗതികബന്ധങ്ങളേയും അതിലംഘിക്കുന്നതുമാണല്ലോ. മനുഷ്യസാഹോദര്യത്തിന്റെയും, ആത്മസാധർമ്മ്യങ്ങളുടെയും ഹസ്തുങ്ങൾ, അടഞ്ഞുപോയ കവാടങ്ങളിൽക്കൂടി അങ്ങോട്ടു മിങ്ങോട്ടും നഴഞ്ഞുകയറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇതിനുംപുറമേ, വാണിജ്യതല്പരരും വിജ്ഞാനകുതുകികളും ആയ സാഹസികർ, ഈ ഇരുമ്പുമാസ്തിടയിൽക്കൂടി നഴഞ്ഞും, ഇഴഞ്ഞും കയറാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മൂന്നു വഴികളാണു് ഇങ്ങനെ തുറന്നു കിട്ടിയതു്.

i) അറബികളുടെ മദ്ധ്യവർത്തിത്വം

കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമായി നേരിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അറബികൾ അവസാനിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും, ഈ രണ്ടു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുമായുള്ള വാണിജ്യത്തിൽ അവരായിരുന്നു മദ്ധ്യവർത്തികൾ. അറബികൾ ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലുംനിന്നും കിട്ടുന്ന ഉല്പന്നങ്ങളും മറ്റു വാണിഭവസ്തുക്കളും പൂർവ്വമെഡിറ്ററേനിയലും ഉത്തരആഫ്രിക്കയിലുമുള്ള തുറമുഖങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു പതിവു്. അവിടെനിന്നും, ക്രിസ്ത്യാനികളായ വെനീസു് കച്ചവടക്കാരാണു്, അവ തങ്ങളുടെ കപ്പലുകളിൽ കയറി യൂറോപ്പിലുള്ള വാണിജ്യകേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിററഴിച്ചിരുന്നതു്. 10-ാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ വെനീസു റിപ്പബ്ലിക് ഒരു വാണിജ്യകേന്ദ്രമായി ഉയരാൻ തുടങ്ങി. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ “സമുദ്രാണി”യെന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന

ബ്രിട്ടൻ, ഹോങ്കോങ്ങ്, സിങ്കപ്പൂർ, കൊളംബ്, ബോംബെ, ഏഡൻ, പോർട്ടുഗലിസ്, മാൾട്ടാ, ജിബ്രാൾട്ടർ, ലണ്ടൻ എന്നീ വാണിജ്യകേന്ദ്രസമുച്ചയം കോർത്തടത്ത വരണ മാല്യം ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെതന്നെ, 15-ാം നൂറ്റാണ്ടോകു വേറേ ഫ്ലാൻഡേഴ്സ്, ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടേയും മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽത്തീരങ്ങളുടേയും തുറമുഖങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വാണിജ്യസാമ്രാജ്യം വെനീസ് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ അധീനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. കുരിശുയുദ്ധ കാലത്ത് പടയാളികളെയും യുദ്ധസാമഗ്രികളെയും വഹിച്ചിരുന്നതു് വെനീസിന്റെ കപ്പലുകളാണു്. പലസ്തീനാജ്ഞാല മറ്റുമുള്ള ക്രൈസ്തവതീർത്ഥാടകരെ സുരക്ഷിതരായി കയറ്റി ഇറക്കുവാനും തിരിയെക്കൊണ്ടുവരാനും ഉള്ള അനുവാദം 1399-ൽ തുർക്കിസുൽത്താനിൽനിന്നു് വെനീസ് റിപ്പബ്ലിക്കു് സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. വാണിജ്യവസ്തുക്കൾ കൈമാറുവേറേ ഉല്പാദനരാജ്യങ്ങളെപ്പറ്റി രസകരവും വിചിത്രങ്ങളുമായ അനേകം കൗതുകകഥകളും കൈമാറുമായിരുന്നു. ഇവയിലൂടെ ആചാരങ്ങൾ, ആശയങ്ങൾ, ചിന്തകൾ, മതതത്വങ്ങൾ, ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ, ജീവിതരീതികൾ മുതലായവയെപ്പറ്റി യുള്ള വിപുലമായ വിജ്ഞാനവും വിപണനവസ്തുക്കളോടൊപ്പം ബഹുദൂരം സഞ്ചരിച്ചു. അവയ്ക്കു് കൈമാറങ്ങളനുസരിച്ചു് രൂപഭേദങ്ങളും സംഭവിക്കാതിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ കൈമാറവസ്തുക്കളുടെ പേരുകൾപോലും അതുപടി കൈമാറിയിട്ടുണ്ടു്.

ii) ക്രിസ്ത്യൻ തീർത്ഥാടകർ

വാർത്താവിനിമയത്തിനുള്ള അടുത്തമാറ്റം, കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള ക്രൈസ്തവതീർത്ഥാടകർ, ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലസ്തീനായിലും മറ്റു പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലും സന്ധിച്ചിരുന്ന അവസരങ്ങളാണു്. അവർ ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ സാമൂഹികത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നവരായിരുന്നു. അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും അറിവുകളും കൈമാറാൻ പററിയ സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു, പലസ്തീനാ, അന്ത്യോക്യാ, എഫേസുസ്, എദേസ്സാ മുതലായ തീർത്ഥാടനകേന്ദ്രങ്ങൾ.

iii) മതപ്രേഷിതരും വിജ്ഞാനദാഹികളും

ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മഹമ്മദീയായിപത്യം പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യസഭകളെ വേർതിരിക്കുന്ന ഇരുമ്പുമാർ കെട്ടിപ്പടുത്തു

വെങ്കിലും, അതിനിടയിലൂടെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ഒളിച്ചു കടന്നിട്ടുള്ള മതപ്രേഷിതരും വിജ്ഞാനദാഹികളും ജിജ്ഞാസുക്കളും ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. മതപ്രേഷിതരിൽ ഫ്രാൻസിസ്കരും ഡൊമിനിക്കരും ആയിരുന്നു പ്രമുഖർ: ജിജ്ഞാസുകളിൽ മുമ്പൻ, മാക്കോപോളോ തന്നെ. ഇവരെക്കൂടാതെ അനേകംപേർ ചരിത്രത്തിന് അജ്ഞാതരായിട്ടുണ്ടെന്നും അന്നുമാനിക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ട്.

III യൂറോപ്പിലെ ഭാരതപ്രസിദ്ധി - മദ്ധ്യയുഗത്തിൽ

i) വാണിജ്യപരം

മദ്ധ്യശതാബ്ദങ്ങളിൽ യൂറോപ്പിലെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പൗരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച്, ഇന്ത്യയെപ്പറ്റി, കൗതുകവും അതൂതവും നിറഞ്ഞ വണ്ണപ്പൊലിമയാൻ അനേകം കഥകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഋഷിവര്യന്മാരുടെ തപോവേദി, ഗഹനങ്ങളായ ചിന്താധാരകളുടെ ഉറവിടം, അഗ്നികണ്ഡത്തിൽ നഗ്നപാദരായി നടക്കുന്ന യോഗിവര്യന്മാർ, മാന്ത്രികരുടേയും പാമ്പാട്ടികളുടേയും മായാലോകം, കേരളത്തിലെ കാട്ടുവള്ളിയിൽ വിളയുന്ന കറുത്ത പൊന്നു (കരുമുളക്), സ്വാദും സൗരഭ്യവും വമിക്കുന്ന ഏലം, കറുവാപ്പട്ട മുതലായ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ - ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യാ പലവിധത്തിൽ യൂറോപ്പിൽ പ്രസിദ്ധി ആജ്ജിച്ചിരുന്നു. ഇവയെല്ലാം പാശ്ചാത്യജനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് നേരിട്ടൊരു മാറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ പ്രേരണയും ആവേശവും നല്കി.

ii) ക്രൈസ്തവസഭാപരം

a) പ്രെസ്റ്റർ ജോൺ ചക്രവർത്തി

ക്രൈസ്തവരായ യൂറോപ്യൻ ജനതയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആമോദവും ആവേശവും നല്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഏഷ്യയുടെ നാനാഭാഗങ്ങളിലുമുണ്ടെന്നു കേട്ടിരുന്ന സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ ജനസമൂഹങ്ങളും, മഹാശക്തനും പ്രതാപവാനും ആയിരുന്ന പ്രെസ്റ്റർ ജോൺ എന്ന സിറിയൻ ചക്രവർത്തിയെ സംബന്ധിച്ച ഐതിഹാസികമായ കഥകളും ആണ്. അക്കാലത്തെ യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഏഷ്യയിലെ മഹാവിശാല സുറിയാനി സഭയെപ്പറ്റിയും സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളായ മംഗോളിയൻ, ചൈനീസ് രാജകുടുംബങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഉള്ള വർണ്ണോജ്ജ്വലകഥകൾ ധാരാളമായി കേട്ടിരുന്നു.

ഇവയുടെയെല്ലാം നാടനായകത്വമാണ് പ്രെസ്ബർ ജോൺ ചക്രവർത്തികളോടായിരുന്നതും. ക്രൈസ്തവയുറോപ്പിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും, എല്ലാവർക്കുംതന്നെയും, പ്രെസ്ബർ ജോൺ ചക്രവർത്തി എന്ന അതുതപുരുഷനെപ്പറ്റി ഓരോരോ കഥകൾ പറയുവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനെന്ന് വ്യക്തിത്വമായി പറയത്തക്ക ചരിത്രത്തെളിവുകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷേ വിസ്മൃതമായ പൗരസ്ത്യസഭാചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ അദ്ദേഹം പള്ളിയുറക്കുമായിരിക്കാം.

കുറെ വർഷമുമ്പ്, അദ്ദേഹത്തെ കേരളീയർക്ക് പരിചിതനാക്കിയ ഒരു സംഭവമുണ്ടായി. മഹാപുരുഷനായിരുന്ന കാലംചെയ്ത മാർ ഇവാനിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ, ഡബ്ളിനിലെ ദിവ്യകാരുണ്യകോൺഗ്രസ്സിൽ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ, അവിടെ കൂടിയിരുന്ന പരസഹസ്രം ജനങ്ങളുടെ മുഖ്യശ്രദ്ധയും താല്പര്യവും പിടിച്ചുപറിയതിനെപ്പറ്റി പ്രസിദ്ധ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യകാരനായ ജി. കെ. ചെസ്റ്റർട്ടൺ എഴുതിയിരുന്നു. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, മാർ ഇവാനിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ, ഏഷ്യയിലെ പ്രെസ്ബർ ജോൺ ചക്രവർത്തിതന്നെ ആയിരിക്കാമെന്ന്. പൗരാണികത്വത്തിന്റെയും രാജകീയത്വത്തിന്റെയും വ്യക്തിപ്രാവേത്തിന്റെയും സമന്വൃതരൂപം ചെസ്റ്റർട്ടൺ മാർ ഇവാനിയോസിൽ കണ്ടിരിക്കാം. മാർ ഇവാനിയോസിന്റെ ഔദ്യോഗികവേഷഭൂഷാദികൾ- അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്ന കാവി കപ്പായത്തിനുമേൽ ഒഴുകി ഓളംവെട്ടിയിരുന്ന കുറുത്ത മേലങ്കി, കൃഷ്ണവണ്ണമുള്ള ശിരോവസ്ത്രത്തിലെ ജ്വലിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടു പൊൽക്കുരിശടയാളങ്ങൾ അവസ്തുപരി, കുറുത്ത പട്ടിൽ ചുറ്റിയെടുത്തതന്നു തോന്നിക്കുന്ന തലപ്പാവുപോലുള്ള “മത്തങ്ങാത്തൊപ്പി”, എന്നിവയും, അധ്യക്ഷതയും തേജസ്സും വീളിച്ചോരുന്ന നീണ്ടമുഖവും ആരുടെയും ഉള്ളിലേയ്ക്ക് ആക്ടിറങ്ങിക്കാണാൻ കഴിവുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ‘ഗ്രേ’യുദ്രഷ്ടികളും’ പിതൃസഹജമായ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ തഴുകിയൊഴുകുന്ന തിളങ്ങുന്ന രജതതന്ത്രികൾപോലുള്ള നീണ്ടനരച്ച താടിമീശയും-അന്നവിടെ സംബന്ധിച്ച മറ്റു പാശ്ചാത്യസഭാധികാരികളുടെ ലത്തീൻ വേഷപ്രൗഢി പ്രവാഹത്തിൽ, ഒരു സുവർണ്ണ ഹംസം കണക്കെ വിരാജിച്ചു. പരേതനായ ഐ. സി. ചാക്കോ ചെസ്റ്റർട്ടന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ഒരു ഭാഷ്യവും നല്ലി

യിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ്, പ്രെസ്റ്റർ ജോൺ ചക്രവർത്തി കേരളീയർക്കു പരിചിതനായതു്.

എന്നാൽ മദ്ധ്യശതാബ്ദങ്ങളിൽ, ക്രൈസ്തവയുറോപ്പു് മുഴുവൻ, പ്രഖ്യാതനായിരുന്ന ഈ അതുഭൂതപുരുഷനെപ്പറ്റി ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു്; ഇന്ത്യയിലെത്തുവാൻ പോർച്ചുഗീസുകാരെ പ്രേരിപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു കാരണങ്ങളിലൊന്നു്, പ്രെസ്റ്റർ ജോൺ ചക്രവർത്തിയെ കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം ആയതു്കൊണ്ടാണു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യം മുസ്ലീംരാജ്യങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തായിരുന്നുവെന്നത്രേ യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ധരിച്ചിരുന്നതു്. ആദ്യം, അതു് മദ്ധ്യേഷ്യയിലായിരുന്നുവെന്നു് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ലോകഭൂപടം വരച്ച, റെനൂൾഫ് ഹിഗ്ഡൻ (Renulf Hygden) പ്രെസ്റ്റർ ജോൺ ചക്രവർത്തിയുടെ രാജ്യമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നതു് ടാർട്ടർമാരുടെ ഭേശമാണു്. എ. ഡി. 1320-ൽ എഴുതിയ Chronicon-ൽ പ്രെസ്റ്റർ ജോണിന്റെ രാജ്യമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതു് ഇന്ത്യയാണു്. അതേകാലത്തുതന്നെ, വെനീസുകാരനായ മറീനോസന്തുത്തോ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രെസ്റ്റർ ജോൺ ചക്രവർത്തിയുടെ രാജ്യം തെക്കേഇന്ത്യ ആണെന്നു കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ബോർജിയോ മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന എ. ഡി. 1404-ലെ ഭൂപടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം ചൈനാ ആയി കാണുന്നു. ഇവയിൽ വിശ്വാസയോഗ്യമായി തോന്നുന്നതു് പ്രെസ്റ്റർ ജോൺ ചക്രവർത്തിയുടെ രാജ്യം ചൈനായെന്നുള്ളതാണു്. പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രസിദ്ധ സഞ്ചാരിയായ മാക്കോപോളോ പ്രെസ്റ്റർ ജോൺ ചക്രവർത്തിയുടെ കുടുംബത്തിലെ പിൻതുടർച്ചക്കാരനായ ഗീവർഗ്ഗീസു് രാജകുമാരനെ ചൈനയിൽവെച്ചു കണ്ടുവെന്നു പറയുന്നുണ്ടു്. ജോൺ മോന്തേ കൊവ്നോ എന്ന മിഷ്നറി, 1305 ജനുവരി 8-ാം നു പീക്കിംഗിൽനിന്നും നിക്കോളോസു് 4-ാമൻ മാപ്പാപ്പാജ്ജു് അയച്ച എഴുത്തിൽ പ്രെസ്റ്റർ ജോണിന്റെ പിൻഗാമിയെ കണ്ടതായി പറയുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യമായ എത്യോപ്യായെപ്പറ്റി പിന്നാലെ അറിയുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, പ്രെസ്റ്റർ ജോണിന്റെ സാമ്രാജ്യം മദ്ധ്യം ഹ്രീക്കയായിരിക്കാമെന്നും വിചാരിച്ചു. എങ്ങനെയായാലും, മഹമ്മദീയാധിപത്യത്തിന്റെ കരിങ്കൽകോട്ടജ്ജു് അപ്പുറത്താ

൯^o അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യമെന്ന ധാരണയിൽ എല്ലാവരും യോജിച്ചിരുന്നു.

ബിസാൻറീൻ (ഗ്രീക്കു) ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന കോസ്റ്റാന്റീനിയൻ (Comnenus) പ്രെസ്റ്റർ ജോൺ ചക്രവർത്തി അയച്ച എഴുത്തോടുകൂടിയാണ് പാശ്ചാത്യർ അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി അറിയുവാൻ തുടങ്ങുന്നത്. മൂന്നാം അലക്സാണ്ടർ മാർപ്പാപ്പാ പ്രെസ്റ്റർ ജോൺ ചക്രവർത്തിയെച്ച എഴുത്തിൽ, ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, “പ്രശസ്തനും മഹാനും ഇന്ത്യാ മുതലായ രാജ്യങ്ങളുടെ രാജാവും നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മകനുമായ ജോണിനു” ഈ ചക്രവർത്തിയുടെ കീഴിൽ രണ്ടു മഹാരാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, അദ്ദേഹം അന്തമില്ലാത്ത സ്വത്തിനു അവകാശിയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം തേനും പാലും ഒഴുകുന്ന നാടായിരുന്നെന്നുമത്രേ, യൂറോപ്പിലെ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. ചിലർ പ്രെസ്റ്റർ ജോണിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്നത്, അതു “ഭൂമിയിലെ പരദീസായും കുരുമുളക് വളരുന്ന മരങ്ങളുടെ നാടെ”ന്നുമാണു¹.

ഈ പൌരസ്ത്യസുറിയാനി ചക്രവർത്തി ഒരു ശീശൂക്കാരനാണെന്നത്രേ (സുറിയാനിക്കാരനായതുകൊണ്ടു) യൂറോപ്പിലെ അന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. ഒരു പുരോഹിതശ്രേഷ്ഠനെനും അദ്ദേഹത്തെ അവർ ധരിച്ചിരുന്നു. ഒരേസമയത്തു, മുപ്പതിനായിരം അതിഥികൾ ഒന്നിച്ചിരുന്നു വിരുന്നു കഴിക്കത്തക്ക ഭക്ഷണശാലയാണ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. മരതകക്കല്ലുകൊണ്ടു നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നു, ഭക്ഷണശാലയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേശ. അദ്ദേഹം വിരുന്നു നടത്തുന്ന അവസരങ്ങളിൽ, പന്ത്രണ്ടു മെത്രാപ്പോലീത്താമാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലത്തുവശത്തും ഇരുപതു മെത്രാന്മാർ ഇടതുവശത്തും ഇരുന്നിരുന്നു². ഇതുപോലുള്ള അനേകം കഥകൾ പ്രെസ്റ്റർ ജോൺ ചക്രവർത്തിയെപ്പറ്റി യൂറോപ്പിലെങ്ങും പ്രചരിച്ചിരുന്നു. അന്നത്തെ യൂറോപ്യൻ ജനതയെ ഇത്രയധികം ആകർഷിക്കുവാൻ കാരണം അദ്ദേഹമൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നതു മാത്രമല്ല, മഹമ്മദീയരുടെ വിജയകരമായ

1. Charles E. Nowell, History of Portugal, P. 183
2. C. R. Boxer, Portugal Seaborne, Empire 1415-1825, 1969, P. 19

യൂറോപ്യൻ ആക്രമണത്തിൽ, മഹാശക്തനായ പ്രെസ്റ്റർ ജോൺ ചക്രവർത്തിയുടെ നേതൃത്വവും സൈനികബലവും മഹമ്മദീയാക്രമണത്തെ തടയുവാൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് യൂറോപ്പിലെ രാജാക്കന്മാരും ജനങ്ങളും വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ്.

പോർച്ചുഗൽ രാജാവായ ഭോം ജോ ആവോ രണ്ടാമന്റെ സ്ഥാനപതി, വാസ്കോ ഫെർണാണ്ടസ് ദെലൂച്ചേനാ, 1485 ഡിസംബറിൽ മാർപ്പാപ്പായോടു പറഞ്ഞതു്, പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കുള്ള കടൽമാർഗ്ഗം താമസിയാതെ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്നും പ്രെസ്റ്റർ ജോൺ ചക്രവർത്തിയും അവിടെയുള്ള മറ്റു ക്രിസ്ത്യൻ രാജാക്കന്മാരും സമൂഹങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുമെന്നുമാണു്. ജോ ആവോ 1487-ൽ ബർതലൂമിയോ ഡയസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്നു കപ്പലുകളെ പ്രെസ്റ്റർ ജോൺ ചക്രവർത്തിയെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ആഫ്രിക്കയുടെ തീരങ്ങളിലേയ്ക്കു് അയച്ചു. അതിന്റെ കാരണം അക്കാലത്തു് സ്പെയിനിൽവന്ന രണ്ടു് എത്യോപ്യൻ സന്നയാസിമാർ പ്രെസ്റ്റർ ജോണിന്റെ രാജ്യം തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിനടുത്തെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടതാണു്. ഭോം ജോ രണ്ടാമന്റെ പിൻഗാമിയായിവന്ന ഭോം മാനവൽ ഒന്നാമനും ഏഷ്യയിലെ ക്രിസ്ത്യൻ സമ്രാട്ടായ പ്രെസ്റ്റർ ജോണിനെ കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലായിരുന്നു. വാസ്കോഡിഗാമ കേരളത്തിലെത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന പോർച്ചുഗൽ രാജാവിന്റെ രണ്ടു കത്തുകളിൽ ഒന്നു്, സുറിയാനി ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന പ്രെസ്റ്റർ ജോണിനും, മറെറതു്, കോഴിക്കോട്ടു സാമൂതിരിക്കും ആയിരുന്നു. പോർച്ചുഗീസുനാവികർ ചെന്നെത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ ഭാഷ അറിയാതെവന്നാൽ, ആംഗ്യംകൊണ്ടും മറ്റും തങ്ങളുടെ ഇംഗിതങ്ങൾ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതിനു് അവർ കരുമുളകു്, കറവാപ്പട്ട, ഏലം മുതലായ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടേയും സ്വർണ്ണത്തിന്റേയും മുത്തുകളുടേയും 'സാമ്പിൾ' കൂടെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു³. അങ്ങനെയാണ്, ഇന്ത്യ കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള യൂറോപ്യൻശ്രമങ്ങൾ ജന്മമെടുത്തതും ഉജ്ജ്വലിതപ്പെട്ടതും. ഏഷ്യയിലെ സുറിയാനിസഭകളുമായി സൗഹൃദബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടു് ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാകരമായ സുവി

3. Ibid: P. 35

ശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യം പോർച്ചുഗീസുകാരായ ജന്മദൂരങ്ങളും ഇറ്റാലിയനായ കമ്മലീത്തരുടേയും ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾക്കും മാനുഷികബലഹീനതകൾക്കും അടിപ്പെട്ട് വിഹലമായതാണ്, കേരളസഭയുടെ കഴിഞ്ഞ നാലു നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ ശോകാത്മകമായ വിദേശാധിപത്യചരിത്രം.

b) ഏഷ്യയിലെ ക്രൈസ്തവസമൂഹങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെപ്പറ്റി, പ്രത്യേകിച്ചു മാന്തോമ്മാശ്ലീഹായുടെ മൈലാപ്പുരുള്ള കബറിനെപ്പറ്റി, യൂറോപ്പിലെ ജനങ്ങൾക്കു അറിയാമായിരുന്നു. 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണല്ലോ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മഹാനായ ആൽഫ്രഡ് രാജാവു, മാന്തോമ്മാശ്ലീഹായുടെ കബറിടത്തിലേയ്ക്കു നേചുകാഴ്ചകൾ കൊടുത്തയച്ചതു്. അതു് അവിടത്തെ ജനങ്ങളുടെ സംസാര വിഷയമാകാതിരുന്നില്ല. ഏഷ്യയിലെ വിദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന വസ്തുത, യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു് ആമോദവും ആഘോദവും വളർത്തിയിരുന്ന കാര്യമാണു്. അതോടൊപ്പം, അക്രൈസ്തവരുടെ മാനസാന്തരത്തിനു് ധീരന്മാരും മതതീക്ഷ്ണരുമായ അസ്സീസിലെ വി. ഫ്രാൻസിസും സ്പെയിനിലെ വി. ഡൊമിനിക്കും ആരംഭിച്ച മിഷ്നറി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന താല്പര്യങ്ങൾക്കു് ആക്കം കൂട്ടുകയും ചെയ്തു.

മാർത്തോമ്മാശ്ലീഹായുമായുള്ളബന്ധം കൂടാതെതന്നെ, ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികളെപ്പറ്റി യൂറോപ്യൻ ജനങ്ങൾക്കു് അറിയുവാൻ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. കോസ്തമോസ്സിന്റെ സന്ദർശനവിവരങ്ങൾ അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടു്. മാർത്തോമ്മാശ്ലീഹായുടെ മൈലാപ്പുരിലെ കബറിനെപ്പറ്റി ടൂഴ്സ്സി (Tours)ലെ വി. ഗ്രിഗറി മെത്രാൻ (എ. ഡി. 6-ാം നൂറ്റാണ്ടു്) പ്രസ്താവിക്കുന്നതു്, ഇൻഡ്യാക്കാരനായ തിയോഡോർ (Theodore) നല്ലീയ വിവരങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണു്. ഒരു ജന്മദൂരം വൈദികനായ ഫാ. ദേവോസിന്റെ പുസ്തകം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടു് കട്ടീനാൽ തിസറാൻറു് പറയുന്നതു്, എ. ഡി. 1122-ൽ യോഹന്നാൻ എന്നു പേരുള്ള ഒരു ഭാരതീയ മെത്രാൻ യൂറോപ്പിൽ ചെല്ലുകയും മാന്തോമ്മാശ്ലീഹായുടെ തിരുനാളിൽ ഇൻഡ്യയിൽ നടക്കുന്ന അതുരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുവെന്നാണു്.

കർദ്ദിനാൾ തിസറാൻറിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇദ്ദേഹം തെക്കേയിന്ത്യയിലെ ഒരു വൈദികശ്രേഷ്ഠനായിരിക്കാൻ വഴിയുണ്ടു⁴. 1288-ൽ മൈലാപ്പുരം കേരളവും സന്ദർശിച്ച മാക്കോപോളോയുടെ യാത്രാവിവരണങ്ങൾ അവർ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചൈനയാത്രകൾ യൂറോപ്പാകെ പ്രസിദ്ധിയാർജ്ജിച്ച സംഭവമായിരുന്നു.

1291-ൽ ജോൺ മോന്തേ കൊർവീനോ (John Monte Corvino) തന്റെ ചൈനാത്തുളള യാത്രാമദ്ധ്യേ, പതിമൂന്നു^o മാസത്തോളം മൈലാപ്പുരിൽ താമസിച്ചു^o, പ്രേഷിതപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം യൂറോപ്പിലേയ്ക്കു^o ഇടവിടാതെ അയച്ചിരുന്ന കത്തുകളിലെ വിവരങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ പലയിടത്തും പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കത്തുകളിൽ ഒന്നിൽ ഇൻഡ്യയുടെ പ്രധാനഭാഗം അദ്ദേഹം കണ്ടുവെന്നും, അദ്ദേഹം കത്തുകൾ എഴുതുന്നത് മൈലാപ്പുരത്തു മാർത്തോമ്മാശ്രീഹായുടെ ദേവാലയത്തിൽനിന്നാണെന്നും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു^o.

അദ്ദേഹത്തെ തുടർന്നു^o, മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെപ്പറ്റി നമുക്കു കിട്ടുന്ന വിവരം 1321-ൽ ഇൻഡ്യയുടെ പശ്ചിമതീരം സന്ദർശിച്ച ഫ്രഞ്ചുകാരനായ സെവറാക്കിലെ ജോൺ കത്തലാനി എന്ന ഡൊമിനിക്കൻ സന്യാസിയുടേതാണു^o. അദ്ദേഹം ഡൊമിനിക്കൻ സന്യാസിയായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നാലെ അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിസ്കൻ സഭയിൽ ചേർന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു^o പേർഷ്യൻഭാഷയിൽ നല്ല പാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്നു. 1321-ൽ അദ്ദേഹം താനായിൽ വന്നിറങ്ങി. താനായിലുള്ള മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ വൈദികസേവനമില്ലാതെ വലയുന്ന ഗുജറാത്തിലുള്ള അവരുടെ സഹോദരന്മാരെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ടു പുറപ്പെട്ടു. വടക്കു^o കച്ചമുതൽ തെക്കു^o കന്യാകുമാരിവരെയുള്ള തീരപ്രദേശങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന, താനാ, സൊപ്പാരാ, ബ്രോച്ചു^o, കല്യാണ, കൊല്ലം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ട മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു^o. അദ്ദേഹം യൂറോപ്പിൽചെന്നു^o അന്നത്തെ മാപ്പാപ്പായായ ജോൺ 22-ാമനെ (1316-34) ഇൻഡ്യയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ അറിയിക്കുകയും മാപ്പാപ്പാ

4. E. Tisserant, P. 19

അദ്ദേഹത്തെ 1330-ൽ കൊല്ലത്തിന്റെ മെത്രാനായി വാഴിച്ചു് ഇൻഡ്യയിലേയ്ക്കു് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇദ്ദേഹമാണു് ഇൻഡ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലത്തീൻ മെത്രാൻ. മാപ്പാപ്പാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശം പല എഴുത്തുകളും കൊടുത്തയച്ചിരുന്നു. അവയിലൊന്നു് ഇൻഡ്യയിലുള്ള എല്ലാ മാർത്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും, മറെറൊന്നു് അക്രൈസ്തവമതങ്ങളിൽ നിന്നോ പാഷണ്ഡതയിൽനിന്നോ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട കത്തോലിക്കർക്കും, മൂന്നാമത്തതു്, കൊല്ലത്തുള്ള മാർത്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ആയിരുന്നു. കൊല്ലത്തുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ നസ്രാണികളെന്നാണു് സംബോധന ചെയ്യുന്നതു്.

മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഈ സമൂഹങ്ങളെപ്പറ്റി ഫാ. ഹോസ്റ്റൻ (Hosten) പറയുന്നതിപ്രകാരമാണു്. “പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇൻഡ്യയിൽ വരുന്നതിനുമുമ്പു് കണ്ണി പൊട്ടാത്ത ശൃംഖലപോലെ മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സമൂഹങ്ങൾ സിൻഡുതൽ കന്യാകുമാരിവരെയും (അവിടെനിന്നു്) മൈലാപ്പൂർവരെയും ഉണ്ടായിരുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. Cosmos (എ. ഡി. 535) ഈ സ്ഥലങ്ങളിലും സിലോണിലുമുള്ള ക്രൈസ്തവസമൂഹങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്”⁵.

ക്രോണിക്കോൺ (Chronicon) അഥവാ വിവിധ ചരിത്രങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥം, ഫാ. ഗോളോവോവിച്ചു്, ഫാ. ജോൺ ഇലമോസിനോ എന്ന ഫ്രാൻസിസുകൻ സന്ന്യാസിക്ക് 1336-ൽ അയച്ചതാണു്. അതിൽ മദ്ധ്യേന്ത്യയിൽ ഏഴു രാജ്യങ്ങളുണ്ടെന്നും അവയിൽ ഒന്നിൽ മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനിയായ ഒരു രാജാവു് ഭവിക്കുന്നുവെന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. 1293-ൽ മദ്ധ്യേന്ത്യ സന്ദർശിച്ച മാർക്കോപോളോ അവിടെയുള്ള മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളായ മൂന്നു രാജാക്കന്മാരെപ്പറ്റിയാണു് പറയുന്നതു്, എന്നാൽ ഏകദേശം 50 വഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്നു രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരാൾമാത്രം അവശേഷിച്ചതായി കാണുന്നു. മദ്ധ്യേന്ത്യയിലുള്ള മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അധഃപതനമാണു് ഇതു് കാണിക്കുന്നതു്.

ഒഡോറിക് ഉദാനാ (Odoric Udana) എന്ന ഡൊമിനിക്കൻ സന്ന്യാസി 1302-ൽ, താനായിൽവച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ശേഖരിക്കുവാൻ 1321-ൽ

5. Antiquities, San Thome and Mylapore: 1956, P. 402

ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു വന്നു. അദ്ദേഹം താനായിലും മൈലാപ്പൂരിലും കൊല്ലത്തും താമസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കത്തുകളിലൂടെ മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിവരങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ പരസ്യമായിരുന്നു.

1347-ൽ (വാസുകോഡിഗാമ ഇൻഡ്യയിൽ വരുന്നതിനു് 151 വർഷംമുമ്പു്) ചൈനായിലേയ്ക്കുപോയ ജോൺ മരിഞ്ഞോലി മെത്രാനെ, കൊല്ലത്തെ മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ, “മാർപ്പാപ്പായുടെ പ്രതിനിധിയെന്ന നിലയിൽ” രാജകീയാതിഥിയായി 16 മാസത്തോളം താമസിപ്പിച്ചതിനെപ്പറ്റി, അദ്ദേഹം കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിച്ചെഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. പേപ്പൽ പ്രതിനിധിയായിരുന്ന മരിഞ്ഞോലിയുടെ ചൈനയാത്രതന്നെ കബുളയിവാന്റെ ചൈനായിലുള്ള ആയിരത്തിൽപരം സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികളായ ഭടന്മാരുടെ ആത്മീയശുശ്രൂഷയ്ക്കു് വൈദികരെ അയയ്ക്കുവാൻ ഖാൻതന്നെ മാർപ്പാപ്പായോടുചെയ്ത അഭ്യർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണു്. ഇങ്ങനെ മതത്തിനോ, വിജ്ഞാനത്തിനോ, കൗതുകത്തിനോവേണ്ടി വിദൂരയാത്രചെയ്ത സാഹസികസഞ്ചാരികളുടെ കത്തുകളിലെ വിവരങ്ങൾ, ദക്ഷിണേഷ്യയിലും, പ്രത്യേകിച്ചു് ഇന്ത്യയിലും, ഉള്ള മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെ യൂറോപ്പിലെല്ലാം പ്രസിദ്ധരാക്കിയിരുന്നു.

കേരളത്തിലെ മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെപ്പറ്റിയും ധാരാളം കഥകൾ യൂറോപ്പിലെ ഉപരിമണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നുവെന്നുള്ളതു് നിസ്സംശയമാണു്. എ. ഡി. 1439-ൽ (വാസുകോഡിഗാമ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നതിനു് 60 വർഷംമുമ്പു്) യവുജിൻ നാലാമൻ മാർപ്പാപ്പാ കേരളത്തിലെ നസ്രാണികളുടെ രാജാവിനു് ഒരഭ്യർത്ഥനയയ്ക്കുന്നതിപ്രകാരമാണു്. “നമുക്കു് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനും പ്രശസ്തനുമായ, ഇന്ത്യക്കാരുടെ ചക്രവർത്തി തോമ്മാക്കു് ആരോഗ്യവും, അപ്പസ്തോലികാശീർവാദവും; തിരുമേനിയെപ്പറ്റിയും തിരുമേനിയുടെ രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്നതിനെപ്പറ്റിയും ഞാൻ കൂടക്കൂടെ കേൾക്കാറുണ്ടു്”⁶. ഇതിൽനിന്നും സിദ്ധിക്കുന്നതു് വളരെക്കാലത്തോളം കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളും അവരുടെ നേതാവായ തോമ്മാരാജാവും യൂറോപ്യൻ ജനതയുടെ

6. Travancore State Manual, 1906, Vol II: P.147.

ഉന്നതമണ്ഡലങ്ങളിൽ സംസാരവിഷയമായിരുന്നിട്ടുണ്ടെന്നു
ണല്ലോ.

നസ്രാണികളുടെ തോമ്മാരാജാവിനു^o 1439-ൽ സന്ദേശ
മയച്ച 4-ാം വയ്ക്കിൻ മാപ്പാപ്പായുടെ സെക്രട്ടറിയായ Pogge
Bracciolini 'ഭാഗ്യവൈവിധ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം' (Historia de
Varietate Fortunae) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ നാലാം പുസ്തക
ത്തിൽ, എ. ഡി. 1438-ൽ ഇപ്രകാരമെഴുതുന്നു, "നിക്കളാ
എന്ന മിഷനറി എന്നോടു^o ഇന്ത്യക്കാരെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള
വിവിധകാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചേർന്ന അവ
സരത്തിൽ, വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽനിന്നുവന്ന ഒരാരം എന്നെ
ക്കണ്ടു. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ചൈനയിൽനിന്നു^o ഇരുപതു
ദിവസത്തെ യാത്രാദൂരമുള്ള (ഇന്ത്യയിലെ) ഒരു രാജ്യത്തെ
രാജാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്നു^o,
പക്ഷേ അവർ നെസ്റ്റോറിയന്മാർ (സുറിയാനിക്കാർ) ആയതു
കൊണ്ടു^o പാഷണ്ഡരാണു^o"⁷.

c) മിഷനറിമാരായ മുന്നോടികൾ

ഏഷ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികളെപ്പറ്റിയുള്ള വാർത്താഗണങ്ങൾ
ഒന്നിനുപുറകെ മറ്റൊന്നായി യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ
ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോൾ അതിന്നനുരൂപമായ പ്രതികരണവും അവ
രിൽ ഉണ്ടായി. 1252 ൽ ഇനസെന്റ് നാലാമൻ മാപ്പാപ്പാ
യുടെ കാലത്താണു^o, 'ക്രിസ്തുവിന്റെ വഴിപോക്കരുടെ
സംഘം' ("The Society of the Wayfarers of Christ") സ്ഥാപി
തമായതു^o. അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം പൗരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളിലെ ജന
ങ്ങളെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി
1318-ൽ ജോൺ 22-ാമൻ മാപ്പാപ്പാ, ഏഷ്യയിലുള്ള രാജ്യങ്ങ
ളെല്ലാം മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിനു^o ഫ്രാൻസിസ്കൻ ഡൊമി
നിക്കൻ ആയ സന്നയാസിമാർക്കു വീതിച്ചുകൊടുത്തു. ഇരു
സഭകളിലേയും അംഗങ്ങൾ പ്രേഷിതവൃത്തിയിൽ ഉജ്ജ്വല
ഭാവംകൊണ്ടു സന്നയാസിമാരായിരുന്നു. മൈലാപ്പൂരിലുള്ള
മാന്തോമ്മാശ്രീഹായുടെ കബറിടം ഇവരെ അത്യധികം
പ്രചോദിപ്പിച്ചു⁸. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ജസ്യൂട്ട് വൈദികർ ഉൾപ്പെ

7. G. M. Moraes, History of Christianity in India: 1964, P. 69.
8. P. Thomas, Christians and Christianity in India and Pakistan:
1954, P. 42 and G. M. Moraes, History of Christianity in
India: 1964, P. 90.

ട്ടിരുന്നില്ല. കാരണം, വി. ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോളാ ഈശോ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് എ. ഡി. 1535-ൽ ആയിരുന്നല്ലോ.

1. മോന്തേ കൊർവീനോ (എ. ഡി. 1292)

ആവേശംപൂണ്ട “ക്രിസ്തുവിന്റെ വഴിപോക്കരിൽ” പലരും ചൈനയിലേയ്ക്കും ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കും പുറപ്പെട്ടു. അവരുടെ മുന്നോടിയായിരുന്നു, ഡൊമിനിക്കൻ സന്ന്യാസിയായ ജോൺ മോന്തേ കൊർവീനോ. അദ്ദേഹം മാപ്പാപ്പായുടെ പ്രതിനിധിയെന്ന നിലയിൽ 1291-ൽ ചൈനീസ് ചക്രവർത്തിയായ ഖാനിന്റെ അടുക്കലേയ്ക്ക് നിയുക്തനായി.

ശതാബ്ദങ്ങളായി യൂറോപ്പിനേയും ഏഷ്യയേയും വേർതിരിച്ചിരുന്നതു് മതാസക്തരായ അറബികളുടെ ശക്തിയാണ്. പശ്ചിമേഷ്യാ മുഴുവൻ മതതീക്ഷ്ണരായ മഹമ്മദീയരുടെ ആധിപത്യത്തിലായിരുന്നതുകൊണ്ടു് യൂറോപ്പിൽനിന്നും ഏഷ്യയിലേയ്ക്കോ പ്രത്യേകിച്ചു് ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കോ ഉള്ള യാത്രാ ഭയം കരവും അപകടസമ്പന്നവും ആയിരുന്നു.

മോന്തേ കൊർവീനോയ്ക്കു് ചൈനയിലെത്തുവാൻ പുരാതനമായ രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നതു്: ഒന്നു്, കാസ്സിയൻകടൽപ്പുറം, മദ്ധ്യേഷ്യയിലെ മരുഭൂമിയിൽക്കൂടിയുള്ളതു്; മറ്റൊന്നു് സർക്കിസ്ഥാൻ കടന്നു് ടിബറ്റിന്റെ വടക്കേ അതിർത്തിവഴിയുള്ളതു്. ഈ രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങളും കൊള്ളക്കാരും, മതഭ്രാന്തരും പതിയിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു; കൂടാതെ, ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങളുടെ യുദ്ധങ്ങൾ കൂടക്കൂടെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരുന്ന രണഭൂമിയും. മൂന്നാമതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നതു് അറേബ്യൻകടലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും, ചൈനാക്കടലും വഴിയുള്ളതായിരുന്നു; അതും അറബികളായ കച്ചവടക്കാരുടെ പൂർണ്ണമായ നിയന്ത്രണത്തിലും.

മോന്തേ കൊർവീനോ കടൽമാർഗ്ഗമുള്ള യാത്രയാണു് തിരഞ്ഞെടുത്തതു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെകൂടെ നികളെസ് എന്നൊരു ഡൊമിനിക്കൻ സന്ന്യാസിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഹോർമൂസി (Hormuz) -ൽ ചെന്നു് കപ്പൽകയറി ഇന്ത്യയിൽ വന്നശേഷം, കന്യാകുമാരിപ്പുറം മലേഷ്യയിലും, അവിടെനിന്നും ഇൻഡോ-ചൈനവഴി, ചൈനയുടെ പ്രധാനതുറമുഖമായ കാൻറണിലും (Canton) എത്താമെന്നുദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. അവിടെ

ഉണ്ടായിരുന്ന കടൽക്കള്ളന്മാരും കൂടക്കൂടെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കൊടുങ്കാറ്റുകളും നിമിത്തം ഈ വഴിയും വിപതംകരമായിരുന്നു. ഏതായാലും മോന്തേ കൊർവീനോ കടൽവഴിതന്നെ ചിരപ്രതീക്ഷിതലക്ഷ്യമായ മൈലാപ്പൂർ വന്നിറങ്ങി; ചൈനയ്ക്ക് കപ്പൽ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട്, അവർ 13 മാസം മൈലാപ്പൂരിൽ താമസിച്ചു. ചൈനയ്ക്കും യൂറോപ്പിനും മദ്ധ്യേയുള്ള ഒരു പ്രധാന ക്രിസ്ത്യൻ മിഷൻകേന്ദ്രമായി മൈലാപ്പൂരിനെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. തമിഴ് ഭാഷ വശമില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുമായി അധികസമ്പർക്കം പുലർത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം ഹിന്ദുക്കളുടെ മതാചാരങ്ങളെപ്പറ്റി കുറെയെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹമെടുത്തുപറയുന്നതു്, അവിടുള്ള ജനങ്ങളുടെ ലളിതജീവിതവും സൗഹൃദമനഃസ്ഥിതിയുമാണു്. മൈലാപ്പൂരിനുചുറ്റും നൂറുപേരെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇവർ 'നെസ്തോറിയന്മാർ' എന്നു കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികളായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ, ഇവർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലത്തീൻ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരിക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, ഇന്ത്യയിലെ ലത്തീൻസഭ ആരംഭിക്കുന്നതും മാന്തോമ്മാശ്ലീഹായുടെ കബറീടമായ മൈലാപ്പൂരിൽവെച്ചാണു്. ആ കബറീടത്തിൽതന്നെയാണു്, ഭാരതത്തിന്റെ ദ്വിതീയ അപ്പസ്തോലനായ വി. ശൗര്യാർ പുണ്യവാളൻ തന്റെ പ്രേഷിതവീര്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ വളരെ ദിവസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിലും ധ്യാനത്തിലും കഴിച്ച കൂടിയതും: പിന്നാലെവന്ന ജോർഡാനും മറ്റു വിദേശമിഷൻനരിമാരും ചെയ്തതുപോലെ, നെസ്തോറിയരെന്നറിയപ്പെട്ടവർക്കു് ജ്ഞാനസ്നാനം നല്കുകയായിരിക്കാം അദ്ദേഹവും ചെയ്തതു്. നിക്കോളസ് രോഗബാധിതനായി താമസംവിനാ മരണമടഞ്ഞു. 1292-ൽ, മോന്തേ കൊർവീനോ മൈലാപ്പൂർവിട്ടു് ചൈനയിലേയ്ക്കുപോയി, 12 വഷം അവിടെ താമസിച്ചു. 1306-ൽ അദ്ദേഹം യൂറോപ്പിലേയ്ക്കും, പെർഷ്യയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡൊമിനിക്കൻ സന്ന്യാസിമാർക്കും, ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കും കൂടുതൽ സന്ന്യാസിമാരെ നിയോഗിക്കുവാൻ എഴുതി; തൽഫലമായി ജോർഡാൻ സെവറാക്കു് (Jordan of Severak) എന്നൊരു ഡൊമിനിക്കൻ സന്ന്യാസി ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കും പുറപ്പെട്ടു. ഇദ്ദേഹമാണു് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ലത്തീൻ മിഷൻനറി.

2. ജോർഡാൻ സെവറാക്കു്

കൊല്ലം പ്രസിദ്ധിയേറിയ തുറമുഖപട്ടണവും ക്രിസ്ത്യാനി കളുടെ കേന്ദ്രവുമെന്ന് ജോർഡാൻ കേട്ടിരുന്നു. അതിനാൽ അങ്ങോട്ടുപോകുവാൻ, ജോർഡാൻ 1320-ൽ 'ഓർമസു' (Hormuz)-ൽ നിന്നും കപ്പൽകയറി. കൊടുങ്കാറ്റുമൂലം അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു് രണ്ടു മാസത്തിനുശേഷം ആ കപ്പൽ ബോംബെക്കു് ടത്തുള്ള താനാ (Thana) യിലടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹചാരികൾ തോമസു്, ജെയിംസു്, പീറ്റർ, ദെമേട്രിയസു് എന്നിവരായിരുന്നു. തോമസ്സായിരുന്നു ഈ സംഘത്തിന്റെ നേതാവു്. ജനങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷവും ഹിന്ദുക്കൾ ആയിരുന്നെങ്കിലും, താനാ ഭരിച്ചിരുന്നതു്, മഹമ്മദീയരാജാക്കന്മാരായിരുന്നു. ജോർഡാനും കൂട്ടരും കരസ്ഥിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, 15 സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനി കുടുംബങ്ങളെ അവിടെ കണ്ടു. അവരുടെ ഒരു ഭവനത്തിലാണ് ഈ സന്നയാസിമാർ പാർത്തതു്. അവിടെനിന്നും അവർ ബ്രോച്ചു് (Broach) എന്ന പട്ടണത്തിലേക്കു് പോയി: അവിടെയും അനേകം സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനി കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ 'നാമമാത്രക്രിസ്ത്യാനികൾ'—അധികംപേരും വൈദികരുടെ ദീർഘകാലത്തെ അഭാവത്താൽ മാമ്മോദീസാ മുങ്ങിയവരായിരുന്നില്ല. അവിടെനിന്നും ബോംബെക്കു് വടക്കുള്ള 'സൊപ്പാറ' (Sopara) യിലേക്കുപോയി. അവിടെ നിരവധി ക്രിസ്ത്യാനികളേയും, മാത്തോമ്മാശ്ലീഹായുടെ നാമത്തിലുള്ള മനോഹരമായ ഒരു ദേവാലയവും അദ്ദേഹം കണ്ടു; ആ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ജോർഡാനോടു പറഞ്ഞതു് * മാത്തോമ്മാശ്ലീഹാ അവിടെയൊരു ദേവാലയം സ്ഥാപിച്ചുവെന്നും മതവിരോധികൾ അതു് നശിപ്പിച്ചുവെന്നും ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതു പുനരുദ്ധരിച്ചുവെന്നുമാണു്. ആ ക്രിസ്ത്യാനികൾ 'നെസ്തോറിയന്മാർ' ആയിരുന്നുവെന്നും, അവരിൽ പലർക്കും പേഷ്യൻഭാഷ സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവെന്നും ജോർഡാൻ പറയുന്നു. പേഷ്യൻഭാഷയിലുള്ള അവരുടെ വ്യുല്പത്തി ഇന്ത്യയിലെ പശ്ചിമതീരത്തുള്ള ക്രൈസ്തവസമൂഹങ്ങളും പേർഷ്യൻസഭയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണു് കാണിക്കുന്നതു്. 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കോസ്മസു് പറയുന്നതു്, പേർഷ്യയിൽ വാഴിക്കപ്പെട്ട മെത്രാന്മാരാണ്

* അടിവര ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റേതു്.

9. J. R. A. S: 1928, P. 362.

തീരദേശസഭകളെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നാണ്. ജോർഡാൻ സൊപ്പാറയിൽചെന്നശേഷം അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികളെ മതതത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും അവരിൽ തൊണ്ണൂറുപേക്ക് മാമ്മോദീസായും വിശുദ്ധ കുബ്ബാനയും നല്കുകയും ചെയ്തു.

ഈ അവസരത്തിലാണ്, താനായിൽ താമസിച്ചിരുന്ന തന്റെ സഹചാരികൾ ഒരപകടത്തിൽപ്പെടുവെന്ന് ജോർഡാൻ അറിയാനിടയായത്. ഒരു കുടുംബവഴക്കിലെ സാക്ഷികളായിട്ട്, അവിടത്തെ മഹമ്മദീയനായ ഗവണ്ണറുടെ മുമ്പാകെ, മിഷ്നറിമാക്ക് ഹാജരാകേണ്ടിവന്നു. അവർക്ക് ചില ശത്രുക്കൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിലൊരാൾ, അലക്സാൻഡ്രിയക്കാരനായ ഒരു മുസ്ലീം ആയിരുന്നു. അയാളുടെ പ്രേരണയാൽ, ഒരു മുസ്ലീമായ ഗവണ്ണറുടെ മുൻപാകെ പല പ്രാവശ്യം അവർ ഹാജരാക്കപ്പെടുകയും, അത് ഒരു മതപരമായ വാദപ്രതിവാദത്തിന് വഴിതെളിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ഗവണ്ണർ സന്നയാസിമാരോടു ചോദിച്ചു, “നിങ്ങൾ മഹമ്മദനബിയെപ്പറ്റി എന്താണു പറയുന്നതു?” ഇതിന് മറുപടിയായി തോമസ് എന്ന സന്നയാസി മഹമ്മദനബിയെ ടുഷിച്ചുപറഞ്ഞു. ഇതു കേട്ടപ്പോൾ, ഗവണ്ണർ ഉൾപ്പെടെ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന മഹമ്മദീയരെല്ലാം കോപം കൊണ്ടു വിറച്ചു. അവർ മിഷ്നറിമാരെ തീയിലിട്ടു; തീയ്ക്ക് അവരെ സ്പർശിച്ചില്ല. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ “അവർ വിശുദ്ധന്മാരാണെന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.” എന്നാൽ ഒടുവിൽ അവർ കൊല്ലപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്.

ജോർഡാൻ താനായിൽ മടങ്ങിവന്നപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം വധിക്കപ്പെട്ടതായി അറിഞ്ഞു. താനായിലുണ്ടായിരുന്ന സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി, അവരുടെ ശവശരീരങ്ങൾ സൊപ്പാറയിൽ കൊണ്ടുവന്ന്, മാന്തോമ്മാ ശ്രീഹായുടെ പള്ളിയിൽ ആഘോഷപൂർവ്വം സംസ്കരിച്ചു. സന്നയാസിമാരുടെ വധമറിഞ്ഞ ഡൽഹിയിലെ മഹമ്മദീയ ചക്രവർത്തി അവരെ കൊല്ലുവാൻ വിധിച്ച മഹമ്മദീയഗവണ്ണർക്കു വധശിക്ഷ നല്കി. ജോർഡാൻ താനായിൽ ആറു മാസത്തോളം താമസിച്ചു. മാമ്മോദീസാ കിട്ടാത്ത സുറിയാനിക്കാരായി ബ്രോച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന 115 പേക്കും താനായിലുണ്ടായിരുന്ന 35 പേക്കും അദ്ദേഹം മാമ്മോദീസാ നല്കിയെന്നു കാണുന്നു.

ജോഡാന്റെ അഭ്യർത്ഥനയനുസരിച്ച് അഞ്ചു ഡൊമിനിക്കൻ സന്യാസിമാർ വന്നു. അവർ കാനറയിലും, മൈസൂറിലും തിരുവിതാംകൂറിലുമാണ് ജോലി ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഈ പ്രേഷിതരംഗങ്ങൾ പപ്പളങ്ങളുടെ വിരിച്ചതായിരുന്നില്ല. അഞ്ചു ഡൊമിനിക്കൻ സന്യാസിമാരും നാലു ഫ്രാൻസിസ്കൻ സന്യാസിമാരും രക്തസാക്ഷികളായി. അനന്തരം ജോർഡാൻ റോമിലേയ്ക്കുപോവുകയും അന്നത്തെ മാപ്പാപ്പായായിരുന്ന ജോൺ 22-ാമനെ, ഇന്ത്യയിലേയും ചൈനയിലേയും സ്മിതിഗതികൾ ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മാപ്പാപ്പാ, ജോർഡാനെതന്നെ, എ. ഡി. 1828-ൽ, കൊല്ലത്തിന്റെ മെത്രാനായി ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കയച്ചു. ഇദ്ദേഹമാണ്, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലത്തീൻമെത്രാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശം ഡൽഹിയിലെ സുൽത്താനും, കൊല്ലത്തെ രാജാവിനും, കേരളത്തിലെ നസ്രാണികളുടെ രാജാവിനും മൈലാപ്പുരുള്ള നസ്രാണികൾക്കും മാപ്പാപ്പാ ഓരോ എഴുത്ത് കൊടുത്തുയച്ചിരുന്നു. ആ എഴുത്തിൽ മാപ്പാപ്പാ മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബോധന ചെയ്തിരുന്നതു്, “മൈലാപ്പൂരിലെ നസ്രാണികൾ” എന്നാണ്. സഭയുടെ ഏകത്വത്തെപ്പറ്റിയും ഏക ഇടയന്റ് വിധേയരാകേണ്ടതിനെപ്പറ്റിയും ആ എഴുത്തിൽ ഉന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബിഷപ്പ് ജോർഡാൻ ഇന്ത്യയിൽവന്നു് വളരെപ്പേരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ഏതാനും സന്യാസമന്ദിരങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അസുയാകലുഷിതരും കോപാക്രാന്തരമായ മഹമ്മദീയർ ഇദ്ദേഹത്തെ താനായിൽവെച്ചുതന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊന്നു¹⁰.

പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെപ്പറ്റി ജോർഡാൻ പറയുന്നതു് ശ്രദ്ധേയമാണു്, “കറേപ്പേർ അവിടെയും കറേപ്പേർ ഇവിടെയുമായി, ഈ ഇന്ത്യയിലാകെ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ജനസമൂഹമാണു് ഈ മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ. അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്നാണു് തങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുന്നതു്. അവർ മാര്മോദീസാ സ്വീകരിച്ചവരോ വിശ്വാസസത്യങ്ങൾ അറിയുന്നവരോ അല്ല, പോരാഞ്ഞിട്ടു്, അവർ വിശ്വസിക്കുന്നതു് മഹാത്മാവായ മാർത്തോമ്മാശ്രീഹാതന്നെ ക്രിസ്തുവെന്നുമാണു്.

10. G. M. Moraes: Pp. 100—102.

ഞാൻ അവരിൽ 300 പേരെ മാമ്മോദീസാമുക്സി വിശ്വാസത്തിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുവന്നു”¹¹.

3: ജോൺ മരിഞ്ഞോളി—മാർപ്പാപ്പായുടെ ചൈനയിലെ പ്രതിനിധി

1347 ഏപ്രിൽ—1348 ആഗസ്റ്റ് ആണ്, മാർപ്പാപ്പായുടെ പ്രതിനിധിയായ മരൊരാല ലത്തീൻ മിഷ്നറിയുടെ കേരള സന്ദർശനകാലം. അതു ഫ്രാൻസിസ്കൻ മിഷ്നറിയായ ജോൺ മരിഞ്ഞോളി (Marignolli) ആയിരുന്നു. വയറുകുടി പിടിപെടുകയാൽ അദ്ദേഹം കൊല്ലത്തിറങ്ങുകയും അവിടെ പതിനാറുമാസം താമസിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം കൊല്ലത്തു വന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പള്ളികളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ വൈദികരാൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മരിഞ്ഞോളിയുടെ ദൈവശ്രദ്ധയിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. “എ. ഡി. 1348-ലെ ഓശാന ഞായറാഴ്ച ഇന്ത്യയിലെ വളരെ കലീനമായ കൊല്ലം പട്ടണത്തിൽ ഞാനെത്തി. ഇവിടെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള കുരുമുളക് വിളയുന്നതു്. നമ്മുടെ മുതിരി വള്ളികൾപ്പോലുള്ള വള്ളികളിലാണ് ഈ കുരുമുളക് വളരുന്നതു്..... ഈ കാര്യാങ്ങൾ 14 മാസത്തോളം എന്റെ കണ്ണുകൾകൊണ്ടു കണ്ടതും എന്റെ കൈകൾകൊണ്ടു ബോധ്യപ്പെടുത്തുമാണു്. ചില ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ പറയുന്നതുപോലെ, കുരുമുളക് വാത്തെടുക്കുന്നതോ കാട്ടിൽ വളരുന്നതോ അല്ല; അവ വളരുന്നതു് തോട്ടങ്ങളിലാണ്; ചിലർ വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ മഹമ്മദീയരല്ല, അതിന്റെ ഉടമസ്ഥർ: അളക്കുകയും തുടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം മാർത്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അവയെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നതു്. ഞാൻ * മാർപ്പാപ്പായുടെ പ്രതിനിധിയായതുകൊണ്ടു്, അവർ എനിക്കു് മാസംതോറും നൂറു സ്വർണ്ണനാണയങ്ങളും അവിടംവിട്ടുപോകുമ്പോൾ, ആയിരം സ്വർണ്ണനാണയങ്ങളും തന്നു. കൊല്ലത്തു് വി. ജോർജിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു ലത്തീൻപള്ളിയുണ്ടു്, അവിടെയാണ് ഞാൻ താമസിച്ചതു്. ഞാൻ ആ പള്ളി ചിത്രങ്ങൾകൊണ്ടുലങ്കരിക്കുകയും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ മതത്തപങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയെ അതിലംഘിക്കുമാറു്, എന്റെ വരവിനേയും ഓർമ്മയേയും നിലനിറുത്തുന്നതിനു് ഞാൻ ഒരു

11. Brown; P. 83.

* അടിവര ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റേതു്.

സ്ത്രീകളുടെ ഉണ്ടാക്കിവെച്ചു. അതിനെ എണ്ണുകൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു. യഥാർത്ഥമായും അതൊരു മാർബിൾ തൂണായിരുന്നു. അത് ലോകാവസാനം വരെ നിലനില്ക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ആ മാർബിൾത്തൂണിൽ, മാർപ്പാപ്പായുടേയും എന്റെയും മുദ്രകളും ലത്തീൻഭാഷയിലും ഇന്ത്യൻഭാഷയിലുമുള്ള ലിഖിതങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. അനേകായിരം ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, ഞാനതിനെ ആശീർവ്വദിക്കുകയും പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. സോളമൻ രാജാവിനെപ്പോലെ അവർ എന്നെ ഒരു പല്ലക്കിൽ കയറി തോളിൽ ചുമന്നു.....”¹². ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് 1348-ലാണ്. 1662-ൽ ആ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ഡച്ച് ചാപ്ലിൻ ബൽദെവ്സ്സ് ആ മാർബിൾത്തൂണും കണ്ടതായി പറയുന്നു. 1864-ൽ കൊല്ലം സന്ദർശിച്ച Howard പറയുന്നത് അദ്ദേഹമവിടെ ചെയ്യുന്നതിന് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക്, ആ മാർബിൾത്തൂണും കടലെടുത്തുപോയി എന്നാണ്. അങ്ങനെ ലോകാവസാനം വരെ നിലനില്ക്കുവാനുള്ള വ്യക്തമായ പണിതയർത്തിയ മാർബിൾശില, സമുദ്രതരംഗങ്ങൾ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തമായ പാതകളെ മായ്ച്ചുകളയുന്ന കാലത്തിന്റെ കല്ലോലകൾ!!

d. ലൂയിസ് വർത്തമാ

പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നതിനോടടുത്ത്, 1505-ൽ, ഇറ്റാലിയനായ ലൂയിസ് വർത്തമാ, (Louis Varthema) കേരളത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം കായകളത്തു കണ്ട കാര്യത്തെപ്പറ്റി ഇപ്രകാരമെഴുതുന്നു. “ഈ പട്ടണത്തിൽ (കായകളം) കുറെ മാത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ട്. ക്രിസ്തുവിലുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസം നമ്മുടേതുപോലെയാണ്. അവർ പറയുന്നത്, മൂന്നു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ബാബിലോണിയായിൽനിന്ന് ഒരു വൈദികൻ വന്ന് അവർക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനം കൊടുക്കണമെന്നാണ്. അവരുടെ നൊമ്പരകാലം നമ്മുടേതിനേക്കാൾ നീണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ നമ്മുടേതുപോലെതന്നെ. തിരുന്നാളാശേഷങ്ങളും നമ്മുടേതുപോലെതന്നെ. ഗ്രീക്കുകാരുടേതുപോലെയാണ്, അവരുടെ കർബാന. നാലു പേരുകളാണ് അവർക്കുള്ളത്; തോമ്മാ, മത്തായി, യാക്കോബ്, യോഹന്നാൻ”¹³.

12. Brown: P. 83-84.
 13. Varthema di Lwdovico. The Travels of, Translated by J. W Jones & G. P. Badger, 1763, P. 180.

A. പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കവാടഭേദനം

I. പോർച്ചുഗലും പോർച്ചുഗീസ് സാമ്രാജ്യവും

യൂറോപ്പിന്റെ ഭൂപടത്തിൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറെ മൂലയിൽ കാണുന്ന ഒരു തുണ്ടുരാജ്യമാണ് പോർച്ചുഗൽ. അമ്മയുടെ നെഞ്ചിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരികുന്ന ശിശുവിനെപ്പോലെയാണ് സ്വെയിനീനോടു ചേർന്നുള്ള അതിന്റെ കിടപ്പ്. യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണത്രെ. കേരളത്തിന്റെ കഷ്ടിച്ചു മുന്നിരട്ടി വലിപ്പമേയുള്ള അതിന്. അതായത്, 34,000 ചതുരശ്രമൈൽ. അറാബ് ലാൻറിക് മഹാസമുദ്രത്തിലേയ്ക്കു തള്ളിനില്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് അക്കരയുള്ള അമേരിക്കയിലേയ്ക്കു, യൂറോപ്പിന്റെ ഒരു വാതായനമായി അതിനെ കണക്കാക്കാം. ഭൂപ്രകൃതിയിൽ, സ്പെയിനും പോർച്ചുഗലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും കാണുന്നില്ല. തന്മൂലം, എട്ടു നൂറ്റാണ്ടുമുമ്പ് സ്വെയിനിൽനിന്നും വേർപെട്ട ഒരു സ്വതന്ത്രരാജ്യമായി പോർച്ചുഗലിനെ കാണുന്നത് അതുതകരമാണ്. അതു യൂറോപ്പിലെ സ്വതന്ത്രരാജ്യങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതുമായിരുന്നു. യാദൃച്ഛികമായ കാരണങ്ങളാൽ ആരംഭിച്ച വികാരംപുണ്ടു ചരിത്രമായിരിക്കാം, അതിനു നിദാനം, ചരിത്രവും വികാരവും, ഭൂമിയ്ക്കും ഭാഷയ്ക്കും ഉപരിയായി, രാഷ്ട്രരൂപവൽക്കരണത്തിൽ ശക്തിയേറിയ ഘടകങ്ങളാണെന്നു പോർച്ചുഗൽ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്.

യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിലോ അന്താരാഷ്ട്രബന്ധങ്ങളിലോ ഇന്ന് പോർച്ചുഗലിനു യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല. അതു നിസ്സാരമായി ഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമാണ്. എന്നാൽ ഒരു കാലത്തു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യം പോർച്ചുഗലിന്റേതായിരുന്നുവെന്നും, ആന്ത്രോളിയ ഒഴിച്ചു മറ്റു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ, പോർച്ചുഗീസുഭാഷയ്ക്ക് അപഗേഷിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനമുണ്ടെന്നും ഓക്സ്ഫോർഡ്, അതിന്റെ പുരാതനമഹത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ബ്രസീലിലേയും, അംഗോളയിലേയും, മോസാംബിക്കിലേയും, ഒഴുവോ

ഗികഭാഷ പോർച്ചുഗീസാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് അടിത്തറ പാകിയ സർ റോബർട്ട് ക്ലൈവിന്റെ ഔദ്യോഗിക കത്തുകളിൽ മിക്കവാറും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പോർച്ചുഗീസുഭാഷയാണ്. കേവലം ഹ്രസ്വമായ കാലത്തെ നാവികാധിപത്യവും ആഫ്രിക്കയുടെയും ദക്ഷിണേഷ്യയുടെയും കടൽത്തീരങ്ങളിൽ കുറെ കച്ചവടശാലകളും ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം പോർച്ചുഗലിനെ ഒരു സാമ്രാജ്യമായി കണക്കാക്കുവാൻ പാടില്ലെന്ന് കെ. എം. പണിക്കർ പറയുന്നു.

16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, പോർച്ചുഗലിലെ ജനസംഖ്യ പത്തു ലക്ഷമായിരുന്നു. അന്ന്, തലസ്ഥാനനഗരമായ ലിസ്ബണിൽ 40,000 പേർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പോർച്ചുഗൽ രാജ്യം അധികവും പാറക്കെട്ടുകളും, ഉഷ്ണരക്തമിനുകളും മലയിടുക്കുകളും ആയതുകൊണ്ട്, ആദായകരമായ തോതിൽ കൃഷി നടന്നിരുന്നില്ല. മഴ വളരെ അനിശ്ചിതമായിരുന്നു. എന്നാൽ പോർച്ചുഗലിലെ ജനസംഖ്യയിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും കൃഷിക്കാരായിരുന്നു. കൃഷിക്കാരല്ലാതെയുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടർ മത്സ്യബന്ധനത്തിലേർപ്പെട്ടിരുന്നവരാണ്. വേറെ കുറെപ്പേർ കൈത്തൊഴിൽ പണിക്കാരും കരകൗശല വിദഗ്ദ്ധരായ ആളുകളാണ്.

പോർച്ചുഗലിന്റെയും പോർച്ചുഗീസ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെയും പ്രമുഖ ചരിത്രകാരനായ C. R. Boxer എഴുതിയ The Portugese Seaborne Empire, 1415-1825, എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ (1969) അവതാരികയിൽ, ജെ. എച്ച്. പ്ലംബ് (J. H. Plumb) പറയുന്നത്, ആ സാമ്രാജ്യചരിത്രം ലോകചരിത്രത്തിലെ ഒരു നിഗൂഢരഹസ്യമായി കാണപ്പെടുന്നുവെന്നാണ്. അദ്ദേഹം തുടൻപറയുന്നു, ഭാഗ്യദേവത കടാക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, പോർച്ചുഗീസ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതി വളരെയധികം വിപുലമാകുമായിരുന്നുവെന്നും. അതിന്റെ കാരണം, ജനോവാക്കാരനായ ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് പ്രസിദ്ധിപെററ ഇന്ത്യാരാജ്യം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ നേരെ പടിഞ്ഞാട്ട് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ (ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ) അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംരംഭത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും സഹായിക്കുവാനും പോർച്ചുഗീസുരാജാവ് തയ്യാറായില്ല; അതിന് സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചത് സ്റ്റാനിഷ്

രാജാവാണ്; തന്മൂലം, കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ബ്രഹ്മസ്മിതൽ ഒഴിച്ചുള്ള തെക്കേ അമേരിക്ക സ്പെയിനിലെ അധീനതയിലായി.

കടൽമാർഗ്ഗം ചെന്നെത്താവുന്ന ആഫ്രിക്ക-ഏഷ്യാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പോർച്ചുഗലിന്റെ നാവികശക്തി, 'ഒരു കൊള്ളിമീൻപോലെ ഉയരുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്തു'വെന്ന് പ്ലാറ്റോ പറയുന്നു. അൻപതുവർഷം മാത്രമേ പോർച്ചുഗലിന്റെ ആധിപത്യം നിലനിന്നുള്ളൂ. കുറഞ്ഞൊരു കാലംകൊണ്ട്, ആഫ്രിക്കൻ തീരങ്ങളിലും അറേബ്യൻകടൽ, ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, ചൈനാക്കടൽ എന്നിവയുടെ തീരങ്ങളിലും പോർച്ചുഗീസ് കച്ചവടശാലകൾ അതിവേഗം ഉയർന്നുവന്നു; എന്നാൽ അവയെല്ലാം അതുപോലെ നശിക്കുകയും ചെയ്തു.

ii) ബൗദ്ധികാധിപത്യം

15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വൈദികമണ്ഡലത്തിൽ അസാധാരണ പ്രകൃതികരമായ കാൻസർപോലെ വ്യാപിച്ചിരുന്നു. പഠനത്തിലും അവർ വളരെ പിന്നോക്കമായിരുന്നു. ലിസബൺ സർവ്വകലാശാലയിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിലവാരം വളരെ താഴ്ന്നിരുന്നതുകൊണ്ട്, നിക്ഷോഭസ് നാലാമൻ മാപ്പാപ്പാ അവിടെ ദൈവശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നതു നിരോധിച്ചു. അവിടെനിന്നും ദൈവശാസ്ത്രബിരുദങ്ങളെടുത്തവരെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്, ഏഴാം ക്ലേമൻറ് മാപ്പാപ്പാ അനുവദിച്ചില്ല. വൈദികരുടേയും സന്ന്യാസിമാരുടേയും ലത്തീൻഭാഷാജ്ഞാനം വളരെ തൃപ്തമായിരുന്നു. 1537-ൽ കോയിംബ്ര (Coimbra) യിൽ സർവ്വകലാശാല സ്ഥാപിക്കപ്പെടുവെങ്കിലും അതിന്റെ ബോധനനിലവാരം യൂറോപ്പിലെ മറ്റു സർവ്വകലാശാലകളെക്കാൾ വളരെ പിന്നിലായിരുന്നു. കാര്യമായ വിദ്യാഭ്യാസം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവർ ഫ്രാൻസിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഇറ്റലിയിലുമാണ് പഠിച്ചത്.

iii) ആദ്ധ്യാത്മികാധിപത്യം

പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്നതു്, പാശ്ചാത്യസഭ സാന്നാഹ്നികമായും ആത്മീയമായും വളരെ അധഃപതിച്ചിരുന്ന കാലത്താണ്. അതു് നീറിപ്പുകയുന്ന ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം തന്നെയായിരുന്നുവെന്നു പറയാം. അതിന്റെ

സ്റ്റോടനമായിരുന്നു, പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് വിദ്യാലയം. വിദ്യാലയത്തിന്റെ മുന്നോടികളും നേതാക്കന്മാരും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കുതിച്ചു പൊങ്ങി. എന്നാൽ അവരെയെല്ലാം ചങ്ങലയിലിട്ടും, പിടിച്ചിടിച്ചിട്ടും, തീയിലിട്ടുചുട്ടും അടിച്ചമർത്തി. അവരുടെ പ്രമുഖ നേതാവ് മാർട്ടിൻ ലൂഥർ ആയിരുന്നു. (1483-1546) റോമൻ സഭയ്ക്കെതിരായ ഈ വിദ്യാലയം കാട്ടുതീപോലെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചു. വാസ്കോഡിഗാമ ഇന്ത്യയിലെത്തുമ്പോൾ, പാശ്ചാത്യസഭാധ്യക്ഷനായിരുന്നതു് സന്യാസജീവിതത്തിൽ കപ്രസിദ്ധിയാർജ്ജിച്ച അലക്സാണ്ടർ ആറാമൻ മാർപ്പാപ്പാ (1492-1503) എന്നറിയപ്പെടുന്ന, സ്വെയിൻകാരനായ റോഡ്രിഗോ ബോർജിയോ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തു് പ്രഖ്യാപിച്ച വി. ജൂബിലി വർഷത്തിൽ (എ.ഡി. 1500) പതിനായിരക്കണക്കിനു് തീർത്ഥയാത്രക്കാർ റോമിൽവന്നു് വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും റോമ്മായുടെ ശക്തിയും പ്രതാപവും പ്രശസ്തിയും കണ്ടു് അത്ഭുതപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ദശവർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞില്ല, പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് വിപ്ലവ ജ്വാലയിൽ റോമ്മൻ സിംഹാസനം ഉരുകിയൊഴുകുമെന്നു് ഭയമുണ്ടായി. വിപ്ലവം അവസാനിച്ചപ്പോൾ റോമൻസഭയ്ക്കു് ഉത്തര യൂറോപ്പുമുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോഴും ആപാദചൂഡം ഭുഷിച്ച സഭാരണത്തെയും ജനജീവിതത്തെയും നവീകരിക്കുവാൻ ഉള്ള പോർനോവ് പാശ്ചാത്യസഭയിലെങ്ങും ദൃശ്യമായിരുന്നു. സഭയുടെ വൈദികലോകത്തിന്റെ സാമ്പാർഗ്ഗിക നിലവാരം എത്രമാത്രം അധഃപതിച്ചിരുന്നുവെന്നു കാണിക്കുവാൻ C. R. Boxer ഒരു കണക്കു് കൊടുക്കുന്നുണ്ടു്. ആ കണക്കനുസരിച്ചു്, 1389 നും 1438 നും മദ്ധ്യേ പോർച്ചുഗലിലെ രണ്ടു മെത്രാപ്പോലീത്തമാരുടേയും അഞ്ചു് മെത്രാന്മാരുടേയും പതിനൊന്നു് ആർച്ചുധീക്കന്മാരുടേയും ഒൻപതു് ഡീക്കൻമാരുടേയും നാലു് സംഗീതസംഘാധ്യക്ഷന്മാരുടേയും (Chanters) എഴുപത്തിരണ്ടു് കാനൻമാരുടേയും അറുനൂറു വൈദികരുടേയും ഒരുരസസന്താനങ്ങളെ നിയമാനുസൃത പൗരന്മാരാക്കിത്തീർത്തു. ഈ കണക്കിൽ ചെറിയ പട്ടങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചവരുടേയും തങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾക്കു് നിയമസാധുത്വം വാങ്ങുവാൻ അപേക്ഷിക്കാത്തവരുടേയും സംഖ്യ ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെന്നു് Boxer പറയുന്നുണ്ടു്¹.

1, Ibid P. 6.

iv) മിശിഹായും മാമ്മോനും

ക്രിസ്തുമതപ്രചരണം പോർച്ചുഗീസ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും, യഥാർത്ഥത്തിൽ പോർച്ചുഗീസ് ആധിപത്യം ക്രിസ്തുമതപ്രചരണത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനെക്കാൾ വളരെക്കൂടുതൽ തടയുകയാണ് ചെയ്തത്. C. R. Boxer പറയുന്നത്, പോർച്ചുഗീസ് സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപനത്തിന് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ടെന്നാണ്. ഒന്നാമത്തേത്, മതവിശ്വാസം, അതാണ് മതപ്രചരണത്തിന് അവർക്ക് ഉജ്ജ്വലം ആവേശവും നല്കിയത്: രണ്ടാമത്തെ ഘടകം “മാമ്മോൻ” എന്നറിയപ്പെടുന്ന രേതികത്വം അഥവാ പണത്തോടും സുഖസൗകര്യങ്ങളോടും അതിരറ്റ ആസക്തി: ദൈവവിശ്വാസവും ധനാജ്ഞനൃഷ്ണയും പരസ്പരവിരുദ്ധമായിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത്. പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപനശ്രമങ്ങളിൽ ഭയങ്കരമായ കൂട്ടക്കൊലകളും അതിക്രമമായ അനീതികളും കാണുവാൻ കാരണം, പരസ്പരവിരുദ്ധമായ തത്ത്വങ്ങളുടെ ഈ വേർതിരിവാണ്. ബോക്സർ പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഘടകം, സാമ്രാജ്യമോഹമാണ്. ഈ മോഹത്തിൽ കുടികൊണ്ടിരുന്നതും മാമ്മോൻ തന്നെ. അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് സ്വർണ്ണത്തിനും മറ്റു സമ്പാദ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള തീവ്രശ്രമം. അതിനപയോഗിച്ച മാർഗ്ഗങ്ങൾ ക്രൈസ്തവതത്ത്വങ്ങളനുസരിച്ചല്ലെന്നുള്ളതോ പോകട്ടേ, സാമ്പ്രാജ്യീകമായെങ്കിലും ശരിയോ തെറ്റോയെന്ന ചിന്തിക്കുവാൻ പോർച്ചുഗീസുകാർ മെനക്കെട്ടില്ല. അതുതന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ അധഃപതനകാരണവും. അവരുടെ സങ്കല്പത്തിലും സമ്പർക്കത്തിലുമുള്ള റോമൻസഭ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുള്ള തിടക്കവും ആവേശവും ആയിരുന്നു അവർക്ക്. അതിൽ ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച തത്ത്വങ്ങളോട് ലവലേശം ആരേയും ബഹുമാനവും കാട്ടിയിരുന്നില്ല. ഇത് മദ്ധ്യയുഗങ്ങളിലെ പാശ്ചാത്യസഭയുടെ മുഖമുദ്രയായിരുന്നു. അതായത് കിളിയൊഴിഞ്ഞ കൂടുപോലെ, ജീവനറ്റ ജഡംപോലെ, ക്രിസ്തുവില്ലാത്ത ക്രൈസ്തവസഭയായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്, പ്രസംഗവും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിലും വിശ്വാസവും ജീവിതവും തമ്മിലുമുള്ള അന്തരം അത്ര വലുതായിരുന്നു. സഭാരണത്തിലും ജനജീവിതത്തിലും മാമ്മോന്റെ നായകത്വമാണ് നടത്തിയിരുന്നത്.

v) മാമ്മോന്റെ ഉരക്കുമുഷ്ടി

സഭയുടെ ഭൗതികത്വത്തിന് മറ്റൊരു കാരണം സഭയും രാഷ്ട്രവും തമ്മിലുള്ള ഗാഢബന്ധമാണ്. അത്, ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനുവേണ്ടി നിലനില്ക്കുന്നുവെന്നതിൽ പ്രകടമായി കാണാം. പോർച്ചുഗീസു ഭരണത്തിൽ സഭാധികാരവും രാജ്യ ഭരണവും അനായാസേന അന്യോന്യം കൈമാറാവുന്നവയായിരുന്നു. ഒരു ഫ്രാൻസിസ്കൻ സന്യാസിയായിരുന്ന ഫാ. പൗളോദോ ട്രിനിഡാഡേ, 1638-ൽ ഗോവായിൽവെച്ചു എഴുതിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ‘‘രാഷ്ട്രത്തിന്റേയും സഭയുടേയും വാളുകൾ പരസ്പരം ചേർന്നാണ് പൗരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് അധീനപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ ഏകോപിതസഖ്യത്തിൽ, ഒന്നു മറ്റൊന്നിനെക്കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാനുള്ള അവകാശത്തിൽനിന്നാണ് ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള കർത്തവ്യം ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. സുവിശേഷം പ്രഘോഷണപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുവാനും ആയുധങ്ങൾ വേണ്ടിവരും.’’² ഇങ്ങനെയാണ് രാജ്യഭരണത്തിൽ കാണുന്ന ബലപ്രയോഗം സഭയിലും ധാരാളമായി കടന്നുകൂടിയത്. അതിന്റെ ഫലമാണ് കേരളസഭ വിഭജനം നന്നിമാരിൽനിന്നും 400 കൊല്ലത്തോളം അനുഭവിച്ച പീഡനങ്ങൾ. ക്രിസ്തുവിന്റെ ബോധനങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത തരത്തിലാണെല്ലോ രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളധികവും നടക്കുന്നത്. ബലപ്രയോഗത്തിന് സഭയിൽ സ്ഥാനം കിട്ടുമ്പോൾ, ആ സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെതല്ലാതായിത്തീരുന്നു. നാലഞ്ചു നൂറ്റാണ്ടുമുമ്പ് ഇന്ത്യയുടെ തീരങ്ങളിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ കൊണ്ടുവന്ന ബലപ്രയോഗത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സഭാരാഷ്ട്രബന്ധപാരമ്പര്യം ഇന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിലനില്ക്കുന്നുവെന്നുള്ളത് ശോചനീയമായ പരമാർത്ഥമാണ്. തങ്ങളുടെതല്ലാത്ത മതങ്ങളോടും ആരാധനാക്രമങ്ങളോടുമുള്ള അസഹിഷ്ണുത, പോർച്ചുഗീസ് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കാമ്പാണ്. മതസഹിഷ്ണുതയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധിപെറ്റ ഭാരതമണ്ണിൽ അത് വളരുവാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ. കേരളത്തിലെ പുരാതനമായ പൗരസ്ത്യസഭയെ ഇന്ത്യയിലെ ഇതരഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം വളരുവാൻ അനുവദിക്കുകയില്ലെന്നുള്ള ദൃശ്യാംഗം ക്രൈസ്തവതത്ത്വങ്ങൾക്ക് എതിരാണ്

2. C. R. Boxer P. 268.

മാത്രമല്ല, ഇൻഡ്യൻ രേണഘടനയിൽ ഓരോ പൗരനും അനുവദിക്കുന്ന മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിരുദ്ധവുമാണ്. അതിനാൽ അത് നാമ്പിലെതന്നെ നള്ളിക്കളയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

സ്നേഹത്തിന്റേയും സമാധാനത്തിന്റേയും സേവനത്തിന്റേയും എളിയയുടേയും മതമാണ് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ അത് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കൈയിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ, ക്രൂരമായ ബലപ്രയോഗത്തിന്റേയും മനുഷ്യത്വനിഷേധത്തിന്റേയും കഠിനമായ ശത്രുതയുടേയും മതമായി മാറി. ഇത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയനയമായിത്തീരുന്നത് 1567-ൽ ഗോവയിൽവെച്ചു നടന്ന കൗൺസിലിനുശേഷമാണ്.

ആ കൗൺസിലിലെ നിശ്ചയങ്ങൾ പ്രധാനമായി മൂന്നാണ്. "1) ട്രെന്റ് (Trent) സുന്നഹദോസിൽ നിർദ്ദേശിച്ച റോമൻ കത്തോലിക്കാവിശ്വാസം ഒഴിച്ചുള്ളവയെല്ലാം മൗലികമായി തെറ്റും ഭോഷകരവുമാണ്." 2) റോമൻ കത്തോലിക്കാവിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ പോർച്ചുഗൽ രാജാവിന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത കടമയുണ്ട്. സഭയുടെ ആത്മീയാധികാരത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയശക്തി പൂർണ്ണമായും പിൻതാങ്ങുകയും പ്രായോഗികമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം, മേൽപ്പറഞ്ഞ നിശ്ചയങ്ങൾക്ക് കടകവിരുദ്ധമായി തോന്നും; അതായത്, "മതപരിവർത്തനം ഭീഷണിക്കൊണ്ടോ, ബലപ്രയോഗംകൊണ്ടോ നടത്താൻ പാടില്ല." ഈ നിശ്ചയം പിറവിയിലേതന്നെ ചാപ്പിള്ളയായിരുന്നു. കാരണം, മൂന്നാമത്തെ നിശ്ചയം ഒരിക്കലും പ്രയോഗത്തിൽ വന്നില്ല. പോർച്ചുഗീസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ 1567 ഡിസംബർ 4-ാംനൂയിലെ കല്പനയനുസരിച്ച് ഹിന്ദുക്കളുടെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും നശിപ്പിക്കുകയും മഹമ്മദീയരുടെ പള്ളികളിൽനിന്നുള്ള വാക്വിളി നിർത്തലാക്കുകയും ചെയ്തു. മഹമ്മദീയപള്ളികളും പിന്നാലെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അവ നിന്നിരുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ പോർച്ചുഗീസുപള്ളികൾ ഉയർന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും മഹമ്മദീയപള്ളികൾക്കുമുണ്ടായിരുന്ന സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ പോർച്ചുഗീസ് ദേവാലയങ്ങളോടു ചേർത്തു. പോർച്ചുഗീസുപ്രദേശങ്ങളിലെ ഹിന്ദുക്കളും, മുസ്ലിങ്ങളും, ബുദ്ധമതസ്ഥരും, 50 വീതമുള്ള

സംഘങ്ങളായി പോർച്ചുഗീസ് ദേവാലയങ്ങളിലെ മതബോധനത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ നിബ്ബദ്ധരായി. മാതാപിതാക്കന്മാരില്ലാത്ത ഹിന്ദു-മുസ്ലീം ശിശുക്കളെയും ബാലികാബാലന്മാരെയും പോർച്ചുഗീസ് ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടു്, അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനു് പോർച്ചുഗീസുവൈദികരെ നിയമിച്ചു. അകത്തോലിക്കരുടെയിടയിൽ കത്തോലിക്കർ താമസിക്കുകയോ, അവരുമായി ഏതെങ്കിലും ഇടപാടുകളിലേപ്പെടുകയോ ചെയ്യരുതെന്നു കല്പനയുണ്ടായി. പോർച്ചുഗീസ് അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ ഇതരമതസ്ഥർ സമീപസ്ഥലങ്ങളിലുള്ള അവരുടെ ദേവാലയങ്ങളിൽ പോകുന്നതു് നിരോധിച്ചു. ഇതര മതസ്ഥരുടെ മതാധ്യാപകരെയും പുരോഹിതരെയും പോർച്ചുഗീസു് ആധിപത്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നും ബഹിഷ്കരിച്ചു. ഖുറാൻ, രാമായണം മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചട്ടുകരിച്ചു. ഏകഭാര്യത്വം ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലീങ്ങൾക്കും നിർബന്ധിതമാക്കി. ഇതരമതസ്ഥർ അവരുടെ മതാനുസാരമുള്ള വിവാഹകർമ്മങ്ങളോ പ്രദക്ഷിണങ്ങളോ നടത്തുന്നതു് നിരോധിച്ചു. പോർച്ചുഗീസ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും സഭയുടേയും മൗലികപ്രമാണം, *Cujus regio, ejus religio* (ആരുടെ രാജ്യമോ അയാളുടെ മതം) എന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ കാലദേശങ്ങളനുസരിച്ചുള്ള ചില ചില്ലറ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ പിന്നാലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മേൽപ്പറഞ്ഞ നിരോധനങ്ങളും മുടക്കുകളും പോർച്ചുഗീസുനയത്തിന്റെ കാതലായ ഭാഗമായിത്തന്നെ നിലനിന്നുപോന്നു.

മാറിമാറിവന്ന വൈസ്രോയിമാരുടേയും ഗോവയിലെ മെത്രാപ്പോലീത്താമാരുടേയും മനോഭാവങ്ങളും രാഷ്ട്രീയതാല്പര്യങ്ങളും അനുസരിച്ചാണു് നിയമങ്ങളുടെ കാർഷ്യം വെളിപ്പെട്ടിരുന്നതു്. ഗോവയിലെ ഗവർണ്ണറായിരുന്ന ഫ്രാൻസിസ്ക്കോ ബെറോട്ടോയുടെയും (1555-58) വൈസ്രോയി കോൺസ്റ്റൻറീനോ ദേ ബ്രഗാൻസിയായുടെയും കാലത്തു് (1558-61) ആണു് നിരോധനങ്ങളും പീഡനങ്ങളും അതിശക്തമായതു്. പണസംബന്ധമായ ഇടപാടുകളിൽ ഗുജറാത്തിലെ ഹിന്ദുക്കളായ ബന്നുാനാരുടെയും അന്താരാഷ്ട്രവാണിജ്യത്തിൽ മുസ്ലീംകച്ചവടക്കാരുടെയും സഹായം ആവശ്യമാണെന്നു തോന്നിയപ്പോൾ, നിയമങ്ങളുടെ കാഠിന്യം കുറയെല്ലാം കുറയ്ക്കേണ്ടിവന്നു. 1563-ൽ ലിസബൺ മുതലായ

ഏഴെട്ടു സ്ഥലങ്ങളിലെ മെത്രാന്മാർ ഒന്നിച്ചുകൂടി പോർച്ചുഗൽ രാജാവിന് സമർപ്പിച്ച നിവേദനത്തിൽ, മതപരിവർത്തനത്തിൽ ബലപ്രയോഗം ധാരാളമുണ്ടെന്നും കൂട്ടമായിട്ടുള്ള 'ജ്ഞാനസ്നാനം നല്ലത്' കേവലം ഒരു പ്രഹസനമാണെന്നും പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. 1623-ൽ ലിസ്ബണിലെ പേപ്പൽ പ്രതിനിധിയായിരുന്ന അന്തോണിയോ അൽബർഗാത്തി, മിഷൻ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജസ്യൂട്ടർ ഒഴിച്ചുള്ള സന്നയാസിമാർ, രൂപതാവൈദികർ എന്നിവരിൽപ്പെട്ട മിഷനറിമാർ, ശൂരപ്രവൃത്തികൾക്കും ഭൂമാഗ്നജീവിതത്തിനും കേളികേട്ടവരാണെന്ന് ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്³.

എന്നാൽ സ്ഥിരവും ശക്തവുമായ ഘടകം ഗോവയിലെ പോർച്ചുഗീസു സഭാധികാരികളായിരുന്നു. രൂപതകൾക്കും സന്നയാസസഭകൾക്കും ഗോവയിലും മറ്റു കോളനികളിലും ധാരാളം സ്വത്തുക്കളും സുഖകരമായും ആഡംബരപൂർവ്വവും ജീവിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. പൊതുവേപറഞ്ഞാൽ, കോളനികളിലുണ്ടായിരുന്ന വൈദികരും സന്നയാസിമാരും പോർച്ചുഗലിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഗവൺമെന്റ് അധികാരികളുടെ ഉദ്യോഗകാലാവധി പരിമിതമായിരുന്നതിനാൽ പോർച്ചുഗീസുശക്തിയുടെ സ്ഥിരമായ ഘടകം സഭാധികാരികൾതന്നെ. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വന്നുപോയുമിരിക്കും, എന്നാൽ വൈദികാധികാരികൾ സ്ഥിരതാമസക്കാരാണ്. ഇതേപ്പറ്റി ഗോവയിൽ പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട്

“വിച്ചേ-റെയി-വാ-വാ-
വിച്ചേ-റെയി-വേം-വേം-
പാദ്രപൗലോ-
സെംപ്രെ-തേം-തേം-”

വൈസ്രോയി വരും, വൈസ്രോയി പോകും, പൗലോപാതിരിയെന്നുമെന്നും-ഇവിടെത്തന്നെ-തന്നെ-തന്നെ-

vi) മാമ്മോനും അടീമക്കച്ചവടവും

മനുഷ്യരെല്ലാം ഈശ്വരസന്താനങ്ങളാണെന്നും അവർ പരസ്പരം സഹോദരന്മാരെപ്പോലെ വർത്തിക്കേണ്ടവരാണെന്നുമാ

3. C. R. Boxer P. 234-36

ൺ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ മൗലികതത്വം. അജ്ഞതയിലും പാപത്തിലും പെട്ടവരെ അന്വേഷിച്ചുകണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ബദ്ധപ്പെടുന്ന ഒരിടയനോടു ക്രിസ്തു തന്നെത്തന്നെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. വസ്ത്രവ്യത്യാസവും വർണ്ണവിവേചനവും ക്രിസ്തുതത്വത്തിന് മൗലികമായിത്തന്നെ അന്യവും വിരുദ്ധവുമാണ്.

പൗരസ്ത്യദേശങ്ങളിലേയ്ക്ക് പോർച്ചുഗീസുകാർ പോയതു ആത്മാക്കളെ തേടിയായിരുന്നുവെന്ന് അവർ പറയുന്നു. അവരുടെ രാജാവു് അതു് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ ഇതിൽ എത്രമാത്രം ആത്മാത്മതയും സത്യവുമുണ്ടെന്ന് അവരുടെ സാമ്രാജ്യസ്ഥാപനത്തിലെ നയപരിപാടികളും പ്രവൃത്തികളും വെളിവാക്കുന്നു. ഇവയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണു് അടിമക്കച്ചവടം. അടിമക്കച്ചവടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം മനുഷ്യരിൽ ചിലർക്കു് ആത്മാവില്ലെന്നും തന്മൂലം മൃഗതുല്യരാണെന്നുമുള്ള സങ്കല്പമോ വിശ്വാസമോ ആണു്. അവ അല്ലെങ്കിൽത്തന്നെ, ആത്മാവിന്റെ വിലയറിയാത്ത പണക്കൊതിയായിരിക്കാം.

കാട്ടുവസ്ത്രക്കാരും കാപ്പിരികളും നാട്ടുകാരും ആയ സ്രീകളുമായി പോർച്ചുഗീസുകാർക്കുണ്ടായിരുന്ന അനാശാസ്യവേഷ്യ വർണ്ണവിവേചനത്തിന്റെ അഭാവമായിരുന്നുവെന്ന് C. R. Boxer സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതു് പോർച്ചുഗീസുനാവികരുടേയും പട്ടാളക്കാരുടേയും മൃഗീയമായ മാംസദാഹംകൊണ്ടുമാത്രമത്രേ. മിഷ്നറിമാരുടേയും ഉയർന്ന പോർച്ചുഗീസു് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടേയും കത്തുകളും പോർച്ചുഗീസുരാജശാസനകളും അതു് തെളിയിക്കുന്നു.

പോർച്ചുഗീസുകാർ 'ബ്രസീൽ' കൈവശപ്പെടുത്തുകയും അവിടെ കുടിയേറിപ്പാർക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യുവാനും മറ്റും തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യമുണ്ടായി. തദ്ദേശീയരായ അമറിന്ത്യക്കാരുടെ (ഇന്ത്യക്കാരെന്നു വിളിക്കപ്പെട്ട അമേരിക്കൻ ആദിവാസികൾ) ഗോത്രങ്ങൾ പലതും യൂറോപ്യന്മാരുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ നശിച്ചുപോയിരുന്നു. കുടിയേറ്റക്കാരായ പോർച്ചുഗീസുപുരുഷന്മാർ സംഭാവനചെയ്ത ഗൃഹ്യരോഗങ്ങൾ മൂലം, ആദ്യം, അമറിന്ത്യൻ സ്രീകളും പിന്നാലെ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും മരിക്കുകയും ഗോത്രങ്ങൾപോലും നാമാവശേഷമാകുകയും ചെയ്തു. ഈ അവസരത്തിൽ ആഫ്രി

ക്കയിലെ കോംഗോ, അംഗോള മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ധാരാളം നീഗ്രോകളെ വിലയ്ക്കുവാങ്ങി ബ്രസീലിലുള്ള കരിമ്പിൻതോട്ടങ്ങളിൽ ജോലിക്കായി കൊണ്ടുവരുകയും ചെയ്തു. ഇപ്രകാരമാണ്, മാമ്മോന്റെ അടിമക്കച്ചവടം പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കൈകളിൽ വികസിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത്. ആഫ്രിക്കൻ തീരങ്ങളിൽനിന്നും കപ്പലിൽ അയില പോലെ അടുക്കിയെറുന്ന നിർഭാഗ്യരായ നീഗ്രോകൾ, അമേരിക്കൻതീരങ്ങളിലെത്തുമ്പോൾ, 30-40 ശതമാനം മാത്രമേ ജീവനുള്ളവരായി അവശേഷിച്ചുള്ളൂ. സി. ആർ. ബോക്സർ തരുന്ന കണക്കനുസരിച്ച്, 1450 നും 1500 നും മദ്ധ്യേ ഒന്നരലക്ഷം നീഗ്രോകളുടെ കച്ചവടം പോർച്ചുഗീസുകാർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു നീഗ്രോ അഥവാ 'പെക്കാ' (Peca) എന്നതിന്റെ തോതു നിശ്ചയിക്കുന്നത്, യൗവ്വനവും ആരോഗ്യവും കായികശക്തിയുമുള്ള ഒരു നീഗ്രോപുരുഷന്റെ മാനദണ്ഡംവെച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് മദ്ധ്യവയസ്കരും വൃദ്ധരും കുഞ്ഞുങ്ങളും സ്ത്രീകളുമാകുമ്പോൾ അഞ്ചും, പത്തും പേർ ചേർന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു 'പെക്കാ' (Peca) ആകുകയുള്ളൂ. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന നീഗ്രോകളുടെ ഔദ്യോഗികസംഖ്യയിൽ കാണുന്നതിലധികം മനുഷ്യജീവികൾ അതിലുൾപ്പെടുമെന്നു ഇതുകൊണ്ട് വ്യക്തമാണല്ലോ. 1503 മുതൽ അമേരിക്കൻ കോളനികളുടെ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കു അടിമകളായി പിടിക്കപ്പെട്ട നീഗ്രോകളുടെ കച്ചവടം ശക്തിയായി ആരംഭിച്ചു. 18-ഉം 19-ഉം നൂറ്റാണ്ടുകളിലായി ഒന്നരക്കോടി നീഗ്രോകളെ അമേരിക്കൻ കോളനികളിൽ വിററിട്ടുണ്ട്⁴. ഒന്നരക്കോടി നീഗ്രോകളെ അമേരിക്കൻ കോളനികളിൽ വിററിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മൂന്നു നാലു കോടി നീഗ്രോകളെ ആഫ്രിക്കൻ തീരങ്ങളിൽനിന്നും കപ്പൽ കയറി അയച്ചുകാണം. യാത്രാക്ലേശങ്ങളുടെ കാഠിന്യവും ക്രൂരതയുമൂലം കുറവു കാണുന്നവരുടെ മൃതശരീരങ്ങൾ കടലിൽത്തന്നെ സംസ്കരിച്ചിരിക്കാം. വളരെ ആദായകരമായ ഈ വ്യവസായത്തിലേപ്പെട്ടിരുന്നവർ യൂറോപ്പിലെ ക്രൈസ്തവരാജ്യങ്ങളാണെന്നുള്ളതു് എത്ര ലജ്ജാകരവും, ഒപ്പം ശോചനീയവുമാണ്. ക്രിസ്തു എവിടെ? ക്രിസ്ത്യാനികൾ എവിടെ? ഈ ബിസിനസ്സ്, പോർച്ചുഗീസു സാമ്രാജ്യവികസനത്തിലെ വളരെ ആദായമുള്ള ഒരു പരിപാടിയായി

4. The new Modern Encyclopedia; 1946, P. 962.

രുന്ന. ചിലപ്പോഴെല്ലാം ആരമാക്കളെ തേടി പോയിട്ടുള്ള മിഷ്നറികൾ ഈ മനുഷ്യക്കുരുതികളെപ്പറ്റി പങ്കു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്യൂട്ട വൈദികർ ഭാഗ്യവാനായ അമേരിക്കക്കാരുടെയും നീഗ്രോകളുടെയും ഭാഗത്തായിരുന്നുവെന്നുള്ളതു് ആശ്വാസപ്രദമാണു്.

18-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭംവരെ, ഈ മനുഷ്യജീവികളെ വില്പനച്ചരക്കാക്കുന്ന സമ്പ്രദായം നിർബ്ബാധം തുടന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ വക്താക്കളെന്തു് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന റോമൻ സഭയാകട്ടെ, പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് സഭയാകട്ടെ, ഒറ്റതിരിഞ്ഞു് അവിടവിയുടെയുയർത്തിയ വ്യക്തിപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളോഴിച്ചാൽ, കാര്യമായ ഒരതീർപ്പും പ്രകടിപ്പിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെ ബലിഷ്ഠമായ ചട്ടക്കൂട്ടിൽനിന്നു റോമൻസഭയും സാമ്പത്തികമായ മുതലാളിത്തംകൊണ്ടു് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുസഭയും, മാമ്മോന്റെ ചന്തയിൽ പങ്കുകാരായിത്തീർന്നു. ആ ചന്തയുടെ പുറമ്പോക്കിൽപ്പെട്ടു പോയി, ക്രിസ്തുവും ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതവും ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച തത്ത്വങ്ങളും. കമ്മ്യൂണിസത്തെയും നിരീശ്വരത്വത്തെയും മാടിവിളിക്കുന്ന വ്യാപാരമായിരുന്നു മാമ്മോന്റെ ചന്തയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതു്. വിചിത്രമെന്നു പറയട്ടേ, മനുഷ്യനെ മൃഗമാക്കുന്ന വ്യവസായത്തിനു് വിരാമമിട്ടുവാൻ ആദ്യമായി ശ്രമിച്ചതു് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ യുക്തിവാദികളാണു്. അവർ മനുഷ്യന്റെ മൗലികാവകാശങ്ങൾക്കുവേണ്ടി വാദിച്ചു. അവരുടെകൂടെ സുവിശേഷപ്രേമികളായ സംഘടനകളും ചേർന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിലും അമേരിക്കയിലും 1671-ൽ തന്നെ, സഭകളിലും ഏഴു സംസ്കാരങ്ങളിലും (കൂദാശകൾ) വിശ്വസിക്കാത്ത ക്രിസ്തുഭക്തരായ ക്വയിക്കേഴ്സു് (Quakers) ആണു് ഈ അടിമക്കച്ചവടത്തെ ശക്തിയായി എതിർത്തതു്.

II പ്രാരംഭശ്രമങ്ങൾ

15-ാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി, സ്പെയിൻ പോർച്ചുഗൽ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും മുഹമ്മദീയാധിപത്യം തുരത്തപ്പെട്ടു. ആ വിജയലഹരിയിൽ പോർച്ചുഗീസുജനന്ത ആകമാനവും, ക്രിസ്തീയയൂറോപ്പു് മുഴുവനും ആറ്റാദേശിതമായി. അന്നുവേണ്ടിയിൽനിന്നും വീണ്ടെടുത്ത ആത്മയൈര്യവും വിജയോന്മത്തതയിൽനിന്നും ഉറക്കൊണ്ടു സാഹസികബുദ്ധിയും പുതിയ സംരംഭ

ങ്ങൾക്ക് പ്രേരണനല്കി. 1415-ൽ അവർ വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലേയ്ക്കു നീങ്ങി, സെയൂട്ടാ (Ceuta-ജിബ്രാൾട്ടറിനു് എതിർവശം) പിടിച്ചു. ആഫ്രിക്കയിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കുന്നതിനു് ഇതു് ഒരു ചവിട്ടുപടിയായിത്തീർന്നു. സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധവും, സമ്പൽസമൃദ്ധവുമായ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു്, കടൽമാഗ്ഗ്മായുള്ള ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാനലക്ഷ്യം. നാവികനായ ഹെൻറി (Prince Henry, The Navigator) രാജകുമാരന്റെ പ്രോത്സാഹനവും സഹകരണവും, സാഹസികപര്യടനങ്ങൾക്കു് ഉത്തേജനം നല്കി. ഇദ്ദേഹം 1420-ൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സമിതി (Order of Christ) എന്നൊരു സമ്പൽസമൃദ്ധമായ സംഘത്തിന്റെ തലവനായി. അതിന്റെ പണമുപയോഗിച്ചു് ഭൂമിശാസ്ത്രജ്ഞരെയും, നാവികശാസ്ത്രജ്ഞരെയും അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം, അമൂല്യവിഭവങ്ങളിൽ മുങ്ങിയിരുന്ന ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കുള്ള വഴി കണ്ടുപിടിക്കുകയായിരുന്നു. 1493-ൽ ഒരു സംഘം നാവികർ, ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇൻഡ്യയെ ലക്ഷ്യമാക്കി പുറപ്പെട്ടു. പക്ഷേ അവർ ചെന്നെത്തിയതു് അമേരിക്കയ്ക്കടുത്തുള്ള ആൻറിസിലെ ഭൂപ്രകാരം (ക്യൂബാ, ഹയീററി, ജമയിക്കാ, പോർട്ടോ റിക്കോ) എന്നിവയായിരുന്നു. ആ നാട്ടുകാരെ ഇൻഡ്യക്കാർ എന്നു വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരാണ് Red Indians എന്നറിയപ്പെടുന്നവർ.

ഇൻഡ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ആവേശപൂർവ്വമായ ഈ താത്പര്യം പോർച്ചുഗീസുകാർക്കു മാത്രമല്ല, യൂറോപ്പിലെ മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണു്, പോർച്ചുഗീസുകാരെ പിൻതുടന്നുവന്ന, ഡച്ചുകാരും, ഫ്രഞ്ചുകാരും, അവസാനമായി, ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഇന്ത്യയിലെത്തിയതു്. അവർക്കെല്ലാമുണ്ടായിരുന്ന അതിയായ ആഗ്രഹം, ഇന്ത്യയിലും മറ്റു പൗരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള നാടൻ കമ്പോളങ്ങളിൽ തുച്ഛമായ വിലയ്ക്കു കിട്ടുന്ന അമൂല്യവസ്തുക്കൾ വാങ്ങി, യൂറോപ്പിലെ പ്രസിദ്ധ വിപണികളിൽ വിറ്റു് ഭീമമായ ലാഭമുണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു. ഉല്പാദനസ്ഥലമായ ഇൻഡ്യയിൽ നിന്നുവരുന്ന കിട്ടുമായിരുന്ന കരുമുളക്, കറവാപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, മുതലായ സാധനങ്ങൾ നേരിട്ടുവാങ്ങുകയായിരുന്നു അവരുടെ ആദ്യകാലലക്ഷ്യം.

എന്നാൽ, പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് വാണിജ്യംപോലെയോ അതിലുപരിയായോ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരുദേശ്യമായിരുന്നു മതപ്രചരണം. പൗരസ്ത്യദേശങ്ങളിൽ കച്ചവടത്തിനിറങ്ങിയ പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് അവരുടെ രാജാവു നല്കിയ ശാസനത്തിൽ ഇക്കാര്യം ഉന്നിപ്പറയുന്നുണ്ട്. “മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനില്പിനും സ്വൈരമായ കച്ചവടത്തിനാവശ്യമായ സമാധാനത്തിനും, ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അവർ ധിക്കരിക്കുകയും സമാധാനത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അവരെ അഗ്നിക്കും, വാളിനും ഇരയാക്കുകയും അവർക്ക് തിരായി ഭയങ്കരയുദ്ധം ചെയ്യുകയും വേണം.” ഇതിന്റെ യുക്തിയും ന്യായവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്. എന്നാലും സാഹസികരായ ആദ്യത്തെ പോർച്ചുഗീസുകച്ചവടക്കാർക്ക് നല്കിയ അസഹിഷ്ണുതയുടെ ഈ ഗുരൂശാസനം, തലമുറകളായുള്ള അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രേരകമായിത്തീർന്നുവെന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. മതപ്രചരണത്തിൽ ബലപ്രയോഗം കടന്നുകൂട്ടാൻ ഒരു കാരണം, പ്രാകൃതമായ ഈ വാദമുഖമായിരുന്നു. “ഒരു കൈയിൽ കുരിശും മറുകൈയിൽ വാളുമായിട്ടാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നതെന്ന്” കെ. എം. പണിക്കർ പറയുന്നതു് അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം. നെസറോറിയൻ പാഷണ്ഡതയിൽപ്പെട്ടവനെ ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മാതേന്താമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെ പോർച്ചുഗീസ് മിഷ്ണറീമാർ കഠിനമായി പീഡിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിവേരും, ഈ ധാരണതന്നെ. കിരാതവും ബീഭത്സവുമായ ‘ഇൻക്വിസിഷ്നെ’നെ ഗോവായിൽ പ്രസവിച്ചതും ഈ ചിന്താഗതിയാണ്.

മതപ്രചരണത്തിൽ ആവേശഭരിതരായ പോർച്ചുഗീസുകാർ അബിസ്സീനിയ ആക്രമിച്ചു്, അവിടത്തെ കോപ്റ്റിക് സഭയെ ലത്തീൻ റീത്തിലാക്കുവാൻ വളരെ നഷ്ടത്തിൽ കലാശിച്ച ഒരു പാഴ്വേല നടത്തി. അതിനു നേതൃത്വം നല്കിയ ജസ്യൂട്ട് വൈദികരിൽ പലരും വധിക്കപ്പെടുകയും മറ്റുള്ളവർ നാടുകടത്തപ്പെടുകയുമായിരുന്നു അതിന്റെ ഫലം. ഇതു് നടന്നതു് 1632-38 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അതോടെ, അബി

5. D. Ferrol, The Jesuits in Malabar, Vol. I, P. 92.

സ്ത്രീനിയൻ കവാടങ്ങൾ യൂറോപ്യന്മാർക്കെതിരെ മൂന്നുനാലു ശതാബ്ദങ്ങളോളം കൊട്ടിയടച്ചു കിടന്നു.

III ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി

സാഹസികയാത്രകൾക്കും വീരപരാക്രമങ്ങൾക്കും കച്ച കെട്ടിയിറങ്ങിയ പോർച്ചുഗീസ് നാവികർ, ആഫ്രിക്കയുടെ പശ്ചിമതീരത്തുള്ള ദേശങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി പിടിച്ചെടുത്തു. 1488-ൽ, ആഫ്രിക്കയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഗുഡ്‌ഹോപ്പ് മുനമ്പ് (Cape of Good Hope) കടന്ന്, ആഫ്രിക്കയുടെ പൂർവ്വ തീരത്തെത്തി. ആഫ്രിക്കൻമുനമ്പ് കടന്നതോടെ, ഇന്ത്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ആവേശവും ശ്രമങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു. “മൊംബാസായിൽനിന്നും വാസ്കോഡിഗാമായും അൻപതു വർഷം മെലിൻഡെ (Melinde- കെനിയ) യിൽ ഇരുപതു ദിവസം എത്തി.....ഇവിടെ അവർ ഇന്ത്യയിലെ കപ്പലടമകളും കച്ചവടക്കാരായ മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെ കണ്ടു. പോർച്ചുഗീസുകാരെ കണ്ടപ്പോൾ, മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ ആഹ്ലാദഭരിതരാകുകയും അവരുടെ യാത്രയ്ക്കുവേണ്ട ചില മുൻ കരുതലുകൾ അവരെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കപ്പലുകൾ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു നയിക്കുന്നതിന്, കപ്പിത്താനായി ഗുജറാത്തുകാരനായ അഹദ് ഇബിൻ മജീദിനെ രാജാവ് അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു. 1498 ഏപ്രിൽമാസം 22-ാം തീയതി അവർ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു യാത്രയായി⁶.

1498-ൽ, അറേബ്യൻ കടലിലെത്തിയ വാസ്കോഡിഗാമായ്ക്കാണ്, ഇന്ത്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചത്. പൗരസ്ത്യദേശങ്ങളുമായുള്ള വാണിജ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ദേശീയ ക്രിസ്ത്യൻസമൂഹങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുവാനുമുള്ള അഭിലാഷമായിരുന്നുല്ലോ, പോർച്ചുഗീസുകാർക്കുണ്ടായിരുന്നതു്. ഇവ രണ്ടും പൂർവ്വനിശ്ചിതതു് കേരളത്തിലാണ്. വാസ്കോഡിഗാമായുടെ കപ്പൽ, 1498 മെയ് 28-ാംനുകോഴിക്കോട്ടിനടുത്തുള്ള കാപ്പാട്ടു നളരമിട്ടപ്പോൾ, യൂറോപ്പിലെ വിവിധ ജനങ്ങൾക്കു് നൂററാണ്ടുകളായുണ്ടായിരുന്ന സുന്ദരസ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാല്ക്കരിക്കുകയും, ചിരകാല മോഹങ്ങൾ സാഫല്യമണിയുന്നതിനുള്ള നാദി കുറിക്കുകയുമാണു്

6. Purchas, Vol. II, P. 68.

വാസുക്കോഡിഗമാ

ചെയ്തത്. വാസ്കോഡിഗാമയുടെ വരവ് ചരിത്രപ്രധാനമായ ഒന്നായിരുന്നു. മാസിഡോണിയായിലെ മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ പഞ്ചാബ് ആക്രമിച്ചതിനു (ബി. സി. 326) ശേഷം, ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഒരുവെട്ടു ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യനാണ് വാസ്കോഡിഗാമ. വാസ്കോഡിഗാമയുടെ വരവോടുകൂടി ഇന്ത്യാചരിത്രം അന്താരാഷ്ട്രചരിത്രത്തിലെ ഒരു ധ്യാനയോഗ്യമായിത്തീർന്നെന്ന് കെ. എം. പണിക്കർ പറയുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ പുരാതനമായ ഒരു ക്രൈസ്തവസമൂഹം നിലനിന്നിരുന്നുവെന്ന് അവരറിഞ്ഞിരുന്നു. മൈലാപ്പൂർ, യൂറോപ്യൻ തീർത്ഥാടകരെ ആകർഷിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. കച്ചവടത്തിലാകട്ടെ, കേരളത്തിലെ ഉല്പന്നങ്ങൾക്കും കേരളതുറമുഖങ്ങളിൽനിന്ന് കയറ്റി അയച്ചുവയ്ക്കുമായ സാധനങ്ങൾക്കുമായിരുന്നു, യൂറോപ്യൻ കമ്പോളങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രിയം.

അറബികളുടെ വരവിനുമുമ്പ്, അറേബ്യൻകടലിൽ ഗണ്യമായ നാവികാധിപത്യമുണ്ടായിരുന്നവരാണ് നസ്രാണികൾ. വാണിജ്യപ്രമുഖരായ നസ്രാണികൾക്ക് അത് ആവശ്യവുമായിരുന്നു. എന്നാൽ മഹമ്മദീയരായ അറബികൾ അറേബ്യൻകടലിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചതോടെയാണ്, നസ്രാണികളുടെ നാവികശക്തി ക്ഷയിച്ചുതുടങ്ങിയത്. അറബികളെ സംരക്ഷിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതും, കോഴിക്കോട്ടെ സാമൂതിരിയായിരുന്നു. കൊച്ചിരാജാവിന്റെ പിൻതുണയും ആനുകൂല്യവും നസ്രാണികൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. വളരെക്കാലം സാമൂതിരിയും കൊച്ചിരാജാവും ബലശത്രുതയിലാണ് കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്. കൊച്ചിരാജ്യം പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ സാമൂതിരി നിരന്തരമായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ മത്സരത്തിന്റെ ഫലമാണ് സാമൂതിരി കൊച്ചിരാജാവിനയച്ച ശാസനം, “കപ്പലോട്ടം ഇനി നസ്രാണികൾക്കല്ല. ചോനകമാപ്പിളമാക്കേ് ചെയ്തനടക്കാവു”⁷.

IV പോർച്ചുഗീസ്-നസ്രാണി മധുവിധു

കേരളക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ച പറയുകയാണെങ്കിൽ, അവർ മതപീഡനങ്ങൾക്കും മഹമ്മദീയരുടെ ആക്രമണ

7. H. Gundert, കേരളപ്പഴമ, 1868, P. 19.

ങ്ങൾക്കും വിധേയരായി ക്ലേശിച്ചിരുന്ന കാലം. അതിനാൽ പോർച്ചുഗീസുകാരുടേയും നസ്രാണികളുടേയും സമാഗമം, ഇരുവർക്കും, ഒരുപോലെ ഹർഷാനുഷജനകമായിരുന്നു. ശാപമോക്ഷം കിട്ടിയതുപോലെ നസ്രാണികളും, വരപ്രാപ്തി ലഭിച്ചതുപോലെ പോർച്ചുഗീസുകാരും, അന്യോന്യം ആശ്ശിച്ചു. കത്തോലിക്കരായ പോർച്ചുഗീസുശക്തിയുടെ സംരക്ഷണവും സഹായവും തങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നസ്രാണികൾ ആശിച്ചു. സാമ്രാജ്യമോഹികളായ പോർച്ചുഗീസുകാർ, നസ്രാണികളുമായുള്ള സഖ്യം അത്യധികം ആവശ്യമായും കണ്ടു. അതിനു കാരണങ്ങളുണ്ട്:

(1) തങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കഥകളുടെയും സങ്കല്പങ്ങളുടെയും മോഹനസപ്തങ്ങളിൽനിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു പുരാതന ക്രൈസ്തവസമൂഹത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യം. (2) നസ്രാണിക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മുപ്പതിനായിരം (ഗോവയാ പറയുന്നത് 50,000 എന്നാണ്) യോദ്ധാക്കളുണ്ടായിരുന്നതു്. നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ ശക്തി, അവരുടെ കീഴിലുള്ള വിദേശരായ നസ്രാണിയോദ്ധാക്കളുടെ സംഖ്യയെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നതിനാൽ പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് അവരുടെ സഹായം അത്യാവശ്യമായിത്തോന്നി. (3) നസ്രാണികൾക്കായിരുന്നു, കുരുമുളക് മുതലായ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ കുത്തക; അവർതന്നെയായിരുന്നു, അവയുടെ ഉല്പാദകരും വ്യാപാരികളും. പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വരവിനുമുമ്പു്, അറബികൾക്കാണ് ഈ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ വിറ്റിരുന്നതു്. യൂറോപ്യൻ വിപണികളിൽ ഈ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചിരുന്ന വെനീസുകാർക്കും ജെനോവക്കാർക്കും ഇവ കൈമാറിയതു് അറബികളായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പോർച്ചുഗീസുകാരും നസ്രാണികളും തമ്മിൽ അനിവാര്യമായ സൗഹാർദ്ദബന്ധത്തിനു തുടക്കമിട്ടു. പോർച്ചുഗീസു—നസ്രാണി മധുവിധുവിനു് ഇങ്ങനെ നാദികരിച്ചു. അതു് ഏ. ഡി. 1498 മുതൽ 1567 വരെ ഏറെക്കുറെ നിലനില്ക്കുകയും ചെയ്തു.

V പ്രാരംഭമതപ്രചരണയത്നങ്ങൾ

i) കേരളരംഗം

മതപ്രചരണവും വാണിജ്യവും മുഖ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ ആയിരുന്നതുകൊണ്ടു്, പൗരസ്ത്യദേശങ്ങളിലേയ്ക്കു് പുറപ്പെട്ടിരുന്ന എല്ലാ പോർച്ചുഗീസുകപ്പലുകളിലും മിഷുനറിയായ

സന്നയാസിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ വന്നെത്തിയ ആദ്യത്തെ കപ്പലിൽത്തന്നെ ഗാമായെ അനുഗമിച്ചവർ ട്രിനിറ്റോറിയൻ (Trinitarian) സന്നയാസിമാരാണ്. അവരിലെ രാജായ പീറ്റർ കോവെലാം (Peter Kovelam) വാസ്കോഡി ഗാമയുടെ ആത്മീയോപദേശ്യവായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം മലബാറിലെവിടെയോ വെച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ടു.

ii) സാമ്രാജ്യമോഹവും മതപ്രചരണവും

കൈകോർത്തുകൊണ്ടു്

രണ്ടാമത്തെ പോർച്ചുഗീസുസംഘം, കബ്രാളിന്റെ കീഴിൽ, ഏ. ഡി. 1500-ലാണ് പുറപ്പെട്ടതു്. അതിൽ, എട്ടു രൂപതാവൈദികരും എട്ടു ഫ്രാൻസിസ്കൻ സന്നയാസിമാരും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. അവർ സാമൂതിരിയുടെ അനുവാദത്തോടെ കോഴിക്കോട്ടും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലും നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങൾ, ഹിന്ദുമതാചാരങ്ങളോടും ഇസ്ലാംമതത്തോടും വെറുപ്പും പരിഹാസവും നിറഞ്ഞവയായിരുന്നു. നാട്ടുകാർക്കു് അവ അസഹ്യമായ ഒരു ഭീഷണിയും ആക്ഷേപവും ആയിട്ടാണ് തോന്നിയതു്. ഏതായാലും, 1500-ൽ കോഴിക്കോട്ടു വെച്ചു്, പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരായി ജനങ്ങളുടെ ഒരാക്രമണം ഉണ്ടായപ്പോൾ, മൂന്നു ഫ്രാൻസിസ്കൻ വൈദികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 'അവരുടെ മരണകാരണം ആദ്ധ്യാത്മികമോ (Purely Spiritual)' എന്നു ഫാ. ഫെരോളി സംശയിക്കുന്നു. ആയിരുന്നാൽത്തന്നെയും, സഹിഷ്ണുതയും വിവേകവുമില്ലാത്ത ആദ്ധ്യാത്മികത്വമായിരുന്നു. മറ്റു മൂന്നു ഫ്രാൻസിസ്കൻമാർ കേരളത്തിൽ താമസിച്ചു. അവരിൽ തീക്ഷ്ണനായ സിമാോ ദെ ഗ്വിമാരസ്, (Simao de Guimares) മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ, എറിയുന്ന ഒരു ഭീകര പന്തം പോലെ ചുറ്റിസ്സഞ്ചരിച്ചു.

1501-ൽ, നാലു ഫ്രാൻസിസ്കൻമാർക്കൂടെ കേരളത്തിൽ വന്നു. അവർ കണ്ണൂരും കൊച്ചിയിലുമായി താമസിച്ചു. അക്കാലത്താണ്, കബ്രാൾ ക്രൂരമായ പ്രതികാരബുദ്ധിയോടെ കോഴിക്കോട്ടുവന്നു് വളരെയധികം നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിയതു്. അതിൽ നാട്ടുകാർക്കുണ്ടായ തീവ്രമായ പ്രതികരണം മിഷ്നറിമാരും അനുഭവിച്ചു. കോഴിക്കോട്ടു്, മിഷ്നറിമാർക്കു് ഒരു 'ബാലികേറാമല'യായിത്തീർന്നു. ക്രൈസ്തവ

8. D. Ferroli, Vol. I, P. 93.

മിഷ്നറീമാരെപ്പറ്റിയുള്ള ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കോപവും വെറുപ്പും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. കബ്രാളിന്റെ പ്രതികാരബുദ്ധിയുടെ പതിന്മടങ്ങുമായിട്ടാണ് വാസ്കോഡിഗാമാ 1502-ൽ കേരളത്തിൽ വന്നത്. അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ടുവെച്ച് അനേകംപേരെ അതിക്രൂരമായി കൊന്നൊടുക്കുകയും പട്ടണത്തിന് നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്തു.

1503-ൽ കപ്പൽസേനയുടെ നായകനായി ഫ്രാൻസിസ് കോ ദെ അൽബുക്കർക്ക് (Francisco de Albuquerque) വന്നെത്തി. അക്കൂട്ടത്തിൽ അഞ്ചു ഡൊമിനിക്കൻ സന്ന്യാസിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 1504-ൽ വന്ന പോർച്ചുഗീസ് നാവികസൈന്യാധിപൻ സ്വാരസ്സ് (Svarez) അനേകം ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തു. പിന്നീട് 1505-ൽവന്ന പോർച്ചുഗീസ് മേധാവി, അൽമേയ്ദാ (Almeida) ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെകൂടെയും കുറെ ഫ്രാൻസിസ്കൻ സന്ന്യാസിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കണ്ണൂർരാജാവിന്റെ അനുവാദത്തോടെ അവിടെ ഒരു കോട്ടകെട്ടി; അതോടുചേർന്ന് ഒരു ദേവാലയവും നിർമ്മിച്ചു; ഫ്രാൻസിസ്കൻസന്ന്യാസിമാർക്ക് ഒരാശ്രമവും സ്ഥാപിച്ചു. അവരുടെ ശ്രമഫലമായി, ഏതാനുംപേരെ ക്രിസ്ത്യാനികളാക്കി. ഇക്കാലത്ത് കണ്ണൂരും കൊച്ചിയിലുമായി അഞ്ച് ഫ്രാൻസിസ്കൻ സന്ന്യാസിമാർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സന്ന്യാസിമാരുടെ മതപ്രസംഗത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണതയിലും വാചാലതയിലും നാട്ടുകാരുടെ മതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പരിഹാസവും, അവജ്ഞയും കലർന്നിരുന്നു. ഇതായിരിക്കണം, ജനങ്ങളെ കോപാകുലരാക്കിയത്. മഹമ്മദീയകേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിവേകവും വിവേചനവും കൂടാതെ വിദ്വേഷത്തോടും ധർഷ്ട്യത്തോടും മതപ്രസംഗം നടത്താൻ ഒരുമ്പെട്ടതിനാലാണ് അവർ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് സാഹചര്യത്തെളിവുകൾ കാണിക്കുന്നു. “അവരുടെ മരണകാരണങ്ങളെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടതല്ല”, എന്ന് ഫാ. ഫെറോളി ചോദിക്കുന്നു⁹.

1506-ൽ കൂഞ്ഞാ (Cunha)യാണ് പോർച്ചുഗീസുമേധാവിയാക്കി വന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെകൂടെ, രൂപതാവൈദികരും, സന്ന്യാസവൈദികരുമായ കുറെപ്പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു. “ആണ്ടുതോറും വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പോർച്ചുഗീസ് കപ്പലുകളിൽ പുതിയ പുതിയ മിഷ്നറീമാരും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.

9. Ibid, P. 97

എന്നാൽ മിഷൻപ്രവർത്തനം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നതും പോർച്ചുഗീസ് തോക്കുകളുടെ തണലിൽ മാത്രമായിരുന്നു. അത് സ്വയരക്ഷാത്മം വേണ്ടിവന്നതാണ്. പക്ഷേ അതു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചൈതന്യത്തിന് ചേർന്നതായിരുന്നില്ല!!10

1509-ൽ വൈസ്രോയിയായിവന്ന അൽഫോൻസ് അൽബുക്കർക്ക് കമ്മൺലോം, പ്രതിഭാസമ്പന്നനും ആയ ഒരു അസാധാരണ വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരും ഇൻഡ്യൻ സ്രീകളുമായുള്ള വിവാഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത്. പടയാളികളും കച്ചവടക്കാരുമായ പോർച്ചുഗീസുകാർ, ആയിരക്കണക്കിന് ഇൻഡ്യയുടെ പശ്ചിമതീരങ്ങളിൽ വന്നിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇവർ ബ്രഹ്മചര്യവ്രതം എടുത്തവരായിരുന്നില്ലല്ലോ. അവരുടെയോ അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരോ ആയ സ്രീജനങ്ങൾ യൂറോപ്പിലും ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും മാനുഷികപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അവയിൽ പലതും പോർച്ചുഗലിന്റെ അഭിമാനത്തിനും അന്തസ്സിനും ക്ഷതം വരുത്തുന്നവയുമായിരുന്നു. ഈ മിശ്രബന്ധങ്ങൾ അധികവും വിവാഹത്തിന്റെ നൈയാമികബന്ധത്തിൽപ്പെടുന്നവയായിരുന്നില്ല.

ഇൻഡ്യയിലെ പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ ഭാഗ്യാനേഷികളായ കച്ചവടക്കാരെ കൂടാതെ ഉണ്ടായിരുന്ന പടയാളികളിൽ, ജയിൽവിട്ടിറങ്ങിയ കുറ്റവാളികളും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ബാലന്മാരുമുണ്ടായിരുന്നു. എട്ടും പത്തും പന്ത്രണ്ടും വയസ്സുള്ള പോർച്ചുഗീസ് പടയാളികൾ സാധാരണമായിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു. ലിസ്ബൺ ജയിലിൽനിന്നും മോചിക്കപ്പെട്ട ക്രിമനൽ പുളളികളായിരുന്നു പടയാളികളിൽ ഒരു നല്ല പങ്കും. പട്ടാളത്തിലേയ്ക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രായപൂർത്തിയായ വളരെപ്പേർ ഇൻഡ്യയിൽ വന്ന്, ഹ്രാൻസിസ്കൻ സന്നയാസിമാരുടേയോ ജസ്യൂട്ട് നോവിസ്സുകളുടേയോ വേഷങ്ങൾ ധരിച്ച്, പടക്കളത്തിലെമ്പോഴും സന്നയാസാശ്രമത്തിലും, ഒരുപോലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നുവെന്ന് ബോക്സർ പറയുന്നു¹¹. വൈസ്രോയി അൽഫോൻസ് അൽബുക്കർക്ക് മിശ്രവിവാഹത്തിന് പ്രേരണയും പ്രോത്സാഹനവും നൽകുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ, ഒരു മിശ്രസന്താനപര

10. Ibid, P. 98
11. C. R. Boxer, P. 117

മ്പര പോർച്ചുഗീസു പട്ടാളക്കാരുള്ളിടത്തെല്ലാം ഉയർന്നുവന്നു. നാട്ടുകാരായ സ്രീകളുമായുള്ള അവിഹിതബന്ധങ്ങളെ നിരോധിക്കുവാൻ പോർച്ചുഗീസ് രാജാവ് ആവർത്തിച്ച് കല്പനകൾ അയച്ചുവെങ്കിലും, അവകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമുണ്ടായില്ല. പോർച്ചുഗീസ് അതിർത്തികളുള്ള സ്രീകളെ പോർച്ചുഗീസുകാരുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് നിർബന്ധിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിർത്തിക്കു പുറത്തുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ദേവദാസികളെയും വേശ്യാലയങ്ങളിലെ സ്രീകളെയും പോർച്ചുഗീസ് ഭടന്മാർ ഉദാരമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഹിന്ദു-മുസ്ലീം രാജാക്കന്മാർക്കും പ്രഭുക്കന്മാർക്കുമുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ, പോർച്ചുഗീസുദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും അന്തഃപുരങ്ങളും വെപ്പാട്ടികളുമുണ്ടായിരുന്നു.

സൈന്യശക്തി ഇല്ലാതെ പോർച്ചുഗലിന്റെ ആധിപത്യം നിലനിൽക്കുവാനോ വളർന്നുവാനോ കഴിയുകയില്ലെന്ന് അൽബുക്കർക്കിന് അറിയാമായിരുന്നു. ആവശ്യമുള്ള പടയാളികളെയെല്ലാം അപ്പപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽനിന്ന് കൊണ്ടുവരുക, ദുഷ്കരമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ബോദ്ധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. പോർച്ചുഗലിനോടു കൂറും രക്തബന്ധവുമുള്ള ഒരു ജനസമൂഹം ഇന്ത്യയിലുണ്ടായാൽ, അത് ഇൻഡ്യയിലെ പോർച്ചുഗീസ് ശക്തിക്ക് പിൻതാങ്ങാകുമെന്നും അൽബുക്കർക്ക് കരുതിയിരിക്കണം. ഇങ്ങനെയാണ്, മിശ്രബന്ധങ്ങൾക്ക് ഒരുദ്യോഗികപ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടായത്. എങ്ങനെയാവാലും, ഇതുമൂലം നാട്ടുകാർക്ക് പോർച്ചുഗീസുകാരെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം വളരെ ഇടിഞ്ഞുപോയിയെന്നു ഫാ. ഫെറോളി പറയുന്നുണ്ട്.

അദ്ദേഹത്തെ തുടന്ന് വൈസ്രോയിയായി വന്നത്, ഹെൻറി മെനേസിസ് ആയിരുന്നു. 20 കപ്പലുകളിൽ 1500 പട്ടാളക്കാരുമായി അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെത്തി. സാമൂതിരിയുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിനു നാട്ടുകാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പോർച്ചുഗീസുകാർ സമ്പൂർണ്ണവിജയം നേടിയ യുദ്ധമായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ ഫാ. ഫെറോളി പറയുന്നു, 'പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരായുള്ള ജനങ്ങളുടെ രോഷം ഒന്നിനൊന്നു വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ മതപ്രചരണം ഒന്നിനൊന്നു പ്രയാസമേറിയതായിത്തീർന്നു¹²'. മതപ്രചരണവും രാഷ്ട്രീയമോഹങ്ങളും കൂട്ടിക്കഴിച്ചാലുള്ള സ്ഥിതി!!

12. Ibid: P. 99.

അൽബുകെക്ക് ഈ സങ്കരവർഗ്ഗത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഗോവയിലാണ്. ഗോവയിലെ സ്രീകര പോർച്ചുഗീസുഭന്മാരെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ സന്നദ്ധതയും സന്തോഷവും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നെന്നും എന്നാൽ കേരളത്തിലെ സ്രീകര പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് ഒട്ടും വഴങ്ങാത്ത വരായിരുന്നെന്നും ജി. എം. മോറയിസ് പറയുന്നു¹³. തടവിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട 450 സ്രീകളും പോർച്ചുഗീസുഭന്മാരുമായുള്ള മിശ്രവിവാഹങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും 18,000 റീയാസ് നാണയവും വീടും വിലയേറിയ ആഭരണങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും, വൈസ്രോയി പോർച്ചുഗൽ രാജാവിനെഴുതിയ കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്¹⁴. 1512 ഏപ്രിൽ 1-ാംനം വൈസ്രോയി രാജാവിനയച്ച കത്തിൽ മുസ്ലീങ്ങളുടെ അന്തഃപുരത്തിൽനിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത സുന്ദരികളായ 500 സ്രീകളെ പോർച്ചുഗീസുകാർ വിവാഹം ചെയ്തതായി പറയുന്നുണ്ട്. കീഴ്ക്കിടയിലുള്ള പരഃശതം പട്ടാളക്കാരും നാട്ടുകാരായ സ്രീകളുമായുള്ള സമൂഹവിവാഹം ഒരു രാത്രിയിൽ ഗവണ്ണരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽവെച്ചു നടത്തുകയും, പടങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ബഹളത്തിൽ, വധുവരന്മാർ തമ്മിൽ വേർപെട്ടു്, തങ്ങളുടേതല്ലാത്ത ഇണകളെ വീടുകളിലേയ്ക്കു്, കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുകയും, പിറേറന്നു് ഈ അബദ്ധം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ, അവരവരുടേതായവരെ വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തതായി മോറയിസ് പറയുന്നു.

B. കുരിശും കിരീടവും-അഥവാ പദ്രവാദോ

ലെയോ പത്താമൻ മാപ്പാപ്പാ 1514 ജൂൺ 7-ാം തീയതി പുറപ്പെടുവിച്ച ശാസനം അനുസരിച്ചു് പോർച്ചുഗീസ്കാർ അധീനപ്പെടുത്തിയതും ഭാവിയിൽ അധീനപ്പെടുത്തുവാനിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ പൌരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളുടെയും ഭരണാവകാശം പോർച്ചുഗൽ രാജാവിനു കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെയാണ് പോർച്ചുഗൽ രാജാവിനു് ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലുമുള്ള സഭകളുടെമേൽ ഭരണാവകാശം ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പേരാണ് 'പദ്രവാദോ' എന്ന്-ഇംഗ്ലീഷിലെ Patronage നു് തുല്യമായ പേരു്.

13. G. M. Moraes, P. 155.
 14. Ibid: P. 156.

കേരളസഭയെ കഷ്ടതയിലും കണ്ണനീരിലും ആഴ്ന്നു കയറിയ രണ്ടു ഘടകങ്ങളായിരുന്നു പദ്രവാദോയും കമ്മലീത്താ മിഷ്ണറീ മാരുടെ ഭരണവും. ഇവ രണ്ടുംകൂടിയാണ് പതിനഞ്ചു നൂറ്റാണ്ടുകളോളം അച്ചടക്കത്തിലും കെട്ടിട്രപ്പിലും നിന്നിരുന്ന ഒരു അപ്പസ്തോലികസഭയെ പിളർക്കുകയും ഹിന്നഭിന്നമാക്കുകയും ചെയ്തത്. ഇവയിൽ ആദ്യത്തെ ഘടകം പദ്രവാദോതന്നെ. ഇനി ഈ 'പദ്രവാദോ' എന്താണെന്നു നോക്കാം.

മദ്ധ്യശതാബ്ദങ്ങളിലെ ചില ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സിദ്ധാന്തം ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും മാർപ്പാപ്പാ മാർക്ക് നേരിട്ടുള്ള ആധിപത്യവും, ഭൃതികവും ആത്മീയവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ അധികാരവുമുണ്ടെന്നായിരുന്നു. ഇന്ന്, ആ സിദ്ധാന്തം കാലഹരണപ്പെട്ടതും പരിഹാസ്യവുമായ ഒന്നാണ്. നിക്കോളസ് 5-ാമൻ മാർപ്പാപ്പാ 1452 ജൂൺ 18-ാം തീയതി പുറപ്പെടുവിച്ച *Dum Diversas, Divino Amore* എന്ന കല്പനകളനുസരിച്ച് മഹമ്മദീയരുടേയും മറ്റു അക്രൈസ്തവരുടേയും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുവാനും അവരുടെ വസ്തുവകകൾ അധീനപ്പെടുത്തുവാനും പോർച്ചുഗീസുകാർ അധികാരപ്പെടുത്തി. 1455 ജനുവരി 8-ാം തീയതി മാർപ്പാപ്പാ പുറപ്പെടുവിച്ച *Romanus Pontifex* എന്ന കല്പനയിൽ, ആഫ്രിക്കൻരാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പോർച്ചുഗലിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും അവിടെ മറ്റൊരു രാജ്യക്കാരും പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് വിലക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൂടാതെ, ആ രാജ്യങ്ങളിൽ കച്ചവടം നടത്തുവാനും മിഷ്ണറീമാരെ അയയ്ക്കുവാനും, പള്ളികളും മറ്റു മതസ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുവാനും ഉള്ള അവകാശവും ചുമതലയും പോർച്ചുഗൽ രാജാവിനു നല്കി. രാജാവിന്റെ അനുമതികൂടാതെ അവിടെ കച്ചവടം നടത്തുവാൻ തുനിയുന്നവർ, അതിനാൽത്തന്നെ മഹറോൻശിക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. കലീസ്റ്റസ് മൂന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പായുടെ 1456 മാർച്ച് 13-ാം തീയതിയിലെ '*Inter Caetera*' എന്ന ശാസനം അനുസരിച്ച്, പോർച്ചുഗീസ് അധീനതയിലുള്ള സഭകളുടെ ഭരണാധികാരം പോർച്ചുഗൽ രാജാവിനു കൊടുത്തു. പോൾ മൂന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പാ 1534-ൽ ഗോവാമെത്രാസനം സ്ഥാപിച്ചു. ഈ രൂപതയ്ക്ക് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ അധീനതയിലുള്ളതും ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ ദേശങ്ങളിലേയും ഭരണാധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. പദ്രവാദോ അനുസരിച്ച്, ഓരോ സ്ഥലത്തേയ്ക്കും വേണ്ടത്ര മെ

ത്രാന്മാരെ നിയമിക്കുന്നതും ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ ദേവാലയങ്ങളും മറ്റു മതസ്ഥാപനങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നതും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മിഷ്ണറീമാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതും പോർച്ചുഗീസു രാജാക്കന്മാരുടെ ചുമതലയിൽപ്പെട്ടവയായിരുന്നു. പട്ടണങ്ങളിൽപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിലെ മെത്രാന്മാരേയും വൈദിക ശ്രേഷ്ഠന്മാരേയും മാർപ്പാപ്പാ നിയമിച്ചാൽത്തന്നെയും അതിനു പ്രാബല്യവും സാധുത്വവും ലഭിക്കുന്നതിന് പോർച്ചുഗൽ രാജാവിന്റെ അംഗീകാരം വേണ്ടിയിരുന്നു. റോമിൽനിന്നുള്ള ആരുടെ കല്പനയായാലും ശരി, ഏതു കല്പനയായാലും ശരി, പോർച്ചുഗീസു രാജാവിന്റെ ചാൻസലറിയിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത്, Regium Placet (രാജാവു പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു) എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുവാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ അത് നിരർത്ഥക മെന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ. പട്ടണങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ മിഷ്ണർപ്രവർത്തനത്തിനു പോകുന്നവർ, പോർച്ചുഗീസുരാജാവിനോടും അധികാരികളോടും വിധേയത്വം പ്രതിജ്ഞചെയ്യണമെന്നും പോർച്ചുഗീസു കപ്പലുകളിലേ അവാർ യാത്രചെയ്യാവൂ എന്നും നിയമമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവയോടുകൂടി, രാജാവ് കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളവും മറ്റു ധനസഹായങ്ങളും ആയപ്പോൾ, ഈ ഇരുതലഭരണത്തിന്റെ മുതുകു നിവർന്നുയർന്നു. ചോറുള്ളിടത്തല്ലേ, കൂറുമുള്ളൂ. പട്ടണങ്ങളോടുകൂടി അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. പട്ടണങ്ങളോടൊന്നു മാർപ്പാപ്പാമാർ പിടിച്ചുപിടിച്ചുപോലെയാണിത്. ഈ ഉൾക്കാഴ്ചകളിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത്, ശക്തിപ്പെടുത്തിയെടുത്ത പ്രൊപ്പഗാന്ദാതിരസംഘം മുഖേനയാണ്.

എന്നാൽ പട്ടണങ്ങളോ അക്കാലത്തെ ദൈവശൃംഖലയായിരുന്നു: ഒന്നാമത്തെ കാരണം പോർച്ചുഗീസുകാർ അതിവേഗത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പുതുപുതു രാജ്യങ്ങൾ. അവ ആഫ്രിക്കയിലും ഏഷ്യയിലും ആയിരുന്നെങ്കിലും തെക്കെ അമേരിക്കയിലെ ബ്രസീലിനെയും അക്കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. രണ്ടാമതായി, പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ തീർക്കുമാലയ മതബോധവും മതപ്രചരണത്തിനുള്ള തീവ്രമായ ആവേശവും. ഇവ രണ്ടും പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ സ്വന്തം പതിപ്പിലായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ കാരണം, പോർച്ചുഗലിനുണ്ടായിരുന്ന മത-രാഷ്ട്രബന്ധമാണ്. ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ടു വശംപോലെയാണ് അവ പ്രവർത്തിച്ചത്.

മതപ്രചരണം സഭയുടെ എന്നാലുമുള്ള കാര്യവും കർത്തവ്യവുമാണ്. എന്നാൽ അതു നിർവ്വഹിക്കുവാൻ അസാധ്യമായ

സാഹചര്യങ്ങളാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്നത്. പതിനഞ്ചും പതിനാറും നൂറ്റാണ്ടുകൾ ആത്മീയജീവിതവും സന്മാർദ്ദബോധവും അധഃപതിച്ചു, സഭാരണം മലിമസമായ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിലനില്പിന് ബാഹ്യവും യാന്ത്രികവും ആയ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒഴിച്ചു, മറ്റൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പാശ്ചാത്യസഭ കാമ്പിലാത്ത തോട്ടപോലെയായി. പോർച്ചുഗീസുകാർ 1498-ൽ ഇൻഡ്യയിൽ എത്തുമ്പോൾ പാശ്ചാത്യസഭയെ ഭരിച്ചിരുന്നത് സഭാചരിത്രത്തിൽ കളങ്കം ചാർത്തിയ അലക്സാണ്ടർ ആറാമൻ മാപ്പാപ്പാ (1492-1503) ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പരസ്യമായിത്തന്നെ വെപ്പാട്ടിയും മക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകനെ ശത്രുക്കൾ കുത്തിക്കൊന്നു് ടൈബർ നദിയിൽ ഒഴുക്കിയപ്പോൾ, മാപ്പാപ്പാ കട്ടിനാളന്മാരുടെ ഒരു സമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടി, തന്റെ മകന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടു് കരഞ്ഞതു് ഒരു ചരിത്രസംഭവമാണു്. എന്നാൽ പത്രോസിന്റെ കസേര, അതിലിരിക്കുന്ന ആളിനേക്കാൾ സജീവവും സാരവത്തും ആണെന്നു് എല്ലാ മാനുഷികബലഹീനതകളേയും പ്രശസ്തമായി അഭിജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ, രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങളായി വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു; ലോകാവസാനംവരെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചുനില്ക്കുകയാണു് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. യാഹോവായെ തിരഞ്ഞെടുത്ത യഹൂദപുരോഹിതർ ഏറ്റവും ഭൃഷിച്ചിരുന്ന കാലത്തു്, ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നതും അവർ ക്രിസ്തുവിനെ കരിശിലേറിയതും യാദൃച്ഛികമോ നിരത്ഥകമോ ആയ സംഭവങ്ങളല്ല. ദൈവപരിപാലനയിൽ എവിടെ യാദൃച്ഛികത്വം? സ്പെയിൻകാരായ ബോർജിയാകുടുംബത്തിന്റെ ഭരണവും ശക്തിയും സ്വാധീനവും റോമിൽ പ്രബലമായിരുന്ന ഘട്ടമാണു് നവോത്ഥാനമാർപ്പാപ്പാമാരുടെ (Renaissance Popes) കാലമെന്നറിയപ്പെടുന്നതു്. അവർ കലാപ്രേമികളും രാജ്യതന്ത്രപടകളും കർമ്മകുശലരും ആയിരുന്നു. ഭൗതികസുഖങ്ങളിൽ ആമഗ്നരായ അവരുടെ ജീവിതത്തെ ചൂഴ്ന്നിന്നിരുന്നതു്, ലോകായതികത്വമാണു്. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുവിപ്ലവത്തിന്റെ മാതൃത്വം അവർക്കില്ലെങ്കിൽതന്നെയും, അതിന്റെ സൂതികർമ്മിണികളായിരുന്നു അവർ. അന്നു് മാപ്പാപ്പാമാർക്കു് മതപ്രചരണം നേരിട്ടേറ്റൊടുക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒന്നാമതായി, അവർക്കു് അതിൽ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നതുതന്നെ.

രണ്ടാമതായി, പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുവീപ് ഉപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ, അതിനെതിരെ ശക്തിയാജ്ജിച്ചു പ്രതിരോധനം കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു. മൂന്നാമതായി, യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ അവർ മുക്കോളം മുങ്ങിനില്ക്കുന്നകാലം. അവസാനത്തെ കാരണം, ദക്ഷിണയൂറോപ്പിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും തുർക്കികൾ കടന്നാക്രമിച്ചിരുന്നതാണ്. പോർച്ചുഗൽസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയും റോമൻസിംഹാസനത്തിന്റെ അവശയം ഒന്നിച്ചുകൂടിയപ്പോൾ പദ്രവാദോ ജന്മമെടുത്തുവെന്നു പറയാം.

ആവശ്യകാലത്തു സ്വീകരിക്കുന്ന സഹായം അനന്തരകാലത്തു് ആപത്താകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അതാണ്, ഇവിടെയും സംഭവിച്ചതു്. സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും താക്കോലുകൾ കൈവശംവെച്ചുകൊണ്ടാണ്, കോൺസ്റ്റന്റയിൻചക്രവർത്തി ക്രൈസ്തവസഭയ്ക്കു് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നുകൊടുത്തതു്. പിന്നാലെ, രണ്ടു താക്കോലുകളും സഭയുടെ കയ്യിലായി. നശ്ചരമായ ശരീരത്തെക്കാൾ അനശ്ചരമായ ആത്മാവാണ് മഹത്തരമെങ്കിൽ, ഭൗതികാധികാരം ആത്മീയാധികാരത്തിനു് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണമെന്ന ന്യായമാണ് അപ്പോൾ ഉന്നയിച്ചതു്. ഇപ്പോൾ പദ്രവാദോമൂലം രണ്ടു താക്കോലും പഴയപടി രാജഹസ്തുങ്ങളിൽ ചെന്നതു പോലെയായി. രാജാവോ മെത്രാനോ വലതു് എന്നായി പ്രശ്നം. പദ്രവാദോയുടെ പ്രാബല്യകാലത്തു് ഈ ചോദ്യം ഇരുവശത്തുനിന്നും ഉയർന്നുവന്നു - തീവ്രമായ വൈകാരിക ശബ്ദത്തിൽ. ക്രിസ്തുനാഥൻ പണ്ടേതന്നെ അരുചെയ്തതു്, 'ദൈവത്തിനുള്ളതു് ദൈവത്തിന്നും സീസറിനുള്ളതു് സീസറിന്നും കൊടുക്കാനാ'യിരുന്നു. അധികാരക്കൊതി മനുഷ്യനു് സഹജമാണ്. അധികാരപ്രാപ്തി അവനെ ഉന്മത്തനാക്കുന്നു. അതോടെ, അവനു കണ്ണും കാതും ഇല്ലാതാകുന്നു.

i) വാദങ്ങൾ - എതിർവാദങ്ങൾ

പദ്രവാദോപ്രേമികൾ വാദിച്ചതു് പോർച്ചുഗൽരാജാവു് മാപ്പാപ്പായുടെ സ്ഥിരസ്ഥാനപതിയെന്നാണ്. പോർച്ചുഗലിലെ ഏകാധിപതിയായിരുന്ന പൊംബാൾ, 1774-ൽ ഗോവാമെത്രാപ്പോലീത്തായോടു പറഞ്ഞതു്, പോർച്ചുഗൽ രാജാവു് പൗരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ മെത്രാന്മാരുടേയും മെത്രാപ്പോലീത്താമാരുടേയുംമേൽ സമ്പൂർണ്ണരേണാധികാരമുള്ള ആത്മീയത്തലവൻ ("Spiritual Prelate") ആണെന്നത്രേ.

മെത്രാന്മാർക്കും മെത്രാപ്പോലീത്താമാർക്കും രാജാവു നിയമിക്കുന്ന വൈസ്രോയിമാരുടേയും ഗവർണ്ണർമാരുടേയും സ്ഥാനമേ ഉള്ളവെന്ന് പൊംബാൽ പറഞ്ഞു. പോർച്ചുഗലിലെ അവിസ് (Aviz, 1385-1580), ഹാബ്സബർഗ് (Habsburg, 1598-1640), ബ്രഗാൻസാ (Braganza 1640-1826) കുടുംബങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാർ മതപ്രചരണത്തിൽ വളരെ ഉത്സുകരായിരുന്നു. അപവാദമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നതു് പതിനാലാം വയസ്സിൽ സ്ഥാനാരോഹണംചെയ്ത മനുഷ്യഭൂിയും മാനസികരോഗിയും ആയ അൽഫോൻസോ ആറാമൻ (1656-67) മാത്രമായിരുന്നു. പൌരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്കു പോർച്ചുഗീസ് രാജാക്കന്മാർ അയച്ചിരുന്ന കല്പനകൾ ആരംഭിക്കുന്നതു് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു, “പോർച്ചുഗൽരാജാക്കന്മാരുടെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ കർത്തവ്യം തങ്ങളുടെ സർവ്വശക്തിയുമുപയോഗിച്ചുള്ള മതപ്രചരണമാകയാൽ.....”

എന്നാൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു - ദേശീയവൈദികരെയും ദേശീയവൈദികഭരണമണ്ഡലത്തെയും പടുത്തുയർത്തുന്നതിൽ. അതിനുള്ള ഒരു കാരണം രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഭരണക്കൊതി സഭാഭരണത്തിലും വ്യാപിച്ചതാണ്. മറ്റൊരു കാരണം, മിഷണറീമാരുടെ അഹന്തയും നാട്ടുകാരോടും നാട്ടുകാരുടെ എല്ലാറ്റിനോടും ഉള്ള അന്ധമായ അവജ്ഞയും വെറുപ്പുമാണ്. രാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമാകുകയും യൂറോപ്യൻ കൊളോണിയലിസം അവസാനിക്കുകയും ദേശീയപ്രബുദ്ധത പിടഞ്ഞെണ്ണിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ, നാട്ടുകാരായ വൈദികരും മെത്രാന്മാരും ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങി. പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ അധീനതയിൽവന്ന പൌരസ്ത്യരാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാംകൂടി ഒരു മെത്രാനുണ്ടാകുന്നതു് 1514-ലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം അറാഗോണിയിലെ മഡ്രിഡിലെ വളരെ ചെറിയൊരു ദേശീയ 'മധ്യേരാ'യിലെ 'ഫ്രാൻസിസ്കൻ' എന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു. 1534-ൽ ഗോവാ ആസ്ഥാനമായി ഒരു രൂപതയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഭരണവ്യാപ്തി, കേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോപ്പ് മുതൽ ചൈനാവരെയായിരുന്നു. 1557-ൽ, ഗോവാ, മെത്രാപ്പോലീത്തൻ അതിരൂപതയാകുകയും, കൊച്ചി, മലാക്കാ എന്ന രണ്ടു സാമന്തരൂപതകൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. 1575-ൽ ചൈനയിലെ 'മക്കാവീ'ൽ ഒരു രൂപതയുണ്ടായി.

പദ്രവാദോയെ എതിർക്കുന്നു

പദ്രവാദോയ്ക്ക് എതിരായി ആദ്യമായി ഗബ്ബ. ഉയർത്തിയത് ഫിലിപ്പിൻസ് ദ്വീപുകളിൽ 1565-ൽ എത്തിയ സ്റ്റാനിഷ് മിഷ്നറിമാരാണ്. പോർച്ചുഗീസുകാർക്കുണ്ടായിരുന്ന 'പദ്രവാദോയ്ക്ക്' തുല്യമായ അധികാരാവകാശങ്ങളോടു കൂടി, സ്പെയിൻ രാജാവിനും 'രാജകീയ പത്രനാത്തോ' (Patronato Reale) ഉണ്ടായിരുന്നു. പസഫിക്കസമുദ്രത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ അറ്റത്തുള്ള ചൈനയുടേയും ജപ്പാനേറയും മുമ്പിലാണ് പദ്രവാദോ-പത്രനാത്തോ സംഘടന. ആരംഭിച്ചത്. പദ്രവാദോയുടെ കുത്തക അവസാനിപ്പിക്കുവാനായിരുന്നു, പത്രനാത്തോയുടെ ശ്രമം.

ഇതിന് അനുകൂലമായ അവസരമുണ്ടായത്, സ്വെയിനിലെ രാജാവായ ഫിലിപ്പ് രണ്ടാമൻ പോർച്ചുഗൽരാജാവായ ഫിലിപ്പ് ഒന്നാമനായിത്തീരുമ്പോഴാണ്. അങ്ങനെ, 1580-ൽ സ്വെയിനും പോർച്ചുഗലും ഒരു രാജാവിന്റെ കീഴിലായി. പദ്രവാദോയുടെ ജസപീത് കുത്തക അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പോർച്ചുഗീസുരാജാവായ ജോൺ നാലാമന്റെ പ്രതിനിധിയായ ഫാ. നനോ ദെ കഞ്ഞായോടു, പത്താം ഇന്നസൻറ് മാപ്പാപ്പാ, 1648-ൽ പറഞ്ഞത്, പോർച്ചുഗീസധീനതയിലുള്ള പൌരസ്വദേശങ്ങളിൽ മതപ്രചരണം അവതാളത്തിലാണെന്നും അതിന്റെ കാരണം ആഫ്രിക്കയിലും ഏഷ്യയിലും ആവശ്യമുള്ള മിഷ്നറിമാരെ അയയ്ക്കുവാൻ പോർച്ചുഗലിലെ മുഴുവൻ വൈദികരെക്കൊണ്ടും മതിയാകുകയില്ലെന്നും ആണ്¹⁵. അതുകൊണ്ട് മറ്റു രാജ്യക്കാരും സന്നയാസസക്കാരും (ജസപീത്തരല്ലാത്തവർ) ആയ മിഷ്നറിമാരെ പൌരസ്വരംഗങ്ങളിൽ പോകാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ എട്ടാം ഉറബൻ (1623-44) മാർപ്പാപ്പായെ പോലുള്ളവർ മതപ്രചരണത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും താല്പര്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കുത്തക അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിച്ച മറ്റൊരു ഘടകം ഡച്ചുകാരുടെ മുന്നേറ്റമാണ്. പോർച്ചുഗീസു കപ്പലുകളെ തുരത്താനും പോർച്ചുഗീസു കൈ

15. C. R. Boxer, P. 233.

വശത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാനും ഡച്ചുകാർ കഴിഞ്ഞതോടെ, പോർച്ചുഗീസുകാർ നിസ്സാരവും നാമമാത്രവും ആയിത്തീർന്നു.

പോർച്ചുഗീസുകാർ മാപ്പാപ്പാ, 1608-ൽ (അന്ന് പോർച്ചുഗൽ സ്പാനിഷ് രാജാവിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു) ആഫ്രിക്കയിലും ഏഷ്യയിലും ഉണ്ടായിരുന്ന പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ അവസാനിപ്പിച്ചു, അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന മതപ്രചരണരംഗങ്ങൾ സ്പാനിഷ് ഡൊമിനിക്കൻസിനു തുറന്നുകൊടുക്കുകയും പോർച്ചുഗീസുകാരുടേതല്ലാത്ത കപ്പലുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ അവരെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. 1633-ൽ മറ്റു സന്യാസസഭകൾക്കും 1673-ൽ രൂപതാവൈദികർക്കും ഈ അനുവാദം നൽകി. മാതൃകാശാസ്ത്രസാഹിത്യവും പോർച്ചുഗീസുകാരുടേതല്ലാത്തതുമായുള്ള ദീർഘസമരത്തിൽ, ഇതര സന്യാസസഭകൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള അഭ്യർത്ഥനകൾ ആവർത്തിച്ചുവന്നിരുന്നതു സ്മരണീയമാണ്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്, പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ യൂറോപ്യൻ ഡൊമിനിക്കൻ സന്യാസിമാർ കടുത്തുരുത്തിയിൽ വന്നിറങ്ങുകയും ഒരു സിമ്മനാരി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏഷ്യയുടെ ഇതര ഭാഗങ്ങളിലും ആഫ്രിക്കയിലും, പ്രഞ്ചകാരും ഇറ്റാലിയനും ആയ വിവിധ സന്യാസസഭകൾ മിഷൻപ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്തു.

പ്രൊപ്പഗാന്റായുടെ മുന്നേറ്റം

പോർച്ചുഗീസുകാരുടേതല്ലാത്തതുമായ കർത്തവ്യ അവസാനിക്കുവാനുണ്ടായ മറ്റൊരു കാരണം, 1622-ൽ പ്രൊപ്പഗാന്റ തിരുസ്സംഘം സ്ഥാപിച്ചതും അതിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയതുമാണ്. പ്രൊപ്പഗാന്റ സംഘത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരസംവിധാനം, കർട്ടിനാൽ പ്രാൻസിസ്കോ ഇംഗോളി ആയിരുന്നു. 1622 മുതൽ 1650 വരെ സംവിധാനം ആയിരുന്ന അദ്ദേഹം പട്ടാളത്തലവിയുടെ ബഹുമാന്യമായിരുന്നു. പോർച്ചുഗീസ് അധീനതയിലുള്ള മിഷൻരംഗങ്ങളുടെ കൂലകക്ഷമായ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ശേഖരിച്ച് സഭാഭരണമണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു. രാഷ്ട്രീയതാല്പര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയുള്ള മെത്രാന്മാരുടെ നിയമനങ്ങൾ, നിയമനമില്ലാതെ ദീർഘനാളായി ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മെത്രാസനങ്ങൾ, രാജശാസനകൾക്കു നൽകുന്ന കാനോ

നികസ്ഥാനം, പണമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പണിയാത്ത ദേവോ
ലയങ്ങൾ, അററകറപ്പണി നടത്താത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ,
സ്വദേശികളെ, വൈദികരാക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പ്, നിർബ
ന്ധിതമതപരിവർത്തനങ്ങൾ, മറ്റു സന്നയാസസഭകളോടു്
ജന്മ്യൂട്ടകളുള്ള നിസ്സഹകരണം, ഇങ്ങനെ അക്കമിട്ട ദീർഘമായ
കുറവത്രം റോമൻ ഭരണമണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു.

പദ്രവാദോ അടങ്ങിയിരുന്നില്ല. പോർച്ചുഗലിലെ
ജോൺ നാലാമൻരാജാവ്, പ്രൊപ്പഗാന്ത അയയ്ക്കുന്ന മിഷ്
നറിമാരെ സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് വൈസ്രോയിമാർക്കും ഗവർ
ണ്ണർമാർക്കും കല്പനകൊടുത്തു. 1640 മുതൽ 1700 വരെ
പോർച്ചുഗീസുരാജാക്കന്മാർ പദ്രവാദോയെ നിലനിർത്താനും
പ്രൊപ്പഗാന്തയുടെ നീക്കങ്ങളെ തടയുവാനും അക്ഷീണശ്രമം
ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പ്രൊപ്പഗാന്ത അയയ്ക്കുന്ന വികാരി അപ്പ
സ്തോലിക്കമാരോടായിരുന്നു വലിയ എതിർപ്പ്. 1666 മുതൽ
1668 വരെ ഇൻഡ്യയിലെ പോർച്ചുഗീസുവൈസ്രോയി ആയി
രുന്ന സാവോ വിൻസൻറുപ്രഭു, റോമിലുള്ള കർദ്ദിനാൾ
ഒർസീനിക്കെഴുതി, “പോർച്ചുഗൽരാജാവ് അയയ്ക്കാത്ത ഏതെ
ങ്കിലും മെത്രാന്മാർ ഇൻഡ്യയിൽ വരുകയാണെങ്കിൽ, അവരെ
ഗോവയിൽവെച്ചു പരസ്യമായി തൂക്കിയിട്ടുകൊല്ലമെന്നും
അവരെ രക്തസാക്ഷികളായ വിശുദ്ധന്മാരായി പ്രൊപ്പഗാന്ത
പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു കൂസലുമില്ലെന്നും”.

പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടാകുമ്പോൾ, പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ
പല്ലും ശൗര്യവും പോയിക്കഴിഞ്ഞു; കുരപോലും ഇല്ലാതായി.
മതപ്രചരണധ്വജത്തിൽ പാറിപ്പറക്കുന്നത് പ്രൊപ്പഗാന്ത
യുടെ പതാകയാണ്. സേവനസന്നദ്ധതയുടെ യാചനയ്ക്കു
മായി കേരളസഭയുടെ കഴുത്തിൽ അമർന്നിരുന്ന കടൽക്കിഴവ
നായിരുന്നു ഇറ്റാലിയൻ കമ്മലീത്താ മിഷ്നറിമാർ. അവ
രുടെ ഭരണം ആരംഭിക്കുന്നത് എ. ഡി. 1700 മുതലാണ്.

മൂന്നാം അദ്ധ്യായം

കേരളസഭ

പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നപ്പോൾ

വാസ്തോഡിഗാമാ കേരളത്തിൽ എത്തിയതു 1498-ലാണല്ലോ. മാത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മഹാമനസ്കതയും ഔദാര്യവും അരന്തറാണ്ടുകാലത്തെ സൗഹൃദത്തിനു വഴിതെളിച്ചു. അതേത്തുടർന്ന്, പോർച്ചുഗീസുരാജ്യത്തിന്റെ സൈനികവും, മതപരവും സാംസ്കാരികവുമായ ഒരു ആക്രമണം തന്നെ ഉണ്ടായി. തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെപ്പറ്റി അറിയുവാനും അവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുവാനും അവരുടെ സഭാകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനും തുടങ്ങിയതു്, പെട്ടെന്നായിരുന്നു. പോർച്ചുഗീസുകാർ, അവരുടെ മിഷണറിമാർ ഉൾപ്പെടെ, പൗരസ്ത്യസഭകളെപ്പറ്റി തീർത്തും അജ്ഞരും കടുത്ത മുൻവിധിയുള്ളവരുമായിരുന്നു. വിശാലഭാരതത്തിൽ തങ്ങളെപ്പോലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ടെന്നുള്ളതു് അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ തങ്ങളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായ സുറിയാനികളെക്കുറിച്ചും സാമൂഹ്യാചാരങ്ങളും കണ്ടപ്പോൾ, അതു് ഉന്മൂലനം ചെയ്യുവാനാണു് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചതു്. അവ ഗ്രീക്കോ, അർമേനിയനോ മറ്റു് എന്തൊക്കെയോ ആണെന്നു് അവർ ധരിച്ചു. തങ്ങളുടേതുപോലല്ലാത്തതെല്ലാം തെറ്റും പരിത്യാജ്യവുമാണെന്ന മുൻവിധി അവരുടെ വീക്ഷണത്തെ കലുഷിതമാക്കിയിരുന്നു.

1. ബാബിലോണിയൻ ബന്ധങ്ങൾ—

പോർച്ചുഗീസുകാർ വരുമ്പോൾ

കേരളസഭയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന ബാബിലോണിയൻബന്ധം ഒരു മെത്രാന്റെ പരിമിതമായ ആവശ്യത്തെമാത്രം ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതായിരുന്നു; എന്നാൽ ആ ആവശ്യമാകട്ടേ, കൂദാശകളുടെ കൈകാര്യത്തിനുവേണ്ടിമാത്രവും. കേരളസഭയുടെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നതു് പകലോമറ്റം കുടുംബത്തിലെ അർക്കദിയാക്കോന്മാരായിരുന്നു: പട്ടവും മാമ്മോദീസായും

കൊടുത്തിരുന്നതു് ബാബിലോണിയൻ മെത്രാന്മാരും. മത ബോധനത്തിന്റെ ചുമതല മെത്രാന്മാരും വൈദികരും കൂടി യാണു് നിവൃ്ഹിച്ചുപോന്നതു്. ജനങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസം പരമ്പരാഗതമായിരുന്നതുകൊണ്ടു്, പുതിയ വിശ്വാസം അടിച്ചേല്പിക്കുവാനും, പഴയ വിശ്വാസം ഭേദപ്പെടുത്തുവാനും എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. തോമ്മായുടെ പ്രമാണം അന്യനുമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതു് വൈദികരുടെയും ജനങ്ങളുടെയും കർത്തവ്യമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.

2. ബാബിലോണിയൻ മെത്രാന്മാർ

ഈ ബാബിലോണിയൻ ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണു്, ഒരു മെത്രാനുവേണ്ടി 1490-ൽ പാത്രിയർക്കീസിന്റെ പക്കൽപ്പോയ കേരളനിവേദകസംഘം. മൂന്നു പേരാണു് ആ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നതു്. അവരിലൊരാളായ മത്തായി വഴിക്കുവച്ചു മരിച്ചു. ശേഷിച്ച ജോസഫും വറുഗീസും, അന്നത്തെ പാത്രിയർക്കീസായിരുന്ന സൈമൺ III-ാമനെ കണ്ടു് ഒരു മെത്രാനുവേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു. സത്തുഷ്യനായ പാത്രിയർക്കീസു്, അവർക്കു രണ്ടുപേർക്കും വൈദികപട്ടം നല്പി. അവരോടൊപ്പം, വി. എവുജിന്റെ സന്നയാസാശ്രമത്തിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത രണ്ടുപേരെ, മാർത്തോമ്മാ, മാർ യോഹന്നാൻ എന്നീ സ്ഥാനപ്പേരുകളോടുകൂടി അഭിഷേകം ചെയ്തു് കേരളത്തിലേയ്ക്കയച്ചു. ഇതു് വാസു്ക്കോഡിഗാമാ ഇൻഡ്യയിൽ എത്തുന്നതിനു് എട്ടുവർഷം മുമ്പാണു്.

ഒരു മെത്രാനുവേണ്ടി ആറുനോറ്റിരുന്ന കേരളസഭയിലെ വൈദികരും ജനങ്ങളും പുതിയ മെത്രാന്മാരെ ആറ്റുറ്റുപുറു് സ്വീകരിച്ചു. അവരെ ദേവാലയത്തിലേയ്ക്കു് ആനയിച്ചതു്, കരിയു്, സുവിശേഷഗ്രന്ഥം, മെഴുകുതിരി, ധൂപാപ്പണം എന്നീ സ്ഥാനോചിതങ്ങളായ ബഹുമാനത്തോടും, സങ്കീർ്തനാലാപത്തോടുംമാണു്. പുതിയ മെത്രാന്മാരുടെ പ്രധാന ജോലി വൈദികവിദ്യാർ്ഥികൾക്കു് പട്ടം കൊടുക്കുകയും ബലിപീഠങ്ങൾ ആശീർവദിക്കുകയും ആയിരുന്നു. 1492-ൽ മാർത്തോമ്മാ ബാബിലോണിലേയ്ക്കു് മടങ്ങിപ്പോയി. കേരളത്തിലെ പള്ളികളും, ജനങ്ങളും പാത്രിയർക്കീസിനു് നല്പിയ വിലയേറിയ സമ്മാനങ്ങളുമായി ഫാ. ജോസഫും അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു. ഇവരെക്കൂടാതെ പാത്രിയർക്കീസിനു വേണ്ടി ഒരു മലയാളി പാചകനെയും കൂടെക്കൊണ്ടുപോയി

രുന്ന1. പാത്രീയക്സിസിനുപോലും, പാചകരെ കിട്ടുവാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടോ, കേരളസുറിയാനിക്കാരുടെ പ്രസിദ്ധമായ പലഹാരങ്ങളുടെയും, കറികളുടെയും രുചിയും ഗുണവും പാത്രീയക്സിസുകൂടി അറിയട്ടെ എന്നു കരുതിയോ ആയിരിക്കാം മലയാളി പാചകനെക്കൂടി കൊണ്ടുപോയതു്.

1493-ൽ ഫാ. ജോസഫ് കേരളത്തിൽ മടങ്ങിവന്നു. 1503-ൽ മാർത്തോമ്മായും തിരിച്ചെത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അന്നത്തെ പാത്രീയക്സിസായിരുന്ന ഏലിയാ IV-ാമൻ മെത്രാൻപട്ടം കൊടുത്ത മാർ യാബ് ആലാഹാ, മാർ ദൈനഹാ, മാർ യാക്കോബ് എന്ന മൂന്നു മെത്രാന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ പോർച്ചുഗീസുകാരെ കണ്ടശേഷം, പാത്രീയക്സിസിനു്, അയയ്ക്കുന്ന എഴുത്തു് ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ളതാണു്. പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ സൗഹാർദ്ദത്തെപ്പറ്റി ആ കത്തിൽ കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

കണ്ണൂരിൽ 20 പോർച്ചുഗീസുകാർ ഉണ്ടെന്നും അവരോടുകൂടി രണ്ടരമാസം താമസിച്ചുവെന്നും അവരുടെ ചാപ്പലിൽ കർബാന ചൊല്ലിയെന്നും അവർ വീലകൂടിയ സമ്മാനങ്ങൾ മെത്രാന്മാർക്കു് നല്കിയെന്നും പറയുന്നു. ആ കത്തിലെ മറ്റു ചില വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 20 പട്ടണങ്ങൾ ഉണ്ടു്. അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂരും കൊല്ലവും പാലയ്ക്കരമാണു്. മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മുപ്പതിനായിരം കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടു്. അവരുടെ വിശ്വാസവും ബാബിലോണിയൻ വിശ്വാസവും ഒന്നാണു്. ജനങ്ങൾ വളരെ ശാന്തരും സമാധാനപ്രിയരുമാണു്. അവർക്കു് നല്ല കഴിവുള്ളതുകൊണ്ടു്, ഇപ്പോൾ അവർ പള്ളികൾ പണിയുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മൈലാപ്പൂരിലുള്ള 'ബേഥ'തോമ്മാ' (തോമ്മായുടെ വീടു്) പുനരുദ്ധരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. കേരളത്തിൽ നിന്നും അവിടെയെത്തുന്നതിനു് ഇരുപത്തിനാലു് ദിവസത്തെ യാത്ര വേണം2.

ഈ കത്തു് മോസലിൽ ചെല്ലമ്പോൾ ഏലിയാസു് പാത്രീയക്സിസു് ദിവംഗതനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ

1. Giamil S., Genuinae Realationes, 1902, P. 585-86.
2. Giamil, P. 590-96.

പിൻഗാമി, സൈമൺ IV-ാമനാണു് ആ കത്തു കിട്ടിയതു്. കേരളത്തിൽ മേല്പറഞ്ഞ മൂന്നു മെത്രാന്മാർ വന്നപ്പോൾ സഭയെ ഭരിച്ചിരുന്നതു് മാർത്തോമ്മായോടുകൂടി കേരളത്തിൽ വന്ന മാർ യോഹന്നാനായിരുന്നു. “പുതിയ മെത്രാന്മാരുടെ വരവോടുകൂടി, കേരളത്തിൽ ഒരു സുറിയാനി ഹൈരാക്സി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. മാർ യാബു് ആലാഹാമെത്രാപ്പോലീത്തായും മാർ യോഹന്നാൻ, മാർ ദനഹാ, മാർ യാക്കോബു് ഇവർ മൂന്നു പേരും സാമന്തമെത്രാന്മാരുമായിരുന്നു”³. ഈ ഹൈരാക്സിയുടെ ദേശീയപുനരുദ്ധാരണമാണു് 1922-ൽ എറണാകുളത്തു വച്ചുനടന്നതു്. അതിനു് ഏകദേശം 400 വർഷം വേണ്ടിവന്നുവെന്നു ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, വിദേശമിഷ്നറികളുടെ കയ്യൊക്കലിയെപ്പറ്റി വിശേഷിച്ചു് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. മാർ യോഹന്നാൻ 1504-ൽ മരിച്ചു. മാർ യാബാലാഹാ, മാർ ദനഹാ, എന്നിവരെപ്പറ്റി കൂടുതലൊന്നും അറിയുന്നില്ല. അവർ ചൈനയിലേക്കു് ജവാദപീഠലേക്കു് പോയിരിക്കാം. മാർ യാക്കോബു് ഏകനായി കേരളസഭ ഭരിക്കുന്നതായിട്ടാണു് അപ്പോൾ നാം കാണുന്നതു്.

പോർച്ചുഗീസുകാർ കണ്ട മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ. കൊടുങ്ങല്ലൂർ

‘കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള യാത്ര’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവു്, വാസുകോഡിഗാമായും നസ്രാണിപ്രതിനിധികളുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്ന ആളാണു്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, “നവംബർ 2-ാം തീയതി (1498) ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ടുനിന്നും അറുപതുമൈൽ ദൂരത്തുള്ള കൊല്ലത്തേക്കു യാത്രതിരിച്ചു. രണ്ടു പട്ടണങ്ങളുടേയും ഇടയ്ക്കു് *ഒരു ക്രിസ്തീയ ദേശമായ കൊടുങ്ങല്ലൂരുണ്ടു്. അവിടെ വളരെയധികം ക്രിസ്ത്യാനികളുമുണ്ടു്.....അവർ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപെടാറില്ല. അവർ നല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളാണു്. കടമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കച്ചവടം നടത്തുകയില്ല. ക്രിസ്ത്യാനികളിൽനിന്നല്ലാതെ, മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നും അവർ ഭക്ഷ്യപാനീയങ്ങൾ വാങ്ങിക്കഴിക്കാറില്ല. അവർ സ്വമനസ്സാലെ ഞങ്ങളുടെ കപ്പലുകളിൽ വന്നു: കോഴികളേയും ആടുകളേയും തന്നു് ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു.....”⁴

3. Tisserant, P. 30.
 * അടിവര ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റേതു്.
 4. Ferroli, Vol. I, P. 99.

കൊല്ലം

എ. ഡി. 1502-ൽ ആണ് വാസ്കോഡിഗാമ വീണ്ടും കൊല്ലത്തുവരുന്നത്; അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറിപ്പിൽ ഇപ്രകാരം കാണുന്നു, “ഞങ്ങൾ കൊല്ലത്തു വന്നപ്പോൾ വളരെയേറെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഞങ്ങളെ കാണാൻവന്നു. രണ്ടു കപ്പലുകൾ നിറയെ ഞങ്ങൾക്കു സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ തന്നു. അവിടെ ഇരുപത്തയ്യായിരം ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട്. യഹൂദന്മാരെപ്പോലെ അവരും ഞങ്ങൾക്കു കാഴ്ചകൾ തന്നു. അവർക്കായി മുന്തുറോളം പള്ളികൾ ഉണ്ട്; ശ്രീഹന്മാരുടേയും മറ്റു വിശുദ്ധരുടേയും നാമത്തിലാണ്വ”⁵.

കൊച്ചി

മേൽപറഞ്ഞതു് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലേയും കൊല്ലത്തേയും മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സ്ഥിതിയാണ്. സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ തിങ്ങിത്താമസിച്ചിരുന്ന കൊച്ചിയിലും ഇതു പോലൊരു സന്ദർശനം 1502-ൽ നടന്നു. അതേപ്പറ്റി മൗനവൽ ഡിസൂസ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ‘ഇൻഡ്യാപോർച്ചു ഗീസാ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതുന്നു, ‘‘കൊച്ചിയിൽവെച്ചു്, വാസ്കോഡിഗാമ, അവിടെയും ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും പ്രതിനിധികളെ സ്വീകരിച്ചു. അവരുടെ *തലസ്ഥാനനഗരം കൊടുങ്ങല്ലൂർ ആണ്. ജനസംഖ്യയിൽ അവർ മുപ്പതിനായിരത്തോളംവരും. അവരുടെ പുർവ്വികന്മാരെ മാർത്തോമ്മാശ്രീഹായാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളാക്കിയതു്. വൈദികരേണാധിപൻ അർമേനിയൻ (Babylon) പാത്രീയർക്കിസാണ്. അക്രൈസ്തവരായ ആളുകൾ അവരെ വളരെയധികം ഞെരുക്കുന്നുണ്ട്. വാസ്കോഡിഗാമ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും കത്തോലിക്കനായ രാജാവിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്നു തങ്ങൾ അറിയുന്നതുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹത്തിനു് നീതിയുടെ ചെങ്കോൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് വിധേയരാകുന്നു. ഈ ചെങ്കോൽ ചെമ്മപ്പനിറത്തിലുള്ളതും ഒരറ്റത്തു് വെള്ളികെട്ടിയതും ആയിരുന്നു. വെള്ളികെട്ടിയ ഭാഗത്തു് മൂന്നു ചെറിയ മണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. (ഗാമ) ശക്തമായ സംരക്ഷണം അവർക്കു് നല്ലാമെന്നുള്ള ഉറപ്പോടെ അവരെ പറഞ്ഞു

5. Ibid, P. 100.
* അടിവര ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റേതു്.

യച്ചു''6. പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ സംരക്ഷണം അഭ്യർത്ഥിച്ചതിനെപ്പറ്റി കെ. എം. പണിക്കർ പറയുന്നതിപ്രകാരമാണ്. “മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയപ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെമേൽതന്നെ ഭണ്ഡനങ്ങളുടെ ഭീകരാധിപത്യം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുകയാണെന്നും അത് ഉദയംപേരൂർ സൂനഹദോസ്സിൽ മുൻ‌നൃത്തിലെത്തുമെന്നും ലവലേശം വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല''7. എന്നാൽ ഒരേ മതവിശ്വാസത്തോടും തീക്ഷ്ണമായ പ്രേഷിതാരൂപിയോടുംകൂടിവന്ന മിഷ്നറിമാരിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിപത്തു പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു - പ്രത്യേകിച്ചും ആദ്യഘട്ടത്തിലെ സൗഹാർദ്ദത്തിൽ.

മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങളെത്തന്നെ പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയതിനെപ്പറ്റി കാര്യസന്ദർഭമായും എന്നാൽ സംഗ്രഹിച്ചും കേരളപ്പഴമയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്: “കപ്പിത്താൻ (പോർച്ചുഗീസ്) വിവരം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ (നസ്രാണികൾ) തങ്ങളുടെ പഴമ (പാരമ്പര്യം) എല്ലാം പറഞ്ഞു. തോമ്മാശ്രീഹാ ഈ രാജ്യത്തിൽ വന്ന് പള്ളികളെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കേട്ടിരിക്കുന്നു. പള്ളിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബിംബമില്ല: ശ്രീശേ (കുരിശേ) ഉള്ളു. ഇപ്പോൾ (മുൻപ് സ്വജാതിമെത്രാന്മാരോ പേർഷ്യൻ മെത്രാന്മാരോ?) നമുക്ക് മെത്രാന്മാരെ അയയ്ക്കുന്നത് സുറിയായിലെ കത്തോലിക്കോസ്തന്നെ. പട്ടക്കാർക്ക് 'കുഴമ്മ'തന്നെ പട്ടമാകുന്നു. കുട്ടികളെ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിന് 40 നാൾ വേണം. മരിച്ചാൽ 3-ാം ദിവസത്തിൽ പുല നിിക്കും. ഒന്നാം ജലായിൽ തോമാവിൻ ഉത്സവം പ്രധാനം. വേദപുസ്തകങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വളരെയുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാന്മാർ അതുനോക്കി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. *ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽതന്നെ ഞങ്ങൾ പണ്ടു മുതലേ കുടിയേറിയിരിക്കുന്നു. യഹൂദരും, മിസ്ര (ഇജിപ്റ്റുകാർ), പാർസി (പേർഷ്യക്കാർ), അറവി (അറബികൾ) മുതലായ കച്ചവടക്കാരുമുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കും കച്ചവടംതന്നെ വൃത്തിയാകുന്നത്: അതിന് കൊടുങ്ങല്ലൂർരാജാവിന് കപ്പം കൊടുക്കുന്നു''8.

6. Qtd. Ferroli, Vol. I, P. 100.
 7. K. M. Panikkar, History of Kerala, 1498-1801, 1960, P. 161.
 * അടിവര ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റേതു്.
 8. H. ഗുണ്ടർട്ട്, കേരളപ്പഴമ, 1868, P. 20-21.

കേരളനസ്രാണികളുടെ കപ്പൽവഴിയുള്ള കച്ചവടം ചൈനാവരെ എത്തിയിരുന്നവെന്ന് ഇന്ത്യക്കാരനായ ജോസഫിന്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഈ കേരള സുറിയാനിവൈദികൻ, യൂറോപ്യൻ പര്യടനം കഴിഞ്ഞ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പള്ളിയുടെ വികാരിയായി. കേരളനസ്രാണികളുടെ ഈ കച്ചവടത്തെ സഹായിച്ചത് ചൈനായിലുള്ള സുറിയാനികൃസ്ത്യാനികളായിരുന്നു. ആ പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം കാണുന്നു, “പണ്ട് മഹാചീനത്തുനിന്നും മലയാളത്തിലേയ്ക്ക് കപ്പൽ നിത്യം വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ചീനത്തിലുള്ള തരീസാ സഭക്കാർ (സുറിയാനിക്കാർ) പട്ട്, തുത്തനാങ്കം, ഈയം, കസ്തുരി മുതലായവ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി വ്യാപാരം ചെയ്യും. എങ്കിലും താമൂരി (സാമൂതിരി) ചേനകമാപ്പിളമാരെ ആശ്രയിച്ച്, അവർക്ക് അപ്രിയം കാട്ടിയപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി. കരേക്കാലം കഴിഞ്ഞാറെ, പിന്നെ സന്നാഹങ്ങളോടെവന്ന് കോഴിക്കോട്ടിൽ വളരെ നാൾ ചെയ്തു. അന്നുമുതൽ അവർ ഇങ്ങോട്ടു മടങ്ങിവന്നില്ല. ചോഴമണ്ഡലത്തു് മൈലാപ്പൂരിയോളമേ ചീനക്കപ്പൽ ഓടുകയുള്ളു”⁹.

1503-ൽ ആൽഫോൺസ് അൽബുക്കെക്ക് കൊല്ലം റാണിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരം കൊല്ലത്തെത്തി. അദ്ദേഹം റാണിയുമായി ഏറ്റെടുത്ത ഉടമ്പടിയിൽ മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പുരാതനമായ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്നു വ്യവസ്ഥചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ നിയമനിർവ്വാഹകനായി നിയമിച്ചത് ‘ആൻറണിസാ’ എന്നൊരു പോർച്ചുഗീസുകാരനെയാണ്. 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാർ സാബോറും മാർ പ്രോത്തും പണിയിച്ച ദേവാലയം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വൈദികസേവനം വളരുന്നതായി ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ, പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടും മാമ്മോദീസാ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നിരവധിപേർ മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്നു. അവരെയെല്ലാം ‘റൊഡ്രിഗോ’ (Rodrigo) എന്നൊരു ഡൊമിനിക്കൻ സന്നയാസി സ്നാനപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ നൊയമ്പ്കാലത്തും വർജ്ജനദിവസങ്ങളിലും മത്സ്യം തിന്നുവാനും വിഭൂതിബുധനാഴ്ച മുതൽ വലിയ നൊയമ്പ് ആചരിക്കുവാനും കുബ്ബാനയ്ക്ക് പള്ളിക്കാത്ത അപ്പം

9. Ibid, P. 21.

ഉപയോഗിക്കുവാനും പോർച്ചുഗീസുമിഷ്ണറീമാർ നിർബന്ധം ചെയ്തതിയപ്പോൾ, അവർ ആ സ്ഥലംവിട്ടു, മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലേയ്ക്കുപോയി, ഹിന്ദുക്കളുടെയിടയിൽ താമസിച്ചുവെന്നും, സമകാലികനായ മാനുവൽ ഡിസ്കൂസ പറയുന്നു¹⁰.

1504-ൽ വന്ന സ്വാരസ്സു് മെനേസിസു് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പട്ടണംപിടിച്ചു്, അതു ചുട്ടുകളയുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽചെന്നു്, അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളായി ധാരാളം ആളുകളും, അവർക്കു് മാതാവിന്റെയും അപ്പന്റോലന്മാരുടെയും നാമത്തിൽ പല പള്ളികളും ഉണ്ടെന്നും, അതിനാൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പട്ടണം ചുട്ടുകളയരുതെന്നും സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ചു. മെനേസിസു് മനസ്സിലിത്തു്, അവരുടെ അപേക്ഷ അനുവദിച്ചു: അങ്ങനെ അവിടത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആ നാശത്തിൽനിന്നു് രക്ഷപെട്ടു¹¹.

പോർച്ചുഗീസുകാർക്കു് കിട്ടിയ സമ്പൽക്കം മാർത്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികളുമായി മാത്രമല്ലായിരുന്നു. ബാബിലോണിൽ നിന്നുവന്ന അവരുടെ മെത്രാന്മാരുമായി പരിചയപ്പെടാനും അവർക്കു് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എ. ഡി. 1504-ൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ കണ്ണൂർ വന്നപ്പോൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന സുറിയാനി മെത്രാന്മാരുമായിട്ടു പരിചയപ്പെടുകയും മെത്രാന്മാർ രണ്ടരമാസത്തോളം അവരുടെ അതിഥികളായി താമസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് മെത്രാന്മാർ എഴുതുന്നതി പ്രകാരമാണു്. “കണ്ണൂർപട്ടണത്തിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരായ ഏകദേശം ഇരുപതു പേരുണ്ടു്. ഞങ്ങൾ ഒർമീസു് തുറമുഖത്തുനിന്നു് പുറപ്പെട്ടു്, കണ്ണൂർ വന്നപ്പോൾ ഇവരെ കണ്ടുമുട്ടി. അവരോടു ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്നും മെത്രാന്മാരാണെന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അവർ അത്യധികമായ സന്തോഷത്തോടെയാണു്, അതു ശ്രവിച്ചതു്. ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെപ്രതി അവർ ഞങ്ങൾക്കു് മനോഹരങ്ങളായ വസ്തുക്കളും ഇരുപതു സ്വർണ്ണനാണയങ്ങളും തന്നു ബഹുമാനിച്ചു. രണ്ടരമാസത്തോളം ഞങ്ങൾ അവരുടെകൂടെ താമസിച്ചു. നിശ്ചിതദിവസങ്ങളിൽ അവരോടുകൂടെ കണ്ണൂർ ചൊല്ലുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും തന്നു”¹².

10. Qtd. Ferroli, Vol. I. P. 100.
11. Ibid, P. 100-101.
12. Giamil S., P. 594.

ഇൻഡ്യയിലെ പോർച്ചുഗീസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ

ചരിത്രകാരനായ ജെയിംസ് ഹ്യൂപറയുനുണ്ടു്, പോർച്ചുഗീസുകാർക്കു കറച്ചു വകതിരിവും ബുദ്ധിയും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഗോവപോലുള്ള ഒരു പോർച്ചുഗീസ് കേന്ദ്രം കേരളത്തിലും ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നെന്നു്. എന്നാൽ അതല്ല യഥാർത്ഥ കാരണം. മൗലികമായ ക്രൈസ്തവതത്വം അവരുടെ സാമൂഹ്യവും വ്യക്തിപരവും ആയ ജീവിതത്തിൽ കാണുവാനില്ലായിരുന്നുവെന്നതാണു് സാക്ഷാൽ ഹേതു. മതം ഭൂഷിച്ചു് സങ്കീർണ്ണങ്ങളായ ബാഹ്യോപാരങ്ങളിൽ മാത്രമായി, ജീവനറെ ജഡംപോലെ അവശേഷിക്കുമ്പോൾ, ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ അതു് കബറടങ്ങിയേ മതിയാവൂ. കേവലം ആദർശങ്ങളിൽമാത്രം അധിഷ്ഠിതമായ രാഷ്ട്രത്തിനും വന്നുകൂടുന്ന ഭർഗ്ഗതീ ഇതുതന്നെ. ധനത്തിലും പ്രതാപത്തിലും സൈന്യശക്തിയിലും അതുല്യമായിരുന്ന പോർച്ചുഗീസ് ശക്തിയുടെ അന്ത്യംകുറിച്ചതും ഇതല്ലാതെ മറെറൊന്നില്ല.

കേരളമണ്ണിൽ പോർച്ചുഗീസുസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വേര പിടിക്കയില്ലെന്നു് അവർ മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെയാണു്, ഗോവയിലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞതു്. അവിടത്തെ മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ചരിത്രം ഡാ. മസ്ക്രേനസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്¹³. പോർച്ചുഗീസുകാർ തങ്ങളുടെ സകല ശക്തികളും ഗോവയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. ഗോവ, പോർച്ചുഗീസുസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പൗരസ്ത്യരാണിയായി അറിയപ്പെട്ടു-പ്രത്യേകിച്ചു പോർച്ചുഗീസു സംസ്കാരത്തിന്റെ. എ. ഡി. 1583 മുതൽ 1589 വരെ ഗോവയിലുണ്ടായിരുന്ന Van Linschoten എന്ന സഞ്ചാരിയുടെ വിവരണമാണു് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതു്.

“ഇൻഡ്യയിൽ ഓരോ മതസ്ഥർക്കും അവരവരുടേതായ പള്ളികളും യഹൂദദേവാലയവും മഹമ്മദീയപള്ളികളും ഉണ്ടു്. എന്നാൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ താമസിക്കുകയും ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ദേവാലയങ്ങൾ പരസ്യമായി ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല അവരുടെ വീടുകളിൽ മാത്രമേ രഹസ്യമായി മതകമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ പാടുള്ളു അറേബ്ബാ, അമ്മീനിയ, പേർഷ്യാ, കാംബിയ,

13. ഒന്നാം വാല്യം, P. 219-230.

ബംഗാൾ, പെഗു, സയാം, മലാക്കാ, ജാവാ, മൊളക്കൊ, ചൈനാ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള കച്ചവടക്കാരെ ഗോവയിൽ ധാരാളമായി കാണാം യുദ്ധത്തിൽ പിടി ക്കപ്പെട്ടവരേയും അടിമകളായ പുരുഷന്മാരേയും സ്ത്രീകളേയും കുഞ്ഞുങ്ങളേയും പ്രായഭേദമില്ലാതെ ചന്തയിൽ കൊണ്ടുവന്നു നിരത്തിനിത്തി കന്നുകാലികളെപ്പോലെ വില്ക്കുന്നു. അവ ക്കോരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിലയുണ്ട്. ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അവരെ വിലകൊടുത്തു വാങ്ങാം.....ഇവിടെ കുടുംബസഹിതം താമസിക്കുന്ന പോർച്ചുഗീസുകാർ പണമുണ്ടാക്കുന്നത് ഈ അടിമകളെക്കൊണ്ടാണ്. അവരിൽ ചിലർ 12-ം 20-ം 30-ം അടിമകളുണ്ട്. ഈ അടിമകളെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ വലിയ ചെലവൊന്നുമില്ല. ജോലിക്കാവശ്യമുള്ളവർക്ക് അടിമകളെ കൂലിക്കു കൊടുക്കും. ചെറുപ്പക്കാരായ അടിമകളെ ഉടുത്തൊരുക്കി ചന്തയിൽകൊണ്ടുപോയി വില 'കു.'¹⁴. Will Durant എന്ന പ്രസിദ്ധ ചരിത്രകാരൻ ഗോവയെപ്പറ്റി പറയുന്നത്, പോർച്ചുഗീസ് ഇന്ത്യയിലെ 'സോദോം' പട്ടണമെന്നാണ്; മക്കാവ് ചൈനയിലെ പോർച്ചുഗീസ് 'സോദോം' എന്നും. ഇതായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാർ പൌരസ്ത്യദേശങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്ന ക്രൈസ്തവസംസ്കാരം.

14. Purchas, Vol. X, P. 230-31, 272.

നാലാം അദ്ധ്യായം

മാർ യാക്കോബ് 1504-1550

16-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ആസ്ഥാനമായി കേരളസഭയെ ഭരിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നതു്, മാർ യാക്കോബിനെയാണു്. അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ചുഴതിയ സ്വന്തം കൈപ്പട്ടയിലുള്ള പുതിയനിയമം വത്തിക്കാൻ ലൈബ്രറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

1. മാർ യാക്കോബും പോർച്ചുഗീസു് ആധിപത്യവും

അക്കാലത്തെ ചരിത്രമറിയുന്നതിനു് ആധാരമായിട്ടുള്ള ഒരു രേഖ, 1523-ൽ പോർച്ചുഗൽരാജാവായ ജോൺ മൂന്നാമനു് മാർ യാക്കോബു് അയച്ചു ഒരഭ്യർത്ഥനാണു്¹. അതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.

(1) കേരളത്തിൽ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കു് രാജാവിന്റെ സഹായം ആവശ്യമാണു്. (2) മാർത്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുള്ള കുരുമുളകു മുഴുവനും മഹമ്മദീയർക്കു കൊടുക്കാതെയിരിക്കുവാനും പോർച്ചുഗീസുകുചവടക്കാർക്കുമാത്രം കൊടുക്കുവാനും ഏല്പാടുചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. അതിനുവേണ്ടി മാർ യാക്കോബു് തന്നെ, ഗ്രാമങ്ങളിലെല്ലാം നടന്നു്, ജനങ്ങളോടു് വ്യക്തിപരമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. (3) കൊല്ലത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വാങ്ങിച്ച വസ്തു അന്യാധീനപ്പെടുപോയിരിക്കുന്നു; അതു വീണ്ടെടുക്കുവാൻ സഹായിക്കണമെന്നു് ഇൻഡ്യയിലുള്ള പോർച്ചുഗീസു് വൈസ്രോയിയോടു് ആജ്ഞാപിക്കണം. (4) അൽവാറോ പെന്തയാദോ കൊണ്ടുവന്ന ഏഴുത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ധനസഹായത്തിനു് നന്ദിപറയുന്നു. (5) മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെ ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെടുത്തുന്നതു് താനായിരിക്കരുതെന്നും മിഷ്നറിയായ പെന്തയാദോ ആയിരിക്കണമെന്നു നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിൽ വേദമുണ്ടു്. സഭാനിയമങ്ങളെപ്പറ്റിയും കൂദാശകളെപ്പറ്റിയും ഒന്നുമറി

1. Ferroli, Vol. I, P. 110-113.

യാൻ പാടില്ലാത്ത വിസ്തീയല്ല താൻ. എന്നാൽ ചെന്ത യാദോതന്നെ ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെടുത്തണമെന്ന് നിബ്ബന്ധമാ ണെങ്കിൽ തനിക്കു വിരോധമില്ല. പക്ഷേ ഈ മാർത്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സ്നേഹം പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാം. (6) മിഷ്നറീമാർക്ക് തന്റെ പള്ളികളിൽ മതബോധനം നടത്തുവാൻ അനവദവം സ്വാതന്ത്ര്യവും നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

മാർ യാക്കോബ് പോർച്ചുഗൽരാജാവിന് 1530 ഡിസംബർ 18-ാംനം അയച്ച മറ്റൊരു കത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ്കൻ സന്യാസിമാരെ വളരെ പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട്. പോർച്ചുഗീസ് മിഷ്നറീമാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള മാർ യാക്കോബിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ, സുറിയാനി ക്രമങ്ങൾക്കുപകരം ലത്തീൻ ക്രമങ്ങൾ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാനാണ് സഹായിച്ചത്. ഇതിൽ അതുപിതൃവും അമച്വമുള്ളവരായിരുന്നു തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ മുഴുവൻതന്നെയും. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്, അദ്ദേഹം സുറിയാനിസഭാപഥത്തിൽനിന്നും ക്രമേണ വഴുതി അകലുകയും ജനങ്ങളുടെ അവഗണനയ്ക്ക് വിഷയമാകുകയും ചെയ്തു. തന്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിസ്കൻ ആശ്രമത്തിൽ ഏതാണ്ടൊരു അഭയാർത്ഥിയെപ്പോലെയാണിരുന്നത്. ഈ അഭിപ്രായത്തോടു യോജിക്കാത്ത ചില ചരിത്രകാരന്മാരുമുണ്ട്.

2. വിശുദ്ധ ശൗര്യാർ (ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ) കേരളത്തിലേയ്ക്ക്

1542 മെയ് 6-ാം തീയതി ശൗര്യാർ പുണ്യവാൻ ഗോവയിൽ വന്നിറങ്ങി. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് പോർച്ചുഗൽരാജാവിന്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധിയായും മാപ്പാപ്പായുടെ സ്ഥാനപതി (നൺസിയോ)യുമായിട്ടാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് വരുന്നവെന്നുള്ള വിവരം, ഇന്ത്യയിലുള്ള പോർച്ചുഗീസ് അധികാരികളെയെല്ലാം ലിസ്ബണിൽ നിന്നറിയിച്ചിരുന്നു. തന്മൂലം, അദ്ദേഹം ഗോവയിൽ വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ, രാജകീയ സ്വീകരണമാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത്. കപ്പലിൽനിന്ന് കരയിലേയ്ക്കുള്ള പടികൾവരെയും, അവിടം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് തയ്യാറാക്കി നിർത്തിയിരുന്ന പല്ലക്കുവരെയും ഉള്ള വഴികളിൽ വിലകൂടിയ പരവതാനി വിരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, നഗ്നപാദനം പരുപ്പരുപ്പൻ വസ്ത്രധാരിയുമായി വന്നിറങ്ങിയ ആ പുണ്യചരിതൻ, പരവതാനി

നിയം പല്ലകം ഒഴിഞ്ഞുമാറി, തനിക്കു തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന മനോഹരമായ അതിഥിമന്ദിരത്തിലേയ്ക്കല്ല, വേദനിക്കുന്ന രോഗികളുടെ ആശുപത്രിയിലേയ്ക്കാണ് കാൽനടയായി പോയത്. ഉദ്യോഗസ്ഥപ്രമുഖന്മാരും നാട്ടുപ്രമാണികളും കാൽനടയായിരുന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയി. അവിടെച്ചെന്നശേഷം, അദ്ദേഹം അവിടെത്തെ രോഗികളുടെ പ്രണങ്ങൾ കഴുകിക്കെട്ടുകയായിരുന്നു ആദ്യം ചെയ്തത്. വിശുദ്ധ ശൗര്യാർ പുണ്യവാന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ദരിദ്രരടേയും നിരാലംബരുടേയും ഇടയിലായിരുന്നു. മൂന്നുവർഷം ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചശേഷം അദ്ദേഹം ജപ്പാനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. 1548-ൽ ഇന്ത്യയിൽ മടങ്ങിവന്ന അദ്ദേഹം 1549-ൽ വീണ്ടും ജപ്പാനിലേയ്ക്ക് പോയി. 1552-ൽ തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽവന്നു.

2) മതപ്രചരണനയം

ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മിഷ്നറീമാരിൽ, വി. ഫ്രാൻസിസ് സേവിയറിന് അത്യുന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കുന്ന കെ. എം. പണിക്കർ പോലുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശധീരതയേയും ത്യാഗോജ്ജ്വലതയേയും ആദ്യഗ്യാത്രികചൈതന്യത്തേയും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും എന്നു വേണ്ട, രാപകലില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ മമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഏകകാര്യം ക്രിസ്തുവിന്റെ ലോകപരിത്രാണത്തിൽ എല്ലാവരെയും പങ്കുകാരാക്കണമെന്നുള്ള ദ്രവപ്രതമായിരുന്നു. പോർച്ചുഗീസ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വികസനം പോലും ക്രിസ്തു മതപ്രചരണത്തിന്റെ ഉപാധിയായിട്ടു മാത്രമേ അദ്ദേഹം കണ്ടുള്ളൂ. രാജ്യഭരണം മതപ്രചരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഭരണകർത്താക്കളായ വൈസ്രോയിമാരേയും ഗവണ്ണർമാരേയും മറ്റും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരേയും ശിക്ഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പോർച്ചുഗൽരാജാവിനോടു ആവശ്യപ്പെട്ടു. 1548 ജനുവരിമാസം 20-ന് പോർച്ചുഗൽരാജാവിന് വി. ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ അയച്ച എഴുത്തിൽ, പോർച്ചുഗീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയിടയിലുള്ള അന്തഃക്ഷിത്രങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചശേഷം, അദ്ദേഹം പറയുന്നു, “ഏതെങ്കിലും പോർച്ചുഗീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഭരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു് ക്രിസ്തു മതപരിവർത്തനങ്ങൾ വേണ്ടിടത്തോളം നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ,

അയാൾ നാട്ടിൽ മടങ്ങിവരുമ്പോൾ അയാളുടെ സകല സ്വത്തുകളും പിടിച്ചെടുത്തു ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചെലവാക്കുകയും അയാളെ ചങ്ങലയിലിട്ടു വളരെ വർഷങ്ങളോളം കഠിനതടവിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്². വി. ശ്യാമൻ തുടൻ പറയുന്നു, “പോർച്ചുഗീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ശുഷ്കാന്തിയോടു മതപ്രചരണം നടത്തിയാൽ സിലോൺ (ശ്രീലങ്ക) മുഴുവനും മലബാറിലുള്ള രാജാക്കന്മാരും തെക്കേ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡവും ഒന്നായി ഒരു കൊല്ലംകൊണ്ടു, ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്². ഈ വിശുദ്ധന്റെ ദൈവാശ്രയത്തേയും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തേയും അഭിനന്ദിക്കാമെങ്കിലും അതിന്റെ പ്രായോഗികതയെപ്പറ്റി നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകാതെയിരിക്കുന്നില്ല.

പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മറ്റൊരു ജസ്യൂട്ട് മിഷണറി പ്രമുഖനായിരുന്ന ഫാ. അലക്സാണ്ടർ വലീഞ്ഞാനോ വി. ഫ്രാൻസിസ് സേവിയറിന്റെ മതപ്രചരണവിധത്തെപ്പറ്റി എഴുതിയതു ഇപ്രകാരമാണ്, “അദ്ദേഹത്തിന്റെ (വി. ശ്യാമന്റെ) ആദ്ധ്യാത്മികത്വവും വിവേകവുംകൊണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയതു, (കുറുത്തവരുടെ) പ്രാകൃതത്വവും കഴിവില്ലായ്മയുമാകൊണ്ടു ദൈവകാര്യങ്ങൾ അറിയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നും ബലപ്രയോഗമല്ലാതെ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ യുക്തികൾ നിഷ്ഫലമാണെന്നും അത്രെ. അതുകൊണ്ടു കുറുത്തവരിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻസമൂഹം പടുത്തുയർത്തുവാനും അതു നിലനിൽത്താനും പോർച്ചുഗീസുഭരണംകൊണ്ടേ സാധിക്കൂ. അഥവാ പോർച്ചുഗീസുരാജാവിന്റെ നാവികസൈന്യം കടൽത്തീരങ്ങളിൽ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും സഞ്ചരിച്ചു ജനങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നതുപോലെ സമ്മാനങ്ങളും ശിക്ഷകളും നൽകണം. വി. ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ സമ്മാനങ്ങൾകൊണ്ടും ഭയപ്പെടുത്തൽകൊണ്ടും ആണു് മതപ്രചരണം സാധിച്ചിട്ടുള്ളതു³.”

മദ്ധ്യശതാബ്ദങ്ങളിലെ യൂറോപ്യൻക്രൈസ്തവാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു് വി. ശ്യാമൻ എല്ലാം കണ്ടു

2. Coleridge H. J., The life and letters of St. Francis Xavier, Vol. II, 1872, P. 9-11.
 3. Boxer C. R., The Portuguese Seaborne Trade, 1415-1825, 1969, P. 76.

തു. തെക്കേഅമേരിക്കയിലെ ക്രൈസ്തവമതപ്രചരണത്തിൽ ബലപ്രയോഗം ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. വ്യക്തികൾ മാത്രമല്ല, വംശങ്ങൾപോലും അപരിഷ്കൃതതപത്തിന്റെ പേരിൽ കരുതികഴിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ചിന്താശക്തിയിലും സംസ്കാരത്തിലും ഉയർന്നിരുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തിൽ ബലപ്രയോഗം നിഷ്ഫലമാകാനെ വഴിയുള്ളൂ. ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച ധർമ്മസത്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യവ്യക്തിയുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നാം അവയെ സാമൂഹ്യവും നൈയാമികവും ആയ തലത്തിൽ ദർശിക്കുന്നത്, 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് സംസ്കാരത്തോടുകൂടിയാണെന്നുള്ളതു് മറച്ചുവെക്കുവാനാവില്ല. ‘ഹാബിയസ് കോർപ്പസ്’ (Habeas Corpus) എന്ന നിയമം തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ സംഭാവനയാണ്. അതു് മനുഷ്യന്റെ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ മൂലക്കല്ലാണെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. സാക്ഷാത്തായ സ്വാതന്ത്ര്യം മനസ്സാക്ഷിയുടേയും മതവിശ്വാസത്തിന്റേയും സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. അതു കൂടാതെ മറ്റു യാതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യവും നിലനില്ക്കുകയുമില്ല.

ഇംഗ്ലീഷിൽ ‘കാരറും കമ്പും’ (Carrot and Stick) എന്നൊരു ശൈലിയുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം, ‘ചോറും ചൂരലും’ ശിക്ഷണത്തിൽ ഒരുപോലെ ആവശ്യമെന്നാണ്, പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ നയം അതായിരുന്നു. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ചോറിനെക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നതു് ചൂരലാണ്. ചോറില്ലാത്ത ചൂരൽപ്രയോഗവുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ മിഷ്നറിമാരുടെ ഔദാര്യം ക്രിസ്തുമതത്തെ ചോറുവേദമാക്കിയെന്നു കരുതുന്നവർ വളരെയുണ്ട്.

‘ചോറുവേദ’ക്കാരായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ അയിത്തക്കാരായിട്ടാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ, കരുതപ്പെടുന്നത്. ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവു് ജൂബർപൂർ സർവ്വകലാശാലയിലെ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രസഹപ്രൊഫസ്സറായി (Associated Professor of Economics) നിയമിതനായശേഷം, ആദ്യമായി അദ്ധ്യാപകരുടെ വിശ്രമത്തിനുള്ള മുറിയിൽ (Staff-room) ചെന്നു് ഒരു കസേരയിലിരുന്നപ്പോൾ, അടുത്തിരുന്നവരായ അദ്ധ്യാപകർ, യാതൊരു കാരണവും പറയാതെ, ഓരോരുത്തരായി എണ്ണീറു് മാറിപ്പോകുന്നതുകണ്ടു. ഇതൊരു പതിവായപ്പോൾ, യാദൃച്ഛികസംഭവമല്ലെന്നും തോന്നി. സഹാദ്ധ്യാപകന്മാരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ, ഈ ഗ്രന്ഥ

കാരനെ അവർ ദൂരെവെച്ചുകാണുമ്പോൾതന്നെ, മുറിക്കകത്തു നിന്നും കസേരകൊണ്ടുവന്നും മുറത്തിട്ടാണും കുശലപ്രശ്നങ്ങളും സംഭാഷണവും നടത്തിയിരുന്നതും. സന്ദർശനാവസരങ്ങൾ പലതുമുണ്ടായിട്ടും, ഈ പതിവിന് ഒരു അപവാദവും കണ്ടില്ല. കുറെ ആഴ്ചകൾക്കുശേഷം, ജൂബർപൂർ സർവ്വകലാശാലയുടെ വൈസ്ചാൻസലറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽകൂടിയ ഒരു യോഗത്തിൽവെച്ച് ഭാരതസംസ്കാരത്തെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കുവാൻ ഈ ലേഖകന് അവസരമുണ്ടായി. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെപ്പറ്റിയും അവർ ആചരിച്ചുപോരുന്ന ബ്രാഹ്മണരുടെ ഷോഡശസംസ്കാരത്തെപ്പറ്റിയും വിവരിക്കുകയും കാളിദാസന്റെ കൃതികളിൽനിന്നും ഏതാനും സംസ്കൃതശ്ലോകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് സഭസ്യരെ ഒട്ടേക്ക് വിസ്മയിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നുവെന്ന് അവരുടെ പ്രതികരണംകൊണ്ട് മനസ്സിലായി. ഈ ലേഖകന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ച്, ആസനസ്ഥനായപ്പോൾ അടുത്തിരുന്ന വൈസ്ചാൻസലർ ചോദിച്ചു, ‘നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ, സംസ്കൃതം പഠിക്കുമോ?’ സഭസ്സിലുണ്ടായ പ്രതികരണം സഹായപാത്രത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചുവെന്ന് അവരുടെ അനന്തര പെരുമാറ്റം ബോധ്യപ്പെടുത്തി. പിന്നീട്, സ്റ്റാഫ്റൂമിൽ വഴിമാറിപ്പോകുകയോ, വീട്ടുമുറങ്ങലിലേക്ക് ആതിഥേയർ കസേര ചുമക്കുകയോ വേണ്ടിവന്നില്ല. ഭാരതത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കാണുവാനുള്ള വെളിച്ചമാണു് അന്നു കിട്ടിയതു്. അപ്പോൾമുതൽ ഈ ലേഖകൻ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവർക്കും അതീവസ്വീകൃതനായിത്തീർന്നുവെന്നുപറയാം.

b) വി. ശൗര്യാർ-കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ

വി. ശൗര്യാർ 1549 ജനുവരി 14-ാംനു വി. ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോളാസ്സ് കൊച്ചിയിൽനിന്നും എഴുതുന്ന കത്തിൽ തന്റെ കേരളസന്ദർശത്തെപ്പറ്റി ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, “കൊച്ചിയിൽനിന്നും 20 മൈൽ അകലെയായി, പോർച്ചുഗീസുധീനതയിലുള്ള കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്നൊരു പട്ടണമുണ്ടു്. അവിടെ ഗോവാമെത്രാന്റെ മിത്രവും ഈശോസഭയുടെ യഥാർത്ഥസ്നേഹിതനുമായ ഫ്രാൻസിസ്കൻ സഭയിൽപ്പെട്ട ഫാ. വിൻസെൻറ് ഒരു സിമ്മനാരി നടത്തുന്നുണ്ടു്. അവിടെ നാട്ടുകാരായ നൂറു യുവാക്കന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ഭക്തജീവിതത്തിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.....ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന

പോർച്ചുഗീസുകാരെ കൂടാതെ ഇതിന്റെ അയൽസ്ഥലങ്ങളിലായി അറുപതു ഗ്രാമങ്ങളിൽ മാർത്തോമ്മാശ്രീഹാ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയവരുടെ സന്തതികൾ താമസിക്കുന്നു. സിമ്മനാരിയിലുള്ള അദ്ധ്യേതാക്കൾ ഏറ്റവും കലീനരായ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ്. ഈ പട്ടണത്തിൽ രണ്ടു പള്ളികളുണ്ട്, അവയിൽ ഒന്ന് മാർത്തോമ്മാശ്രീഹായുടെയും മററത്, വി. യാക്കോബിന്റേയും നാമത്തിലാണ്. ഈ രണ്ടു വിശുദ്ധന്മാരുടേയും തിരുനാളുകളിലും അതിനടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും മാർപ്പാപ്പായിൽനിന്ന് പരിപൂർണ്ണദണ്ഡവിമോചനം വാങ്ങിക്കൊടുക്കണമെന്ന് ഫാ. വിൻസെന്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിന്റെ കാരണം മാർത്തോമ്മാശ്രീഹാ ക്രിസ്ത്യാനികളാക്കിയവരുടെ സന്തതികളായ ഇവിടത്തെ വിശ്വാസികൾ അവരുടെ ദൈവഭക്തിയിൽ വളരുവാൻവേണ്ടിയാണ്.....⁴

c) മാർ യാക്കോബും വി. ശൗര്യാരും

1949 ജൂൺ 26-ാം തീയതി മാർ യാക്കോബിനെപ്പറ്റി വി. ശൗര്യാർ പോർച്ചുഗൽ രാജാവിന് ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു, “ദൈവത്തേയും തിരുമേനി അവിടത്തേയും കഴിഞ്ഞ നാല്പത്തഞ്ചു കൊല്ലമായി സേവിക്കുന്ന ഒരു അമ്മേനിയൻ മെത്രാൻ ഇവിടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുണ്യവും പരിശുദ്ധിയും മൂലം അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന് എത്രയോ പ്രിയങ്കരനായിരിക്കുന്നുവോ അത്രയുംതന്നെ തിരുമേനിയാലും, പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ, ഇന്ത്യയിൽ അധികാരമുള്ള എല്ലാവരാരും പരിത്യജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവം ഇങ്ങനെയാണ് തനിക്കു ഏറ്റവും യോഗ്യരായവർക്ക് ഫലം നല്കുന്നതും പ്രിയപ്പെട്ടതന്റെ ശുശ്രൂഷകർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആശ്വാസം നൽകത്തക്ക യോഗ്യതയില്ലാത്തവരായി നമ്മളെ കരുതുന്നതും. ഫ്രാൻസിസ്കൻ മിഷ്ണറിമാർ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തോടു ദയവുകാണിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഇപ്പോൾ ചെയ്യുവാനാവില്ല. അവരുടെ സഹായമില്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ, പുണ്യവാനായ ഈ വയോവൃദ്ധൻ കഠിനമായ കഷ്ടതകൾകൊണ്ടു കാലഗതി അടയുമായിരുന്നു.....തിരുമേനിയോടു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നതു്, അവിടുന്ന് നേരിട്ടു് അദ്ദേഹത്തിനു് ദയവും ബഹുമാനവുംനിറഞ്ഞ ഒരു കത്തെഴുതണമെന്നും അദ്ദേ

4. Coleridge, Letter LXIII, Vol. II, P. 73-74.

ഹത്തിനെതെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്⁵ ബഹുമാനവും ആതിഥ്യവും സഹായവും താല്പര്യപൂർവ്വം നല്ല വാൻ പോർച്ചുഗീസ് ഗവണ്മെന്റിനോട് മുതൽപിടിക്കാൻ മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും ഒരു കല്ലന അയയ്ക്കണമെന്നും ആണ്. ഈ കത്തു് ഞാനെഴുതുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിനെന്നതിനെക്കൊണ്ട്, തിരുമേനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണു് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നതു്. അതിന്റെ കാരണം, ഫ്രാൻസിസ്കൻ മിഷ്നറീമാരുടെ കാരണമുണ്ടാകാതെ അദ്ദേഹത്തിനിപ്പോൾ യാതൊരു കുറവുമില്ല. അതേസമയംതന്നെ, ദൈവത്തിനു് ഇത്രയും പ്രിയങ്കരനായ പുണ്യപുരുഷന്റെ നന്മനന്ദം മദ്ധ്യസ്ഥതയും തിരുമേനിക്കാവശ്യമാണു്. അദ്ദേഹം വളരെക്കാലം മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സേവനത്തിൽ ക്ലേശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവശതയിലെത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാല്യകൃത്തിൽ പരിശുദ്ധ റോമാസഭയുടെ ക്രമങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ച ജീവിക്കുന്നു.....⁵

ഈ കത്തുകൊണ്ടു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു്, ഏ. ഡി. 1504 മുതൽ മാർ യാക്കോബു് കേരളസഭയെ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നാണു്. അതിനുമുമ്പു സഭയെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതു് മാർ യോഹന്നാനായിരുന്നു.

d) വി. ശൗര്യാരം സൊക്കോടായിലെ മാതോമ്മാസഭയും

വി. ശൗര്യാർ സൊക്കോടാദേവീപു് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ, അവിടെകണ്ട മാർത്തോമ്മാസഭയെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളതു് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നാം വാല്യത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്⁶. ആ പ്രേഷിതവര്യൻ തങ്ങളുടെകൂടെ താമസിക്കണമെന്നു് ആ ദേവീപിലുണ്ടായിരുന്ന മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിച്ചുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന കപ്പലിലെ കപ്പിത്താൻ അനുവദിക്കാഞ്ഞതിനാൽ, അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്കു് പോന്നു. എന്നാൽ കരുണയും സഹതാപവും അർഹിക്കുന്ന ആ മാതോമ്മാസഭയെ വിശുദ്ധൻ മറന്നില്ല. ഈ വിശുദ്ധൻ ഫാ. സൈമൺ റോഡ്രിഗസിനു് എഴുതുന്ന കത്തിൽ മറ്റൊരു മിഷ്നറിയായ

5. Coleridge H. J., Letter, LXV, Vol. II, P. 82-83
 6. Vol. I, P. 98-99.

സിപ്രിയാനേയും വേറൊരു മിഷ്നറിയേയും രണ്ടു തുണ സഹോദരന്മാരേയും സൊക്കോട്രാദീപിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്ന ഞെണം കാണുന്നു. സത്യത്തിന്റേയും നീതിയുടേയും നിയമ ഞെടുകൾ വിരുദ്ധമായി മുഷ്കനായ ഒരു മഹമ്മദീയൻ, ബലപ്രയോഗംകൊണ്ട് ആ ദീപുമുഴുവൻ പിടിച്ചടക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അയാൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അവരുടെ കുട്ടികളെ ബലമായി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി മഹമ്മദമതത്തിൽ ചേർക്കുന്നുവെന്നും വിശുദ്ധന്റെ എഴുത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പോർച്ചുഗൽ രാജാവിന്റെ സഹായം ലഭിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ശ്രമിക്കണമെന്നും, റോഡ്രിഗസ്സിനോടു് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ആ എഴുത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തു്, സൊക്കോട്രായിലെ മാന്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ആയുധങ്ങളെല്ലാം ആ മഹമ്മദീയൻ ബലമായി പിടിച്ചെടുക്കുകയും അവരെ അടിമകളാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും പറയുന്നു. കടലിൽ അറബികൾക്ക് പ്രാബല്യമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവരിലൊരാൾ ആ ദീപു് ക്രിസ്ത്യാനികളിൽനിന്നും പിടിച്ചെടുത്തതെന്നാണ് വിശുദ്ധന്റെ അഭിപ്രായം⁷. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ നിലനിന്നിരുന്ന സൊക്കോട്രായിലെ മാന്തോമ്മാ സഭയുടെ അസ്തമനമാണ് മഹമ്മദീയന്റെ ഈ ക്രൂരമായ ആക്രമണം കുറിക്കുന്നത്. 1293-നും 1542-നുമിടയ്ക്കു സൊക്കോട്രായിൽ ബാബിലോണിയൻ പാത്രിയർക്കിസിന്റെ കീഴിലുള്ള സുറിയാനി മെത്രാപ്പോലീത്താമാരാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത്. അവരുടെ സാമന്തന്മാരായിരുന്നതു ലക്ഷദ്വീപിലേയും മാലദ്വീപിലേയും മെത്രാന്മാരായിരുന്നു⁸.

e) വി. ശൗര്യാരും കേരളസഭയും

പോർച്ചുഗീസുകാർ കേരളത്തിൽവന്നു് അര ശതാബ്ദം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കേരളസഭയിൽ അവർ നെസ്റ്റോറിയൻ പാഷണ്ഡത കണ്ടുപിടിച്ചതും സഭയെ പീഡിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതും. ഈ നയംമാറ്റത്തിൽ മിഷ്നറീമാർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്ദേശ്യം കേരളസഭയെ ലത്തിനീകരിച്ചു് പോർച്ചുഗീസധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരുകയായിരുന്നു. 45 വർഷം

7. Coleridge H. J., Letter LXVI, Vol. II, P. 87-88.
 8. Fr. Hosten, Kerala Society Papers, P. 236.

സഭയെ ഭരിച്ച കേരളസഭാധ്യക്ഷനായ സുറിയാനിമെത്രാനെ, പുണ്യവാനും പരിശുദ്ധനുമായി വി. ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ കണ്ടുവെങ്കിൽ, ആ സഭയിൽ എങ്ങനെ പാഷണ്ഡത ആരോപിക്കാൻ കഴിയും? ഇതു് താഴെ നന്നു ആട്ടിൻകുട്ടി വെള്ളം കലക്കിയെന്നു മുക്കളിൽനിന്നു ചെന്നായുടെ ആരോപണംപോലെയായിരുന്നു.

വി. ശശദ്യാർ പുണ്യവാൻ സങ്കചിതവും ഭൂതദ്രോഹപരവുമായ ആരോപണങ്ങൾക്കു് വളരെ അതീതനായി ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്നുള്ളതിനു് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വളരെയുണ്ടു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാരമഹിമ മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ മുറിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വിമുഖമായിരുന്നു. നെസ്തോറിയൻസഭയ്ക്കു് തന്നെ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ-അലക്സാണ്ട്രിയാപാത്രീയാക്കൽ സിംഹാസനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരവിദ്വേഷത്തിന്റേയും അസൂയയുടേയും ഫലമായിട്ടാണു് ആളിക്കത്തുവാനിടയായതു്. ഗഹനമായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചു് ദർഗ്രാഹ്യമായ ഭാഷയിൽ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ ഇരുഭാഗത്തും നടത്തിയതു്, ഒരു തീയില്ലാപ്പുകപോലുള്ള, വാക്സമരം മാത്രമായിരുന്നുവെന്നു് ആധുനിക ദൈവശാസ്ത്രചിന്തകരും ചരിത്രകാരന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ടു്. വി. ശശദ്യാർ സ്വന്തമായി എഴുതി പ്രചരിപ്പിച്ച മാതാവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു, ‘പരിശുദ്ധനായ മറിയമേ, ദൈവപുത്രനായ ഈശോമിശിഹായുടെ അമ്മേ, ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കേണമേ’ എന്നതു്. അദ്ദേഹം റോമിലുള്ള സഹോദരന്മാരുടെയിടയിലും ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രചരിപ്പിച്ചു. നെസ്തോറിയൻ വിശ്വാസം ആക്കെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വികാരങ്ങളെ മുറിപ്പെടുത്താതെയിരിക്കുവാനാണു് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രാർത്ഥന രചിച്ചതെന്നു് കട്ടിനാൾ തിസറാന്റു് പറയുന്നു⁹.

4. കേരളത്തിലെ പോർച്ചുഗീസു് സിമ്മനാരികൾ

ആദ്യത്തെ സിമ്മനാരി വിൻസെൻറു് എന്ന ഫ്രാൻസിസ്കൻ മിഷണറി 1546-ൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ സ്ഥാപിച്ചതാണു്. കാട്ടാനകളെ പിടിക്കുവാനും മെരുക്കി എടുക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന പാപ്പാന്മാരുടെ ഒരു പരിശീലനക്കളരിപോലെയായിരുന്നു, ഈ പോർച്ചുഗീസു് സിമ്മനാരി. എന്നാൽ

9. Tisserant E., P. 32.

ന്ററാണ്ടുകളായി ജനഹൃദയങ്ങളുടെ ആത്മദീപമായി നില നില്ക്കുന്ന ആരാധനാക്രമങ്ങളെ പോർച്ചുഗീസു മോഡലിൽ വാ രെന്തട്ടത്ത പുതിയ പാപ്പാന്മാർവന്ന് “തിരി ആനേ, നട ആനേ,” എന്നു പറഞ്ഞു മാറാനാവുമോ?

എന്നാൽ തന്ത്രജ്ഞരും ബുദ്ധിശാലികളുമായ ജസ്യൂട്ടർ 1577-ൽ വൈപ്പിക്കോട്ടു സിമ്മനാരി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ സുറി യാനിഭാഷയും ക്രമങ്ങളും പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളി ച്ചിട്ടുള്ളതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അത് കണ്ണു പറാതിരിക്കുവാനുള്ള കോലമായിരുന്നുവെന്ന് വിളംബ മെന്യേ തെളിഞ്ഞു. അവിടെയും ലത്തീൻറീത്തിന്റെ പരി ശീലനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നിരുന്നതു്. കായ് കൊണ്ടറിയാം, തായ് മരത്തിന്റെ ഗുണദോഷങ്ങൾ. സുറി യാനിഭാഷയുടെ അക്ഷരമാലപോലുമറിയാതെ തനി പോർച്ചു ഗീസു “മോഡലിൽ” ഫാ. വിൻസെൻറിന്റെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ സിമ്മനാരിയിൽ വാടാത്തട്ടത്ത നവവൈദികരെ സുറിയാനി ദേവാലയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുവാനും അവിടെ ലത്തീൻ കമ്മ ണ്ടരും അനുഷ്ഠിക്കാനും ജനങ്ങൾ അനുവദിച്ചില്ല. ആ സിമ്മ നാരി അതോടെ ഉജ്ജ്വലിച്ചു.

ഇതേകാലത്തുതന്നെ, കൊല്ലത്തു് ഡൊമിനിക്കൻ സന്യാസിയായ ‘റോഡ്രിക്സ്’ എന്നൊരു മിഷ്നറി, സുറി യാനിയുവാക്കന്മാർക്കുവേണ്ടി ഒരു സിമ്മനാരി നടത്തിയി രുന്നു. അവിടെ ബാബിലോണിയൻ മെത്രാന്മാരെപ്പറ്റി അല്പം പരിഗണനയുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു്, അത്ര വലിയ പരാജയമായിരുന്നില്ല. 1515-ൽ ഈ മിഷ്നറി കൊല്ലത്തു ണ്ടായിരുന്ന 1200 സുറിയാനികാരെ ലത്തീനിൽ ചേർത്തു. അപ്പോഴാണ് അവർ സാക്ഷാൽ കത്തോലിക്കരായതെന്നു് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചതു്.

5. സുലാക്കാപാത്രിയക്സിസു്

മാർ യാക്കോബിന്റെ മരണത്തോടുകൂടി കേരളസഭയിൽ മെത്രാനില്ലാതായി. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ വീണ്ടും തിരിയു ന്നതു് ബാബിലോണിയായിലേയ്ക്കാണ്. മാർ ശൈമയോൻ പാത്രിയക്സിസു മരിച്ചപ്പോൾ ആ സ്ഥാനത്തേയ്ക്കു് രണ്ടു വി രുദ്ധഭാഗക്കാരുണ്ടായി. അവരിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ നേ താവായിരുന്നു സുലാക്കാ. 1551-ൽ മോസലിൽകൂടിയ ജന ങ്ങളുടെയും വൈദികരുടെയും ഒരു യോഗത്തിൽ സുലാക്കായെ

പാത്രീയർക്കിസായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. അദ്ദേഹം 1552-ൽ റോമിലെത്തുകയും ജൂലിയസ് III-ാമൻ മാർപ്പാപ്പാ അദ്ദേഹത്തെ കൽദായ പാത്രീയർക്കിസായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ കേരളസഭയെ അദ്ദേഹം മറന്നില്ല. റോമിലുള്ള പോർച്ചുഗീസ് രാജാവിന്റെ പ്രതിനിധിയിൽനിന്ന് ഇൻഡ്യയിലെ പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയിക്കുള്ള ഏതാനും കത്തുകൾ അദ്ദേഹം സമ്പാദിച്ചു. അദ്ദേഹം റോമിൽനിന്നു പോരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അംബ്രോസ്യൂസ് ബട്ടിഗെഗ് (Ambrose Buttigeg) എന്നൊരു മെത്രാനും ആൻറണി സഹാറ (Fr. Antony Zahara) എന്നൊരു വൈദികനും ഉണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ പാത്രീയർക്കിസ്യൂസ് മെസോപ്പൊട്ടോമിയയിലെത്തിയപ്പോൾ, അവിടുത്തെ വൈദികരും ജനങ്ങളും കൂടി അദ്ദേഹത്തെ ആഘോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു. ഇതു സംബന്ധിച്ചു പാത്രീയർക്കിസ്യൂസ് മാർപ്പാപ്പയ്ക്കെഴുതുന്ന കത്തു് ജ്യേഷ്ഠൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ എതിർകക്ഷിയുടെ പാത്രീയർക്കിസ്യൂസ് സുലാക്കായെ തടവിലാക്കി: പിന്നീടു് അദ്ദേഹത്തെ അവർ വധിച്ചു.

6. അബ്ദിശോപാത്രീയർക്കിസ്യൂസ്

സുലാക്കാ പാത്രീയർക്കിസിയെ പിൻതുടർന്നുവന്നതു അബ്ദിശോപാത്രീയർക്കിസായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹമാണു് ത്രന്റോസ്യൂസ് (Trent) സുന്നഹദോസിൽ സംബന്ധിക്കുകയും കേരളസഭയിൽ തനിക്കുള്ള അവകാശത്തെപ്പറ്റി വീറോടെ വാദിക്കുകയും ചെയ്തതു്. ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണു് മാർ സുലാക്കാ പാത്രീയർക്കിസിയുടെ സഹോദരനും അഗാധപണ്ഡിതനും മഹാഭക്തനുമായ മാർ ജോസഫിനെ, 1556-ൽ കേരളസഭയുടെ മെത്രാനായി അയയ്ക്കുന്നതു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ മുൻപ്രസ്താവിച്ച അംബ്രോസ്യൂസ് മെത്രാനെയും ഫാ. സഹാറയെയും അയച്ചിരുന്നു. ഗോവയിൽ മാർ ജോസഫിനു് ഉപദ്രവങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നു് ഭയപ്പെട്ടാണു്, ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ അയച്ചതു്.

അമ്പലം അദ്ധ്യായം

മാർ ജോസഫ് 1556-69

i) സംഘർഷത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം

സുറിയാനിക്കാരുടെ ഉൽക്കണ്ഠയോടൊപ്പം പോർച്ചുഗീസുകാരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുവാൻ അവർ കാണിച്ച വൈകല്യവും പോർച്ചുഗീസുകാരെ ചൊടിപ്പിച്ചു. സുറിയാനിക്കാരുടെ ബാഹ്യങ്ങളായ ഹൈന്ദവചാരങ്ങൾ, അവരെ കോപാകലരാക്കി. സുറിയാനിക്കാർക്ക് സ്വതഃ ഉണ്ടായിരുന്ന ജാതിബോധത്തിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ അപകൃഷ്ടരായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ സ്രീകളെ പോർച്ചുഗീസുകാർ വിവാഹം ചെയ്യുവാൻ അവർ ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. പരസ്പരബോധങ്ങളിലെ യെല്ലാം, സഭാഭരണവും വൈദികാധികാരവും ഗോവയുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ നീക്കം. കേരളസഭയെ ഗോവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെട്ടുന്നതിനെ സുറിയാനിക്കാർ എതിർത്തു. വിവാഹിതരായ സുറിയാനികന്മാരുടെയും പോർച്ചുഗീസുകാർക്കും കണ്ണുകടിയായിരുന്നു.

a) മാർ ജോസഫ് കേരളത്തിലേയ്ക്ക്

മാർ ജോസഫിന്റെയും കൂട്ടരുടെയും മലബാറിലേയ്ക്കുള്ള യാത്രയിൽ അവരുടെ കപ്പൽ ഗോവയിലടുത്തു. ഗോവ ഒരു നല്ല സുഖവാസസ്ഥലമാണെന്നു പറഞ്ഞ് ജോസഫിനെ നിർബന്ധപൂർവ്വം ഗോവയിലിറക്കി. എന്നിട്ടും, അവർ ലിസബണിലേയ്ക്കും റോമിലേയ്ക്കും എഴുതി അയച്ചത്, പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇവിടെയുള്ളപ്പോൾ ബാബിലോണിയായിൽ നിന്നുള്ള മെത്രാന്മാരെ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലെന്നാണ്. മാർ ജോസഫ് തടവിലായി. മാർ ജോസഫുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ പോർച്ചുഗീസുകാർ അദ്ദേഹത്തോടു ബഹുമാനങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു.

b) മാർ ജോസഫിന്റെ വിശ്വാസാചാരങ്ങൾ

ഗോവയിൽ തടങ്കലിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയ മാർ ജോസഫിനെയും മാർ ഏലിയാസിനെയുംപറ്റി, അവരുടെ സൂക്ഷിപ്പ്

കാരനായ ഫാ. അന്റോണിയോ ദേ പോർത്തേ എന്ന മിഷ്ണററി, 1557 നവംബർ 20-ാം തീയതി, പോർച്ചുഗൽ രാജാവിനെഴുതിയ കത്തിൽ, ഗോവാഗവണ്ണരായ ഫ്രാൻസിസ്കോ ദേ ബരേട്ടോ (Francisco de Barreto) യുടെ കല്പന പ്രകാരമാണ് ഈ രണ്ടു മെത്രാന്മാരും തടങ്കലിലാക്കപ്പെട്ടതെന്നും, അവരഹിക്കുന്ന സുഖസൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുവാൻ ഗവണ്ണരുടെ കല്പന അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും ആമുഖമായി പറയുന്നുണ്ട്.

കത്തിലെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങൾ: ‘‘ഞാൻ അവരുമായി പലവുരു പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമങ്ങളെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്തു: വിശ്വാസസത്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവ നമ്മുടേതുപോലെതന്നെയാണ്. ബൈബിളിലെ സംഭവങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ജനിച്ചവളർന്നവരെപ്പോലെയാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. സന്മാർഗ്ഗശാസ്ത്രമാകട്ടെ, വേണ്ടതൊക്കെ അവർക്കറിയാം. എന്നാൽ അവർ നമ്മളെപ്പോലെ അഗാധപഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ളവരല്ല. ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അവർ യുക്തിപൂർവ്വം മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്; അതിന്റെ കാരണം, നസിയാൻസിലെ വി. ഗ്രിഗറിയുടേയും വി. ബസിലിയുസിന്റെയും, ലത്തീൻ വിശ്വാസസത്യങ്ങളുമായി യോജിക്കുന്ന മറ്റു പല പിതാക്കന്മാരുടേയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവർക്കുള്ളതാണ്. വിശ്വാസസത്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഞാൻ അവരോടു സംസാരിച്ചു. മൗലികവും ആവശ്യവുമായ തത്വങ്ങളെപ്പറ്റി അവരുമായി ചർച്ചചെയ്തു. അവരുടെ വിശ്വാസവും നമ്മുടേതുമായി, യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അവരുടെ ജീവിതവും നല്ല ശീലങ്ങളും സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ, അവർ എനിക്കും പുതിയ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഒന്നാത്തരും മാതൃകയാണ്. ഇവിടെയുള്ള മഹമ്മദീയർക്കുപോലും അവരുടെ ജീവിതചര്യകളിലും വിശ്വാസസത്യങ്ങളിലും പ്രവൃത്തികളിലും വളരെ ബഹുമാനമുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള പോർച്ചുഗീസുകാരാണെങ്കിൽ, ഇവരുമായുള്ള സംഭാഷണത്താൽ ഉദ്ദീപ്തരാവുകയും ഇവരുടെ പ്രവൃത്തികളാൽ നല്ല ജീവിതത്തിന് ഉത്തേജിതരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം അവരുമായി സംസാരിച്ചുപോർച്ചുഗീസുകാർ, വീണ്ടും വീണ്ടും അവരെക്കാണാൻ വരുന്നു. അവർ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയില്ല; നൊയമ്പുകാലങ്ങളിൽ മത്സ്യവും വീഞ്ഞും ഉപയോഗിക്കുകയില്ല. അവർ സൈപരമായും ശാന്തമായും ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, അവരുടെ മുറിവിട്ട്

പുറത്തുപോകുന്നില്ല. അവർ സുറിയാനിയിൽ കുർബാന ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. വിശ്വാസപരമായ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവർ നമ്മെപ്പോലെയാകുകൊണ്ട്, ഞാൻ അവരെ ലത്തീൻ കുർബാന ചൊല്ലുവാൻ പഠിപ്പിച്ചു. ഉയിർപ്പുഭവനം വളരെ ഭക്തിതീർത്ഥസ്ഥലത്തോടും ഉച്ചാരണസൗഖ്യത്തോടുംകൂടിയാണ് ലത്തീനിൽ കുർബാന ചൊല്ലിയത്. അവർ അഗാധമായ ആത്മീയജീവിതമുള്ളവരും, വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും യാതൊരു കാലപ്പഴുപ്പില്ലാത്തവരുമാണ്.....ഗോവയുടെ മെത്രാൻ കേരളത്തിന്റെയും ഇൻഡ്യമുഴുവന്റെയും മെത്രാനായതുകൊണ്ട്, അവർ കേരളത്തിൽ പോകരുതെന്നു ഞാൻ അവരെ ഉപദേശിച്ചു.....’1.

കേരളസഭയിലെല്ലാം ലത്തീൻആരാധനാക്രമം നടപ്പാക്കണമെന്നു പോർച്ചുഗീസുകാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ മാർ ജോസഫ് അതിനെ ശക്തിയായി എതിർത്തു. അപ്പോഴാണ്, മാർ ഗബ്രിയേൽ എന്നൊരു ബാബിലോണിയൻ മെത്രാൻ കേരളത്തിൽ വന്നു വാത്ത് അറിയുന്നതു്. പരിഭ്രാന്തരായ പോർച്ചുഗീസുകാർ മാർ ഗബ്രിയേലിനു് ഒരു മറുമരുനായി, മാർ ജോസഫിനെ തടവിൽനിന്നും മോചിപ്പിച്ചു് കേരളത്തിലേയ്ക്കയച്ചു.

ii) മാർ ജോസഫ് കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ

കേരളത്തിൽ മാർ ജോസഫ് വന്നപ്പോൾ കേരളസഭ പാഷണ്ഡസഭയാണെന്നും അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ പെട്ടതാണെന്നും പറഞ്ഞു് ഫാ. കാർണെയ്റോ (Fr. Carneyro) എന്നൊരു ജസ്യൂട്ട് മിഷ്ണറി, സുറിയാനിക്കാരെ ആക്ഷേപിച്ചും അവഹേളിച്ചുകൊണ്ടു്, ഇടവകകൾതോറും കയറിയറിഞ്ഞി, പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു. ജനങ്ങൾ രോഷാകുലരായി. തന്മൂലം, കാർണെയ്റോയെ ഗോവയിലേയ്ക്കു് ഭാഷണംകെട്ടിച്ചു. അസംതൃപ്തരായ പോർച്ചുഗീസുകാർ കോപിഷ്ഠരായി. മാർ ജോസഫിനെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കി ഗോവയിലേയ്ക്കും, അവിടെനിന്നു് ലിസ്ബണിലേയ്ക്കും അയച്ചു. ലിസ്ബണിൽവെച്ചു് കട്ടിനാൾ ഹെൻരിയുടെ കാതറിൻ രാജ്ഞിയും, മാർ ജോസഫിനെ വിചാരണചെയ്തു്, സത്യവിശ്വാസിയും മഹാഭക്തനുമെന്നുകണ്ടു്, വീണ്ടും കേരളത്തിലേയ്ക്കയച്ചു.

1. Ferroli, Vol. I, P. 158-61.

iii) മാർ ജോസഫ് വീണ്ടും കേരളത്തിൽ

മാർ ജോസഫ് കേരളത്തിൽ മടങ്ങിവന്നതിൽ, ഗോശാലം അസംതുപ്പരുമായ പോർച്ചുഗീസുകാർ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഓരോന്നായി വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നു. കൊച്ചിയിലും കൊടുങ്ങല്ലൂരുമുള്ള ജസ്യൂട്ട് വൈദികർ, മാർ ജോസഫിൽ പാഷണ്ഡത ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് റോമിലേയ്ക്കും ലിസ്ബണിലേയ്ക്കും, ഇടമുറിയാതെ, പരാതികളയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മാർ ജോസഫിനെ അറസ്റ്റു ചെയ്യിക്കുവാൻ വിദേശമിഷ്ണററിമാർ കൊച്ചിരാജാവിന്റെ അടുക്കൽ എല്ലാ സമ്മർദ്ദങ്ങളും ചെലുത്തി. എന്നാൽ രാജാവ് അതിനു വഴിപ്പെട്ടില്ല. 1567-ൽ പോർച്ചുഗീസുകാരനായ കൊച്ചിമെത്രാൻ മാർ ജോസഫിനെ ഒരു വീരനീനും സുഹൃത്സംഭാഷണത്തിനുമായി ക്ഷണിച്ചു. അതനുസരിച്ച് അവിടെ ചെന്ന അദ്ദേഹത്തെ പോർച്ചുഗീസുകാർ തടവിലാക്കി. സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും ആതിഥ്യത്തിന്റെയും മൂടുപടത്തിൽ പതിയിരുന്നതു് വഞ്ചനയായിരുന്നെന്ന് അപ്പോഴായിരുന്നു അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയതു്. മാർ ജോസഫിനെ പോർച്ചുഗീസുകാർ വീണ്ടും ഗോവയിലേയ്ക്കു് കൊണ്ടുപോയി. ഗോവയിൽ വച്ചുനടന്ന ഒന്നാമത്തെ കൗൺസിലിൽവെച്ചു് മാർ ജോസഫിനെതിരായുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ശരിയാണെന്നുള്ള പ്രമേയം മിഷ്ണററിമാർ പാസ്സാക്കി. അനന്തരം മാർ ജോസഫിനെ ലിസ്ബണിലേയ്ക്കു് വീണ്ടും അയച്ചു.

iv) ഇടക്കാലഭരണം

a) മാർ അബ്രഹാമിന്റെ വരവു്

മാർ ജോസഫിനെ പോർച്ചുഗീസുകാർ തടവുകാരനാക്കി ഗോവയിലേയ്ക്കും അവിടെനിന്നു ലിസ്ബണിലേയ്ക്കും കൊണ്ടുപോയ വിവരം മാർ അബ്ദീശോ പാത്രിയർക്കീസു് അറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം സുലാക്കാ പാത്രിയർക്കീസിന്റെ പിൻഗാമിയും മാർപ്പാപ്പായോടു് ഐക്യവും വിധേയത്വവുമുള്ള ആളുമായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം മാർ ജോസഫിന്റെ സ്ഥാനത്തു്, മാർ അബ്രഹാം എന്നൊരു മെത്രാനെ കേരളത്തിലേയ്ക്കയച്ചു. 1568-ൽ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം മാർ ജോസഫിന്റേതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. മാർ ജോസഫ് മഹാപണ്ഡിതനും, ഭക്തനും സൗമ്യനും ശാന്തശീലനും ആയിരുന്നു. എന്നാൽ, മാർ അബ്രഹാം അത്രവളരെ സൗ

മ്യൂനോ പണ്ഡിതനോ ആയിരുന്നില്ലെങ്കിലും, കർമ്മനിരതനും, ലോകവ്യവഹാരങ്ങളിൽ തഴക്കവും പഴക്കവുമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു പോർച്ചുഗീസുകാരെ അതിശയിക്കുന്ന കുശാഗ്രബുദ്ധിയും നയചാതുര്യവുമാണുണ്ടായിരുന്നതു്. ബാബിലോണിയായിൽനിന്നും പുറപ്പെട്ട മാർ അബ്രഹാം, കാവൽകിടന്നിരുന്ന പോർച്ചുഗീസുകാരെയും അവരുടെ കപ്പലുകളെയും അവർക്കു പ്രാബല്യമുണ്ടായിരുന്ന തീരപ്രദേശങ്ങളെയും എങ്ങനെയോ മറികടന്നു്, സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികൾ നിബിഡമായി താമസിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ മലയോരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. കടലിൽ പോർച്ചുഗീസ് കപ്പലുകളും കരയിൽ പോർച്ചുഗീസ് ചാരന്മാരും ധാരാളമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലത്തു് അതെങ്ങനെ സാധിച്ചുവെന്നതു് അതുതകരമാണു്. അതു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃത്രിമബുദ്ധിയും നയവൈദഗ്ദ്ധ്യവും ആണു് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതു്. അദ്ദേഹം വന്നയുടനെ സുറിയാനിസഭയുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു. ഈ അവസരത്തിൽ മാർ ജോസഫ് ലിസ്ബണിലെ വിചാരണക്കോടതികളിൽ തന്റെ നിരപരാധിത്വം വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. അചിരേണ നിരപരാധിയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെത്തി. അപ്പോൾ മാർ അബ്രഹാമിനു് ഇടമില്ലാതായി. കേരളസഭാരേണത്തെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചു് മാർ ജോസഫിനും തനിക്കും ആയുള്ള ഭരണസംവിധാനമേല്പട്ടെന്നതിനു മാർ അബ്രഹാം, മാർ ജോസഫിനോടപേക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ മാർ ജോസഫ് അതു സ്വീകരിച്ചില്ല. തൽഫലമായി, മാർ അബ്രഹാമിനു കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അലഞ്ഞുതിരിയേണ്ടിവന്നു.

b) മാർ അബ്രഹാമിന്റെ പിൻതീരിവു്

തങ്ങളുടെ അറിവും സമ്മതവുമില്ലാതെ നാട്ടിലെത്തിയ മാർ അബ്രഹാമിനെ കുറെക്കാലമായി പോർച്ചുഗീസുകാർ നോട്ടമിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നാട്ടിലങ്ങോളമിങ്ങോളം അലഞ്ഞുതിരിയേണ്ടിവന്ന മാർ അബ്രഹാമിനെ പോർച്ചുഗീസുകാർ വളരെയെളുപ്പം കൂട്ടിലാക്കിയെടുത്തു്, ഗോവയിലേക്കും അവിടെനിന്നു് ശക്തമായ പോലീസ് ബന്തവസ്സോടു കൂടി ലിസ്ബണിലേക്കും അയച്ചു. എന്നാൽ ആ കപ്പൽ ഗോവയിൽനിന്നു് ആഫ്രിക്കയുടെ തെക്കെത്തീരമായ Cape of Good Hope കടക്കുന്നതിനുമുമ്പു്, മാർ അബ്രഹാം ബാബിലോ

ണിയായിലെ അബ്ദീശോ പാത്രീയർക്കിസിന്റെ അടുക്കൽ എത്തിയിരുന്നു.

v) മാർ ജോസഫിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വിചാരണ

മാർ ജോസഫിന് തന്റെ സത്യവിശ്വാസത്തിലും നിഷ്കളങ്കതയിലും ദ്രവബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ധീരനായ അദ്ദേഹം ലിസ്ബണിലെ കോടതികളിലും അന്വേഷണ കമ്മീഷനുകളിലും തന്റെ നിരപരാധിത്വം ഒരിക്കൽകൂടി തെളിയിച്ചു. തന്റെ കത്തോലിക്കാവിശ്വാസത്തെയും അതനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന സഭാരേണത്തെയും കുറിച്ച് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. ലിസ്ബണിലെ അധികാരികൾ ബഹുമാനപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ മാർപ്പാപ്പായുടെ അടുക്കലേയ്ക്ക് അയച്ചു. റോമിലെ അധികാരികൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരപരാധിത്വവും സത്യവിശ്വാസദാർശ്യവും കേന്ദ്രീകൃതവും ബോധ്യപ്പെടുത്തി. മാർപ്പാപ്പാ പീയൂസ് അഞ്ചാമൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസസത്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ വിശ്വാസത്തിനുവേണ്ടി വളരെയധികം ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ചുപുണ്യവാനും പണ്ഡിതനുമായ ഒരാളെയാണ് കണ്ടത്. അതിൽ സന്തുഷ്ടനായ മാർപ്പാപ്പാ അദ്ദേഹത്തെ കട്ടിനാളാക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചുവെന്ന് Oriente Conquistado എന്ന ചരിത്രഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നു. Divi എന്ന ചരിത്രകാരൻ പറയുന്നതു്, അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കട്ടിനാൾ ആകുമായിരുന്നു എന്നാണ്. അദ്ദേഹം കട്ടിനാൾസ്ഥാനത്തിന്റെ ചെമ്മപ്പത്തൊപ്പി വാങ്ങുന്നതിന്റെ തലേരാത്രി, അജ്ഞാതകാരണങ്ങളാൽ മുറിയിൽ മരിച്ചുകിടക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. മെക്കൻസി അതേപ്പറ്റി പറയുന്നതു് ഇപ്രകാരമാണു്, “ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു് മടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പു്, കട്ടിനാളായി അവരോധിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ തലേരാത്രി അദ്ദേഹം മരിച്ചുകിടക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു”²: ഇതുപോലെതന്നെയായിരുന്നല്ലോ കരിയാറി ജോസഫ് മെത്രാപ്പോലീത്തായും ഗോവായിൽ വെച്ച് മരിച്ചതു്. നിഗൂഢകാരണങ്ങളാൽ ഇപ്രകാരം മരിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കട്ടിനാൾ ആകുമായിരുന്നു. ആ ഭാഗ്യത്തിനു് 300 വഷ്ത്തോളം ഇന്ത്യാക്കാർ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നു. വിദേശമിഷ്നറികൾക്കു് അപ്രതിരോധ്യശക്തി!

2. Mackenzie, P. 66, Note 43.

എന്നാൽ അന്നു കേരളത്തിലെ ഒരു വിദേശമിഷ്ണറിയായിരുന്ന ഫ്രാൻസിസ് കോ ദെ ഡിസൂസാ (Francisco De-Souze) പറയുന്നതിപ്രകാരമാണ്, ‘‘ഈ ചെന്നായ് (മാർ ജോസഫ്) റോമിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആടിന്റെ രോമച്ചട്ടയിട്ടു; അങ്ങനെ അധികാരികളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കട്ടിനാൾ ആകുവാൻ യോഗ്യനും ആയി. പക്ഷേ ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉന്നതവും പ്രശംസാർഹമായ പരിപാലനയിൽ, ആ റോമാനഗരത്തിൽവെച്ചുതന്നെ അവന്റെ ജീവന്റെ ചരടുകൾ ഹേദിച്ചു കളഞ്ഞു’’³. പോർച്ചുഗീസ് മിഷ്ണറീമാരുടെ സംസ്കാരം!! ഗോവയാ എന്ന ചരിത്രകാരൻ മാർ ജോസഫിനെപ്പറ്റി ദീഘമായി പറയുന്നഭാഗം പെട്ടെന്നു അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും എങ്ങനെ ആയാലും, ആ ഭാഗം മാർ ജോസഫിന്റെ മരണകാരണത്തെപ്പറ്റി ബലമായ സംശയം ഉളവാക്കുന്നതാണെന്നും Hough എന്ന ചരിത്രകാരൻ പറയുന്നു⁴.

കേരളസഭയ്ക്കുവേണ്ടി ബാബിലോണിയൻ മെത്രാന്മാർ സഹിച്ച പീഡനങ്ങളും കഷ്ടതകളും കേരളത്തിലെ സുറിയാനി സമുദായത്തിന്റെ പൈതൃകത്തിൽ ഒരമൂല്യഭാഗമായി ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. അതു മറക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിന്ദ്യമായ കൃത്യമല്ല ആയിരിക്കും. മാർ ജോസഫിനെപ്പറ്റി കട്ടിനാൾ തിസറാൻ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. ‘‘അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേദനകളുടെ കാസാ നിറഞ്ഞിരുന്നു. ദീഘവും അവധാനപൂർവ്വമായ രക്തസാക്ഷിയുടെ കിരീടം പത്രോസിന്റെയും പൗലോസിന്റെയും കബറുകൾക്കടുത്തു് അദ്ദേഹം സമ്പാദിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ സുലാക്കപാത്രിയക്സിസിന്റെതിനേക്കാൾ വേദനാജനകമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എഴുതിയ പതിനെട്ടു സുറിയാനി കൈയെഴുത്തു ഗ്രന്ഥങ്ങളും, പെർഷ്യൻ ഭാഷയിലും അറബിഭാഷയിലുമുള്ള ഓരോ കൈയെഴുത്തു ഗ്രന്ഥവും, അദ്ദേഹം എപ്പോഴും തന്റെകൂടെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. അവ ഇന്ന് വത്തിക്കാൻ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിലുണ്ടു്’’⁵.

3. Francis De Souza, Orienthe Conquistado, Vol. XI, 1606, P. 75.
 4. Vol. I, P. 260.
 5. Tisserant, P. 41.

vi) മാർ അബ്രഹാം വീണ്ടും
കേരളത്തിലേക്ക് (1568)

a) യാത്രാശകുനങ്ങൾ

അബ്ദീശോ പാത്രിയർക്കിസിന്റെ അടുക്കൽ മാർ അബ്രഹാം എത്തിയശേഷം, കേരളസഭയുടെ വ്യാപ്തി വളരെ വലുതാണെന്നും അത് രണ്ടായി വിഭജിക്കാതെ കാര്യക്ഷമമായി ഭരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്ന് പാത്രിയർക്കിസിനെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു. പാത്രിയർക്കിസിന് അത് വിശ്വാസയോഗ്യമായി തോന്നി. തന്റെ സാക്ഷിപത്രം പോർച്ചുഗീസുകാർ പരിഗണിക്കുകയില്ലെന്നു ബോധ്യമുള്ള പാത്രിയർക്കിസ്, റോമിലെ അധികാരപത്രത്തിനുവേണ്ടി അബ്രഹാമിനെ മാർപ്പാപ്പായുടെ അടുക്കലേയ്ക്കയച്ചു. മാർ അബ്രഹാമിനെ മാർപ്പാപ്പാ കേരളത്തിലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കുകയും, ഗോവയിലും കൊച്ചിയിലുമുള്ള മെത്രാന്മാർക്ക്, മാർ അബ്രഹാമിനെ ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുവാനും കേരളസഭയിൽ ബാബിലോണിയൻ പാത്രിയർക്കിസിനുള്ള അധികാരം അംഗീകരിക്കുവാനും ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കല്പനകൾ പാത്രിയർക്കിസിന് കേരളസഭയിലുണ്ടായിരുന്ന അധികാരമാണ് കാണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 'പദ്രവാദോയ്'യുടെ അവകാശവാദമനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ക്രൈസ്തവസമൂഹങ്ങളും പോർച്ചുഗൽരാജാവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടതും ഗോവാമെത്രാപ്പോലീത്താ എല്ലാ സഭകളുടെയും അധീശനായിരിക്കുന്നതുമാണ്.

മാർപ്പാപ്പായുടെ 1562-ലെ ഒരു കല്പനപ്രകാരം മെത്രാന്മാരെ മാർപ്പാപ്പാ നിയമിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ, മെത്രാന്മാരെ പാത്രിയർക്കിസിന് നിയമിക്കുവാൻ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. റോമിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ നിറത്തിന്റെയും തൂക്കത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പാത്രിയർക്കിസിനോടും പദ്രവാദോയോടുമുള്ള റോമിന്റെ മനോഭാവം. രൂപത രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്നതിനാണ് പാത്രിയർക്കിസ് കല്പന അയച്ചതെങ്കിലും മാർ ജോസഫ് റോമിൽ വച്ചു മരിച്ചുപോയതുകൊണ്ട് മാർ അബ്രഹാംതന്നെ കേരളത്തിലെ മെത്രാപ്പോലീത്തയായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടു.

b) ഗോവയിൽ വീണ്ടും തടങ്കലിൽ

മാർ അബ്രഹാം മാർപ്പാപ്പായുടേയും പാത്രിയർക്കിസിന്റെയും കത്തുകളുമായി (1568) ഗോവയിലെത്തിയപ്പോൾ, പോർ

ച്ചുഗീസുകാർ അദ്ദേഹത്തെ തടങ്കലിലാക്കി. മാർ അബ്രഹാം കൊണ്ടുവന്ന പാത്രീയർക്കിസിന്റെ നിയമനപത്രം, അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ അധികാരമില്ലെന്നു പറഞ്ഞു, പോർച്ചുഗീസുകാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. മാപ്പാപ്പായുടെ അധികാരപത്രത്തെപ്പറ്റി പോർച്ചുഗീസുകാർ പറഞ്ഞതു്, അതു് മാപ്പാപ്പായെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു് വാങ്ങിയതാകയാൽ അതിന്നു വിലയില്ലെന്നാണു്. അതേസമയം, പദ്രവാദോ അനുസരിച്ചു് മലങ്കരയുടെ ഭരണാധികാരം ഗോവയിലെ മെത്രാപ്പോലീത്താക്കുമാണെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മാപ്പാപ്പായുടെ അധികാരപത്രം ഗോവയിലെ അധികാരികൾ തള്ളിക്കളയുമെന്നു് മാർ അബ്രഹാം ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല. ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തെ ഗോവയിലെ അധികാരികൾ തടവിൽ പാപ്പിച്ചു. അവിടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിയും സാമർത്ഥ്യവും അദ്ദേഹത്തെ കൈവെടിഞ്ഞില്ല.

1569-ലെ പെസഹാവ്യാഴാഴ്ച സായംകാലം, ജസ്യൂട്ടു് മന്ദിരത്തിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം ചാപ്പലിൽ ആരാധനയ്ക്കായി കൂടി. പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിവന്നപ്പോൾ, മാർ അബ്രഹാമിനെ കാണാനില്ല. അവിടെയും പരിസരങ്ങളിലും അന്വേഷിച്ചിട്ടും അവർക്കു് ഒരു തൂമ്പും പിടിയും കിട്ടിയില്ല. ഏതായാലും, കൂടുവിട്ടുകടന്ന ഈ കിളിയുടെ ലക്ഷ്യം അവർക്കറിയാമായിരുന്നു. അവർ കൊച്ചിയിലെ പോർച്ചുഗീസു് അധികാരികൾക്കു് അടിയന്തിരമായി വിവരങ്ങളെല്ലാം ഏഴുതി അയച്ചു. ആ കത്തു കൊച്ചിയിലെത്തുന്നതിന്നുമുമ്പുതന്നെ മാർ അബ്രഹാം കൊച്ചിയിലെ പോർച്ചുഗീസു് അധികാരികളുടെ മുമ്പിൽ സന്നിഹിതനായി, മാപ്പാപ്പായുടെയും പാത്രീയർക്കിസിന്റേയും സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളെല്ലാം അവരെക്കാണിച്ചു ബോധ്യപ്പെടുത്തി. അവരുടെ സഹായസഹകരണത്തോടുകൂടിത്തന്നെ മാർ അബ്രഹാം അങ്കമാലി മെത്രാപ്പോലീത്തായായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോഴും ഗോവയിലെ അധികാരികളുടെ അടിയന്തിരക്കത്തു് കൊച്ചിയിലേയ്ക്കുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു. ആ കത്തു് കൊച്ചിയിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ, അവിടുത്തെ അധികാരികൾക്കു് തങ്ങൾക്കുപറ്റിയ അമളി അപ്പടി വിഴുങ്ങുവാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. മാർ അബ്രഹാം തങ്ങളുടെ വലയിൽ കിട്ടുന്ന മീൻ അല്ലെന്നും അവർക്കു് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

ആറാം അദ്ധ്യായം

മാർ അബ്രഹാം (1568-1597)

കേരളവും കേരളീയരും മാർ അബ്രഹാമിനു പുത്തരിയാ യിരുന്നില്ല. പോർച്ചുഗീസ് മിഷ്നറിമാർ മാർ ജോസഫി നെ ലിസ്ബണിലും റോമിലുമുള്ള കോടതികളിൽ ഏതെ മിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്തു്, മാർ അബ്രഹാം, മാർ ജോസ ഫിന്റെ സ്ഥാനത്തു് കേരളസഭയെ ഏകദേശം ഒരു കൊല്ല ത്തോളം ഭരിച്ചിരുന്നതാണു്. മാർ ജോസഫ് മടങ്ങിവന്ന തോടെ മാർ അബ്രഹാമിനു് ഇടമില്ലായ്മയാൽ പിൻവാങ്ങേണ്ടിവന്നു. പിന്നീടു് അദ്ദേഹം ഒളീവിലും മറവിലും കഴിച്ച കൂട്ടി. സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണപടുവായ അദ്ദേഹത്തിനു് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ കേരളത്തെ പഠിക്കുന്നതിനു് അതു് ഒരവസരമാ യിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

കേരളത്തിലെ സുറിയാനിസഭയുടെ നിലനിലുപിന്നും പോർച്ചുഗീസ് മേധാവിത്വത്തിൽനിന്നുള്ള വിമോചനത്തി നും അക്ഷീണയത്നം നടത്തിയ ആളായിരുന്നു മാർ അബ്രഹാ മെങ്കിലും, ആ സഭയിൽ പലതും പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതായി ട്ടുണ്ടെന്നു് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യൂറോപ്യൻ യാത്രകളും യൂറോപ്യൻ മിഷ്നറിമാരുമായുള്ള സമ്പർക്കങ്ങളും അതിനദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം.

i) മാർ അബ്രഹാമും ജസ്യൂട്ട് വൈദികരും

1574-ൽ ജസ്യൂട്ട് പ്രൊവിൻഷ്യലും സന്ദർശകനുമായ അല ക്ലാണ്ടർ വലിഞ്ഞാനോ എന്ന വൈദികശ്രേഷ്ഠൻ 44 ജസ്യൂട്ട് വൈദികരോടുകൂടി കേരളത്തിൽ വന്നു. മാർ അബ്രഹാം അവ രെ ഹാർദ്ദമായി സ്വീകരിച്ചു. അവർക്കു് തന്റെ പള്ളികളിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനും, മതബോധനവും കമ്മ്ങ്ങളും നടത്തുന്ന തിനും പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം നല്കി. 1577-ൽ വൈപ്പിക്കോട്ടു് ഒരു ജസ്യൂട്ടുവേനവും, തുടന്നു്, ഒരു ദേവാലയവും ഒരു അച്ചു കൂടവും, 1581-ൽ നസ്രാണികളായ വൈദികാത്മികരുകൾക്കു് ഒരു സിമ്മനാരിയും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതു് മാർ അബ്രഹാമി

ന്റെ പ്രോത്സാഹനത്താലാണ്. ജസ്യൂട്ടസഭയുടെ ജനറാലായിരുന്ന അക്വാവീവയുമായി അദ്ദേഹം നിരന്തരം കത്തിടപാടുകളിലേപ്പെട്ടിരുന്നു. വൈസ്പിക്കോട്ടു സിമ്മനാരിയുടെ റെക്ടറായിരുന്ന ഫാ. ഫ്രാൻസിസ് റോസ്സിനെ തന്റെ അതിരൂപതയുടെ ഉപദേഷ്ടാവായും മാർ അബ്രഹാം നിയമിച്ചു. ഇക്കാര്യം മിഷ്ണറീമാർ യൂറോപ്പിലെത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കത്തുകളിൽ, മാർ അബ്രഹാമിനെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രശംസകളാണ് കാണുന്നത്. ജസ്യൂട്ട് വൈദികരാണ്, മാർ അബ്രഹാമിനു പാലും കൊടുക്കണമെന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലശേഷം അക്കിയാക്കോനെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി നിയമിക്കണമെന്നും റോമിൽ അപേക്ഷകൊടുത്തത്. ഈ ഔദാര്യത്തിന്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്ദേശ്യം എന്താണെന്നു ഫാ. ഫെറോളി തുറന്നുപറയുന്നുണ്ട്, “ജസ്യൂട്ട് വൈദികരും പോർച്ചുഗീസുകാരും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതു്, മാർ അബ്രഹാം ലത്തീൻ റീത്തു സ്വീകരിക്കണം”മെന്നുള്ളതായിരുന്നു¹. പതിമൂന്നാം ഗ്രിഗോരിയോസു മാപ്പാപ്പായ്ക്ക്, പ്രൊപ്പഗാന്ദാസംഘത്തിന്റെ പ്രീഫക്റ്റർ, കട്ടീനാൾ സന്തോറി സമർപ്പിച്ച നിവേദനത്തിലും ഇക്കാര്യം സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

മാർ അബ്രഹാമിന്റെ കാലശേഷം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയെ റോമാനിശ്ചയിക്കുന്നതുവരെ, കുരിശിന്റെ ഗീവറുഗീസ് അക്കിയാക്കോൻ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നു് ഗ്രിഗറി പതിമൂന്നാമൻ മാപ്പാപ്പാ ഒരു കല്പന പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. 1579 ജനുവരി 3-ലെ ഈ കല്പന അക്കിയാക്കോനും നല്കിയിരുന്നു. അതനുസരിച്ചു്, ഗീവറുഗീസ് അക്കിയാക്കോൻ തന്റെ പിൻഗാമിയായിവരുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തെ അനുസരിക്കണമെന്നു് ജനങ്ങൾക്കു് മാർ അബ്രഹാം, കല്പന അയച്ചു. മാർ അബ്ബീശോ പാത്രിയർക്കീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചു്, അക്കിയാക്കോനെ പുതുതായി രൂപംകൊടുത്ത പാലയൂർ രൂപതയുടെ മെത്രാനായി നിയമിച്ചു. ഗ്രിഗറി പതിമൂന്നാമൻ മാപ്പാപ്പായുടെ 1580 മാച്ച് 4-ലെ കല്പനയിൽ അക്കിയാക്കോന്റെ ഈ നിയമനം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു. മാർ ശൈമോൻ എന്നൊരു നെസ്തോറിയൻ മെത്രാൻ കേരളത്തിൽ വന്നുകൂടിയപ്പോഴാണ് ഈ തീരുമാനമുണ്ടായതെന്നു് ഓർക്കണം.

1. Ferroli, Vol. I, P 167.

അതേ മാപ്പാപ്പായുടെ 1580 മാച്ച് 5-ലെ കല്പനയിൽ കേരളസഭയിലെ വൈദികരേയും ജനങ്ങളേയും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതു്, ‘‘അവരുടെ ഇടയനായ മാർ അബ്രഹാമിനേയും പാലയൂരിന്റെ മെത്രാനായ ഗീവറുഗീസിനേയും അനുസരിക്കണ’’മെന്നും കേരളത്തിൽ വന്നുകൂടിയ മാർ ശൈമൊനുമായി യാതൊരു സമ്പർക്കവും പാടില്ലെന്നുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഗീവറുഗീസു് അർക്കദിയാക്കോൻ പാലയൂർ മെത്രാനായതുമില്ല, അദ്ദേഹത്തിനു് മെത്രാൻപട്ടം കിട്ടിയതുമില്ല. പാലയൂർ, ഇന്നും വിധവയായ പ്രതിശ്രുതവധുവിനെപ്പോലെ കഴിയുന്നു. കാരണം, ഗോവ-ലിസ്ബൺ റോമാ എന്ന ത്രികോണബന്ധങ്ങളിൽ ദുർമ്മോഹങ്ങളുടെ പല ചരട്ടുവലികളും നടന്നതു തന്നെ. മാപ്പാപ്പായുടെ പിന്നീടുള്ള ഒരു കത്തിൽ അർക്കദിയാക്കോന്റെ അഗാധമായ എളിമകൊണ്ടു് അദ്ദേഹം മെത്രാൻപട്ടം സ്വീകരിക്കുവാൻ വിസമ്മതിച്ചുവെന്നു് ഒരു സൂചനയുണ്ടു്. പച്ചക്കള്ളത്തിന്റെ ഈ പുകമറയിലാണു് മിഷ്നറിമാർ അവരുടെ അധികാരദുർമ്മോഹം മറച്ചുവെച്ചതു്. ഏതായാലും ഇതേപ്പറ്റി ‘‘നാടുമെത്രാന്മാരുടെ പരമ്പര തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള നല്ല അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തി’’യെന്നു കട്ടീനാൾ ടിസ്സറാൻറു് പറയുന്നു².

ii) വൈപ്പിക്കോട്ടു സിമ്മനാരി

രാഷ്ട്രീയരംഗത്തായാലും മതമണ്ഡലത്തിലായാലും പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങൾ സർവ്വപ്രധാനങ്ങളാണു്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുനേതാക്കന്മാർ രഷ്യയിൽപോയി പരിശീലനം നേടുന്നതിന്റെ രഹസ്യവും മറൊന്നുമല്ല. പരിശീലനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയാത്തവരായിരുന്നില്ലാ ജസ്യൂട്ടർ. ‘‘അഞ്ചുവയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾക്കു തരുക: നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള ഒരളാക്കി മടക്കിത്തരാം.’’ എന്നായിരുന്നല്ലോ അവരുടെ പ്രമാണം. കേരളസഭയിൽ ലത്തീൻകമ്മ്ങ്ങളും പോർച്ചുഗീസാചാരങ്ങളും നടപ്പിലാക്കി, വഴക്കിഇണക്കി എടുക്കാനായിരുന്നു ജസ്യൂട്ടരുടെ ശ്രമം. കേരളസഭയിൽ ഈ ജസ്യൂട്ടർ ഒരു ‘‘ട്രോജൻ കുതിര’’യായിരുന്നതുപോലെ അവരുടെ വൈപ്പിക്കോട്ടു സിമ്മനാരി ലത്തീനീകരണത്തിന്റെ ശക്തിയേറിയ യന്ത്രശാലയുമായിരുന്നു. ഭാവിയിൽ സഭാനേതൃത്വം എടു

2. Tisserant, P. 48.

കേണ്ട യുവാക്കളുടെ പരിശീലനം സർവ്വപ്രധാനമായ ഒന്നാണല്ലോ. സിമ്മനാരിക്ക് പോർച്ചുഗൽ രാജാവിന്റെ സഹായധനവുമുണ്ടായിരുന്നു. ജസ്യൂട്ട് പ്രൊഫസ്സറന്മാരുടെ ശമ്പളത്തിനും പുറമെ, അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിവഷം മൂന്നുറൂപയും ലഭിച്ചിരുന്നു. ലത്തീൻ കമ്മ്ബളം ലത്തീൻ അന്തരീക്ഷവും ഉണ്ടായിരുന്ന സിമ്മനാരിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും, ലത്തീനല്ലെ നല്ലതെന്നൊരു തോന്നൽ! ഇങ്ങനെയൊരു തോന്നലിന് പ്രേരണ നല്ലവൻ പ്രൊഫസ്സറന്മാരും കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു. സുറിയാനികമ്മ്ബളം സുറിയാനിഭാഷതന്നെയും പഠിക്കുന്നതിന് ചില പ്രൊഫസ്സറന്മാരും അവരുടെ പ്രേരണയിൽപ്പെട്ട ചെറിയ ഒരു വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളും ഏതിരായിരുന്നു. തന്നെയുമോ, സുറിയാനിഭാഷ വേണ്ടെന്ന് റെക്ടറുടെ പക്കലും ചിലർ നിവേദനം നടത്തിയത്രേ. ഫലമോ, കുർബാനപ്പട്ടം സ്വീകരിക്കാൻവന്നവർ സുറിയാനികമ്മ്ബളം സുറിയാനിഭാഷതന്നെയും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കൂടാതെയും, സുറിയാനിഭാഷയിലാക്കിയ റോമൻറീത്തിൽ പട്ടം കൊടുക്കുവാൻ മിഷ്നറിമാർ മാർ അബ്രഹാമിനെ നിർബ്ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. മാർ അബ്രഹാം ഇവക്ക് പട്ടം കൊടുക്കാൻ ന്യായമായും വിസമ്മതിച്ചു. അതോടെ ജസ്യൂട്ടരുടെ ലക്ഷ്യവും ശ്രമങ്ങളും വിഫലമായി. അവർക്ക് ഗുരുതരമായ അഭിമാനക്ഷതവും ഏറ്റു. തന്മൂലം ജസ്യൂട്ടർ കോപാകലരായി. അവരുടെ പ്രതികരണം, മാർ അബ്രഹാമിൽ നെസ്തോറിയൻ പാഷണ്ഡത ആരോപിച്ചു റോമിലേയ്ക്കും ലിസ്ബണിലേയ്ക്കും തുടരെത്തുടരെ എഴുതുകയായിരുന്നു.

iii) ഗോവാകൌൺസിലെന്ന കടുവാക്കൂട്

കേരളസഭയെ വിഴുങ്ങുവാൻ വിദേശമിഷ്നറിമാർ നാനാ മാർഗ്ഗങ്ങളിലും ഗോവാരംഭപ്രയത്നം ചെയ്തിരുന്നു. അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു, ഗോവാകൌൺസിലുകൾ. കേരളസഭയെ നിയമപരമായി വരിഞ്ഞുകെട്ടി പോർച്ചുഗീസ് ആധിപത്യത്തിന്റെ, ക്രൂരദംഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കുക എന്നതായിരുന്നു, ഈ കൌൺസിലുകളുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം. ഹിറാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്ന ഉന്നതവ്യക്തികളെ, അതിഥികളെപ്പോലെ വിളിച്ചുവരുത്തി സ്വീകരിച്ച് ഒരു

3. Ferroli, Vol I, P. 170.

മുറിയിലിരുത്തും: അവിടെ മേശപ്പുറത്തും, നിറച്ച ഒരു റി വോൾവറും കാണും. ആ റിവോൾവറിന്റെ ഭാഷ അതിഥികൾ മനസ്സിലാകുന്നതുതന്നെ—ആത്മഹത്യ. ഏതാണിതുപോലെ യായിരുന്നു മാർ അബ്രഹാമിനു ഗോവാകൌൺസിലിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ കിട്ടിയ ക്ഷണം.

a) 1575-ലെ രണ്ടാം ഗോവാകൌൺസിൽ

അതിലെ ഒന്നാമത്തെ നിശ്ചയം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു, “മലബാറിലെ മാത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി അവരെ ഭരിക്കുന്നത് പോർച്ചുഗീസുരാജാവിനാൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട മെത്രാനായിരിക്കണം, സുറിയാനിമെത്രാനായിരിക്കരുത്; അല്ലാത്തപക്ഷം പല വൈകല്യങ്ങളും വന്നുകൂടും”. മറ്റൊരു നിശ്ചയം, അങ്കമാലി മെത്രാപ്പോലീത്തായ്ക്ക് സാമന്ത മെത്രാന്മാരില്ലാത്തതിനാലും വിദൂരസ്ഥമായ സിറിയായിലേയ്ക്കു പോകുവാൻ പ്രയാസമായതുകൊണ്ടും അങ്കമാലി മെത്രാപ്പോലീത്താ ഗോവാപ്രോവിൻസിന്റെ കൌൺസിലിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തോടു മാപ്പാപ്പാതിരുമേനി നിർദ്ദേശിക്കുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കണമെന്നായിരുന്നു⁴. പ്രമേയവിഷയമാകട്ടെ, മാർ അബ്രഹാമിനു സാമന്തമെത്രാന്മാരില്ലാത്തതിലുള്ള ഉൽക്കണ്ഠയും, സിറിയായിലെ സൂനഹദോസിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ പോയാലുണ്ടാകാവുന്ന യാത്രാക്ലേശത്തിലുള്ള സഹതാപവും!! പ്രതിവിധിയോ, ലത്തീൻറീത്തിൽ ചേർന്ന് ഗോവായുടെ സാമന്തമെത്രാനായിത്തീരുക!!

ഗോവാകൌൺസിലിന്റെ സമാഹൃതബുദ്ധിയെ അതിശയിക്കുന്നതായിരുന്നു ക്രാന്തദർശിയായിരുന്ന മാർ അബ്രഹാം മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ നേത്രങ്ങൾ. അദ്ദേഹം ആ കൌൺസിലിൽ സംബന്ധിച്ചില്ല. സുറിയാനി പാത്രീയർക്കിസിന്റെ കീഴിലുള്ള തനിക്കും താൻ ഭരിക്കുന്ന കേരളസുറിയാനിസഭാപ്രാതിനിധ്യത്തിനും ഗോവയിലെ പ്രോവിൻഷ്യൽ കൌൺസിലിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ ആഗ്രഹവും ആവശ്യവുമില്ലെന്നും പറഞ്ഞു, പഞ്ചസാരയിൽപൊതിഞ്ഞ ആ പാഷാണം അദ്ദേഹം ദൂരത്തെറിഞ്ഞു.

iv) അങ്കമാലി സൂനഹദോസ്

1583-ൽ അദ്ദേഹം അങ്കമാലിയിൽ കേരളസഭയുടെ ഒരു സൂനഹദോസ് വിളിച്ചുകൂട്ടി. അതിൽ മാർ അബ്രഹാം,

4. Ibid, P. 165.

അക്ബിയാക്കോൻ, വൈദികരുടേയും ജനങ്ങളുടേയും പ്രതിനിധികൾ, വൈപ്പിക്കോട്ടു സിമ്മനാരിയിലെ രണ്ടു മിഷ്നറിമാർ, ഇത്രയും പേർ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. സഭയുടെ കൗൺസിലിലും സൂനഹദോസുകളിലും അല്മായർക്കു പ്രാതിനിധ്യം കൊടുക്കുക, പൗരസ്ത്യസഭകളുടെ പ്രാചീനകാലം മുതലുള്ള നടപടിയായാണ്. ലത്തീൻസഭയ്ക്ക് അങ്ങനെയൊരു ഏല്പാടില്ല. അവിടെ സഭ എന്നു പറഞ്ഞാൽ വൈദികാധികാരികളെന്നാണർത്ഥം. കേരളസഭയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കുവേണ്ടു പല നിശ്ചയങ്ങളും അങ്കമാലി സൂനഹദോസ് പാസ്സാക്കി. ഈ സൂനഹദോസിനെപ്പറ്റി ഫാ. ഫെറോളി പറയുന്നു, ‘റോമാസഭയ്ക്ക് വിരുദ്ധങ്ങളായ ആചാരങ്ങളേയും തെറ്റുകളേയും ഐക്യബന്ധന തള്ളി പ്രഖ്യാപിച്ചു’⁵. മാർ അബ്രഹാമും അക്ബിയാക്കോനും വൈദികരും ജനപ്രതിനിധികളും സത്യവിശ്വാസപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. വൈപ്പിക്കോട്ടു സിമ്മനാരിയിലെ ദൈവശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാർ അതിൽ സംബന്ധിക്കുകയും, പരസ്യമായി ലത്തീനിൽ കുർബാന ചൊല്ലുകയും ചെയ്തു. ഇവ കൊണ്ടൊന്നും വിദേശമിഷ്നറിമാർ തൃപ്തരായില്ല. പിൻതുടരുന്ന വേട്ടക്കാരന്റെ ശൗര്യവും ക്രൗര്യവും, പ്രാണഭീതിയോടെ കുതിച്ചുപായുന്ന സാധുമൃഗത്തിന് നിശ്ചയമില്ലല്ലോ. മാർ അബ്രഹാമിനെ കൂട്ടിലാക്കാൻതന്നെ പോർച്ചുഗീസുകാർ നിശ്ചയിച്ചു. അതിനായി 1585-ലെ മൂന്നാമത്തെ ഗോവാ കൗൺസിലിന് ഒരുക്കം തുടങ്ങി.

v) മൂന്നാം ഗോവാകൗൺസിൽ (1585)

മൂന്നാം കൗൺസിലിലേയ്ക്ക് മാർ അബ്രഹാമിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്തു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയ്ക്കുമീതെ തുങ്ങിയ ‘ഡൊമോക്ലിയൻ’ (Democlean) ഖഡ്ഗമായിരുന്നു. ഈ കൗൺസിൽ തീർച്ചയായും തന്റെ സഭയ്ക്കും, ഒരുപക്ഷേ തനിക്കുതന്നെയും, ഒരു കടുവാക്കൂടായിരിക്കുമെന്നു മാർ അബ്രഹാം മനസ്സിലാക്കി. അതുകൊണ്ടു്, പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കൗൺസിൽ മുഖേനയുള്ള അക്രമണത്തിൽനിന്നും കേരളസഭയെ രക്ഷിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം താഴെപ്പറയുന്ന പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു.

1. രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഗോവയിലെ ജയിലുകളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയപ്പോഴുണ്ടായ ക്ലേശങ്ങൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ടു്, അവി

5. Ibid, P. 170

ടെ വീണ്ടും ചെല്ലുന്നതിന് വൃദ്ധനായ തന്റെ ആരോഗ്യം അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന്, അദ്ദേഹം മാർപ്പാപ്പാജ്ഞാപി എഴുതി. ഗോവയിലെ തടകലുകളിൽനിന്നു വന്നയടുത്തെന്നെ മാർ അബ്രഹാം ഇതേ കാര്യങ്ങൾ മാർപ്പാപ്പായെ അറിയിച്ചിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ അന്ന്, അതിന് യാതൊരു മറുപടിയുമുണ്ടായില്ല. നയതന്ത്രലോകത്തിൽ അവസരോചിതമായി സ്വീകരിക്കുന്ന മൗനമായിരിക്കാം കാരണം. എന്നാൽ ഇത്തവണത്തെ കത്തിന്, 1576 ഡിസംബർ 21-ാംനൂ, മാർപ്പാപ്പാ അയച്ച മറുപടിയിൽ, മാർ അബ്രഹാം ഗോവയിലനുഭവിച്ച ജയിൽവാസത്തെയും ക്ലേശങ്ങളെയുംപറ്റി താനെന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും, തന്മൂലം നടപടികളെടുക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്നും എഴുതി. ഇതിനെ “വിവേകപൂർവ്വമായ” (“Prudent”) മറുപടിയെന്ന് കട്ടിനാൾ തിസ്സറാൻറ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതു് അർത്ഥവത്താണ്. ഈ പ്രതിഭാസം നമ്മുടെ ചില അധികാരകേന്ദ്രങ്ങളിലും കാണുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ വായ്മുടിക്കെട്ടുന്ന കുററബോധംകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ മൗനം.

2. 1578 ജനുവരി 3-ാംനൂ മാർ അബ്രഹാം കൊച്ചിയിൽനിന്നും മാർപ്പാപ്പാജ്ഞാപി എഴുതിയ കത്തിൽ, “പോർച്ചുഗീസുകാരിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഭീഷണിയിലും പീഡനങ്ങളിലും നിന്ന് തന്നെ രക്ഷിക്കണമെന്നും കേരളസഭയുടെ പുരാതനമായ സ്വാതന്ത്ര്യവും വ്യക്തിത്വവും പരിപാലിക്കണമെന്നും” അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു.

3. മാർ അബ്രഹാം പോർച്ചുഗീസു മിഷ്ണറീമാരോടു് പ്രത്യേകമായ സ്നേഹാദരവുകൾ കാണിക്കുകയും പള്ളികളിലെ മതബോധനങ്ങളിലും കമ്മ്ങ്ങളിലും അവർക്ക് പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയും ചെയ്തു.

4. സുറിയാനിക്കമ്മ്ങ്ങളിൽ ചില ലത്തീൻരീതികൾ സ്വീകരിച്ചു.

5. സുറിയാനീസഭയുടെ ഭാവിവൈദികരെ വാർത്താക്കവാൻ പോർച്ചുഗീസു മിഷ്ണറീമാരെ ഏല്പിച്ചു.

6. ത്രെന്തോസ് സൂനഹദോസിന്റെ സത്യവിശ്വാസ പ്രതിജ്ഞ മാർപ്പാപ്പാജ്ഞാപി സമ്മർപ്പിച്ചു.

6. Tisserant, P. 431
 7. Ferroli, Vol. I, P. 144

7. കേരളസഭയ്ക്ക് തനതായി ഒരു സുനഹദോസ്, 1583-ൽ മാർ അബ്രഹാം അങ്കമാലിയിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി. അതിനു നേതൃത്വവും നിയന്ത്രണവും നൽകിയത്, വൈപ്പി കോട്ടണ്ടായിരുന്ന പോർച്ചുഗീസ് മിഷ്നറീമാരായിരുന്നു.

8. കൊച്ചിരാജാവ് മാപ്പാപ്പായ്ക്കു എഴുത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോൾ, മാർ അബ്രഹാം റോമൻ സിംഹാസനത്തോടു കൂടും അനുസരണയുമുള്ളവനാണെന്നും, ഗോവയിലെ കൌൺസിലിൽ സംബന്ധിക്കാത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹരക്ഷയെ കരുതിയാണെന്നുമാണ്.

9. കേരളസഭയിലെ ജനനേതാക്കൾ പാത്രീയർക്കിസിനു നൽകിയ ഒരു നിവേദനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേരളസഭയിലെ ജനങ്ങൾ ഒരുകാലത്തും ലത്തീൻ റീത്തും പോർച്ചുഗീസ് അധികാരവും സ്വീകരിക്കുകയില്ലെന്ന് ദൃഢപ്രതാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്നാണ്.

10 മാർ അബ്രഹാം ബാബിലോണിയൻ പാത്രീയർക്കിസിനയച്ച എഴുത്തിലെ താല്പര്യം, മലബാറിലെ കാര്യങ്ങൾ അപകടത്തിലാണെന്നും, മലബാർസഭയെ ലത്തീനാക്കി തട്ടിയെടുക്കാൻ ഗോവായിലെ ഭരണാധികാരികൾ ഉററശ്രമിക്കുകയാണെന്നും, 'പോർച്ചുഗീസുകാർ തന്റെ തലയ്ക്കുമീതെ ഓങ്ങിനില്ക്കുന്ന കൊല്ലന്റെ കൂടം' പോലെയാണെന്നും, ജനബാഹുല്യമുള്ള കേരളസഭയെ അഞ്ചായി വിഭജിച്ച് ഓരോന്നിന്നും ഓരോ മെത്രാനെ നിയമിക്കണമെന്നും ആയിരുന്നു.

എന്നാൽ ഇവകൊണ്ടൊന്നും പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ സാമ്രാജ്യമോഹത്തിന്റെ ജ്വാലകൾ ശമിച്ചില്ല. D'Orsey എന്ന ചരിത്രകാരൻ, കേരളസഭയെ ഉഗ്രമായ സർപ്പദൃഷ്ടിക്കുമുമ്പിൽ നിസ്സഹായതയോടെ വിവശമാകുന്ന ഒരു കരുവിയോടാണ് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുതന്നെയായിരുന്നു മാർ അബ്രഹാമിന്റെയും സ്ഥിതി. മാർ അബ്രഹാം ആസൂത്രണംചെയ്ത പ്രതിരോധത്തിന്റെ ദശദൂർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം പാടെ തകർന്നു. മൂന്നാം ഗോവകൌൺസിലിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ, മാർപ്പാപ്പാ മാർ അബ്രഹാമിനോടു നിർദ്ദേശിച്ചു. മാർ അബ്രഹാമിന്റെ ദേഹരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് ഗോവമെത്രാപ്പോലീത്തായോടും പോർച്ചുഗീസ് രാജാവിനോടും മാർപ്പാപ്പാ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും കൊച്ചിരാജാവിനെ അറിയിച്ചു. കേരളസഭാനേതാക്കളുടെ നിവേദനം അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ

പാത്രിയർക്കീസ് അശക്തനായിരുന്നതുകൊണ്ട് നിവേദനത്തിന് യാതൊരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല. കേരളത്തിൽ പോർച്ചുഗീസ് സൈന്യശക്തിയും, ബാബിലോണിയൻസഭയ്ക്ക് മാപ്പാപ്പായോടു വിധേയത്വവും ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് പാത്രിയക്കീസിന് യാതൊന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചില്ല.

vi) മാർ അബ്രഹാം-

മൂന്നാം ഗോവാ കൌൺസിലിൽ

മാർപ്പാപ്പായുടെ കല്പനപ്രകാരം (രണ്ടാം ഗോവാ കൌൺസിൽ നിശ്ചയം) മാർ അബ്രഹാം മൂന്നാം കൌൺസിലിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ നിബ്ദ്ധനായി. ഗോവയിലേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ട നന്ദമുതൽ കൌൺസിൽ കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നതുവരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവരക്ഷ, ജന്മ്യുട്ട് സഭാശ്രേഷ്ഠനായ ഫാ. വലിത്താനോ ഏറ്റെടുത്തു. ഇത്രയുമായപ്പോൾ, മാർ അബ്രഹാമിന് ഗോവയിലേയ്ക്കു പുറപ്പെടുകയല്ലാതെ ഗത്യന്തരമില്ലെന്നായി. ഫാ. വലിത്താനോ, ഫാ. റോസ്സു മുതലായവരോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഗോവയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടു. ഗോവയിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടത്തെ അധികാരികൾ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു. അതു കേരളസഭയുടെ “കൊലച്ചോറാ”യിരുന്നവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. ലത്തീൻ, പോർച്ചുഗീസുഭാഷയും വശമില്ലാതിരുന്ന മാർ അബ്രഹാം കൌൺസിലിൽ സംബന്ധിച്ചതു ഒരു മൂകനാടകം (Dumb show) കാണുന്ന ബധിരനെപ്പോലെയായിരുന്നു. ദ്വിഭാഷികളായി വലിത്താനോയും റോസ്സും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചിരിക്കാം. കൌൺസിൽ യോഗങ്ങൾ അപസാനിച്ചപ്പോൾ, അവർ അടയാളപ്പെടുത്തിയ സ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം മാർ അബ്രഹാം ഒപ്പുവെച്ചുകൊടുത്തു.

ഒന്നാമത്തെ നിശ്ചയം ആരംഭിക്കുന്നതുതന്നെ, അങ്കമാലിയുടെ മെത്രാപ്പോലീത്തായായ മാർ അബ്രഹാം ഗോവാമെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ സാമന്തമെത്രാനെ (“Bishop Comprovincial”) നു പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ്. കൌൺസിലിന്റെ മറ്റൊരു നിശ്ചയം അങ്കമാലി മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ അധികാരപത്രം ഗോവാമെത്രാപ്പോലീത്താ പരിശോധിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു. “പട്ടംകൊടുക്കൽ” ഉറപ്പുണ്ടെടുക്കുക കേരളസഭയിലെ എല്ലാ കമ്മിറ്റികൾ ലത്തീനിൽനിന്നും തജ്ജിമ ചെയ്തവയായിരിക്കണമെന്നാണ്

ഏഴാമത്തെ നിശ്ചയം. അങ്കമാലി മെത്രാപ്പോലീത്താ, മാർപ്പാപ്പായോ, കത്തോലിക്കനായ പാത്രീയർക്കിസോ, അയയ്ക്കുന്ന ആളായിരിക്കണമെന്നും കേരളസഭ ഭരിക്കുന്ന മെത്രാന്മാരെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നതു് പോർച്ചുഗീസുരാജാവായിരിക്കണമെന്നും ഉള്ള 1575-ലെ കൌൺസിൽനിശ്ചയം ഒന്നു കൂടി ആവർത്തിച്ചു. ഇനിയുണ്ടാകുന്ന ഗോവാകൌൺസിലിൽ മാർ അബ്രഹാം സംബന്ധിക്കണമെന്നു് ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിശ്ചയം രണ്ടാം കൌൺസിലിന്റേതാണു്. അന്നുവരെ നടന്നിട്ടുള്ള ഗോവാകൌൺസിലുകളിൽ കേരളസഭയെ സംബന്ധിച്ചു് പാസ്സാക്കിയ നിശ്ചയങ്ങളെല്ലാം, ആ സഭയ്ക്കു് ബാധകമാണെന്നു് തീരുമാനിക്കണമെന്നും ഒരു നിശ്ചയമുണ്ടു്. പത്താമത്തെ നിശ്ചയത്തിൽ ബാബിലോണിയൻ സഭക്കാരായ മെത്രാന്മാരോ വൈദികരോ അല്മേനികളോ കേരളത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനെ നിരോധിക്കുന്നു. ഈ നിശ്ചയങ്ങളെല്ലാം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു് ഫാ. റോസ്സിനെ ഔദ്യോഗികനിർ്വാഹകനായി (Executor) നിയമിക്കുന്നതാണു് എട്ടാമത്തെ നിശ്ചയം. കേരളസഭയുടെ കഴുത്തിൽവീണ ഈ കുരുക്കു് യഥേഷ്ടം മുറുക്കുവാനാണു് റോസ്സിനെ അധികാരപ്പെടുത്തിയതു്. ഈ മൂകനാടകത്തിന്റെ മൂകസാക്ഷിയായിരുന്ന മാർ അബ്രഹാം ഈ നിശ്ചയങ്ങൾക്കെല്ലാം സാഹചര്യസമ്മർദ്ദമൂലം ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതാണു് ആ കൌൺസിലിന്റെ ഉദ്ദേശ്യവും സാഹചര്യവും. അതു സാധിച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൌൺസിൽ പിരിഞ്ഞു.

ഗോവയിലെ കൌൺസിൽ കഴിഞ്ഞു് മടങ്ങിവന്നപ്പോൾ മാർ അബ്രഹാം സ്ഥാനത്യാഗംചെയ്തു മെത്രാപ്പോലീത്തായെപ്പോലെയായിരുന്നു. ഗോവാകൌൺസിലിന്റെ കാവൽക്കാരനായ ഫാ. റോസ്സിന്റെ ഇരുണ്ട നിഴലിലാണു് മാർ അബ്രഹാം നിന്നതു്. മാർ അബ്രഹാമിനെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യുവാനോ ഇൻകവിസിഷന്റെ തീച്ചുളയിൽ എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുവാനോ ഉള്ള അധികാരം-നിർബന്ധിച്ചൊപ്പുവയ്ക്കിച്ച നിയമത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ-അതും അവർ സ്വന്തമായിരുന്നു. മുന്പേതന്നെ നെസ്തോറിയൻ പാഷണ്ഡത ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മാർ അബ്രഹാമിൽ, ഇപ്പോൾ ‘‘ഗോവാകൌൺസിൽ-നിശ്ചയലഘന’’ങ്ങളുടെ കൂരമ്പുകളാണു് വന്നുപതിച്ചതു്. ഗോവ-റോമ-ലിസ്ബൺ-അച്ചുതണ്ടു് സജീവമായി ത്വരിതഗതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുതുടങ്ങി.

vii) കഴുമരം ഒരുക്കുന്നു-നാലാം

ഗോവാകൌൺസിൽ

രണ്ടും മൂന്നും ഗോവാകൌൺസിലുകളിലെ നിശ്ചയങ്ങൾ കേരളസഭയുടെ കഴുത്തിൽ വീണ കുരുക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതിൽ രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് പരിഗണിക്കാനുള്ളതു്.

(1) 1600 കൊല്ലം പൗരസ്ത്യദേശങ്ങളിലെ ഏകമായ ക്രൈസ്തവദീപസ്തംഭംപോലെ നിന്നിരുന്ന കേരളത്തിലെ സുറിയാനിസഭയെ, ഗോവായുടെ ലത്തീനധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനും ലത്തീനീകരിക്കാനും, പദ്രവാദോസ്തു് അവകാശവും അധികാരവും ഉണ്ടോ? (2) കേരളസഭയ്ക്കു് പ്രാതിനിധ്യമില്ലാത്തതും, ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ രണ്ടാം ഗോവാകൌൺസിലിലെ നിശ്ചയങ്ങളും, മൂന്നാം ഗോവാകൌൺസിലിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി മാർ അബ്രഹാമിനെ നിർബന്ധപൂർവ്വം സംബന്ധിപ്പിച്ചു് ബലാൽക്കാരമായി ഒപ്പുവെച്ചിട്ടു നിശ്ചയങ്ങളും, നീതിപൂർവ്വകവും നിയമസാധുതപരമുള്ളവയും ആണോ? ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ രണ്ടും സഭാനിയമശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കു് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടു്, ചരിത്രസംഭവങ്ങളുടെ ഗതി തുടരാം.

എല്ലാ മാഗ്ഗ്ങ്ങളിൽകൂടി ശ്രമിച്ചിട്ടും പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ പിടി ഒന്നിന്നൊന്നു മുറുകിയിട്ടും, അതിൽനിന്നെല്ലാം വഴുതിപ്പോകുന്ന മാർ അബ്രഹാമിനെ കൂട്ടിലാക്കുവാൻ പോർച്ചുഗീസുകാർ കണ്ട ചക്രായുധമാണു്, നെസ്തോറിയൻ പാഷണ്ഡതയുടെ ആരോപണം. ആരോപണകർത്താക്കൾതന്നെ വിധികർത്താക്കളുമാകുമ്പോൾ, പിന്നെ, തുക്കമരമേ വേണ്ടതുളളൂ. അതിനാണു്, 1592-ൽ തന്നെ നാലാമത്തെ ഗോവാകൌൺസിലിനു വട്ടംകൂട്ടിയതു്. 2-ാം ഗോവാകൌൺസിലിൽ കേരളസഭയെ 'ഇൻകപിസിഷന്റെ' അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതുമൂലം, ഗോവയിൽത്തന്നെ പീഡനക്കച്ചേരിയുടെ (ഇൻകപിസിഷൻ) അഗ്നികണ്ഡവും തയ്യാറായിരുന്നു.

1585-ലാണല്ലോ മൂന്നാം ഗോവാകൌൺസിൽ നടന്നതു്. ഔദ്യോഗികോപദേഷ്ടാവായ ഫാ. റോസ്സു് കേരളത്തിൽ മടങ്ങിവന്നശേഷം, മാർ അബ്രഹാമിനെതിരായി ഒരു ശീതസമരം തുടങ്ങി. അതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു, 1586-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'നെസ്തോറിയൻ പ്രമാണങ്ങൾ' എന്ന ഫാ. റോസ്സിന്റെ ഗ്രന്ഥം. ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം മാർ അബ്രഹാമിനെ താഴെ

യിറക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് കട്ടിനാലതിസ്സറാൻ്റെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടു്⁸. കൂടാതെയും, മെത്രാപ്പോലീത്തായായ മാർ അബ്രഹാമിനോടു് യാതൊരുവിധ ബഹുമാനമോ ആദരവോ തനിക്കില്ലെന്ന് ഫാ. റോസ്സ് പലരോടും പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യവും മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല.

ഇക്കാലത്തു്, അബ്രഹാം ജോജ്ജ് എന്നൊരു ജസ്യുട്ട് വൈദികൻ കേരളത്തിൽ വന്നു. അദ്ദേഹം ജസ്യുട്ട് ജനറലിനു് എഴുതിയ കത്തിൽ കേരളസഭ ആകെപ്പാടെ കഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണെന്നും മാർ അബ്രഹാം നെസ്തോറിയനാണെന്നും കാണിച്ചിരുന്നു. മാർ അബ്രഹാമിൻ്റെ പാഷണ്ഡത പ്രസ്തുത അബ്രഹാം ജോജ്ജ് മനസ്സിലാക്കിയതു്, രഹസ്യമായി പിടിച്ചെടുത്ത ഒരു കത്തിൽനിന്നാണെന്നാണു് പറഞ്ഞതു്. ഇക്കാലത്തു്, കേരളത്തിലും ഗോവയിലുംനിന്നും റോമിലേയ്ക്കും ലിസുബണിലേയ്ക്കും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന കത്തുകളിലെല്ലാം മാർ അബ്രഹാമിൻ്റെ പാഷണ്ഡതയായിരുന്നു, തീവ്രമായി പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ട വിഷയം. റോമിലും ലിസുബണിലുമുള്ള അധികാരകേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാർ അബ്രഹാമിനെതിരെ ഒരായിരം കൈകൾ ഉയന്നു. കാത്തുവിദ്യാജ്ഞൻ്റെ സഹസ്രകരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച കൃത്രിമ ജലപ്രളയംപോലെയായിരുന്നു, മാർ അബ്രഹാമിനോടുള്ള രോഷവും പകയും: ആ പ്രളയത്തിൽ റോമൻകൂരിയായും മുങ്ങിപ്പോയി.

1595 ജനുവരി 27-ാം നു ക്ലൈമൻ്റ് VIII-ാം മാർപ്പാപ്പാ നല്കിയ കല്പനയിൽ, മാർ അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തേയും നടപടികളേയുംപറ്റി അന്വേഷിക്കുവാൻ ഗോവാമെത്രാപ്പോലീത്തായെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ആ കല്പനയിൽത്തന്നെ, മാർ അബ്രഹാമിനെ “പുണ്ണവും ആദരപൂർവ്വമായ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുവാനും” (“Sub Tota et honesta Custodia”) ആജ്ഞാപിച്ചിരുന്നു. 1597 ജനുവരി 3-ാം നു മാർപ്പാപ്പായുടെ മറ്റൊരു കല്പനയനുസരിച്ചു്, കേരളസഭയ്ക്കു് ഒരു ലത്തീൻ വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കയെ നിയമിക്കാൻ, മാർപ്പാപ്പാ ഗോവാമെത്രാപ്പോലീത്തായെ അധികാരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

1595 ആയപ്പോൾ കേരളത്തിലെ വിദേശമിഷനറിമാരോടും, അവർക്കു പിൻബലം കൊടുത്തിരുന്ന പോർച്ചുഗീ

8. Tisserant, P. 46
9. Ferroli, Vol I, P. 172

സുശക്തിയോടും, ലിസ്ബണിലെ ഇന്ത്യൻകാര്യലോചന സമിതിയോടും ഗോവാകൌൺസിലുകളുടെ കൈയേറ്റങ്ങളോടും, റോമൻകൂരിയായോടും, ഏകനായി പടവെട്ടിയ വയോവൃദ്ധനായ മാർ അബ്രഹാം തളന്ത് അവശനായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂർമ്മബുദ്ധിയിലുദിച്ച എല്ലാ പ്രതിരോധമാർഗ്ഗങ്ങളും നിഷ്ഫലമായിത്തീർന്നു. പുരാതനമായ കേരളത്തിലെ അപ്പസ്തോലികസഭ പോർച്ചുഗീസുശക്തിയുടെ ഉരുകുകരങ്ങളിൽ തെരിഞ്ഞമരുന്നതും ആ വൃദ്ധനേത്രങ്ങൾ കണ്ണനീരോടുകൂടി കണ്ടു. അദ്ദേഹം രോഗാതുരനായി; അവസാനഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം കേരളസഭയെ ജസ്യൂട്ട് വൈദികരെ ഏല്പിച്ചുകൊടുത്തുവെന്ന് Fr. Du Jarric പറയുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും അത്തവണ, അദ്ദേഹം രോഗവിമുക്തനായി. എന്നാൽ വിളംബമെന്നു മനഃക്ലേശങ്ങളുടെ ഭാരംമൂലം അദ്ദേഹം വീണ്ടും രോഗശയ്യയെ പ്രാപിച്ചു. അവസാനനാളുകളിൽ കേരളസഭയുടെ ഭരണാധികാരം അർക്കിയാക്കോനെ ഏല്പിച്ചുകൊണ്ട്, 1597-ൽ അദ്ദേഹം നിര്യാതനായി. ഈ അവസരത്തിൽ ഗോവായിലെ പുതിയ മെത്രാപ്പോലീത്തായായി അധികാരമേറിയതും അലക്സിസ് മെനേസിസ് ആയിരുന്നു. മാർ അബ്രഹാമിന്റെ ഭരണകാലത്തെ പരാമർശിക്കുന്ന ഫാ. ഫെറോളി, അതിനെ ഒരു ശോകാന്തനാടകം (Tragedy) എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഗാഗുൽത്തായിലെ 'ഓജഡി', സമൂഹങ്ങളിലും വ്യക്തികളിലും ആവർത്തിക്കുമെന്നും അവയ്ക്കു പുനരുത്ഥാനമുണ്ടാകുമെന്നും ഫാ. ഫെറോളിക്കു അറിയാമായിരുന്നോ?

മാർ അബ്രഹാമിന്റെ വീരോചിതസഹനത്തിന്റെ പൈതൃകത്വത്തിൽനിന്നും ആത്മവീര്യം ഉൾക്കൊണ്ടാണ്, കേരളസഭയുടെ മക്കൾ പിന്നെയും ഏകദേശം 300 കൊല്ലത്തോളം വിദേശമിഷ്ണറീമാരുടെ ക്രൂരമായ സാമ്രാജ്യമോഹത്തിനെതിരെ പടവെട്ടേണ്ടിവന്നത്. മാർ അബ്രഹാം കേരളസഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും വ്യക്തിത്വത്തെയും സംരക്ഷിക്കുവാനാണ് ധീരമായി പടപൊരുതിയത്. ആ സമരത്തിന്റെ തരംഗങ്ങൾ തലമുറകളോളം ആ സഭയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും അതിന്ത് ആത്മവീര്യം പകരുകയും ചെയ്തതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയമെന്നു പറയാം.

എഴാം അദ്ധ്യായം

ആർച്ചബിഷപ്പ് അലക്സിസ് മെനേസിസ്

കഴിവുകൾ, മോഹങ്ങൾ

ദൃഢചിത്തനും, ധീരനും, കർമ്മകശലനും, ഉജ്ജ്വലസ്വഭാവനും, ഉൽക്കർഷേച്ഛയും, അഭിനയചതുരനുമായ ഒരു നയതന്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു, ഗോവാമെത്രാപ്പോലീത്താ ആയിരുന്ന അലക്സിസ് മെനേസിസ്. ഒരു വൈദികശ്രേഷ്ഠനെന്നതിലുപരി, അദ്ദേഹം വലിയൊരു രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു. തന്മൂലം, പോർച്ചുഗീസുസാമ്രാജ്യ വികസനത്തിലും ലത്തീൻ സഭയുടെ മഹത്വത്തിലും ആണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. ലത്തീൻസഭയിൽ കൂടിയല്ലാതെ ആത്മരക്ഷ പ്രയാസമെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നതായി തോന്നിപ്പോകും. എന്നാൽ ലത്തീൻറീത്തുപോലും ഉണ്ടാകുന്നത് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർത്തിരുന്നോ, ആയോ!! ഒരു പ്രത്യേക മതരാഷ്ട്രീയസാമൂഹ്യ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയെ കണ്ടുള്ളൂ. തന്മൂലം, പോർച്ചുഗീസ്സഭയെ കണ്ടുവെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിനെ കാണാതെപോയി; ഇതായിരുന്നു മെനേസിസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായുടേയും വിദേശമിഷ്നറിമാരുടേയും പരാജയത്തിന്റെ മുഖ്യ ഹേതു.

മെനേസിസിന്റെ വാഗ്മിത്വം പോർച്ചുഗൽ മുഴുവൻ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു. പോർച്ചുഗൽ രാജാവിന്റെ സദസ്സായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം. രാജകുടുംബത്തിന്റെ ആത്മീയഗുരു (Chaplain) എന്ന നിലയിൽ, ഉന്നതവ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും ആയി നിരന്തരസമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെടുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. തന്മൂലം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനവലയത്തിൽപ്പെടാത്ത പ്രമുഖവ്യക്തികളും ഭരണകർത്താക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വാസ്കോ ഡിഗാമായും അൽബുക്കർക്കും പോർച്ചുഗലീന്റെ രാഷ്ട്രീയ

സാമ്രാജ്യം പടുത്തുയർത്തിയവേളയിൽ, പൗരസ്ത്യദേശങ്ങളിൽ ലിസ്ട്രബർന്റെ വൈദികസാമ്രാജ്യം വിസ്തൃതമാക്കേണ്ടതു് റോമശക്തിയായി അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. “അജ്ഞാതയുടെ അന്ധകാരത്തിലും മരണത്തിന്റെ നിഴലിലും” കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ലക്ഷോപലക്ഷം പൗരസ്ത്യജനങ്ങളെ ക്രൈസ്തവസഭയുടെ വെളിച്ചത്തിലും നിത്യജീവനിലും കൊണ്ടുവരുന്നതിനെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം രാജസഭസ്സുകളിലും രാജാവിന്റെ ചാപ്പലിലും ഉജ്ജ്വലമായി പ്രസംഗിച്ചു. ഈ പ്രസംഗങ്ങൾ രാജകുടുംബാംഗങ്ങളെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചു. ഗോവാ അതിരൂപതയ്ക്കു് ഒരു മെത്രാപ്പോലീത്തായെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിവന്നപ്പോൾ, പോർച്ചുഗൽരാജാവു്, 35 വയസ്സു് മാത്രമുള്ള മെനേസിസിനെയാണു് ആ സ്ഥാനത്തേയ്ക്കു് നിയോഗിച്ചതു്. സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കൊതിച്ചിരുന്ന മെനേസിസു്, ലിസ്ട്രബർന്റെ ആധിപത്യത്തിൽ ഏഷ്യാഭൂഖണ്ഡത്തിൽ വിശാലമായ ഒരു ക്രൈസ്തവസാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ മോഹിച്ചു. കേരളത്തിലെ പുരാതന മാതേന്മാസഭ അദ്ദേഹത്തിൽ അത്യധികമായ കൗതുകവും അഭിലാഷങ്ങളും ഉണർത്തിയ ഒന്നായിരുന്നു. തന്റെ ഇംഗിതങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ധാർമികവികാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടിയിരുന്നതായി തോന്നുന്നില്ല. തന്റെ അഭിലാഷങ്ങളെല്ലാം ദൈവതിരുമനസ്സനുസരിച്ചാണെന്നു് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചുപോന്നു. ചില അധികാരികൾ അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാറുണ്ടല്ലോ.

ചുട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം

കേരളസഭ നെസ്തോറിയൻ പാഷണ്ഡതയിലും അനാചാരങ്ങളിലും ആണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു സഭയാണെന്നു് റോമിനേയും ലിസ്ട്രബർനേയും ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു ശതാബ്ദക്കാലം പോർച്ചുഗീസു് മിഷണറിമാർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണല്ലോ. കേരളസഭാനേതാക്കന്മാരുടെ നിവേദനങ്ങൾ റോമിലെത്തുവാൻതന്നെ വളരെ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു: എത്തിയാൽത്തന്നെയും, അവയെ ചവറുകൂട്ടയിൽ എറിയുവാൻതക്കവണ്ണം മിഷണറിമാരുടേയും മെനേസിസിന്റേയും ഉപജാപസംഘങ്ങൾ റോമിലും ലിസ്ട്രബർനിലും ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പോർച്ചുഗീസു് അധികാരികളുടെ സമ്മർദ്ദം മാർ അബ്രഹാമിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുവാൻ ക്ലൈമൻറു് എട്ടാമൻ മാപ്പാപ്പാ ഗോവാ അധികാരികളെ ചുമത

ലപ്പെടുത്തി. മെനേസിസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വൃദ്ധയുടെ കൂടാരത്തിൽ ഒട്ടകത്തിന് മൂക്കുകടത്താൻ പററിയ പഴുതായിരുന്നു അത്. ഏതായാലും റോമിനോടു് ഐക്യമുള്ളവനോ ഇല്ലാത്തവനോ ആയ പൗരസ്ത്യറിത്തുകാരനായ ഏതൊരു മെത്രാനും ഇന്ത്യയിലെത്താതിരിക്കുവാൻ, മെനേസിസു് പോർച്ചുഗീസു് മേധാവികൾക്കു നിദ്ദേശം കൊടുത്തു. മെസപ്പൊട്ടാമിയായിൽനിന്നുവരുന്ന ഏതൊരുവനേയും മടക്കി അയയ്ക്കുവാനോ ബന്ധനസ്ഥനാക്കി ഗോവയിലേല്പിക്കുവാനോ ആയിരുന്നു, കപ്പലുകളിലെ കപ്പിത്താന്മാർക്കുള്ള കല്പന. തന്മൂലം, ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ തുറമുഖങ്ങളിലും വന്നെത്തുന്ന വിദേശീയരെ സുസൂക്ഷ്മം പരിശോധിച്ചുപോന്നു.

മെനേസിസിന്റെ ആസൂത്രീതപദധതി

എന്നാൽ കേരളസഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെനേസിസിന്റെ ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നുവെന്നു്, 1597 ഡിസംബർ 19-ാം തീയതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹിതനായ ജറുസലം പാത്രിയർക്കിസിനയച്ച എഴുത്തു് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടു്, “ആ രാജ്യത്തു് (കേരളത്തിൽ) എനിക്കു് സ്നേഹിതരും സഹപ്രവർത്തകരും ഉണ്ടു്, മാത്രമല്ല, എന്റെ സ്വന്ത അധികാരവും”. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ആ രാജ്യത്തിലെ (പോർച്ചുഗീസു് ഇന്ത്യയുടെ) രണ്ടാമത്തെ പരമാധികാരി ഞാൻതന്നെയാണു്. അവിടത്തെ ഹിന്ദുരാജാവു് (കൊച്ചിയിലെ രാജാവു്) അയാളുടെ സ്വന്തതാല്പര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി എന്റെ ഇംഗിതങ്ങൾക്കു വഴങ്ങുവാൻ നിർബന്ധിതനായിരിക്കും. അവിടത്തെ വൈദികരും ജനങ്ങളും യോഗംകൂടുകയും മാപ്പാപ്പാ ഒരു സുറിയാനി മെത്രാനെയാണു് അയയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ അനുസരിക്കുമെന്നും, ലത്തീൻ മെത്രാനാണു് വരുന്നതെങ്കിൽ, എന്തു നടപടികളാണു് എടുക്കേണ്ടതെന്നു് അപ്പോൾ നിശ്ചയിച്ചുകൊള്ളാമെന്നു സത്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുമാണു് അറിയുന്നതു് അവരുടെ പാഷണ്ഡഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ ഞാനൊരു സൂനഹദോസു് വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നുണ്ടു് അവർക്കുവേണ്ട പുതിയ മെത്രാൻ ഒരു ജസ്യൂട്ടായിരിക്കണം. അദ്ദേഹം കുറേശ്ശെകുറേശ്ശെയായി, സ്വാഭാവികമല്ലാത്ത സുറിയാനിഭാഷ നശിപ്പിക്കണം. അവരുടെ വൈദികർ ലത്തീൻഭാഷയാണു് പഠിക്കേണ്ടതു്. കാരണം, ഈ സുറിയാനിഭാഷയാണു് പാഷണ്ഡതകളെല്ലാം

ഒഴുകിവരുന്ന നീർച്ചാൽ. ഒരു നല്ല ഭരണാധികാരിയുടെ കർതവ്യം സുറിയാനി മാററി ലത്തീൻ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനകാര്യം അവരുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത അയൽക്കാരനായ കൊച്ചിമെത്രാനെപ്പോലെ, സുറിയാനിക്കാരുടെ മെത്രാനും ഗോവാ അതിരൂപതയുടെ കീഴിലായിരിക്കണം.....¹. ഇതായിരുന്നു ദൃഢചിത്തനായിരുന്ന മെനേസിസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ ആസൂത്രണം ചെയ്തെടുത്തിരുന്ന കർമ്മപരിപാടി. അതിൽ തിളച്ചുപൊങ്ങുന്നതു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസഹിഷ്ണുതയുടേയും അഹന്തയുടേയും വികാരങ്ങളാണ്. ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹദോസിനു് രണ്ടു വർഷം മുമ്പാണ് ഈ രൂപരേഖ ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും ഓർക്കണം.

മെനേസിസ് കേരളത്തിലേയ്ക്കു തിരിയുന്നു

മാർ ഏപ്രിലോ, 1597-ൽ കാലംചെയ്തു. അദ്ദേഹം മരിക്കുമ്പോൾ മെനേസിസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ ഗോവയുടെ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞയുടനെ, വൈപ്പിക്കോട്ടു് സെമിനാരിയിലെ റെക്ടറായ ഫാ. റോസ്സിനെ അദ്ദേഹം വികാരിജനറാളായി നിയമിച്ചു. എന്നാൽ ആ കല്പം, കടന്നൽകൂട്ടിലാണ് വീഴാൻ പോകുന്നതെന്നു് ഗോവയിലുള്ള തലമുത്ത വൈദികർ അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിക്കുകയാൽ, ആ കല്പന പിൻവലിച്ചു. അദ്ദേഹം ഗോവയിലെത്തിയപ്പോൾ, അക്ദിയാക്കോനെത്തന്നെ വികാരിജനറാളായും ഫാ. റോസ്സിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായിയായും നിയമിച്ചു. ഇതിലും കഴുപ്പം പതിയിരിക്കുന്നുവെന്നു് കണ്ടുവരുടെ മുന്നറിയിപ്പനുസരിച്ചു്, അവസാനമായി, അക്ദിയാക്കോനെത്തന്നെ പൂണ്ണാധികാരത്തോടെ വികാരിജനറാളായി നിയമിച്ചു. ഈ നിയമനപത്രിക അക്ദിയാക്കോൻ വൈമുഖ്യത്തോടുകൂടിയാണ് സ്വീകരിച്ചതു്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതു്, തനിക്കു് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിൽ കൂടുതലായ അധികാരമൊന്നും ഈ പത്രികമുഖേന കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഈ നിയമനപത്രിക പ്രതിഷേധത്തോടുകൂടി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ്. കൂടാതെ, റോമിലെ പത്രോസിന്റെ സഭയിൽ (Particular Church) കേരളത്തിലെ മാർത്തോമ്മാസഭയ്ക്കു് (Particular Church) ഇടപെ

1. Nagam Aiya, Vol. II, P. 174.

ടാൻ എന്തുമാത്രം അവകാശമുണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ അവകാശം റോമിലെ സഭയ്ക്ക് കേരളസഭയിലില്ലെന്നും അർക്കിയാക്കോൻ വികാരവിവശനായി വാദിച്ചു. പ്രത്യേകസഭകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു സഭയ്ക്ക് മറ്റൊരു സഭയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ അവകാശമില്ല. ഈ വാദം, ബ്രിട്ടണിലെ പുരാതനസഭയുടെ ഭരണരീതിയും ആരാധനാക്രമവും മാറി റോമൻ ആധിപത്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, ബ്രിട്ടീഷ് സഭയുടെ മെത്രാനായിരുന്ന, ഡിനോത്തസ് (Dinothus) 8-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, പുറപ്പെടുവിച്ചതാണ്. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അർക്കിയാക്കോന്റെ ഈ വാദം, 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഓരോ പ്രത്യേകസഭയുടെയും തലവൻ ആ സഭയുടെ മെത്രാനാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ, അർക്കിയാക്കോൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ, അർക്കിയാക്കോൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ്. സാമൂഹികസഭയുടെ പരമാദ്ധ്യക്ഷനെ നിലയിൽ പത്രോസിന്റെ പിൻഗാമിയായ റോമാസഭയുടെ മെത്രാനും, സുനിശ്ചിതമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച പ്രതിസന്ധിയിൽ, ആവശ്യമായ പരിധിവരെ, സാമൂഹികസഭാദ്ധ്യക്ഷനെ നിലയിൽ പ്രത്യേക സഭകളിൽ ഇടപെടാൻ അവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, ഈ ഇടപെടൽ ആ പ്രത്യേക സഭയുടെ നിലനില്പിനും, നന്മയ്ക്കും അഭിവൃദ്ധിക്കും മാത്രമേ ആകാവൂ: അല്ലാതെ ഒരിക്കലും അതിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനാവരുത്. മാർപ്പാപ്പായുടെ പ്രതിനിധികളായി നിന്നു പ്രവർത്തിച്ച പോർച്ചുഗീസുകാർ കേരളസഭയെ നശിപ്പിക്കുവാനാണല്ലോ ശ്രമിച്ചത്.

മെനേസിസ് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച്, വൈപ്പിൻ ഭവിലുള്ള ഫ്രാൻസിസ്കൻ ദേവാലയത്തിൽവെച്ച്, അർക്കിയാക്കോൻ വിശ്വാസസത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. ഒരു വൈദികൻ, പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ വിശ്വാസസത്യം വായിച്ചുകൊടുക്കുകയും, പോർച്ചുഗീസറിയാൻ പാടില്ലാത്ത അർക്കിയാക്കോൻ അതിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും “ഉവ്വ്, ഉവ്വ്” എന്നു പറയുകയുമാണ് ചെയ്തത്². ആദ്യത്തെ സത്യപ്രതിജ്ഞകൊണ്ട് തൃപ്തനാകാത്ത മെനേസിസ് വീണ്ടും

2. Hough, Vol. I, P. 312

ചില ഭേദഗതികളോടെ അതു ആവർത്തിക്കണമെന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതും അർക്കദിയാക്കോൻ ചെയ്തു. എന്നാൽ തനിക്കു ഒട്ടും വശമില്ലാത്ത ഭാഷയിൽ ചൊല്ലിത്തന്ന വിശ്വാസസത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കാണ് “ഉവ്വു,” “ഉവ്വു”യെന്നു അർക്കദിയാക്കോൻ പറഞ്ഞതായി ആരോ മെനേസിസിനെ ധരിപ്പിച്ചു. മെനേസിസു കോപാക്രാന്തനായി; താൻതന്നെ കേരളത്തിലേയ്ക്കു പോകണമെന്നു നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു.

ജസ്യൂട്ട് വൈദികരുടെമുമ്പിൽ സത്യവിശ്വാസ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുവാൻ അർക്കദിയാക്കോനു ഇഷ്ടമില്ലാത്തതു കൊണ്ടാണ് ഫ്രാൻസിസ്കരുടെ മുമ്പാകെ അദ്ദേഹം സത്യ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതു്. ജസ്യൂട്ടരിൽനിന്നും കേരളസഭയ്ക്കു് ലഭിച്ചിരുന്ന വിദ്വേഷവും പീഡനവുംമൂലം അർക്കദിയാക്കോൻ അവരെ വെറുത്തിരുന്നു. അതേസമയം സഭയുടെ കാര്യത്തിൽ സ്നേഹത്തോടും സൗമ്യതയോടും അനുഭാവത്തോടും പെരുമാറിയിരുന്ന ഫ്രാൻസിസ്കരോടു് അദ്ദേഹത്തിനു് സ്നേഹബഹുമാനങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നതു്. യൂറോപ്പിൽനിന്നുംവന്ന ഈ രണ്ടു കത്തോലിക്കാസന്യാസവിഭാഗങ്ങളും കേരളസഭയോടു് പരസ്പരവിരുദ്ധമായ മനോഭാവം കാണിച്ചതു്, അവ തമ്മിൽ സ്വാഭാവികമായുള്ള കുടിപ്പകയും മത്സരവും മൂലമാണു്. ഫ്രാൻസിസ്കർ ജസ്യൂട്ടർക്കെതിരായി അർക്കദിയാക്കോനെ ഉപദേശിക്കുകയും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

മെനേസിസു് മെത്രാപ്പോലീത്താ കേരളത്തിലേയ്ക്കു് വരുന്നണ്ടെന്നറിഞ്ഞു് അർക്കദിയാക്കോൻ, അങ്കമാലിയിൽ സഭാപ്രതിനിധികളുടെ ഒരു യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി. അവിടെ കൂടിയവരോടു് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതു്, തന്നെ മാത്രം അവർ അനുസരിച്ചാൽ മതിയെന്നും ബാബിലോണിയായിൽനിന്നും വരുന്ന മെത്രാനൊഴികെ, മറ്റൊരാൾ മെത്രാനെയും സ്വീകരിക്കരുതെന്നും ആയിരുന്നു. നാട്ടുരാജാക്കന്മാർക്കു് ഈ പോർച്ചുഗീസു് ഇടപെടൽ ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എന്നാൽ പോർച്ചുഗീസു് സൈന്യബലത്തെ ഭയപ്പെട്ടും അവരുടെ പണം മോഹിച്ചും നിശ്ശബ്ദരായും ഉൽക്കണ്ഠയോടും കഴിഞ്ഞുകൂടുവാനേ അവർക്കു് സാധിച്ചുള്ളൂ .

മെനേസിസു് കേരളത്തിലേയ്ക്കു്

മെനേസിസു് മെത്രാപ്പോലീത്താ ഗോവയിൽനിന്നും 1598 ഡിസംബർ 27-ാം തീയതി കപ്പൽ കയറി. ആ കപ്പ

ലിലെ കപ്പിത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം അനന്തരവനായ അൽവേരോ ദേ മെനേസിസ് ആയിരുന്നു. മലബാർ തീരത്തിന്റെ വടക്കേ അതിർത്തിയിൽ കപ്പൽ എത്തിയപ്പോൾ, കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പോർച്ചുഗീസു നാവികസേന, സൈനികബഹുമതികളോടെ കപ്പലിന് അകമ്പടി സേവിച്ചു. യാത്ര തുടന്ന്, കണ്ണൂർ കുന്നോളിയിലെ ഗവൺമെന്റിനടുത്തുവെച്ചപ്പോൾ, യുദ്ധസമിതിയുടെ (War Cabinet) ഒരു അടിയന്തിരയോഗം മെനേസിസിന്റെ ആഭ്യക്ഷ്യത്തിൽ കപ്പലിൽവെച്ചുകൂടി. അനന്തരം, കണ്ണൂർവെച്ച്, സാമൂതിരിരാജാവും മെനേസിസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായുംകൂടി കണ്ണൂർ കുന്നോളിയിലെ ഒരു സഭ്യത്തിന് ആലോചനയും നടത്തി.

മെനേസിസ് കേരളത്തിൽ

1599 ഫെബ്രുവരി 1-ാം തീയതി മെനേസിസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ കൊച്ചിയിൽ വന്നിറങ്ങി. രാജകീയമായ ഒരു സ്വീകരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ കിട്ടിയത്. അടുത്ത രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ കൊച്ചിയിലുണ്ടായിരുന്ന പോർച്ചുഗീസുകാരായ മജിസ്ട്രേട്ടന്മാർ, മററുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, കച്ചവടക്കാർ, നഗരപിതാക്കന്മാർ മുതലായവർക്ക് സന്ദർശനം നല്കി. അവരോടൊന്നും കേരളസുറിയാനിസഭയെ ഗോവ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പരസ്യമായി ശപഥവും ചെയ്തു.

അതിനുശേഷം, അർക്കിയാക്കോന് ആളയച്ചു. അർക്കിയാക്കോൻ ജനപ്രതിനിധികളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി; മെനേസിസിനെ നാടുസന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു മെത്രാനായിമാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു. മെനേസിസിനെ കാണുവാൻ അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിൽ ചെന്നു. പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ചതിവുവഞ്ചനയും ഭയപ്പെട്ട അർക്കിയാക്കോൻ, തന്റെകൂടെ മൂവായിരം പടയാളികളെയും കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. മെനേസിസുമായുള്ള അഭിമുഖസംഭാഷണസമയത്തും, അർക്കിയാക്കോന്റെ ഇടത്തും വലത്തും വാളുറപ്പിപ്പിച്ചുനിന്നിരുന്ന രണ്ടു അംഗരക്ഷകരുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കൂടിയാലോചനകൾ പോർച്ചുഗീസുസ്വാധീനമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽവെച്ചു നടത്തുന്നതാണ്

3. Ibid, P. 345.

കൂടുതൽ ഫലപ്രദമെന്നു് മെനേസിസിനു തോന്നി. അതിനു ദ്വേഹം തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം വൈപ്പിക്കോട്ടു് ആയിരുന്നു. അവിടെ ജന്മസ്തുർ നടത്തുന്ന ഒരു സിമ്മനാരിയും, തൊട്ടടുത്തു് ഒരു ഇടവകപ്പള്ളിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. കൊച്ചിയിലുള്ള പോർച്ചുഗീസു സൈന്യത്തിനു്, ബോട്ടുമാറ്റം വളരെ എളുപ്പം വന്നെത്താവുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അതു്. പിറേറദിവസം, അർക്കിയാക്കോൻ അവിടെ എത്തണമെന്നു നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടു്, മെനേസിസു് കൊച്ചിയിൽനിന്നും വൈപ്പിക്കോട്ടേയ്ക്കു് പുറപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെകൂടെ, മലാക്കായിലെ പോർച്ചുഗീസു് ഗവണ്ണറും, അകമ്പടിയ്ക്കു് സൈനികോദ്യോഗസ്ഥന്മാരും, പത്തു വലിയ ബോട്ടുകളിലായി യാത്രചെയ്തു. കൊച്ചിക്കും വൈപ്പിക്കോട്ടിനും ഇടയ്ക്കു്, ഇന്നുകാണുന്ന പല ദ്വീപുകളും അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. വിശാലമായ ജലപ്പുരപ്പിൽക്കൂടി കാണികളുടെ താല്പര്യവും കൗതുകവും കവന്നു ആഘോഷപൂർവ്വമായ ഒരു രാജകീയയാത്രയായിരുന്നു അതു്.

മെനേസിസു്-വൈപ്പിക്കോട്ടു്

അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ, മെത്രാപ്പോലീത്തായ്ക്കു് സിമ്മനാരിയിലെ ജന്മസ്തുർ അധ്യാപകരും വൈദികവിദ്യാർത്ഥികളും ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വീകരണംനൽകി മംഗളപത്രങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു. മംഗളപത്രങ്ങൾ എഴുതിയതു് മിഷനു്നിമാരും, വായിച്ചു സമർപ്പിച്ചതു് സുറിയാനി വൈദികവിദ്യാർത്ഥികളുമായിരുന്നു. അവയിലെ ഉള്ളടക്കം കേരളസഭയെ, അതിന്റെ പാഷണ്ഡതയിൽനിന്നും രക്ഷിച്ചു്, ഗോവാ അതിരൂപതയുടെ കീഴിൽ ആക്കണമെന്നായിരുന്നു. ശബ്ദം സുറിയാനി വൈദികവിദ്യാർത്ഥികളുടേതെങ്കിലും ആശയങ്ങളെല്ലാം മിഷനു്നിമാരുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പു് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നുവെന്നു് സ്പഷ്ടം. മെനേസിസിന്റെ മറുപടിയിൽ താൻ മാത്രമാണു് കേരളസഭയുടെ ഇടയനെന്നും ബാബിലോണിൽനിന്നും വരുന്ന മെത്രാന്മാർ കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും പിശാചിന്റെ ഭൂതന്മാരുമാണെന്നു് ഉജ്ജ്വലമായി പ്രസംഗിച്ചു.

പിറേറന്നു്, ഔദ്യോഗികമായി പള്ളിയിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം രണ്ടു പ്രസംഗങ്ങൾ ചെയ്തു; അവയിലൊന്നു്, ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തെപ്പറ്റിയും, മറൊന്നു്, സൈന്ധര്യലേപന (മുമ്പിലത്തെ ഒപ്രിശ്ശാ)ത്തെപ്പറ്റിയും ആയിരുന്നു. അനന്തരം ഇടവകയിലുള്ളവർക്കെല്ലാം അദ്ദേഹം സൈന്ധര്യലേപനം കൊ

ടുത്ത. സ്വൈര്യലേപനം എന്ന കൂദാശ, കേരളസഭയിലി
 ള്ലെന്നും മിഷ്നറിമാർ ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പൗര
 സ്ത്യസഭകളിലെല്ലാം മാതോദീസായോടുകൂടിയാണ് സ്വൈര
 റ്യലേപനം കൊടുത്തിരുന്നതും. അതും, മിഷ്നറിമാർക്കും
 മെനേസിസിനും ബോധ്യമായിരുന്നില്ല. ലത്തീൻസഭയിൽ
 മെത്രാന്മാരാണ് സാധാരണ സ്വൈര്യലേപനം കൊടുക്കാറു
 ള്ളതെങ്കിൽ, പൗരസ്ത്യസഭകളിൽ സാധാരണ വൈദികരാണ്
 അത് നല്കിയിരുന്നതും. അതുകൊണ്ട് വൈസ്പിക്കോട്ടുവച്ചു
 ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച രണ്ടാമത്തെ സ്വൈര്യലേപനമായി
 രുന്നു മെനേസിസ് നല്കിയതും. പള്ളിയിൽവെച്ചു ജനങ്ങ
 ലോടു് ചെയ്ത പ്രസംഗത്തിലും റോമാസഭയാണ് എല്ലാ സഭ
 കളുടേയും മാതാവെന്നും ബാബിലോണിയൻ പാത്രീയക്രീസ്തു
 മാർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആലയിൽ നഴ്ത്തുകയെന്ന കള്ളന്മാരാ
 നെന്നും അവർ നരകാഗ്നിക്കു് അർഹാണെന്നും ആവർത്തിച്ചു.

മെനേസിസ് - കുനൻകുരിശിനു് പീഠം പണിയുന്നു.

ഈ അവസരത്തിൽ അക്ദിയാക്കോൻ അവിടെ ഉണ്ടാ
 യിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു് വന്നപ്പോൾ,
 അദ്ദേഹത്തോടു് ഉപചാരപൂർവ്വമായിട്ടാണ് മെനേസിസ്
 പെരുമാറിയതു്. അനന്തരം അക്ദിയാക്കോനും ജസ്യൂട്ടു്
 വൈദികവിദ്യാർത്ഥികളും ഇടവകവൈദികരും പോർച്ചു
 ഗീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും സംബന്ധിച്ച ഒരു സമ്മേളന
 ത്തിൽവെച്ചു് പാത്രീയക്രീസിനെതിരായി, മെനേസിസ് ഒരു
 തീപ്പൊരിപ്രസംഗം നടത്തുന്നതിനിടയിൽ, തന്റെ പോക്ക
 ററിൽനിന്നും ഒരു കടലാസു് വലിച്ചുരിയെടുത്തു്, അതിലുട
 നെ ഒപ്പുവെക്കുവാൻ അക്ദിയാക്കോനോടും രണ്ടു് മുതിന്ന
 കത്തന്മാരോടും ആജ്ഞാപിച്ചു. ഇടിവെട്ടോരപോലുള്ള
 സംഭ്രാന്തിയിൽ, അവർ അസ്സപ്രജ്ഞരായി നിന്നുപോയി.
 “ഒപ്പുവയ്ക്കു കത്തനാരെ, മരത്തിന്റെ വേരിനു് കോടാലി
 വയ്ക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു്” മെനേസിസ് അലറി.
 പ്രജ്ഞയറ്റുന്ന അവർ മൂവരും ആ നിമിഷത്തിൽത്തന്നെ
 ഒപ്പുവെച്ചു. ഒപ്പുവെച്ച കടലാസു്, മെനേസിസിന്റെ ആജ്ഞ
 യനുസരിച്ചു് പള്ളിയുടെ വാതിൽക്കൽ ഉടനെതന്നെ പതിക്ക
 കയും ചെയ്തു.

അക്ദിയാക്കോൻ പുറത്തിറങ്ങി, വാവിട്ടുകരയുവാൻ
 തുടങ്ങി. ഇതുകണ്ടു് അവിടെ കൂടിയിരുന്ന സ്രീപുരുഷന്മാർ

ആബാലവൃദ്ധം പരിഭ്രാന്തരായി. അപ്പോൾ അക്കദിയാ ക്കോൻ അവരോടു പറഞ്ഞു, ‘‘നമ്മുടെ തോമ്മായുടെ പ്രമാണത്തേയും 1200 വഷങ്ങളായി നാം അനുസരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തുപോന്ന ബാബിലോണിയൻ പാത്രീയർക്കിസിനെയാണോ ഞാൻ വഞ്ചിച്ചു.’’ അപ്പോഴാണ് ജനങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒപ്പ് ഇടുവിച്ച കടലാസിൽ എഴുതിയിരുന്നതു്, ബാബിലോണിയൻ പാത്രീയർക്കിസിനെ ശപിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു് പോർച്ചുഗീസ് ആധിപത്യത്തെ സ്ഥാപിക്കുന്നുവെന്നുമായിരുന്നു. ജനങ്ങൾ പ്രക്ഷുബ്ധരായി. അക്കദിയാക്കോനാകട്ടെ, അവരെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തി അയച്ചു⁴.

രണ്ടുനൂറുവർഷംമുമ്പു്, ചരിത്രഗവേഷണാത്മം, അതേ ദേവാലയത്തിൽ ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവു് നിന്നിരുന്ന അവസരത്തിൽ, ആ ചിത്രം മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞുവന്നു. അധികാരത്തിന്റെയും കാപട്യത്തിന്റെയും കരങ്ങൾ കേരളസഭാമാതാവിന്റെ കഴുത്തിൽ മുറുകുന്ന സമയം; 1500 ൽപ്പരം വഷത്തോളം നിലനിന്നുപോന്ന ഒരു സഭയെ സൈനികശക്തിയും രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനവുംമാത്രം ആശ്രയിച്ചു നിഹനിക്കുന്നതിനു് ഉയന്ന ക്രൂരഹസ്തുക്കൾ; അസഹിഷ്ണുതയുടേയും ആക്രമണത്തിന്റേയും ആ ഘോരഗജനങ്ങളുടെ മാറൊലി കാതുകളിൽ മുഴങ്ങുന്നതു പോലെ തോന്നി. പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ആറുമണൽ വിരിച്ചു മുററത്തു് വെട്ടിത്തീളുന്ന അഭ്രന്തരികളിൽ, ഒരു ശതാബ്ദത്തോളം, സ്വസമുദായത്തിനും സഭയ്ക്കുംവേണ്ടി പിതാക്കന്മാർ പൊഴിച്ചു മായാത്ത അശ്രുകണങ്ങൾ കണ്ടു. മുററത്തിന്റെ വടക്കേ അതിർത്തിയിൽ, കോട്ടപോലെ കെട്ടിപ്പടുത്തിരുന്ന വൈപ്പിക്കോട്ടു സിമ്മനാരിയുടെ നാശോന്മുഖമായ ഭിത്തികളിൽ, പോർച്ചുഗീസ് ആധിപത്യത്തിന്റെ ശവക്കല്ലറയുടെ സ്മാരകശിലയും കണ്ടു. ഒരു വിളിപ്പാടുദൂരത്തിൽ, ക്രിസ്തുമതപ്രവേശത്തിനു് വഴിയൊരുക്കിയ, യഹൂദദേവാലയത്തിന്റെ മുകുടമായ പരിത്യക്തതയും നിഷ്കർമ്മവൈധവ്യവും കണ്ടു.

പള്ളിമുററത്തെ മാവിൻചുവട്ടിലുള്ള കല്ലടിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടു് ചിന്തിച്ചു - റോമാസിംഹാസനവും കേരളസഭയും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന പരമ്പരാഗതമായ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചു്;

4. Brown, P. 29-30.

മെനേസിസ്സിൻ നാലു ശതാബ്ദങ്ങൾക്കുമുമ്പ്; മാപ്പാപ്പായുടെ പ്രതിനിധിയായ മരിഞ്ഞോളി മെത്രാപ്പോലീത്തായ്ക്കു്, അദ്ദേഹംതന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതുപോലെ ‘‘മാപ്പാപ്പായുടെ പ്രതിനിധിയെന്നനിലയിൽ’’ കേരളസുറിയാനിക്കാർ നല്ലിയ രാജകീയ സ്വീകരണത്തെയും ആതിഥ്യത്തെയുംപററി; കേരളത്തിൽ ആദ്യം കാൽകത്തിയ പോർച്ചുഗീസ് മിഷ്നറിമാർക്കു് സുറിയാനിപ്പള്ളികളും ജനങ്ങളും നല്ലിയ സ്വാഗതത്തെയും അനുവദിച്ച പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയുംപററി; വില്ലാർവട്ടം രാജാക്കന്മാർ മാപ്പാപ്പായ്ക്കു തിരുമുൽക്കാഴ്ചയായി അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കേരളോല്പന്നങ്ങളായ കരുമുളകിനേയും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളേയുംപററി; 1578-ൽ ഗ്രിഗറി പതിമൂന്നാമൻ മാപ്പാപ്പാ പ്രഖ്യാപിച്ച അസാധാരണ ജൂബിലിയാഘോഷങ്ങളിൽ വൈസ്പിക്കോട്ടുപള്ളിയിൽകൂടിയ ജനസഹസ്രങ്ങളേയും ആയിരത്തിലധികംപേരുടെ ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണത്തേയുംപ്പററി. സുറിയാനി വൈദികരേയും ജനങ്ങളേയും ഒരുപോലെ ഭയവിഹ്വലരാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന റോമൻ അധികാരികളുടെ മഹറോനെപ്പററി; പിരിഞ്ഞിട്ടും പിരിയാതെ റോമായുമായി പുനരുകൂട്ടപ്പെടുവാൻ അക്ഷീണശ്രമങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന വിയോജിതസഭയുടെ തലമുറകളെപ്പററി; ഇവയെല്ലാം സുറിയാനിസഭയ്ക്കു് റോമൻസിംഹാസനത്തോടുള്ള സ്നേഹദരവുകളല്ലേ കാണിക്കുന്നതു്? ഏഷ്യയിലെ ലത്തീൻസഭയുടെ മഹാസമുദായത്തിന്നു് മെനേസിസിൻ ഇവയൊന്നും മതിയായിരുന്നില്ല. ഗോവാമെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ അധികാരശക്തിയും പ്രഭാവപ്പോലീമയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏകലക്ഷ്യം. റോമൻസിംഹാസനത്തേയും കേരളസഭയേയും ബന്ധിച്ചിരുന്ന സ്നേഹപാശം പൊട്ടിച്ചെറിയുവാൻ ശ്രമിച്ചതു് ഈ മെനേസിസ്തന്നെയാണു്. അതു വൈസ്പിക്കോട്ടുവച്ചുതന്നെ. മെനേസിസ് മുറിച്ചെറിയുവാൻ ശ്രമിച്ച ഈ സ്നേഹപാശത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ പരിണതഫലമായിരുന്നു, 60 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം നടന്ന കുന്നൻകരിശുസത്യം. മെനേസിസ് ഉദ്ഘാടനംചെയ്ത നയമാണല്ലോ വിദേശീയരായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികളും തുടർന്നുപോന്നതു്. അതേ കാലാടുകളിൽകൂടിയോണു് ക്രൂരതയും വക്രതയും തികഞ്ഞ കമ്മലീത്താഭരണവും നീങ്ങിയതു്.

5. Ferrol, Vol. II, P. 166.

വൈപ്പിക്കോട്ടവച്ചു, മെനേസിസു മെത്രാപ്പോലീത്താ നല്ലിയ സ്വൈര്യലേപനം നാട്ടിലെല്ലാം തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഒച്ചപ്പാടും ഉണ്ടാക്കി. ലത്തീൻമുറയിലുള്ള സ്വൈര്യലേപനത്തിന് നെററിയിലൊരു പൂശലും ചെകിട്ടത്തു് ഒരടിയുമുണ്ടു്. ഈ കമ്മം നാടുവാഴികളായ ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽപോലും യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടാതി. സ്വൈര്യലേപനം സ്വീകരിച്ചവരെ പോർച്ചുഗീസു പ്രജകളായി മാറ്റുന്നവെന്നാണു് അവർ ധരിച്ചതു്. ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ വളർത്തുവാൻ അക്ബറിയോക്കോൻ സഹായിച്ചുവെന്നും ചില ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നുണ്ടു്. മെനേസിസും അക്ബറിയോക്കോനുമായുള്ള സംഘട്ടനത്തിൽ ഇതു് ആക്കം വിശ്വാസയോഗ്യമായിത്തോന്നുകയും ചെയ്യും. അനന്തരം മെനേസിസു മെത്രാപ്പോലീത്താ ഇടവകകൾ സന്ദർശിക്കുവാനാണു് പോയതു്. മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിൽനീനും അദ്ദേഹത്തിനു് പ്രതിഷേധവും എതിർപ്പുമാണു് നേരിടേണ്ടിവന്നതു്. ചില പള്ളികളുടെ കതകുകളിൽ ഒരു വൃത്തവും അതിനുള്ളിൽ ഒരു തൂക്കമരത്തിന്റെ പടവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം, ആ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നായിരുന്നു. ചില പള്ളികൾ, മെനേസിസു ബലമായി തുറപ്പിച്ചു. പൊതുവേ ജനങ്ങൾ നിസ്സഹകരിച്ചതുമൂലം, അവരാരും മെനേസിസിനെ സ്വീകരിക്കുവാനുണ്ടായിരുന്നില്ല.

മെനേസിസു മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ കേരളപര്യടനത്തിൽ സ്വയംകൃതങ്ങളായ പല അപകടസന്ദർഭങ്ങളേയും അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം സമചിത്തതയോടും വിവേകത്തോടും പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടു്. ധീരതയുടെ മുഖ്യാംശം വിവേകമാണെന്നു് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു. ഇതിനെ ഉദാഹരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം വടക്കൻപറവൂർവച്ചുണ്ടായി. വൈപ്പിക്കോട്ടയിൽവച്ചു് അക്ബറിയോക്കോനെ സന്ദർശിച്ചശേഷം, മെനേസിസു അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന കോട്ടക്കാവു് (വടക്കൻപറവൂർ) പള്ളിയിലേയ്ക്കു് പോയതു്. ആഘോഷസമനവൃത്തിയായ രാജകീയയാത്രയായിരുന്നു അതു്. കൈയിൽ സ്വണ്ണവടി, തലയിൽ രത്നഖചിതമായ 'മുതലവായൻ' തൊപ്പി, കഴുത്തിൽ സ്വണ്ണമാലയും വളംപതിച്ച കനകക്കുരിശും; മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ, പോർച്ചുഗീസു പട്ടാളക്കാർ ഇരുവശത്തും അകമ്പടിക്കു്. മനുഷ്യമനസ്സിനെ സ്വാധീനപ്പെടുത്തുന്നതിൽ

ആലോചനകൾക്കും ആഡംബരങ്ങൾക്കും ആഭാസങ്ങൾക്കും ഉള്ള സ്ഥാനം വിലമതിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു മെനേസിസസ്. സോപ്താധിപതികളായ ഹിറാലറിനേയും മുസ്സലോനിയയേയും രാഷ്ട്രീയവേദികളിൽ ജനലക്ഷ്യങ്ങളെ മയക്കുന്ന നാടകീയമായ അരങ്ങേറ്റങ്ങൾ സാധാരണമായിരുന്നല്ലോ.

മെനേസിസസ് പരിവാരങ്ങളും വടക്കൻപറവൂർ എത്തിയപ്പോൾ നടപ്പാതകളെല്ലാം വിജനമായും വീടുകളെല്ലാം കൊട്ടിയടച്ചും കാണപ്പെട്ടു. എന്നാൽ തുറന്നിരുന്ന ദേവാലയം നിറയെ ആയുധധാരികളായ പുരുഷന്മാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവരെ കണ്ടപ്പോൾ മെനേസിസസ് കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന പോർച്ചുഗീസ് പട്ടാളക്കാരോട്, അവർവന്ന ബോട്ടുകളിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. അവർ അപ്പോൾത്തന്നെ സ്ഥലംവിട്ടു. പള്ളിയിലുണ്ടായിരുന്ന പുരുഷന്മാർ നിശ്ശബ്ദരായിനിന്നുകൊണ്ടു്, മെനേസിസിന്റെ ചലനങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷ്മം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവരുടെ അടുക്കലേയ്ക്കു നടന്നുചെന്നു് അവരോടു പറഞ്ഞു:-

“യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യരെ പഠിപ്പിച്ചതും മാതേന്താമ്മാശ്ലീഹാ ഈ നാട്ടിൽ പ്രസംഗിച്ചതുമായ സത്യമായ കത്തോലിക്കാവിശ്വാസമാണു്, ഞാൻ നിങ്ങളോടു് പ്രസംഗിക്കുന്നതു്. എല്ലാ സത്യക്രിസ്ത്യാനികളും ഈ തത്ത്വങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി മരിക്കാനും തയ്യാറായിട്ടാണു് വന്നിരിക്കുന്നതു്. അതു് എന്റെ പ്രസംഗംകൊണ്ടും എന്റെ രക്തംകൊണ്ടും ഈ നാട്ടിൽ സ്ഥാപിക്കാതെ ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോവുകയില്ല. ഈ സത്യം തെളിയിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കു് എന്റെ രക്തം വേണമെങ്കിൽ, അടുത്തുവരിക; നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള ആയുധങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ എതിർക്കുകയില്ല. ഒരു ഇടയൻ പടവെട്ടാനുള്ള ആളല്ല; അയാളുടെ ജോലി ആടുകളെ തീർന്നു മാത്രമാണു്. എന്റെ പട്ടാളക്കാരെയെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ, നിങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ ഞാൻ ഏകനായി നില്ക്കുന്നു”⁶. മെനേസിസിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ ഭീഷണിയും രക്തസാക്ഷിത്വത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള വെല്ലുവിളിയും അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരുടെ മതബോധനത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണു് ധൈര്യം കണ്ടെത്തിയതു്.

6. James Hough, Vol. I, P. 354-55.

മെനേസിസ് വടക്കൻപറവൂർനിന്നും ആലങ്ങാട്ടേക്കു പോയി. ആലങ്ങാട്ടേയും പറവൂരെയും രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ, അയോർത്ഥികളായ വൃദ്ധരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും പള്ളിക്കകത്തു് തങ്ങളുടെ വിലപിടിച്ച വസ്തുക്കളുമായി തിങ്ങിക്കൂടിയിരുന്നു. അവിടെയും അദ്ദേഹം നടത്തിയതു് ദൈവവിജ്ഞാനീയത്തിലെ നെസ്സോറിയൻ പാഷണ്ഡതക്കെതിരായ പ്രസംഗമാണു്.

അനന്തരം അദ്ദേഹം ചൊവ്വര എത്തി. പള്ളി അടച്ചു പൂട്ടിയിരുന്നു. അക്കദിയാക്കോൻ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മെനേസിസിനെ കാണുവാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല.

മെനേസിസിന്റെ ഉരുകിയലിയുന്ന ഉടമ്പടി

മെനേസിസിനു് നേരിട്ട ഈ വിഷമസന്ധിയിൽ, അദ്ദേഹം അക്കദിയാക്കോനെ വിളിപ്പിച്ചു്, ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി. അതനുസരിച്ചു്, ഒരു സന്ദർശകമെത്രാനായി മാത്രമേ താൻ യാത്രചെയ്യുകയുള്ളുവെന്നും പള്ളികളിൽ കർമ്മങ്ങളൊന്നും നടത്തുകയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു്. അദ്ദേഹം പുറക്കാട്ടു ചെന്നപ്പോൾ ജനങ്ങൾ നിസ്സഹകരിക്കുമെന്തു് ഭയപ്പെട്ടു്, ജനങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം, പുറക്കാട്ടു രാജാവിനെക്കൊണ്ടു് ഒരു കല്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു. രാജാവായ കട്ടെ, പോർച്ചുഗീസ് ശക്തിയുമായി മൈത്രീബന്ധം അത്യന്തം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ആളുമാണു്. മെനേസിസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ പുറക്കാട്ടുവന്നപ്പോൾ, ഒരു സുറിയാനി വൈദികന്റെ വീട്ടിലാണു് താമസിച്ചതു്. ഒരു ദിവസം രാത്രി പത്തു മണിക്ക് പുറക്കാട്ടു് (ചെമ്പകശ്ശേരി) രാജാവു് മെത്രാപ്പോലീത്തായെ കാണുവാൻ ആ സുറിയാനി വൈദികന്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുകയും ദീർഘനേരം സംഭാഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. കൊച്ചിരാജാവിനെപ്പോലെ പുറക്കാട്ടുരാജാവിനെയും Comrade in arms ആക്കണമെന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയായിരുന്നു യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശ്യം. പ്രൗഢിയും പ്രതാപവും നിറഞ്ഞ യാത്രകളും വേഷഭൂഷാദികളും ജനങ്ങളെ ജിജ്ഞാസുക്കളും കതുകികളുമാക്കുകയാൽ, അങ്ങനെയും വളരെപ്പേർ മെനേസിസിന്റെ സന്ദർശനങ്ങളിൽ പങ്കുകൊണ്ടു. നാടകീയവിദ്യയിൽ മെനേസിസ് അദിപതീയനായിരുന്നു. എല്ലായിടത്തും വെട്ടി

7. Brown, P. 29.

ത്തിളങ്ങുന്ന വേഷഭൂഷാദികളും രത്നഖചിതമായ മുതലവായൻ തൊപ്പിയും സ്വണ്ണനിർമ്മിതമായ വടിയുമാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതു്. രാജകല്പനകളാലും പ്രചോദനങ്ങളാലും ജനങ്ങൾ, തന്റെ സന്ദർശനങ്ങളിൽ സഹകരിക്കുമെന്നു കണ്ടപ്പോൾ അർക്കദിയാക്കോനുമായുള്ള ഉടമ്പടിവ്യവസ്ഥകൾ അദ്ദേഹം ഭൂരത്തെറിഞ്ഞു.

ഉദയംപേരൂർവെച്ചു് മെനേസിസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ മുപ്പത്തിയെട്ടു വൈദികവിദ്യാർത്ഥികൾക്കു് കുർബാനപ്പട്ടം നല്കി. ജനങ്ങളോടു് വളരെ സൗമ്യതയോടും ഉപചാരത്തോടും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം വർത്തിച്ചതു്. 1599-ലെ പെസഹാ അദ്ദേഹം കടുത്തുരുത്തിയിൽ കൊണ്ടാടി. ദിവ്യകർമ്മങ്ങളിൽ അരങ്ങുകൂട്ടുവാൻ കൊച്ചിയിൽനിന്നും വിദഗ്ദ്ധരായ ഗായക സംഘത്തെ വരുത്തി. ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയിലെ കുരിശിന്റെ ആരാധന, കുരിശുകേതരായ സുറിയാനിക്കാർക്കു് ഹൃദയസ്സ്പർശകമായിത്തോന്നി. ജനങ്ങളിലാകെ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ഹൃദയാവർജ്ജകമായ ആ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്കു സാധിച്ചു.

ഈ സമയം അർക്കദിയാക്കോൻ സ്വസ്ഥനായിരുന്നില്ല. മെനേസിസിനെതിരായി ജനവികാരം ആളിക്കത്തിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. നാടുവാഴികളേയും മെനേസിസിനെതിരായി തിരിച്ചുവിട്ടു. ഇതു് മെനേസിസിനെ അസ്വസ്ഥനാക്കി. നാടുവാഴികളുടെ അധീശനായ കൊച്ചി രാജാവിനെ മെനേസിസ് പോയികണ്ടു്, പോർച്ചുഗീസ് ശക്തിയുടെമുമ്പിൽ രാജാവു് തൃണസമാനനെന്നു പറഞ്ഞു് ഭർത്സിച്ചു. രാജാവിനെക്കൊണ്ടു് ഒരു വാക്കുപോലും പറയിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേവീദേവന്മാരെ അപഹസിച്ചു. രാജാവിനെത്തന്നെ നരകാഗ്നിയിലേയ്ക്കു തള്ളുമെന്നു് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. പോർച്ചുഗീസ് സൈന്യശക്തിയെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന രാജാവു് ഒരു വാക്കുപോലും പറയാതെ, ഈ ആക്ഷേപങ്ങളും അവഹേളനങ്ങളും മൗനമായികേട്ടു് വിഴുങ്ങുകയാണ് ചെയ്തതു്⁸.

പോർച്ചുഗീസ് സൈന്യശക്തിയുടെ തണലിലാണ് മെനേസിസിന്റെ അഹന്ത സംഹാരതാണ്ഡവം നടത്തിയതു്. മെനേസിസിന്റെ വെന്നിക്കൊടി ഉയന്നുയന്നു വന്നപ്പോൾ

8. Brown, P. 30-32.

അർക്കിയാക്കോൻ നിസ്സഹായനും ഒരപ്പെട്ടവനുമായിത്തീർന്നു. അദ്ദേഹം മെനേസിസിന്റെ കാല്ല്പൽവീണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെയുള്ള പ്രതിജ്ഞാപത്രം എഴുതിക്കൊടുത്തു. ഒരു പൊതുവായ സുനഹദോസ് വിളിച്ചുകൂട്ടാമെന്നും സമ്മതിച്ചു. അവയിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽ സംഗതങ്ങളായിട്ടുള്ളവ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്. രണ്ടാമത്തെ വ്യവസ്ഥ - പത്രോസിന്റെയും തോമ്മായുടെയും പ്രമാണങ്ങൾ ഒന്നതന്നെയാണ്⁹. മാതേന്താമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആസ്തികൃത്തിനും വ്യക്തിത്വത്തിനും രൂഢമൂലമായിരുന്ന തോമ്മായുടെ പ്രമാണം നിഷേധിക്കുവാൻ മെനേസിസിന്റെയും സഹപ്രവർത്തകരായ ജസ്യൂട്ടരുടെയും ബുദ്ധിശാലയിൽ ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കേരളസഭയുടെ ലത്തീനീകരണത്തിനുള്ള ആ എളുപ്പവഴി - മാതേന്താമ്മാപ്രമാണത്തിന്റെ നിഷേധം - അവരുടെ മനസ്സിൽപ്പെടാതെപോയതു്. സൈനിക ശക്തിയും സ്വാധീനവുമുള്ള പ്രമാണവും നിസ്സഹായമായ തോമ്മായുടെ പ്രമാണവും ഒന്നാണെന്നു് (identical) സാധിച്ച കിട്ടിയാൽ കേരളസഭയുടെ ഭാവി, മുതലവായിൽപ്പെട്ട മുലിന്റെതുപോലെ (identical) ആകുമെന്നു് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധി അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു.

ആറാമത്തെ വ്യവസ്ഥ ബാബിലോണിയൻ പാത്രീയർക്കിസിന്റെ അധികാരവും ആ സഭയുമായുള്ളബന്ധവും നിഷേധിക്കുന്നതായിരുന്നു.

എട്ടാമത്തെതു് ബാബിലോണിയൻ മെത്രാന്മാരുടെ സ്ഥാനത്തു് ഗോവാ മെത്രാപ്പോലീത്തായെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതു്. ഗോവാ അതിരൂപതയുടെ സാമന്തരൂപതയായി കേരളസഭയെ സമർപ്പിക്കുന്നതുമാണു്.

പത്താമത്തെതു് മെനേസിസിന്റെ യാത്രകളിലെല്ലാം അർക്കിയാക്കോൻ ആയുധധാരികളില്ലാതെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നുള്ളതുമാണു്. ഇതു് മെനേസിസിന്റെ ദേഹരക്ഷകരുതിയായിരുന്നു.

അതിനുശേഷം അർക്കിയാക്കോൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടതുപോലെയാണു് കാണപ്പെട്ടതു്. സുനഹദോസിനുവേണ്ട എല്ലാ

9. Ferrol, Vol. I, P. 183.

ഒരുക്കങ്ങളിലും അർക്കദിയാക്കോൻ പരിപൂർണ്ണമായി സഹകരിച്ചു. പറവൂർപള്ളിയിൽവെച്ചു മെനേസിസ് 50 ശതമാനം വാക്ക് വൈദികപട്ടം നൽകി. ഇങ്ങനെയാണു് ഉദയംപേരൂർ സൂനഹദോസിനു് കളമൊരുക്കൽ നടന്നതു്¹⁰.

10. Brown, P. 30-32.

എട്ടാം അദ്ധ്യായം

ഉദയംപേരൂർ സൂനഹദോസ്

i) പശ്ചാത്തലം

കേരളസഭാചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കരിപ്പരങ്ങളെ അദ്ധ്യായമാണ് ഉദയംപേരൂർ സൂനഹദോസ്. എന്നാൽ അതിനു് അങ്ങിങ്ങായി നേരിയ ചില രജതരേഖകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതു വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. ആകെത്തുക നോക്കിയാൽ നീതിയുടെ ത്രാസ്സിൽ ഭോഷത്തിനാണു മുൻതൂക്കം; എന്നുവേണ്ട, അതിലെ തുച്ഛഗുണങ്ങൾ അത്രതന്നെ പരിഗണനാർഹങ്ങളായിരുന്നില്ല. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർക്കുണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയും സൈനികബലവും നീതിവിരുദ്ധമായും ആക്രമണ ബുദ്ധിയോടും ഉപയോഗിച്ചു്. പൂരാതനവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ കേരളസഭയെ ലത്തീൻസഭയോക്കിമാറി, ഗോവ അതിരൂപതയുടെ അകത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നതിനുദ്യമിച്ചതാണു്, പ്രധാന കഥാതന്തു. റോമിലെ പരിശുദ്ധസിംഹാസനത്തോടു് എന്നും വിധേയത്വവും ബഹുമാനാദരവുമുണ്ടെന്നു് ചരിത്രം വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന കേരളസഭയെ കൈകാലുകൾ വരിഞ്ഞുകെട്ടി 'ഏഷ്യയിലെ ലിസ്ബൺ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗോവയിലെ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ കീഴിലാക്കുക, സഭയേയും രാഷ്ട്രത്തേയും ഏകസാമ്രാജ്യമായിമാത്രം കാണാൻ കഴിഞ്ഞ അന്നത്തെ പോർച്ചുഗീസു് മേൽക്കോയ്മയുടെ ഒരാവശ്യമായിരുന്നു. അതിനുപയോഗിച്ച മാഗ്ഗങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും ധാർമ്മികമോ അധാർമ്മികമോ എന്ന ചിന്തയുടെ നിഴൽപോലും അവരിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗോവയിലെ 'ഇൻകവിസിഷൻ' എന്ന ബീഭത്സരക്തരക്ഷസ്സിന്റെ നീരാളിപ്പിടുത്തത്തിൽപ്പെടാത്തതായി ഒരു സ്ഥലമോ വ്യക്തിയോ സമൂഹമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇൻകവിസിഷൻ ശ്വാസംമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു പേടിസ്വപ്നമായിരുന്നു - എല്ലാവർക്കും, എല്ലായിടത്തും. ഇവയുടെയെല്ലാം പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു, ഉദയംപേരൂർവെച്ചു് 1599-ൽ ഗോവയിലെ മെത്രാപ്പോലീത്തയായിരുന്ന അലക്സിസ് മെനേസിസ് നടത്തിയ "സൂനഹദോസ്" എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമ്മേ

ഉന്നം. യൂറോപ്പിലെ രാഷ്ട്രീയമണ്ഡലത്തിൽ മെത്രാന്മാർ ഗവർണ്ണർമാരായും സൈന്യാധിപന്മാരായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെനേസിസ്, ഒരേസമയത്തും ഗോവാമെത്രാപ്പോലീത്തായും പോർച്ചുഗീസ് ഇന്ത്യയുടെ വൈസ്രോയിയും ആയിരുന്നു. ഫ്രാൻസിസ്കനായ കൊച്ചിമെത്രാൻ ജസ്യൂട്ടർക്കെതിരായി ഒരു സൈന്യത്തെ നയിക്കുകതന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭാഗ്യാനേപഷികളായ വൈദികർ (Career-Priest) അധികാരസോപാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്നപടിവരെ എത്താനുള്ള സുവണ്ണാവസരങ്ങളായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത്.

ഈ അവസരത്തിലാണ് അതിസമർത്ഥനായ അലക്സിസ് മെനേസിസ് പോർച്ചുഗീസ് പൊതുരംഗത്തുവരുന്നത്. അവിടെനിന്നും അദ്ദേഹം ജന്മസിദ്ധവും സ്വയംശിക്ഷിതവുമായ അഭിരുചികളും ഗുണങ്ങളുംകൊണ്ട്, ഗോവയിലെ മെത്രാപ്പോലീത്തായും പോർച്ചുഗീസ് ഇൻഡ്യയുടെ ഗവർണ്ണറുമായി. ഒരു കൊള്ളിമീൻപോലെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉയർച്ച. അദ്ദേഹം കാലാതിപാതം കൂടാതെ പോർച്ചുഗീസ് സാമ്രാജ്യമണ്ഡലത്തിലെ ഒരു ഉജ്ജ്വലതാരമായിത്തീർന്നു. കേരളത്തിലെ പുരാതന സുറിയാനിസഭയുടെ 'നെസ്തോറിയനിസം' അവസാനിപ്പിച്ചു റോമാസഭയിൽ കൊണ്ടുവന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വീമ്പിച്ചു; അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുചരന്മാർ പെരുമ്പറ മുഴക്കി; യൂറോപ്പിലെല്ലാം അതുമാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തമവിശ്വാസം എന്തുതന്നെയായിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെയ്തികളുടെ ബാക്കി പത്രത്തിൽ അനന്തങ്ങളുടെ കൂമ്പാരമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാര്യമായി കാണുവാനില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുഷ്ടക്കർമ്മങ്ങളുടെ ദുർഗേ ശിശുവായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യകാഹളത്തിന്റെ കൂനൻകരിശുസത്യം. ഗാർഷ്യാമെത്രാപ്പോലീത്താ കൂനൻകരിശുസത്യത്തിന്റെ സൂതികമ്മിണി മാത്രമേ ആയിരുന്നുള്ളൂ.

ii) സുനഹദോസിന്റെ പ്രാധാന്യം

ഉദയംപേരൂർ സുനഹദോസിന്റെ ചരിത്രം കേരളസഭാ ചരിത്രത്തിലെ, സുപ്രധാനമായ ഒരു രേഖയാണ്. പോർച്ചുഗീസുകാർ കേരളത്തിനു ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് അക്കാലത്തെ സ്ഥിതിഗതികളെപ്പറ്റി നമുക്ക് നല്ലി

യിട്ടുള്ള ഈ രേഖകളാണു്. അതിനു് അവരോടു് അഗാധമായ കടപ്പാടുണ്ടു്. ആ രേഖകളിൽ നടുനായകത്വം വഹിക്കുന്നതാണു് ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹദോസിലെ നിശ്ചയങ്ങൾ. അതിന്റെ കാരണം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടു് അവസാനിക്കുമ്പോൾ കേരളസഭയുടെ സ്ഥിതിഗതികൾ നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്നുള്ളതു് മാത്രമല്ല, പോർച്ചുഗീസുകാർ ഈ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന ലത്തീൻസഭയുടെ പ്രതികരണങ്ങളും സാമാന്യം വിശദമായി അവ നമുക്കു് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നുള്ളതുമാണു്. അക്കാലത്തെ കേരളസഭയുടെ മതപരവും സാംസ്കാരികവും, സാമ്പത്തികവും, രാഷ്ട്രീയവുമായ ജീവിതപ്രമാണങ്ങളുടേയും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടേയും ഒരു ചിത്രം അവ നമുക്കു വരാൻകാട്ടുന്നുണ്ടു്. ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ സുന്നഹദോസിന്റെ കഥനായകനായ മെനേസിസുമെത്രാപ്പോലീത്താ അവസരാനുസരണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നയചാതുര്യവും തന്ത്രവൈദഗ്ദ്ധ്യവും വെളിപ്പെടുന്നു. സുന്നഹദോസു് ആദ്യന്തം നിയമത്തിന്റെ വേലിക്കെട്ടിലാണു് നില്ക്കുന്നതെന്നു് മെനേസിസു് നമ്മെ വിശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ബലപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ വേലിക്കെട്ടു് നിഷിദ്ധമേഖലയിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു് അദ്ദേഹം അവഗണിക്കുന്നു. കുളിപ്പിച്ചുകുളിപ്പിച്ചു്, കഞ്ഞിപ്പാതാകുന്ന കഥയോടാണു് ഇതിനു് സാദൃശ്യം. കേരളസഭയെ പരിഷ്കരിക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ടിറങ്ങിയ അദ്ദേഹം, അതിന്റെ പാരമ്പര്യത്തേയും സംസ്കാരത്തേയും പതിനാറു് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ആ സഭ പുലർത്തിപ്പോന്ന പുരാതനവും കലീനവുമായ വ്യക്തിത്വത്തേയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തേയും നശിപ്പിച്ചു്, അതിനെ ഗോവാ അതിരൂപതയുടെ പിന്നണിപ്പാട്ടുകാരിയാക്കുകയാണു ചെയ്തതു്. സവർണ്ണഹിന്ദുക്കളുടെ സാമൂഹ്യാചാരങ്ങളിൽ കോർത്തിട്ടിരുന്ന കേരളസഭയ്ക്കു് സാമൂഹികവും മൗലികവുമായ ക്രൈസ്തവതത്വങ്ങൾ നിറു്ചിക്കുന്ന ഒരു വേലിക്കെട്ടു് ആവശ്യമായിരുന്നുവെന്നു് വേണമെങ്കിൽ സമ്മതിക്കാം. എന്നാൽ അതിന്റെ പരിധികൾ വിട്ടതും അനധികൃതമായി അടിച്ചേല്പിച്ച രീതിയും അത്യന്തം പ്രതിഷേധാർഹമാണു്.

iii) മെനേസിസു് സുന്നഹദോസു് വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നു

ഗോവामെത്രാപ്പോലീത്തായായ മെനേസിസു് ഇൻഡ്യയിൽ കാലുകുത്തിയതു മുതൽതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിഗണനയിൽ വന്നിട്ടുള്ള വിഷയമാണു് കേരളസഭയ്ക്കു് ഒരു

സുനഹദോസ് വിളിച്ചുകൂട്ടുകയെന്നത്. സുനഹദോസ് കൂടുന്നതിനു രണ്ടുവർഷംമുമ്പ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹിതനായ ജെറുസലം പാത്രിയർക്കീസിനയച്ച എഴുത്തിൽ, ഇക്കാര്യത്തെപ്പറ്റിയും സുറിയാനിഭാഷയെ മതകർമ്മങ്ങളിൽനിന്നും ബഹിഷ്കരിച്ച് അതിന്റെ സ്ഥാനത്തു് ലത്തീൻഭാഷയും ലത്തീൻക്രമങ്ങളും സ്ഥാപിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെപ്പറ്റിയും ശക്തമായി എഴുതിയിരുന്നു. അതിന്റെ സാക്ഷാൽക്കാരത്തിനാണു് കേരളത്തിലെത്തിയ അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ശ്രമിച്ചതു്.

ഉൽക്കർഷേച്ഛർദ്ദവും യശഃപ്രാർത്ഥിയും ആയിരുന്ന മെനേസിസിനെ സദാ ആകർഷിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടു്: അതായിരുന്നു, ഏഷ്യയുടെ തെക്കേഅറ്റത്തു്, ഒരു അതുളത മെന്നപോലെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട പുരാതനവും കലീനവുമായ അപ്പസ്തോലികസഭയെ റോമാസഭയിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ, യൂറോപ്പിലാകമാനം ലഭിക്കാവുന്ന പ്രശസ്തിയും അനുഭവങ്ങളും. അതു് മെനേസിസിന്റെ മനോമുക്തത്തിൽ രക്തംപതിച്ച ദോലകംപോലെ, അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും മിന്നിത്തിളങ്ങിയാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

കേരളസഭയെ ഭരിച്ചിരുന്ന ഗീവറുഗീസു് അർക്കദിയാക്കോനുമായി മെനേസിസു് ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടിയിൽ വൈദികരുടേയും ജനങ്ങളുടേയും സഹകരണത്തിനുവേണ്ടി അർക്കദിയാക്കോൻ സുനഹദോസ് വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നതിനുള്ള ഒരു കല്പന അയയ്ക്കണമെന്നു് വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. ആ കല്പനയുടെ കോപ്പി ഇപ്പോൾ കിട്ടുവാനില്ല. എന്നാൽ മെനേസിസു് മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ കല്പന ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണു്. അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു്, താഴെപ്പറയുന്ന ചർച്ചകൾ.

a) അഭിവാദ്യങ്ങൾ-ആരുടേതു്?

“ദൈവത്തിന്റേയും റോമാസിംഹാസനത്തിന്റേയും കൃപയാൽ ഗോവായുടെ മെത്രാപ്പോലീത്തായും ഇൻഡ്യയൊക്കെയുടേയും പൗരസ്ത്യദേശങ്ങളുടേയും പരമാധികാരിയുമായ ഫ്രെ അലക്സിയോ ദെ മെനേസിസു് പ്രള”

b) അഭിവാദ്യങ്ങൾ-ആർക്കു്?

‘മലബാർദേശത്തെ’ ‘സേറ’ (Serra) യിൽപ്പെട്ട മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അർക്കദിയാക്കോനും ക്രിസ്തുവിൽ

ബഹുമാനപ്പെട്ടവനുമായ ഗീവറുഗീസിനും മറ്റും എല്ലാ വൈദികർക്കും വികാരിമാർക്കും ആറാംപട്ടക്കാർക്കും അഞ്ചാംപട്ടക്കാർക്കും പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ചെറുഗ്രാമങ്ങളിലുമുള്ള ഈ രൂപതയിൽപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കർത്താവായ ഇശോമിശിഹായിൽ സ്വസ്തി”.

iv) വിളിച്ചുകൂട്ടുവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ:-

a) എട്ടാം ഒക്ടോബർ മാർപ്പാപ്പായുടെ 1595 ജനുവരി 27-ാംനം യിലെയും, 1597 ജനുവരി 21-ാംനം യിലെയും കല്പനകൾ അനുസരിച്ച്, മാർ അബ്രഹാമിന്റെ മരണശേഷം, ഈ സഭ അനാഥമാകാതെയിരിക്കുവാൻ വിശുദ്ധ റോമാസഭ “അങ്കമാലി അതിരൂപതയ്ക്ക് യോഗ്യനായ ഒരു ഇടയനെ നിയമിക്കുന്നതുവരെ, ആ അതിരൂപതയുടെ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തുന്നതിന് ഒരു ഗവർണ്ണറെ യോ വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കെയെയോ നിയമിക്കുവാൻ നമ്മെ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു....1

b) “ചരിദ്മക്കാരുടെ പാഷണ്ഡരും നെസ്തോറിയരും മാർപ്പാപ്പായെ അനുസരിക്കാത്തവരുമായ ബാബിലോണിയൻ പാത്രീയർക്കിസുമർ അയയ്ക്കുന്ന മെത്രാന്മാർക്കുപകരം കേരളസഭയെ ഭരിക്കുവാൻ ഒരു വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കാ വേണമെന്ന് മാർപ്പാപ്പായുടെ കല്പനയുള്ളതിനാലും.....”

മെനേസിസിന്റെ ദീർഘകല്പന തുടരുന്ന:- “അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ മദ്ധ്യസ്ഥാനത്തു് സുനഹദോസ് കൂടണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടു്, ഉദയംപേരൂർ പട്ടണവും പള്ളിയുമാണു് നാം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതു്.....അതിനാൽ വിശുദ്ധമായ അനുസരണയുടെയും മഹറോൻ ശിക്ഷയുടേയും കീഴിൽ, നാം ആജ്ഞാപിക്കുന്നതെന്തെന്നാൽ”:-

മെനേസിസ് കേരളസഭാഭരണത്തിലെ അല്പമായ പ്രാതിനിധ്യം അംഗീകരിക്കുന്നു.

i) അതിന്റെ പ്രാധാന്യം

മെനേസിസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ വ്യക്തിപ്രഭാവത്തെ തെളിയിക്കുന്ന വിസ്മയകരമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണു്,

1. J. Hough, Vol. II, P. 2

പാശ്ചാത്യസഭയിലെങ്ങുമില്ലാത്ത അല്പമായ പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ - അതു സൂനഹദോസിൽ ഭൂരിപക്ഷംവരുന്ന അല്പായ പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ - അംഗീകാരവും പ്രഖ്യാപനവും. അസാധാരണനായ ഒരു ഭരണതന്ത്രജ്ഞന്റെ ആത്മധൈര്യവും ഭാവനാസമ്പത്തും ആണ് അത് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത്. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസ് കഴിഞ്ഞു വഷ്ടങ്ങൾ പലതും പിന്നിട്ടിട്ടും, സഭാഭരണത്തിന്റെ ഏകാധിപത്യരഹസ്യം അല്പായയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിലും തുറന്നുകൊടുക്കാൻ ആ സൂനഹദോസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും, നിഗൂഢരഹസ്യങ്ങളുടെ മാന്ത്രികഗോപ്യങ്ങളിലാണ് കേരളത്തിലെ സുറിയാനിസഭാഭരണം പോലും ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നത്. അല്പായപ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ നാമമാത്രമായ പരിവേഷം ചാത്തിയാൽപോലും എത്ര യോഗ്യതകളോടുകൂടിയാണ് രൂപതകളിലെ ഉപദേശകസമിതികളും പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിലുകളും രൂപംകൊള്ളുന്നതെന്ന് കാണാൻ നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ, പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ, പ്രബുദ്ധമായ ഒരു ജനസമൂഹത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു വിദേശീയന്റെ വ്യക്തിപരമായ കഴിവുകൾ വിസ്മയത്തിനു മാത്രമല്ല, പ്രശംസയ്ക്കും ബഹുമാനത്തിനും അർഹമാകുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേരളത്തിലെ ഹ്രസ്വകാലപ്രവർത്തനത്തെ ജൂലിയസ് സീസറിലെ മാർക്ക് ആൻറണിയുടെ പ്രഭാഷണഫലത്തോടൊത്തുതന്നെ ഉപമിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. എന്നാൽ മെനേസിസിന്റെ ലക്ഷ്യത്തോടും ഉദ്ദേശ്യങ്ങളോടും ശക്തിയായ എതിർപ്പാണുള്ളതെന്ന് മറച്ചുവെക്കുന്നില്ല.

ii) മെനേസിസിന്റെ കല്പന

* 'ഇവിടത്തെ സഭയുടെ പുരാതനമായ ആചാരമനുസരിച്ച് ഇവിടത്തെ സഭയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ജനങ്ങൾക്കു കണക്കു കൊടുക്കേണ്ടതാവശ്യമാകയാലും, അത് സഭയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് സഹായകമാകയാലും, ഓരോ ഇടവകയിൽനിന്നും ഏറ്റവും മാന്യന്മാരും യോഗ്യന്മാരും മനഃസാക്ഷിയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും അനുഭവജ്ഞാനമുള്ളവരായ നാല് അല്പായപ്രതിനിധികളെ വീതം, തിരഞ്ഞെടുത്തു അവർക്ക് ജനങ്ങളുടെ നാമത്തിലും അവരുടെ ഉത്തരവാ

* അടിവര ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റേതു്.

ദിതപത്തിലും സുനഹദോസിലെ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്യുവാൻ അംഗീകരിക്കുവാനും, സ്ഥിരീകരിക്കുവാനും ഒപ്പിടുവാനും നാം കല്പിക്കുന്നു’.

യോഗപ്രതിനിധികളുടെ യോഗ്യതകളെപ്പറ്റി അക്കമിട്ട് ആദ്യമായി രേഖാമൂലം കുറിക്കുന്ന ആളും മെനേസിസ് മെത്രാപ്പോലീത്താതന്നെ. ജനാധിപത്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ പ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഭരണം വിജയിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്തപക്ഷം അപകടകരമാകാനുണ്ടാകുമെന്നും. ജനാധിപത്യം താനേ വളരുന്ന ഒരു കാട്ടുചെടിയല്ല; വേലികെട്ടി, കളകൾ പറിച്ചു, വളമിട്ടു, ജാഗ്രതയോടെ വെട്ടിക്കോതി വളർത്തേണ്ട ഒരു നാഗരികവൃക്ഷമാണ്. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ജനാധിപത്യവും സഭയിലെ ജനാധിപത്യവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. മാർഗ്ഗമേതായാലും, വിശ്വസിച്ചിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയജനാധിപത്യത്തിന്റെ മുഖ്യപ്രമാണമായി പലപ്പോഴും കാണുന്നത്. അവിടെ ബലപ്രയോഗത്തിന് സ്ഥാനമുണ്ട്. എന്നാൽ ക്രൈസ്തവസഭയുടെ ജനാധിപത്യത്തിൽ ആത്മാവ് ആത്മാവിനോടു സത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുകയും പരസ്പരമുള്ള സമപ്പണബോധത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ജനാധിപത്യം പൊയ്മുഖങ്ങളുടെ ചുതുകളിയാണെങ്കിൽ, സഭയിൽ അത് സത്യരൂപങ്ങളുടെ ഗാഢബന്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയമാർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം സഭയ്ക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതല്ല. സഭയിലെ പിതാവിന്റെ ഭരണംപോലെയാല്ലോ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നേതാവിന്റെ ഭരണം.

iii) അല്പമായ പ്രാതിനിധ്യസ്വഭാവം

മെനേസിസിന്റെ ഈ കല്പന അത്യധികം ശ്രദ്ധേയവും പ്രാധാന്യമേറിയതുമാണ്. ഉദയംപേരൂർ സുനഹദോസിൽ സംബന്ധിച്ച 824 പ്രതിനിധികളിൽ 671 പേരും അല്പമേനികളായിരുന്നുവെന്നുള്ളതു വിചിത്രമായി തോന്നാം. ലത്തീൻസഭയിലെ മതപ്രാധാന്യമുള്ള ഇമ്മാതിരി സമ്മേളനങ്ങളിൽ അല്പമായ പ്രതിനിധികൾക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ലാതെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളതു്. അതിന് അല്പം ന്യായീകരണം കണ്ടേക്കാം. ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ജ്ഞാനംകൊണ്ടും ഭരണപരമായ അറിവുകൊണ്ടും വൈദികമണ്ഡലത്തിനാണ്

പ്രാധാന്യമുള്ളതു്. അവിടെയെങ്ങും അല്മേനികൾക്കു് സ്വാഭാവികമായി യാതൊരു സ്ഥാനവും കൊടുത്തിരുന്നില്ല. ഏന്നാൽ പൗരസ്ത്യസഭാരണത്തിൽ അല്മേനികൾക്കു് പൗരതനമായുള്ള സ്ഥാനം കുറച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽത്തന്നെയും, ലത്തീൻസഭയുടെ സ്വാധീനംകൊണ്ടും ഭരണകർത്താക്കളുടെ അധികാരമോഹംകൊണ്ടും ആയിരിക്കാം. ഏതായാലും, സഭയെന്നു പറഞ്ഞാൽ ദൈവജനമാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആശയങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും അറിയുവാൻ ഭരണാധികാരികൾക്കു് ചുമതലയുണ്ടു്. അവ അറിയിക്കുവാനുള്ള ബാധ്യതയും സംസ്കൃതമായ ഒരു ജനസമൂഹത്തിനുണ്ടു്. അതു് നിഷേധിക്കപ്പെടാവുന്നതല്ല.

ലത്തീൻസഭയിലെ ഏകാധിപത്യഭരണത്തിന്റെ വൻ തൂണായ മെനേസിസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ കേരളത്തിൽ അല്മായപ്രേമം കാണിച്ചതിനു് ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളുണ്ടു്. കേരളസഭയിലും സഭാരണത്തിലും അല്മേനികൾക്കുള്ള സ്ഥാനം മെനേസിസിനു് സുഗ്രഹമായിരുന്നു. അല്മേനികളുടെ സഹായസഹകരണങ്ങൾ കൂടാതെ കേരളത്തിലെ സുറിയാനിസഭയെ വേരോടെ പിഴുതെടുത്തു്, ലത്തീൻറീത്തിൽ നടുവളുത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ഇതറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെയാണു് രോഗികളുടേയും, അനാഥരുടേയും മാത്രമല്ല, പ്രമുഖരായ അല്മേനികളുടെ ഭവനങ്ങളും സന്ദർശിക്കുകയും അവർക്കു് വിലയേറിയ പാരിതോഷികങ്ങൾ ഉദാരമായി നല്ലകയും ചെയ്തതു്. ചെന്നിടത്തെല്ലാം അല്മേനികളുടെ സുഹൃദ്വലയം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ബദ്ധശ്രദ്ധനായിരുന്നു. കടുത്തുരുത്തിയിലെ ഇട്ടി മാത്തു മാപ്പിളയും, ഇട്ടിമാണി മാപ്പിളയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃദ്വൃന്ദത്തിൽ പ്രമുഖരായിരുന്നു. നൂറിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു് മെനേസിസ് വൈദികപട്ടം കൊടുത്തതുതന്നെ, അവരുടേയും അവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളുടേയും സ്നേഹം സമ്പാദിച്ചു് തന്റെ സ്നേഹിതവലയത്തെ ശക്തമാക്കുവാനും വിപുലമാക്കുവാനും മാത്രമായിരുന്നു. കൃതജ്ഞരായ അവർ സുനഹദോസിൽവെച്ചു്, അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തവെന്ന് അതിന്റെ നടപടികളിൽ കാണാം. മെനേസിസ്, വൈദികപ്രതിനിധികളുടെ വിമർശനത്തിനു് വിധേയനായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പിൻതാങ്ങിയതും സഹായിച്ചതും ഇടവകപ്രതിനിധികളായി വന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില അല്മായസുഹൃത്തുക്കളായി

രുന്നവെന്ന് ചരിത്രകാരനായ J. Hough പറയുന്നു. സഭാഭരണം അല്പമായരുടെ കൈകളിൽ ഒരു പരിധിവിട്ട് അത്ര സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നീതിയുടെ പ്രേരണകൊണ്ട് തുറക്കാത്ത പല വാതിലുകൾക്കും സ്വച്ഛന്ദത്താക്കോൽ മതിയാകുമല്ലോ.

iv) പൗരസ്ത്യസഭകളുടെ പാരമ്പര്യം

അപ്പസ്തോലികകാലത്തിനു തൊട്ടുപിമ്പ്, മെത്രാന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് ജനങ്ങളാണ്. അന്ന് മെത്രാന്മാർ വൈദികശ്രേഷ്ഠന്മാരായിരുന്നു - കാര്യലോചനകൾക്കും തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതിനും സമ്മേളിക്കുന്ന വൈദികസഭയ്ക്കുള്ളിലെ സ്ഥിരാധ്യക്ഷന്മാർ. ജനങ്ങൾ മെത്രാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും വൈദികർ അത് അംഗീകരിക്കുകയും സമീപസ്ഥരായ മെത്രാന്മാർ കൈവസ്തു നടുത്തുകയും ആയിരുന്നു ആദ്യ കാലത്തെ പതിവ്. റോമിലെ മെത്രാനായ ഫബിയാനോസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോഴുണ്ടായ അത്തരസംഭവം ചരിത്രപ്രസിദ്ധമാണ്. ജനങ്ങൾ ഫബിയാനോസിന്റെ പേര് ആതുവിളിച്ച അവസരത്തിൽ, എവിടെനിന്നെന്നറിഞ്ഞില്ല, വെള്ളത്തൊരു മാടപ്രാവ് ഫബിയാനോസിന്റെ തലയിൽ വന്നിരുന്നു. പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ അവകാശമായ, കൂദാശകൾ നല്കുന്നതിൽ വൈദികരും മെത്രാന്മാരും തുല്യരായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്നു. മെത്രാന്മാർക്കുള്ള പ്രത്യേക കൂദാശയായി നാം അറിയുന്നത് ഭരണാവകാശമാണ്. അതിനുണ്ടായിരുന്ന ആദ്യ കാലപ്രമാണം 'ജനശബ്ദം ദൈവശബ്ദം' (Vox Populi Vox Dei) എന്നതാണ്. മെത്രാനായി വാഴിക്കപ്പെട്ടശേഷം, ആ അഭിഷിക്തനെ സിംഹാസനത്തിലിരുത്തി വൈദികരുടെയും ജനങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികൾ എടുത്തുയർത്തിക്കൊണ്ട്, മൂന്നു പ്രാവശ്യം 'ഓക്ലിയോസ്' (നീ യോഗ്യനാകുന്നു) എന്ന് വിളിച്ചുപറയും. ഭരണകർത്താവിന് ഭരണീയരായ ജനങ്ങളോടും വൈദികരോടും ഉള്ള കടപ്പാടാണ് ഇത് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത്.

അങ്കമാലി ഭദ്രാസനത്തിന് ചാപ്റ്റററിലൂ !!

കേരളസഭാഭരണമേറ്റടുക്കുവാൻ മെനേസിസ് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാരണം അങ്കമാലി രൂപതയ്ക്ക് ചാപ്റ്റററിലല്ലെന്നാണ്. പെരന്ത്യസഭകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇത് വളരെ ബാലിശവും അർത്ഥശൂന്യവുമായ ഒരു വാദമാണ്.

എന്താണ് ഈ ചാപ്റ്റർ? ചാപ്റ്റർ (Chapter) എന്ന പദത്തിന്റെ ഉത്ഭവം 'കാപൂട്ട്' (Caput) തല എന്ന ലത്തീൻ വാക്കിൽനിന്നാണ്. അതിൽനിന്നാണ് 'കാപിറ്റുലൂം' (Capitulum) എന്ന പദം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഹ്രസ്വീൽ, അതു ചാപിറ്റേറ (Chapitre)യും, ഇംഗ്ലീഷിൽ ചാപ്റ്ററും ആകും. രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട്. ഒന്നിന്റെ അർത്ഥം സന്നയാസസഭാശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ ഉന്നതസമിതിയെന്നാണ്. രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം കത്തീഡ്രൽ പള്ളികളിലെ ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങളെ അഥവാ കാനൻമാരെ (Canons) ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. ഇവിടെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥമാണ്.

കാനൻമാർക്കുള്ള പ്രധാന ജോലികൾ കത്തീഡ്രലുകളിൽ പരസ്യമായും ആഘോഷപൂർവ്വവും കാനോനികപ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുകയും സെനറ്ററിലെയും ഭരണസമിതിയിലെയും അംഗങ്ങളായ മെത്രാന്മാരുടെ ഭരണത്തെ സഹായിക്കുകയുമാണ്. 1917-ൽ പ്രാബല്യത്തിൽവന്ന കാനൻനിയമസംഹിതയിലെ 391 മുതൽ 422 വരെയുള്ള ഖണ്ഡികകളിൽ ഇവയെപ്പറ്റി വ്യക്തമായും വിശദമായും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കത്തീഡ്രലിലെ ഈ ചാപ്റ്റററിൽ പതിനഞ്ച് ശതാബ്ദങ്ങളിലെ പരിണാമചരിത്രമുണ്ട്. ആദ്യകാലത്തു്, കാനൻമാർ മെത്രാന്മാരുടെ ഭരണകടംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒന്നിച്ചുള്ള ഭക്ഷണവും വാസവുമാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്നതു്. നാലാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോൾ, ഗ്രാമങ്ങളിലെ വൈദികരും പട്ടണങ്ങളിലെ വൈദികരും മെന്ന ഒരു വേർതിരിവുണ്ടായി. അതോടെ കത്തീഡ്രലിൽ കാനൻമാർക്ക് സ്വതന്ത്രമായ അസ്തിത്വവും സമ്പത്തും ലഭിച്ചു. കാനൻമാരിൽ "പ്രവോസ്റ്റ്" (Provost) കത്തീഡ്രലിന്റെ ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങളും "ഡീൻ" (Dean) കത്തീഡ്രലിന്റെ ആഭ്യന്തരകാര്യങ്ങളുമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതു്.

ആദ്യശതാബ്ദങ്ങളിൽ, മെത്രാന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നതു് ജനങ്ങളാണെന്നു് പറഞ്ഞുവല്ലോ. പിന്നീടു്, അല്പമായതും വൈദികരുംകൂടി തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തി. അനന്തരം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അവകാശം വൈദികർക്കു മാത്രമായി. എല്ലാ വൈദികർക്കുമുണ്ടായിരുന്ന ഈ അവകാശം, പിന്നീടു്, കത്തീഡ്രലിലെ കാനൻമാർക്കു മാത്രമായിത്തീർന്നു. ഒടുവിൽ

റോമൻസഭയിലെ ഭരണം ഏകാധിപത്യ രൂപമെടുത്തപ്പോൾ, ഈ അവകാശം റോമൻകൂറിയായ് ലഭിച്ചു. കത്തീഡ്രലിലെ ചാപ്റ്റററിന് ഇപ്പോൾ ബാക്കിയായിരിക്കുന്ന അവകാശം, ഒരു മെത്രാൻ കാലഗതിയടഞ്ഞാൽ (Sede Vacante) ആ സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് റോമാ മറൈറാളെ നിയമിക്കുന്നതുവരെ, താല്ക്കാലികമായി ഭരണം നടത്തുവാൻ 'വികാർ കാപ്പിററുലർ' (Vicar Capitular) എന്ന പേരിൽ ഒരാളെ നിയമിക്കുകയാണു്. അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്കും വൈദികർക്കും ശാശ്വതമായി ഉണ്ടായിരുന്ന അവകാശം, സങ്കുചിതമായി പരിമിത കാലത്തേയ്ക്കും പരിമിത വ്യക്തികൾക്കും മാത്രമായിത്തീർന്ന ഒരു ചരിത്രാവശിഷ്ടമാണു് കാണുവാനുള്ളതു്. പുരാതനസഭയിലുണ്ടായിരുന്ന പല ആചാരങ്ങളും സൂചനാരൂപത്തിലുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങളായിട്ടാണു് നാം ഇന്നു് റോമൻസഭയിൽ കാണുന്നതു്. അവയിൽ പലതിനേയും പ്രതീകങ്ങളെന്നു് വിളിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. അവ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽനിന്നു് അത്രമാത്രം അകന്നുപോയിരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ അവയുടെ ചരിത്രം പുരാതനസഭാചരിത്രത്തിലേയ്ക്കു് വെളിച്ചം വീശുന്നവയാണു്: ഉദാഹരണമായി, ലത്തീൻ മെത്രാന്മാരുടെ വേഷത്തിൽ (നമ്മുടെ സീറോ-മലബാറിലെ മെത്രാന്മാരും അതുതന്നെയാണല്ലോ ധരിക്കുന്നതു്) 'മൊസേട്ട' (Mozzetta) എന്നൊരു വസ്ത്രമുണ്ടു്. മുൻവശത്തു് ബട്ടനിട്ടു് കൈമുട്ടുവരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ചുമന്ന ഒരു പട്ടുകുപ്പായമാണതു്. അതും ലുപ്തവസ്തുതന്നെ. ആദ്യകാലത്തു് അതു് കാൽമുട്ടുവരെ എത്തുമായിരുന്നു. ഈ 'മൊസേട്ട'വേഷത്തിന്റെ പിന്നിൽ (കഴുത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തു്) കൈക്കുന്വീരപ്പോലെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു വാലുണ്ടു്. പരിണാമവാദത്തിലെ നട്ടെല്ലിന്റെ അധികപ്പറുപോലെ ചരിത്രത്തിലേയ്ക്കു് എത്തിനോക്കുന്ന ഒരു വാലാണതു്. പുരാതനകാലത്തു് ശിരോവസ്ത്രം (hood) ധരിക്കുന്ന സന്ന്യാസിമാരിൽനിന്നാണു് മെത്രാന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നതു്. ആ സന്ന്യാസിമാരുടെ ശിരോവസ്ത്രംതന്നെയാണു്, പൗരസ്ത്യസഭയിലെ മെത്രാന്മാരുടെ തലപ്പാവും, തലമുടിയുമായി കാണുന്നതു്. അന്ത്യോക്യ, ഗ്രീക്കു മുതലായ പൗരസ്ത്യസഭകളിലെ മെത്രാന്മാരിൽ അതു് ഇന്നും കാണാം. അന്ത്യോക്യൻ റീത്തിൽ പന്ത്രണ്ടു തങ്കക്കരിശോടുകൂടിയ കറുത്ത ശിരോവസ്ത്രത്തിന്റെ പേരു് 'മസുനേപ്സാ' എന്നാണു്. ലത്തീൻ റീത്തിൽ

ലുപ്തമായി കാണുന്ന ഈ കൈക്കമ്പിറ പൂർവ്വരൂപത്തിലും പൂർണ്ണ രൂപത്തിലും കാണുന്നതു് പൗരസ്ത്യസഭകളിലെ ശിരോവസ്ത്രത്തിലാണു്.

ലത്തീൻസഭയിൽ മറ്റൊരു വൈചിത്ര്യംകൂടി കാണുവാൻണ്ടു്. വൈദികർ സന്നയാസിമാരാകുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ കുടുംബപ്പേരുകൾ ഉപേക്ഷിച്ചു്, വിശുദ്ധന്മാരുടെ പേരുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ലോകവും മാനുഷികബന്ധങ്ങളും വിട്ടൊഴിഞ്ഞു എന്നാണു് അതിന്റെ അർത്ഥം. പൗരസ്ത്യസഭയിൽ മെത്രാന്മാരാകുമ്പോൾ ഒരു വിശുദ്ധന്റെ പേരുകൂടി സ്വീകരിക്കാറുണ്ടു്. എന്നാൽ ലത്തീൻസഭയിൽ സന്നയാസിമാർ മെത്രാന്മാരാകുമ്പോൾ, (ഫാ. വിൻസൻറ് ബിഷപ്പ് ഡേരോ ആകുന്നതു പോലെ) കുടുംബപ്പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ലത്തീൻ മെത്രാന്മാർ മാർപ്പാപ്പാമാരാകുമ്പോൾ പൗരസ്ത്യസഭകളിലെപ്പോലെ കുടുംബപ്പേരു് ഉപേക്ഷിച്ചു് ഒന്നോ രണ്ടോ വിശുദ്ധന്മാരുടെ പേരുകളാണു് സ്വീകരിക്കുന്നതു്. ഏതായാലും, പൗരസ്ത്യസഭകൾക്കില്ലാത്ത 'ചാപ്റ്റററി'നെച്ചൊല്ലി അകമാലിരൂപത കയ്യൊറാൻ ശ്രമിച്ച ആർച്ചബിഷപ്പിന്റെ ഉദ്യമം നീതീകരിക്കാവുന്നതല്ല.

ബാബിലോണിയൻ പാത്രീയർക്കീസു് നെസു്തോറിയനോ?

മെസോപ്പൊട്ടമിയയിൽ കേരളസഭയെ ലത്തീൻഭരണത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ സുറിയാനിരീത്തു് മാററി ലത്തീൻരീത്തു് സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കു് കാരണമായി പറയുന്നതു്, ബാബിലോണിയൻ പാത്രീയർക്കീസു് നെസു്തോറിയനായിരുന്നെന്നുള്ളതാണു്. അതു് സത്യവിരുദ്ധമാണു്.

ഒന്നാമതായി, പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടാകുമ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാ രീത്തുകൾക്കും പ്രതിപക്ഷരീത്തുകളായി ശീശൂയിലും പാഷണ്ഡതയിലും ഉൾപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പാശ്ചാത്യസഭയിലെ ലത്തീൻരീത്തിൽനിന്നാണു് പ്രോട്ടസ്റ്റൻറ് വിഭാഗങ്ങളുണ്ടായിട്ടുള്ളതു്. അന്ത്യോക്യൻ രീത്തിലും കൽദായ രീത്തിലും സാർവ്വത്രികസഭയുമായി ഐക്യമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഒരേ കാലത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു് കത്തോലിക്കാവിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കുവാൻ എല്ലാവരും ഒരേ രീത്തിൽപ്പെട്ടവരാകണമെന്നുള്ള വാദം തെറ്റായിട്ടുള്ളതാണു്.

ഒരു വിഭാഗം കത്തോലിക്കാസഭയിൽനിന്നും പിരിഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പിരിഞ്ഞുപോകാത്ത വിഭാഗത്തിന് ആറീത്തിൽ നിലനില്പുവാൻ അവകാശമില്ലെന്നുള്ള വാദം ബുദ്ധിക്ക് നീതിക്ക് ചേരുന്നതല്ല. അഹന്തയുടേയും ഔദ്ധത്യത്തിന്റേയും വാദമായിട്ടാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്.

ഓരോ സഭയ്ക്കും പലപ്പോഴും അപ്പസ്തോലികകാലം മുതൽക്കുള്ള ചരിത്രമുണ്ട്. കാലം കഴിയുംതോറും, അത് ദേശീയമൂല്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വളർന്നിട്ടുള്ളതും ദേശീയസംസ്കാരം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കും. ആ സഭയുടെ ദേശീയ വ്യക്തിത്വത്തിന് ആധാരമായിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യങ്ങൾ ആ സഭയുടെ ജീവനാഡിയായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്നിനെ വേരോടെ പറിച്ചുമാറ്റുക; പ്രായോഗികമല്ലെന്നും മാത്രമല്ല, അപകടസംഭവങ്ങളുമാകാം. മെനേസിസിന്റെ പദ്ധതിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രമാദമായിരുന്നു അത്.

മെനേസിസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ വൈസ്പിക്കോട്ട് ദേവാലയത്തിൽ ആദ്യംചെന്ന അവസരത്തിൽ, സുറിയാനി വൈദികർ ബാബിലോണിയൻ പാത്രീയർക്കിസിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു കേട്ടു. അപ്പോഴാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് വിരളിപിടിച്ചത്. ഉടൻതന്നെ, പാത്രീയർക്കിസിന്റെ പേര് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ പാടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കർശനമായി ശാസിക്കുകയും അതിനുവേണ്ട കല്പനകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് സൂനഹദോസ് വിളിച്ചുകൂട്ടുന്ന കല്പനയിൽ പാത്രീയർക്കിസിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവമുണ്ടാകുന്നത്. മെനേസിസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ നരകത്തിനും പിശാചുക്കൾക്കുമായി വിധിച്ചു തള്ളിയ ബാബിലോണിയൻ പാത്രീയർക്കിസ് മാർ സൈമൺ ജനഹാ, റോമാസഭയോടു ഐക്യവും വിധേയത്വവുമുള്ളവനും മാർപ്പാപ്പായിൽനിന്ന് പാലിയം സ്വീകരിച്ച ആളുമായിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം പാഷണ്ഡനോ ശീശൂക്കാരനോ ആണെന്നുള്ള മെനേസിസിന്റെ ഭരാരോപണം ഭൂതദേശ്യപരമാണെന്ന് സ്പഷ്ടമാണ്.

അനധികൃതമായ സൂനഹദോസ്

മാർ അബ്രഹാമിന്റെ കാലശേഷം അങ്കമാലി അതിരൂപതയ്ക്ക് ഭരണാധികാരിയില്ലാതായി. അതിന് ഒരു ഇടയനെ മാപ്പാപ്പാ നിശ്ചയിക്കുവരെ താല്ക്കാലികമായി ആ ഭരണ

ച്ചമതല ഏറെറടുക്കുവാൻ മാത്രമേ ഗോവാ മെത്രാപ്പോലീത്തായായ മെനേസിസിനോട് ആവശ്യപ്പെടുള്ളൂ. സഭയുടെ പരമ പ്രധാനമായ സൂനഹദോസ് നടത്തുവാൻ ആ നിയമനത്തിന്റെ അധികാരവ്യാപ്തി അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

സംവിധാനം

സൂനഹദോസു തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ, 1599 ജൂൺ 9-ാം തീയതി, മെനേസിസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ ഉദയം പേരൂർ എത്തി, അതിനുവേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു. 1599 ജൂൺ 20-ാം തീയതി, പെന്തക്കോസ്തയുടെ മൂന്നാം ഞായറാഴ്ചയാണ്, സൂനഹദോസ് ആരംഭിച്ചത്. കാലത്തു്, 7 മുതൽ 11 വരെയും, ഉച്ചയ്ക്കു 2 മുതൽ 4 വരെയും ആയിരുന്നു, സമയം. വൈദികരും ശൈഖ്യാശ്ശന്മാരുംമായി 153 പേരും, ഇടവക പ്രതിനിധികളായി 671 പേരും ഈ സൂനഹദോസിൽ പങ്കുകൊണ്ടു. ഇടവക പ്രതിനിധികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, കൊടുങ്ങല്ലൂർ, തിരുവിതാംകോട്, തളിപ്പറമ്പ്, മട്ടാഞ്ചേരി, തുരുത്തിപ്പറം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ, കൊച്ചിയിലുണ്ടായിരുന്ന ലത്തീൻ വൈദികരും, പോർച്ചുഗീസ് ഭരണാധികാരികളും സൈനികമേധാവികളും പോർച്ചുഗീസ് കച്ചവടക്കാരും ഔദ്യോഗികമായിത്തന്നെ അതിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. സമ്മേളനവേദിയായി ഉദയംപേരൂർ തിരുത്തെടുത്തത്, അതു് കൊച്ചിക്കടുത്തും, പോർച്ചുഗീസ് സൈന്യത്തിനു് വളരെയെളുപ്പം ചെന്നെത്താവുന്നതുമായ സ്ഥലമായതുകൊണ്ടാണു്. അർക്കഭിയാക്കോൻ അങ്കമാലിയാണ് നിദ്ദേശിച്ചതെങ്കിലും, അതു് നസ്രാണികളുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നതിനാൽ, മെനേസിസ് നിരസിച്ചു.

പ്രാരംഭഭിന്നം

ആദ്യദിവസം, ശീശു അവസാനിപ്പിക്കാൻവേണ്ടിയുള്ള കബ്ബാനയാണ് നടന്നതു്. എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും മാപ്പാപ്പായെ അനുസരിക്കണമെന്നു കാണിച്ചു്, ഫാദർ റോസ്സ് ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തു. സൂനഹദോസിന്റെ ഔദ്യോഗികഭാഷ പോർച്ചുഗീസായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിൽ സംബന്ധിച്ച വൈദികർ സുറിയാനിയിലും, ഇടവകപ്രതിനിധികൾ മല

2. Fr. Bernard, Vol. II, P. 8

യാളത്തിലുമാണ് സംസാരിച്ചത്. പോർച്ചുഗീസിലും, സുറിയാനിയിലും നടന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഡിഭാഷി മലയാളത്തിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പള്ളരത്തിപ്പള്ളി വികാരി യാക്കോബ് കത്തനാരായിരുന്നു, ഈ ഡിഭാഷി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവർത്തനം പരിശോധിക്കുന്നതിന് പോർച്ചുഗീസുകാരായ ഫാദർ റോസ്സം ഫാദർ അന്റോണിയോ തൊസ്കോനോ (Toscano) യും നിയുക്തരായി.

അനന്തരം സുനഹദോസ് കൂടുവാനുള്ള ന്യായങ്ങൾ മെനേസിസ് ഇപ്രകാരം വിശദീകരിച്ചു: (1) “അങ്കമാലി മെത്രാപ്പോലീത്തായായിരുന്ന മാർ അബ്രഹാം മരിച്ചശേഷം ആ അതിരൂപത അനാഥമായി”. (2) “അങ്കമാലി അതിരൂപതയിൽ മെത്രാപ്പോലീത്തായെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ നിർദ്ദാഹകസമിതി (Chapter) ഇല്ല”. (3) “അങ്കമാലി അതിരൂപത ഗോവയുടെ സഹൃദൻ രൂപതയാണ്”. (1585-ലെ ഗോവകൌൺസിലിൽ മാർ അബ്രഹാമിനെക്കൊണ്ട് ബലം പ്രയോഗിച്ചു് ഒപ്പിടുവിച്ചതായിരിക്കും മെനേസിസ് ഉദ്ദേശിച്ചതു്.) (4) “ക്ലൈമൻറ് എട്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പായുടെ 1579 ജനുവരി 21-ാം തീയതിയിലെ കല്പനപ്രകാരം ഒരു ലത്തീൻ മെത്രാനെ (!) അങ്കമാലിയുടെ വികാരിഅപ്പസ്തോലിക്കായായി നിയമിക്കുവാൻ ഗോവമെത്രാപ്പോലീത്തായെ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു”. (ഇതു്, 1579 ജനുവരി 3-ാം തീയതി ഗീവർഗീസ് അക്വിലിയോക്കൊന്നെ മാർ അബ്രഹാമിന്റെ പിൻഗാമിയായി നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മാർപ്പാപ്പായുടെ കല്പനയ്ക്കു വിരുദ്ധമാണ്. മിഷ്നറിമാർ പറയുന്നതല്ലേ, മാർപ്പാപ്പാ അറിയൂ! (5) മെനേസിസ് തുടൻ പറയുന്നതു്, “മേൽപ്പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽത്തന്നെയും, പൗരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളിലുള്ള സഭകളുടെയെല്ലാം പരമാധികാരി താനായതുകൊണ്ടു്, കേരളസഭ ഏറെടുക്കുവാൻ തനിക്കവകാശമുണ്ടു്”³. (എന്നാൽ പൗരസ്ത്യസഭകളുടെ ഭരണം പോർച്ചുഗീസുകോയ്മയുടെ കീഴിലുള്ളതോ കീഴിലാക്കാവുന്നതോ അല്ലെന്ന് മെനേസിസ് മറച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു.) അതിനുശേഷം സുനഹദോസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ആരും സ്ഥലം വിട്ടു, പോകരുതെന്നും, രഹസ്യമായി സംഘം ചേർന്നു് ചർച്ചകൾ നടത്തരുതെന്നും മെനേസിസ് ആജ്ഞാപിച്ചു.

3. Ferrolli, Vol. I, P. 184

യോഗനടപടികൾ

രണ്ടാംദിവസം ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം, മെനേസിസ് സ്ഥാനവസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞു്, അംശാരണ്ണിത്തു് മുട്ടുകുത്തിക്കൊണ്ടും വേദപുസ്തകത്തിന്മീതെയുള്ള തൂങ്ങപ്പെട്ടരൂപത്തിൽ കൈവെച്ചുകൊണ്ടും 'ത്രോനോസ്' സൂനഹദോസിന്റെ സത്യവിശ്വാസപ്രതിജ്ഞ നടത്തി. എന്നാൽ അതിന്റെ അവസാനഭാഗത്തെത്തിയപ്പോൾ, മെനേസിസ് ചിലതെല്ലാം സ്വന്തമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അവയാണ്, (1) നെസ്തോറിയൻ പാഷണ്ഡതയെ ശപിക്കുന്നു; (2) തോമ്മായുടെ പ്രമാണവും പത്രോസിന്റെ പ്രമാണവും രണ്ടല്ല, ഒന്നുതന്നെയാണ്; (3) ബാബിലോണിയൻ പാത്രീയർക്കിസിനെ ശപിക്കുന്നു; (4) മാർപ്പാപ്പാനേരിട്ടയയ്ക്കുന്ന മെത്രാനെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ; ഈ "നേരിട്ടു്" അർത്ഥമാണ്. കത്തോലിക്കനായ ബാബിലോണിയൻ പാത്രീയർക്കിസിയയ്ക്കുന്ന മെത്രാനെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല, എന്നാണതിന്റെ അർത്ഥം.

കേരളസഭ നെസ്തോറിയൻ പാഷണ്ഡതയിൽപ്പെട്ടവെന്ന് ഇന്നത്തെ ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുവാൻ ഇടയില്ല. തിസ്സറാൻറ് (Tisserant), ഷുറാമർ (Schurhammer), ആററുവാട്ടർ (Attwater) മുതലായ ചരിത്രകാരന്മാർ അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നവരാണ്. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വിദേശ മിഷനറിമാർതന്നെയും, കേരളത്തിലെ നസ്രാണികളുടെ വിശ്വാസവും റോമാസഭയുടെ വിശ്വാസവും ഒന്നുതന്നെയായിരുന്നുവെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്. എന്നാൽ വല്ല നെസ്തോറിയൻ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ചില വൈദികരുടെ ഇടയിൽ കണ്ടെന്നുവരാം. കന്യകാമറിയം ദൈവമാതാവാണ്മുള്ള വിശ്വാസവും അതനുസരിച്ചു് ഭക്തിയുമുള്ള തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെ എങ്ങനെ നെസ്തോറിയൻ പാഷണ്ഡത പിടികൂടും? (2) തോമ്മായുടെ പ്രമാണവും പത്രോസിന്റെ പ്രമാണവും ഒന്നാണെന്ന് "(identical)" മെനേസിസ് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു്, തോമ്മായുടെ പ്രമാണം (സുറിയാനി റീത്തു്) ഉപേക്ഷിച്ചു്, പത്രോസിന്റെ പ്രമാണം (ലത്തീൻ റീത്തു്) സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം പലതികൾ തയ്യാറാക്കിയതും അവ നടപ്പിലാക്കാൻ ഭഗീരഥപ്രയത്നം ചെയ്തതും.

മെനേസിസിന്റെ വിശ്വാസസത്യപ്രതിജ്ഞയിൽ ബാബിലോണിയൻ പാത്രീയർക്കിസിനെ ശപിക്കുകയും അങ്ങ

നെ ശപിക്കുവാൻ സുന്നഹദോസിലെ വൈദികരോടും ജനപ്രതിനിധികളോടും ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തത്, ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സൈനികബലത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയമുസ്ലീം. മെനേസിസ് നടത്തിയ ഈ 'ശപിക്കൽ' കമ്മം, സത്യത്തിനോ നീതിക്കോ ക്രൈസ്തവസ്നേഹത്തിനോ ഒട്ടും തന്നെ യോജിച്ചതായിരുന്നില്ല. അതിന്റെ കാരണം, ഈ സുന്നഹദോസ് നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ബാബിലോണിയൻസഭയെ ഭരിച്ചിരുന്നത് മാർ സൈമൺ ദൈനഹാ എന്ന കത്തോലിക്കാ പാത്രീയർക്കിസായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസസത്യം സ്വീകരിച്ച് 'പാലിയം' നൽകിയത് 13-ാം ഗ്രിഗറി മാർപ്പാപ്പായായിരുന്നു. Le Quin Assemmani, Giamil ഇവരെല്ലാം വത്തിക്കാനിലുള്ള പ്രമാണങ്ങളെ ആധാരമാക്കി, ദൈനഹാ ഒരു കത്തോലിക്കാ പാത്രീയർക്കിസായിരുന്നുവെന്ന് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം മരിച്ചത് 1600 ലാണ്. ഗോവയിൽ മെത്രാപ്പോലീത്തയായിരുന്ന മെനേസിസ്, റോമാസഭയോടു വിധേയത്വവും ഐക്യവുമുള്ള കത്തോലിക്കനായ മാർ ദൈനഹാ പാത്രീയർക്കിസിനെ ശപിക്കുവാൻ ഒരുമ്പെട്ടതും തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരമോഹവും അഹങ്കാരവും ഭ്രമഭ്രാന്തയും അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും

(പ്രതിനിധികളുടെ വിശ്വാസസത്യപ്രതിജ്ഞ)

അനന്തരം അദ്ദേഹം എണ്ണീറുന്നിന്ത്, അതേ സത്യവാചകം ചൊല്ലുവാൻ വൈദികരോടും ജനപ്രതിനിധികളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് അവരുടെ പ്രതിഷേധത്തിനും, അമൺത്തിനും ഇടവരുത്തി. അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ആളുകൾ പിറുപിറുക്കുകയും ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ പറഞ്ഞത്, തങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസികളായി ജനിച്ചവളുന്വരുകയാൽ, അങ്ങനെയൊരു പ്രതിജ്ഞയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നാണ്. സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ചില വൈദികരുടെപ്പോലെയെങ്കിലും പതുപേർ എണ്ണീറുറ്, പള്ളിയുടെ 'മോണ്ടല'ത്തിൽ (Porch) ചെന്ന്, ബഹളംകൂട്ടി. മെനേസിസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാശ്ചാത്യരീതികളായ ചിലരെ അയച്ച് അവരെ സമാധാനപ്പെടുത്തി. അതിനുശേഷം, ആദ്യമായി അക്രമിയാക്കോൻ വി

4. Msgr. J. C. Panjikan, The Syrian Church in Malabar, P. 60

ശ്വാസപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും, മറ്റുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വിശ്വാസസത്യം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

പോർച്ചുഗീസ് സംരക്ഷണം

മെനേസിസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ കേരളത്തിൽ വന്ന കാലം തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ നാടുവാഴികളുടെ പീഡനങ്ങളും മഹമ്മദീയരുടെ ആക്രമണങ്ങളും സഹിച്ച് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നു. ഗോവയായും മറ്റുസമകാലീന ചരിത്രകാരന്മാരും പറയുന്നതു് 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സ്ഥിതി ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നാണു്. അവരുടെ ശക്തിയുടെയും പ്രതാപത്തിന്റെയും ഉച്ചകോടിയായി ചില ചരിത്രകാരന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു് 9-ഉം, 10-ഉം, 11-ഉം നൂറ്റാണ്ടുകളാണു്. ചരിത്രകാരന്മാരായ Willam Logan-ഉം, Francis Day-യും ഈ ശക്തിക്ഷയത്തിനു് കാരണമായി പറയുന്നതു് തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയശക്തിയാണു്. ചില വിദേശമിഷ്നറീമാർ തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഭരണസംവിധാനങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി, അവരുടേതു് ഒരു 'ക്രിസ്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്' ആണെന്നു പറയുന്നു. ഏതായാലും കേരളത്തിൽ ലത്തീൻസഭ മാത്രമേ പാടുള്ളുവെന്നു് ദൃഢപ്രതം സ്വീകരിച്ച മെനേസിസിന്റെ പക്കൽ തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങളുടെ വിഷമതകളെപ്പറ്റി നിവേദനം നടത്തി. പോർച്ചുഗീസുഭരണത്തിൽ രാഷ്ട്രവും സഭയും കൈകോർത്തു നിന്നതുകൊണ്ടു്, ഇക്കാര്യത്തിൽ തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു് സഹായവാദാനം ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു് യാതൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സൂനഹദോസിൽ വച്ചുതന്നെ കൊച്ചിയിലെ പോർച്ചുഗീസ് ഗവണ്ണർ ആയിരുന്ന സൈനികാധികാരിയെ വിളിച്ചു് തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു് ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഔദ്യോഗികസ്ഥാനവേഷധാരിയായ അദ്ദേഹം മെനേസിസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ അടുക്കൽ വന്നു്, മുട്ടുകുത്തി, മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ അംഗുലീയം മുത്തിക്കൊണ്ടു്, പോർച്ചുഗീസ് രാജാവിന്റെ നാമത്തിൽ തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. ഇതു് കണ്ടുനിന്നിരുന്ന സൂനഹദോസു് അംഗങ്ങൾക്കെല്ലാം മെനേസിസിന്റെ ശക്തിയേയും, അധികാരത്തേയുംപറ്റി ബഹുമാനവും, ആദരവും, ഭയവുമുണ്ടായി. സൂനഹദോസു് നടപടികൾ ഇഷ്ടാനുസരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനു്, ഇതു് മെനേസിസിനെ വളരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഒൻപതാം അദ്ധ്യായം

A. സുനഹദോസുനിശ്ചയങ്ങൾ

“മഹറോൻ തട്ടും”

‘‘ശുദ്ധമാനപള്ളിയുടെ ഒട്ടക്കത്തെ ശിക്ഷ മഹറോൻ എന്നതിനെക്കൊണ്ടു അനേകം സൂക്ഷിച്ചു കനമായ വസ്തുവും മെലെ മഹറോൻ ചെല്ലാവു’’¹. അത്ര ദുർല്ലഭമായി പ്രയോഗിക്കേണ്ട മഹറോൻ വളരെ സുലഭമായിട്ടാണ് ഉദയംപേരൂർ നിശ്ചയങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. ത്രെന്തോസ് സുനഹദോസിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള വിശ്വാസസത്യങ്ങളുടെയും കൂദാശകളുടെയും നിർവ്വചനങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും കേരളത്തിലെ മഠത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സാമൂഹ്യാചാരങ്ങളുടെ ഭേദഗതികളും, വരിഞ്ഞുകെട്ടിയിരിക്കുന്നത്, മഹറോന്റെ പാശം കൊണ്ടാണ്. സമ്മേളനത്തിൽനിന്നും അനവാദം കൂടാതെ എണ്ണീററുപോയാൽ മഹറോൻ, മൂന്നുനാലുപേർകൂടി ആലോചിച്ചാൽ മഹറോൻ, മാർപ്പാപ്പായോടു വിധേയത്വമുള്ള ബാബിലോണിയൻ പാത്രീയർക്കിസിനെ ‘കത്തോലിക്കാ’ എന്നു വിളിച്ചാൽ മഹറോൻ, ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു എട്ടു ദിവസങ്ങൾക്കകം മാമ്മോദീസാ നല്ലിയില്ലെങ്കിൽ മഹറോൻ, സ്വൈമര്യലേപനത്തെ പരിഹസിച്ചാൽ മഹറോൻ, ആണ്ടുകമ്പസാരം മുടക്കിയാൽ മഹറോൻ, തെററുള്ള സുറിയാനിഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചാലും വായിപ്പിച്ചാലും, കേട്ടാലും കേൾപ്പിച്ചാലും, പകർത്തിയാലും പകർത്തിച്ചാലും മഹറോൻ, പത്രണ്ടുശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ പലിശ വാങ്ങിയാൽ മഹറോൻ, പുത്രിമാക്കും, പുത്രന്മാരോടൊപ്പം സ്വത്തിന്റെ വീതംകൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ മഹറോൻ, ഇങ്ങനെ മഹറോനുകളുടെ ഒരു നീണ്ട ജാഥയാണ് ഉദയംപേരൂർ നിശ്ചയങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. ‘‘കനമായ വസ്തു’’വെന്നു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവ തെ

1. സ്കറിയോ സ്കറിയോ, രണ്ടു പ്രാചീനഗദ്യകൃതികൾ, 1976, P. 51.

ററായി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹ്യാചാരങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുവോൾ ഇതു കൂടുതൽ ദൃശ്യമാണ്.

മഹറോൻ

എന്താണ് ഈ മഹറോൻ? ലത്തീനിലുള്ള Excommuni-
catio (ഇംഗ്ലീഷിൽ, Excommunication) യുടെ സുറിയാനി പദ
മായിട്ടാണ് മഹറോൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതു്. രണ്ടിന്റേയും
അർത്ഥം മിക്കവാറും ഒന്നുതന്നെ. അതായതു്, ബന്ധം ഹേദിച്ചു
പുറത്താക്കുക. എന്നാൽ മഹറോൻ എന്ന സുറിയാനിപദ
ത്തിനു് മൂപ്പുയും കാഠിന്യവും കൂടുമെന്നുതോന്നുന്നു. സുറിയാനി,
അറബി മുതലായ സെമിറ്റിക് ഭാഷകളിൽ ‘ഹർ’ എന്ന
ധാതുവിനു് ശപിക്കുക, നശിപ്പിക്കുക, വിസർജ്ജിക്കുക,
വാളിനു് ഇരയാക്കുക എന്നീ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ആ ധാതുവിൽ
നിന്നുമുണ്ടായിട്ടുള്ള സുറിയാനിപദമാണ് ‘ഹറിയായ്’; അതി
ന്റെ അർത്ഥം മലം, കാഷം എന്നാണ്. ‘മഹർണായ്’ എന്നാണ്
സുറിയാനിയിൽ കള്ളുസിന്റെ പേരു്. സഭയിൽനിന്നും
വിസർജ്ജിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണല്ലോ ‘‘മഹറോൻ തട്ടു’’ന്നതു്.
മുസ്ലീംങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന
‘‘ഹറാം’’പിറപ്പം ഈ ധാതുവിൽനിന്നുള്ളതാണ്. ഗ്രീക്കുഭാഷ
യിലുള്ള ‘അനാത്തമാ’ (ശാപം) ആണ് സുറിയാനിയിലുള്ള
മഹറോന്റെ അർത്ഥത്തോടു് വളരെ അടുത്തുവരുന്നതു്. ജെസ്യൂ
ട്ടു്-കമ്മലീത്താരേണകാലത്തു്, കേരളസഭയുടെ അംഗങ്ങളായ
സുറിയാനിക്കാർക്കു മഹറോൻ തെട്ടിക്കുന്ന പേടി
സ്വപ്നമായിരുന്നു. അവരുടെ ഈ ഭയപ്പാടിനെപ്പറ്റി മെനേ
സിസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ അറിയാതിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ ആവനാശിയിൽ മഹറോന്റെ അഗേയാസ്രങ്ങളെ
ധാരാളം കരുതിയിരുന്നതും ഉദയംപേരൂർ വെച്ചു് അവ ഉദാര
മായി പ്രയോഗിച്ചതും മറ്റൊന്നുംകൊണ്ടായിരുന്നില്ല.

സുനഹദോസിലെ എല്ലാ നിശ്ചയങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഇവി
ടെ കൂലങ്കഷമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവയിൽ
ശ്രദ്ധേയങ്ങളായ ചിലതിനെപ്പറ്റി മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രതി
പാദിക്കുന്നുള്ളൂ. നിശ്ചയങ്ങളെ പൊതുവെ മൂന്നായി വിഭ
ജിക്കാം: (1) വിശ്വാസസത്യസംബന്ധികൾ (2) കൂദാശക
ളേയും അവയുടെ കൈകാര്യത്തേയും കുറിച്ചുള്ളവ (3) സാമൂ
ഹ്യാചാരപരമായവ.

i) വിശ്വാസസത്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു:-

ഈ നിശ്ചയങ്ങളെല്ലാം ത്രെന്റോസ് (Trent) സൂനഹദോസിന്റെ മാതൃകയിലായിരുന്നു. പീയൂസ് IV-ാമൻ മാപ്പാപ്പായുടെ വിശ്വാസസത്യപ്രതിജ്ഞയുടെ ആവർത്തനം മാത്രമായിരുന്നു അവ. എന്നാൽ അവയോടുകൂടി, കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില പ്രത്യേകകാര്യങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അവയിൽപ്പെട്ടവയാണ്, (1) മരിച്ച ആത്മാക്കൾ അവസാനവിധിവരെയും ഭൗമികപദഭീസായിൽ നിവസിക്കുന്നുവെന്നുള്ള പ്രമാണം; (2) വിശുദ്ധന്മാരുടെ രൂപങ്ങളും തിരുശേഷിപ്പുകളും വണങ്ങണം; (3) ഭണ്ഡവിമോചനങ്ങളുണ്ട്; (4) റോമാസഭ എല്ലാസഭകളുടെയും മാതാവാണ്; (5) മാപ്പാപ്പാ ക്രിസ്തുവിന്റെ വികാരിയാണ്; അദ്ദേഹത്തെ അനുസരിക്കാത്തവർക്ക് നിത്യരക്ഷയുണ്ടാകുകയില്ല (6) നെസ്തോറിയൻ പാഷണ്ഡതയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു; (7) ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവത്തെപ്പറ്റി ധ്യാനിക്കണം; (8) തോമ്മായുടെ പ്രമാണവും, പത്രോസിന്റെ പ്രമാണവും ഒന്നുതന്നെ; (9) പുനർജന്മത്തിലും മുജ്ജന്മനസരിച്ച വിധിയിലും (കമ്മം) വിശ്വസിക്കരുത്; (10) ബാബിലോണിയൻ പാത്രീയർക്കിസിന് കേരളത്തിൽ യാതൊരധികാരവുമില്ല; (11) പ്രാർത്ഥനകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് മഹറോൻ ഉണ്ട്; (12) കത്തോലിക്കാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കുട്ടികളെ വളർത്തണം; (13) ഉപയോഗത്തിലുള്ള ഏതാനും പുസ്തകങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നു; (14) എല്ലാ സുറിയാനിഗ്രന്ഥങ്ങളും മെനേസിസിനെ ഏല്പിക്കണം; (15) ത്രെന്റോസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സാമൂഹികസൂനഹദോസുകളും സ്വീകരിക്കുന്നു.

ii) കുദാശകളെ സംബന്ധിച്ചു:-

(1) മാമ്മോദീസായുടെ കൂദാശവചനങ്ങൾക്ക്, ലത്തീനിലുള്ളവ സ്വീകരിക്കണം; (2) എത്രയും നേരത്തെ മാമ്മോദീസാ നല്ലവാനുള്ള ചുമതല വൈദികർക്കുണ്ട്; (3) ഹിന്ദുനാമങ്ങളോ പഴയനിയമത്തിലെ പേരുകളോ ഉപയോഗിക്കരുത്; (4) സ്വൈര്യലേപനം ഏഴുവയസ്സിൽ കൊടുക്കണം; (5) കമ്പസാരം കഴിഞ്ഞവർ മാത്രമേ, കബ്ബാന സ്വീകരിക്കാവൂ; (6) വൈദികർ ദിവസംപ്രതി കബ്ബാന ചൊല്ലണം; (7) സുറിയാനി കർബാന ദീർഘമായതുകൊണ്ട്, ലത്തീൻ കർബാന സുറിയാനിയിലാക്കി ചൊല്ലണം; (8) അതിരൂപ

തയ്ക്ക വെളിയിൽ, വൈദികർ ലത്തീൻ കുർബാനയെ ചൊല്ലാവു; (9) നല്ല വീഞ്ഞുപയോഗിച്ചു കർബാന ചൊല്ലണം; വീഞ്ഞു, പോർച്ചുഗൽ രാജാവു തരും; (10) ഞായറാഴ്ച കുർബാന കാണാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; (11) കമ്പസാരം ജനങ്ങളുടെയിടയിൽ നടപ്പിലാക്കണം; (12) പിശാചു ഔഷ്ഠിപ്പിക്കൽ ക്രിയ മെത്രാൻറെ അനുവാദത്തോടുള്ള മാത്രമേ നടത്താവൂ; (13) ജാതകം എഴുതിക്കുക, മുഹൂർത്തങ്ങൾ നോക്കുക ഇവ ഉപേക്ഷിക്കണം; (14) വൈദികർ തൊഴിലുകളിൽ ഉൾപ്പെടരുതു്; (15) വിവാഹിതരായ വൈദികർ അവരുടെ ഭാര്യമാരെ ഉപേക്ഷിക്കണം, അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാര്യമാർക്കു പള്ളികളിലുള്ള പ്രത്യേക സ്ഥാനവും അവിടെനിന്നും കിട്ടുന്ന വരുമാനങ്ങളും നിർത്തലാക്കണം; (16) കുർബാനയിൽ കൂദാശ ചെയ്യപ്പെട്ട ഓസ്കി വീഞ്ഞിൽ മുക്കരുതു്.

iii) സാമൂഹ്യമായി:-

ഇവയധികവും തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ ആചരിച്ചു പോന്ന ജാതിപരമായ സവർണ്ണാചാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു. (1) മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വസ്രധാരണം നായന്മാരിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം. (2) പുരുഷന്മാർ കാതുകത്തുകയും മുടി നീട്ടിവളർത്തുകയും ചെയ്യരുതു്. (3) തിളച്ച എണ്ണയിൽ കൈയിടുക, ചുട്ടുപഴുത്ത ഇരുമ്പിൽ പിടിക്കുക, മുതലുകളുള്ള ആറ്റിൽകൂടി നീന്തുക മുതലായ സത്യപരീക്ഷണങ്ങൾ പാടില്ല. (4) തീണ്ടലും തൊടീലും (അയിത്താചാരങ്ങൾ) സവർണ്ണർ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ മാത്രംമതി. (5) ഓണാഘോഷങ്ങളിൽ ദാമ്പത്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടു്, അതിൽ സംബന്ധിക്കരുതു്. (6) അവർണ്ണജാതിക്കാർ തൊട്ടുപാത്രങ്ങളും കിണറുകളും ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. (7) തീണ്ടൽബോധംകൊണ്ടു നടത്തുന്ന, കൂടകളുടെയുള്ള കളി നിർത്തലാക്കണം. (8) പ്രസവിച്ച സ്ത്രീകൾക്കു് യഹൂദർക്കുള്ളതുപോലെ നാല്പതുദിവസത്തെ പുലശരിയല്ല. (9) കൈകളിൽ മത്രം ജപിച്ചുകെട്ടരുതു്. (10) കടംകൊടുക്കുന്ന പണത്തിനു് 10% പലിശയിൽ കൂടുതൽ വാങ്ങരുതു്. (11) ഏതൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും മരണപത്രം നടത്തിയെടുക്കുന്നതു് മെത്രാൻറെ ചുമതലയാണു്. (12) പുത്രിമാർക്കു് പുത്രന്മാരെപ്പോലെതന്നെ പിതൃസ്വത്തിനു് അവകാശമുണ്ടു്.

(13) വെപ്പാട്ടികളെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. (14) സ്രീയ നത്തിന്റെ പത്തിലൊന്ന് പള്ളിക്കു കൊടുക്കണം.

ഈ നിശ്ചയങ്ങളെല്ലാം പാസ്സാക്കിയശേഷം, വികാരി മാരായി നിയമിക്കപ്പെട്ട വൈദികർക്ക് ബലിക്കല്ലുകളും (altar-stone) വിശുദ്ധതൈലം സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള പാത്രങ്ങളും നല്കി. അതിനുശേഷം, സൂനഹദോസിൽ സംബന്ധിച്ച എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞുപോയി. മെനേസിസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ ഇടവകകൾ സന്ദർശിക്കുവാനായി പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

B. വിമർശനങ്ങൾ

ജലിയസ് സീസറിയൻ വധത്തിനുശേഷം ബൃഹത്ത സിനം കൂട്ടക്കം എതിരായി, മാക്സ് ആന്റണി ചെയ്ത പ്രസംഗത്തിനുണ്ടായ പ്രതികരണമാണ് മെനേസിസ് കേരളത്തിൽ കൈവരിച്ചത്. അക്വിയോക്കോനെ തളച്ചിടുവാനും തനിക്കു എതിരായിനിന്ന ജനങ്ങളിൽ ഭ്രൂപിപക്ഷത്തെയും തനിക്കനുക്രമമായി കൊണ്ടുവരാനും കഴിഞ്ഞത്, മെനേസിസിന്റെ നയതന്ത്രത്തിന്റെ വിജയമായിരുന്നു. ആ വിജയത്തിനു നിയമപരമായി മുദ്രവയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഉടയംപേരൂർ സൂനഹദോസെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം തെറ്റായിപ്പോയെന്നാണ്, സഭാനിയമ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നതു്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അനധികൃതമായ സൂനഹദോസു വിളിച്ചുകൂട്ടാൻ അക്വിയോക്കോനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സമ്മതിപ്പിക്കുകയും, കൊടുങ്ങല്ലൂരുള്ള തന്റെ വസതിയിൽവെച്ചു്, പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ എഴുതിയ നിശ്ചയങ്ങൾ, സൂനഹദോസിലെ അംഗങ്ങളെകൊണ്ടു്, സ്വതന്ത്രമായി ചർച്ചചെയ്യുവാൻ അനുവദിക്കാതെ, എല്ലാം കൂടി, ഒന്നിനുപിറകെ ഒന്നായി വായിച്ചുകേൾപ്പിക്കുകയും ആണ് മെനേസിസു ചെയ്തതു്.

ഇതേപ്പറ്റി സൂനഹദോസിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രമുഖ സഹപ്രവർത്തകരായിരുന്ന ഫാദർ റോസും ഫാദർ കമ്പോറിയും തങ്ങളുടെ ജസ്യൂട്ട് ജനറാളിനയച്ച കത്തുകളിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:-

- (1) ഈ സൂനഹദോസിനു് നൈയാമികരൂപമില്ലായിരുന്നു;
- (2) സൂനഹദോസിലെ പ്രതിനിധികൾക്കു് അവിടെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട നിശ്ചയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി

യാതൊരറിവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല; (3) അവിടെ സുനഹദോസു തന്നെ ഉണ്ടായില്ല; കുറെ നിശ്ചയങ്ങൾ വായിച്ചുകൂട്ടിയെന്നു മാത്രം. അതുതന്നെ അവിടെ കൂടിയിരുന്നവർക്കു മനസ്സിലായ തുമിൾ; (4) മെനേസിസുതന്നെ പറഞ്ഞതു്, താൻ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കാരണം, യാതൊരുത്തന്റെയും ഇടപെടൽ കൂടാതെ, രക്ഷയുടെ മാർഗ്ഗം കാണിച്ചുകൊടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ടാണെന്നത്രേ. (5) നിശ്ചയങ്ങൾ തോമാക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു് അസഹ്യങ്ങളും അപ്രായോഗികങ്ങളുമായിരുന്നു; (6) അവിടെ കൂടിയിരുന്നവർ നിശ്ചയങ്ങൾക്കു് ഒപ്പുവെച്ചതു്, ഫാദർ റോസ്സിന്റെ നിബന്ധനകൊണ്ടാണു്. അദ്ദേഹത്തിനു് സുറിയാനി അറിയാമായിരുന്നതുകൊണ്ടു് വൈദികരിലും, മലയാളം അറിയാമായിരുന്നതുകൊണ്ടു് അല്പായുക്തിനിധികളിലും, സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ സാധിച്ചു. (7) മെനേസിസിന്റെ ആവേശം അതിരുകവിഞ്ഞതും വിവേകശൂന്യവുമായിരുന്നു. (8) സുനഹദോസു് കഴിഞ്ഞു് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞുപോയശേഷവും, മെനേസിസു് സ്വന്തമായ പല നിശ്ചയങ്ങളും അവയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. (9) ഫാദർ റോസ്സിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നതും, പ്രതിനിധികൾ ഒപ്പിട്ടതുമായ താളുകൾ, പിന്നാലെ, സ്വന്തമായെഴുതിയ നിശ്ചയങ്ങളിൽച്ചേർത്തു് അംഗീകാരത്തിനു് റോമിലേയ്ക്കു് അയച്ചുകൊടുത്തു. (10) സുനഹദോസിൽ പ്രമുഖനേതൃത്വം വഹിച്ച ഫാദർ റോസ്സും, ഫാദർ കമ്പോറിയും മെനേസിസു് വിളിച്ചുകൂട്ടിയ സുനഹദോസും അദ്ദേഹം അയച്ച നിശ്ചയങ്ങളും അംഗീകരിക്കരുതെന്നു് മാപ്പാപ്പായോടപേക്ഷിച്ചു. (11) അതിനുപകരം, ബിഷപ്പു് റോസ്സു് അങ്കമാലിയിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടിയ സുനഹദോസു് അംഗീകരിക്കുവാനാണു് അവർ മാപ്പാപ്പായോടഭ്യർത്ഥിച്ചതു്².

C. മെനേസിസും സുറിയാനിരേഖകളുടെ പട്ടടയുഗം

ഇന്ത്യയുടെയും, പ്രത്യേകിച്ചു് കേരളത്തിന്റെയും, ചരിത്രമെഴുതുവാൻ സഹായിക്കുന്ന പുരാതന രേഖകൾ എത്രയോ ശുഷ്കമാണു്!! അപ്പോൾ, കിട്ടുന്ന ദുർല്ലഭരേഖകൾ അമൂല്യനിധികളായിരിക്കണം. മെനേസിസു് കേരളത്തിൽ വന്ന

2. Fr. Placid, The Thomas Christians, 1970, P. 139-40.

പ്പോല മുതൽ തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും മറ്റു പുരാതന രേഖകളും പാഷണ്ഡതയുണ്ടെന്ന തീവ്രസന്ദേഹത്തോടെ നിരന്തരമായി തിരയുകയായിരുന്നു. ആദ്യശതാബ്ദം മുതൽ നിലനിന്നുപോന്ന കേരളസഭയ്ക്ക്, പേഷ്യൻ - ബാബിലോണിയൻബന്ധങ്ങൾ മുഖേന ധാരാളം രേഖകൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നുവെന്ന് വിചാരിക്കാം. അവയിൽ ചിലതിനെല്ലാം നെസ്തോറിയൻ ചുവ ഉണ്ടായിരിക്കുവാനും ഇടയുണ്ട്. മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ പോർച്ചുഗീസുരേണനകം ചുമക്കുവാനും ലത്തീൻറീത്തു സ്വീകരിക്കുവാനും വൈമുഖ്യം കാണിച്ചപ്പോഴാണ് ലോകേരളത്തിലെ മിഷ്നറിമാർ ഇളക്കിവിട്ട നെസ്തോറിയൻ ആരോപണങ്ങളുടെ കൊടുങ്കാറ്റു് ലിസ്ബണിലും റോമിലും ചുറ്റിയടിച്ചതുടങ്ങിയതു്. പോർച്ചുഗീസ് അധീനതയിലുള്ള പൌരസ്ത്യദേശങ്ങളിൽ ഏകച്ഛത്രാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വെമ്പൽകൊണ്ടിരുന്ന മെനേസിസിനു് നെസ്തോറിയൻ ആരോപണങ്ങൾ സൗകര്യപ്രദവും സഹായകരവുമായ ഒരായുധമായിരുന്നു. അതിനാൽ, കേരളത്തിലുണ്ടെന്ന് അന്നു യൂറോപ്പിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന, നെസ്തോറിയൻ പാഷണ്ഡതയെ വധിക്കുവാനുള്ള ഖഡ്ഗവും ആയിട്ടാണ് ആ പോർച്ചുഗീസ് സമ്രാട്ടു് കൊച്ചിയിൽ വന്നിറങ്ങിയതു്. അതു് ഏറെക്കുറെ ക്വക്സിനോട്ടി(Quixot)ന്റെ നിഴൽമൂലം പോലെ ആയിരുന്നു.

സുനഹദോസിനുശേഷം, മെനേസിസു് തന്റെ സഹചാരിയായ ഫാ. റോസ്സുമായി പള്ളികളിലും വീടുകളിലും ഉള്ള സുറിയാനിഗ്രന്ഥങ്ങൾ തിരയുകയുണ്ടായി. പള്ളിയിലാകട്ടേ വീട്ടിലാകട്ടേ എവിടെച്ചെന്നാലും, അവരുടെ കൈവശമുള്ള സുറിയാനിഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം, മെത്രാപ്പോലീത്തായെയോ, ഫാ. റോസ്സിനെയോ ഏല്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു, കാഠിന്യമായ ശിക്ഷയിൻകീഴിലുള്ള മെനേസിസിന്റെ കല്പന. കിട്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങളോ മറ്റു രേഖകളോ, തിരുത്തേണ്ടവ തിരുത്തിക്കൊടുക്കുമെന്നും, തിരുത്താൻ പാടില്ലാത്തവ ചുട്ടുകളയുമെന്നും ആണ് മെനേസിസു് പറഞ്ഞതു്. അദ്ദേഹം ചെന്നിടത്തെല്ലാം വായു്തോരാതെ പറഞ്ഞിരുന്നതും ഇക്കാര്യം മാത്രമാണ്. ഉദയംപേരൂർ സുനഹദോസിന്റെ 16-ാം നിശ്ചയം തന്നെ സുറിയാനിഗ്രന്ഥങ്ങൾ തിരുത്തുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു.

ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹദോസിൽവെച്ചും മെനേസിസ് സന്ദർശിച്ച പള്ളികളിൽവെച്ചും സുറിയാനിയിലുള്ള അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തിയിലിട്ട് നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്കമാലിയിലെ പുരാതനഗ്രന്ഥശേഖരത്തിനാണ് വളരെ നാശംവന്നത്. ഈ കൊടുംപാതകത്തിൽ ദുഃഖിക്കാത്ത ചരിത്രകാരന്മാരോ വിജ്ഞാനദാഹികളോ ഇല്ല. മെനേസിസിന് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിച്ച്, റോമിലോ ലിസ്ബണിലോ ഉള്ള ഗ്രന്ഥാലയങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുവാൻ അയച്ചുകൊടുക്കുമായിരുന്നു. അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഗ്രന്ഥശേഖരം നശിപ്പിച്ച മഹമ്മദീയസുൽത്താന്റെ യുക്തിയാണ് മെനേസിസിന് തോന്നിയത്. “സത്യമെല്ലാം ഖുറാനിലുണ്ട്, ഖുറാനിലില്ലാത്ത സത്യത്തിന്റെ ആവശ്യവുമില്ല” എന്നതായിരുന്നു സുൽത്താന്റെ വാദം. മെനേസിസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ചുട്ടുകരിച്ചുകൊണ്ട് വിജ്ഞാനലോകത്തിനും ചരിത്രജ്ഞാനത്തിനും അപരിഹാര്യമായ നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവ എത്രമാത്രമെന്ന് കണക്കിലെടുക്കുവാൻപോലും നിവ്യാഹമില്ല. ബൃഹത്തായ ആ നഷ്ടത്തിന്റെ ആഴത്തിലേയ്ക്ക് വിരൽചൂണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാത്രം പറയാം.

ആർച്ചബിഷപ്പ് റോസ്സ് കേരളത്തിലായിരുന്ന കാലത്തും, മെനേസിസിന്റെ അഗ്നികണ്ഡത്തിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു പുരാതനരേഖ കാണുവാനിടയായി. അത് നിക്യാസുന്നഹദോസിലെ (എ. ഡി. 325) അൻപതു കാനോനുകളായിരുന്നു. ആ കാനോനകൾ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സൈഗാർ മെത്രാനായ മാർ ഔദിയോ പകർത്തിയെഴുതിയതുമായിരുന്നു. ദുർലഭമായിരുന്ന ഈ അമൂല്യരേഖ പിന്നാലെ കിട്ടിയ അറബി-ഗ്രീക്ക് കാനോനുകളുമായി യോജിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട്, അവയുടെ വിശ്വാസ്യതയെപ്പറ്റി സംശയിക്കുവാനില്ല. ഈ അൻപതു കാനോനുകളിൽ നാല്പത്തിയെഴുപ്തും സഭാരേണത്തെപ്പറ്റിയുള്ളതും, മൂന്നെണ്ണം സന്യാസജീവിതത്തെപ്പറ്റിയുള്ളതുമായിരുന്നു³. കേരളത്തിൽനിന്നും കണ്ടുകിട്ടിയ ഈ കാനോനകൾ സാമൂഹികസഭയും കേരളസഭയും തമ്മിലുള്ള വിജ്ഞാനബന്ധമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അറിഞ്ഞോ, അറിയാതെയോ, ഇതുപോലെ വിലയേറിയ

3. Ferrol: Vol, I, P. 69.

എത്ര രേഖകൾ കേരളത്തിൽവെച്ച് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്നാക്കറിയാം!!

ഉദയംപേരൂർ സൂനഹദോസ്-

ചില രജതരേഖകൾ

ഉദയംപേരൂർ സൂനഹദോസിനെയും അതിന്റെ നിശ്ചയങ്ങളെയും ആപാദിച്ചു. അതിനിശിതമായി വിമർശിക്കുന്നവരുമുണ്ട്, കണ്ണമടച്ചു വാനോളം പുകയ്ക്കുന്നവരുമുണ്ട്. പലപ്പോഴും പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ ഈ നിലപാടുകൾക്കു കാരണം, നിക്ഷിപ്താല്പര്യങ്ങളും വികാരങ്ങളുടെ വേലിയേറ്റവുമാണ്. എന്നാൽ ആ സൂനഹദോസും അതിലെ നിശ്ചയങ്ങളും അനധികൃതമായിരുന്നുവെന്നുള്ളതിനു യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഗോവാമെത്രാപ്പോലീത്തയായ മെനേസിസ് പെരരസ്സ്യസയോയ കേരളസഭയെ ലത്തിനീകരിച്ചതും, അങ്ങേയറ്റം ആക്ഷേപകരവും പ്രതിഷേധാർഹവുമാണ്. അതിനെ യാതൊരുവിധത്തിലും നീതീകരിക്കാവുന്നതല്ല. ആ നിലയിൽ ഉദയംപേരൂർ സൂനഹദോസിന്റെ അസ്ഥിവാദം തന്നെ തകർന്നതാണ്.

1) 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഭൂവിസ്തുതിയിൽ ഏറ്റവും ചെറുതായ പോർച്ചുഗലിന്റും, മറ്റു പലവിധത്തിലും ഒന്നാം സ്ഥാനമാണുണ്ടായിരുന്നതും. യൂറോപ്യൻ 'കൊളോണിയലിസ'ത്തിന് വഴിതെളിച്ച മുന്നോടികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക്, പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് അഗ്രഗണ്യമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്; പ്രഗല്ഭരായ ചില നേതാക്കന്മാർ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്നതും നിഷേധിക്കാനാവില്ല. അവരിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു മെനേസിസ് എന്നതും സമ്മതിക്കാം. എന്നാൽ ഇവയൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് സാധൂകരണം നൽകുന്നില്ല. തെറ്റായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, നീതിവിരുദ്ധമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ കരിനിഴൽ വീശിയിരുന്നുവെന്നതും ഒരു സത്യമാണ്. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമതയുടെ വിലയിരുത്തലിൽ കുറവൊന്നും വരുന്നതല്ല. യൂറോപ്പിലെ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഭീമകായനായ ഇദ്ദേഹവുമായിട്ടാണ് കേരളസഭാനേതാക്കന്മാർ ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടിവന്നതും എന്ന സംഗതി സ്മരണീയമാണ്.

2) ഉദയംപേരൂർ സൂനഹദോസ് നിശ്ചയങ്ങൾ വായിച്ചുനോക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയേയും നയ

തന്ത്രജ്ഞതയേയുംപറ്റി ബഹുമാനം തോന്നാതിരിക്കില്ല. ഒരു വഷത്തിൽ കുറഞ്ഞകാലംകൊണ്ടു് തന്റെ വ്യക്തിമുദ്ര അതു് ഏതുരൂപത്തിലായാലും, കേരളസഭാചരിത്രത്തിൽ പതിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതു് ഒരു അസാധാരണ സംഭവമായിരുന്നു. തന്റെ സൈന്യശക്തിയും രാഷ്ട്രീയബലവും വിപുലമായ ധനശേഷിയുംകൊണ്ടാണു് ഇവ സാധിച്ചതെന്നുള്ളതു മറച്ചുവെക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം കേരളത്തോടു് വിടവാങ്ങുന്നതുവരെയുള്ളകാലംകൊണ്ടു്, കേരളസഭാംഗങ്ങളായ അല്പമായപ്രമാണികളെ സ്വാഭീലാഷങ്ങളുടെ ആജ്ഞാനവത്തികളാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതു്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിവിലാസത്തിന്റെ തെളിവാണു്. അദ്ദേഹം ചെയ്തതു്, തെറോ ശരിയോയെന്നുള്ളതു് മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടാണു് ഇത്രയും പ്രസ്താവിച്ചതു്.

3) സുനഹദോസു് നിശ്ചയങ്ങൾ ബൃഹത്തായ ഒരു രേഖയാണു്. അതിൽ ദൈവശാസ്ത്രം, സന്യാസ്തശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, ആരാധനാക്രമം, ഭക്ത്യാഭ്യാസങ്ങൾ ഈ മേഖലകളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടു്. എല്ലാറ്റിനെപ്പറ്റിയും താത്ത്വപ്രകാശനങ്ങളും ന്യായാനുയ വിശദീകരണങ്ങളും ഭാവനാപരമായ പ്രായോഗികവിധികളും നല്കുന്നുണ്ടു്. മെനേസിസു് വിഭാവനംചെയ്ത കേരളസഭയുടെ അടിസ്ഥാനശിലകൾ ത്രൈനോസു സുനഹദോസു് നിശ്ചയങ്ങളും ലത്തീൻ റീത്തും പോർച്ചുഗീസു് ആധിപത്യവും ആയിരുന്നു. കേരളസഭയ്ക്കു വരുത്തിയ അംഗവിച്ഛേദങ്ങളും ആരാധനാക്രമങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കിയ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ഇവയെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളവയാണു്. സുറിയാനി ഭാഷയെ നിലനിർത്തിയതുംപ്പെടെ കേരളസഭയിൽ പുരാതനമായിട്ടുള്ള ചിലതെല്ലാം (“പഴയ ഞായം”) അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു. ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിലെ സുറിയാനിസഭാഭരണത്തിൽപ്പോലും സുനഹദോസിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും വിധികളും എത്രമാത്രം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഉൾപ്പെടാത്തതിടങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം വിപത്തുകൾ വിലങ്ങുവെന്നും കാണുമ്പോൾ നമുക്കു് അത്ഭുതംതോന്നും.

4. സൈത്തും ഉപയോഗങ്ങളും

ഏഴാം മതപാ ഏഴാം കാനോനയിൽ സൈത്തു് സൂക്ഷിക്കുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റി വളരെ വിശദമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ടു്⁴. ഇന്നും ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

4. സ്കറിയ സകറിയ P. 74.

പരിഷ്കരിക്കാനാവാത്തവിധം അത്ര പൂണ്ണമാണ്. മെനേസിസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഈ നിർദ്ദേശം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പള്ളിവികാരിമാർ വായിച്ചുപഠിച്ചു പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടതാണെന്നു തോന്നുന്നു. രൂപതാ മെത്രാന്മാരുടെ ഔദ്യോഗികസന്ദർശനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമാണ്. അവർക്കത്ര ശ്രദ്ധാവിഷയമാകുമോ, ആവോ!

എന്നാൽ ഏഴാം കാനോനയിൽ സൈത്തിന്റെ ആവശ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഭാഗം ഭക്തിപരമായ ഐതിഹ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞു വിലയുള്ളതായി തോന്നുന്നില്ല. പ്രസ്തുത ഏഴാം കാനോന തുടങ്ങുന്നതു് ഇങ്ങനെയാണ്, ‘കൂദാശകളും അതിന്നു ഇന്നയിന്ന സൈത്തും വെണം എന്ന എടയിൽ ആരും കല്പിച്ചത അല്ല പിന്നെയൊ ഈശോമിശിഹാ കർത്താവതാൻ അത്രെ. ഇത്രകൂട്ടം സൈത്തവെണം എന്നതിനെക്കൊണ്ടു എങ്ങനെ പെരുമാറേണ്ടു എന്നും മിശിഹാ കർത്താവ പെസഹാത്തു തന്റെ ശ്രീഹന്മാരെ പടിപ്പിച്ചു. മുറൊൻ എന്ന സൈത്ത ഒറ്റശുമാടെ സാധനം ആയി കല്പിച്ചു. ഒക്കുശക്കാരുടെ സൈത്ത എന്ന ചൊല്ലുന്നത ഒടുക്കത്തെ ഒപ്രശുമാടെ സാധനം ആയി കല്പിച്ചു. മാമ്മോദീസാടെ സൈത്ത എന്നു ചൊല്ലുന്നതുകൊണ്ടു മുങ്ങുംമുൻപെ മുങ്ങുന്നവർക്കതൊടണം എന്നും കല്പിച്ചു. ഇതിനെക്കൊണ്ടു ശ്രദ്ധമാന സുന്നഹദോസ കല്പിച്ചു.....’⁵.

ഈ ധാരണവച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം പോർച്ചുഗീസു മിഷ്ണറീമാർ മാത്തോമ്മാ വൈദികരെ, മാമ്മോദീസയിൽ സൈത്തു് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്നു് കുററപ്പെടുത്തിയതു്. ഈശോമിശിഹാ പഠിപ്പിച്ചുവെന്നു് മെനേസിസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ പറയുന്ന ഭാഗമൊന്നും ചേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നില്ല. പിന്നെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പസ്തോലിക കാലത്തു് അവർ അതു് ഉപയോഗിച്ചതായും തോന്നുന്നില്ല. ശ്രീഹന്മാരിലൊരാളായ വി. പീലിപ്പോസു്, എത്യോപ്യാരാജ്ഞിയുടെ മുഖ്യമുതൽപിടിയായ ഒരു ഷണ്ഡനെ മാമ്മോദീസ മുക്കിയതായി ചേദപുസ്തകത്തിലുണ്ടു്. (അപ്പസ്തോലിക നടപടികൾ VIII, 26-40) വെള്ളം കണ്ടപ്പോൾ മാമ്മോദീസാമുക്കിയെന്നല്ലാതെ എണ്ണയുടെ ആവശ്യമുണ്ടായതായി കാണുന്നില്ല. കൂദാശകളിലുള്ള സൈത്തി

5. Ibid, P. 74.

ന്റെ ഉപയോഗം (അന്ത്യലേപനമൊഴിച്ചു) പിന്നാലെ വന്ന കൂടിയതായി തോന്നുന്നു. എന്നാൽ അതിനു് ദീർഘമായ പാരമ്പര്യമുണ്ടെന്നുള്ളതു ശരിതന്നെ.

പലിശ വാങ്ങുന്നതിനെപ്പറ്റി സുനഹദോസു നിശ്ചയം പറയുന്നു: ‘‘തംപുരാന്റെ’’ തിരുമുനിലേക്കു അനേകം വലിയദോഷം ആകുന്നത പലിശ. ദൈവിക എഴുത്തുകളീന ഉപേക്ഷപെട്ടതും പലിശ. നമ്മുടെ കർത്താവുമാറാനീശോ മിശിഹാ അരുളിച്ചെയ്തു: ‘‘നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഉദയം കൂടാതെ വായ്പ കൊടുപ്പിൻ’’⁶ ഇതും വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നില്ല.

5. സുനഹദോസു് അംഗങ്ങളിൽ അൽമായരുടെ മഹാഭൂരിപക്ഷം

ഇതു് തീർച്ചയായും അത്യന്തകരമാണു്. മെനേസിസു് മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ കല്പനയനുസരിച്ചു്, ഓരോ ഇടവകയിൽനിന്നും നാലു് പ്രതിനിധികളെവീതം സുനഹദോസിനു് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ കുറച്ചുപേർ, പ്രത്യേകം ക്ഷണമനുസരിച്ചും, പ്രതിനിധികളായി സംബന്ധിച്ചു. ആകെകൂടി അറുനൂറ്റിഅറുപതു് (660) അൽമായപ്രതിനിധികളാണു് സുനഹദോസിൽ പങ്കെടുത്തതു്. വൈദികരായി നൂറ്റിമൂപ്പതു് (130) അംഗങ്ങളും സംബന്ധിച്ചു. ഇങ്ങനെ ബഹുഭൂരിപക്ഷംവരുന്ന അല്പായപ്രതിനിധികളെകൊണ്ടു് തന്റെ ഇഷ്ടാനുസരങ്ങളുള്ള നിയമങ്ങൾ സുനഹദോസിൽ പാസ്സാക്കാമെന്നു നിശ്ചയിച്ചതു്, മെനേസിസു് മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ ആത്മദൈര്യംകൊണ്ടാണു്. അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽവന്നു്, കേരളസഭയുടെ നാഡിമിടിപ്പുനോക്കിയപ്പോൾ, യൂറോപ്പിലെങ്ങും ഉഴുതകളുവാൻപോലും പാടില്ലാത്തവിധം, സഭയിൽ അല്പായശക്തി വളരെ പ്രബലമാണെന്നുകണ്ടു. കൂർബ്ബലിയായ അദ്ദേഹം ഈ നാട്ടിൽ കാലുകത്തിയതു മുതൽ, അൽമായ സുഹൃത്തുക്കളെ സമ്പാദിക്കുവാനാണു് അക്ഷീണം ശ്രമിച്ചതു്. അതിൽ അദ്ദേഹം വളരെ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രമുഖ കുടുംബങ്ങളിലെ വൈദികാർത്ഥികൾക്കു് നിർല്ലോഭമായി കർബ്ബാനപട്ടം കൊടുത്തു് വൈദികരാക്കി. അതിന്റെ ഫലമായി, ആ കുടുംബങ്ങളുമായുള്ള മെനേസിസിന്റെ ബന്ധം സുദൃഢമാകുകയും ചെയ്തു. ഉദയംപേരൂർ സുനഹദോസിൽ

6. സ്റ്റീറിയോ സ്റ്റീറിയോ, P. 94.

വെച്ചു ഇവരെല്ലാം തന്നോടുകൂടി, തന്റെ പാളയത്തിൽ നില്ക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഉറപ്പിൽനിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതാണ് മെനേസിസിന്റെ ആത്മയെര്യം. സർവ്വോപരി അദ്ദേഹത്തിന് സ്വതഃസിദ്ധമായിരുന്ന വിപദ്യയെര്യവും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു.

നമ്മുടെ സഭാഭരണത്തിൽ അൽമേനികൾക്ക് നാം സ്ഥാനം അനുവദിക്കുന്നില്ല. അനുവദിച്ചാൽതന്നെയും അത് നാമമാത്രമാണ്. അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭയാശങ്കകളോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ, അവർ സഭാധികാരികളുടെ ഏറ്റുപാട്ടുകാരായിരിക്കണം. അൽമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഇന്നത്തെ കൗൺസിലുകളിലും പല രൂപതാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇപ്പറഞ്ഞ ശീകിടികൾ പരംതിരിഞ്ഞ ഒരു പിൻതിരിപ്പൻ വഴിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. സഭാധികാരികൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായും അല്ലാതെയും നല്ലാവുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളാണ് അവർ. എന്നാൽ അവർ സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുവായ ചിന്തകളുടേയും വികാരങ്ങളുടേയും സ്രോതസ്സുകളിൽനിന്നും വെട്ടിത്തീർത്ത കൈവഴികളായി, മണലാരുണ്യത്തിലെ അരുവികളെപ്പോലെ മാഞ്ഞുമാറുന്നു. അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരും പലപ്പോഴും അപമാനിതരമായ തലക്കനമുള്ള ബുദ്ധിജീവികൾ സഭാരംഗം വിട്ടൊഴിഞ്ഞു, രാഷ്ട്രീയത്തിലോ പൊതുവായ സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലോ ജീവിതസാഹചര്യം നേടുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. സഭയുമായുള്ള അവരുടെ ബന്ധം ഞായറാഴ്ചക്കർബാനകളിലും, അങ്ങേയറ്റം, ഇടവകവിട്ടുള്ള (ഇതിൽ വികാരി പലപ്പോഴും അസ്വീകാര്യനായിരിക്കും) ആണ്ടുകമ്പസാരത്തിലും ആയി ഒതുങ്ങിനില്ക്കുന്നു.

6. അൽമായരും സഭയുടെ ഭൗതികസ്വത്തുകളും

നാനൂറു വർഷത്തെ ലത്തീൻഭരണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടമായി നമുക്കു കിട്ടിയിട്ടുള്ളതു ലത്തീൻസഭയുടെ അയവില്ലാത്ത സോഷ്യാലിപത്യമാണ്. അതെപ്പറ്റി ഒന്നാം വാല്യത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോർച്ചുഗീസുകാർ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടവകകൾ വളരെയധികം സ്വതന്ത്രങ്ങളായിരുന്നു. അന്ന് 'പകരം' എന്നർത്ഥമുള്ള 'വികാരി' ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 'എടവകയ്ക്ക് മൂപ്പനായ പട്ടക്കാരനാ'യിരുന്നു ഇടവകയുടെ നാഥൻ. പോർച്ചുഗീസു

കാർ വന്നശേഷം, ലത്തീൻരീതിയിലുള്ള ഭരണക്രമം ആരംഭിച്ചു. മെത്രാൻ നിയമിക്കുന്ന വൈദികരാണ് ഇടവകയ്ക്ക് നാമന്മാരായിത്തീരുന്നത്. അവർക്ക് സ്വന്തം ജനങ്ങളോടുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ രൂപതയിലെ മെത്രാന്മാരോടായിരുന്നു കൂടുതൽ കടപ്പാട്. സ്ഥലംമാറ്റമുണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട്, അവർ ഭരിക്കുന്ന ഇടവകകളിലൊന്നിലും അവർക്ക് വേരുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ പരിവർത്തനം വരുത്തിയത് മെനേസിസ് മെത്രാപ്പോലീത്താതന്നെയാണ്. സൂനഹദോസ് നിശ്ചയങ്ങളിൽ അതും കാണാം. അത് പരിപൂർണ്ണമായും പാശ്ചാത്യരുടെ ലത്തീൻമോഡലാണ്.

എന്നാൽ ഭൗതികസ്വത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അൽമായർക്കുള്ള നിയന്ത്രണവും ഭാഗഭാഗിത്വവും മാറ്റുവാൻ അൽമായ പ്രമാണികളുമായിട്ടുള്ള മെനേസിസിന്റെ ബന്ധം അനുവദിച്ചതായി തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അദ്ദേഹം ആ ഭരണരീതിതന്നെ അംഗീകരിച്ചത്. ഏഴാം മെത്രാപാ ഏഴാം കൂടിവിജാരം ഇരുപതാം കാണുന്ന പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്, ‘‘ഇതിനെക്കൊണ്ട ശുദ്ധമാന സൂനഹദോസ് പ്രമാണിക്കുന്നു എല്ലാ പള്ളികളിലും ആണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ മകരന്മാരായ ഒന്നാംദിവസി അത അത പള്ളിയിടെ കാര്യം പ്രവൃത്തിക്ക തംപുരാനെ ഭയവും പെടിയും ഒള്ളവരിൽ വെണ്ടത്തക്കവരെ നാലരെ പള്ളിക്കാര്യത്തിന് കല്പിക്കണം എന്നു. എന്നാൽ അവര നാൽവരും വിഗാരീയായിട്ട നില്ക്കുന്ന പട്ടക്കാരനും കൂടിക്കൊണ്ട ഒരൊരൊ തിങ്ങടെ ഒടുക്കത്ത ഭണ്ഡാരം തൊറന്ന അതിൽ ഒള്ളത എടുത്ത നാലരിൽ ഒരുത്തൻ അതിനെ ഒര പൊസ്തുകത്തിൽ കണക്ക എഴുതുകയും വെണം. ആ മൊതൽ മൂന്ന താഴും താക്കൊലും ഉള്ളൊര പെട്ടകത്തിൽവച്ച പൂട്ടുകയും വെണം. ആ പെട്ടകം നാലിൽ ഒരുത്തരിടെ അവിടെ വൈക്കയും വെണം. മൂന്ന താക്കൊലിൽ ഒന്ന വിഗാരീടെ പക്കൽ ഇരിക്കണം. മറ്റൊര രണ്ടും പണ്ടാരം വൈക്കുന്നടത്തും കണക്ക എഴുതുന്നവരിടെയും പക്കൽ അല്ലാത മറ്റ ഇരിവരിടെയും പക്കൽ ഒരൊന്ന ഇരിക്കണം. കണക്ക എഴുത്തുകാരന്റെ പക്കൽ രണ്ട പൊസ്തുകം ഒണ്ടായിരിക്കണം. ഒന്ന പള്ളിക്ക വരുന്ന വരവ എഴുതുവാൻ. ഒന്ന പള്ളിക്ക വെണ്ടി അഴിയുന്ന അഴിവ എഴുതുവാൻ. പള്ളിക്കവെണ്ടി അഴിയുന്ന അഴിവ മരിയാതക്ക തക്കവണ്ണം എണങ്ങരെ അറു പത്തിനാലിനെയും ഒപ്പിച്ചുംകൊണ്ടുവെണം. പള്ളിമൊതൽ

പള്ളിപ്പണിക്കും പള്ളിക്കു വെണ്ടുന്ന ചമയത്തിന്നും വെണ്ടി വെണം അഴിപ്പാൻ. മെൽപട്ടക്കാർൻ അത അത പള്ളിക്കലെ അറകുറം നൊക്കുവാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ പൊസ്തകം രണ്ടും മെടിച്ച കണ്ട അതിന്റെ വരവും അഴിവും അറികയും വെണം. പള്ളിക്കു ഏതാനും ഒണ്ടാക്കെണ്ടത ഒണ്ടാക്കണം എന്ന കല്പിക്കയും വെണം. വിഗാരിയും പള്ളിക്കാര്യത്തിന്നു ഒള്ളവര നാലരും കൂടെ കൂടിയെ പെട്ടകം തൊറക്കാവു. അതിൽ ഒരുത്തക്ക ഏതാനും മൊടക്കം ഒണ്ടായിട്ട എത്തിക്കൂടാ എങ്കിൽ അവരുടെ മനുഷ്യകൂടെ കൂടുകിൽ മതി. ഒരു കൂട്ടം പ്രവൃത്തിക്കാരര വച്ച മറ്റു ചെലര പ്രവൃത്തി ഏൽക്കുംപോൾ വൈക്കുന്നവര പെട്ടകവും അതിലെ മൊതലും കണക്കകണ്ട എണ്ണിവരവ എഴുതുന്ന പൊസ്തകത്തിൽ എഴുതി ഏൽപ്പിക്കയും വെണം. ഏകുന്നവര അതിൽ ഒപ്പ ഇടുകയും വെണം, എത്ര മൊതൽ തണ്ടര ഏറ്റു എന്ന് പിന്നെ അറിവാൻ. എന്നാൽ ശുദ്ധമാന സുന്നഹദോസ പെരികെ പെരികെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മെത്രാപെരലീത്തയൊട അപെക്ഷിക്കുന്നു. താൻ ഇപ്പോൾ നടന്ന കാണുന്ന എടുത്ത എല്ലാടത്തും പള്ളിക്കു അനേകം പെകാരം ആകുന്ന ഇക്കാര്യം ഇവണ്ണംതന്നെ കല്പിക്കണം എന്നു, പള്ളിക്കു വെണ്ടുന്നതു എല്ലാം ഒണ്ടാക്കണം എന്നും കല്പിക്കണം എന്നു-''7.

16-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഗദ്യമലയാളത്തിന്റെ മാതൃകയാണു് ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹദോസിന്റെ ഈ നിശ്ചയങ്ങളിൽ കാണുന്നതു്. ഭാഷാപരമായി ഇന്നത്തെ ഗദ്യമലയാളവുമായി അന്തരമുണ്ടെങ്കിലും, അതിന്റെ ആശയം ദുർഗ്രാഹ്യമായി തോന്നുന്നില്ല. ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹദോസിനുമുമ്പുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ, കേരളസഭയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഭരണസമ്പ്രദായമെന്ന നിലയിലും കേരളസഭയുടെ അധിപനായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച മെനേസിസു് മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ അംഗീകരണം സിദ്ധിച്ച നിലയിലും ഈ നിശ്ചയം പ്രാധാന്യമേറിയതാണു്. നിശ്ചയത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാമൂഹികമായ റോമൻസഭയിലെ നവീനയുഗത്തിന്റെ നാനിയായും, അറച്ചും മടിച്ചും രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട അൽമായഭാഗഭാഗിത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുരോഗമിച്ചതും അനുകരണീയവുമായ രൂപമായും ഇതിനെ കാണാവുന്നതാണു്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ,

7. സുക്കറിയ സുക്കറിയ, P. 83-84.

ഈ നിശ്ചയത്തിൽ കേരളസഭയ്ക്ക് വളരെ അഭിമാനംകൊള്ളുവാൻ ന്യായമുണ്ട്.

നിശ്ചയത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം പള്ളിയുടെ വരമാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ്. നല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളായി ജീവിക്കുന്ന നാല്പതു അൽമായ സ്ത്രീകളും വികാരിയും കൂടിയാണ് പള്ളിയുടെ വരവുചെലവുകളുടെ കണക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നാണ് നിശ്ചയം. അത് അറുപത്തിനാല്പതു (64) ഇടവകപ്രതിനിധികളുടെ സമ്മതത്തോടുകൂടിയിരിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഭണ്ഡാരപ്പെട്ടിക്ക് മൂന്നു താക്കോലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും ആ താക്കോലുകളിലൊന്ന് വികാരിയുടെ കൈയിലും മറ്റു രണ്ടു താക്കോലുകൾ ഭണ്ഡാരവും കണക്കുകളും സൂക്ഷിക്കാത്ത രണ്ടു സ്ത്രീകളുടെ കൈവശവുമായിരിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ. ഈ നിശ്ചയത്തിൽ വരവുകളും ചെലവുകളും എഴുതുന്നതിനെപ്പറ്റിയും സ്ത്രീകൾ മാറിവരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും വിശദമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. മെനേസിസിന്റെ സമഗ്രമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റുചില പ്രായോഗികവിധികളിലും കാണാം. മെനേസിസിനുണ്ടായിരുന്ന ഭാവനാശക്തിക്കും അനുഭവജ്ഞാനത്തിനും ഇവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹദോസിനുശേഷം, സ്വേച്ഛാധിപത്യഭരണം നടത്തിയ ജസ്യൂട്ട്-കമ്മീറ്റിത്താമെത്രാന്മാരുടെ കീഴിലും അൽമായരുടെ അവകാശപ്രമാണ (Laymen's Charter of Rights) മെന്തു പറയാവുന്ന ഈ ഭാഗഭാഗിത്വം നാം ഏറെക്കുറെ സംരക്ഷിച്ചു പോന്നു.

എന്നാൽ നമുക്കു നാട്ടുമെത്രാന്മാരെ കിട്ടിയപ്പോൾ, നാം ആറ്റാദേശിതരായി. പുരാതനമായ കേരളസഭയുടെ പുനരുദ്ധാരണം നാം പ്രതീക്ഷിച്ചു. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ മതബോധനത്തിന്റെയും ആത്മീകചൈതന്യത്തിന്റെയും ഉറവിടമായിരുന്ന ആരാധനക്രമം പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടു പുജിക്കപ്പെട്ടു മെന്തു നാം പ്രത്യാശിച്ചു. സഭയുടെ പൂർവ്വികമായ ഭരണക്രമം പ്രത്യാഗമിക്കുമെന്നും (പാശ്ചാത്യസഭ രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസിലൂടെ വിരൽചൂണ്ടുന്നതു് അങ്ങോട്ടാണ്) നാം വിശ്വസിച്ചു.

എന്നാൽ ലത്തീൻഭരണത്തിൽ സുപരിചിതരായ നാട്ടുമെത്രാന്മാർതന്നെ ഇടവകകളിലെ കമ്മിറ്റികളുടേയും സ്ത്രീകളുടേയും ഭരണരീതികളെ സാമ്പ്രദായത്തിൽ ഇല്ലാതാക്ക

വാൻ പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും ശ്രമിച്ചു. സ്പെഷ്യാലി പത്യത്തിന് ഏതുവിധത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണവും ഭാഗഭാഗീ ത്വവും സ്വാഭാവികമായും അരോചകമാകുമല്ലോ. അല്പായ രുടെ അവകാശങ്ങളും സ്പെഷ്യാലിപത്യവും തമ്മിൽ പല ഇട വകകളിലും ഇന്ന് കൂട്ടിമുട്ടും പടവെട്ടും നടക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഫലം വിശ്വാസത്തിന്റെ ക്ഷയവും ഇടവകകളിലെ ആത്മീകചൈതന്യത്തിന്റെ തിരോധാനവും ആണ്. ഇതി ന്റെ പ്രത്യഘാതം വളർന്നുവരുന്ന തലമുറയിൽ ധാരാളം കാണാനുണ്ട്. ഇത് തുടർന്നാൽ, ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ ഏറെ ക്കറെ കാണുന്നതുപോലെ ഒഴിഞ്ഞ ദേവാലയങ്ങളും ശൂന്യമായ സന്നയാസാശ്രമങ്ങളും ആയിരിക്കും ഫലം. വൈദികരുടെ സംഖ്യ കുറയുന്നുവെന്നതല്ല, ആത്മീകചൈതന്യവും ത്യാഗ ശീലവുമുള്ള വൈദികരുടെ സംഖ്യ കുറഞ്ഞാൽ അത് സഭ യുടെ നാശത്തിന് വഴിയൊരുക്കമെന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ അപകടം. ഇതുപോലൊരു പ്രതിസന്ധി കേരളസഭയെ ഇന്ന് തുറിച്ചുനോക്കുന്നില്ലേയെന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇരിക്കുന്ന കാലത്തോളം തങ്ങളുടെ കസേരകൾ ഭദ്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്കും, നിർഭാഗ്യകരമായ ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം ബാധകമാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ലളിതജീവിതത്തിലേയ്ക്കും ത്യാഗപൂർണ്ണമായ ആത്മാർത്ഥസേവനത്തിലേയ്ക്കും മടങ്ങുകമാത്ര മാണ് പരിഹാരമാർഗ്ഗം. രാഷ്ട്രീയത്തിൽപ്പോലും അത് പ്രധാന മൂല്യമായി വിളംബരം ചെയ്തിരിക്കെ, ആദ്ധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ അതിന്റെ സ്ഥാനത്തെപ്പറ്റി പറയാനുമില്ല ല്ലോ. ഭാരതരാഷ്ട്രത്തിൽ ഗാന്ധിജി മഹോന്നതസ്ഥാനം നേടി യത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലുകൾ ആദ്ധ്യാത്മികത്വത്തിൽ ഊന്നിയിരുന്നതുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് സുവിദിതമാണ്.

അൽമായരുടെ പ്രാതിനിദ്യം

കേരളസഭയിലെ പുരാതനമായ ഒരു ആചാരം, അതു പാശ്ചാത്യസഭാരേണരീതിക്ക് കടകവിരുദ്ധമായ ഒന്ന്, ഉദയംപേരൂർ സൂനഹദോസിന്റെ തലക്കെട്ടിലും ഉൾക്കെട്ടിലും ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ മെനേസിസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ തീരു മാനിച്ചത് തീരെ അപ്രതീക്ഷിതവും വളരെ അത്ഭുതകരവു മായി തോന്നുന്നു. പാശ്ചാത്യസഭയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള സൂനഹ ദോസുകളിലൊന്നിലും അല്പായക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവുമുണ്ടാ യിരുന്നില്ല. സഭയെന്നുപറഞ്ഞാൽതന്നെ, മാർപ്പാപ്പായും കട്ടിനാളന്മാരും മെത്രാന്മാരും കൂടുന്ന ഒന്നെന്നായിരുന്നു ജന

ങ്ങളുടെ ധാരണ; ഈ ധാരണ നൂററാണ്ടുകളായി ഉള്ളതാണു്. നൂററാണ്ടുകളിലെ സഭാചരിത്രം അതിനെ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

XII-ാം പീയൂസു് മാപ്പാപ്പാ, തന്നെ സന്ദർശിക്കുവാൻ വന്ന ഒരു അല്പായസംഘത്തോടു പറഞ്ഞു, ‘‘നിങ്ങളാണു് സഭ‘‘. അതു് ഒരു പുതിയ യുഗത്തിന്റെ ആരംഭമായിരുന്നു. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന്റെ രണ്ടാം സമ്മേളനം പോലും VI-ാമൻ മാപ്പാപ്പാ വിളിച്ചുകൂട്ടിയപ്പോൾ, ക്രൈസ്തവലോകത്തെ മുഴുവൻ അമ്പരപ്പിച്ച ഒരു സംഭവമുണ്ടായി. അതായിരുന്നു, ‘‘ശ്രോതാക്കൾ’’ (auditors) എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന, കേവലം ശ്രോതാക്കളായ അൽമായപ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം. അതൊരു മുകസാന്നിദ്ധ്യം മാത്രമായിരുന്നു. അവർക്കു് സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുവാൻ അനവാദമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അല്പായപ്രതിനിധ്യം പുരാതനമായിത്തന്നെ അംഗീകരിച്ചിരുന്ന പൌരസ്ത്യസഭകൾക്കു് ഇതൊരു പുതുമയായിരുന്നില്ല. അഥവാ പുതുമ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അതു് അല്പായപ്രതിനിധികളെ സംസാരിക്കാൻ അനവദിക്കാത്തതിലാവണം.

രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസു് സഭാരണത്തിൽ വളരെ ലഘുവായിട്ടെങ്കിലും, അൽമായരുടെ സ്ഥാനം സമ്മതിച്ചുവെന്നുമാത്രമല്ല, അതിന്റെ നിശ്ചയങ്ങളിൽ അൽമായരെ കാര്യമായി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ തെളിവാണ്, നിശ്ചയങ്ങളുടെ നക്ഷരീകരണം (Schema) മെത്രാന്മാർക്കു് ഒൻപതു പേജും അൽമേനികൾക്കു് ഏഴു പേജും കൊടുത്തതു്. എന്നാൽ മെത്രാന്മാരോടൊപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യമുള്ള വൈദികർക്കു് കിട്ടിയതു് കേവലം അറു പേജാണു്. ഇതു് സൂനഹദോസിൽ സംബന്ധിച്ച ബിഷപ്പു് കോൺവേ (Bishop Conway) സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. കല്പം മുളളും മുരട്ടും നിറഞ്ഞ അജപാലനരംഗത്തിന്റെ ചൂടും ചുമടും താങ്ങുന്ന, ഇടവകകളിലെയും മിഷൻ രംഗങ്ങളിലേയും വൈദികർ അത്ര കടുത്ത അവഗണനയ്ക്കും അപമാനത്തിനും വിധേയരായതു് നിർഭാഗ്യകരമായിപ്പോയി. അവർ ‘‘വെള്ളംകോരികളോ വിറകുവെട്ടി’’കളോ അടിമപ്പണിക്കാരോ ആയി കരുതപ്പെടുവെന്നാണു് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. എന്നാൽ ഭാഗ്യവാന്മാരായ അൽമേനികൾക്കു് ‘ദൈവജനം’ എന്ന ഓമനപ്പേരുണ്ടായി. ഇതു് വെറും ഓമനപ്പേരല്ല, ക്രിസ്തുവിന്റെ ദിവ്യഭൗത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ദർശിച്ച

വൈഭവം അർഹിക്കുന്ന പേരടയെന്നാണ്. ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ ഭൗതികസ്ഥാപനത്തിന്റെ വൈകല്യങ്ങളോടുകൂടി വളർന്ന സഭയിൽ, മാഞ്ഞും മറഞ്ഞും പോയ 'വൈഭവം'ത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണമായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ, പുനരുദ്ധാരണമായോ? അതൊട്ടില്ലതാനും.

ലത്തീൻസഭയെപ്പറ്റി ഇന്നും പഴഞ്ചൊല്ലായിരിക്കുന്ന ഒരു നമ്മോഷതി ഉണ്ട്, അതാണ് അൽമായരുടെ ചുമതലയായി പറയുന്ന മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ; പ്രാർത്ഥിക്കുക, പണമിടുക, പിരിഞ്ഞുപോകുക. ഇത് അനുഭവത്തിലും വളരെ ശരിയാണ്. പൊതുവേ പറഞ്ഞാൽ, ലത്തീൻസഭയിൽപ്പെട്ട അൽമായർക്ക് പണംകൊടുക്കുവാൻ ചുമതലയുണ്ടെന്നല്ലാതെ, ആ പണം എങ്ങനെ ചെലവാക്കിയെന്നും അറിയുവാൻ ഒരു ജിജ്ഞാസയോ കൗതുകത്തിനോപോലും അവകാശമില്ല. ഭൗതികമായ സ്വത്തുക്കളോ വരുമാനങ്ങളോ എവിടെനിന്നും വരുന്നുവെന്നോ എങ്ങനെ ചെലവാക്കുന്നുവെന്നോ അറിയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു് ചാവദോഷമെന്നു് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, "പിടിക്കപ്പെട്ട" 'വൈഭവം'മാണ്. നിഗൂഢഭൂതയിലാണ് സഭയുടെ സ്വത്തും സഭാധികാരികൾ അവ വിനിയോഗിക്കുന്ന വിധവും പരമരഹസ്യമാക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നതു്. സഭാഭരണത്തിൽ ആലോചനകളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനോ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുവാനോ യാതൊരു അവകാശവുമില്ലാത്തവരാണ്, അൽമേനികൾ. അഭിപ്രായത്തിനു മുതിരുന്നവരുടെ തലയ്ക്കുമുകളിൽ 'മഹറോൻ' എന്ന വാൾ നേരിയ നൂലിൽ തൂങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ തേജോവധം ചെയ്യാം, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റെന്നോ, നിരീശ്വരനെന്നോ പറഞ്ഞു് ഭൂഷ്കീർത്തി പരത്തുവാൻ, സാമൂഹ്യമായും സാമ്പത്തികമായും സ്വാധീനശക്തിയുള്ളവരാണ് സഭാധികാരികൾ, ഇവയൊക്കെയാണ്, തലക്കനവും തലയെടുപ്പും നേത്രത്വമുള്ള അൽമേനികൾ വിശ്വസിക്കുന്നതു്. ഇതു് സഭയ്ക്കൊപ്പമെടുക്കുന്ന അപകടമാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

ദുഃഖകരമായ വൈദികവിഭവപ്രതിഭാസം. കേരളത്തിൽ ഒന്നിനൊന്നു പടർന്നുവളരുകയാണ്. ഈ വിഷയത്തിന്റെ കാര്യം ഫ്യൂഡലിസ്റ്റു ഭരണവും സോഷ്യലിസ്റ്റു ആഭിമുഖ്യവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യമാണ്. ഫ്യൂഡലിസ്റ്റു ഭരണം മുത്തു മുരടിച്ച് കാലഹരണപ്പെട്ട ഒന്നാണ്, ഭാരതത്തിൽ നിലവിലുള്ള ജനാധിപത്യതത്ത്വങ്ങൾക്കും പുരാതനവും പ്രശസ്തവും

മായ ആദ്ധ്യാത്മികപാരമ്പര്യത്തിനും കടകവിരുദ്ധവുമാണ്, 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ലത്തീൻസഭയുടെ ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് ഭരണരീതി മിക്കവാറും അധഃകൃതവർഗ്ഗങ്ങളിൽനിന്നും മാത്രമായി ലത്തീൻസഭയ്ക്ക് ഇന്നോളം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നിസ്സാരമായ വളച്ചയുടെ തെളിവാണ്. ഭാരതത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ സ്വർഗ്ഗീകമാണെന്നല്ല ദർശിക്കുവാൻപോലും ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് ചട്ടങ്ങളിൽ ഭാരതത്തിൽവന്ന പാശ്ചാത്യ സഭയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ലത്തീൻസഭയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാരതവൽക്കരണശ്രമങ്ങൾതന്നെ അത് വിളിച്ചറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സോഷ്യലിസം രൂപഭരണത്തിൽ ആദർശത്തിലെങ്കിലും, ദരിദ്രരേയും ദീനരേയും അവഗണനയും അനാഥരേയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യമെന്നു അതിനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആത്യന്തികമായ പ്രശ്നം സോഷ്യലിസം പര്യന്തിന്റെ വേഷഭൂഷാദികളുടേയും ആഡംബരാർഭാടങ്ങളുടേയും മാറ്റുമാണോ വേണ്ടതു്, അഥവാ സത്യം സ്ഥാപിക്കുവാനും ധർമ്മം നിലനിർത്താനും സാഹോദര്യം പുലർത്താനും വേണ്ടിയുള്ള കുരിശിന്റെ പാതയാണോ വേണ്ടതു് എന്നാണ്.

16-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മെനേസിസിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ ആവശ്യമാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അടുത്തകാലത്തു്, അടുത്തുതന്നെ, ഉണ്ടായി. കേരളത്തിലെ മാതൃകാസമുദായത്തിൽ കലീനത്വംകൊണ്ടും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ടും സ്ഥാനമാനങ്ങൾകൊണ്ടും സ്വാധീനശക്തികൊണ്ടും നിസ്തുലസ്ഥാനമുള്ള ഒരു ഇടവക; ലത്തീൻസോഷ്യലിസം പര്യന്തിലും സുഖസൗകര്യങ്ങളിലും ആഡംബരാദികളിലും മുങ്ങിക്കളിച്ച് കുതിർന്ന ഭരണാധികാരി. അദ്ദേഹം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ആ ഇടവകയിലെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ കമ്മിറ്റിയെ ഗളച്ഛേദം ചെയ്തു. കുറെ വികാരിമാരെ ഒരു രസത്തിനെന്ന്പോലെ മാറി മാറി അയച്ചു. കമ്മിറ്റി ബഹിഷ്കൃതമായപ്പോൾ, വികാരി പള്ളി വക സ്വത്തിന്റെ നിരത്തരവാദിയായ സർ്വാധികാരിയായി. ഒരു വികാരി സ്മാനമേദംശേഷം, പള്ളിയിലെ കപ്യാർ പതിവുപോലെ നേർച്ചപ്പെട്ടിയും ചുമന്നു്, വികാരിയുടെ മുറിയിൽ വച്ചപ്പോൾ, വികാരി പറയുകയാണ്, “താൻ ഇനി ഇവിടെ നില്ക്കുന്നു; ഞാൻ എണ്ണാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്” കപ്യാരുടെ പിന്നാലെ വികാരിയുടെ വാതിൽ അടഞ്ഞു. പുറത്തായതു് കപ്യാർ മാത്രമല്ലായിരുന്നു, വികാരിയുടെയും.

രൂപതാരണത്തിന്റെയും മനഃസാക്ഷികളും പുറത്തായി. പള്ളിയുടെ സ്വത്തും അതിന്റെ കണക്കുകളും മറച്ചുവയ്ക്കുവാൻ അളകളും അറകളും മറകളും തേടിനടക്കുന്ന വ്യഗ്രത, തീർത്തും ദുർഗ്രാഹ്യമായിരിക്കുന്നു. സത്യത്തിന്റെ കാവൽക്കാരാണു് സാക്ഷികൾ - കപ്യാരായാലും കമ്മിററിയായാലും ബഹുജനമായാലും - എന്നതിനെയും കടന്നുനില്ക്കുന്ന വികാരിയുടെ പണക്കൊതി.

ഏതൊരു അവകാശത്തിനും ഭാഗഭാഗിത്വത്തിനും അനിവാര്യമായ ചുമതലകളും സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ടു്. അവ ഇല്ലാത്ത അവകാശാനുഭവം ആപത്താണു്. ഏഷ്യൻരാജ്യങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയജനാധിപത്യപരീക്ഷണങ്ങൾക്കു് ഉണ്ടായ പരാജയം ഇതിനു് തെളിവാണ്. അൽമായരുടെ അവകാശങ്ങളേയും ഭാഗഭാഗിത്വത്തേയുംപററി ചർച്ചചെയ്യുമ്പോൾ സഭയുടെ ക്ഷേമത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കും അവ പര്യാപ്തമാണോയെന്നുള്ളതു് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണു്, പ്രത്യേകിച്ചും ഇക്കാര്യം. രാഷ്ട്രീയതലത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യരീതികളിൽകൂടി സഭാഭരണത്തെ പൂർണ്ണമായി കാണുവാൻ പാടില്ല. ഇന്നു് രാഷ്ട്രീയപ്രസരം നിർമ്മിക്കുന്നതു് അധികവും ബലപ്രയോഗങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്ന കക്ഷിമൽസരങ്ങളിലൂടെയാണു്. അവ തീർത്തും സഭാസംവിധാനത്തിനു് വിരുദ്ധവും അതിൽനിന്നു് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമാണു്. രാഷ്ട്രീയകക്ഷികളുടെ മാഗ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രചരണങ്ങളും അവരുടെ കൊടികത്തിതിരിഞ്ഞുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പും സഭാഭരണസംവിധാനത്തിൽ കടന്നുകൂടുന്നതു് ഏറ്റവും വലിയ ആപത്തായിരിക്കും. സഭയുടെ വളച്ചുയരെയും നിലനില്പിനെന്നെയും അതു് മാരകമായി ബാധിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.

D. നെസുറോറിയൻ ആരോപണത്തെപ്പറ്റി

ചൌരസ്ത്യസഭകളെപ്പറ്റി അഗാധപഠനം നടത്തി പല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുള്ള Donald Attwater പറയുന്നു, “കേരളത്തിലെ മാത്തോമ്മാസഭാനേതാക്കന്മാർ ആദ്യമുതൽ പോർച്ചുഗീസുകാരെ തങ്ങളുടെ മതത്തിൽപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരായി കരുതുകയും റോമിലെ പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിന്റെ പരമാധികാരവും അതോടുള്ള ഐക്യവും അവർ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നവെന്നുള്ളതു് സുവ്യക്തമായ കാര്യമാണു്. 1549-ൽ കേരളത്തിൽവന്ന വി. ശൗര്യാർ പുണ്യവാണെപ്പോലെ കേര

ഉത്തിൽ ആദ്യംവന്ന പോർച്ചുഗീസുകാരും മാത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കത്തോലിക്കാവിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു സംശയവും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അവർ സുറിയാനി മെത്രാനായ യാക്കോബിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ചൊടുന്നനവെയാണ് മാത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെ പത്തിനാക്കാനുള്ള ആവേശം തുടങ്ങിയത്.''

ആറുവാട്ടർ തുടൻ പറയുന്നു, 'മാത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നെസ്തോറിയനിസത്തിനോടു് രഹസ്യമായ എന്തെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ യാതൊരു നിർവ്വാഹവുമില്ല. നേരേമറിച്ച്, തെളിവുകളുള്ളതു്, അവർക്ക് മാപ്പാപ്പായോടു് ബഹുമാനാദരവുകളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നുള്ളതാണ്. അവർക്കുണ്ടായിരുന്നതു്, പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ അധികാരപ്രമത്തതയോടും കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ച യൂറോപ്യൻ സമ്പ്രദായങ്ങളോടും ഉള്ള അതിയായ എതിർപ്പും അമച്വമാണ്''⁸.

II. 'കാടുകയറിയ' സുറിയാനിക്കാർ

ഒരു വ്യക്തിയോ സമൂഹമോ പരിഷ്കാരത്തിൽ എത്ര തന്നെ ഉയർന്നിന്നാലും ബാഹ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾകൊണ്ടു് അധഃസ്ഥിതരായിത്തീരുക സാധാവികമാണ്. ആര്യന്മാരേക്കാൾ സംസ്കാരത്തിൽ ഉയർന്നിന്നവരായിരുന്നു ദ്രാവിഡർ. എന്നാൽ അവർ കാട്ടിലേയ്ക്കു് ഓടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ ഇന്നത്തെ ആദിവാസികളായിത്തീർന്നു. മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിലും ഇതുപോലൊരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടായതായി തോന്നുന്നു. കശാഗ്രബുദ്ധിയും അന്വേഷണവിശേഷനുമായ മെനേസിസു് മെത്രാപ്പോലീത്താ, മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ഒരു വിഭാഗം പീഡനമോ ഞെരുക്കമോമൂലം തങ്ങളുടെ നാടും വീടുംവീടു് സ്വൈരജീവിതത്തിനു് പററിയതെന്നു തോന്നിയ കാടുകളിലേയ്ക്കു പോയതായി കേട്ടു. അവരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു് അദ്ദേഹത്തിനു് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടായി. മെത്രാപ്പോലീത്താ കടമാളൂർപള്ളി സന്ദർശിച്ച അവസരത്തിൽ കാടുകേറിപ്പോയ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു് വൈദികർ മുന്നോട്ടുവരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അതനുസരിച്ചു് ആദ്യം ഒരു വൈദികനും പിന്നീടു് മറ്റൊരാളും സന്നദ്ധരായി.

8. Christian Churches of the East, 1961, P. 200-202.

അവർ 1599 ജൂലൈ 16-ാം തീയതി ഇടവപ്പാതിയുടെ പെരുംമഴയിലാണ് പുറപ്പെട്ടത്. എട്ടദിവസംകൊണ്ട് കാടും മലയും കടന്ന് നാല്പത്തഞ്ചു മൈൽ പിന്നിട്ട്, പശ്ചിമപൂർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്തിലെത്തി. അവിടെ അവർ ഒരു സംഘം ക്രിസ്ത്യാനികളെ കണ്ടു. എന്നാൽ അവർക്ക് വൈദികരോ പള്ളികളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരുടെ വീടുകളിൽ കുരിശുവെച്ച് വണങ്ങിയിരുന്നു. തങ്ങൾ മാർത്തോമ്മാ ശ്രീഹായുടെ മക്കളാണെന്ന് അവർ അഭിമാനപൂർവ്വം പറഞ്ഞു. തങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചുചെന്ന രണ്ടു വൈദികരെയും അവർ വളരെ സ്നേഹത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും സ്വീകരിച്ചു. മെനേസിസിന്റെ പരിത്രകാരനായ ഗോവയാ ഈ സംഘം വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് "Carthnarat" എന്നും ആ രാജ്യത്തിന്റെ പേര് "Canarate" എന്നുമാണ്. ഈ രണ്ടു വൈദികരും പത്തുദിവസത്തോളം അവിടെ താമസിച്ചു അവരെ മതതത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് മാമ്മോദീസ നൽകുകയും ചെയ്തു. വി. അഗസ്റ്റീനോസിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു ദേവാലയം അവർ അവിടെ പണിതു. മെനേസിസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ അഗസ്റ്റീനിയൻ സഭക്കാരനായിരുന്നു. ഈ വൈദികർ വന്ന വിവരം അറിഞ്ഞ്, അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ വന്നുകൂടി. അവിടെത്തെ ആളുകൾ തെക്കും ഭാഗമാണെന്നും യുദ്ധംമൂലം കൊടുങ്ങല്ലൂർ വിട്ടുപോന്നതാണെന്നും തോമസ് വൈറ്റ്ഫീൽഡ് പറയുന്നു. കാട്ടിലെ ഉല്പന്നങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവിലക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ തൊഴിൽ. പത്തുംരാജാവിന്റെ കീഴിലുള്ള 'ചുങ്കം' ആണ് ആ സ്ഥലം. തിരുവിതാംകൂറിൽനിന്നും കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ മധുരയിൽ കൊണ്ടുപോയി വില്പനയും ചെയ്തിരുന്നു. അവിടുത്തെ ആളുകൾ ആ വൈദികരോട് ആ ഭാഗത്തു് താമസിച്ചിരുന്ന മല്ലിയന്മാരെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു. മല്ലിയന്മാർ-ഇവർ മലയരയന്മാരായിരിക്കാം-അരയത്തലവന്റെ കീഴിൽ 5000 ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് വൈദികർ മനസ്സിലാക്കിയത്. വൈദികർ അവരെ അന്വേഷിച്ചു ഒരു സഹായിയോടുകൂടി പുറപ്പെട്ടു അരയത്തലവനെ കണ്ടു. മലയരയൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് നാട്ടിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെപ്പറ്റി അറിയാമെന്നും, അവർ വളരെ കലീനരും, ആത്മാർത്ഥരും സത്യസന്ധരും ഉള്ളവരും ആർക്കും ഒരു ദോഷം ചെയ്യാത്തവരും ആണെന്നുമെത്രെ. വൈദികർ മലയരയനോടും കൂട്ടരോടും ക്രിസ്തുമതം ഉപദേശിച്ചു.

എന്നാൽ അവരെ തിരുവല്ലാരാജാവിന്റെ അനുവാദംകൂടാതെ മതപരിവർത്തനം നടത്താൻ പാടില്ലായിരുന്നു.

വൈദികർ മടങ്ങിവന്നു് ആർച്ചബിഷപ്പിനെ വിവരങ്ങൾ എല്ലാം ധരിപ്പിച്ചപ്പോൾ, യേശുവാദിർഘദർശിയുടെ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടു്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, “സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവരുടെ പാദങ്ങൾ എത്രയോ മനോഹരങ്ങളാണു്”. മെത്രാപ്പോലീത്താ ഒരു വൈദികൻ വശം പൂഞ്ഞാററിലേയും തിരുവല്ലായിലേയും രാജാക്കന്മാർക്കു് രത്നങ്ങൾ സമ്മാനമായി കൊടുത്തുകൊണ്ടു്, അവരുടെ മതപരിവർത്തനത്തിനു് അനുവാദം വാങ്ങിച്ചു. അനന്തരം അക്ട്രിയാക്കോൻ ഗീവർഗ്ഗീസും ഫാ. ബ്രിട്ടോയും ഏതാനും വൈദികരും മലയരയന്മാരുടെ സങ്കേതങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും അവരെ ക്രിസ്ത്യാനികളാക്കുകയും ചെയ്തു്.

F. സുനഹദോസിനുശേഷം

മെനേസിസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ സന്ദർശനപ്രോഗ്രാം താഴെപ്പറയുന്നതുപോലെയായിരുന്നു: ഒരു ദിവസം സായാഹ്നത്തിൽ ഇടവകയുടെ അതിർത്തിയിലെത്തുക, അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ആഘോഷപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു് പ്രദക്ഷിണമായി പള്ളിയിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുവരും; വഴിക്കവച്ചു് മെത്രാപ്പോലീത്തായേയും റോമാസഭയേയും പ്രകീർത്തിച്ചുള്ള പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. പള്ളിയിൽ പ്രവേശിച്ചശേഷം മെത്രാപ്പോലീത്താ സ്ഥാനവസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞു് ആശീർവാദവും ഭണ്ഡവിമോചനവും നല്കും. അനന്തരം ജനങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം തിരുത്തുന്നതിനോ തീയീലിടുന്നതിനോ മഹറോൻ ശിക്ഷയുടെ കീഴിൽ കല്പിക്കും: പിറേദിവസം കാലത്തെയാണു് മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ ആഘോഷപൂർവ്വമായ കുബ്ബാന. അതിനു മുൻപു് പള്ളിയിൽവെച്ചു് ജനങ്ങൾ കാൺകെ, പരസ്യമായി മെത്രാപ്പോലീത്താ ഒരു വൈദികന്റെ മുമ്പാകെ മുട്ടുകുത്തിനിന്നു് കമ്പസാരിക്കും. അതു് ജനങ്ങൾക്കു് കമ്പസാരിക്കുന്നതിനുള്ള സങ്കോചം തീർക്കുവാനാണു്. പിന്നെ മാമ്മോദീസാ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്കു് അതു നല്കും. ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം മെത്രാപ്പോലീത്താ ദരിദ്രരുടെയും രോഗികളുടെയും വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചു് അവർക്കു് ധനസഹായം

9. Thomas Whitehouse, P. 123.

ചെയ്യും. രാത്രിയിൽ വൈദികരെയും ജനപ്രമാണിമാരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരുടെ പരാതികളും വഴക്കുകളുംകേട്ട് തീരുമാനമെടുക്കും. പുസ്തകങ്ങളധികവും മലയാളത്തിലും സുറിയാനിയിലുമായിരുന്നതിനാൽ, ഫാ. റോസ്സാണു് അവ തിരുത്തുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നതു്. പുരാതനരേഖകളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതു് അതിരൂപതയുടെ ആസ്ഥാനമായ അങ്കമാലിയിലാണു്. പള്ളികളിൽ സന്ദർശനത്തിനു വരുമ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളായ നായന്മാരും സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ ദേവീദേവന്മാരെ പരിഹസിക്കുവാൻ മെത്രാപ്പോലീത്താ ഒരിക്കലും മറന്നുപോയിട്ടില്ല. ചില ഹിന്ദുക്കൾ കോപാക്രാന്തരായി മെത്രാപ്പോലീത്തായെ കയ്യേറ്റും ചെയ്യുവാനും തുനിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അദ്ദേഹം തേവലക്കുപള്ളിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തുപോയില്ല. അദ്ദേഹത്തോടു് അടുത്താലും അദ്ദേഹത്തെ തൊട്ടാലും തീണ്ടലുണ്ടാകുമെന്നവർ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ അനുഭവംതന്നെ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സുറിയാനിക്കാരുടെ ഒരു C. M. S. ഇടവകയിൽവെച്ചു്, ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ ആംഗ്ലിക്കൻ ബിഷപ്പിനും ഉണ്ടായി. മെനേസിസ് പാലയൂർപള്ളിയിൽ ചെന്നപ്പോഴാണു്, അവിടത്തെ ആളുകൾ ഉദയംപേരൂർ സുനഹദോസിനെപ്പറ്റി ഒരു ഹാസ്യനാടകം നടത്തിയതു്.

മെനേസിസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ കേരളം വിടുന്നതിനു മുമ്പു് അങ്കമാലി മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ ആസ്ഥാനം അവിടെനിന്നും കൊടുങ്ങല്ലൂരേക്കു് മാറ്റണമെന്നു് അദ്ദേഹം മാപ്പാപ്പായോടും പോർച്ചുഗൽ രാജാവിനോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു. അങ്കമാലിയിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർക്കു് യാതൊരു ശക്തിയും സ്വാധീനവുമില്ലാതിരുന്നതാണു് ഇതിനു കാരണം. അല്ലാതെ, കേരളസഭയിലെ മെത്രാപ്പോലീത്താമാരുടെ പുരാതന ആസ്ഥാനം കൊടുങ്ങല്ലൂർ ആയിരുന്നതുകൊണ്ടല്ല.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ സന്ദർശനം വടക്കൻ പറവൂർപള്ളിയിലായിരുന്നു. മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ അവിടത്തെ ആഭ്യന്തരസംരംഭത്തിനു് ജനങ്ങളിൽനിന്നദ്ദേഹത്തിനു് കിട്ടിയതു് മുഖംതിരിഞ്ഞുള്ള ഒരു സ്വീകരണമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണയാകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിനു് തന്റെ നയചതുര്യംകൊണ്ടു് ജനങ്ങളെ മുഴുവനായി വശീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. മാർപ്പാപ്പാ ഒരു മെത്രാനെ നിയമിക്കുന്നതുവരെ, ആ

സ്ഥാനത്തു് അക്ടിയാക്കോനെ നിയമിച്ചു. അതു് അക്ടിയാക്കോനും ജനങ്ങൾക്കും സന്തോഷകരമായി.

പിന്നീടു് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോടും വൈദികരോടും ചോദിച്ചു: “മാപ്പാപ്പാ നിയോഗിക്കുന്ന മെത്രാനായി നിങ്ങൾക്കു് ആരെയാണു് വേണ്ടതു്? ജനങ്ങൾ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു, “തിരുമേനിയെത്തന്നെ.” മെത്രാപ്പോലീത്താ പറഞ്ഞു: “എനിക്കു നിങ്ങളുടെ മെത്രാപ്പോലീത്തായായി വരുവാൻ വളരെ സന്തോഷമാണു്. എന്നാൽ വല്ല കാരണവശാലും വരുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കാരെ വേണം?” ജനങ്ങൾ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ അടുത്തിരുന്ന വൈദികനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു, “ഹ്രാൻസിസു് റോസു് പാതിരിയെ തന്നെ.” ഈ മറുപടിയിൽ മെത്രാപ്പോലീത്താ അത്യധികം സന്തോഷിച്ചു¹⁰. അച്ഛനിച്ചിട്ടതും പാലു്, വൈദ്യൻ വിധിച്ചതും പാലു്” എന്നായിരിക്കണം മെനേസിസിന്റെ ആത്മഗതം. ജനങ്ങളുടെ മനോവികാരങ്ങളെ വിദഗ്ദ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്തു് സ്വാഭീഷ്ടം സാധിക്കുവാൻ മെത്രാപ്പോലീത്താ അചിതീയനാണെന്നു് ഇതു തെളിയിക്കുന്നു. മെനേസിസു് പിന്നെ അധികം സമയം കളഞ്ഞില്ല. ബാബിലോണിയൻ മെത്രാപ്പോലീത്തായെ തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയില്ലെന്നും മെനേസിസു് മെത്രാപ്പോലീത്തായെതന്നെ തങ്ങൾക്കു് മെത്രാപ്പോലീത്തായായി വേണമെന്നും, അതിനു നിർവ്വാഹമില്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾക്കു് സുപരിചിതനും, മലയാളം സുറിയാനി ഭാഷകളിൽ പണ്ഡിതനുമായ ഫാ. റോസ്സിനെതന്നെ മെത്രാനായി വേണമെന്നും കാണിച്ചു് ഉടൻതന്നെ ഒരു നിവേദനം ലത്തീനിൽ എഴുതി അക്ടിയാക്കോനേയും ജനപ്രതിനിധികളേയുംകൊണ്ടു് ഒപ്പിടുവിച്ചു് റോമിലേയ്ക്കു് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. മെനേസിസു് മെത്രാപ്പോലീത്താ അതീവസന്തുഷ്ടിയോടും സംതൃപ്തിയോടുംകൂടി വിജയശ്രീലാളിതനായി ഗോവയിലേക്കു് മടങ്ങി.

ചഴിഞ്ഞുനോക്കിയാലും പുനരാലോചനയിലും മെനേസിസിന്റെ ദൗത്യം ഒരു തികഞ്ഞ പരാജയമായിരുന്നു. ഒരു പ്രശ്നത്തിനു് പരിഹാരം കാണുവാൻവന്ന അദ്ദേഹം അതിന്റെകൂടെ മററനേകം പ്രശ്നങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണു്

10. Brown, P. 38.39

മടങ്ങിപ്പോയതു്. പിന്നാലെയുണ്ടായ ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാസ്മരപ്രഭാവത്തിനു തിരശ്ശീലവീണ താണു വെളിപ്പെടുത്തുന്നതു്. നയതന്ത്രജ്ഞതയിൽ ചക്രവർത്തിപ്പട്ടം കെട്ടിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാന്ത്രികശക്തിക്കു് അധികനാരും നിലനില്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹേന്ദ്രജാലം അവസാനിച്ചപ്പോൾ നാടകം കണ്ടുകഴിഞ്ഞ കണ്ണുകൾ, തെളിഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ കടുത്ത വസ്തുതകളിലേയ്ക്കു് വീണ്ടും തിരിഞ്ഞു. ജനങ്ങളിൽ അവശേഷിച്ചുപോയ തങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടുവെന്നായിരുന്നു. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ പാറക്കെട്ടുകളിൽ ലത്തീൻ മേധാവിത്വത്തിന്റെ നൗക വീണ്ടും പലപ്രാവശ്യം ചെന്നടിച്ചു. അതാണു് ഉദയംപേരൂർ സുനഹദോസു മുതൽ കൂനംകുരീശുവരെയും, തുടർന്നു് കമ്മലീത്തൻ ആധിപത്യത്തിലും കാണുന്ന ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ.

പത്താം അദ്ധ്യായം

കുരിശിന്റെ ഗീവറുഗീസ്
അർക്കദിയാക്കോൻ (1593-1637)

വ്യക്തികളുടെ മാത്രമല്ല, ജനസമൂഹങ്ങളുടേയും രാഷ്ട്രങ്ങളുടേയും ചരിത്രത്തിൽ അവരുടെ ഭാവി ത്രാസിലാടുന്ന വിധി നിർണ്ണായകങ്ങളായ ചില പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ സമൂഹങ്ങളുടെ കഷ്ടതകൾക്കു മാത്രമല്ല, അവയുടെ നാശത്തിനതന്നെയും അവ ഇടയാക്കിയതായി ചരിത്രത്തിൽ കാണാം. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ആ ജനസമൂഹങ്ങളുടെ ഭാഗധേയംകൊണ്ട്, അഥവാ ശരിയായി പറഞ്ഞാൽ, അവയെ താങ്ങുന്ന ദൈവകരത്തിന്റെ കാരുണ്യംകൊണ്ട്, ധീരചിത്തരും പ്രഗല്ഭമേതികളുമായ ചില നേതാക്കന്മാർ ഉദയം ചെയ്യുകയും ആ സമൂഹങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിശാലവും സാന്ദ്രവുമായ അക്രൈസ്തവാനന്തരീക്ഷത്തിന്റെ നടുക്ക്, സമുദ്രമധ്യത്തിലെ പാറക്കെട്ടിൽ നില്ക്കുന്ന ദീപസ്തംഭംപോലെ, കല്പക്കവും ഉലച്ചിലുമില്ലാതെ, 1600 കൊല്ലത്തോളം നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ജനസമൂഹമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ. ബ്രാഹ്മണവിധിയിലെ ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങളുടെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ നിലനിന്നിരുന്നവെങ്കിലും ക്രൈസ്തവവിശ്വാസത്തിന്റെ സത്യദീപത്തെ കെടാതെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ നൂററാണ്ടുകളോളം അവർക്ക് കഴിഞ്ഞുവെന്നുള്ളതാണ് കേരളസഭയുടെ നിസ്തലമായ മഹാത്മ്യം.

തോമസ് വൈറ്റ്ഹൗസ് (Thomas whitehouse) എന്ന ചരിത്രപണ്ഡിതൻ കേരളസഭയെപ്പറ്റി പറയുന്നു: ‘‘വിദൂരവും അജ്ഞാതവുമായ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ തീരങ്ങളിൽ, ക്രൈസ്തവസഭയുടെ പുരാതനശാഖകളിലൊന്ന്, ഏതൊരു മനുഷ്യസൃഷ്ടിസ്ഥാപനത്തിനും വന്നുകൂടാവുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളേയും വിപരീതങ്ങളേയും അതിജീവിച്ചു സുദീർഘമായി നിലനിന്നുപോന്നത് ക്രൈസ്തവസഭാചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും

കുരിശിന്റെ ഗീവർണ്ണീസ്യ അക്കിയാക്കോൻ

അതുതകരവും മനോഹരവുമായ സംഭവമാണ്¹. അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു: “ക്രൈസ്തവസഭയുടെ മഹാത്മ്യവൻ (ദൈവം) ഈ കൈത്തിരിയെ (കേരളത്തിലെ മാന്തോമ്മാസഭയെ) ഇളക്കമേല്പാതെയും മാറ്റാമില്ലാതെയും സംരക്ഷിച്ചുപോന്നതു്, ഭാരതരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള കാരണമേറിയ ദൈവപരിപാലനയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടല്ലേ?”².

കേരളത്തിലെ മാന്തോമ്മാസഭയെപ്പറ്റി പഠിക്കുവാനും ശ്രീഹാ സ്ഥാപിച്ച ഏഴരപ്പള്ളികൾ സന്ദർശിക്കുവാനും കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റിന്റെ അതിഥിയായി, 1852-ൽ (മാർത്തോമ്മാ ശ്രീഹാ വന്നതിന്റെ 18-ാം ശതവാഷികത്തിൽ) കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽവന്ന തോമസ് വൈററഹൗസ് ഉന്നയിച്ച ഈ ചോദ്യം, നൂറുവഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രവചനമായി മാറിയതു് ആശ്ചര്യകരമായിരിക്കുന്നു: കാരണം, 1952 ആഗസ്തോഴയ്ക്കു്, കേരളത്തിലെ മാന്തോമ്മാസഭയുടെ ധീരസന്താനങ്ങളായ യുവതീയുവാക്കന്മാർ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ രൂപതകളുടെയും പ്രേഷിതരംഗങ്ങളിൽ നിരന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ലെയോ XIII-ാം മാർപ്പാപ്പാ, ‘ഭാരതമേ നിന്റെ രക്ഷ നിന്റെ സന്താനങ്ങളിൽത്തന്നെ’യെന്നു് പറഞ്ഞപ്പോഴും അതു് കേരളത്തിലെ മാർത്തോമ്മാസഭയെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു പ്രവചനമായിരുന്നുവെന്നു് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മിഷൻ രംഗങ്ങളും ഇന്നു് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു.

തോമസ് വൈററഹൗസിന്റെയും മറ്റു പല വിദേശ ചരിത്രകാരന്മാരുടെയും അതുതത്തിനും മുക്തകണ്ഠമായ പ്രശംസയ്ക്കും അഭിനന്ദനത്തിനും വിഷയമായ കേരളത്തിലെ മാർത്തോമ്മാസഭ, അതിന്റെ വ്യക്തിത്വം നശിച്ചു നാമാവശേഷമാകുന്ന പ്രതിസന്ധി, 1599-ൽ ഉണ്ടായി. സഭയുടെ അന്നത്തെ ശത്രുക്കൾ ജയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിന്റെ പഴയ ഏടുകളിൽ മാത്രമേ കേരളത്തിലെ മാന്തോമ്മാസഭയെ കാണുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. ആ ആപദഘട്ടത്തിൽ സഭയെ രക്ഷിച്ചതു് ആരു് എന്ന ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായ പേരാണ്, കരിശിന്റെ ഗീവറുഗീസ് അക്ബിയാക്കോൻ. വിദേശികളെഴുതിയ ഉദയംപേരൂർ സൂനഹദോസ് ചരിത്രത്തിൽ, ഗീവറുഗീസ് അക്ബിയാക്കോന്റെ സ്ഥാനം അണിയായി

1. Lingerings of Light in a Dark Land; 1873; P. 1
2. Ibid.

ലും, സാമ്പ്രദികമായിമാത്രം പരസ്യവേദിയിലുമാണ്. കേരളത്തിലെ സുറിയാനി ക്രമത്തെയും ഭാഷയെത്തന്നെയും ചുവടെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതുമെന്തെല്ലാ മെനേസിസിന്റെ ഉഗ്രശപഥം തകർത്ത് ഈ അക്സിയോക്കോൻ എന്ന പാഠയിലാണ്. സുറിയാനി റീത്തിനെ പരിച്ഛേദം മാറുവാൻ മെനേസിസിനു കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ, കത്തോലിക്കരുടേതായ മാർത്തോമ്മാസഭ എന്നാണ്, കേരളത്തിൽ കണികാണുവാൻപോലുമുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. അതിനെ രക്ഷിച്ചത്, തീർച്ചയായും കുരിശിന്റെ ഗീവറുഗീസ് അക്സിയോക്കോനാണ്. അതിന്റെ പ്രതികാരമെന്നപോലെ തോന്നുന്നു, പല നൂറ്റാണ്ടുകളോളം കേരളസഭാഭരണത്തിന്റെ അച്ചുതണ്ടായിരുന്ന അർക്കദിയാക്കോന്റെ പേരുപോലും ഉദയംപേരൂർ സൂനഹദോസിന്റെ പ്രമേയങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും അവഗണിക്കപ്പെട്ടത്. ലത്തീൻ മോഡലിലുള്ള മെത്രാന്മാരുടെ ഏകാധിപത്യഭരണത്തിൽ അക്സിയോക്കോന്മാർ അപ്രതിരോധ്യമായ പ്രതിബന്ധമായും മെനേസിസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ കണ്ടിരിക്കാം.

അർക്കദിയാക്കോൻ സ്ഥാനം

‘അക്സിയോക്കോൻ’ ഗ്രീക്കിലുള്ള Archdiakonos ന്റെയും ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ആർച്ചഡീക്കന്റെയും (Archdeacon) ന്റെയും രൂപാന്തരമാണ്. Arch-എന്ന പദത്തിൽ പ്രധാനി എന്നാണർത്ഥം. Diakonos എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ‘ശുശ്രൂഷകൻ’ അഥവാ ‘സേവകൻ’ എന്നും. അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കാലത്തുതന്നെയാണ് ഡീക്കൻ സ്ഥാനവും അതിന്റെ ചുമതലകളും നിലവിൽ വന്നത്³. ആ സ്ഥാനത്തിന്റെ ഉത്ഭവംതന്നെ ശ്രദ്ധാർഹമാണ്. ദൈവവചനപ്രചരണത്തിന് ഭൗതികകാര്യനിർവ്വഹണം തടസ്സമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, ശ്രീഹന്മാർതന്നെ ഡീക്കന്മാരെ നിശ്ചയിച്ചു. സഭാഭരണത്തിൽ വന്നുകൂട്ടുന്ന ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ മേഖലകളുടെ നിർവ്വഹനവും മാർഗ്ഗരേഖയുമായിരുന്നു ഈ സംഭവം. ഇങ്ങനെ വേർപെട്ട രണ്ടുവകുപ്പുകൾ (Portfolios) തന്നെയുണ്ടായി. ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് പുരാതനസഭകളിൽ ഡീക്കന്മാർ ആയുഷ്കാലസ്ഥാനികളായത്. എന്നാൽ ഭൗതികം ആത്മീയതയിൽ ലയിക്കുന്നതിനുപകരം, ആത്മീയത്വം ഭൗ

3. ശ്രീഹന്മാരുടെ നടപടികൾ: VI: 1-7.

തികത്വത്തിൽ ലയിച്ചപ്പോൾ, ഡീക്കൻസ്ഥാനം നാമാവശേഷമായി. ഇന്ന് പാശ്ചാത്യസഭയിൽ ഡീക്കൻസ്ഥാനം വൈദികസ്ഥാനത്തിനുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടി മാത്രമായി ശേഷിക്കുന്നു; അനന്തരം, അത് പൂർണ്ണമായും വിസ്തൃതമാകുന്നു. എന്നാൽ പൗരസ്ത്യസഭകളിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഡീക്കൻപദം അപ്പസ്തോലികകാലത്തെ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച്, ആയുരന്തം നിലനില്ക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണ്. ഡീക്കൻ വഹിച്ചിരുന്ന ഭൗതിക ചുമതലകൾ കാലക്രമേണ വൈദികരിലേയ്ക്കും, അവസാനം മെത്രാന്മാരിലേയ്ക്കും ചെന്നുകൂടി. അങ്ങനെ രണ്ടുവകപ്പുകളും ഒരു കൈയിലായി. ഇതിന്റെയും പരിണതഫലമാണ് മെത്രാന്മാരുടെ ഫ്യൂഡലിസ്റ്റിക് (Feudalistic) പ്രഭുത്വമായി കാണുന്നത്. എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, കോൺസ്റ്റന്റയിൻ ചക്രവർത്തി സഭാധികാരികൾക്ക് രാജ്യഭരണത്തിൽ കൊടുത്ത ഭാഗഭാഗിത്വവും ഭൗതികമായ സ്ഥാനമാനങ്ങളുമാണ്.

എ. ഡി. 4-ാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ പുരാതനസഭകളിൽ അർക്കിയാക്കോന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നതിന് രേഖകളുണ്ട്. വി. ഒപ്ത്താത്തോസ് നാലാംനൂറ്റാണ്ടിൽ വടക്കേ ആഫ്രിക്കൻ സഭയിൽ അർക്കിയാക്കോന്മാരുണ്ടായിരുന്നതായി പറയുന്നു. ഒരു രൂപതയിലെ ഭരണപരവും സാമ്പത്തികവുമായ ചുമതലകളാണ് അവർ വഹിച്ചിരുന്നത്⁴. ഇപ്പോഴത്തെ പ്പോലെ, അന്നത്തെ അർക്കിയാക്കോൻ വൈദികനായിരുന്നില്ല, ഡീക്കൻ മാത്രമായിരുന്നു; ഫ്രാൻസ് മുതലായ പാശ്ചാത്യസഭകളിലും മെത്രാന്മാർക്ക് ഭരണസഹായികളായി ആച്ച് ഡീക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ക്രമേണ അവർ സ്വതന്ത്രഭരണകർത്താക്കളായിത്തീർന്നു. അവർ കൊടികത്തിവാണകാലം 12-ാം നൂറ്റാണ്ടാണ്. ത്രെന്റോസ് (Trent) സൂനഹദോസാണ്, പാശ്ചാത്യസഭയിൽ ഈ സ്ഥാനം നിർത്തലാക്കിയത്.

ലത്തീൻമെത്രാന്മാർ അർക്കിയാക്കോന്റെ സ്ഥാനത്തു്, വികാരിജനറാളിനെ നിയമിച്ചു. എന്നാൽ ഈ സ്ഥാനം പുരാതനവുമല്ല, പൗരസ്ത്യവുമല്ല. പൗരസ്ത്യസഭകളിൽ അർക്കിയാക്കോൻ സ്ഥാനം തുടൻപോന്നു. കേരളസഭയിൽ അർക്കിയാക്കോനുണ്ടാകുവാൻ കാരണമിതാണ്. സുറിയാനി ഇടവകകളിലെ അല്പായപ്രാമുഖ്യമുള്ള ഭരണസമിതി (Trustee) യുടെ

4. H. Chadwick, P. 48.

ആധാരവും ഇതാണ്. പാശ്ചാത്യസഭയ്ക്ക് സ്പെഷ്യാലിപത്യ ഭരണത്തിൽ ദീർഘകാലമായുള്ള വഴക്കവും തഴക്കവും കൊണ്ട്, അർക്കിയാക്കോൻസ്ഥാനം ദുർഗ്രാഹ്യമായ ഒരു വിഷയമാണ്. എന്നാൽ രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസ് സുറിയാനിസഭാഭരണത്തിലെപ്പോലെയുള്ള അല്പമായ പ്രാതിനിധ്യം കുറയൊക്കെ ലത്തീൻസഭയിലും അംഗീകരിക്കുകയും നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. പാശ്ചാത്യസഭാഭരണത്തിന്റെ ആധാര ശില ഏകാധിപത്യമാണ്. ഏകാധിപത്യവും സ്പെഷ്യാലിപത്യവും തമ്മിൽ പ്രായോഗികതലത്തിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും കാണാറില്ലല്ലോ. കേരളസഭയിൽ വിഭേദഭരണകർമ്മങ്ങളും ജനങ്ങളും തമ്മിൽ നടന്ന ദീർഘസമരത്തിന്റെ ഒരു കാരണവും ഇതായിരുന്നു. സ്വദേശിമെത്രാന്മാരെ ലഭിച്ചിട്ടും, പല ഇടവകകളിലും ഇന്നുണ്ടാകുന്ന വീർപ്പുമുട്ടലുകളുടേയും പ്രതിഷേധശബ്ദങ്ങളുടേയും കാരണം, പാശ്ചാത്യമിഷ്ണറീമാർ കേരളക്കരയിൽ നാട്ടിനിറുത്തിയ ലത്തീൻമോഡലിലുള്ള ഏകാധിപത്യഭരണരൂപവും അതിന്റെ വൈകല്യങ്ങളുമാണ്.

കേരളസഭയിലെ അർക്കിയാക്കോന്മാർ

കേരളസഭയിലെ അർക്കിയാക്കോൻസ്ഥാനം വളരെ പുരാതനമായ ഒന്നാണ്. എന്നാൽ എത്ര പുരാതനമെന്ന് പറയാനാവില്ല. അർക്കിയാക്കോൻസ്ഥാനം ബാബിലോണിയൻ സഭയിലും പുരാതനമായ ഒന്നാണ്. കേരളത്തിലെ മാത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം വ്യതിരിക്തമായിരുന്നതുകൊണ്ട് ‘‘ജാതിക്കു കർത്തവ്യനാ’’യി ഒരാൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം രാജാവോ അർക്കിയാക്കോനോ ആയിരിക്കാം. ബാബിലോൺ പാത്രിയർക്കീസായ തിമോത്തി (780-823) ഇന്ത്യയിലെ ക്രൈസ്തവസമൂഹത്തിന്റെ നേതാവായ അർക്കിയാക്കോൻ ഒരു കത്തയയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എ. ഡി. 345-ൽ കേരളത്തിൽവന്ന കന്യായിതൊമ്മന്റെ കാലം മുതലാണ് അർക്കിയാക്കോൻസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് W. ജെർമാൻ എന്ന ചരിത്രകാരൻ പറയുന്നു. പക്ഷേ, അദ്ദേഹം അതിന് തെളിവൊന്നും തരുന്നില്ല. കോതമംഗലം പോത്താനിക്കാടുകടുംബത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള രേഖയനുസരിച്ച് 1509-ൽ ഇട്ടിക്കരിയത്ത് എന്നൊരു അർക്കിയാക്കോൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പകലോമറ്റം കുടുംബംഗമായിരുന്നോ?

5. Kollaparampil Jacob, The Archdeacon of All India, 1972, P. 81-82.

Rev. George Kurian എഴുതിയ The Syrian Church of Malankara (1908) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ 1502 മുതൽ ഗീവറഗീസു, യാക്കോബു, ചാണ്ടി, വീണ്ടുമൊരു ഗീവറഗീസു എന്നിവരെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. മാർ യാക്കോബിന്റെ കാലത്തെ അർക്കദിയാക്കോന്മാരെപ്പറ്റി ഇതിനുമുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പാശ്ചാത്യസഭയിൽ ഡീക്കൻസ്ഥാനത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1967-ജൂൺ മാസത്തിൽ ആറാം പേരും മാപ്പാപ്പാ ഡീക്കൻസ്ഥാനം പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിനുള്ള അനവാദം പാശ്ചാത്യസഭയിലെ മെത്രാന്മാർക്ക് നൽകി. അങ്ങനെ ഇംഗ്ലണ്ട്, അമേരിക്ക, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ഇറ്റലി മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ അല്പമേനികൾക്ക് ഡീക്കൻസ്ഥാനം കൊടുത്തുതുടങ്ങി.

1971 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തോടുകൂടി വിവാഹിതരായ 50 അല്പമേനികളെ ഡീക്കന്മാരായി അമേരിക്കയിൽ വാഴിച്ചു. അവർക്ക് കബ്ബാനസമയത്തു സുവിശേഷം വായിക്കുവാനും പ്രസംഗിക്കുവാനും രോഗികളുടെ വീടുകളിൽ വി. കർബാന കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുവാനും അധികാരമുണ്ട്. എന്നാൽ പൌരസ്ത്യസഭകളിൽ ഇന്നോളം നിലനിന്നുപോന്ന ഒരു ആചാരം മാത്രമാണിതു്. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസിന്റെ നിശ്ചയങ്ങൾ പലതും അപ്പസ്തോലിക കാലത്തേക്കും, തന്മൂലം, പൌരസ്ത്യസഭകളിലെ ആചാരങ്ങളിലേക്കും മുളള തിരിച്ചുവരവാണ്ല്ലോ കാണിക്കുന്നതു്. ഡീക്കൻസ്ഥാനത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം അതിലൊന്നാണ്. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു; “ഇക്കാരണത്താൽ ഇനിയുതൽ ഡീക്കൻപദവി ഹയരാക്കിയുടെ സ്വകീയവും ഉചിതവും ശാശ്വതവുമായ ഘടകമായി പുനരുദ്ധരിക്കാവുന്നതാണ്”⁷.

പാലയൂർ മെത്രാനായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ഈശോയുടെ ഗീവറഗീസു അർക്കദിയാക്കോൻ മെത്രാനാകാത്തതു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്യഗാധമായ എളിമകൊണ്ടാണെന്നു് മാപ്പാപ്പായുടെ പിന്നീടുള്ള ഒരു കല്പനയിൽ സൂചനയുണ്ടെന്നു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ അർക്കദിയാക്കോനു് മെത്രാൻ

6. Permanent Deacons, U. S. A. Guidelines, 1971.
7. ധർമ്മം വിവർത്തനം, 1968, p. 59.

പട്ടം കൊടുക്കുവാൻ മാർ അബ്രഹാം വഴിപ്പെടാത്തതുകൊണ്ടാണെന്നു്, ഫെറോളി പറയുന്നു. മെത്രാനാകാത്തതുകൊണ്ടു് അക്ടിയാക്കോൻ പിണങ്ങിനടന്നുവെന്നും അദ്ദേഹംതന്നെയോ, ഏതാനും സുറിയാനി വൈദികരോ, ഫാദർ റോസിനോടു് അതേപ്പറ്റി ചോദ്യംചെയ്തുവെന്നുംകൂടി ഫെറോളി പറയുന്നുണ്ടു്⁸. അപ്പോൾ സത്യം എവിടെയെന്നു് എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും? ഫാ. ഫ്രാൻസിസ് ഡയോനിഷ്യോ എന്ന ജസ്യൂട്ടവൈദികൻ ജസ്യൂട്ട ജനറാളിനു് 1578 ജനുവരി 2-ാം തീയതി അയച്ച കത്തു് ഡോ. കൊല്ലാപറമ്പിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടു്. അതിൽ, കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വിദേശ സന്നയാസസഭകളിലെ പല പ്രമുഖാംഗങ്ങളും കൊച്ചിരാജാവുതന്നെയും മെത്രാൻപട്ടം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഈശോയുടെ ഗീവറുഗീസിനെ നിബ്ബന്ധിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചില്ലെന്നും ഒടുവിൽ ജസ്യൂട്ട ഫാദർ വിസിറററിന്റെ നിദ്ദേശമനുസരിച്ചു്, ഫാ. ഡയോനിഷ്യോതന്നെ അക്ടിയാക്കോനെ സമീപിച്ചു് അദ്ദേഹം നടത്തിയെന്നും, എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി തന്നോടു് ഇതേപ്പറ്റി സംസാരിച്ചുപോകരുതെന്നുള്ള ശാസന ആയിരുന്നെന്നും പറയുന്നു⁹.

പാലയൂർ മെത്രാനായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ഈശോയുടെ ഗീവറുഗീസ് 1585-ൽ മരിച്ചു. അനന്തരം ലോനാ അക്ടിയാക്കോൻ സ്ഥാനമേറ്റു. കുരിശിന്റെ ഗീവറുഗീസ്, അക്ടിയാക്കോനായതു് 1593-ലാണു്. വിദേശാധിപത്യത്തിന്റെ കുരിശും ചുമന്നുകൊണ്ടു് ഉദയംപേരൂരെന്ന ഗാഹുൽത്തായിൽ എത്തിയതും അദ്ദേഹമായിരുന്നു. പ്രക്ഷുബ്ധമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ നടുനായകത്വമാണു് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളതു്. സഭയുടെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്ന പല ഗുരുതരസംഭവങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തുണ്ടായി. ധീരവും വിവേകപൂർണ്ണവുമായ നേതൃത്വംമൂലം, അദ്ദേഹം ഉന്നതശീഷ്ണനായ കേരള സഭാസംരക്ഷകനായിത്തീർന്നു. ഒടുവിലത്തെ ബാബിലോണിയൻ മെത്രാനായ മാർ അബ്രഹാമിന്റെ അവസാനകാലത്താണു് അദ്ദേഹം അക്ടിയാക്കോനായി രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നതു്. ആദ്യകാലത്തു് അദ്ദേഹം മാർ അബ്രഹാമിന്റെ വലംകൈയായിനിന്നു പ്രവർത്തിച്ചു. മാർ അബ്രഹാമും ജസ്യൂ

8. Ferroli, Vol. I, P. 169.
 9. Kollaparampil, J. P. 87.

ട്ടരും രസക്ഷയത്തിലായിരുന്ന കാലമാണത്രം. ആ വേളയിൽ ജസ്യൂട്ടർ റോമിലേക്കയച്ചിരുന്ന കത്തുകളിൽ അർക്കിയാക്കോനെതിരായ ചില ആരോപണങ്ങളുണ്ട്. അർക്കിയാക്കോൻ ശുദ്ധീകരണമലത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശൈശവകഥകളിൽ (അപ്പോക്രിഫൽ) വിശ്വസിച്ചിരുന്നുവെന്നും ആയിരുന്നു അവരുടെ ആരോപണങ്ങൾ.

മാർ അബ്രഹാമും ജസ്യൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെട്ടപ്പോൾ, കുരിശിന്റെ ഗീവറുഗീസിനെ തന്റെ സഹായിയും പിൻഗാമിയും ആക്കുവാൻ മാർ അബ്രഹാം മാപ്പാപ്പായോടപേക്ഷിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ തന്നെ സഹായിക്കണമെന്നു ജസ്യൂട്ട ജനറാളിനു മെഴുതി. ഈ അപേക്ഷകൾ റോമൻകൂറിയായുടേയും സ്വാതന്ത്ര്യരരായ സ്വാധീനശക്തികളുടേയും ഫയലുകളിൽപെട്ടു മുങ്ങിപ്പോയി. ബാബിലോണിയൻ പാത്രിയർക്കീസിന്റെ അധികാരത്താൽ അർക്കിയാക്കോനെ മെത്രാനായി വാഴിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വിചാരിക്കാതിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ജസ്യൂട്ടർ അദ്ദേഹത്തെ അതിൽനിന്നും പിൻതിരിപ്പിച്ചു. 1597-ൽ മാർ അബ്രഹാം കാലംചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശയ്യയിൽവെച്ചു കേരളസഭയുടെ രക്ഷാകർത്തൃത്വം കുരിശിന്റെ ഗീവറുഗീസിനെ ഏല്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പിലെ അജയ്യശക്തിയായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന രാഷ്ട്രമാണ് പോർച്ചുഗൽ സാമ്രാജ്യം. അതിന്റെ ദീർഘബാഹുക്കൾ ആഫ്രിക്കയും ഇന്ത്യയും ചുറ്റുമലാക്കായെ കടന്നുപിടിച്ചിരുന്നു. ധാരാളം പണം, നിരപമമായ പ്രൗഢി, അജയ്യമായ സൈനികശക്തി മുതലായവയാണ് പോർച്ചുഗലിനുണ്ടായിരുന്നതു്. ഇവയെല്ലാം ഉദയപേരൂർ എന്ന കരക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കേരളത്തിലെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെല്ലാം പണത്തിന്റെയും പ്രതാപത്തിന്റെയും സൈന്യസഹായത്തിന്റെയും പ്രലോഭനങ്ങളിൽപ്പെട്ടു പോർച്ചുഗീസ് മേൽക്കോയ്മയുടെ ആജ്ഞാൻവർത്തികളായിത്തീർന്നിരുന്നു. രാഷ്ട്രവും മതവും തമ്മിൽ വിവേചനമില്ലായിരുന്നതുകൊണ്ടു്, എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ശക്തികളും മെനേസിസിലാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നതു്. അദ്ദേഹം ഏഷ്യയിലുള്ള ക്രൈസ്തവസഭകളുടെ പരമാധികാരിയും പോർച്ചുഗീസ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഏഷ്യയിലെ വൈസ്രോയിയുമായി.

ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മഹാശക്തിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടേണ്ട നിർഭാഗ്യമാണ് ഗീവറഗീസ് അക്ടിയാക്കോനണ്ടായത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളായ നസ്രാണിയോദ്ധാക്കൾ തുലോം പരിമിതവും പോർച്ചുഗീസുസൈന്യത്തെ നേരിട്ടുവാൻ അശക്തരായിരുന്നു. പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെട്ടും അവരുടെ സൈനികശക്തിയെ ഭയന്നും നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ അക്ടിയാക്കോനെ കൈയൊഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത്. അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നതു്, കേവലം ധാർമ്മികബലം മാത്രമായിരുന്നു. തന്റെ സഭയുടെ ദൈവദത്തമായ അവകാശങ്ങളിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസവും താൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹാദരങ്ങളും മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈമുതൽ. ഗോലിയാത്തും ദാവീദും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ് ഉദയംപേരൂർ സുനഹദോസ് നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളസഭയെ ലത്തിനീകരിക്കുവാൻ മെനേസിസ് ദൃഢപ്രതം ചെയ്തിരുന്നു. ഉദയംപേരൂർ സുനഹദോസിന് രണ്ടുവർഷംമുമ്പ് തന്റെ സ്നേഹിതനായി ജെറുസലേം ലത്തീൻ പാത്രീയർക്കിസിനു മെനേസിസ് അയച്ച എഴുത്തിൽ സുറിയാനി ഭാഷയാണു് എല്ലാ തിന്മകളുടേയും ഉറവിടമെന്നും അതിനെ നിർമ്മാജ്ജനം ചെയ്യുവാൻ താൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നും എഴുതി. എന്നാൽ ആ നിശ്ചയത്തിന്റെ നിഴൽപോലും ഉദയംപേരൂർ സുനഹദോസിൽ കണ്ടില്ല.

ബഹുകാര്യതന്ത്രജ്ഞനായ മെനേസിസ് കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ തന്റെ ബാഹ്യായുധങ്ങൾകൊണ്ടുമാത്രം അക്ടിയാക്കോനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നു് ബോധ്യപ്പെട്ടു. പിന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്തതു്, അർക്കിയാക്കോന്റെ ശക്തിക്ക് തുരങ്കം വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. അതിനു് ഉപയോഗിച്ച മാർഗ്ഗങ്ങൾ പലതാണു്.

1) ഒരു കൈകൊണ്ടു് പോർച്ചുഗീസുസൈന്യത്തിന്റെ അജയ്യശക്തി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു് നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക, മറെറാ കൈനിയെ സ്വർണ്ണനാണയങ്ങൾ കൊടുത്തു് അവരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുക. മെനേസിസ് കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ കൊച്ചിരാജാവിനു് 20,000 സ്വർണ്ണനാണയങ്ങൾ കൊടുത്തുവെന്നു് J. Hough എന്ന ചരിത്രകാരൻ പറയുന്നു. അക്ടിയാക്കോനേയും നാട്ടുരാജാക്കന്മാരേയും തമ്മിൽ അക

ററുവാനുള്ള ഒരു തന്ത്രമായിരുന്നു അത്. മെനേസിസ് അവിടംകൊണ്ടും നിന്നില്ല;

2) മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കൂടാരത്തിൽതന്നെ കടന്നുനോക്കി; നസ്രാണിപ്രമാണികളുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുകയും അവർക്കും അവരുടെ കുട്ടികൾക്കും വിലയേറിയതും കൃത്യകരവുമായ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു.

3) മെനേസിസ് ചെന്ന പള്ളികളിലെല്ലാം വൈദികാത്മികളായികണ്ട യുവാക്കന്മാർക്കെല്ലാം പട്ടം കൊടുത്തു: ഉദയംപേരൂർ സുനഹദോസിൽ വോട്ട് എണ്ണം നടക്കുമ്പോൾ ഈ നവവൈദികരും അവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളും തന്നെ സഹായിക്കാമെന്ന് മെനേസിസ് പ്രതീക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്.

മെനേസിസിന്റെ ഈ തന്ത്രങ്ങൾമൂലം അർക്കിയാക്കോന്റെ ശക്തി വളരെ ക്ഷയിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിത്രങ്ങളായിരുന്ന പലരേയും ഗത്രക്കളാക്കിത്തീർക്കുവാൻ മെനേസിസിനു കഴിഞ്ഞുവെന്നും അർക്കിയാക്കോനു ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ തനിക്കു ലഭിച്ച നേതൃത്വത്തിന്റെ കൊടിക്കീഴിൽനിന്നും ഓടിപ്പോകുവാൻ അദ്ദേഹം തുനിഞ്ഞില്ല. മെനേസിസ് കൊടുങ്ങല്ലൂർവെച്ചുഴുതിയ നിശ്ചയങ്ങൾ ഉദയംപേരൂർ സുനഹദോസിൽവെച്ച് ഒറ്റ ശ്യാസത്തിനെന്ന്പോലെ വായിച്ചുതീർത്തു. അവയെപ്പറ്റി യാതൊരു ചർച്ചകളോ വിവാദങ്ങളോ അനുവദിച്ചതുമില്ല. മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെ കബളിപ്പിക്കുവാൻ അവരുടെ സംരക്ഷണച്ചുമതല കൊച്ചിയിലെ പോർച്ചുഗീസ് കപ്പിത്താനെ ഏല്പിക്കുന്ന ലജ്ജാകരവും അർത്ഥശൂന്യവുമായ പ്രഹസനവും നടത്തി. സുറിയാനികൾബാനയെ ലത്തീൻ കുർബാനയ്ക്ക് അനുരൂപമാക്കാൻ പല വൈകൃതങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചു. ആ അപമാനകരങ്ങളായ വൈകൃതങ്ങളും പേറികൊണ്ടാണ് 1952-വരെ കേരളസഭ നടന്നത്.

ഉദയംപേരൂർ ഗോദായിലാണ്, മെനേസിസുമെത്രാപ്പോലീത്തായും ഗീവർഗീസ് അർക്കിയാക്കോനും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയത്. സുനഹദോസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, മെനേസിസിന്റെ അഭിലാഷങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ചുകിട്ടിയെന്നു പറയാം. എന്നാൽ പ്രധാനമായ രണ്ടു കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു. ഒന്ന്, സുറിയാനിഭാഷയെ ഗളഹസ്തം ചെയ്യണമെ

നുള്ള ദ്രവപ്രതം വിഫലമായി. രണ്ടു, മാന്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാ
 നികളുടെ ആത്മവീര്യത്തെ മയക്കികളഞ്ഞുവെങ്കിലും നശിപ്പി
 ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ചാരത്തിൽ പൊതിഞ്ഞു കിടന്ന
 ആത്മവീര്യത്തിന്റെ ആ തീക്കനൽ നീറിക്കൊണ്ടിരുന്നു.
 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനംവരെ അതിനെ മൂടിക്കെട്ടി
 വയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കർമ്മലീത്തരുടെ നിർദ്ദയവും
 ക്രൂരവും ആയ ദുർഭരണമാണ്. എന്നാൽ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ
 അവസാനത്തിൽ, അതു് ആളിക്കത്തുകളും വളരെ വൈകി
 യെങ്കിലും, റോമ്മാസിംഹാസനം അതു് മനസ്സിലാക്കുകയും
 ചെയ്തു. മാന്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഈ വിജയം അഞ്ചു
 നൂറ്റാണ്ടുകളോളം അതിനുവേണ്ടി നീരും ചോരയും ചൊരി
 ഞ്ഞവരുടെ വിജയമാണ്. അവർക്കാണ് നമോവാകം അപ്പി
 കേണ്ടതു്. എന്നാൽ നീണ്ടുനിന്ന വിദേശഭരണം കേരളസഭ
 യുടെ പിളർപ്പുൾപ്പെടെ, എന്തെല്ലാം വിനകൾ വരുത്തിവെച്ചു!

പതിനൊന്നാം അദ്ധ്യായം

ജസ്യൂട്ട് ഭരണം തുടങ്ങുന്നു

I (ഫ്രാൻസിസ് റോസ് മെത്രാൻ (1601-24))

1600-ൽ തന്നെ ഫാ. റോസിനെ അങ്കമാലിയുടെ മെത്രാനായി മാർപ്പാപ്പാ നിയമിച്ചു: കൂടാതെ, അങ്കമാലി അതിരൂപത, ഗോവയുടെ സാമന്തരൂപതയായി തരംതാഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അങ്കമാലിക്ക് വന്നുകൂടിയ ഈ അപമാനം മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇടിവെട്ടിയവനെ പാമ്പുകടിച്ചതുപോലെയായി; ഉപദ്രവത്തിനു പുറമേ നിന്ദയും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായിരുന്ന പോർച്ചുഗീസുകാരുമായുള്ള ഈ ‘പടവെട്ടൽ’ മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെ ആകമാനം തളർത്തിക്കളഞ്ഞു. ഈ അവസരത്തിലാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥാനത്തു നിന്നും ആകസ്മികമായ ഒരു ‘സഹായഹസ്തം’ എത്തിയത്. ബിഷപ്പ് റോസ് അവരുടെ ക്ലേശത്തിൽ സഹതാപം പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ആ സഹതാപം പൂർണ്ണമായും അങ്കമാലിയുടെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനുവേണ്ടിയായിരുന്നില്ല. പരിത്രപണ്ഡിതനായ ബിഷപ്പ് റോസിനു മാർത്തോമ്മാസഭാചരിത്രത്തിൽ, കൊടുങ്ങല്ലൂരിനുള്ള സ്ഥാനം നല്ലവണ്ണമറിയാമായിരുന്നു. മാർത്തോമ്മാശ്രീഹായുടെ സിംഹാസനം കേരളത്തിലാണെന്നും അത് സുറിയാനിസഭയുടേതാണെന്നും ആദ്യമായി വാദിച്ച വ്യക്തി, ബിഷപ്പ് റോസാണ്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മെത്രാപ്പോലീത്തൻ സ്ഥാനം അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു.

അതിനു വേറെയും കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഉൾപ്രദേശത്തുള്ള അങ്കമാലിയിൽനിന്നും രൂപതയുടെ ആസ്ഥാനം കടൽത്തീരത്തേക്ക് മാറ്റിയാൽ, പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ സ്വാധീനവും ശക്തിയും ഉപയോഗിക്കാമെന്നും സുറിയാനികാരുടെ കോട്ടയായിരുന്ന അങ്കമാലിയിൽനിന്നും അകന്നു നില്ക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കരുതി.

മൂന്നാമതായും ഒരു കാരണമുണ്ടു്, ജസ്യൂട്ടുകാരനായ അങ്കമാലി മെത്രാനും, ഫ്രാൻസിസ്കനായ കൊച്ചിമെത്രാനും തമ്മിൽ-ഇരുവരും പോർച്ചുഗീസുകാരായിരുന്നെങ്കിലും - പലപ്പോഴും ഒരു ശീതസമരത്തിലായിരുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ ബിഷപ്പു് റോസിനു് മെത്രാപ്പോലീത്തൻ സ്ഥാനം, അഭികാമ്യമെന്നല്ല, ആവശ്യവുമായിരുന്നു. വൈദികമേലദ്ധ്യക്ഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള വഴക്കിൽ സ്ഥാനവും പ്രശസ്തിയും ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണല്ലോ. ബിഷപ്പു് റോസിനു് അതു് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു. ഗോവാ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ കീഴിലാണെങ്കിലും, ഒരു അപ്പസ്തോലികസഭയുടെ വൈദികാദ്ധ്യക്ഷനെന്ന നിലയിൽ മെത്രാപ്പോലീത്തൻ സ്ഥാനത്തിനു്, നിസ്സലമായ ആക്കവും തൂക്കവുമുണ്ടല്ലോ. പരമ്പരാഗതമായ കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസത്തിലും പാരമ്പര്യത്തിലും ഇന്നു്, ഭൂമുഖത്തു് അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പസ്തോലികസഭകൾ, റോമ്മായിലെ വി. പത്രോസിന്റെയും കേരളത്തിലെ മാർത്തോമ്മായുടെയും സഭകൾ മാത്രമാണു്. മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ലത്തീനിലെഴുതിയ നിവേദനങ്ങൾ റോമിലേയ്ക്കു് ഒഴുകുവാൻ തുടങ്ങി. കൊടുങ്ങല്ലൂർ ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അങ്കമാലി അതിരൂപതയ്ക്കുവേണ്ടി ലത്തീൻഭാഷയിലുള്ള അഭ്യർത്ഥനകളായിരുന്നു അവ.

ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള അടിയൊഴുക്കുകൾ അറിഞ്ഞെങ്കിലേ ഈ നീക്കത്തിന്റെ യഥാർത്ഥരൂപം മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ. കത്തോലിക്കാസഭയുടെ ചരിത്രത്തിലുടനീളം കാണുന്നതാണു്, സന്യാസസഭകൾ തമ്മിലുള്ള അസൂയയും കിടമസ്ഥരങ്ങളും. ഒന്നിലധികം സന്യാസസഭകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിനു റൂഷ്യാന്തങ്ങളുണ്ടു്. ബിഷപ്പു് റോസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരും ജസ്യൂട്ടരായിരുന്നെങ്കിൽ, സമകാലികരായ കൊച്ചിമെത്രാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിഷു്നറിമാരും ഫ്രാൻസിസ്കരായിരുന്നു. ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ രൂപതകളിലും മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സംഖ്യാബലവും പ്രശസ്തിയും പ്രാബല്യവും അങ്കമാലിക്കായിരുന്നു. ഈ മെത്രാന്മാർ തമ്മിലിടഞ്ഞ ഒരു കാരണം കൊടുങ്ങല്ലൂർ, പള്ളിപ്പുറം (വടക്കേ) മുതലായ ചില ഇടവകകളുടെ ഭരണാധികാരം സംബന്ധിച്ചാണു്. അതിൽ ബലപ്രയോഗങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ടു്. ഒരു ഫ്രാൻസിസ്കനായ കൊച്ചിമെത്രാന്തന്നെ ഒരു നാവികസേനയുടെ നേതൃത്വമെ

ഏതു ജസ്യൂട്ടരെ അമർച്ചചെയ്യുവാൻ ചോഴമണ്ഡലത്തിലേയ്ക്കു പോയ ഒരു കഥയുണ്ടു്¹. മട്ടാഞ്ചേരി, പള്ളുരുത്തി മുതലായ സ്ഥലങ്ങൾ സുറിയാനിക്കാരുടെ അധിവാസകേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു. അവർക്കവിടെ പള്ളികളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സുറിയാനിക്കാരും പള്ളികളും കൊച്ചിമെത്രാന്റെ കീഴിലായിരുന്നു.

1608-ൽ പോൾ അഞ്ചാമൻ മാർപ്പാപ്പാ അങ്കമാലിയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ നിവേദനം അതനുസരിച്ചു് തരംതാഴ്ത്തപ്പെട്ട അങ്കമാലിയെ, അതിരൂപതയായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും കൊച്ചിമെത്രാന്റെ അധീനതയിലിരുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂരിനെ അങ്കമാലിയുടെ കീഴിലാക്കി, റോസ്മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ ആസ്ഥാനമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ബിഷപ്പു റോസിന്റെ അഭിലാഷം അതോടെ സാധിച്ചു. അതിനു് സഹായിച്ചതു് മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ലത്തീൻ ഭാഷയിലുള്ള നിവേദനങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇവയെല്ലാം കൊച്ചിമെത്രാനെ വളരെ ചൊടിപ്പിക്കാൻ കാരണമാക്കി.

പോർച്ചുഗീസുകാരായ ജസ്യൂട്ടരും ഫ്രാൻസിസ്കരും തമ്മിലുള്ള ഈ വഴക്കിൽ, മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ആഘാതങ്ങളേല്ക്കുകയുണ്ടായി. അവർക്കുവേണ്ടിയാണല്ലോ ഇരു സന്നയാസസഭകളും തമ്മിൽ പടവെട്ടിയതു്. എത്രതന്നെ മറച്ചുവെച്ചിട്ടും ഈ സന്നയാസസഭകൾ തമ്മിലുള്ള ശത്രുതയും കലഹങ്ങളും അന്നത്തെ മാർപ്പാപ്പായുടെ ചെവിയിലും എത്താതിരുന്നില്ല. പോൾ അഞ്ചാമൻ മാർപ്പാപ്പാ 1608-ൽ കൊച്ചിമെത്രാനു് ഇപ്രകാരമെഴുതി, ‘‘ബഹുമാനപ്പെട്ട അവിടുന്നും നമ്മുടെ സഹോദരനായ അങ്കമാലി മെത്രാനും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ ഭിന്നതകൾ, ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അക്രമപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു് കാരണമാക്കിയതിൽ നാം അതീവ ദുഃഖിതനായിരിക്കുന്നു. രൂപതകളുടെ ഭരണാധികാരത്തിന്റെ പേരിലാണു് ഇവ നടന്നതെന്നും നാം അറിയുന്നു. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ രൂപതകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതു് ശരിയാണു്. എന്നാൽ ആയുധം പ്രയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണം ഒരു സഹോദരമെത്രാന്റെ നേരെയൊക്കുമ്പോൾ അതു് ഹീനമായ ഏർപ്പാടാണു്’’².

1. Brown: P. 94.
2. Qtd. Podipara, the Hierarchy of the Syro Malabar Church, P. 129-’30.

ബിഷപ്പ് റോസ്സിനോടുകൂടിയാണല്ലോ ലത്തീൻ മെത്രാന്മാരുടെ ഭരണസംവിധാനം കേരളത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ രീതിയും കേരളത്തിൽ നിലനിന്നുപോന്നരീതിയും പരസ്പരവിരുദ്ധമായിരുന്നെന്നുവേണം പറയുവാൻ. ബാബിലോണിയൻ മെത്രാന്മാരുടെ കാലത്തു്, അർക്കദിയാക്കോനായിരുന്നു, സാക്ഷാൽ ഭരണസാരഥി. വൈദികൻ അദ്ധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റികൾ, കോടതികൾ എന്നിവയാണു് ഇടവകകളുടെ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതു്. സമുദായത്തെ പൊതുവേ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊഴിച്ചു്, മറ്റൊറ്റു് ഉടവകകൾക്കു് പരിപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. മതബോധനങ്ങളും മതകർമ്മങ്ങളും നടത്തുകയായിരുന്നു മെത്രാന്മാരുടെ കർതവ്യം. പുരാതനമായ ആചാരങ്ങളും പതിവുകളുമായിരുന്നു, നിയമങ്ങളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നതു്. തത്ത്വത്തിൽ, ഇവ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിന്റെ (അലിഖിതനിയമങ്ങൾ) അഥവാ മാതൃകകൾ (Conventions) പോലെയായിരുന്നു. എന്നാൽ ലത്തീൻ ഭരണത്തെ ചൂഴ്ന്നിന്നിരുന്നതു്, ഉരുക്കിൽ വാർത്തത്ത, കണ്ണും കാതും കരളുമില്ലാത്ത ബലിഷ്ഠമായ നൈയാമികത്വവും (Juridicalism) കേന്ദ്രീകൃതമായ അധികാരവും ആയിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസിൽ ഇതിനെ കഠിനമായി വിമർശിക്കുകയും ഭർത്സിക്കുകയും ചെയ്ത പിതാക്കന്മാരുടെ എത്രയത്ര പ്രസംഗങ്ങൾ നടന്നു! അതിനാൽ, ഈ രണ്ടു ഭരണരീതികൾ- സുറിയാനി സഭയുടെയും ലത്തീൻ സഭയുടെയും - സംഘട്ടനം അനിവാര്യമാക്കിത്തീർത്തു്.

1606-ൽ ബിഷപ്പ് റോസ് അങ്കമാലിയിൽ ഒരു യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി, കേരളസഭയ്ക്കുള്ള നിയമസംഹിത പരസ്യപ്പെടുത്തി. അതു ലത്തീൻമാതൃകയായിരുന്നതുകൊണ്ടു്, മെത്രാന്റെ ഏകാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനാണു് ബിഷപ്പ് റോസ് ശ്രമിച്ചതു്. ലത്തീൻസഭാഭരണത്തിലെ നൈയാമികത്വത്തെ ബലഹീനവും അസാധുവും ആക്കിത്തീർത്തതു് നിയമനിർമ്മാതാവും (Legislator) നിയമനിർവ്വഹകനും (Executive) ന്യായാധിപനും (Judge) മെത്രാൻതന്നെയായിരുന്നു എന്നതാണു്. ജനസഞ്ചയങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയുടെ വികാസത്തിൽ, മനുഷ്യന്റെ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ബോധത്തിൽ ഏതൊരു ഭരണകൂടത്തിനും ഇതു് തികച്ചും ആത്മഹത്യാപരമായേ പരിണമിക്കൂ. എന്നാൽ ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തിന്റെയും ത്യാ-

ഗപുർവ്വമായ സേവനത്തിന്റെയും അന്തരീക്ഷത്തിൽ, നിയമത്തിന്റെ മർമ്മശബ്ദംപോലും കേൾക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ സകല നിയമങ്ങളും സ്നേഹമാധുര്യത്തിന്റെ സേവനനിഷേധനികളായി മാറും. അതാണല്ലോ ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചതും.

ബിഷപ്പ് റോസും അർക്കിയാക്കോനമായുള്ള സംഘടനം സ്വാഭാവികവും അനിവാര്യവുമായിരുന്നു. പഴയതും പുതിയതുമായുള്ള ഭരണരീതികൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകളാണ് റോസിന്റെ കാലത്തു് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ലത്തീൻ മോഡലിലുള്ള മെത്രാൻസ്ഥാനം അന്നുമിന്നും പൂർണ്ണമായും എകാധിപത്യപരമാണു്. ഏകാധിപത്യത്തിന്റെ കൂടെ പോർച്ചുഗീസ് അധികാരികളുടേയും നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടേയും പിൻബലമാണു് റോസിനുണ്ടായിരുന്നതു്. ഇതിനു് കടകവിരുദ്ധമായിരുന്നു, കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗതമായ ബാബിലോണിയൻ മെത്രാന്മാരുടെ ഭരണം. മതബോധനങ്ങളും മതകർമ്മങ്ങളുമെഴിച്ചാൽ, ബാബിലോണിയൻ മെത്രാന്റെ അധികാരം നാമമാത്രമായിരുന്നു. വൈദികരുടേയും ജനങ്ങളുടേയും നന്മയ്ക്കും അവരെ പ്രതിധാനം ചെയ്തു് അർക്കിയാക്കോനമാരാണു് ഭരണം നടത്തിയിരുന്നതു്. അതിനാൽ സംഘർഷവും തുടന്നു് സംഘടനവും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്തതായിത്തീർന്നു. ഭരണസംവിധാനത്തിൽനിന്നും അർക്കിയാക്കോനെ പുറന്തള്ളാനായിരുന്നു ബിഷപ്പ് റോസിന്റെ ശ്രമം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അതു് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുംപുറമേ, ഉദയംപേരൂർ സൂനഹദോസിന്റെ സന്ധി വ്യവസ്ഥകൾ ബിഷപ്പ് റോസ് പാലിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയതുമില്ല. ഇവയെല്ലാം അടിസ്ഥാനമാക്കി അർക്കിയാക്കോൻ ലിസ്ബണിലുള്ള ചേപ്പൽ നൺഷേറ്റാജിയം മറ്റു് അധികാരികൾക്കും പരാതികൾ അയച്ചു. പതിവുപോലെ, അവയിൽ യാതൊന്നിനും മറുപടി ഉണ്ടായില്ല. ഇതിനിടയിൽ, അർക്കിയാക്കോനം നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ, പ്രത്യേകിച്ചു് കൊച്ചിരാജാവിനെ ജസ്യൂട്ടർക്കെതിരായി പ്രേരിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ജസ്യൂട്ടനായ ആർച്ചുബിഷപ്പ് റോസും, ഫ്രാൻസിസ്കനായ കൊച്ചിമെത്രാനും അവരുടെ അനുയായികളും, തമ്മിൽ ബദ്ധശത്രുതയിലായിരുന്നു. തന്മൂലം, ജസ്യൂട്ട് വിരോധികളായ ഫ്രാൻസിസ്കർ, റോസിനെ എതിർക്കുന്നതിൽ, അർക്കിയാക്കോനെ ഉപദേശിക്കുകയും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവന്നു. അതു കൊണ്ടു്, അക്കാദമിയിൽ അർക്കിയാക്കോനു് കൂടുതൽ ഉത്സാ

ഹവ്വം ധൈര്യവും ഉണ്ടായി. ഏകാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം തന്നിഷ്ടംപോലെ ഭരണം നടത്തുക മാത്രമല്ലല്ലോ; സങ്കടക്കാരുടെ വായ് മുടിക്കെട്ടുകളടി വേണമല്ലോ. ബിഷപ്പ് റോസ് അക്ടിയാക്കോനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹ പ്രവർത്തകരായ ഏതാനും വൈദികരെയും മഹറോൻ ചൊല്ലുകയും ഗോവയിലെ 'ഇൻക്വസിഷൻ'ന്റെ മുൻപാകെ അവർക്കെതിരായി ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്, ബിഷപ്പ് റോസും കൊച്ചിമെത്രാനും മായുണ്ടായ ഭിന്നതകളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചു രമ്യതയിലെത്തിയത്. ജസ്യൂട്ട്-ഫ്രാൻസിസ്കൻ സന്യാസസഭകൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരവേദിയിൽ അവർ സൗകര്യമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പന്തായിരുന്നു അക്ടിയാക്കോൻ. അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യലാഭത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഈ മത്സരത്തിൽ താനൊരു ഉപകരണമായിരുന്നുവെന്ന്, പാവം, അക്ടിയാക്കോൻ അറിഞ്ഞിരുന്നോ ആയോ! കൂടാതെ യൂറോപ്യന്മാരായ ഈ മിഷ്നറീമാർക്ക് ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ പൊതുവായ താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, തന്നെ കഠിവേപ്പിലപോലെ ദൂരത്തെയും മെന്ന് കരുതിയിരുന്നോ? ഏതായാലും അതാണ് സംഭവിച്ചത്. അക്ടിയാക്കോനെതിരായ ബിഷപ്പ് റോസിന്റെ മഹറോൻകല്പന കൊച്ചിരൂപതയിലുള്ള പള്ളികളിലുംകൂടി വായിച്ചു. കൊച്ചിരാജാവ് നടത്തികൊണ്ടിരുന്ന യുദ്ധത്തിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ധനസഹായം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും, അദ്ദേഹം അക്ടിയാക്കോനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഒരു ക്രിമിനൽ പള്ളിയെപ്പോലെ അദ്ദേഹം ഒളിഞ്ഞും മറഞ്ഞും അലയേണ്ടിവന്നു. ഒടുവിൽ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ, 1615-ൽ അന്നു താപപൂർവ്വം ആർച്ചബിഷപ്പ് റോസിന്റെ മുൻപാകെ ക്ഷമായാചനം ചെയ്യുകയും, ബിഷപ്പ് മഹറോൻ നീക്കുകയും ചെയ്തു. പതിവുപോലെ ജസ്യൂട്ട് വൈദികരെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നന്ദിപറഞ്ഞുകൊണ്ടും, ലത്തീനിൽ ഒരു എഴുത്തു് അക്ടിയാക്കോൻ ഒപ്പിട്ടു് (ഒപ്പിടുവിച്ചോ?) റോമിലെ ജസ്യൂട്ട് സഭാധികാരികൾക്കയച്ചു.

എന്നാൽ ഈ സന്ധിയും സമാധാനവും പ്രാവർത്തിക മണ്ഡലത്തിൽ വീണ്ടും സംഘട്ടനം ഉളവാക്കി. ബിഷപ്പ് റോസ് ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങൾക്കായി ഗോവയിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പോകേണ്ടിവന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ, രൂപതയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി അക്ടിയാക്കോനെയല്ലാ, വൈ

പ്പിക്കോട്ട് സെമിനാരിയിലെ റെക്ടറെ ആയിരുന്നു നിയമിച്ചത്. പുരാതനവും പരമ്പരാസിദ്ധവുമായ തന്റെ അവകാശത്തെ നിഷേധിച്ചതിൽ അക്ബിയാക്കോൻ ബിഷപ്പ് റോസിനെ വീണ്ടുമെതിർത്തു. അതിനാൽ, ബിഷപ്പ് റോസ് അക്ബിയാക്കോനെ രണ്ടാമതും മഹറോൻ ചൊല്ലുകയും നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെക്കൊണ്ടു് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ചു് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. 1622 ആയപ്പോൾ, കേരളസഭയിൽ പിളപ്പിന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും തെളിഞ്ഞുവന്നു. അക്കാലത്തു് സഭയിലെ മൂന്നിലൊരുഭാഗം അക്ബിയാക്കോന്റെകൂടെ യായിരുന്നെന്നു് Dr. Brown പറയുന്നു³.

ആർച്ചബിഷപ്പ് റോസ് യൂറോപ്പിലെ തന്റെ അധികാരികൾക്കെഴുതിയ രണ്ടു കത്തുകൾ ഫാദർ ഫെറോളി ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടു്. ജസ്യൂട്ട് സഭയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ജനറലായിരുന്ന ഫാ. അൽവാറസി (Fr. Alvarez) നു് എഴുതുന്ന കത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇവയാണു് “..... എന്നെ ആക്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ ഹിന്ദുക്കളോ മറ്റു് അക്രൈസ്തവരോ അല്ല. പിന്നയോക്രിസ്ത്യാനികളും സന്നയാസികളുമാണു്. എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടു് പീഡിപ്പിക്കുന്നതു് ഫ്രാൻസിസ്കനായ കൊച്ചി മെത്രാന്തന്നെയാണു്. അതും ഈ കഴിഞ്ഞ അനേകം വഷമായി ജസ്യൂട്ടർ അദ്ദേഹത്തിനു ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉപകാരത്തിനു പകരമായിട്ടു്. (ഈ ഫ്രാൻസിസ്കൻ സന്നയാസിമാരെ കണ്ടാൽ) പിശാചുതന്നെ സന്നയാസവേഷമെടുത്തു് ഈ പുതിയ സഭയെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വന്നതുപോലെ തോന്നുന്നു. ഈ രൂപതയിലെ പുതുക്രിസ്ത്യാനികളെ മാത്രമല്ല പുരാതനരായ മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളേപ്പോലും ഈ പിശാചു് നശിപ്പിച്ചു അടങ്ങു വെന്നാണു് തോന്നുന്നതു്.....കൊടുങ്ങല്ലൂർ പള്ളിവികാരിയായിരിക്കുന്നതു് ബംഗാളിലെ ഒരു അടിമപ്പെണ്ണിന്റെ മകനാണു്. അയാൾക്കു് ലത്തീൻഭാഷ ലവലേശം അറിഞ്ഞുകൂടാ. അയാളുടെ സ്വഭാവം വളരെ ദുഷിച്ചതാണു്. അയാൾക്കു് കൊച്ചിമെത്രാന് എത്തുകൊണ്ടു് പട്ടം കൊടുത്തുവെന്നു് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാൽ ഈ വികാരിയും ഫ്രാൻസിസ്കൻ സന്നയാസിമാരും ചേർന്നുകൊണ്ടു്, എന്റെ രൂപതയിൽ അനധികൃതമായി പ്രവേശിച്ചു്, ഇല്ലാത്ത

3. Brown, P. 95.

കഴുപ്പങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുകയും എന്റെ ആത്മമിത്രമായി
രുന്ന (“Intimate friend”) അക്ടിയാക്കോനെ എന്റെ ബല
ശത്രുവാക്കിതീർക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്റെയോ ഞാൻ
നിയമിച്ച വികാരിമാരുടേയോ അനുവാദംകൂടാതെ, ഈ ബം
ഗാളി അടിമയുടെ മകൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വികാരിയായി സ്വയം
അവരോധിച്ചുകൊണ്ടു പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ
സഹിച്ചു.....’4.

ഈശോസഭയുടെ ജനറാളായിരുന്ന അക്വാവിവായ്ക്ക്
1611-ൽ ബിഷപ്പ് റോസ് എഴുതിയ എഴുത്തിൽ ഇപ്രകാരം
കാണുന്നു. “.....കത്തോലിക്കാസഭയുടെ മക്കൾതന്നെ
സഭയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹങ്ങളെപ്പറ്റിയും ആക്ഷേപങ്ങളെപ്പ
റ്റിയും സഹതാപം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിലേ പറയാനാവി.
എന്നെ വേദനിപ്പിക്കാൻവേണ്ടിമാത്രം കൊച്ചിമെത്രാനും
കുറെ ഫ്രാൻസിസ്കൻ സന്നയാസിമാരും എന്നെ അനുസരി
ക്കുവാൻ അക്ടിയാക്കോനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല.....’5.
അതേ കത്തിൽ, ഇപ്രകാരംകൂടി കാണുന്നു. കൊടുങ്ങല്ലൂർ വി
കാരിയെ ആർച്ചബിഷപ്പ് റോസ് അറസ്റ്റുചെയ്ത് വൈപ്പി
ക്കോട്ട്കൊണ്ടുവന്നു. ഇതറിഞ്ഞ് കൊച്ചിമെത്രാൻ ഒരു
പോർച്ചുഗീസ് സൈന്യാധിപനേയും ഏതാനും ഭടന്മാരേയും
കുറെ ഫ്രാൻസിസ്കൻ സന്നയാസിമാരെയും വൈപ്പിക്കോ
ട്ടേയ്ക്ക് അയച്ചു. അവർ വന്ന് ആ വികാരിയെ ബലംപ്രയോ
ഗിച്ചു മോചിപ്പിച്ചു കൊച്ചിയിൽ കൊണ്ടുവന്നതായും,
ബലംപ്രയോഗിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആയുധംധരിച്ച ഫ്രാൻ
സിസ്കൻ സന്നയാസിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നതായും പറയപ്പെ
ടുന്നു. സർവ്വജീവജാലങ്ങളേയും സഹോദരീസഹോദരന്മാരെ
പ്പോലെയെല്ലാ സ്നേഹമയനായ അസീസ്സിലെ വി. ഫ്രാൻ
സിസ് എവിടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളായ പതി
നാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഫ്രാൻസിസ്കൻ സന്നയാസിമാരുടെ
അക്രമങ്ങൾ എവിടെ? ഏതായാലും സന്നയാസിമാർ തമ്മി
ലുള്ള പരസ്പരവൈരാഗ്യത്തിന്റെയും പോരാട്ടത്തിന്റെയും
നീർച്ചയിലാണ് പാവപ്പെട്ട മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ
ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നതെന്ന് ഈ കത്തിൽനിന്നും
വ്യക്തമാണ്. ആർച്ചബിഷപ്പ് റോസും അക്ടിയാക്കോനും
മായുള്ള ഭിന്നതകൾ വീണ്ടും രൂക്ഷമായി.

4. Ferroli, Vol. I, P. 315.
5. Ibid, P. 317.

ബിഷപ്പ് റോസിന്റെ സുഹൃത്തും സഹപ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന ഫാ. ഫെനീഷിയോ ഇപ്രകാരം ബിഷപ്പ് റോസിനെഴുതി, " ആളുകൾ നമ്മെ പച്ചിക്കുകയാണ് അവർ പറയുന്നതു് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മോശമായി ഭരിക്കപ്പെടുന്ന രൂപത നമ്മുടേതാണെന്നു് ഒരു ജസ്യുട്ട് മെത്രാന്റെ കീഴിലിരിക്കുകയില്ലെന്നു് ജനങ്ങൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു ഈശോസഭയുടെ ദുർഗന്ധം അവരെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മെത്രാപ്പോലീത്താതന്നെ നടത്തട്ടെ, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അർക്കിയാക്കോനു് വിട്ടുകൊടുക്കുക "6.

അഗാധപണ്ഡിതനും പരിചയസമ്പന്നനും ബഹുഭാഷാഭിജ്ഞനും ആയ ബിഷപ്പ് റോസ് ഏകദേശം കാൽശതാബ്ദകാലത്തെ കേരളസഭാഭരണത്തിനുശേഷം ഗോശനായി, 1624-ൽ കാലം ചെയ്യുമ്പോൾ, സഹതാപാഹ്മയം ഒരു ദുരന്തചിത്രമാണു് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ഈറനണിയിക്കുന്നതു്. മലയാളം, സുറിയാനി ഭാഷകളിൽ ഇത്രത്തോളം പ്രാവീണ്യം കൈവരിച്ച മറ്റൊരാൾ മിഷ്ണറിയെ കേരളം കണ്ടിട്ടില്ല. പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കാലത്തു് കേരളസഭയെ ഭരിച്ചിരുന്ന ബാബിലോണിയൻ മെത്രാന്മാരായ മാർ യാക്കോബു്, മാർ ജോസഫു്, മാർ അബ്രാഹം എന്നിവരുടെയെല്ലാം ഭരണകാലമത്രയും നിരീക്ഷണപടുവായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേത്രങ്ങൾ ചൂഴ്ന്നുനോക്കി കണ്ടതാണു്. കോലാഹലങ്ങളുണ്ടാക്കിയ മെനേസിസിന്റെ പര്യടനങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹം നിതാന്തസഹചാരിയും വലംകയ്യുമായിരുന്നു. മലയാളവും സുറിയാനിയും അറിയാമായിരുന്നതുകൊണ്ടു് ജനങ്ങളുമായി അടുത്തു് ഇടപഴകാനും അവരുടെ ഹൃദയസ്സന്ദനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അദ്ദേഹത്തിനു് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പോർച്ചുഗീസ് ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഭൗതിക പ്രതിനിധിയായി സാമൂതിരി മുതലായ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുമായി കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തുവാനും ഉടമ്പടികൾ ഉണ്ടാക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിനു് അവസരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ വിശാലമായ ഈ അനുഭവസമ്പത്താണും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേരളസഭാഭരണത്തെ വിജയകരമാക്കുവാൻ ഉതകിയില്ല. സ്വന്തം ജസ്യുട്ട്സഭാംഗങ്ങളുടെ നിശ്ചിതവിമർശനങ്ങൾക്കും ഭരണീയരായ ജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പുകൾക്കും വി

6. Placid J. Podipara, The Thomas Christians, 1970, P. 149

ധേയനായി അതീവ ദുഃഖിതനായി അദ്ദേഹം മരിച്ചുവെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണപരാജയത്തിന്റെ കാരണം ഒരുവിധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറുമായിരുന്നു. ലത്തീൻ മോഡലിലുള്ള സോഷ്യലിസത്തിന്റെയും ജനപ്രാതിനിധ്യമുള്ള കേരളസഭാഭരണവ്യവസ്ഥയുടെയും സംഘട്ടനത്തിൽ അദ്ദേഹം കാൽവഴുതി വീഴുകയാണുണ്ടായത്. ഈ സംഘട്ടനം റോസിന്റെ മരണംകൊണ്ട് അവസാനിച്ചില്ല. ബ്രിട്ടോയുടെ ഭരണമെന്ന അപവാദമൊഴിച്ചാൽ, അത് സ്വജാതിമെത്രാനെ കിട്ടുവോളം നീണ്ടുനിന്നു. സ്വജാതിമെത്രാന്മാരും ഏകദൈവ ലത്തീൻഭരണമുറ അനുകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്നോളം അത് നിലനില്ക്കുന്നു എന്നുവേണം പറയുവാൻ. കേരളമാകെ ഇപ്പോൾ പടർന്നുപിടിച്ചിട്ടുള്ള വൈദികവിദ്വേഷം പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കാലത്തു തുടങ്ങിയതും അന്നത്തെ സംഘട്ടനത്തിന്റെ സന്താനവുമാണ്.

II സ്റ്റീഫൻ ബ്രിട്ടോ (Stephen Britto, 1624-'41)

ബിഷപ്പ് റോസിന്റെ പിൻഗാമിയായി വന്നത്, വൈപ്പിക്കോട്ട് സെമിനാരിയിലെ റെക്ടറായിരുന്ന സ്റ്റീഫൻ ബ്രിട്ടോ എന്ന ജസ്യൂട്ട് വൈദികനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം നാലു വർഷം ബിഷപ്പ് റോസിന്റെ സഹായമെത്രാനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു മലയാളം കുറച്ചൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും സുറിയാനി ഒട്ടുംതന്നെ വശമായിരുന്നില്ല. സൗമ്യമായും സൗഹാർദ്ദത്തിലും അർക്കദിയാക്കോനെ സമീപിച്ചാൽ, പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാമെന്ന ധാരണയാണ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. അതിനനുസരണമായ നയവും പെരുമാറ്റവും അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു.

ബിഷപ്പ് ബ്രിട്ടോയുടെ അനുരഞ്ജനനയത്തിൽ പ്രതിഷേധമുള്ള സഹപ്രവർത്തകരുണ്ടായിരുന്നു. അവരിലൊരാളായ ഫാ. ആൻഡ്രൂ പെരേര റോമിലുള്ള തന്റെ ജനറലിന് 1626 ഡിസംബർ 26-ാം തീയതി ഇപ്രകാരമെഴുതി, “ജസ്യൂട്ട്സഭയ്ക്ക് ദോഷകരമായ വിധത്തിലാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ആർച്ചുബിഷപ്പായ ബ്രിട്ടോ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ആശിച്ചിരുന്നതുപോലെനമ്മല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അർക്കദിയാക്കോനുമായി വളരെ മൈത്രിയിൽ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട്, ഒരു കലാപമുണ്ടാകുമെന്ന് ഭയപ്പെടാൻ ന്യായമുണ്ട്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ മെത്രാപ്പോലീത്തയാകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന

ഒരു ഫ്രാൻസിസ്കൻ സന്യാസിയുമായി അർക്കദിയാക്കോൻ സഖ്യത്തിലാണ്. ഈ സന്യാസി കൊടുങ്ങല്ലൂർ മെത്രാപ്പോലീത്തായാകുന്നതിനുവേണ്ടി കൊച്ചിരാജാവിന് ധാരാളം വീഞ്ഞുകൊടുത്ത്, അദ്ദേഹത്തെക്കൊണ്ട് സ്പെയിനിലെ രാജാവിനോടു ശുപാർശ ചെയ്യിക്കുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയായും അറിയാം. ഇങ്ങനെ അധികാരത്തിനും ഭരണത്തിനുംവേണ്ടി യൂറോപ്പിലെ രണ്ടു സന്യാസസഭകൾ കേരളത്തിൽ നടത്തുന്ന മത്സരക്കളിയിലെ പന്തായിരുന്നു സുറിയാനിസഭ.

ബ്രിട്ടോയുടെ സൗമനസ്യം കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. മെനേസിസ് കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ വളരെയധികം പേർക്ക് വൈദികപട്ടം കൊടുത്തു. ഇത് ഉദയംപേരൂർ സൂനഹദോസിൽ തന്റെ കക്ഷിബലം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിരുന്നു. കൂടാതെ ഈ നവവൈദികരുടേയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടേയും ബന്ധുമിത്രാദികളുടേയും പിൻബലം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മെനേസിസിന്റെ ഒരു തന്ത്രമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുവന്ന വൈദികരുടെ സംഖ്യ, ബ്രിട്ടോയുടെ കാലത്ത്, ഏഴുപത്തഞ്ച് പള്ളികൾക്കുവേണ്ടി മുന്തൂക്കിപ്പറം വൈദികരെന്ന നിലയിലായി. ഇത് രൂപതയ്ക്ക് ദുർവഹമായിരുന്നതിനാൽ, ബ്രിട്ടോ അർക്കദിയാക്കോനുമായി ആലോചിച്ചാണ് വൈദികാർത്ഥികളുടെ സംഖ്യ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇത് സഹകരണബുദ്ധിയുടെ ഒരു പ്രകടനമായിരുന്നു.

കേരളത്തിൽ ജന്മമുട്ടുക്കുണ്ടായിരുന്ന ആധിപത്യത്തിൽ, റോമിലെ മറ്റു സന്യാസസഭകൾ അന്യയാലുക്കളായിരുന്നു. ജന്മമുട്ടരുടെ കുത്തക തകർക്കാൻ ഡൊമിനിക്കൻ സന്യാസിമാരാണ് കൂടുതലായും ശ്രമിച്ചത്. ഇതോടുകൂടി, ജന്മമുട്ട് ഭരണത്തിൽ നിരാശപ്പെട്ടിരുന്ന അർക്കദിയാക്കോൻ, മറ്റു സന്യാസസഭകളെ കേരളത്തിലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കുവാൻ റോമിലേയ്ക്കും ലിസ്ബണിലേയ്ക്കും തുടരത്തുടരെ നിവേദനങ്ങൾ അയച്ചു. 1628-ൽ ഏതാനും ഡൊമിനിക്കൻ സന്യാസിമാർ, ബ്രിട്ടോ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ അറിവോ സമ്മതമോ കൂടാതെ, കടുത്തുരുത്തിയിലെത്തി. അവരുടെ പ്രിയോർ ബാബിലോണിയായിൽനിന്നും വന്നതാണെന്നും പാത്രീയർക്കിസിന്റെ ഉപദേശിച്ചുവാണെന്നും ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞുധരിപ്പിക്കുകയും സുറിയാനി

7. D. Ferroli, Vol. I: P. 361-'62

വൈദികരെപ്പോലെ മീശവളത്തുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ, നാട്ടു രാജാക്കന്മാരുടെ പടങ്ങല പള്ളികളിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും അവർക്കും അവരുടെ സിംബന്തികൾക്കും കോഴകൊടുക്കുകയും ചെയ്തതായി ബ്രിട്ടോ റോമിലുള്ള ജസ്യൂട്ടരുടെ ജനറലിനു പരാതികളുമയച്ചു.

കടുത്തുരുത്തിയിലെത്തിയ ഡൊമിനിക്കൻ സന്ന്യാസി മാർ അവിടെ ഒരു സെമിനാറി സ്ഥാപിക്കുകയും മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുമായിട്ട് സൗഹാർദ്ദത്തിൽ കഴിയുകയും ചെയ്തു. അർക്കിയാക്കോൻ അവരുടെ ഉററമിത്രവും ആയിത്തീർന്നു. ജസ്യൂട്ട് ഭരണംകൊണ്ട് മനഃമടുത്തിരുന്ന അർക്കിയാക്കോനും മാർത്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഡൊമിനിക്കൻ സന്ന്യാസിമാരുടെ വരവ്, സാന്ത്വനം അരുളിയതിൽ അതുതപ്പെടുവാൻ പറ്റി. പക്ഷേ, കേരളത്തിൽ വിദേശസന്ന്യാസിമാർ നടത്തിയിരുന്ന പന്തുകളിമത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മൂന്നാമത്തെ “ടീം” ഡൊമിനിക്കൻ സന്ന്യാസിമാരാണ്. ഇതുവരെ നേർക്കുനേർ നടന്നിരുന്ന കളി ഇപ്പോൾ ത്രികോണത്തിലായി. അതിന്റെ ഫലമോ, സന്ന്യാസസഭകളുടെകൂടെ ഓരോ കക്ഷിയുംചേർന്നിന്ന് നടത്തുന്ന വഴക്കും കലാപങ്ങളും. ലിസ്ബണിലെ പേപ്പൽ നൺഷേഷ്യായ്ക്ക് അർക്കിയാക്കോൻ വീണ്ടുമെഴുതി: അതിന്റെ ചുരുക്കം, ജസ്യൂട്ട് വൈദികർക്ക് വിജാതീയരെ സഭയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിവില്ലെന്നും, മലബാറിലെ അവരുടെ മിഷ്നറികൾക്കു അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും, ഡൊമിനിക്കൻ സന്ന്യാസിയായ ഡൊനാറ്റോ (Donatto)യെ ബ്രിട്ടോ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ സഹായമെത്രാനായി നിയമിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു. ഈ അഭ്യർത്ഥനയിൽ ഡൊമിനിക്കൻ വൈദികരുടെ പ്രേരണയും പ്രോത്സാഹനവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാം. ഏതായാലും, അർക്കിയാക്കോന്റെ അഭ്യർത്ഥന, റോമാ അതുപടി സ്വീകരിച്ചു. Donatto യെ മെത്രാനായി നിയമിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ വന്നെന്നുതന്നെതിരുന്നെങ്കിൽ, കടൽക്കള്ളന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചുകളഞ്ഞു.

ബിഷപ്പ് ബ്രിട്ടോ പല നല്ലകാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നായിരുന്നു ഇടപ്പള്ളിയിൽ സ്ഥാപിച്ച വൈദിക സന്ന്യാസസഭ. പക്ഷേ, അത് അധികകാലം നിലനിന്നില്ല.

8, Ferroli, P. 363-'64.

ഇക്കാലത്തു് (1636) കേരളം സന്ദർശിച്ച ഒരു കമ്മലീത്താസഭാ ശ്രേഷ്ഠൻ എഴുതുന്നതു്, അക്കാലത്തു് സുറിയാനിക്കാരുടെ ഇടയിൽ ലത്തീനീകരണം ശക്തമായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നുവെന്നാണു്⁹.

അർക്കദിയാക്കോനുമായുള്ള ഉടമ്പടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെയും സമ്മതംകൂടാതെ ഒരു വൈദികനെ വികാരിയായി നിയമിക്കുകയോ സ്ഥലംമാറ്റുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്നു് ബ്രിട്ടോ മെത്രാപ്പോലീത്താ എഴുതിക്കൊടുത്തിരുന്നു. ഇതു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്മനസ്സും, അർക്കദിയാക്കോനുമായി രമ്യതയിൽ കഴിയുവാനുള്ള ആഗ്രഹവുമാണു് കാണിക്കുന്നതു്; അതേസമയംതന്നെ, അർക്കദിയോന്നാക്സ് പുരാതനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അധികാരത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനവുമായിരുന്നു. എന്നാൽ കൊച്ചിയിലും ഗോവയിലുമുള്ള പോർച്ചുഗീസു് അധികാരികൾ, ഇതറിഞ്ഞപ്പോൾ തെടുങ്ങിപ്പോയി. മെത്രാന്റെ ഭരണാധികാരങ്ങൾ വെച്ചൊഴിയുന്നുവെന്നാണു് അവർ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചതു്. ആ എഴുത്തു് തിരികെ വാങ്ങുവാൻ പോർച്ചുഗീസു് അധികാരികൾ ഭഗീരഥപ്രയത്നം നടത്തി. ഒടുവിൽ 1636-ൽ പോർച്ചുഗീസു് വൈസ്രോയി കൊച്ചിയിൽ വന്നപ്പോൾ, ആ എഴുത്തു് തിരികെ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി, കൊച്ചിരാജാവിനെ ചെന്നുകാണുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. തദനുസരണം കൊച്ചിരാജാവു് ആർച്ചുഡീക്കനെ വരുത്തി ആ എഴുത്തു് തിരികെ നല്കിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നീടാണു് മനസ്സിലാകുന്നതു്, വൈസ്രോയിക്കു് കിട്ടിയതു് ആ കത്തിന്റെ പകർപ്പു മാത്രമായിരുന്നുവെന്നു്¹⁰. കുരിശിന്റെ ഗീവർഗീസു് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ അർക്കദിയാക്കോൻ 1637-ലും ബ്രിട്ടോ മെത്രാപ്പോലീത്താ 1641-ലും മരിച്ചു.

9. Podipara, P. 150.
10. Brown, P. 98.

പത്രങ്ങൾ അദ്ധ്യായം

ഫ്രാൻസിസ് ഗാർഷ്യാ (1641-'59)യും
കുനൻകുരിശുസത്യവും

A. ഗാർഷ്യാമെത്രാപ്പോലീത്താ

ബ്രിട്ടോയുടെ പിൻഗാമിയായി വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായമെത്രാനായിരുന്ന ഗാർഷ്യാ ആയിരുന്നു. ഗാർഷ്യായ്ക്ക് സുറിയാനിയോ മലയാളമോ തീരെ വശമില്ലായിരുന്നു. സുറിയാനിക്കാരുടെ താല്പര്യങ്ങളെ കാണാൻ അനുഭവപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, അധികാരവ്യവസ്ഥയിൽ (Juridical) അദ്ദേഹം പൂർണ്ണവിശ്വാസവും അർപ്പിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ക്ഷിപ്രകോപിയും അഹങ്കാരിയും നാട്ടുകാരെ അവജ്ഞയോടുകൂടിമാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്നവനുമായിരുന്നു. അർക്കിയാക്കോനോട് സൗമ്യതയുടേയും സഹകരണത്തിന്റേയും വിട്ടുവീഴ്ചയുടേയും നയം സ്വീകരിച്ച ബ്രിട്ടോ പരാജിതനായി എന്ന ബോധമാണ് ഗാർഷ്യായ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട്, വളരെ നിർദ്യവും കർഷകവുമായ ഒരു രീതിയാണ്, ഗാർഷ്യാ സ്വീകരിച്ചത്. മരിച്ചുപോയ ഗീവർഗ്ഗീസ് അർക്കിയാക്കോന്റെ പിൻഗാമിയായി വന്ന തോമസ് അർക്കിയാക്കോനുമായി പല ഏറ്റുമുട്ടലുകളും നടന്നു. ഗാർഷ്യാ വൃദ്ധനും തോമ്മാ അർക്കിയാക്കോൻ മുപ്പതുവയസ്സുള്ള യുവാവുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, അഭിപ്രായഭിന്നതകൾ വർദ്ധിക്കുകയും മുർച്ഛിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത്. ഫാ. വിൻസെൻറ് മേരി പറയുന്നത് അർക്കിയാക്കോൻ ലിസബണിലേയ്ക്കും റോമിലേയ്ക്കും തങ്ങളുടെ സങ്കടനിവാരണത്തിനായി തുടരെത്തുടരെ വളരെയേറെ പരാതികളയച്ചുവെന്നാണ്. എന്നാൽ അപണ്ഡിതനെന്നും മറുപടി കിട്ടായ്കയാൽ നിരാശനായി, നെസ്തോറിയനും, യാക്കോബായും കോപ്റ്റിക്കുമായ പാത്രിയർക്കീസുമാർക്ക്, ഒരു മെത്രാനെ അയച്ചുതരുവാൻ അപേക്ഷകളയച്ചു. ഗതികെട്ടാൽ പുലി പുല്ലും തിന്നുമല്ലോ. വിഷമസന്ധികൾ മുഖ്യാന്തിലേത്തുന്നതുവരെ സങ്കടനിവേന

ങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക അധികാരികൾക്കു അന്നും ഇന്നും ഉള്ള ഒരു പതിവല്ല. ഇതാണ് അഹത്തള്ളായുടെ വരവിനു വഴിയൊരുക്കിയതും കേരളസഭയിൽ പിളർപ്പുണ്ടാക്കിയതും.

ഗാർഷ്യായെ വെള്ളയടിച്ചുകാണിക്കുവാനാണ് ഫാ. ഫെറോളി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഗാർഷ്യാ വളരെക്കാലം സെമിനാരികളിൽ പ്രൊഫസറും റെക്ടറുമായിരുന്നെന്നും കാനൻനിയമത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധനായിരുന്നെന്നുമൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ അതുതന്നെയായിരിക്കാം ജനഭരണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനു വന്നുകൂടിയ പരാജയത്തിനു കാരണവും. സെമിനാരികളിലെ പ്രൊഫസർമാരായും സന്യാസാശ്രമങ്ങളിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ, നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിലും ശിക്ഷണത്തിന്റെ മുമ്പിലും ദൃഢപ്രതമുള്ളവരാകാറുണ്ടല്ലോ. വിശാലമായ ലോകവ്യവഹാരങ്ങളിൽപ്പെട്ട ജനസഹസ്രങ്ങളുടെ വിപുലവും സങ്കീർണ്ണവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സഹതാപപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കുവാനും അവയ്ക്കു പ്രായോഗികമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാനും, കർശനമായ ചട്ടത്തിന്റേയും ചിട്ടയുടേയും ചട്ടവാദമായി ഏറെനാൾ കഴിച്ച സിമ്മനാരിയിലെ അദ്ധ്യാപകർക്കു സാധാരണമായി സാധിച്ചുവെന്നു വരുന്നതല്ല; എന്നാൽ അപവാദങ്ങളുണ്ടാകാം. ഗാർഷ്യായുടെ കർക്കശബുദ്ധി അപവാദമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഗാർഷ്യായെ വിഷമിപ്പിച്ച ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമായിരുന്നു പണം - ലോകത്തിലെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയെന്നല്ല, എല്ലാ ജീവിതരൂപങ്ങളുടേയും അച്ചുതണ്ട്. മതം സ്ഥാപനരൂപം (Institutionalised) എടുത്തപ്പോൾ, പണം മതത്തിനു ഒരു അവശ്യഘടകമായിത്തീർന്നു. ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹദോസാണല്ലോ കേരളസഭയെ പട്ടവാദോയുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നതു്. അതനുസരിച്ചു്, മതസ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും വൈദികർക്കു് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതിനും ഉള്ള ചുമതല പോർച്ചുഗൽ രാജാവിനായിരുന്നു. രാജാവു് ഓരോ കാര്യത്തിനായി നീക്കിവയ്ക്കുന്ന പണം പലവഴിയും കൈമറിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പത്തിലൊരംശംപോലും ഉപഭോക്താക്കൾക്കു് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. പോർച്ചുഗൽ രാജാവു് എത്രതന്നെ ഭക്തനും ധർമ്മിഷ്ഠനും ഉദാരമതിയുമായിരുന്നാലും, അദ്ദേ

ഹത്തിന്റെ നിദ്ദേശങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ഭൂഷിച്ച രേണ കൂടത്തിന് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അർക്കിയാക്കോനും കത്തനാരന്മാർക്കും പ്രതിമാസശമ്പളം പോർച്ചുഗൽ രാജാവാണ് അയച്ചുകൊടുത്തിരുന്നത്. ഓരോ കത്തനാർക്കും നല്ലിയിരുന്നത് ഇരുപതു സറാഫിൻ (പോർച്ചുഗീസ് നാണയം) ആണ്. രാജാവു കൊടുക്കുന്ന 20 സറാഫിൻ പോർച്ചുഗീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽകൂടി കീഴ്പ്പോട്ട് കൈമാറിവരുമ്പോൾ പത്തായിതീരുന്നു; ചിലപ്പോൾ അഞ്ചും മറ്റവസരങ്ങളിൽ പൂജ്യവും. തന്മൂലം, കത്തനാരന്മാർ വളരെ അസംതുപ്പരായിരുന്നു.

കേരളത്തിലെ കത്തനാരന്മാർക്ക് പണം കിട്ടുന്നില്ലെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ പോർച്ചുഗൽരാജാവ്, 1645 ജനുവരി 10-ാംനം, വൈസ്രോയിക്കെഴുതി; 'ഇതു നീതികേടാണ്, സുവിശേഷസേവകരായ വൈദികർക്ക് യോഗ്യമായി ജീവിക്കുവാൻ തക്ക തുക കൊടുത്തേ തീരൂ'. വീണ്ടും ഇതേപ്പറ്റി ശാസിച്ചുകൊണ്ട് പോർച്ചുഗൽരാജാവ് 1634 ഡിസംബർ 16-ാംനും ഗോവയിലെ വൈസ്രോയിക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

1646 ജനുവരി 10-ാംനം വൈസ്രോയി പോർച്ചുഗൽ രാജാവിനയച്ച എഴുത്തിൽ, പണസംബന്ധമായ കാര്യത്തിൽ ഗാഷ്ട്യാ അപ്രാപ്തനാണെന്ന് പറയുന്നു. രണ്ടു ജസ്യൂട്ട് വൈദികർമാത്രം ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പത്തുപേരുടെ ശമ്പളം എഴുതി വാങ്ങുന്നുണ്ടെന്നും വൈസ്രോയി കുറപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിനും പുറമേ, പോർച്ചുഗീസ് സാമ്രാജ്യം അധഃപതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലമായിരുന്നതിനാൽ വേണ്ടിടത്തോളം വരുമാനം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ രാഷ്ട്രീയസാമ്രാജ്യം മുങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ, ഗോവയൊഴിച്ചാൽ, അതോട് കൂട്ടിക്കെട്ടിയിരുന്ന വൈദികസാമ്രാജ്യം നശിക്കുകയാണുണ്ടായത്. ഇങ്ങനെയാണ് സിലോണിലും, മലാക്കായിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും ഉള്ള ലത്തീൻസഭകൾ പോർച്ചുഗീസ് ഗവണ്മെന്റിന്റെ തിരോധനത്തോടുകൂടി അപ്രത്യക്ഷമായത്. നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ കാമ്പും കാതലും പാരമ്പര്യവീര്യവുമുള്ള കേരളത്തിലെ മാത്തോമ്മാസഭ കമ്മലീത്താ ഭദ്രരണത്തിൽപോലും വീർപ്പമുട്ടി നിന്നതേ ഉള്ളൂ.

1. Ferroli Vol. II, P. 29-30.

B. അഹത്തള്ളാ

അഹത്തള്ളാമെത്രാൻ ഡമാസ്ക്കസിലെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനായ ഒരു യാക്കോബായ മെത്രാനായിരുന്നു. ഈ അപമാനം സഹിക്കവയ്യാതെ, അദ്ദേഹം കോപ്റ്റിക് പാത്രീയർക്കീസിനെ അഭയം പ്രാപിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കെയ്റോയിലായിരുന്നു. കോപ്റ്റിക് പാത്രീയർക്കീസിന്റെ മേശപ്പുറത്ത്, കേരളസഭയിലെ തോമ്മാ അർക്കിയാക്കോനയച്ച ഒരു കത്തും അഹത്തള്ളാ കാണുവാനിടയായി. കൈവെയ്പ്പുള്ള ഒരു മെത്രാനെ കേരളത്തിലേയ്ക്ക് അയക്കുവാനുള്ള അഭ്യർത്ഥനയായിരുന്നു അത്. ഇത് വായിച്ച അഹത്തള്ളായ്ക്ക് അത്യധികമായ സന്തോഷവും ഉത്സാഹവുമാണുണ്ടായത്. ഭാഗ്യംതേടിവന്ന അദ്ദേഹത്തിന് തേടിയവള്ളി കാലിൽ ചുറ്റിയതുപോലെ യായി. അങ്ങനെയാണു്, മലങ്കരസഭയ്ക്കുള്ള കോപ്റ്റിക് പാത്രീയർക്കീസിന്റെ അധികാരപത്രത്തോടു കൂടി ഒരു യാക്കോബായ മെത്രാൻ പൗരസ്ത്യസുറിയാനിക്കാരെ ഭരിക്കുവാൻ കേരളക്കരയിൽ വന്നെത്തുന്നത്. അഹത്തള്ളാ കെയിറോയിൽനിന്നും ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് വരുന്നതിനുള്ള അനുമതി കൃത്രിമമായി സമ്പാദിച്ചു. കശാഗ്രബുദ്ധിയായ അഹത്തള്ളാ പോരുന്നവഴി മൊസൂളിലെത്തി (Mosul) നെസ്റ്റോറിയൻ പാത്രീയർക്കീസിനെ കണ്ടു്, അദ്ദേഹത്തിന്റെയും ചില സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളും സമ്പാദിച്ചു. സമർത്ഥനായ അഹത്തള്ളാ യാക്കോബായ, കോപ്റ്റിക്, നെസ്റ്റോറിയൻ എന്നീ മൂന്നു സഭകളിലേതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ലക്ഷ്യംതെറ്റാതെ കൊള്ളുന്ന മുക്കുഴൽ തോക്കുമായിട്ടാണു് കേരളത്തിലെത്തിയതു്. എന്നാൽ കേരളത്തിലുണ്ടോ കോപ്റ്റിക്കാരും യാക്കോബായക്കാരും!! അദ്ദേഹം മൊസൂളിൽനിന്നും പുറപ്പെട്ടു്, ഒരു സന്നദ്ധനിയുടെ വേഷംധരിച്ചു് ഒരു ഡച്ചുകപ്പലിൽ എ. ഡി. 1652-ൽ സുററിൽ വന്നിറങ്ങി.

സുററിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കപ്പച്ചിൻ ആശ്രമത്തിലേയ്ക്കു് അദ്ദേഹം നേരെ പോയതു്. ഒരു അതിഥിയായി അവിടെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും, അഹത്തള്ളായെപ്പറ്റി കപ്പച്ചിൻ സന്നദ്ധനിയോട് പല സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതു് അഹത്തള്ളായെ വളരെ അസ്വസ്ഥനാക്കി. ഒളിവിൽ അവിടെനിന്നും കടന്നു്, കരമാഗ്നം മൈലാപ്പൂരിലെ മാത്തോമ്മാ ശ്രീഹായുടെ സമാധിസ്ഥലത്തെത്തിയ അദ്ദേഹത്തെ പോർച്ചുഗീസുകാർ അറസ്റ്റുചെയ്തു് ഈശോസഭക്കാരുടെ ആശ്രമത്തിൽ

തടങ്കലിൽ താമസിപ്പിച്ചു. അവിടെയും അദ്ദേഹം സംശയിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും അവർ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചുകൊടുത്തു.

ആയിടയ്ക്കാണ്, അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽനിന്നും മാതൃഭൂമിയിലേക്കു കബറിനോടുകൂടി തീർത്ഥാടനത്തിനുപോയ, വൈപ്പിക്കോട്ടു സിമ്മനാരിയിൽ പഠിക്കുന്ന രണ്ടു സുറിയാനിശെമ്മാശന്മാരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതു്. അവർ മുഖേന, കേരളത്തിലെ സുറിയാനി നേതാക്കന്മാർക്കു് അഹത്തള്ളാ ഒരു എഴുത്തുകൊടുത്തയച്ചു. ആ കത്തു് ഇപ്രകാരമാണു്, “അഹത്തള്ളാ പാത്രീയർക്കിടയിൽ എന്തൊരു മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആശ്വാസത്തിനായി പത്താം ഇന്നസെൻറ് മാപ്പാപ്പാ അയച്ചിരിക്കുകയാണു്. പീഡനം തൊഴിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർ എന്തൊരു കലാമിനായിൽ ബന്ധനസ്ഥനാക്കിയിരിക്കുന്നു. വളരെ എളുപ്പം അവർ എന്തൊരു കൊച്ചിയിലേക്കും അവിടെനിന്നു് ഗോവയിലേക്കും കൊണ്ടുപോകും. ആയുധധാരികളായ നിങ്ങളുടെ കരം ആളുകളെ എന്തൊരു രക്ഷിക്കുവാൻവേണ്ടി അയക്കുക”2.

1906-ലെ State Manual-ൽ ഈ എഴുത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപം മെക്കൻസി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്3. അതു് Msgr. Joseph എഴുതിയ Istorio Del Eustache എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളതാണു്. ആ കത്തിലേയും ചുരുക്കം ഏതാണ്ടു് മേല്പറഞ്ഞപ്രകാരംതന്നെ. കൂടുതലായിട്ടുള്ളതു് (1) “ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും പാത്രീയർക്കിടയിൽ നാം” എന്നു് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ടു്. (2) ആയുധധാരികളായ 40 പേരെ രണ്ടു വൈദികരോടുകൂടി ഉടനെ അയച്ചു്, തന്നെ മൈലാപ്പൂരിലെ ആ തടവിൽനിന്നും മോചിപ്പിക്കണമെന്നും പറയുന്നു. (3) മറ്റൊരു ഭാഗത്തു് പറയുന്നു, “വരുവിൻ്റെ എന്റെ മക്കളെ, ഞാൻ പറയുന്നതു് ഭയവായി കേൾക്കുവിൻ. നമ്മുടെ പിതാവായ മാപ്പാപ്പാ എനിക്കു് സർവ്വ അധികാരങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ടു്.....നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടുന്ന നിധിയും (പണം) എന്റെ കൈവശമുണ്ടു്. അതിനാൽ വൈദികരേ, ശെമ്മാശന്മാരേ, നേതാക്കന്മാരേ, ദൈവമാതാവായ

2. Brown, P. 99-100.
3. Nagam Ayya, State Manual of Travancore, 1906, Vol. II P. 182-183.

കന്യകമറിയത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു
വേഗം വരണമെന്നു!! (4) “നിങ്ങളറിഞ്ഞാലും 1652
ആഗസ്റ്റ് 2-ാം തീയതിയാണ് ഞാൻ മൈലാപ്പൂരിലെ
ഈശോസഭക്കാരുടെ ആശ്രമത്തിൽ വന്നതു്. നിങ്ങളുടെ
നാട്ടിൽനിന്നും ഇവിടെവരുന്ന അനേകം വൈദികരും ആളു
കളും എന്നെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേയ്ക്കു് കൊണ്ടുപോകുമെന്നു
ഞാനറിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനാൽ എന്നെ സ്വതന്ത്രനാക്കുക!!”

മേൽപ്രസ്താവിച്ചതിൽനിന്നും താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ
വ്യക്തമാകുന്നു. (1) അഹരത്തുള്ളാ മൈലാപ്പൂരിൽ വന്നപ്പോൾ
അസ്വതന്ത്രനായി തടങ്കലിലെന്നപോലെ ജീവിച്ചിരുന്നു.
(2) മൈലാപ്പൂരിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ കത്തെഴുതുന്ന
തു്. കത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ആയുധസഹായത്തോടെ അദ്ദേഹ
ത്തെ മോചിപ്പിച്ചു് കേരളത്തിലേയ്ക്കു് കൊണ്ടുപോകുകയെന്ന
തായിരുന്നു. (3) മൈലാപ്പൂരിനു് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന
പേരു് ‘കലാമിന’യെന്നാണ്. അതിനാൽ മൈലാപ്പൂരിനു്
‘കലാമിന’ എന്ന പേരു് അന്നുമുണ്ടായിരുന്നു. (4) മൈലാ
പ്പൂരിനു് ‘കലാമിന’യെന്ന പേരു്, അദ്ദേഹം അഭിവാദ്യം
ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും അറിയാ
മായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു് മൈലാപ്പൂർ ‘കലാമിന’യെന്ന
പേരിലും 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു.

ശെമ്മാശ്ശന്മാർ കൊണ്ടുവന്ന കത്തു് സ്വീകരിച്ചശേഷം,
തോമ്മാഅർക്കദിയാക്കോൻ കേരളത്തിലെ സുറിയാനി സഭ
യ്ക്കെല്ലാംകൂടി ഒരു സർക്കുലർ അയയ്ക്കുന്നുണ്ടു്. അതിൽ പറയു
ന്നതു്, “ദൈവം അവസാനമായി തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടി
രിക്കുന്നു”വെന്നും ‘ബാബിലോണിൽനിന്നു് ഒരു മെത്രാനെ
തങ്ങളുടെ പക്കലേയ്ക്കു് അയച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും.’ “കടില
ബുദ്ധികളായ ഈശോസഭക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ മൈലാപ്പൂർ
വച്ചുപിടിച്ച് ജയിലിലടച്ചു് പീഡിപ്പിക്കുന്നു”വെന്നും ആയി
രുന്നു. ഈ സർക്കുലർ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ടാക്കിയ പ്രതി
കരണം ദ്രുതവും പ്രക്ഷുബ്ധവും ആയിരുന്നു.

അതേപ്പറ്റി ഫാ. ഫെറോളി സമകാലീനരേഖകളെ
ആസ്പദമാക്കി പറയുന്നു. എല്ലായിടത്തും ആവേശഭരിതരായ
ആബാലവൃദ്ധം സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ ഇളകിവശായി യോഗങ്ങൾ
കൂടി, ജാമാക്കര സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രതിഷേധശൈലികളുടെ

‘ബാനറുകൾ’ (Banners) ഉയർന്നു; മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴങ്ങി. ആ മുദ്രാവാക്യങ്ങളിൽ ചിലതു താഴെപ്പറയുന്നവയായിരുന്നു. ‘‘ജസ്യൂട്ട് ഭരണം തകരട്ടെ’’ (Down with the Jusuits)‘‘ സ്വേച്ഛാധിപത്യം മുടിയട്ടെ’’ (Down with the tyrants), ‘‘ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇടയനെ വേണം.’’, ‘‘അഹത്തള്ളായെ വിട്ടു തരിക’’⁴, ഈ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ സുറിയാനിസഭാകേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം മാറൊരാലിക്കൊണ്ടു. ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിലും മറ്റും പ്രചാരപ്രചാരമായിരിക്കുന്ന ഈ സമരമുറ, മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടു മുപ്പ് സുറിയാനിസഭാനേതാക്കന്മാരുടെ ബുദ്ധിമണ്ഡലത്തിലാണ് ജന്മമെടുത്തതെന്നത് അത്യധികം വിസ്മയകരവും, അതിലേറെ കൗതുകകരവും ആയിത്തോന്നുന്നു.

തോമ്മാ ആർച്ചുഡീക്കന്റെ സർക്കുലറാണ്, സുറിയാനി ജനങ്ങളെ ആകമാനം പ്രക്ഷുബ്ധരാക്കിയത്. കോപാകലരായ ജനങ്ങൾ അർക്കിയാക്കോന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ വന്നുകൂടി. അഹത്തള്ളായെ വഹിച്ചിരുന്ന പോർച്ചുഗീസ് കപ്പൽ അപ്പോൾ കൊച്ചിതുറമുഖത്ത് നങ്കൂരമിട്ടു കിടക്കുകയായിരുന്നു. അർക്കിയാക്കോൻ ആ കപ്പലിന്റെ കപ്പിത്താൻ അയച്ച സന്ദേശത്തിൽ, അഹത്തള്ളായുടെ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കുവാൻ തങ്ങളെ അനുവദിക്കണമെന്നും എന്നാൽ അവ കളവാണെങ്കിൽ അഹത്തള്ളായെ വിട്ടു തരുവാൻ തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയില്ലെന്നും പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പോർച്ചുഗീസുകാർ ആദ്യം സമ്മതിക്കുകയാണുണ്ടായത്. എന്നാൽ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ കൊടുത്തയച്ചില്ല. നിവേദകസംഘം ഗാർഷ്യാമെത്രാപ്പോലീത്തായെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വതഃസിദ്ധമായ അധികാരഗവ്വോടും അഹത്തയോടുംകൂടി അവരെ ആട്ടിപ്പായിക്കുകയും ചെയ്തു.

അഹത്തള്ളാ കാൽവഴുതി കടലിൽ വീണു മരിച്ചുവെന്നൊരു വാർത്ത ഇതിനിടെ പോർച്ചുഗീസുകാർ പ്രചരിപ്പിച്ചു. അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അഹത്തള്ളായെ കടലിൽ താഴ്ത്തിക്കൊന്നുവെന്നുള്ള കിംവദന്തിയാണ് കൊച്ചിയിൽ പ്രക്ഷുബ്ധരായി നിന്നിരുന്ന മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ധീരതയിൽ കാട്ടുതീപോലെ വ്യാപിച്ചത്. ജനങ്ങൾ രോഷാകുലരായി.

4. D. Ferroli, Vol. II, P. 33.

അർക്കദിയാക്കോൻ വീണ്ടും കപ്പിത്താനെഴുതി, “കൂടാതെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട കപ്പിത്താനെ, ദൈവസ്നേഹത്തെ പ്രതിയും ക്രൈസ്തവസമൂഹത്തിന്റെ നന്മയെകരുതിയും പൗലീസ്തർ (ജസ്യൂട്ടർ) ആയ വൈദികർ ഞങ്ങളിൽനിന്നും അപഹരിച്ച പാത്രീയർക്കിസിനെ വിട്ടുതരുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. തന്മൂലം, സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയപ്പെടുകയും ഈ ജനസമൂഹം മുഴുവൻ അതനസരീക്കകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഈ ‘പൗലീസ്തരാൽ’ (ഈശോസഭക്കാരാൽ) പാത്രീയർക്കിസ് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പൗലീസ്തർ ഒഴിച്ചുള്ള ഡൊമിനിക്കനോ, അഗസ്റ്റീനീനോ, ഫ്രാൻസിസ്കനോ, ആയ ആരെങ്കിലും മാർപ്പാപ്പായുടെ കല്പനയാൽ ഇവിടെ വരട്ടെ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സുറിയാനി അറിയാമായിരിക്കണം. ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ളവനും ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ, പൗലീസ്തർ ഒരിക്കലും വരരുതെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം: എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അവർ ഞങ്ങളുടേയും പരിശുദ്ധ അമ്മയായ റോമാസഭയുടേയും ശത്രുക്കളാകുന്നു. പൗലീസ്തർ ഒഴിച്ചുള്ള ആരെങ്കിലും വരട്ടെ, യാതൊരു സംശയവും കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തെ അനസരീക്കവാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്”⁵.

മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ സമ്മേളിച്ചവരുടെ മഹത്തായ ഉദ്ദേശ്യ ശുദ്ധിയുടെയും അത്യുതകരമായ ആത്മസംയമനത്തിന്റെയും റോമായിലെ പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തോടുള്ള അചഞ്ചലമായ വിധേയത്വത്തിന്റെയും സുദൃഢമായ പ്രകടനമാണ് ഇതിൽനിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്; ഒപ്പം, ജസ്യൂട്ട് വൈദികരുടെനേക്കു മാത്രമുള്ള പ്രതിഷേധവും.

ഇവയെല്ലാമായിട്ടും പോർച്ചുഗീസ് കപ്പൽ അഹത്തളമായേയും വഹിച്ചുകൊണ്ടു് ഗോവാക്കു് പോകുകതന്നെ ചെയ്തു. ഇക്കാലത്തു് ഭരിച്ചിരുന്ന ഗാഷ്ട്രാ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ മനോഭാവം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനേക്കാളേറെ അവ വഷളാക്കുന്നതിനാണു് ഉപകരിച്ചതു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകർപോലും അദ്ദേഹത്തെ ഇതിനു് കുറപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. ഗാഷ്ട്രായുടെ അഹന്തയും ഗദ്ദ്യം നിന്ദാഭാവവും അസഹനീയമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോരോ അധികാരികളുടെ

5. Nagam Ayya, T. S. M., Vol. II, 1906, P. 184.

വ്യക്തിഭാവങ്ങൾ എത്രയെത്ര നാശനഷ്ടങ്ങളാണു് സഭയിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ളതു്. വ്യക്തികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു് അധികാരത്തിലേറുന്നവർ ഇവയെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ!!

കൊച്ചിയിൽനിന്നും പോർച്ചുഗീസുകാർ കൊണ്ടുപോയ അഹത്തള്ളാമെത്രാൻ ഗോവയിലെ പീഡനകച്ചേരിയുടെ തീച്ചുളയിൽ വെത്തെരിഞ്ഞു് ചാമ്പലായെന്നു് ഫാ. പൗളീൻ, കാർഡിനൽ തിസ്സറൻറു്, ഫ്രാൻസിസ് ഡേ, കെ. വെർത്ത് (K. Wirth) മുതലായ ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു.

C. കുനൻകുരിശുസത്യം-ഏ. ഡി. 1653

അഹത്തള്ളാമെത്രാനെ തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതിനു് അനേകായിരം ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുകൂടി, മനംനൊന്തുമെല്ലെ ഹൃദയസ്പൃക്കായ അഭ്യർത്ഥനകൾകൊണ്ടു് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായില്ല. അധികാരഗർവ്വിന്റെ പ്രതീകമായ ആ പോർച്ചുഗീസുകപ്പൽ അഹത്തള്ളായെ ഗോവയ്ക്കുകൊണ്ടുപോവുകതന്നെ ചെയ്തു.

മട്ടാഞ്ചേരിയിൽകൂടിയ ജനസഹസ്രങ്ങൾ നിരാശാഭരിതരായി: അവർ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന കുരിശിൽ ('കുനൻകുരിശു' എന്നിപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നു) കയറുക നീട്ടിക്കെട്ടി അവയിൽ ഓരോരുത്തരും പിടിച്ചുകൊണ്ടു് ഒരു സത്യംചെയ്തു. അതു് നടന്നതു് 1653 ജനുവരി 3-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു. അവർ ചെയ്ത സത്യമാകട്ടെ, *തങ്ങളും തങ്ങളുടെ സന്തതികളും ഇനി ഒരിക്കലും ജന്മൂട്ടരുടെ കീഴിൽ ഇരിക്കുകയില്ലെന്നുമാത്രമായിരുന്നു. റോമാസിംഹാസനത്തോടുള്ള സ്നേഹബഹുമാനങ്ങൾക്കു് യാതൊരു കുറവും അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. നേരെമറിച്ചു്, പരീക്ഷണത്തിന്റെ കാഠിന്യത്തിലും വികാരതീവ്രതയിലും റോമിനോടുള്ള വിധേയത്വം കൂടുതൽ ശക്തമായി പ്രകാശിപ്പിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ. ഇതും മാർപ്പാപ്പായോടു്, മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു് എന്നുമുണ്ടായിരുന്ന മനോഭാവത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണു്. റോമിലും ലിസബണിലുമുള്ള അധികാരികളെ കൃതന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചു് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും തങ്ങളെ നിരന്തരമായ പീഡകൾക്കും മട്ടനങ്ങൾക്കും വിധേയമാക്കു

* അടിവര ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റേതു്.

കയംചെയ്ത ജസ്യൂട്ട് വൈദികരോടുള്ള എതിർപ്പുമാത്രമേ, അതികഠിനവും അതിദാരുണവുമായ ആ അഗ്നിപരീക്ഷയിൽപോലും, മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ പ്രകടിപ്പിച്ചുള്ളവെനതും, തീർച്ചയായും, അതിശ്രദ്ധേയവും അതിപ്രധാനവുമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. മഹത്തായ സംസ്കാരസമ്പത്തും ഉന്നത

കൂനൻകരിശു മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ വടിക്കുളപ്പടനം.

മായ ആത്മസംയമനസിദ്ധികളും ഉള്ള ഒരു സമൂഹത്തിനുമത്രമേ ഇതു സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ.

കുനൻകുരിശുസത്യത്തിനുശേഷം

ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടായി നീറിപ്പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന രോഗി പർവ്വതത്തിന്റെ സ്നേഹനമായിരുന്നു കൂനൻകുരിശുസത്യം. നീണ്ടവേദനകളുടെ തീജ്വാലകളും പരസഹസ്രം ജനങ്ങൾ വീക്ഷിയ കണ്ണനീരുകളുടെ 'ലാവ'യുമാണ്, ആ അഗ്നിപർവ്വതത്തിൽനിന്നും പ്രവഹിച്ചത്. ഉദയംപേരൂർ സുനഹദോസിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച അധികാരഖഡ്ഗവും, പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് നാട്ടുരാജാക്കന്മാരിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനശക്തിയും, പണത്തിന്റെയും പ്രതാപത്തിന്റെയും പ്രലോഭനങ്ങളും നസ്രാണി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ശാപമായിരുന്നു. 'പെരലീസ്റ്റർ' എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ജസ്യൂട്ടരോടു് അവർക്ക് കടുത്ത അമർഷവും വെറുപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം, മാർപ്പാപ്പായോടുള്ള ബഹുമാനാദരവുകളും കത്തോലിക്കാസഭയിൽ നില്ക്കുന്ന മെനുള്ള അഭിവാഞ്ചരയും അവരിൽ സുദൃഢവുമായിരുന്നു. പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിന്റെയും മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും മദ്ധ്യവർത്തികളായി നിന്നിരുന്ന മിഷ്നറിമാർ കേരളത്തിലെ ഈ അപ്പസ്തോലികസഭയുടെ നാഡിമിടിപ്പ് മനസ്സിലാക്കുവാനും, മനസ്സിലാക്കിയാൽത്തന്നെയും വേണ്ടത്ര പോലെ പ്രവർത്തിക്കുവാനും, മനസ്സും കഴിവും ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നുവെന്നുള്ളതു് തീർച്ചയാണ്. ഈ കാര്യത്തിൽ കത്തോലിക്കാസഭയുടെ താല്പര്യങ്ങളല്ല അവരെ നയിച്ചിരുന്നതു്; പ്രത്യേക, സ്വാർത്ഥമോഹങ്ങൾ സാധിക്കുവാനും സ്വേച്ഛാധിപത്യം നിലനിർത്തുവാനുമാണ് അവർ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചതു്.

കൂനൻകുരിശുസത്യം കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ നസ്രാണികൾ മട്ടാഞ്ചേരി പള്ളിമുറ്റത്തു് യോഗംകൂടി. ഈ പള്ളി സുറിയാനിക്കാരുടെ വകയായിരുന്നു. ജസ്യൂട്ടരിൽനിന്നു് വിമോചിതരായെന്നും ഗാഷ്ട്രായുടെ ഭരണാധികാരം (Power of jurisdiction) അവസാനിച്ചുവെന്നും അവിടെവെച്ചു് അവർ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തു. അതുകഴിഞ്ഞു് ഇടപ്പള്ളിയിലും ആലങ്ങാട്ടുമുള്ള പള്ളികളിൽ അവർ യോഗംകൂടി. രണ്ടലക്ഷം സുറിയാനിക്കാരിൽ ഗാർഷ്ട്രായുടെകൂടെ നിന്നിരുന്ന നാനൂറു് പേരെഴിച്ചാൽ, ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം മാർത്തോമ്മാ ഒന്നാമന്റെകൂടെ

ആയിരുന്നു എന്നതു് ചരിത്രകാരന്മാരെല്ലാം സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണു്. മാപ്പാപ്പായുടെ ഒരു തിരുവെഴുത്തിൽ, അതെ ടത്തു് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടു്. അത്ര വ്യാപകവും ശക്തവും ആയിരുന്നു ഈ ജനസഹസ്രങ്ങളുടെ തീവ്രരോഷം. അനിഷേധ്യവും അതിശക്തവും ആയ ഈ വിധിയാണു് ഗാഷ്ട്രായുടെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതു്.

1653-ലെ പെന്തക്കൊസ്തദിവസം ആലങ്ങാട്ടുപള്ളിയിൽ വെച്ചു്, പത്രണ്ടു വൈദികർകൂടി ‘‘കൈവെയ്പ്പുനടത്തി’’ തോമ്മാ അക്ബിയാക്കോനെ മാന്തോമ്മാ ഒന്നാമൻ എന്ന പേരോടുകൂടി മെത്രാനായി വാഴിച്ചു. ആ യോഗത്തിൽവെച്ചു്, മൂന്നു പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ നടന്നു. (1) ഗാർഷ്ട്രാമെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ കീഴിൽ ഇരിക്കുകയില്ലെന്നു് വേദപുസ്തകം തൊട്ടു് ജനങ്ങൾ സത്യംചെയ്തു. (2) പത്രണ്ടു വൈദികർകൂടി തോമ്മാ അക്ബിയാക്കോന്റെ തലയിൽ, കൈവെയ്പ്പുനടത്തി മെത്രാനായി വാഴിച്ചു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മാന്തോമ്മാ ഒന്നാമൻ എന്നാണു് അറിയപ്പെടുന്നതു്. (3) ഈ മെത്രാന്റെ ആലോചനാസമിതിയിൽ കടുത്തുരുത്തി ഇടവക കടവിൽ ചാണ്ടി കത്തനാർ, കുറവിലങ്ങാട്ടു് ഇടവക പള്ളിവിട്ടിൽ ചാണ്ടികത്തനാർ (പിന്നീടു് മെത്രാനായി), അങ്കമാലി ഇടവക വെങ്ങൂർ ഗീവർഗ്ഗീസു് കത്തനാർ, കല്ലിശ്ശേരി ഇടവക ആഞ്ഞിലിമുട്ടിൽ ഇട്ടിത്തൊമ്മൻ കത്തനാർ എന്നീ നാലു വൈദികരെ അംഗങ്ങളായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഈ സമിതിയുടെ കാര്യദർശി ഏന്നോണം, പോർച്ചുഗീസുകാരനായ ഡയസു് എന്നൊരു വൈദികനുമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കത്തോലിക്കാസഭയിൽനിന്നും വിട്ടുപോന്ന ആളാണു്. ഏതായാലും മിഷ്നറിമാരുമായുള്ള ഇടപാടുകളിൽ ഈ ഫാ. ഡയസു് (Dias) മാന്തോമ്മാ ഒന്നാമനെ വളരെ സഹായിച്ചിരുന്നു.

പത്രണ്ടു വൈദികർകൂടി കൈവെയ്പ്പുനടത്തി വാഴിച്ച മെത്രാൻസ്ഥാനത്തെപ്പറ്റി പോർച്ചുഗീസുകാരനായ ഫ്രാൻസിസ്കൻ മിഷ്നറി, ദൈവമാതാവിന്റെ ആന്റണി പറഞ്ഞതു്: ‘‘ഗോവാമെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ മെത്രാൻസ്ഥാനം പോലെ തന്നെയായിരുന്നു മാർത്തോമ്മാ ഒന്നാമന്റെയും മെത്രാൻസ്ഥാനം’’മെന്നാണു്⁶. വിശദമായ ചരിത്രപഠനത്തി

6. Ferroli, Vol: II, P. 37.

നം അഗാധമായ ദൈവശാസ്ത്രപഠനത്തിനും വകയുള്ളതാണ്, ഈ പ്രസ്താവം.

D. ആഞ്ഞിലിമുട്ടിൽ ഇട്ടിത്തൊമ്മൻ കത്തനാർ

നൈസർഗ്ഗികമായ വ്യക്തിപ്രഭാവമുള്ള എത്രയോപേർ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്, ജനിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവരിലൊരു നല്ല പങ്കും വനസുനങ്ങളായി പരിണമിക്കുന്നു. നല്ല മണ്ണിൽ വീണ വിത്തുകൾ എത്രയോ ദുർല്ലഭം; പാറപ്പറത്തും മുൾക്കാടുകളിലും വീണ വിത്തുകളെപ്പറ്റി നാമറിയുന്നില്ല. ജനസമൂഹങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ, കൊള്ളിമീൻപോലെ നമുക്കു അത്തുതാവേശങ്ങൾ പകർന്നുകൊണ്ട് ചില അപൂർവ്വവ്യക്തികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. അവരെ വളർത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾതന്നെ ചിലപ്പോൾ അവരെ വഴിതെറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാനാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു, ആഞ്ഞിലിമുട്ടിൽ ഇട്ടിത്തൊമ്മൻകത്തനാർ.

അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും, കേരളസഭയുടെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ഒന്നരശതാബ്ദത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന നിരന്തരമായ പീഡനങ്ങൾകൊണ്ട് സഭാഗാത്രം മുറിവുകളേറ്റു പ്രാണവേദനയിൽ പിടഞ്ഞിരുന്ന ഒരവസരമായിരുന്നു അത്. കേരളസഭയെ ഭരിച്ചിരുന്ന ഗാഷ്യാ മെത്രാപ്പോലീത്താ, മുഷ്കണം. നിബ്ബന്ധബുദ്ധിയും നാട്ടുകാരോട് വളരെ അപജ്ഞയുള്ളവനുമായിരുന്നു. തന്റെ അധികാരം ദൈവത്തിൽനിന്നാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ, തന്റെ ഹിതാഹിതങ്ങളെല്ലാം ദൈവകല്പനകളാണെന്നുള്ള ദൃഢാഭ്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഉറച്ചുനിന്നത്.

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ Leeds, അമേരിക്കയിലെ Notre Dame, എന്നീ സർവ്വകലാശാലകളിലെ പ്രൊഫസറും പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥകർത്താവും ആയ J. M. Cameron പറയുന്നു. “രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും സഭയുടെയും സമുന്നതാധികാരം (Supreme authority) പ്രാതിനിധ്യസ്വഭാവ (vicarious) മുളളതാണ്. ദൈവത്തിനാണ് രാജിന്റെയും പരമാധികാരം (Sovereignty) ഉള്ളത്”⁷. ഒരു മനുഷ്യനോ, ചക്രവർത്തിയോ, മാർപ്പാപ്പായോ, ഭരണാധികാരിയോ, വൈദികനോ, ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷനോ

7. J. M. Cameron, Images of Authority, 1966, P. 9.

ണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെതാണെന്ന് പരിശോധിച്ചു സ്ഥാപിക്കുക ക്ലേശഭ്രൂയിഷ്ടമായ കാര്യമാണ്. പ്രാതിനിധ്യസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയതും നിയമാനുസൃതനുമായ ഒരധികാരിയുടെ കല്പനയാണെങ്കിലും, അതു ദൈവകല്പനയാകണമെന്നില്ല. അധികാരം അയാളിൽ ആന്തരികമോ, അഭേദ്യമോ ആയിട്ടുള്ളതല്ല, പിന്നെയോ ചിഹ്നാത്മകം (Sacramental) ആണ്. അധികാരം അയാളെ ഉറക്കൊള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നതു്, അല്ലാതെ അയാൾ അധികാരത്തെ ഉറക്കൊള്ളുകയല്ല. സഭയിലോ രാഷ്ട്രത്തിലോ കേവലം ചിഹ്നമായി കാണുന്ന അധികാരം അധികാരികളുടെ കൈയിലല്ല, അധികാരികൾ അധികാരത്തിന്റെ കൈയിലാണ്..... Salus Populi Prima Lax “ജനരക്ഷയാണ് പരമോന്നതനിയമം” 8.

അഹത്തളാസംഭവത്തിൽ ഒരു സൗഹാർദ്ദസമ്മേളനത്തിനു്, മട്ടാഞ്ചേരിയിൽകൂടിയ ജനനേതാക്കന്മാർ ഗാഷ്ട്രായെ ക്ഷണിച്ചുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതിനെ പച്ചിച്ചുതള്ളി. തന്റെ പ്രതിനിധികളെയെങ്കിലും അയച്ചു് അനരജനത്തിനും സമാധാനത്തിനും വഴിയൊരുക്കുകപോലും അദ്ദേഹം ചെയ്യില്ല. ഇതിന്റെയെല്ലാം അനിവാര്യഫലമായിരുന്നു കൂനൻകുരിശു സത്യം. ഇതും ഇതിന്റെ പരിണതഫലങ്ങളും പച്ചുചെയ്യുന്ന ചില ചരിത്രകാരന്മാർ ഇട്ടിത്തൊമ്മൻ കത്തനാരോടു് വേണ്ട വിധം നീതിപുലർത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. പക്ഷപാതികളായ വിദേശചരിത്രകാരന്മാരെ ആശ്രയിച്ചും അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളോടു കൂറുപുലർത്തിയും ചരിത്രമെഴുതുന്നവർക്കു് സംഭവങ്ങളെ നിഷ്പക്ഷമായും വസ്തുനിഷ്ഠമായും വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കുകയില്ലല്ലോ. ഇട്ടിത്തൊമ്മൻകത്തനാരെ ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അപഹാസ്യനായ ഒരു വ്യക്തി ആയിട്ടാണ് ചിലർ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

മാതോമ്മാ ഒന്നാമന്റെ ആലോചനക്കാരിൽ ഒരാളായിരുന്നല്ലോ ആഞ്ഞിലിമുട്ടിൽ ഇട്ടിത്തൊമ്മൻകത്തനാർ. അദ്ദേഹം കേരളസഭാചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ വ്യക്തികളിലൊരാളാണ്. കൂനൻകുരിശുസത്യമെന്ന സംഭവത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രവും അദ്ദേഹമായിരുന്നു. ആ സത്യത്തിനു്

8. Ibid, P. 16-15.

ശേഷമുണ്ടായ പിളർപ്പിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളുടെ സംവിധായകനും അദ്ദേഹംതന്നെ. തികഞ്ഞ വാചിത്വവും നിശിതമായ യുക്തിബോധവും ജന്മസിദ്ധമായ സാഹിത്യവാസനയും മറ്റു നേതൃത്വഗുണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൽ സുലഭമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു സ്വീകാര്യമെന്ന് തോന്നുന്ന ഏതു കാര്യത്തിനു വേണ്ടിയും ജീവനഴിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കും. എന്നാൽ ആ കാര്യ സാധ്യത്തിനുപയോഗിച്ച ഉപാധികളുടെ ഗുണദോഷങ്ങളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം അത്രതന്നെ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അത്രത്തോളം അദ്ദേഹം വിദേശമിഷ്നറിമാരെ അനുകരിച്ചുവെന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. സമുദായസ്നേഹത്തിന്റെ ഉഗ്രരൂപമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പൗലോസ് ശ്രീഹായെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം ഒരു കവിതതന്നെ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളക്രിസ്ത്യാനികളുടെ, പ്രത്യേകിച്ചു തെക്കുംഭാഗരുടെ ഇടയിൽ പ്രചാരമുള്ള ഒരു കലാരൂപമാണല്ലോ മാസ്കുകളി. അതു്, പുരാതനരൂപത്തിൽനിന്നും പരിഷ്കരിച്ചെഴുതി, സംവിധാനമുണ്ടാക്കിയതു് ഇട്ടിത്തൊമ്മൻകത്തനാരാണു്. മട്ടാഞ്ചേരിയിൽനിന്നും മടങ്ങിയ സുറിയാനിക്കാരുടെ നേതൃത്വംതന്നെ ഇട്ടിത്തൊമ്മൻ കത്തനാക്കായിരുന്നു.

അർക്കദിയാക്കോനെ മെത്രാനായി വാഴിച്ചശേഷം ഗോഷ്യാ പക്ഷക്കാരോടു് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണു്, ‘‘പോർച്ചുഗീസു്നകത്തിൽനിന്നും നമ്മളിപ്പോൾ സ്വതന്ത്രരായി. ആ നകത്തിന്റെ താഴെ ഇനിയും തലവെച്ചുകൊടുക്കുവാൻ തക്കവിധം അത്ര വിസ്തൃതികളാണോ നാം? നമ്മുടെ സഭ റോമ്മാസഭയോളംതന്നെ പുരാതനമല്ലേ? നമ്മുടെ മെത്രാനെ വാഴിച്ചതിനെപ്പറ്റി അവർ കുറും പറയുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണു്, മാർപ്പാപ്പായെ വാഴിക്കുന്നത് കട്ടിനാളന്മാരല്ലേ? അവർക്കു് അതു് ചെയ്യാമെങ്കിൽ, എന്തുകൊണ്ടു് നമുക്കു് ഇതു് ചെയ്യാകൂടാ? നമ്മുടെ മെത്രാനെ (ഗോഷ്യാ) നമ്മൾ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കി എന്ന് അവർ പറയുന്നു. എത്രയോ മാർപ്പാപ്പാമാരെ അവരുടെ ജനങ്ങൾ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരാക്കിയിരിക്കുന്നു!! ലത്തീൻകാർ ചെയ്യാത്തതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല’’⁹. വഴിമുട്ടിയ പ്രതിഭാസമ്പന്നന്മാർ പലപ്പോഴും വാശിയിൽ വഴുതിപ്പോകാറുണ്ട്. അവരിലൊരാളായിരുന്നു, ആഞ്ഞിലിമുട്ടിൽ ഇട്ടിത്തൊമ്മൻകത്തനാർ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെപ്പോ

9. Ferrolì, Vol. II, P. 42.

ലുള്ള പ്രതിഭാസമ്പന്നന്മാരെ വഴിതെറ്റിച്ചുവെക്കുമില്ലേ ഉത്തരവാദിത്വം?

പോർച്ചുഗീസ് മതന്മാർക്കും ഗാഷ്ട്രായുടെ ദുർഭരണത്തിനും എതിരായി ആയിരക്കണക്കിനാളുകളെ സംഘടിപ്പിച്ചു, മൺപ്രധാനമായ കൊച്ചിയിലെ പോർച്ചുഗീസ് കോട്ടയുടെ മുമ്പിൽ നിരത്തിനിർത്തിയതിൽ പല നേതാക്കന്മാരും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കാം. അവരുടെയെല്ലാം പേരുകൾ നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. അർക്കദിയാക്കോന്റെ പേരുപോലും സന്ദർഭവേഗാൽ മാത്രം നാം കേൾക്കുന്നു. അഹത്തള്ളായെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കൊച്ചിയിൽ എത്തുന്നതിന് എല്ലാ പള്ളികൾക്കും കല്ലനകൾ അയച്ചിരുന്നതു് അർക്കദിയാക്കോനായിരുന്നു. എന്നാൽ അർക്കദിയാക്കോൻ പരമ്പരാഗതമായ കുടുംബാവകാശംകൊണ്ടു് നേതാവായതാണു്. വ്യക്തിഗുണങ്ങൾകൊണ്ടു നേതാവായെന്നു കരുതുവാൻ ന്യായം കാണുന്നില്ല. രണ്ടു ലക്ഷത്തിലധികം മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളിൽ, കൂനൻകുരിശുസത്യത്തിനുശേഷം ഗാർഷ്ട്യാക്കു കിട്ടിയതു് വെറും നാനൂറുപേരെ മാത്രം. മറ്റുള്ളവരെ സംഘടിപ്പിച്ചതും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിർത്തിയതും ആരു്?

ഈ ചോദ്യത്തിനു് സമാധാനം പറയേണ്ടതു് അനന്തര സംഭവങ്ങളാണു്. പോർച്ചുഗീസ് ആധിപത്യത്തേയും ഗാഷ്ട്രായെ മെത്രാനേയും “പൌലീസ്കൂരേയും” (ജസ്യൂട്ടരേയും) ജനങ്ങൾ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. തങ്ങളും തങ്ങളുടെ സന്തതികളും ഉള്ളിടത്തോളംകാലം “പൌലീസ്കൂര”ുടെ (ജസ്യൂട്ടരുടെ) കീഴിൽ ഇരിക്കുകയില്ലെന്നു് മട്ടാഞ്ചേരിപള്ളിയുടെ കുരിശിൽ കയറുകെട്ടി, ആ കയറിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടു് 16,000 ജനപ്രതിനിധികൾ സത്യം ചെയ്തു. അതോടെ, ആ കുരിശിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ ചോദ്യചിഹ്നം ഉയർന്നു. ജനങ്ങൾ നേതാക്കന്മാരെ നോക്കി, നേതാക്കന്മാർ അർക്കദിയാക്കോനേയും. ആ തുറിച്ചു നോട്ടം ഒരു ചോദ്യത്തിന്റേതായിരുന്നു. ആ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, “ഇനിയെന്തു്?” അർക്കദിയാക്കോൻ അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം കൈമാറിയതു് ഇട്ടിത്തൊമ്മൻകുത്തനാക്കായിരുന്നുവെന്നു് പിന്നീടുള്ള സംഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു.

കൊച്ചിയിൽനിന്നും പ്രക്ഷുബ്ധരായിപ്പിരിഞ്ഞ ജനപ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വം ഇട്ടിത്തൊമ്മൻകുത്തനാരാണു് ഏറ്റെടുത്തതു്. ഗാർഷ്ട്യാക്കുപകരം മറ്റൊരു മെത്രാനുണ്ടാകണം;

അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനലബ്ധി ജനങ്ങൾക്കു നിയമാനുസൃതവും സ്വീകാര്യവും ആയി തോന്നുകയും വേണം; ഇതായിരുന്നു നേതാക്കന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനാണു്, വൈദികരും അല്പായുരും ആയ നേതാക്കൾ തലപുകഞ്ഞാലോചിച്ചതു്. വൈപ്പിക്കോട്ടുസെമിനാരിയിൽ പഠിച്ച വൈദികരുടെ ദൈവശാസ്ത്രവും സഭാചരിത്രവും ഇതിനു സഹായകമായിക്കാണം.

നേതാക്കന്മാർകൂടി ആലോചിച്ചെടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെ ഫലമായി, 1653 മെയ് 22-ാംനു ആലങ്ങാടുപള്ളിയിൽവെച്ചു് പന്ത്രണ്ടു് വൈദികർകൂടി കൈവെച്ചു് അക്കദിയാക്കോനെ വാഴിച്ചു. അഹത്തള്ളാത്തു കേരളത്തിൽവരാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇപ്രകാരം ചെയ്തുകൊള്ളുവാൻ അദ്ദേഹം അക്കദിയാക്കോനോടു് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നായിരുന്നു ഇട്ടിത്തൊമ്മൻകത്തനാരുടെ വാദം. എന്നാൽ വൈദികപട്ടം കൊടുക്കുന്നതും വിശുദ്ധ തൈലം ആശീർവദിക്കുന്നതും അഹത്തള്ളാ നിരോധിച്ചിരുന്നു¹⁰. പട്ടം കൊടുത്താൽ നവവൈദികരുടെ വീട്ടുകാരിൽനിന്നും കിട്ടുന്നതും വിശുദ്ധ തൈലം ആശീർവദിച്ചാൽ അതുപയോഗിക്കുന്ന പള്ളികളിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതും ആയ വരുമാനമുദ്ദേശിച്ചാണോ, ഈ നിരോധനം എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. അഹത്തള്ളാത്തു് എന്നെങ്കിലും കേരളത്തിലെത്താമെന്നാഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. പാവം!! അഹത്തള്ളാ!!!

സഭാപിളർപ്പിലെ 'കാസാബിയാൻകാ'

ചിലയാളുകളുണ്ടു്, സത്യത്തിനും തത്ത്വങ്ങൾക്കുംവേണ്ടി ആത്മാത്മതയോടെ സമരമാരംഭിക്കുന്നവർ. അവർ അതിനുവേണ്ടി ഘോരസമരംതന്നെ ചെയ്യും. ആ സത്യത്തിന്റെയും തത്ത്വങ്ങളുടെയും മൂത്തീഭാവമായി ഒരു വ്യക്തിയെ സങ്കല്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ, ആ വ്യക്തിയായിരിക്കും അവരുടെ നിയമകൾക്കു. തങ്ങളുടെ ആദർശങ്ങൾ ചോന്നുപോയാൽപ്പോലും അവർ ആ വ്യക്തിയെ അനുഗമിക്കുന്നതിൽ ശാഠ്യം പിടിച്ചുനില്ക്കും. ധീരന്മാരായാലും ചില ശുദ്ധമനസ്ക്കരുടെ ആത്മാത്മതയ്ക്കു വന്നുകൂട്ടുന്ന ഗതികേടാണിതു്. ആഞ്ഞിലിമുട്ടിൽ ഇട്ടിത്തൊമ്മൻകത്തനാർക്കും ഇതുതന്നെ സംഭവിച്ചു. അദ്ദേഹം പൌലീസ്സ്യരുടെ (ജസ്യൂട്ടരുടെ) ബലശക്തിയായി

10. Ferrolí, Vol. II, P. 35.

രുന്ന; മാപ്പാപ്പായോടു വിധേയത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവരുടെ മുന്നിലുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ജസ്യൂട്ടർപോയി, കമ്മലീത്തർ വന്നു. കർമ്മലീത്തരെ അയച്ചത് മാർപ്പാപ്പാ ആയിരുന്നു, എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം കമ്മലീത്തരെ സ്വീകരിച്ചില്ല. മാർത്തോമ്മാ ഒന്നാമനോടുകൂടിത്തന്നെ നിന്നു. മാർത്തോമ്മാ ഒന്നാമന്റെ കൌൺസിലറന്മാരിൽ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം കമ്മലീത്തരുടെ കൂടാരത്തിൽ ചെന്നുപററി; എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം മാർത്തോമ്മാ ഒന്നാമനോടുകൂടിത്തന്നെ കാലുറപ്പിച്ചുനിന്നു. മട്ടാഞ്ചേരിയിൽവെച്ച് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ച ആശംസ എവിടെ? മരണം വരെ മാർത്തോമ്മാ ഒന്നാമന്റെകൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് മാർപ്പാപ്പായുടെ പ്രതിനിധികളായിവന്ന കമ്മലീത്തർക്കെതിരായി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെവിടെ? ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം വേർപെടുകയല്ല ചെയ്തത്; ആ ലക്ഷ്യം ഒന്നുകൂടെ വിശാലമാകുകയാണ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമരം എല്ലാ വിദേശീയമേല്ലായ്കൾക്കും എതിരായിത്തീർന്നുവെക്കുകയല്ല സ്പഷ്ടമാണ്. വിദേശഭരണം ജസ്യൂട്ടരുടെ ആയാലും ശരി, കമ്മലീത്തരുടെ ആയാലും ശരി, അത് കേരളസഭയ്ക്കു നിത്യശാപമായിരിക്കുമെന്നും ആ ഭരണത്തിൽ കേരളസഭയ്ക്ക് സ്വൈരതയും സമാധാനവും അഭിവൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകുകയില്ലെന്നും കാണുവാനുള്ള ദീർഘദൃഷ്ടി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു സമ്മതിച്ചേതീരൂ.

കമ്മലീത്തർ കേരളസഭയ്ക്കു നല്കിയ കാസായിലെ കാരകോളം കാണാതെയും കുടിക്കാതെയും തന്നെ കമ്മലീത്താഭരണത്തിന്റെ ജാതകം കുറിക്കാൻ ആരംഭത്തിൽതന്നെ ഇട്ടിത്തൊമ്മൻ കത്തനാർക്ക് കഴിഞ്ഞുവെന്നുള്ളത് അതുതകരമായിരിക്കുന്നു. മാപ്പാപ്പാ അയച്ച കമ്മലീത്താമിഷ്ണറിയായ ജോസഫ് സെബസ്ത്യാനിയെ എതിർത്തത് ഇട്ടിത്തൊമ്മൻകത്തനാറാണ്; സെബസ്ത്യാനിയെ മെത്രാനായി വന്നശേഷം അദ്ദേഹത്തെ എതിരിട്ടതും ഇട്ടിത്തൊമ്മൻകത്തനാർതന്നെ. തൃപ്പൂണിത്തുറ കൊട്ടാരത്തിൽവെച്ച് നടന്ന സംയോജിത - വിയോജിത വിവിഭാഗക്കാരുടെ കോൺഫറൻസിൽ മാർത്തോമ്മാ ഒന്നാമന്റെ വക്താവായിനിന്നതും ഇട്ടിത്തൊമ്മൻകത്തനാറാണ്. ഒടുവിൽ മാർത്തോമ്മാ ഒന്നാമനും കൂട്ടരും താമസിച്ചിരുന്ന മുളത്തുരുത്തിപള്ളി, പോർച്ചുഗീസുസൈന്യവും കൊച്ചിരാജാവിന്റെ സൈന്യവും യോജിച്ച് വളഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെനിന്നും, വേഷപ്രച്ഛന്നരായി രക്ഷപ്പെട്ട രണ്ടുപേർ, മാർത്തോമ്മാ ഒന്നാമനും

ഇട്ടിത്തൊമ്മൻ കത്തനാരു. ആയിരുന്നു. അതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതചരിത്രത്തിനു തിരശ്ശീലവീഴുന്നു. വിദേശാധിപത്യവിരുദ്ധപ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വാമിഭക്തിയോടെ ഉറച്ചുനിന്ന ഒരു “കാസാബിയാൻകാ”യാണ്. ഒരു കൊള്ളിമീൻപോലെ കേരളസഭാചരിത്രത്തിൽ കടന്നുവന്ന അദ്ദേഹം, അതുപോലെതന്നെ മാഞ്ഞുപോകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ദേശീയവ്യക്തിത്വത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന വിദേശാധിപത്യത്തിന്റെ അഴിമതികൾക്കും അനീതികൾക്കും എതിരായുള്ള ഏതൊരു സമരത്തിനും ഇന്നോളം പ്രചോദനവും ഉത്തേജനവും നൽകാൻ കഴിയുന്ന മഹൽവ്യക്തിയാണ്, ആഞ്ഞിലിമുട്ടിൽ ഇട്ടിത്തൊമ്മൻകത്തനാർ.

ആ കർത്താവ്

പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ ആലോചനക്കാരനായിരുന്ന കടവിൽ ചാണ്ടി അച്ചൻ ഇട്ടിത്തൊമ്മൻ കത്തനാർ എഴുതിയ ഒരു കത്തു് ഈ. എം. പീലിപ്പോസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടു്.

‘മട്ടാഞ്ചേരിയിൽവെച്ചു് നമ്മൾ സത്യപ്രതിജ്ഞചെയ്ത ശേഷം ചില അല്പമേനികൾ പറഞ്ഞു,’ ഇനി വഴക്കുകളും കലാപങ്ങളും അവസാനമില്ലാതെ ഉണ്ടാകുമെന്നു്-നമ്മുടെ ഇടയിൽ.

അപ്പോൾ ഞാൻ വടി എടുത്തു് രണ്ടായി ഒടിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു, ഈ കമ്പിന്റെ കഷണങ്ങൾ യോജിക്കുന്ന കാലത്തേ പോർച്ചുഗീസുകാരു. നമ്മളും യോജിക്കുകയുള്ളുവെന്നു്. എന്റെ സഹോദരനായ അങ്ങു പറഞ്ഞു. ‘ഇട്ടിത്തൊമ്മച്ചൻ പറഞ്ഞതു്, അതു് ഒരിക്കലും തെറ്റാത്ത ദീർഘദർശനമാണെന്നു്.’

“ചുംഗത്തുനിന്നും എഴുതിയതു്”¹¹

വിയോജിതരുടെ യാക്കോബായസഭയിൽ ശതാബ്ദങ്ങളായി നടക്കുന്ന വഴക്കുകളും കേസുകളും വ്യക്തമാക്കുന്നതു് അന്നത്തെ അല്പമേനികളുടെ അഭിപ്രായം ഒരു പ്രവചനമായിരുന്നെന്നാണ്; ഇട്ടിത്തൊമ്മൻ കത്തനാർ പറഞ്ഞതും ഒരു പ്രവചനമായിരുന്നു. പോർച്ചുഗീസ് ആധിപത്യം പിൻ

11. E. M. Peelipose, The History of the Syrian Church in Malabar, 1907, P. 165.

വാങ്ങിയതിനുശേഷം അവരുടെ സഭാരേണമോ ഭാഗികവും ജീവനാറതും വിട്ടുവിട്ടുള്ളതും ആയിരുന്നു. ഭരണത്തിന്റെ ജീവൻ പിരിയുന്ന ചേതനകളേ അതിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

ഇട്ടിത്തൊമ്മൻ കത്തനാർ 1659 മെയ് മാസം 21-ാം തീയതി ദിവംഗതനായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ഇടവകയായ കല്ലിശ്ശേരി പള്ളിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു.

പതിമൂന്നാം അദ്ധ്യായം

മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സാമൂഹ്യസ്ഥിതി

വംശോദ്ഭവം

കേരളചരിത്രത്തിൽ ഉദ്ദേശം രണ്ടായിരംകൊല്ലം തന്നെ തായ ഉന്നതവ്യക്തിത്വവും സാംസ്കാരികമായ ശ്രേഷ്ഠനിലയും പരിപാലിച്ചുപോന്ന ഒരു സമൂഹമാണ്, കേരളത്തിലെ നസ്രാണികൾ, അഥവാ മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സമുദായം. രേഖകളിൽ, അത്രത്തോളം നീണ്ട ഒരു ചരിത്രം കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു സമുദായത്തിനും അവകാശപ്പെടാനുണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. “ഒരു കാര്യം തീർച്ചയായിട്ട് അറിയാവുന്നതു്, പോർച്ചുഗീസുകാർ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഐശ്വര്യത്തിലും പ്രതാപത്തിലും ജീവിച്ചിരുന്ന നാട്ടുക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു പിൻമുറക്കാരെ ആണ് അവിടെ കണ്ടതു്”¹. ഗോവയാ മുതലായ പോർച്ചുഗീസു ചരിത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായവും ഇതുതന്നെയാണ്. കേരളത്തിലെ മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഐശ്വര്യത്തിനും പ്രതാപത്തിനും പത്താം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ മങ്ങലേറു തുടങ്ങിയതായി ചില ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അതിന്നു് ഒരു കാരണം കേരളത്തിൽ പ്രവേശിച്ച മുഹമ്മദീയരുടെ ശക്തിയും അവർക്കു് ക്രിസ്ത്യാനികളോടുണ്ടായിരുന്ന ആ ജന്മശത്രുതയുമാണ്. ഫ്രാൻസിസ് ഡേ (Francis Day) പറയുന്നതു് “മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു് രാഷ്ട്രീയാധികാരം കൈവന്നപ്പോൾ അവരുടെ ശനിദശ ആരംഭിച്ചുവെന്നാണ്”². ദിവ്യമായ അനന്തസ്നേഹത്തിന്റെ ഭിക്ഷാപാത്രത്തിൽ അദ്ധ്യാത്മികതയുടെ തിരുമുൽക്കാഴ്ചകളുമായി കടലും കരയും താണ്ടുന്ന മിഷ്ണറിമാർ, അനുഗാമികളും സ്വാധീനശക്തിയും വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ

1. L. K. Ananthkrishan Iyer, Anthropology of St. Thomas Christians, 1926, P. 14.
 2. Francis Day, P. 415.

ബലം പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രതി പക്ഷനേതാക്കൾ അവരെ തുത്തരിയുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനു പലപ്പോഴും നാം കൊടുക്കുന്ന പേര് മത പീഡനമെന്നാണ്. ജോൺ പോൾ II-ാമൻ മാപ്പാപ്പാതന്നെ സഭാനേതാക്കന്മാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞുനില്ക്കണമെന്ന് പലപ്പോഴും അനുശാസിക്കുന്നു.

നസ്രാണി

മാത്താമാക്രിസ്ത്യാനികളെ നസ്രാണികളെന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നതു്. ക്രിസ്ത്യാനികളായ യഹൂദരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിനു്, മറ്റു യഹൂദർ കൊടുത്തിരുന്ന പേരാനിതു്. നസ്രേയനായ (നസ്രത്തുകാരൻ) ഈശോയുടെ അനുഗാമികളെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ക്രിസ്തുവിനെതറച്ച കുരിശിൽ എഴുതിവെച്ചിരുന്ന തലക്കെട്ടു് “യൂദന്മാരുടെ രാജാവായ നസ്രായൻ ഈശോ” എന്നായിരുന്നല്ലോ. രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള ആക്ഷേപമാണ് അതു് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നതു്. (1) കുരിശിലേറപ്പെട്ടവൻ രാജാവായകക. (2) യാതൊരു ഗുണവും പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ലാത്ത കുഗ്രാമമായ നസ്രത്തിൽനിന്നു് ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാകുക. അന്ത്യോക്യയിൽവെച്ചു് ‘നസ്രാണി’ എന്ന പേരു് ‘ക്രിസ്ത്യാനി’യായി മാറിയെങ്കിലും പൗരസ്ത്യദേശങ്ങളിൽ ‘നസ്രാണിയായിത്തന്നെത്തുടർന്നു. പേഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ വിളംബരങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ നസ്രാണികളെന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നതു്. പോർച്ചുഗീസുകാർ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാർത്തോമ്മാനസ്രാണികളെന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതു്. അവരുടെ ഭൗദ്യോഗിക രേഖകളിലും പ്രമാണങ്ങളിലുമെല്ലാം ഇന്നും, ഇന്നിടത്തു്, ‘‘നസ്രാണിമകൻ’’ അഥവാ ‘‘നസ്രാണിമകൾ’’ ഇന്നാരു്, എന്നാണ് എഴുതുന്നതു്. രണ്ടായിരം കൊല്ലത്തെ പഴക്കവും ചരിത്രവും ആ പേരിന്റെ പിന്നിലുണ്ടു്. ‘നസ്രത്തു്’ അരമായ പദമാണു്. അതിന്റെ ധാരാപത്ഥം പുഷ്പിച്ചതു്, വികസിച്ചതു്, എന്നാണു്.

മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സവർണ്ണത്വം

കേരളത്തിൽ അവർ സവർണ്ണക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടാണ് ഇന്നും കരുതപ്പെടുന്നതു്. തന്മൂലം പിന്നോക്കസമുദായക്കാർക്കു്

3. യോഹ. 1:46.

കിട്ടുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും അഭാവം കാരണം, സുവർണ്ണരീതിനിന്നും മതപരിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുടെ സന്തതികളാണെന്നതു തന്നെ. ജാതിവ്യത്യാസം കൊണ്ടുണ്ടായതിനാലാണെന്നു കാലങ്ങളിൽക്കൂടി ഈ സമുദായം കടന്നുപോകുന്നതുകൊണ്ട്, അതിനു സുവർണ്ണരീതിയും ഉണ്ടാകുകയും അത് നിലനിർത്താൻ സാഹചര്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ സുവർണ്ണരീതിയുടെ അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളെയെല്ലാം ഏകീകരിച്ച് ഒരു ജാതിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നസ്രാണിസമുദായത്തിന്റെ ക്രിസ്തീയ നേട്ടമാണ്.

മാതൃഭൂമിയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നൂററാണ്ടുകളായി ആചരിച്ചു പോരുന്ന ക്രൈസ്തവരീതികളെപ്പറ്റി ഷോഡഗസംസ്കാരങ്ങളും⁴ അതിന്മേലുള്ള അവരുടെ സുവർണ്ണരീതിയുടെ അനിഷേധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള കേരളത്തിലെ ആദ്യക്രിസ്ത്യാനികൾ സുവർണ്ണരീതികളിലെ ഒരു ജാതിയാധിപതിയെപ്പറ്റി ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇളംകുളം പി. എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള പറയുന്നു, ‘പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കാലംവരെ, ക്രിസ്തുദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ പരിപൂർണ്ണവിശ്വാസം ഉണ്ടായി ക്രിസ്തു മതത്തിൽ ചേരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉയർന്ന വർണ്ണക്കാരെ മാത്രം അനുവദിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടും, ഇവിടത്തെ സാമൂഹികസ്ഥിതികൾ അതേരീതിയിൽ പരിപാലിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടും കച്ചവടത്തിലും മറ്റും ഉയർന്ന മാനദണ്ഡം പുലർത്തിയിരുന്നതുകൊണ്ടും ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉൽകൃഷ്ടരായ ഹിന്ദുക്കൾക്കു തുല്യം മാനിച്ചിരുന്നു. വൈശികതയോടും തുടങ്ങിയ പ്രാചീനകൃതികളിലെ ‘തേരം’ മുതലായ പദങ്ങൾ, ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ച നസ്രാണിമാരാണോ അവരുടെ കർത്താക്കൾ എന്നുപോലും സംശയമുളവാക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്. എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വരവിനുശേഷം ഗോമാംസം ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയതോടുകൂടി, ഈ സ്ഥിതികൾ മാറ്റം വന്നു’⁵.

നസ്രാണികളിൽ ആചാര്യത്വം

ഇന്ന്, നസ്രാണികളുടെ ഇടയിലുള്ള ആചാരങ്ങൾ പ്രധാനമായും നസ്രാണിമാരുടെ ക്രൈസ്തവരീതികളെപ്പറ്റി ഷോഡഗ

4. Thomas N. A., One Territory-One bishop? 1971, pp. 84-98.
5. ഇളംകുളം, ചില കേരളചരിത്രപ്രശ്നങ്ങൾ, രണ്ടാംഭാഗം, 1955, P. 27

സംസ്കാരങ്ങളാണ്. നൂറ്റാണ്ടുകളായി ആചാര്യത്വം ഉള്ള വരും വൈദികകർമ്മങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നവരുമായ കള്ളി, കാളിയങ്കാവ്, പകലോമറം, ശങ്കരപുരി മുതലായ ആഡ്യബ്രാഹ്മണകുടുംബങ്ങൾ ക്രിസ്തുമതപരിവർത്തനം ചെയ്തവ ആയിരുന്നു. പകലോമറം കുടുംബത്തിനാണല്ലോ ആർച്ചുധിക്കന്മാരും, മെത്രാന്മാരും ആകാനുള്ള അവകാശം പരമ്പരാഗതമായി കിട്ടിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണകുടുംബങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമാണ് അവർക്കുള്ളതെന്നു കരുതാം.

നസ്രാണികളുടെ ഇടയിലുള്ള ബ്രാഹ്മണാചാരങ്ങളെപ്പറ്റി 1906-ലെ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ടിൽ നാഗമയ്യാ ഇപ്രകാരമെഴുതുന്നു, “എ. ഡി. 1875-ലെ ആദ്യത്തെ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ട് എഴുതിയതിൽപിന്നെ തിരുവതാംകൂറിലെ പുരാതന സുറിയാനിക്കാരെപ്പറ്റി ഞാൻ അവഗാഢമായി പഠിച്ചതാണ്.....ഇന്ന് നമ്മെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്ട്. കുന്നങ്കളം എന്ന ദേശത്തുള്ള സുറിയാനികൃസ്ത്യാനിസ്രീകൾ, നമ്പൂതിരിസ്രീകളെപ്പോലെയാണ് വസ്രധാരണം ചെയ്യുന്നത്. അവർ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്പൂതിരിസ്രീകളെപ്പോലെതന്നെ വലിയ ഓലക്കുകൊണ്ട് മററുള്ളവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽനിന്നും തങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നു. ചുരുക്കം ചില അപവാദങ്ങളൊഴിച്ചാൽ, അവരുടെ വിവാഹം വളരെ ആഡ്യത്വവും പ്രഭുത്വവും ഉള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നടക്കുന്നത്; സുറിയാനികൃസ്ത്യാനികളുടെ പാരമ്പര്യത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന അനർഘമായ ഒരു തെളിവാണിത്”6.

നസ്രാണി സമുദായത്തിന്റെ മൂലബിന്ദു

ഈ അവസരത്തിൽ കേവലം ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കുവാനിടയുള്ള ക്രൈസ്തവനമ്പൂതിരിമാരുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ക്രൈസ്തവരായിതീർന്നു ഇതരസമൂഹങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വന്നുകൂടി എന്നൊരു ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നു. അതിനു മറുപടി കാണേണ്ടതു് ആദ്യകൃസ്ത്യാനികളുടെ സാമൂഹ്യഘടനയിലാണ്. കേരളത്തിൽ മാർത്തോമ്മാശ്രീഹാ ആദ്യമായി മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയതു് യഹൂദരെയാണെന്നു് ലോഗൻ (Malabar Manual) പറയുമ്പോൾ, അതു് സ്വാഭാവികവും യുക്തിസഹവുമാണ്. നസ്രാണിസ്രീകളുടെ വേഷവിധാനവും അവർ കാലിൽ ധരി

6. Nagam Ayya, T. S. M. 1906, Vol. 1, P. 122-23.

കുന്ന തളയും പെസഹായുള്ള ‘ഇൻഡറി’യും (I. N. R. I) യഹൂദരുടേതാണ്”.

എന്നാൽ യഹൂദർ എവിടെയും എക്കാലത്തും ഒരറിയില്ലാത്ത വിദേശീയരായിക്കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവരാണല്ലോ. അതിനാൽ നാട്ടുകൃഷ്ണാനികളുടെ ഒരു സമൂഹം അവരിൽ നിന്നു കാൻ വഴിയില്ല. കേരളക്രൈസ്തവസഭയുടെ മൂലബിന്ദു നമ്പൂതിരിമാർ ആയിരിക്കുവാനേ നിർവാഹമുള്ളൂ. നമ്പൂതിരിയും നായരും മറ്റു സമൂഹവിഭാഗങ്ങളും ചേർന്നതാണല്ലോ ഇന്നത്തെ നസ്രാണിസമൂഹം. നായരാണ് ആദ്യ ക്രൈസ്തവ സമൂഹമെങ്കിൽ നമ്പൂതിരിയുടെ ഷോഡശസംസ്കാരങ്ങൾക്ക് വ്യാപകമായ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നുള്ള ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നു. ജാത്യാചാരങ്ങൾ നിഷ്കൃഷ്ടമായി പാലിച്ചിരുന്ന അക്കാലത്തും, മേൽജാതിക്കാരുടെ ആചാരങ്ങൾ കീഴ്ജാതിക്കാർ സ്വീകരിക്കുക അസാധ്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചാൽ അതിനു കർമ്മവും ശ്രദ്ധയുമായ ശിക്ഷകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ സമൂഹത്തിലെ മേൽജാതിക്കാർക്ക് കീഴ്ജാതിക്കാരെ തങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ ചേർക്കുവാൻ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യന്മാർ തെക്കെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ ദ്രാവിഡക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ദ്രാവിഡരായ പൂജാരികളെ പൂണൽ ഇടുവിച്ച് ബ്രാഹ്മണരാക്കിയെന്നും ചില ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. നായന്മാരായ നാട്ടുവാഴികളെ ഹിരണ്യഗർഭം നടത്തി, പൂണൽ ഇടുവിച്ച്, ക്ഷത്രിയരാക്കിയ സംഭവങ്ങളുമുണ്ട്. ക്രൈസ്തവനമ്പൂതിരിമാരുടെ മതത്തിൽ നായന്മാർ ചേർന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ഷോഡശസംസ്കാരങ്ങളിൽ ഭാഗഭാഗിത്വം കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് നമ്പൂതിരി മുതൽ നായന്മാർവരെ ഉൾപ്പെടുന്ന സമൂഹക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ക്രൈസ്തവസ്വഭാവമുള്ള ബ്രാഹ്മണരുടെ ഷോഡശസംസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. ഇത് മറ്റൊരു നിഗമനവും സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത്, നാട്ടുകാരായ ആദ്യക്രിസ്ത്യാനികൾ നമ്പൂതിരിമാരായിരുന്നുവെന്നുള്ളതുതന്നെ.

ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനുശേഷവും നമ്പൂതിരിമാർ മാതൃഭൂമി ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹ്യതലത്തിൽ ഹൈന്ദവചാരങ്ങളെയും ക്രൈസ്തവവിശ്വാസത്തെയും വേർതിരിക്കുന്ന കർമ്മമായ വേലിക്കെട്ടുകൾ അനുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്പൂതിരിമാരും നായന്മാരും മാതൃഭൂമി ക്രിസ്ത്യാനികളായിത്തീർന്നി

ട്ടം, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അവകാശങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. ഡാ. ബ്രൗൺ അതിനു ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഹൈന്ദവക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഭരണസമിതി (ട്രസ്റ്റി)യിൽ സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികൾ അംഗങ്ങളായിരുന്നതുപോലെതന്നെ, സുറിയാനിപ്പള്ളികളുടെ ഭരണസമിതിയിൽ ഹിന്ദുക്കളായ നമ്പൂതിരിമാരും നായന്മാരും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ 'ആനപ്രാസ്രാ' (തലവടിക്കടുത്തു്) ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു ട്രസ്റ്റി വള്ളേലാട്ടു് പണിക്കർ എന്ന സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു. ആറന്മുളയിൽ നാലു നമ്പൂതിരികുടുംബങ്ങൾ സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികളായി. അവയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ കാരണവരായിരുന്നു ആറന്മുള ക്ഷേത്രത്തിലെ പുജാരി. അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിയായശേഷവും ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ പുജാരിയായിട്ടുതന്നെ തുടർന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഉത്സവങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പു്, പുജാരി കൊടിയമരച്ചുവട്ടിൽ വന്നു് ഉഴരായുപ്രമാണിയോടു് കൊടികയറാൻ അനുവാദം ചോദിക്കുക പതിവുണ്ടു്. ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൂർവ്വികാവകാശം അനുസരിച്ചു് ഈ അനുവാദം കൊടുക്കുന്നതു് സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികളാണു്.

ഡാ. ബ്രൗൺ ആറന്മുളയിലെ മാതേന്താമ്മാക്രിസ്ത്യാനിയായ മറ്റൊരു നമ്പൂതിരിയുടെ കഥ പറയുന്നുണ്ടു്. അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിയായ ശേഷവും കൊടിയേറാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീടു്, ആ കുടുംബത്തിലെ കാരണവരായി വന്നതു്, ഒരു ക്രൈസ്തവവൈദികനായിരുന്നു. അതോടെ ആ അവകാശം നിന്നുപോയി. 1806-ൽ കേരളത്തിൽവന്ന ഡാ. സി. ബുക്കാനൻ അക്കാലത്തു ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമ്പൂതിരിമാരെ കണ്ടതായി പറയുന്നുണ്ടു്⁷. അതിനാൽ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ, മാതേന്താമ്മാ സമുദായത്തിൽ ചേർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്പൂതിരിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നതായി തെളിയുന്നു.

ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഉത്സവങ്ങളിൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ എഴുന്നള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രദക്ഷിണമുണ്ടല്ലോ. ഈ പ്രദക്ഷിണം പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നു് വീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ചില ഹൈന്ദവകുടുംബങ്ങൾക്കാണു് ഉണ്ടായിരുന്നതു്.

7. Brown P. 172.
 8. Ibid.
 9. Buchanan C, Christian Researches in Asia, 1812, P. 155.

എന്നാൽ പൂർവ്വികമായ കുടുംബാവകാശമനുസരിച്ച്, ചില മാതൃത്വമാതൃക്രിസ്ത്യാനികളും ഇതു് അനുഭവിച്ചുപോന്നിരുന്നു. പാരാപ്പാട്ടുക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാട്ടിനുള്ള പ്രദക്ഷിണത്തിൽ 'പള്ളിക്കമാരാട്ടിൽ' എന്ന സുറിയാനി കുടുംബത്തിലെ കാരണവരായ മേനോൻ ആണ് ദേവിവിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നടന്നു്, ദേവിയ്ക്കുള്ള അരി മുതലായ കാഴ്ചകൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നതു്¹⁰.

ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഉത്സവങ്ങൾക്കു് മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സഹകരണവും പള്ളിയിലെ തിരുനാളുകൾക്കു് സവണ്ണഹിന്ദുക്കളുടെ സഹകരണവുമുണ്ടായിരുന്നു. കുറവിലങ്ങാടുപള്ളിയിലെ തിരുനാളിനു് ഏറ്റുമാനൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ആനകളെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിനു് കുറവിലങ്ങാടുപള്ളിയിലെ മുത്തുക്കടകളും ആലവട്ടങ്ങളും കൊടുത്തയച്ചിരുന്നു. കുറവിലങ്ങാടുകാർ ദിവാൻ സർ സി. പി. രാമസ്വാമി അയ്യപ്പൻ്റെ സമർപ്പിച്ച മംഗളപത്രത്തിൽ സമുദായസൗഹൃദത്തിനും മതസഹിഷ്ണുതയ്ക്കും ദൃഷ്ടാന്തമായി ഈ ആചാരം എടുത്തുപറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ സർ സി. പി. കുറവിലങ്ങാടിന്നു് ആലുവായിലെത്തിയപ്പോൾ ഏറ്റുമാനൂർക്ഷേത്രത്തിലെ ആനകളെ കുറവിലങ്ങാടു പള്ളിയിലെ തിരുനാളിനു് അയയ്ക്കരുതെന്നു് കല്പന പുറപ്പെടുവിച്ചതായിട്ടാണു് അറിയുന്നതു്.

നായരും നസ്രാണിയും

നായന്മാരുടെ വിവാഹശേഷമുള്ള 'അടച്ചുതുറ' എന്ന ആചാരം നസ്രാണിക്കുമുണ്ടു്. നായർ-നസ്രാണി സമുദായങ്ങൾക്കല്ലാതെ മററാക്കും ഈ ആചാരം ഇല്ലതാനും. ഇന്നു് വയോവൃദ്ധരായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വിവാഹിതരായ മാതൃത്വമാതൃക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു്, അവരുടെ വിവാഹകർമ്മങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ 'അടച്ചുതുറ' ഓമ്മിക്കാൻ കഴിയും. വിവാഹം കഴിഞ്ഞു് മൂന്നാം ദിവസം, വധുവരന്മാർ, തോഴ്മക്കാർ, മരേറതാനും സ്രീപുരുഷന്മാർ, എന്നിവർ മണവറയിൽ പ്രവേശിച്ചു് വാതിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കും. കല്യാണപ്പന്തലിൽ അതിഥികളോടുകൂടി സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഗായകസംഘവും മണവറയിലെ പാട്ടുകാരും തമ്മിൽ സംഗീതത്തിൽ ഒരു അവകാശവാദം നടത്തുകയാണു്. മണവറയിലെ പാട്ടു

10. Ibid.

കാർ, മണവാട്ടിക്ക് കിട്ടേണ്ട അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി വാദിക്കുന്നു. ഈ അവകാശങ്ങൾ നൽകേണ്ട (വരന്റെ) അമ്മായിയമ്മയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് പന്തലിലെ സംഗീത സംഘം പാടുന്നത്. മണവാട്ടിക്ക് കിട്ടേണ്ട പട്ടവസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, ഓട്ടപാത്രങ്ങൾ, ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ, പശുക്കൾ ഇവ അവകാശപ്പെടുകൊണ്ടാണ് മണവറയിൽനിന്നുള്ള പാട്ടുകൾ. അതിനു മറുപടിയായിട്ടാണ് പന്തലിൽനിന്നുള്ള പാട്ടുകൾ. ഇവ അധികവും അപ്പോഴുള്ള മനോധർമ്മവും ഭാവനാശക്തിയും പോലെയിരിക്കും. നായന്മാരുടെ 'അടച്ചുതൂറ' അഥവാ 'വാതിൽതുറപ്പാട്ടി'ന്റെ വിവരണം ഒരു ചരിത്രകാരൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്¹¹. ഇതിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സംഗതിയുണ്ട്. വധുവിന്റെ അവകാശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വധുവിന്റെ അമ്മയോടാണ്, അച്ഛനോടല്ല: "മണവാളച്ചെറുക്കന്റെ അമ്മാവിയമ്മേ" എന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ അവകാശങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൽനിന്നുമാനിക്കേണ്ടതു്, നസ്രാണികളിൽ ചിലർ ഒരു കാലത്തു് മരുമക്കത്തായക്കാരായ നായന്മാരായിരുന്നു എന്നായിരിക്കണം.

നായർസ്രീകളെ നസ്രാണിപുരുഷന്മാർ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നവെന്നും നായന്മാരുടേയും നസ്രാണികളുടേയും കുട്ടികൾ ഒരേ വിദ്യാലയത്തിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നതെന്നും ഡാ: ബ്രൌൺ പറയുന്നു¹². ആണ്ടുപിറപ്പു്, തിരുവോണം, വിഷു മുതലായ വിശേഷദിവസങ്ങൾ ഇരുസമുദായക്കാരും ഒന്നിച്ചാണ് ആഘോഷിച്ചിരുന്നതു്. ഇവയെ എല്ലാം നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പല നിശ്ചയങ്ങളും ഉദയംപേരൂർ സൂനഹദോസിൽ പാസാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഉദയംപേരൂർ സൂനഹദോസിന്റെ 17-ാം നിശ്ചയം നസ്രാണി-നായർ ബന്ധത്തിന്റെ മറ്റൊരു തെളിവാണ്. "ആചാരങ്ങളിലോ, ശീലങ്ങളിലോ, കേശധാരണത്തിലോ, മറേതെങ്കിലും വിധത്തിലോ ഈ രൂപതയിൽപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യാനികളും നായന്മാരും തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ വ്യത്യാസങ്ങളും കാണാത്തതിനാൽ ഈ സൂനഹദോസു് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതെന്തെന്നാൽ

11. കുറുപ്പുവീട്ടിൽ കെ. എൻ. ഗോപാലപിള്ള കേരളമഹാചരിത്രം: രണ്ടാംഭാഗം, P. 65.
 12. P. 171.

“നായന്മാർ സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികളെ സ്വന്തം സഹോദരന്മാരെപ്പോലെ കരുതുകയും അവരെ അത്യധികമായി സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു”¹³. എന്നാൽ പറവൂർ രാജാവ് നസ്രാണികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന അവകാശങ്ങൾ നായന്മാർക്കും കൊടുത്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ, നസ്രാണികൾ പ്രതിഷേധിക്കുകയും എതിർക്കുകയും ചെയ്തു. തൽഫലമായി പറവൂർ രാജാവ് ആ വിളംബരം പിൻവലിക്കുകയാണുണ്ടായത്¹⁴. “അക്കാലത്തു് മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരു ശുഭദനെയോ നായരെയോ തൊട്ടിരുന്നില്ല”....ബ്രാഹ്മണർക്കും മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും (യഹൂദരൊഴിച്ചു്) മാത്രമേ പടിപ്പരകൾ വയ്ക്കുവാനും ആനപ്പുറത്തു സഞ്ചരിക്കുവാനും (കിരീടാവകാശിയായ രാജകുമാരൻ മാത്രമുള്ള അവകാശം) രാജപ്രതിനിധികളെപ്പോലെ രാജസന്നിധിയിൽ പരവതാനിയിൽ ഇരിക്കുവാനും അവകാശമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു¹⁵. തട്ടാൻമാർ, കൊല്ലന്മാർ, ആശാരിമാർ, തെങ്ങുകയററക്കാർ, എന്നിവരുടെ സംരക്ഷകരായിരുന്നു മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ. “ഈ ജാതികളിൽ ആക്കെങ്കിലും ഉപദ്രവമുണ്ടായാൽ, അതിന്റെ പരിഹാരത്തിനു് മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളോടാണു് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നതു്”. അവർ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശക്തിയാലോ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തിലോ ആവലാതിക്കാക്കു് എപ്പോഴും പരിഹാരം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ‘‘മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ ഏറ്റവും നല്ല യോദ്ധാക്കളും ധീരന്മാരും തോക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അതിസമർത്ഥരും ആയിരുന്നു’’¹⁶.

18-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രമെഴുതിയ La Croze പറയുന്നതു്, കേരളത്തിന്റെ മുൻചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ചേരമാൻ പെരുമാൾ ഈ സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളും സ്ഥാനമാനങ്ങളും കാരണം, അവർക്കു് നായന്മാരെക്കാൾ ഉന്നതമായ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നെന്നാണു്. അവരെക്കുറിഞ്ഞ സ്ഥാനം നമ്പൂതിരിമാർക്കു് ഉള്ളു്. La Croze-നെ

13. L. Anantha Krishana Iyer, P. 54.
 14. Ibid, P. 55.
 15. Francis Day, 1863, P. 219, L. A. K. Iyer P. 55.
 16. Nagam Ayya, T. S. M., 1906, Vol. I, P. 154.

മെക്കൻസിയും ഫെരോളിയും P. ചെറിയാനും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും 17.

1656-ൽ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന Vincent Maria എന്ന ചരിത്രകാരൻ പറയുന്നത് ‘‘ഈ നസ്രാണികളെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രശംസ പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ വാക്കുകൾ പോരാ’’ എന്നാണ്. അദ്ദേഹം തുടർന്നു പറയുന്നു, ‘‘കലീനരായ ഈ നസ്രാണികളേയും, ഇറാലിയിലും പോർച്ചുഗീസുകോളനികളിലും നടക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങളേയുംപറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഈ നസ്രാണികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നു’’.

മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഷോഡശസംസ്കാരങ്ങൾ

മതം സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതത്ര ശരിയാണെന്ന് പറയുവാൻ നിർവാഹമില്ല, കാരണം, മനുഷ്യസത്തയ്ക്ക് രൂപം കൊടുക്കുന്നതും ജീവിതധർമ്മങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതും മതമായതുകൊണ്ട്. ആത്മീയസംസ്കാരമാണല്ലോ, മറ്റൊല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളുടെയും വേർ. ഹിന്ദുക്കളിൽ മതവിശ്വാസവും സാമൂഹ്യാചാരങ്ങളും പരസ്പരം ഗാഢമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്; ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൽനിന്നും വേർതിരിക്കുക ക്ഷിപ്രസാദ്ധ്യമല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതൃപ്തകരമായിരിക്കാനേ വഴിയുള്ളൂ. എന്നാൽ മാർത്തോമ്മാനസ്രാണികൾ ആ അതൃപ്തം പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നാണ് കരുതേണ്ടത്. ഹിന്ദുസംസ്കാരത്തിന്റെ നാലു കെട്ടിനകത്ത് ക്രൈസ്തവകരിശ്ച് സ്ഥാപിച്ചതാണ് അവർ ചെയ്ത അതൃപ്തം. ഒരു കാര്യം ചരിത്രസത്യമായി നിലകൊള്ളുന്നു; അതായത്, കേരളത്തിലെ നസ്രാണികൾ ഹിന്ദുസംസ്കാരങ്ങളെ ക്രൈസ്തവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങളോളം അവരുടെ വിശ്വാസവും സാമൂഹ്യസ്ഥാനവും നിലനിർത്തിപ്പോന്നു. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കോസ്മോസും പതിനഞ്ചു നൂറ്റാണ്ടിലെ മാർക്കോ പോളോയും കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കണ്ടത് ഹിന്ദുസംസ്കാരത്തിന്റെ പട്ടക്കൂട്ടിലായിരിക്കണം. ജാതിയുടെ കെട്ടുകൾ മുറുകിയിരുന്ന കാലങ്ങളാണവ. ജാതിയിലും ആചാരങ്ങളിലും

17. Ferrolí Vol. II, P. 160, P. Cherian P. 51.

രണ്ടിലും അവർ ഹിന്ദുക്കളായി നിന്നു; വിശ്വാസത്തിൽ മാത്രം ക്രിസ്ത്യാനികൾ. ബ്രാഹ്മണാചാരങ്ങളെ അവർ മാമ്മോദീസാ മുക്കിയെടുക്കുകയാണുണ്ടായത്. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ കണ്ടപ്പോഴും ഇങ്ങനെതന്നെയായിരുന്നു സ്ഥിതി. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽതന്നെയും, അതിനു വലിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല. ഈ അടുത്തകാലത്താണ്, പുരാതനമായ സാമൂഹ്യാചാരങ്ങൾ പാശ്ചാത്യസംസ്കാരത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പോടു അലിഞ്ഞൊഴുകുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ടും പഴയതിന്റെ വളരെയൊക്കെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ക്രൈസ്തവകർമ്മങ്ങളെയും സാമൂഹ്യാചാരങ്ങളെയും ഇഞ്ചിഞ്ചായി ഭാരതവല്ലരിക്കുവാനുള്ള ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബദ്ധപ്പാടിൽ, ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണമായ യാഥാസ്ഥിതികത്വം കൊടികത്തിവാണു കാലത്തു്, നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിന്റെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം ക്രൈസ്തവൽക്കരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ ജനസമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിഭാശക്തിയേയും പ്രാഗല്ഭ്യവൈശിഷ്ട്യത്തേയുംപറ്റി അതുഭൂതപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ല. സാക്ഷാൽ “ജീനിയസ്സ്” (Genius) കളെ കാണുന്നതു് ഇവിടെയാണ്. പ്രകൃതിയുടെ നിഗൂഢരഹസ്യങ്ങളെ അനാവരണം ചെയ്തു ‘ജീനിയസ്സ്’ അല്ല, സംസ്കാരസമ്പന്നമായ ഒരു സമൂഹത്തിനു് സമുലമായ ഉൽകൃഷ്ടപരിവർത്തനം വരുത്തിയ ‘ജീനിയസ്സാ’ണ് മാതേന്താമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികളുടേതു്.

കേരളത്തിലെ ബ്രാഹ്മണർ ആണല്ലോ മലയാളബ്രാഹ്മണരെന്നും നമ്പൂതിരിമാരെന്നും അറിയപ്പെടുന്നതു്. ‘നമ്പു’ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വിശുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധതയോടുകൂടിയതു് എന്നാണ്. ‘നമ്പുക’ എന്ന തമിഴ് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം വിശ്വസിക്കുക അഥവാ ആശ്രയിക്കുക എന്നാണ്. ‘തിരി’ എന്നതു് പൂജകപ്രത്യയമാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്പൂതിരി, കോലത്തിരി, അക്കിത്തിരി, സാമൂതിരി, ഉണ്യാതിരി മുതലായ പദങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതു്. നമ്പൂതിരി ജാതിയിൽ ആഡ്യൻ, വാദ്ധ്യൻ, ഭട്ടതിരി, ആധിതിരി മുതലായ വിഭാഗങ്ങളും അവയ്ക്കു് അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളുമുണ്ട്. പൊതുവേപറഞ്ഞാൽ മലയാളബ്രാഹ്മണർക്കു് ആര്യവിധിയനുസരിച്ചുള്ള ഷോഡശ (പതിനാറു്) സംസ്കാരങ്ങളാണുള്ളതു്. ഇവയ്ക്കും നസ്രാണികളുടെ ആചാരങ്ങൾക്കുമായുള്ള സാദൃശ്യങ്ങളെപ്പറ്റി സാമാന്യം വിശദമായി ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ

പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്¹⁸. ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രധാനമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് നസ്രാണികൾക്കും നന്യൂതിരിമാർക്കും ഐക്യരൂപ്യമുള്ള സംസ്കാരങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ്.

എന്നാൽ നസ്രാണികളുടെ ബ്രാഹ്മണസംസ്കാരങ്ങളിൽ ചിലതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഭാഗികമായിട്ടെങ്കിലും അന്തർധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പതിനാറു സംസ്കാരങ്ങളിൽ:

സീമന്തകർമ്മം:

നാലോ അഞ്ചോ മാസം ഗർഭമുള്ള സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ഈ കർമ്മം രൂപഭേദംപ്രാപിച്ച നിലയിലാണ് ഇന്ന് കാണുന്നത്. അതിനുപകരം, നസ്രാണികൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഗർഭിണികളെ പ്രസിദ്ധദേവാലയങ്ങളിലും പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലും കൊണ്ടുപോയി നേട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ‘അടിമവസ്ത്രം’യും ആണ്.

പുംസവനം:

ആൺകുട്ടികൾ ജനിക്കുവാൻവേണ്ടിയുള്ള ഈ കർമ്മം നസ്രാണികൾ ഉപേക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ ഹിന്ദുനന്യൂതിരിമാർക്ക് ഉദകക്രിയക്ക് പുരുഷസന്താനം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന കൂടാതെ, പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിന് ദുർഭരമായ സ്ത്രീധനവും ആവശ്യമായിരുന്നല്ലോ.

ജാതകർമ്മം:

നന്യൂതിരിമാരിലും നസ്രാണികളിലും മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. സുറിയാനിക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കണ്ണുജനിച്ച് 36 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തേനിൽ സ്വർണ്ണം ഉരച്ചുകൊടുത്തശേഷം, ആ കണ്ണിന്റെ ചെവിയിൽ ‘മാറൻ ഈശോമിശിഹാ’ എന്ന് മന്ത്രിക്കുകയാണ്. നന്യൂതിരിമാരുമായി ബാധ്യവമുള്ള ക്ഷത്രിയ-നായർ കുടുംബങ്ങളിൽ ഹിന്ദുമതപ്രകാരമുള്ള ഈ ബ്രാഹ്മണാചാരം ദുർലഭമായി കാണാനുണ്ട്.

നാമകരണം:

അതായത് കണ്ണിന്റെ ചെവിയിൽ പേര് ഓതിവിളിക്കുക. ഇത് നസ്രാണികളുടെ ഇടയിൽ മാമ്മോദീസായു

18. Thomas N. A. One Territory One Bishop? 1971: pp. 87-98.

മായി സംയോജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം എടുത്തുപറയാനുള്ളതു്, ആദ്യം ജനിക്കുന്ന ആൺകുട്ടിക്കു് പിതാമഹന്റെയും അടുത്തതിനു് മാതാമഹന്റെയും പേരിടുക, പെൺകുട്ടികളായാൽ പിതാമഹിയുടെയും മാതാമഹിയുടെയും പേരിടുക;- നന്യൂതിരിമാർക്കും നസ്രാണികൾക്കും മാത്രമുള്ള സമ്പ്രദായമാണിതു്.

അന്നപ്രാശം:

ഒരു കാലത്തു്, ഇതു് ബ്രാഹ്മണർക്കു മാത്രമുള്ള കർമ്മം ആയിരുന്നു. പിന്നീടു്, അതു് സവർണ്ണഹിന്ദുക്കൾക്കെല്ലാമായി. ഇപ്പോൾ അവർണ്ണഹിന്ദുക്കൾക്കും ഉണ്ടു്. ഒന്നു രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടു മുപ്പതു് ആഘോഷമായ അന്നപ്രാശം നസ്രാണികൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. നന്യൂതിരിമാരും നസ്രാണികളും മാത്രമാണു്, അന്നപ്രാശം വീട്ടിൽവെച്ചു നടത്തുന്നതു്. ഇതു് പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ഒരുവകാശമാണു്. മറ്റുള്ളവർ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വെച്ചാണു് നടത്താറുള്ളതു്. നന്യൂതിരിമാർക്കും നസ്രാണിമാർക്കും അച്ഛന്റെ മടിയിൽവെച്ചാണു് ചോറുകൊടുക്കുന്നതു്; മറ്റുള്ളവർ അമ്മയുടെ മടിയിലിരുത്തിയും.

ചൗളം:

മൂന്നോ അഞ്ചോ വയസ്സാകുമ്പോൾ നന്യൂതിരിമാർക്കും നസ്രാണികൾക്കും 'ചൗളം' അഥവാ 'കേശാന്ത' എന്നൊരു കർമ്മം ഉണ്ടു്. എന്നാൽ കാലാന്തരത്തിൽ നസ്രാണികൾ ഈ കർമ്മം മറ്റൊന്നുമായി, അതായതു്, വിവാഹത്തിന്റെ തലേദിവസം വൈകിട്ടു് വരനുള്ള 'അങ്കം ചാർത്തലുമായി' ബന്ധിച്ചു. വിവാഹത്തിനു വന്നിരിക്കുന്ന അതിഥികളോടു് പരസ്യമായി സമ്മതം വാങ്ങിയശേഷം അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, വിവാഹപ്പന്തലിലെ പ്രധാന പീഠത്തിൽ വരനെ ഇരുത്തി, തലമുടി വെട്ടിക്കുകയും മുഖം വടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തയാണു് ഈ കർമ്മം. എന്നാൽ മുടിവെട്ടു് ഇപ്പോഴില്ല; മുഖം വടിക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ക്ഷുരകൻ തന്റെ കർമ്മം നിർവ്വഹിച്ചശേഷം, വിലയേറിയ സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങി മടങ്ങുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ വധുവിന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ആഘോഷമായി നടക്കുന്ന ചടങ്ങു് വധുവിനു് ചാതുചാർത്തൽ ആണു്.

വിദ്യാരംഭം:

നസ്രാണികൾക്കും നന്യൂതിരിമാർക്കും പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കാരം ആണു് വിദ്യാരംഭം. ബ്രാഹ്മണനു് മാത്ര

മല്ലെ വിജ്ഞാനാജ്ജനം വിധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ നസ്രാണിക്കും അതുണ്ടായിരുന്നു. കമ്മങ്ങട ഏതാണ്ടു് ഒരു പോലെയാണു്. ഇതും ആഘോഷമായി നടത്തുന്ന ഒരു കമ്മമാണു്. കുടുംബത്തിൽ പുജ്യമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള കുരിശു് ഒരു പ്രധാന പീഠത്തിൽ ഉയർത്തിവെച്ചശേഷം അതിന്റെ മുമ്പിൽ 12 തിരികളുള്ള നിലവിളക്കു് കത്തിച്ചുവെക്കുന്നു. പ്രശസ്തനായ സവണ്ണഹിന്ദുവോ ക്രിസ്ത്യാനിയോ ആയ ഒരാൾക്കു് നേതൃത്വത്തിൽ, കുട്ടിയെക്കൊണ്ടു് കുരിശു വരപ്പിച്ച ശേഷം, ആശാൻ ഒരു ഓലയിൽ പ്രണാമപ്രാർത്ഥനയും അക്ഷരമാലയിലെ ആദ്യക്ഷരങ്ങളും എഴുതിയശേഷം കുട്ടിയുടെ വിരൽപിടിച്ചു്, വെള്ളിത്തളികയിൽ നിരത്തിയിരിക്കുന്ന അരിയിൽ, അക്ഷരങ്ങളും എഴുതിക്കുന്നു. ഹിന്ദുക്കൾക്കുള്ള പ്രണാമപ്രാർത്ഥന “ഹരി: ശ്രീ ഗണപതിയേ നമ:” എന്നാണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുണ്ടായിരുന്നതു് “സവ്വേശ്വരായേ നമ:” എന്നാണു്.

ഉപനയനം:

ഈ സംസ്കാരത്തിലാണു് ഒരാൾ സാക്ഷാൽ ബ്രാഹ്മണനും ഭിജനം ആകുന്നതു്. ഇതിനു്, അർത്ഥത്തിൽ സമാന്തരമായി നസ്രാണികൾക്കുള്ള കർമ്മം മാമ്മോദീസായാണു്. നന്യതിരി എപ്പോഴും വൈദികൻ അഥവാ വേദം അറിയാവുന്നവനാണല്ലോ. ആ വേദജ്ഞാനം തന്നെയാണു് മാമ്മോദീസാ എന്ന കമ്മത്തിൽ സ്നാനാർത്ഥിയായ കുഞ്ഞിന്റെ പ്രതിനിധിയായി ‘തലതൊട്ടപ്പൻ’ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും. ഉപനയനംമൂലം ഒരാൾ രണ്ടാമതു ജനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിക്കു് മാമ്മോദീസാമൂലം രണ്ടാമത്തെ ജനനം കിട്ടുന്നു. ഈ രണ്ടാമത്തെ ജീവൻ ദിവ്യജീവന്റെ ഭാഗഭാഗിത്വമാണു്. തന്നെയല്ല, ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിൽ അവൻ പങ്കുകാരനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉപനയനംമൂലമാണല്ലോ, ഒരുവൻ ബ്രാഹ്മണനാകുന്നതും. അന്നാണു് ബ്രാഹ്മണൻ പുണ്യം ധരിക്കുന്നതു്. മാമ്മോദീസാക്കൂടാതെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൺകുട്ടികളെ പുണ്യം ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കമ്മം നസ്രാണികൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. Fr. Ferrolി പറയുന്നു, “ബ്രാഹ്മണൻ ധരിക്കാറുള്ള പുണ്യം അഥവാ വിശുദ്ധസൂത്രം മാമ്മോദീസാ കമ്മത്തിൽ വൈദികൻ ആശീർവദിക്കുകയും ആൺകുട്ടികളെ ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കമ്മത്തിനുശേഷം അതു് ഉഴരിയെടുക്കുമെങ്കിലും, ആ കുട്ടി കൗമാരപ്രായമെത്തുമ്പോൾ അവനെ വീണ്ടും അതു്

ധരിപ്പിക്കുന്നു' 19. ബ്രാഹ്മണരെപ്പോലെ സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കട്ടികൾ ആരേണമായി ധരിക്കുന്നത് പുലിനഖവും കീരിപ്പല്ലമാണ്.

വിവാഹം

a) വധുവരന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ

വിവാഹത്തിനു വധുവരന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു ആര്യന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന അടിസ്ഥാനനതത്വം തറവാടിത്തവും കുടുംബമാഹാത്മ്യവും പ്രശസ്തിയുമാണ്. പാരമ്പര്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന മെൻഡൽ (Mendel) എന്ന കത്തോലിക്കാസന്യാസിയും മറ്റു പാരമ്പര്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ജനിക്കുന്നതിനു വളരെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പു, ഇൻഡ്യയിലെ ഗൃഹീവര്യന്മാർ ആ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മർമ്മം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നാം വാല്യത്തിൽ ഇതേപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്²⁰. എന്നാലും, ആവർത്തനം അസംഗതമോ അപ്രസക്തമോ ആവുകയില്ലിവിടെ. ഗൃഹ്യസൂത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന, “വധുവരന്മാരുടെ അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും മുമ്പു, പത്തു തലമുറകളിലുള്ള അവരുടെ ആളുകൾ തപശ്ചര്യയിലും പാണ്ഡിത്യത്തിലും പ്രശസ്തപ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രസിദ്ധ്യരായിരുന്നാൽ ആ കുടുംബങ്ങളെ ബന്ധിക്കുന്ന വിവാഹമാണ് ഏറ്റവും നല്ലതു”²¹.

b) സ്ത്രീധനം

നമ്പൂതിരിമാർക്കും നസ്രാണികൾക്കും മാത്രമേ സ്ത്രീധനം എന്നൊരു ഏർപ്പാടുണ്ടായിരുന്നുള്ളുവെന്ന് തോന്നുന്നു. മറ്റു സമുദായങ്ങൾക്കു്, പ്രത്യേകിച്ചു്, പട്ടവകൊടുത്തു് വിവാഹം ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം നിലനില്ക്കുന്ന സമുദായങ്ങൾക്കു, സ്ത്രീധനം പതിവില്ല.

പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നപ്പോൾ നസ്രാണികൾ അവരുടെ വിവാഹം വധുവിന്റെ വീടുകളിൽവെച്ചു നടത്തുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടതു്. ദേവാലയത്തിൽവെച്ചു നടത്തണമെന്നുള്ളതു് ഉദയംപേരൂർ സുനഹദോസ്സിന്റെ നിശ്ചയമാണ്. വിവാഹം

19. Ferroli, Vol. II, P. 57.
20. P. 513.
21. Apte V. M., Social and Religious life in the grihyasutras, 1939; P. 30.

മുഖ്യമായും ഒരു സാമൂഹ്യാചാരമായി നസ്രാണികൾ കരുതിയിരുന്നു. നസ്രാണികളുടേയും നസൂതിരിമാരുടേയും വിവാഹത്തിന് നാട്ടുപ്രമാണികളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി പന്തലിനുള്ള 'കാൽനാട്ടുകമ്മം' നിർവ്വഹിക്കുന്നു. പന്തലിട്ടശേഷം വിവാഹത്തിന്റെ തലേദിവസമാണ് വരന് അങ്കംചാർത്തും വധുവിന് ചാത്തുചാർത്തും നടക്കുന്നത്. അനന്തരം വധുവിന്റെയും വരന്റെയും ഗൃഹങ്ങളിൽ അവരുടെ ആഘോഷമായ കുളി നടക്കുന്നു. ആ അവസരത്തിൽ, സ്രീകൾ കുരവയിടുകയും പാട്ടുപാടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ആര്യന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരാചാരമാണ്²².

c) 'അയിനിലൂൺ'-

ഇത് നസൂതിരിമാരുടേയും നസ്രാണികളുടേയും ഇടയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വിവാഹത്തിന്റെ തലേദിവസം വധുവിനെയും വരനെയും അവരവരുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽ ഒരു പീഠത്തിലിരുത്തി, സഭസ്സിന്റെ സമ്മതംവാങ്ങി മധുരപദാർത്ഥം ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് 'അയിനിലൂൺ'.

എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 'അയിനിലൂൺ' വിവാഹദിവസമാണ്. വിവാഹകമ്മം അവസാനിച്ചശേഷം, വധുവരന്മാരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ തിങ്ങിക്കൂടിയ സഭസ്സിൽവെച്ച്, നവദമ്പതിമാരെ ഒരു പീഠത്തിലിരുത്തി, സഭസ്സിന്റെ സമ്മതംവാങ്ങി, അവർക്ക് മധുരപദാർത്ഥങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുവാൻ നല്ലുന്നതാണ് ഈ ചടങ്ങ്. ഇതിനുശേഷമേ, ക്ഷണിതാക്കളുടെ സഭ്യ ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ. ബ്രാഹ്മണവധുവരന്മാരുടെ ഈ സഹഭോജനം "ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതും" ആണെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് ഡേ എന്ന ചരിത്രകാരൻ പറയുന്നു: കാരണം, ധർമ്മപത്നിക്കു വിധിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം, ഭർത്താവിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടമാണ്!!

വിവാഹദിവസം ആദ്യമായി വധുവരന്മാർ അവരവരുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽവെച്ച്, തങ്ങളുടെ ആദ്യഗൃഹനാഥന്മാരെ നമസ്കരിക്കുകയും അവർക്ക് ഗൃരുഭക്ഷിണകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അനന്തരം മാതാപിതാക്കളുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും അനുഗ്രഹാശിസ്സുകൾ വാങ്ങുന്നു. ഗൃഹനാഥന്മാരും മാതാപിതാക്കളും വധുവരന്മാരുടെ തലയിൽ കൈവെച്ച് അനുഗ്രഹം

22. Grihyasutras, P. 33-34.

ഹിക്കുന്നു. മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇതു അവരുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽ വെച്ചാണ് നടത്തുന്നത്. വിവാഹവേദിയിൽ വധുവരന്മാർ പ്രവേശിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ നടക്കുന്ന കർമ്മം പാണിഗ്രഹണമാണ്.

പാണിഗ്രഹണം

ഈ പാണിഗ്രഹണത്തെപ്പറ്റി ഋഗ്വേദം വരന്റേതായി പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്, ‘‘ഞാൻ സൗഭാഗ്യത്തിനുവേണ്ടി നിന്റെ കരം ഗ്രഹിക്കുന്നു. നിന്റെ ഭർത്താവിനോടുകൂടി നീ വാൽകൃത്തിൽ എത്തണം. ദേവന്മാരാണ് നിന്നെ എനിക്കു കടംബജീവിതത്തിനായി തന്നിട്ടുള്ളതു’’²³. പുരാതനമായ ഇൻഡോ-യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, ഇന്നും ഇതു ഇന്ത്യയിലും യൂറോപ്പിലും കാണുന്നത്.

താലികെട്ട്

പിന്നീടു നടക്കുന്ന കർമ്മം താലികെട്ടാണ്. താലിക്കു ‘മിനു’ എന്നൊരു പേരുമുണ്ട്. മങ്ങാതെ മിന്നുന്ന ദാമ്പത്യമായതുകൊണ്ടു, മിനു; മംഗളം നല്കുന്നതുകൊണ്ടു മംഗല്യം; ചരടിൽകെട്ടുന്നതുകൊണ്ടു മംഗല്യസൂത്രം. താലികെട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്പൂതിരിമാർക്കൊരു പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. നസ്രാണികളുടെ ഇടയിൽ വരനാണ് വധുവിന്റെ കഴുത്തിൽ താലികെട്ടുന്നത്. കേരളത്തിനു പുറത്തുള്ള ബ്രാഹ്മണരുടെ ഇടയിലും ഇതാണ് പതിവു്. എന്നാൽ കേരളത്തിലുള്ള നമ്പൂതിരിമാർക്കു വരനല്ല, വധുവിന്റെ അച്ഛനാണ് താലികെട്ടുന്നത്!

മന്ത്രകോടി

ഈ അവസരത്തിൽ വരൻ വധുവിനു ഒരു കല്യാണവസ്രം കൊടുക്കുന്നു. ഇതും ആര്യന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരാചാരമാണ്. ഗൃഹ്യസൂത്രമനുസരിച്ചു, സമ്മാനമായിക്കൊടുക്കുന്നത് കല്യാണവസ്രം മാത്രമല്ല, സൗരഭ്യമേറിയ ലേപനവസ്തുക്കളും ഒരു മുഖക്കണ്ണാടിയുംകൂടിയാണ്²⁴. കല്യാണവസ്രത്തിനു മന്ത്രകോടിയെന്നാണ് പേരു്. നമ്പൂതിരിമാർക്കും നസ്രാണികൾക്കും മാത്രമേ കല്യാണവസ്രത്തിനു ‘മന്ത്രകോടി’ എന്ന പേരുള്ളൂ. ഈ കല്യാണവസ്രത്തിൽനിന്നും മൂന്നു നൂലെ

23, ഋഗ്വേദസംഹിത: വള്ളത്തോൾ: Vol. IV, 1958, P. 369.
24. Grihyasutra P. 35.

ടുത്തു പിരിച്ചാണ് മിനു കെട്ടുന്നത്. ആ മിനിൽ സ്വ
സ്ഥിതിലോ രത്നത്തിലോ ഉള്ള പന്ത്രണ്ടു മണികൾ ചേർത്ത
ഒരു കുരിശുണ്ട്. ഇതു സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു മാത്ര
മുള്ളതാണ്. ചിലർ പറയുന്നു, ഏഴോ അതിന്റെ ഗുണിത
സംഖ്യയോ മണികളാണുള്ളതെന്ന്. നേരിയ ശിരോവസ്ത്രം
കൊണ്ടു് തലമുട്ടുന്നത് യഹൂദന്മാർക്കുള്ള ആചാരമായിരുന്നു.
കന്യകാത്വത്തിന്റെയും 'അടക്കമൊതുക്ക'ത്തിന്റെയും ഒരു
ചിഹ്നമായിരുന്നു ശിരോവസ്ത്രം. പൌരസ്ത്യദേശങ്ങളിലും
യൂറോപ്യൻ നാഗരികതകളിലും ഇതു് കാണുന്നുണ്ടു്.

ഗൃഹപ്രവേശം

വിവാഹശേഷം ഗൃഹപ്രവേശം നടത്തുമ്പോൾ, ദമ്പതി
മാരെ സ്വീകരിക്കുവാൻ വരന്റെ അമ്മയോ ജ്യേഷ്ഠസഹോദ
രിയോ ആണു് വരാറുള്ളതു്. അവരുടെ കൈവശം മണിദീപം
(കോൽവിളക്കു്) കത്തിച്ചിരിക്കും. അവരുടെ കൂടെയുള്ളവർ
അരി, പുഷ്പം, തേങ്ങ, പഴം മുതലായ അഷ്ടമംഗല്യങ്ങൾ
വെള്ളിത്താലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. വരന്റെ അമ്മ, വധു
വിനെ സമീപിച്ചു്, അവളുടെ നെററിയിൽ ജപമാലയിലെ
കുരിശുകൊണ്ടു് കുരിശുവരയ്ക്കുന്നു. ഇതു് വിദേശമിഷ്നറി
മാർ ഇവിടെ വന്നതിനു് ശേഷമുള്ള ഒരു ചടങ്ങാണു്.
അതിനുമുമ്പു് കുരിശുവരയ്ക്കുന്നതിനുപകരം, തിലകംചാത്തുക
യായിരുന്നു പതിവു്. ആദ്യകാലത്തെ വിദേശമിഷ്നറിമാർ
മുഖേന, അന്നത്തെ ഒരു മാപ്പാപ്പാ 5000 ജപമാലകൾ കേരള
ത്തിലെ നസ്രാണികൾക്കു് അയച്ചുകൊടുത്തതായി ഒരു ചരി
ത്രരേഖയിൽ കാണുന്നു. അതിനുശേഷമായിരിക്കണം, തൊടു
കുറിക്കുപകരം ജപമാലയിലെ കുരിശു വന്നുകൂടിയതു്. ഈ
തൊടുകുറിയിൽ മിഷ്നറിമാർ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ചുവയും
കണ്ടിരിക്കാം. കേരളത്തിൽ ആദ്യം വന്നിറങ്ങിയ വിദേശ
ഡൊമിനിക്കൻ സന്യാസിമാർ ജപമാല ഉപയോഗിക്കുവാൻ
പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ടാകാം. വിവാഹാഘോഷങ്ങളിൽ മുത്തുക്കട
കൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശം നമ്പൂതിരിമാർക്കും നസ്രാ
ണികൾക്കും ഒഴിച്ചാൽ, ക്ഷേത്രങ്ങളിലേയും പള്ളികളിലേയും
വിഗ്രഹങ്ങൾക്കുംമാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ .

സേകം:

വിവാഹം കഴിഞ്ഞു് നാലാം ദിവസം സേകകർമ്മമാണു്.
നമ്പൂതിരിമാർക്കും നസ്രാണികൾക്കും ഉള്ള 'നാലാംകുളി'

എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ചടങ്ങു് ഗൃഹോദത്തിലെ ഒരു വിധിയാണു്²⁵. വധുവരന്മാർ ആദ്യമായി ദാവത്യമണിയറയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന (Consummation) നാലാം ദിവസത്തെ ചടങ്ങാണു്. നമ്പൂതിരിമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇതു് പൂജകളും ഹോമങ്ങളും നടത്തിയശേഷമാണു്. പിന്നീടു് ദേവതിമാർ മണവറയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു.

എന്നാൽ നസ്രാണികളുടെ സേകകർമ്മത്തിനു് ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ, ലുപ്തമായ രൂപമേ ഉള്ളൂ. അതായതു്, വിവാഹദിവസംതന്നെ, പന്തലിൽവെച്ചുള്ള അയിനിയൂണിനു് (മധുരം വയ്ക്കലിനു്) ശേഷം വധുവിന്റെ സഹോദരൻ അഥവാ ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരാൾ, സദസ്സിനോടു്, ‘‘മണവാളനേയും മണവാട്ടിയേയും മണവറയിൽ ആക്കട്ടേ’’ എന്നു് ചോദിക്കുന്നു. സദസ്സിന്റെ അനുവാദം കിട്ടിയാലുടൻ വധുവരന്മാരെ മണവറയിലേയ്ക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും.

മരണവും മരണാനന്തരവും

കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ ആ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു് ‘പുല’ ആണെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഹൈന്ദവമാണു്. മൃതശരണമക്കൾ ഒരു വഷത്തേയ്ക്കു താടിവളത്തും. പിതൃക്കളുടെ ആത്മശാന്തിക്കു് ഹിന്ദുമതവിശ്വാസങ്ങളനുസരിച്ചു് പുല കർമ്മങ്ങളും നടത്താറുണ്ടു്. നസ്രാണികളും പുലകളി നടത്തുന്നുണ്ടു്. ഒരാരം മരിച്ചു് പത്തും പതിനാറും (നായന്മാരുടേതു്) നാലുത്തൊന്നും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ, പരേതന്റെ ആത്മശാന്തിക്കായി പ്രത്യേകകർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നു. നസ്രാണികൾക്കു് നമ്പൂതിരിമാരെപ്പോലെ ചരമവാഷ്ണികത്തിൽ ശ്രാദ്ധം ഉണ്ടു്.

കച്ചയിടൽ

നമ്പൂതിരിമാർക്കും നസ്രാണികൾക്കും സാധർമ്മ്യമുള്ള മറ്റൊരാചാരം ശവശരീരത്തിൽ ‘കച്ചയിടൽ’ ആണു്. ഈ ‘കച്ചയിടൽ’ നമ്പൂതിരിമാർ അനുഷ്ഠിച്ചുപോരുന്ന ശവദാഹകർമ്മത്തിന്റെ അവശിഷ്ടമായി തോന്നുന്നു. ശവദാഹം ഇന്ത്യയിൽ കടിയേറിയ ആര്യന്മാരുടെ ഒരാചാരം ആയിരുന്നു. ഒരാരം മരിച്ചാൽ അയാളെ ദഹിപ്പിക്കേണ്ടതു് ദേശാടകരായ (nomadic) ആര്യന്മാർക്കു് ആവശ്യമായിരുന്നു. കാരണം, അവർ

25. V. M. Apte: 1939, P. 23 Grihyasutras.

ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് നിരന്തരമായി നീങ്ങുകയാണല്ലോ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു അവരുടെ ശവങ്ങൾ വഴിക്കുവെച്ചു മണ്ണിൽ സംസ്കരിച്ചുപോയാൽ അത് വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുമെന്നുള്ള യംകൊണ്ടാണ് ശവദാഹം ആവശ്യമായിവന്നത്. പിന്നാലെ, ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നശേഷവും അത് അവരുടെ ആചാരമായി തുടർന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ആചാരം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽവന്നത്.

നന്യൂതിരി മരിച്ചശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവശരീരം ചിതയിലേറുന്നതിനുമുമ്പ് കോടിക്കച്ചയിൽ പൊതിയുകയാണ് പതിവ്. ഈ കച്ച നൽകേണ്ട ചുമതല മരിച്ച ആളുമായി വിവാഹംമൂലം ബന്ധുത്വം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്കാണ്. നന്യൂതിരിമാർ ക്രിസ്ത്യാനികളായതോടുകൂടി ശവദാഹം നിന്നുപോയെങ്കിലും, അവരിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ളവർ ശവശരീരത്തിൽ കോടിക്കച്ചകൾ സമർപ്പിക്കുക ഇന്നും നസ്രാണികളുടെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ഒരാചാരമാണ്. ഇപ്പോൾ കച്ചകൾ അല്പ, പട്ടുകുളം ടെർലിൻ തുണികളുമാണിടുന്നത്.

മിഷ്നറിമാർ കണ്ട സാമൂഹ്യസ്ഥിതി

നസ്രാണികളുടെ അക്കാലത്തെ ചരിത്രം വിദേശമിഷ്നറിമാരുടെ രേഖകളിൽനിന്നെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതേപ്പറ്റി ചരിത്രകാരനായ James Hough പറയുന്നതിപ്രകാരമാണ്: “നസ്രാണികൃസ്ത്യാനികളുടെ സ്വഭാവം, പെരുമാറ്റം, ആചാരോപചാരങ്ങൾ എന്നിവയെപ്പറ്റി പറയുന്ന പോർച്ചുഗീസു മിഷ്നറിമാർക്ക് നസ്രാണിപക്ഷപാതം ഉണ്ടെന്നു വിചാരിക്കുവാൻ ഒട്ടും ന്യായമില്ലല്ലോ. തങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ഗുണങ്ങൾ സുറിയാനിക്കാർക്കുണ്ടെന്ന് മിഷ്നറിമാർ പറയുവാൻ ഇടയില്ല. അതുപോലെതന്നെ മതബോധത്തിലും സന്മാർഗ്ഗനിഷ്ഠയിലും പോർച്ചുഗീസുകാർ സുറിയാനിക്കാരേക്കാൾ പിന്നോക്കമാണെന്നു പറയുവാൻ സാധ്യതയില്ല. എന്നാൽ വിദേശമിഷ്നറിമാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്, പോർച്ചുഗൽ, ഇറ്റലി മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലെ അന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളേക്കാൾ സുറിയാനിക്കാർ ശ്രേഷ്ഠരായിരുന്നുവെന്നാണ്. അവർ പറയുന്നതു്, കേരളത്തിലെ വിവിധ സമുദായങ്ങളിൽവെച്ചു്, നസ്രാണികൾ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ സൗഭാഗ്യഗുണങ്ങൾ

ളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചനിന്നിരുന്നുവെന്നാണ്. അവരുടെ വ്യക്തിത്വം പരിപക്വതയും, കമ്മോസുകരയും അനുയോജ്യതയും (accommodativeness) പ്രാപിച്ചതായിരുന്നു. മറ്റു ജനങ്ങളേക്കാൾ പ്രശ്നവിയോടുള്ള നടത്തയായിരുന്നു അവർക്കുള്ളത്. അവരുടെ നിറം മറ്റു കേരളീയരിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, നമ്പൂതിരിമാരുടേതുപോലെയാണെന്നാണ്²⁶.

സുറിയാനി വൈദികരും ജനങ്ങളും

i) വൈദികർ

നസ്രാണി വൈദികർ വേണ്ടിടത്തോളം അഭ്യസ്തവിദ്യരല്ലെന്നും അവർ കച്ചവടത്തിലും കൃഷിയിലും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും ചിലർ പടയാളികൾതന്നെയാണെന്നും ചില വിദേശമിഷ്നറിമാർ ആക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട്. നസ്രാണി വൈദികർ (കത്തനാരന്മാർ) മതകമ്മണ്ഡലം നടത്തുന്നതിന് പണം വാങ്ങിക്കുന്നുവെന്നും മിഷ്നറിമാർ പരാതിപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ശരിയായ ആരോപണങ്ങളല്ല. തെറ്റിദ്ധാരണകൾ, മുൻവിധികൾ, വെറുപ്പ് മുതലായവയാണ് ഇവയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനം. അവരെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കാൻ ഇടയാകുന്ന മറ്റവസരങ്ങളിൽ, പരോക്ഷമായിട്ടെങ്കിലും അവരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയേയും, വിദ്യാഭ്യാസത്തേയും ശ്ലാഘിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വൈദികർ പോർച്ചുഗീസ് മേഖലയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുകയും, ലത്തീനിൽ കുർബ്ബാന ചൊല്ലുകയും, സ്വന്തം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലാകുമ്പോൾ സുറിയാനിയിൽ കുർബ്ബാന ചൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ മിഷ്നറിമാർതന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു. കൂടാതെയും, ദൈവശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം മുതലായ ശിക്ഷണരീതികൾ പാശ്ചാത്യസഭയിലും സുറിയാനിസഭയിലും ഏതാണ്ട് ഭിന്നമാണ്. സത്യവും പ്രകാശവും ജ്ഞാനവും യുക്തിയും പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്ന് ശഠിച്ചിരുന്ന അന്നത്തെ പാശ്ചാത്യമിഷ്നറിമാർക്ക് പൗരസ്ത്യശാസ്ത്രങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള അജ്ഞതയും അവജ്ഞയും മാത്രമാണ് ഇതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതു്.

മതകമ്മണ്ഡലംക്ക് സംഭാവനകൾ വാങ്ങിക്കുക എല്ലാ സഭകളിലും ഇന്നു നടന്നുവരുന്ന ഒരാചാരമാണ്. നിർബന്ധ

26. Hough, J. Vol. I: 1839; P. 317-18

മായി പണം വാങ്ങിക്കുന്ന വൈദികരെ അവിടെയുമിവിടെയും കണ്ടേക്കാം. അത് പൊതുവായ രീതിയായിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. എന്നാൽ വിദേശമിഷ്നറിമാർ നസ്രാണി വൈദികരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിനും തരംതാഴ്ത്തി കാണിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ ആരോപണം നടത്തുന്നത്. ഇതെപ്പറ്റി പഴുളി പറയുന്നു, “ഈ കത്തനാരന്മാർ വളരെ അഹങ്കാരികളും അജ്ഞരും ആണ്. അവർ മെത്രാനെ തിരായിട്ട് ജനങ്ങളെ ഇളക്കിവിടുന്നു.....”²⁷. വേദോരിടത്ത് “ഇവർ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ആണ്” മറെറാരിടത്ത് “ഇടവകകൾ കൊള്ളക്കാരുടെ ഗൃഹകളായി മാറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു”. ഈ ആരോപണങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം നസ്രാണി സമൂഹത്തെ ലത്തീൻ റീത്തിലാക്കുന്നതിനും പാശ്ചാത്യാചാരങ്ങൾ സ്വീകരിപ്പിക്കുന്നതിനും ഏറ്റെടുക്കുന്ന വലിയ തടസ്സമായി നിന്നത് ഈ വൈദികരായിരുന്നു എന്നതുതന്നെ.

19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സുറിയാനിക്കാരെപ്പറ്റി Warden Corner-ഉം വളരെ സ്തുതിച്ചുപറയുന്നുണ്ട്. “അവർ സൗമ്യരും പരസ്പരധാരണയ്ക്ക് സന്നദ്ധരും അധികാരികളോടു ബഹുമാനം ഉള്ളവരും മതസ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചതിൽ രാജാക്കന്മാരോടു നന്ദിയുള്ളവരും സമാധാനപ്രിയരും നിയമം അനുസരിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യം ഉള്ളവരും ആണെന്നും” പറയുന്നു²⁸.

സുറിയാനി വൈദികർക്കും ജനങ്ങൾക്കും ഉള്ളതായി പോർച്ചുഗീസുകാർ പറയുന്ന വീഴ്ചകളും ന്യൂനതകളും പൊതുവായിട്ടുള്ളതല്ലായിരുന്നു, ഒറ്റപ്പെട്ടതായിരുന്നു. നസ്രാണികൾക്കെതിരായി ഒരു സമരമുഖം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ മിഷ്നറിമാർ ഉതിർന്നുവീഴ്ത്തിയ കാര്യങ്ങളായിരുന്നുവെന്ന് P. Cherian എന്ന ചരിത്രകാരൻ പറയുന്നുണ്ട്²⁹. “നസ്രാണികളുടെ സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും സ്വാഭാവികഗുണങ്ങൾ തികഞ്ഞവരും, അദ്ധ്വാനശീലരും, വളരെയധികം സാമാന്യബുദ്ധിയുള്ളവരും, മാതാപിതാക്കന്മാരോടും പ്രായമായവരോടും അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനവും ആദരവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരും കമ്മകശലതയിൽ

27. I Paulin P. 200.
 28. J Hough: Vol. I, Page 69.
 29. P. Cherian Malabar Christians and C. M. S. P. 50.

അദിതീയരും ആണെന്നു പോർച്ചുഗീസ് മിഷണറിമാർ പറയുന്നുണ്ട്". "തങ്ങൾക്കന്യരായിട്ടുള്ളവരോടു വളരെ ഉപചാരപൂർവ്വവും, അതേസമയം സംയമനത്തോടുകൂടിയും സംസാരിക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ സൗമ്യത മാധുര്യം കലർന്നതായിരുന്നു. ഇതു അന്യരെ വളരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. വി. പത്രോസിന്റെ 1-ാം ലേഖനത്തിൽ 3-ാം അദ്ധ്യായം 8-ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്, "തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഐക്യമത്യവും സഹതാപവും സഹോദരപ്രീതിയും മനസ്സുലിവും വിനയബുദ്ധിയുമുള്ളവരായിരിക്കുവൻ". പരിഷ്കൃതരെന്നറിയപ്പെടുന്ന യൂറോപ്യൻക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അനുകരണാർഹമായ ഒരു ജീവിതമാണ് കേരളനസ്രാണികൾക്കുണ്ടായിരുന്നതു്"³⁰. വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ വാചാലരും ഹൃദ്യമായ അംഗവിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും സംസാരത്തിൽ പഴഞ്ചൊല്ലുകളും ചരിത്രസംഭവങ്ങളും കല്പിതകഥകളും ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്നവരും സ്വാന്തര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഉപാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ആണ്. ഉപചാരത്തിന്റെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും പേരിൽ ഒരു കാര്യം നേരെ തുറന്നുപറയുന്നതിനു് പകരം ചാഞ്ഞുചെരിഞ്ഞുള്ള ദീപ്തമായ മുഖവുരയോടുകൂടിയാണ് അവർ ഉദ്ദേശ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതു്. അവർ തങ്ങളുടെ അധികാരികളുടെ മുമ്പിൽ അനുവാദത്തോടുകൂടിയല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഇരിക്കാറില്ല. ഇരുന്നുകഴിഞ്ഞാൽ, ആവശ്യപ്പെടാതെ അവർ എഴുന്നേറ്റുപോകാറു മില്ല. അവരുടെ സമ്മേളനങ്ങളിൽ പ്രായമായ ആളുകൾ മാത്രമേ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ; അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായവർ സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടണം. മാതാപിതാക്കന്മാരോ അദ്ധ്യാപകരോ തങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ളവരോടു സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർ കൈകൊട്ടി ഇടത്തുകൈകൊണ്ടു് വായുപൊത്തി നില്ക്കുന്നു. ഇതു ഹിന്ദുക്കൾക്കുമുള്ള ഒരാചാരമാണ്. ഇതേ ആചാരം യഹൂദന്മാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു³¹. രണ്ടു സുറിയാനിക്കാർ വഴിയരികിലൂടെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ പ്രായം കുറഞ്ഞവർ പ്രായംകൂടിയ ആളിന്റെ നേക്കു് കൈനീട്ടി തലകുനിക്കുന്നിരുന്നു. ഇങ്ങനെ അവർ അവരുടെ വൈദികരോടും ഉയർന്ന സിവിൽ അധികാരികളോടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പരസ്പര

30. Hough P. 318.
 31. Job XXIX 9.

ബന്ധങ്ങളുടെ ഈ പെരുമാറ്റം ജനസമൂഹത്തിൽ സമാധാനവും ഐക്യവും ധാരണയും പുലർത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇതു് മാതേന്താമാക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു് പ്രത്യേകമായി ഉള്ളതാണെന്നു് മിഷ്നറിമാർ പറയുന്നു.

അവർ കഷ്കർ മാത്രമല്ല, കച്ചവടക്കാരും ആയിരുന്നുവെന്നു് പറയുന്നുണ്ടു്. കൊടുങ്ങല്ലൂരും, കൊച്ചിയിലും, പുറക്കാട്ടും, കൊല്ലത്തും, കായങ്കുളത്തുമുള്ള കച്ചവടമധികവും ഇവരുടെ കയ്യിലായിരുന്നുവെന്നാണു് മിഷ്നറിമാർ പറയുന്നതു്. 1295-ൽ കേരളം സന്ദർശിച്ച മാർക്കോപോളോ പറയുന്നതു്, അവർക്കു് ധാരാളം തെങ്ങിൻതോട്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അവരുടെ നസ്രാണിരാജാവിനു് ഓരോ തെങ്ങിൻനീന്നും ഓരോ തേങ്ങാ പ്രതിമാസം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നുവെന്നുമാണു്³². ലോകപ്രസിദ്ധമായ കുരുമുളകിന്റെ - "കറുത്ത പൊന്നി"ന്റെ-കുരുമുളകുതന്നെ അവർക്കായിരുന്നു. കൊച്ചിൻ സ്റ്റേറ്റു് മൗനവൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു, "പേർച്ചുഗീസുകാരുടെ വരവിനു് വളരെ ശതാബ്ദങ്ങൾക്കുമുമ്പുതന്നെ ഈ നാട്ടിലെ സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികൾ സാമൂഹ്യമായും രാഷ്ട്രീയമായും വാണിജ്യപരമായും ഏറ്റവും ഉയർന്നസ്ഥാനത്താണു് നിന്നിരുന്നതു്"³³.

നസ്രാണിയോദ്ധാക്കൾ ഏറ്റവും നല്ല പടയാളികളും ധീരന്മാരും ആയിരുന്നു. ഒരു നാട്ടുരാജാവിന്റെ സൈനിക ശക്തിയുടെ മാനദണ്ഡമായി എപ്പോഴും കരുതിയിരുന്നതു് ആ രാജാവിനുള്ള നസ്രാണിയോദ്ധാക്കളുടെ സംഖ്യയാണു്. ഒരു രാജാവിനു് എത്രയധികം നസ്രാണിയോദ്ധാക്കൾ ഉണ്ടോ, അത്രയ്ക്കു് ശക്തനാണദ്ദേഹമെന്നു് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നു.

സൈനികപരിശീലനം

നസ്രാണികൾ അരോഗദൃഢഗാത്രരും കർമ്മകശലരും ആയിരുന്നു. എട്ടുവയസ്സുമുതൽ ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സുവരെയായിരുന്നു അവരുടെ സൈനികപരിശീലനകാലം. അക്കാലത്തു കായികവ്യായാമങ്ങൾ നടത്തിയും ധാരാളമായി എണ്ണു ഉപയോഗിച്ചും മെയ്വഴക്കം നേടിയിരുന്നു. അംഗസന്ധികളിൽ എണ്ണയിട്ടു തിരുമ്മിയാണു് അവർ മെയ്വഴക്കം സാധി

32. Nagam Ayya, T. S. M., 1906 Vol. II, P. 144.
33. Cochin State Manual: P. 219.

ച്ചിരുന്നതു്. വീടിനു് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ വാളും പരിചയും തോക്കും ധരിച്ചിരുന്നു. ചിലർ ധരിച്ചിരുന്ന കുന്തങ്ങളുടെ തണ്ടിന്റെ അറ്റത്തു് ചങ്ങലയുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവർ നടക്കുമ്പോൾ സംഗീതാത്മകമായ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. അധികം ആളുകളും ഒരു കയ്യിൽ വാളും മറുകയ്യിൽ പരിചയുമായിട്ടാണു് നടന്നിരുന്നതു്. ഉന്നംതൊറാതെ വെടി വെള്ളാൻ അവർ മറ്റൊരുകൊളും വിദഗ്ദ്ധരായിരുന്നു. തന്മൂലം അവർ നല്ല വേട്ടക്കാരനായിരുന്നു. എപ്പോഴും ഇവർ ആയുധ ധാരികളും യുദ്ധസന്നദ്ധരും ആയി നടന്നുവെങ്കിലും, അവർ സമാധാനപ്രിയരും സൗമ്യശീലരും ശാന്തന്മാരും ആയിരുന്നുവെന്നു് വിദേശമിഷ്നറിമാർ പറയുന്നു³⁴. അവരുടെ ഇടയിൽ വഴക്കുകളോ കൊലപാതകങ്ങളോ നടന്നതായി കേൾവിയില്ല.

അവർ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വാളും പരിചയും മറ്റൊരുകൊളും പള്ളിയുടെ മുഖമണ്ഡപത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണു് ചെയ്തിരുന്നതു്. പള്ളിയിലെ കമ്മങ്ങൾ തീരുന്നതോടെ തൊടിയിടകൊണ്ടു് അവരോരോരുത്തരും അവരുടെ ആയുധങ്ങൾ എടുത്തു് അപ്രത്യക്ഷരാകുന്നതു് വിദേശമിഷ്നറിമാരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ചട്ടവും ചിട്ടയും അത്ര കണിശമായിട്ടാണു് അവർ പാലിച്ചുപോന്നതു്. നസ്രാണിയോടുകൂടിയ കേരളത്തിനുള്ളിൽ മാത്രമല്ല; പുറത്തും സൈനികസേവനം നടത്തിയിരുന്നു. ഡാനിഷ് മിഷ്നറിലെ ഒരംഗമായിരുന്ന Scwartz, തന്നെ മദ്രാസു് ഗവണ്ണർ രാഷ്ട്രീയഭൗത്യവുമായി ഒരു നാട്ടുരാജാവിന്റെ പക്കലയച്ചതിനെപ്പറ്റി 1779-ൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ‘പട്ടാളത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ജമ്മൻകാരും മറ്റൊരു വിഭാഗം ഹ്രബ്ദകാരാണു്. ഇവരെക്കൂടാതെ സൈന്യത്തിൽ കുറെ മാത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുമുണ്ടു്’³⁵.

പുരുഷന്മാർ

പുരുഷന്മാർ മുണ്ടുകളാണു് ഉടുത്തിരുന്നതു്. അവർ സ്ത്രീകളെപ്പോലെ തലമുടി നീട്ടിവളർത്തുകയായിരുന്നു പതിവു്. പ്രത്യേകാവസരങ്ങളിൽ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ധാരാളം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വൃദ്ധന്മാരും, മാർത്തോമ്മാ

34. Hough: P. 325.
 35. Sharma Rao, Modern Mysore, Vol: 1, 1936, P. 102.

ശ്രീഹായുടെ കബറിടത്തിലേയ്ക്ക് തീർത്ഥയാത്ര നടത്തുന്നവരും, ബ്രഹ്മചാരികളും തലമുടി മുറിച്ചിരുന്നു. വളർത്തിയിരുന്ന തലമുടി ഉച്ചിയിൽ കെട്ടിവെച്ച് അതിൽ സ്വർണ്ണത്തിലോ വെള്ളിയിലോ ഒരു കുരിശ് വെള്ളുകയായിരുന്നു പതിവ്. ധനാധ്യന്മാർ, തലമുടിയിൽ സ്വർണ്ണംകൊണ്ടുള്ള പൂക്കൾ തിരുകിയിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ തലയിൽ സിൽക്കുതുവാലു ചുറ്റിക്കെട്ടിയിരുന്നു. അതിന്റെ കോണുകൾ ഇടത്തുവശത്തുള്ള തോളിലേയ്ക്ക് താഴ്ന്നുകിടന്നിരുന്നു. അവർ ചെമ്മന്ന നിറത്തിലുള്ള പട്ടുകൊണ്ടുള്ള കട്ടികൂടിയ അരക്കെട്ടാണ് ധരിച്ചിരുന്നതു്. പണം സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള കീഴെയും അരക്കെട്ടിൽ ഉണ്ടാകും. യഹൂദരും അറബികളും റോമൻപടയാളികളും അരക്കെട്ടിലാണ് തങ്ങളുടെ പണം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതു്. ഈ അരക്കെട്ടിൽ താംബൂലവും കാണാം. പക്ഷേ, പണക്കാർ താംബൂലം ഒരു ചെറിയ ചെല്ലത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് അവരുടെ കക്ഷത്തിൽ വെള്ളുകയായിരുന്നു പതിവ്. ഈ അരക്കെട്ടിൽതന്നെ മുച്ഛേരിയ മനോഹരമായ സ്വർണ്ണപ്പിടിയുള്ള ഒരു കത്തിയും അവർ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ആ കത്തിയുടെ ചങ്ങലയിൽ ഒരു ചാണക്കല്ലും ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റു നാട്ടുകാരെപ്പോലെതന്നെ പല്ലുകത്തിയും, ചെവിത്തോണ്ടിയും ഒരു ചെറിയ കത്രികയും അരക്കെട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.

നസ്രാണി സത്രികൾ

സ്വഭാവഗുണത്തിലും രൂപലാവണ്യത്തിലും വിദേശമിഷ് നറിമാർ ഏറ്റവും അധികം പ്രശംസിച്ചതു് മാത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യൻസത്രീകളെയാണ്. സത്രീകളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ കലീനത്വവും, ശാലീനതയുമാണ് കാണുന്നതെന്നു മിഷ് നറിമാർ ഏകസ്വരത്തിൽ പറയുന്നു. അവരുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ വിളങ്ങിയിരുന്നതു വിനയവും, അടക്കവും ഒതുക്കവുമായിരുന്നു³⁶. സുറിയാനിസത്രീകളെപ്പറ്റി വിദേശമിഷ് നറിമാർതന്നെ പറയുന്നു. ‘‘ആഡംബരഭ്രമവും, ഭോഗാസക്തിയും അലസതയുമാണ് യൂറോപ്യൻ സത്രീകളുടെ പ്രധാന സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളെങ്കിൽ, കേരളത്തിലുള്ള സുറിയാനിസത്രീകളുടെ പ്രത്യേകത ലളിതവും കലീനവുമായ പെരുമാറ്റം, പരിശ്രമബുദ്ധി, സംതൃപ്തി എന്നിവയാണ്³⁷. കേരളത്തിൽ കഠിനമായ ചൂടും,

36. J. Hough; Vol. I, P. 317-32.
 37. Fr. Pauline P. 198.

നസ്രാണി വധു

മറ്റുള്ളവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവരുടെ ചാരിത്ര്യത്തെപ്പറ്റി ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു അപവാദം കേട്ടിട്ടില്ലായെന്നു പാശ്ചാത്യമിഷ് നറിമാരെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് Hough പറയുന്നു. അവരുടെ സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ ഭദ്രത ചെറുപ്പത്തിലുള്ള വിവാഹംമൂലമാണ് കിട്ടുന്നത്. എന്നാൽ ഈ സമ്പ്രദായംതന്നെയാണ് മറ്റു സമുദായങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾക്കുള്ളതെങ്കിലും അവരുടെ ചാരിത്ര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അപവാദങ്ങൾ അനവധിയാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നസ്രാണിസ്ത്രീകൾ ധരിക്കുന്ന കച്ച, ചട്ട, പുതയ്ക്കുന്ന കവണി എന്നിവ Hough-ന്റെ പ്രശംസയ്ക്കു വിഷയമാണ്. പള്ളിയിൽ പോകുന്ന അവസരത്തിലോ മെത്രാനെ കാണുന്ന അവസരത്തിലോ മുഖം ഒഴിച്ചുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാം മൂടിമറച്ചാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതെന്നു പറയുന്നു. ഹിന്ദുക്കളെപ്പോലെയുള്ള ആരേണങ്ങളാണ് അവർ ധരിച്ചിരുന്നത്. ധനികർ കട്ടിയായി ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്വർണ്ണ വളകളും പാവപ്പെട്ടവർ വെള്ളിവളകളും ധരിച്ചിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ പൊള്ളയായ സ്വർണ്ണവളകളിൽ കിലുങ്ങുന്ന തരികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. മറ്റു സ്ത്രീകളെപ്പോലെ അവർ ചിലങ്ക ധരിക്കാറില്ല. അതിനുപകരം തളകൾ ധരിക്കുന്നു³⁸.

നസ്രാണിസ്ത്രീകളെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവർ ബുദ്ധിശാലിനികളാണെന്നും ഒരു നസ്രാണിവനിത ഒരു കോടതിയിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്നുദിവസം തന്റെ കേസ് വാദിച്ചുവെന്നും വിദേശമിഷ്നറിമാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്³⁹. അത്ര പ്രഗല്ഭമേതികളായിരുന്നു 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ നസ്രാണിവനിതകൾ. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ സ്ത്രീകൾ കോടതികളിൽ അഭിഭാഷകകളായി വന്നപ്പോൾ അത് അവിശ്വസനീയമായ വലിയൊരു പുതുമയായിരുന്നു. എന്നാൽ നസ്രാണികളുടെ ഈ പാരമ്പര്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായ മിസ്സിസ് അന്നാചാണ്ടി പുലർത്തിയത്. ആ നിലയ്ക്ക് നസ്രാണികളുടെ ബുദ്ധിയുടെ നിലവാരം പിന്നിലാണെന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. നേരെ മറിച്ചു, മുന്നിലാണെന്നുതന്നെവേണം പറയുവാൻ.

38. Hough P. 302.
 39. G. M. Moraes: P 181.

സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ നസ്രാണികൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സത്യസന്ധതയും നിഷ്കൃഷ്ടമായ വിശ്വസ്തതയും മറ്റുള്ളവരിൽ അഗാധമായ ബഹുമാനാദരവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് മിഷ്നറീമാർ പറയുന്നു⁴⁰.

സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ നിലകൊണ്ടു് നസ്രാണികൾക്കു് അവരുടെ അധീനതയിൽ അടിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ അടിമകളോടും ദരിദ്രരോടും അവർ വളരെ ദയവോടും കാരുണ്യത്തോടുകൂടി പെരുമാറിയിരുന്നതു്. മക്കളില്ലാത്തവരും മക്കളുള്ളവർതന്നെയും, അടിമകളുടെയും ദരിദ്രരുടെയും മക്കളെ ദത്തെടുക്കുകയും സ്വന്തമക്കളെപ്പോലെ വളർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ദത്തെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കു് അവർ സ്വത്തും സ്വാതന്ത്ര്യവും നല്കിയിരുന്നു.

ഭക്ഷണരീതികൾ

“അവരുടെ ഭക്ഷണം ലഘുവും ലളിതവും ആയിരുന്നു. അവരുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം ചോറും, പാലും, ഇഞ്ചിയും, അല്പം ഉപ്പും, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ചേർന്നു കറികളുമായിരുന്നു. സ്നേഹിതന്മാരെ സൽക്കരിക്കുന്ന പ്രധാന അവസരങ്ങളിൽ, അവർ പഞ്ചസാരയും വെണ്ണനെയ്യും മീനും ഉപയോഗിക്കും. അവ പ്രധാന അവസരങ്ങളിലേയ്ക്കു് മാറിവെച്ചിരിക്കുന്നവയാണ്.....മൃഗമാംസം അവർ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. അവരുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടരായ ആളുകൾ മാത്രമേ കള്ളോ, ചാരായമോ, ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ. അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളുകളും പാലോ വെള്ളമോ മാത്രമേ കുടിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. 41.

അയിത്താചരണം

നസ്രാണികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന സമ്പന്നത്വബോധം മറ്റു സമുദായങ്ങളോടു് ഉള്ള അയിത്താചരണത്തിൽ പ്രകടമായിരുന്നു. അക്കാലത്തു സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികൾ ശുഭ്രരെയോ, നായന്മാരെപ്പോലുമോ തൊടുകയില്ലായിരുന്നു എന്ന് Francis Day പറയുന്നു⁴². ഉദയംപേരൂർ സൂനഹദോസിലെ ഒരു നിശ്ചയത്തിൽ ഈ അയിത്താചരണം ഒരു വിധത്തിൽ സാധൂകരിക്ക

40. Hough: P. 326.
41. J. Hough: Vol. I, P. 370.
42. F. Day. P. 290.

പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു നിശ്ചയത്തിൽ സവർണ്ണഹിന്ദുക്കളുള്ള സംഘത്തിൽവെച്ച് നസ്രാണികളെ ഈ അയിത്തം ആചരിക്കുന്നതിന് അനുവദിച്ചിരുന്നു. ജാതിവ്യത്യാസങ്ങൾ ഇന്ന് തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കയാണെങ്കിലും, അക്കാലത്ത് അത് സാമൂഹ്യനില സംരക്ഷിക്കുവാൻ അനുപേക്ഷണീയമായ ഒരു സംഗതിയായി സൂനഹദോസിനു തോന്നിയിരിക്കണം.

ഇക്കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽപോലും അയിത്താചരണം വളരെ രൂക്ഷമായിരുന്നു. അതേപ്പറ്റി 'പാലാക്കുന്നേൽ വലുപ്പന്റെ നാളാഗമ'ത്തിൽ 1858-ൽ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് '.... ഈ മുങ്ങിയ (മാമ്മോദീസ) പുലയർക്ക് കർബ്ബാന കാണുന്നതിന് കൂത്രപ്പള്ളിയിൽ എന്റെ വീടിനു സമീപിച്ച് ഒരു പുരകെട്ടി ചൊല്ലുന്നതിന് അന്നുതന്നെ മെത്രാൻ അനുവാദം തരുകയും ചെയ്തു. ഇവരെ മുക്കിയ ദിവസം ഞായറാഴ്ച ആയിരുന്നു. ഇവർ പള്ളിയിൽവന്നുകയറി എന്ന് കേട്ടതിനാൽ ഇടയ്ക്കുവരെയും കർബ്ബാന കാണാനായിട്ടുവന്നതിൽ ചിലർ തിരികെ കർബ്ബാന കാണാതെ പൊയ്ക്കളഞ്ഞു. ചില ക്രിസ്ത്യാനികൾ കർബ്ബാന കണ്ടുവെച്ച്, വെള്ളം ഇല്ലാ നെടുംകുന്നത്തു് ആ സമയമെങ്കിലും, വെള്ളം ഉള്ള സ്ഥലത്തു് ചെന്നു് കുളിച്ചശേഷം മാത്രമേ വീടുകളിൽ പോയുള്ളു' 43. അക്രൈസ്തവമായ ഈ ജാതിവ്യത്യാസം ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയിൽനിന്നു് പോയേ തീരൂ.

നസ്രാണികളുടെ ക്ഷയോന്മുഖസാഹചര്യങ്ങൾ

കേരളത്തിൽ ചില നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണകാലത്തു്, നസ്രാണികൾ ഒരു അജയ്യശക്തിയായിരുന്നു. രാജാക്കന്മാർപോലും അവരെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ വേണാട്ടധിപനായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മഹരാജാവു് തിരുവിതാംകൂർ വിസ്മൃതമാക്കിയപ്പോൾ നസ്രാണികളുടെ ശക്തിയും പ്രാബല്യവും ക്ഷയിച്ചുതുടങ്ങി. അതിനു് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. പത്തനാലുപുരത്തുനിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേയ്ക്കു് തലസ്ഥാനം മാറിയ മാർത്താണ്ഡവർമ്മഹരാജാവു്, മദ്ധ്യകേരളത്തിലെ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പാരമ്പര്യവും ശക്തിയും അറിയുകയോ, പരിഗണിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. രാജകുടുംബങ്ങളിലെ പുരുഷന്മാരും നായർ സ്ത്രീകളുമായുള്ള സംബന്ധങ്ങൾ നായന്മാ

43. P. 18.

രുടെ രാഷ്ട്രീയശക്തിയെ വളരെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. കാലക്രമേണ നായർ സമുദായം രാജാവിന്റെ വലംകൈ ആയിത്തീർന്നു. നായരും നസ്രാണിയും, ഒരു ജാതി ആയിരുന്നിട്ടും പീഡനങ്ങളാണ് നസ്രാണികൾക്കനുഭവപ്പെട്ടത്. കരകളായാലും, നിലങ്ങളായാലും അവ രാജാവിന്റെയോ, ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയോ നായന്മാരായ ദേശവാഴികളുടെയോ അധീനതയിലായിരുന്നു. ക്ഷേത്രവസ്തുക്കൾ അനുഭവിക്കുന്ന നസ്രാണികൾ അവലങ്ങളിലെ ഉത്സവാദികളിൽ സംബന്ധിക്കുവാനും നിബന്ധിത സംഭാവനകൾ നൽകുവാനും ഇടയാക്കി.

ഇടവകഭരണം

എല്ലാ ഇടവകകളിലും പ്രായംകൂടിയ വൈദികൻ അദ്ധ്യക്ഷനായുള്ള അഞ്ചുപേരുടെ ഒരു കോടതിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരിൽ നാലുപേർ പ്രമാണികളായ അല്പമേനികളായിരുന്നു. ഇവരുടെ യോഗങ്ങൾ പള്ളിമേടയിൽവെച്ചായിരുന്നു. സഭയ്ക്കും സമുദായത്തിനും ഇടവകയ്ക്കും വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അംഗങ്ങളെ ഈ കോടതിയാണ് വിചാരണചെയ്തു ശിക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ശിക്ഷ സാധാരണമായി താക്കീതോ, പിഴയോ, പ്രായശ്ചിത്തമോ, ദുർലഭമായി മഹറോൻതന്നെയുമോ, ആയിരുന്നു⁴⁴. ഫാ. പെരളിൻ പറയുന്നു ‘‘മഹറോൻ ചൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ശിക്ഷ ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. ധനവാന്നാണെങ്കിൽ, പള്ളിക്കു പിഴകൊടുക്കണം, പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ, ഒരു കയ്യിൽ കരിശും മറേറക്കയ്യിൽ തലയോട്ടിയും പിടിച്ചു കയ്കങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കുക: അല്ലാത്തപക്ഷം തോമ്മാശ്ലീഹാ സ്ഥാപിച്ച മലയാറൂർ കരിശിലേയ്ക്കു് ഒരു തീർത്ഥയാത്ര’’⁴⁵.

ആധുനികകാലത്തിന്റേതെന്നു അഭിമാനിക്കുകയും അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ‘സോഷ്യലിസം’ നൂററാണ്ടുകളായി കേരളസഭയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്നതു് ആരേയും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. എന്നാൽ അതിന്റെ നിദാനം മഴലികമായ ക്രൈസ്തവതത്ത്വങ്ങൾമാത്രം. ‘‘ഓരോ ഇടവകയിലെ വികാരിയും തന്റെ ഇടവകയിലെ അനാഥരായ പെൺകുട്ടികളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടു്. വികാരിയുടെയും ഇടവകനടത്തിപ്പുകാരുടെയും ചുമതലയാണ്, ആ പെൺ

44. Francis Day, P. 258 & Hough, P. 237.
45. P. 197.

കുട്ടികൾക്ക് അനുയോജ്യരായ വരന്മാരെ കണ്ടുപിടിച്ചു വിവാഹം നടത്തിച്ചുകൊടുക്കുക എന്നതു്. കല്യാണത്തിനു വധുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതു് കുറിയിട്ടല്ല, പ്രായക്കൂടുതലനുസരിച്ചാണു്. ഇങ്ങനെ ഭർത്താക്കന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പ്രഥമ പരിഗണന സ്വത്തിനല്ല, സ്വഭാവത്തിനും. ജോലി ചെയ്തു് ഭാര്യയെ പുലർത്താനുള്ള കഴിവിനും ആണു്⁴⁶. പ്രശംസനീയവും ക്രിസ്തീയവും ആയ ഈ ആദർശത്തിൽനിന്നും നാം ഇന്നു് എന്തുമാത്രം അകന്നുപോയിരിക്കുന്നു!! ലത്തീൻ മോഡലിലുള്ള ഭരണരീതിയാണു് അതിനു കാരണം. “നിൽനരായ പെൺകുട്ടികളുടെ സ്ത്രീധനം ഇടവകക്കാരിൽനിന്നും പിരിച്ചെടുത്തോ, പള്ളിയുടെ സ്വത്തിൽനിന്നോ, ധനവാന്മാർ അടുത്തുപിഴകളിൽനിന്നോ ആണു് കൊടുത്തിരുന്നതു്⁴⁷.”

ഇടവകയുടെ ഭൗതികവസ്തുക്കളുടെ ഭരണം വൈദികൻ അദ്ധ്യക്ഷനായുള്ള ഒരു സമിതിക്കായിരുന്നു. കൈക്കാരൻ അഥവാ ‘ട്രസ്റ്റി’ ആയിരുന്നു ഇടവകയുടെ പണസംബന്ധമായ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിരുന്നതു്. പള്ളിവസ്തുക്കളുടെ ക്രയവിക്രയങ്ങൾ പള്ളിക്കാര്യത്തിനുവേണ്ടി ഭരണസമിതിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ട്രസ്റ്റികളാണു് നടത്തിയിരുന്നതു്.

ജനപ്രാപ്തിനിധ്യതത്വം ഉൽകൃഷ്ടവും പ്രശംസാർഹവുമാണു്. എന്നാൽ അതു് വിജയകരമാകണമെങ്കിൽ, അഥവാ ഉപദ്രവകരമാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ, വൈദികരും ജനങ്ങളും ആത്മാർത്ഥയോടും സത്യസന്ധതയോടും നീതിനിഷ്ഠയോടും പരസ്പരം സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കണം. രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളോ കടുംബഭിന്നതകളോ ആസ്പദമാക്കിയാണു് ഇടവകയിലെ നിർവാഹകസമിതിയംഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽപരം ആപത്തു് ഒരു ഇടവകയ്ക്കു് ഉണ്ടാകാനില്ല. നല്ലതിന്റെ ദുർവിനിയോഗം നാശത്തിന്റെ വഴിയാണു്.

പ്രേഷിതചൈതന്യം

ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽതന്നെ ക്രിസ്തുമതം ഇൻഡ്യയിൽ വന്നിട്ടും അതു് വളർന്നില്ലല്ലോ; എന്നാൽ യൂറോപ്പിൽ ക്രിസ്തു

46. Paulin, P. 198.
47. Ibid.

മതം എത്രവേഗം വളർന്നുവെന്നു വീമ്പിച്ചുകുന്ന വിദേശമിഷ്നറിമാരെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ട്. അഹന്ത നിറഞ്ഞ ഒരു തണ്ടൻ പ്രസ്താവനയാണിത്. വിദേശമിഷ്നറിമാർ എല്ലാ ഭൗതികകഴിവുകളോടും ഇൻഡ്യയിൽ വന്നിട്ട് അഞ്ഞൂറു വർഷമായിട്ടും, കഷ്ടിച്ചു രണ്ടു ശതമാനംപോലും ആളുകളെ ക്രിസ്ത്യാനികളാക്കുവാൻ കഴിയാഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള മറുചോദ്യമാണ് അതിനു മറുപടി. സഭയുടെ വിസ്തൃതിയും പ്രവർത്തനങ്ങളും അളക്കുന്ന ഒരു മാനദണ്ഡമാണ് ജനസംഖ്യ. ഇൻഡ്യയിലെ ജനസംഖ്യ 1978-ൽ 62 കോടിയാണ്. കത്തോലിക്കർ 97 ലക്ഷം വരുമെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക്. കേരളത്തിൽ 30 ലക്ഷം സീറോ-മലബാർ റീത്തുകാരും 3 ലക്ഷത്തോളം സീറോ-മലങ്കര റീത്തുകാരും ഉണ്ട്. ഇൻഡ്യയിൽ ലത്തീൻകാരായി ശേഷിക്കുന്നവർ 64 ലക്ഷമാണ്. അഞ്ഞൂറുവർഷത്തെ അനേകശതം വൈദികരുടേയും അതിലിരട്ടി കന്യാസ്രീമാരുടേയും കഠിനശ്രമങ്ങളും കോടാനു കോടിരൂപയുടെ ചെലവും കണക്കാക്കുമ്പോൾ ലത്തീൻ മിഷ്നറിമാരുടെ പ്രവർത്തനഫലമായി ഇൻഡ്യ ഒട്ടാകെ പ്രതിവർഷം 14,000 ആളുകളെ സഭയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്നു കാണാം. അതിൽ സ്വാഭാവികമായ പ്രത്യല്ലാദനസംഖ്യ കുറയ്ക്കണം. ആദിവാസികളുടേയും അധഃകൃതരുടേയും കൂട്ടമായിട്ടുള്ള മതപരിവർത്തനം സുഗമമായിരുന്നകാലവും കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലത്തീൻ റീത്തു സ്വീകരിക്കേണ്ടിവന്ന) പശ്ചിമതീരത്തിലെ (ഗോവാ, മാംഗളൂർ മുതലായ സ്ഥലങ്ങൾ) മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളേയും ഒഴിവാക്കിയാൽ പ്രതിവർഷം പതിനാലായിരമെന്നുള്ള തുക ഗണ്യമായി കുറയും. വിദേശ മിഷ്ൻപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന തുക വേണ്ടത്ര തൃപ്തിയോ സന്തോഷമോ നല്കുന്നതല്ല. വിദേശമിഷ്ൻ പ്രവർത്തനരീതിക്കു കാര്യമായ തകരാറുണ്ടായിരുന്നതായി തോന്നുന്നു-കൂടെ, അവരുടെ ദുർഭരണവും ദുർന്നയവുംമൂലം നഷ്ടപ്പെട്ട യാക്കോബായക്കാരുടേയും മാതോമ്മാക്കാരുടേയും പതിനേഴലക്ഷം കൂടെ ചേർത്താൽ വിദേശമിഷ്ൻപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ചിത്രം കൂടുതൽ ശോചനീയമാകുന്നു.

യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും അപരിഷ്കൃതരും സംസ്കാരശൂന്യരായ ആളുകളെ രാഷ്ട്രീയസ്വാധീനവും സൈന്യശക്തിയുമുപയോഗിച്ച് മതപരിവർത്തനം ചെയ്തതുപോലെ ലഘുസാ-

ഭൃഗുലോകീരണ, താത്ത്വകദർശനങ്ങളിൽ അവഗാഹം നേടി
 യവരും സംസ്കാരസമ്പന്നരായ ഭാരതജനതയെ ക്രിസ്തു
 മതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക. ഭാരതജനസമൂഹത്തിന്റെ പുറ
 നോക്കായ ആദിവാസികളുടേയും അധഃകൃതരുടേയും ഇടയി
 ലാണ് പാശ്ചാത്യസഭയ്ക്ക് ഭാരതജനസംഖ്യയിലെ ഒരു ശത
 മാനം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഫാ. ഡിനോബിലിയ
 ടെ മധുരമിഷ്ണും ഫാ. ഡാൻഡോയിയുടേയും ഫാ. ജൊയാൻ
 സിനേറിയും To Christ through the Vedanta എന്ന ലേഖനപര
 മ്പരയും മറന്നുകൊണ്ടോ, സ്വാമി ഉപാദ്ധ്യായബ്രഹ്മബന്ധാവി
 ന്റെ ക്രിസ്തുമതപരിവർത്തനം (അദ്ദേഹവും വിദേശമിഷ്ണറി
 മാരുമായി എന്നും വഴക്കിലായിരുന്നു: ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം
 സഭവിട്ടുപോയി) അവഗണിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ല ഇത് പറയു
 ന്നത്. വിദേശമിഷ്ണറിമാർക്ക് ഭാരതത്തിന്റെ ആത്മാവി
 നെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ലെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. രാഷ്ട്രീയ
 ബലത്തോടും സൈന്യസന്നാഹങ്ങളോടും പടുത്തുയർത്തിയ
 ഫ്യൂഡൽപ്രഭുവേണ സ്ഥാപനമാണ് ഇൻഡ്യയിലെ പാശ്ചാ
 ത്യസഭയായി കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ ഫ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥയ്ക്ക്
 എത്രയോ വിരുദ്ധമാണ് ബത്പലഹമിന്റെ ദാരിദ്ര്യവും ഗലീ
 ലിയൻ തീരങ്ങളിലെ ലാളിത്യവും ഗാഗുൽത്തായിലെ മരണ
 വേദനയും. ഇവയുടെ സാക്ഷാൽക്കരണത്തിനുവേണ്ടിയായി
 രുന്നു, നിത്യപ്രകാശത്തിനുവേണ്ടി കേഴുകയും അമർത്യതയുടെ
 ആനന്ദത്തിനുവേണ്ടി തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുകയും ഉപനിഷത്തുകളു
 ടെ ഉന്നതചിന്താശ്രേണിയിലൂടെ കയറാൻ യത്നിക്കുകയും
 ചെയ്ത ആരണ്യകത്തിലെ മഹർഷിമാരുടെ ലക്ഷ്യം. പാശ്ചാ
 ത്യസഭയുടെ മിഷ്ണർപ്രവർത്തനം പരാജയമടഞ്ഞുവെന്ന്
 പറയാവുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതല്ലാതെ മറ്റെന്തെല്ല. പാ
 ശ്ചാത്യസഭയുടെ ഫ്യൂഡലിസം വ്യവസ്ഥ ഭാരതത്തിന്റെ
 ആദ്ധ്യാത്മികപാരമ്പര്യത്തിന്റെ നിഷേധമാണ്. ഭൗതിക
 മായ പാശ്ചാത്യസംസ്കാരത്തിലൂടെ വിദേശമിഷ്ണറിമാർ
 ക്രിസ്തുവിനെ ഭാരതത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു.
 എന്നാൽ അവർ അതിൽ പരാജയമടഞ്ഞു. മാർത്തോമ്മാ
 ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു ഭാരതസംസ്കാരത്തിന്റെ ശ്രീകോവി
 ലിൽ ക്രിസ്തുവിനെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള
 സത്യം ഇന്നും വിദേശമിഷ്ണറിമാർക്ക് ഒരു വഴികാട്ടിയായി
 നിലുന്നു.

ഇക്കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അപ്പസ്തോലികസഭ വിജയിച്ചുവെന്നു പറയുവാൻ മൂന്നു കാരണങ്ങൾ കാണുന്നു. (1) ബ്രാഹ്മണരുടെ ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങളുടെ ക്രൈസ്തവൽക്കരണം. (2) മതപരമായ വാദങ്ങളിൽ ഹിന്ദു-ബുദ്ധമതപണ്ഡിതന്മാരെ തോല്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ. അലക്സാണ്ട്രിയൻ സർവ്വകലാശാലയുടെ അദ്ധ്യക്ഷനെ വരുത്തിയത് റോപ്പെട്ട സംഭവമായി തോന്നുന്നു. (3) മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന മാധ്യമം വഴി ഹിന്ദുമതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും. ഇതേപ്പറ്റി പിന്നാലെ പ്രസ്താവിക്കുന്നതാണ്.

ജാതിയുടെ കർമ്മനിയമങ്ങൾമൂലം മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അവർണ്ണവിഭാഗങ്ങളെ സ്വന്തം സമുദായത്തിൽ ചേർക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. തന്മൂലം അത് സവർണ്ണരുടെ മാത്രമായ സഭയും സമുദായവും ആയിത്തീർന്നു. ഒരേകാലത്തു തന്നെ വളരുകയും തളരുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒന്നാണ് സുറിയാനിസഭ. പ്രേഷിതവീര്യമാണ് കേരളസഭയെ വളരുവാൻ ഇടയാക്കിയത്. തളരുവാൻ ഇടയാക്കിയത്, വൈദികസേവനത്തിന്റെ അഭാവവും വിദേശമിഷ്ണറീമാരുടെ പീഡനവും ആയിരുന്നു. വൈദികസേവനത്തിന്റെ അഭാവംമൂലം, ജാതിവ്യവസ്ഥയനുസരിച്ചു ജീവിച്ചിരുന്ന നസ്രാണികൾ വിവാഹം മുതലായ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിൽപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുമതത്തിൽനിന്നും വഴുതി ഹിന്ദുസമുദായത്തിൽ ലയിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ഏകകാലത്തുതന്നെ വളരുകയും തളരുകയും ചെയ്തിട്ടും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവരുടെ ജനസംഖ്യ രണ്ടുലക്ഷമായിരുന്നുവെന്നു വിദേശമിഷ്ണറീമാർ പറയുന്നു. സവർണ്ണരിൽനിന്നുള്ള മതപരിവർത്തനങ്ങൾ നിരന്തരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നുവെന്നുവേണം വിചാരിക്കുവാൻ.

ചരിത്രകാരനായ കട്ടീനാൾ ടിസ്സറാണ്ടു പറയുന്നു, “പുരാതനകാലംമുതലേ കേരളത്തിലെ സുറിയാനിക്കാർക്ക് യഥാർത്ഥമായ പ്രേഷിതചൈതന്യം (“Genuine missionary spirit”) ഉണ്ടായിരുന്നു. അതു സ്വമേധയാ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ശക്തിമന്തു. തീർക്കുവും നിരന്തരവും ആയിരുന്നു. അക്രൈസ്തവരായ സ്വന്തം ജാതിയിലെ ആളുകളെ ക്രിസ്തുമതത്തിലേയ്ക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടുവന്നു. 1558-ലും 1559-ലും സാധാരണയിൽക്കൂടുതൽ ആളുകൾ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചു. നിർഭാ

ഗൃഹശാൽ തുടർന്നുവന്ന ശതാബ്ദങ്ങളിൽ അവരുടെ മതപരിവർത്തനശ്രമങ്ങൾക്കു തടസ്സം നേരിട്ടു, അഥവാ പറയിൽ മറച്ചുവെച്ചു ഭീഷംപോലെയാണി: അതിന്റെ കാരണം സുറിയാനി സഭയുടെ സ്വയംപ്രകാശനസ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടതുതന്നെ⁴⁸. ആദ്യകാലത്തു് വൈദികരും വൈദികാർത്ഥികളുമുണ്ടായിരുന്നതു് മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളിൽനിന്നുമാത്രമായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ലത്തീൻ രൂപതകളിൽ വൈദികസേവനം നടത്തിയിരുന്ന ധാരാളം സുറിയാനിവൈദികരെ ഇന്നും ഓക്സ്വാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ടു്. കേരളത്തിനുപുറത്തു്, മധുരപ്രൊവിൻസിൽ കേരളത്തിലെ സുറിയാനിവൈദികർ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു.

മദ്രാസ് ഗവണ്മെന്റുടെ പ്രതിനിധിയായ ഡാക്ടർ കേർ (Dr. Kerr) നുണ്ടായ ഒരനുഭവം, ഡാ. ബുക്കാനൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. 1806 ഒക്ടോബറിലായിരുന്നു സംഭവം. ഡാ. കേർ മധുരയ്ക്കും തൃശ്ശിനാപ്പള്ളിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള അംഗൂർ എന്ന സ്ഥലത്തുകൂടി പോകുകയായിരുന്നു. ഒരു പള്ളികണ്ടു്, അദ്ദേഹം അവിടെ കയറി. അലത്താരയിൽചെന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കബ്ബാനക്രമഗ്രന്ഥം കണ്ടു- സുറിയാനി പൂജാക്രമം. അദ്ദേഹം അതുതപ്പെടുപോയി. അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ, ആ പള്ളിയുടെ വികാരി കേരളീയനായ സുറിയാനി വൈദികനാണെന്നു് മനസ്സിലായി; ആ പള്ളിയിൽ നടന്നിരുന്ന കബ്ബാന സുറിയാനിയിലും ആയിരുന്നു.

വിശാലമായ ഇന്ത്യയിലെ, അനേകം രൂപതകളിലായി ജോലിചെയ്യുന്ന മിഷ്നറീമാരായ വൈദികരുടേയും കന്യാസ്രീകളുടേയും സംഖ്യ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 67% വൈദികരും 82% കന്യാസ്രീകളും കേരളത്തിലെ മാർത്തോമ്മാസുറിയാനിസഭയുടെ സന്താനങ്ങളാണെന്നു് കാണാം. അവർക്കു് ജന്മസിദ്ധമായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പോസ്തോലികപൈതൃകവും ഉജ്ജ്വലമായ പ്രേഷിതാരൂപിയും ഇൻഡ്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പ്രസരിപ്പിക്കുവാനും വികസിപ്പിക്കുവാനും കഴിവില്ലാത്ത നിർഭാഗ്യസ്ഥിതിയാണു് ഇപ്പോഴുള്ളതു്. വിദേശമിഷ്നറീമാർ 16-ാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ കേരളത്തിൽ നടത്തിയ ക്രൂരമായ കൊളോണിയൽ ഭരണം, ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി ബാധയാഴിഞ്ഞുപോയതുപോലെയാണു് നാം കരുതിയിരുന്നതു്.

48. Cardinal Tisserant, Eastern Christianity, 1957, P. 38.

നതും. എന്നാൽ ആ വിഭേഗവാഴ്ചയോടും വിഭേഗസംസ്കാരത്തോടും വേഴ്ചയും കൂറുള്ള പ്രണേതാക്കൾ ഭാരതകത്തോലിക്കാസഭയിൽ അവസരം കാത്തു കഴിയുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ്, ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുമുമ്പ്, തൃശ്ശിനാപ്പള്ളിയിൽ വെച്ചു നടന്ന അഖിലേന്ത്യാ കത്തോലിക്കാമെത്രാന്മാരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിച്ച, ആർച്ചുബിഷപ്പ് ഹെൻറി ഡിസൂസായുടെ പ്രസംഗം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിൽ ഉടനീളം കാണുന്നത്, രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങളോളം ഇന്ത്യയിൽ വേരുകൊണ്ടിട്ടു നിന്നിരുന്നതും ഇന്ത്യയാകെ പ്രചരിച്ചിരുന്നതും ഭാരതകത്തോലിക്കാസഭയുടെ മുഖ്യഘടകമായി ഇന്നും നിലനിന്നു പോരുന്നതുമായ സീറോ-മലബാർ റീത്തിനോടുള്ള അസഹിഷ്ണുതയും വൈരാഗ്യബുദ്ധിയുമാണ്, ക്രൈസ്തവമായ സാഹോദര്യത്വത്തിന്റെയോ കത്തോലിക്കാസഭയിലെ അംഗങ്ങളെന്ന നിലയിലുള്ള സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയോ ബോധലേഖനമില്ലാത്തതോ പോകട്ടെ, മനുഷ്യന്റെ ജന്മാവകാശമായി എല്ലാ പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളും പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇൻഡ്യൻ ഭരണഘടനയുടെ 25-ഉം 26-ഉം പ്രമാണങ്ങളിൽ സംസ്ഥാപിച്ചു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതുമാണ്, ഏതൊരു പൗരനും ഇഷ്ടംപോലെ ഏതൊരു മതവും ആരാധനക്രമവും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും ആചരിക്കുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം⁴⁹. മൺമറഞ്ഞുപോയ പോർച്ചുഗീസാധിപത്യത്തിന്റെ കാലഹരണപ്പെട്ട സ്വപ്നലഹരിയിൽപ്പെട്ടാണ്, സീറോ-മലബാർ റീത്തിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഇതരഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയോ വളർത്തുകയോ ചെയ്യുക ഇല്ലെന്നുള്ള മതദ്രാഢ്യം. ഇത് നാമ്പിലെ നുള്ളിക്കളയേണ്ടത് വിവിധ മതങ്ങളും സമുദായങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ജനപദത്തിന്റെ ഭേദഗതിയും സമാധാനത്തിനും അഭിവൃദ്ധിയ്ക്കും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. വിധേയസഭയിലെ ഓർത്തഡോക്സുകാരും മാർത്തോമ്മാക്കാരും യാക്കോബായക്കാരും ഇൻഡ്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സീറോ-മലബാർ റീത്തുകാർക്കും ജന്മസിദ്ധമായ ഈ അവകാശം വിനിയോഗിക്കുന്നതിനെ എതിർക്കുന്ന ലത്തീൻ മെത്രാന്മാരുടെ മനോഭാവം ജീർണ്ണിച്ചു നാമാവശേഷമായ പോർച്ചുഗീസാധിപത്യത്തിന്റെ അവശിഷ്ടമായേ കാണാൻ കഴിയൂ. അരുണാചലപ്രദേശത്തു ക്രിസ്ത്യൻമിഷ്ണറീമാരെ

49. Thomas N. A; One Territory-One Bishop? 1971, Pp: 159-60.

പ്രവേശിപ്പിക്കാത്തതിനെപ്പറ്റി, വായ്തോരാതെ പ്രതിഷേധിക്കുകയും, ഇടതടവില്ലാതെ മുറവിളികൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നവർ, കത്തോലിക്കാസഭയിലെതന്നെ ഒരു പ്രധാന വിഭാഗവും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുരാതനസഭയുമായ സീറോ-മലബാർ സഭയെ കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ചു, അവിടവിടെ കൂട്ടിക്കെട്ടി ഇടണമെന്നു വാദിക്കുന്നതിന്റെ യുക്തിയും ആത്മാർത്ഥതയും നീതിബോധവും മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമാണു്. അതു് ക്രിസ്തീയത്വത്തിനു് പൂണ്ണമായും വിരുദ്ധവുമാണു്. തന്മൂലം, അതു് ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണു്.

പതിനാലാം അദ്ധ്യായം

ബാബിലോണിയൻസഭയും കേരളസഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ

കേരളസഭയ്ക്കു് ബാബിലോണിയൻ സഭയുമായുള്ള ബന്ധം എന്നാരംഭിച്ചുവെന്നു് ക്ലിപ്തമായി പറയുവാൻ പ്രയാസമാണു്. കേരളസഭയ്ക്കു് ആദ്യമായുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം പേഷ്യയുടെ കിഴക്കുഭാഗത്തുള്ളതു് ഇന്ത്യയോടു് തൊട്ടുകിടക്കുന്നതുമായ അവാർദഷീർ സഭയുമായിട്ടാണെന്നു് കോസ്മോസിന്റെ യാത്രക്കുറിപ്പുകളിൽ (എ. ഡി. 567) കാണുന്നു. അക്കാലത്തു്, ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചിമതീരത്തുള്ള സഭകളെ ഭരിച്ചിരുന്നതു് പേർഷ്യയിൽനിന്നുവന്നിരുന്ന മെത്രാന്മാരായിരുന്നു. എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ, ഇന്ത്യാക്കാരായ മെത്രാന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണു് ചരിത്രപരമായ തെളിവുകൊണ്ടു് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു്. ഉദാഹരണമായി, ബാബിലോണിയൻ കാതോലിക്കോസിന്റെ ഇൻഡ്യൻസഭകൾക്കുള്ള ഒരു ശാസനയിൽ മെത്രാന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതതു സ്ഥലത്തെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ അനുമതിമാത്രംപോരാ, കാതോലിക്കോസിന്റെ അംഗീകാരവും സമ്മതവും വേണമെന്നു് നിദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടു്¹.

1. Naagm Ayya, TSM 1906, Vol. II, P. 142.

കേരളസഭയും പേഷ്യൻസഭയും ഏതാണ്ട് സമകാലീനമായി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്. പേഷ്യൻസഭയെന്ന പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യയുടെ തെക്കുകിഴക്കേഭാഗവും ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറെ ഭാഗവും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നതാണ്. ചില കാലങ്ങളിൽ അതു പേർഷ്യൻസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറെ ഭാഗമുൾപ്പെടുന്ന പേഷ്യൻസഭയുടെ സ്ഥാപകൻ മാതോമ്മാശ്രീഹായായിരുന്നെങ്കിൽ ബാബിലോണിയൻ സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ശ്രീഹായുടെ ശിഷ്യനായിരുന്ന മാർ മാരിയായിരുന്നു. മാതോമ്മാശ്രീഹാസ്ഥാപിച്ച അപ്പോസ്തോലികസഭയെന്നനിലയിൽ പേഷ്യൻസഭ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നവെന്ന് അവാർദേഷീറിലെ മെത്രാപ്പോലീത്താ ബാബിലോണിയൻ പാത്രിയർക്കീസിനയച്ച കത്തു വ്യക്തമാക്കുന്നു. മതപീഡനങ്ങളും മുഹമ്മദീയാക്രമണങ്ങളും അന്തഃഛിദ്രങ്ങളും മൂലം പേഷ്യൻസഭ ക്ഷയിച്ചു. നശിച്ചുപോയപ്പോഴാണ്, സുറിയാനിസഭകളുടെയെല്ലാം പൂർണ്ണമായ നേതൃത്വം ബാബിലോണിയൻ സഭയ്ക്കു കൈവന്നതു്.

ബാബിലോണിയൻസഭയും കേരളസഭയും തമ്മിൽ നൂററാണ്ടുകളായുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധങ്ങളെപ്പറ്റി ലാഘവബുദ്ധിയോടും പുച്ഛരസത്തോടും സംസാരിക്കുവാനുള്ള പ്രവണത ഈയിടെയായി അവിടവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. സുറിയാനിരീത്തും ബാബിലോണിയൻ ബന്ധവും, കാലപ്രവാഹത്തിൽ, കടവിൽ വന്നടിഞ്ഞ പായലോ മറ്റേതെങ്കിലും അനിഷ്ടവസ്തുവോ ആണെന്നു വിചാരിക്കുന്നവർ അജ്ഞതയുടെ സാഹസമോ ഔദ്ധത്യത്തിന്റെ ബാലിശതയോ ആണു് കാണിക്കുന്നതു്. ഇതു് ബുദ്ധിശൂന്യവും കൃതഘ്നതാപരവുമായ ഒരു നീക്കവുമാണ്. കേരളസഭയ്ക്കു് ബാബിലോണിയൻ സഭയോടുള്ള കടപ്പാടു് നിസ്സീമമാണെന്നു് പറഞ്ഞാൽ അതു ചരിത്രപരമായ ഒരു സത്യമാണ്.

1. വിശ്വാസസംരക്ഷണം

ഇന്ത്യയിലെ ഇതരഭാഗങ്ങളിലുള്ള സുറിയാനിസഭകൾ വിരുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളിൽപ്പെട്ടു്, ആഞ്ഞുലഞ്ഞലിഞ്ഞു്, മാഞ്ഞുമാഞ്ഞതുപോലെ കേരളസഭ നിശ്ശേഷം നശിക്കാതിരുന്നതു് ഈ ബാബിലോണിയൻബന്ധം നിമിത്തമാണ്. മാമ്മോദീസായോ മറ്റു കൂദാശകളോ കൂടാതെ നാമമാത്രമായി അവശേഷിച്ച സഭ, പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളിൽ കീഴ്പ്പെടാതിരിക്കുവാൻ കാരണവും, ഈ ബാബിലോണിയൻ ബന്ധമാ

ൺ. കേരളത്തിലെ സ്ഥിതിതന്നെ നോക്കിയാൽ, മാതോർമ്മാശ്ലീഹാ സ്ഥാപിച്ച തിരുവിതാംകോട്ടസഭയിൽ വൈദിക സാന്നിദ്ധ്യമോ സഹായമോ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ നാല്പതു നസ്രാണികളും ബന്ധുക്കളും ഹിന്ദുക്കളായി പോയിരുന്നു ഉദയം പേരൂർ സൂനഹദോസിന്റെ ഒരു നിശ്ചയത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. സുറിയാനിസഭ പ്രചാരപ്രചാരമായിരുന്ന അനേകസ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുതന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്. ഇതേ ദുർഗതി ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടായി. എന്നാൽ മദ്ധ്യകേരളത്തിലെ സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഈ വിധി വൈപരീത്യം ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് ബാബിലോണിയൻ മെത്രാന്മാരുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള വൈദികസഹായം നിമിത്തമാണ്. അവരുമായുള്ള ബന്ധം ഇല്ലായിരുന്നവെങ്കിൽ സുറിയാനിസഭദായം മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലെപ്പോലെ ഹിന്ദുസമുദായത്തിൽ ലയിച്ചുപോകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ അപകടത്തിൽനിന്നു കേരളസുറിയാനിസഭയെ രക്ഷിച്ചത് തീർച്ചയായും ബാബിലോണിയൻ ബന്ധമാണ്.

ഇതേപ്പറ്റി ഒരു ചരിത്രകാരൻ പറയുന്നു, ‘‘മാതോർമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ബാബിലോണിയൻ പാത്രീയർക്കിസ്മായുള്ള ബാഹ്യബന്ധവും അവരുടെ സുറിയാനിഭാഷയുടെ ഉപയോഗവും ആണ് അവരെ രക്ഷിച്ചത്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ ഈ സഭ മുഴുവൻ, അവരെ വലയം ചെയ്തിരുന്ന ഹിന്ദു മതത്തിൽ തീർച്ചയായും ലയിച്ചുപോകുമായിരുന്നു’’². പൗരസ്ത്യസഭാചരിത്രപണ്ഡിതനായ ആറ്റ്വാട്ടർ (Attwater) പറയുന്നു, ‘‘കേരളസഭ ഏറെക്കുറെ പൗരസ്ത്യസുറിയാനിസഭയുടെ ഭാഗമെന്ന് പ്രത്യക്ഷമാണെങ്കിലും അവരെപ്പോഴും ഒരുപാലാരികമായി നെസ്റ്റോറിയൻകാരായിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി കേരളത്തിന്റെ സമീപ്യം അവാർദേഷീർ (പേർഷ്യായിലെ) മെത്രാസനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി, അവർ ഇന്നോളം നിലനില്പുവാൻ കാരണം, ബാബിലോണിയൻസഭയുമായി അവർക്കുള്ള ബന്ധമാണ്’’³. ആറ്റ്വാട്ടർ തുടർന്നു പറയുന്നു, ‘‘കാര്യങ്ങൾ സങ്കീർണ്ണങ്ങളായി കാണപ്പെടുവാൻ കാരണം നെസ്റ്റോറിയൻ എന്ന പദപ്രയോഗമാണ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നെസ്റ്റോറി

2. Stephen Neil, Christian Missions 1965, P. 143.
 3. The Christian Churches of the East, D. Attwater: 1961 P. 199.

യൻ എന്ന പദപ്രയോഗത്തിനു് ജാതീയമോ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമോ ആയ അർത്ഥപ്ലാതെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ മറ്റു യാതൊരർത്ഥവുമില്ല4.

2. കുടിയേറ്റങ്ങൾ

A. സ്മാനമാനങ്ങൾ

കേരളസഭയ്ക്കു് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു കടപ്പാടു് ബാബിലോണിയൻ സഭയോടുണ്ടു്. അതു് പലസ്തീന, സിറിയ, മെസപ്പൊട്ടോമിയ, പേഷ്യാ, മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുടിയേറ്റങ്ങളാണു്. അവയിലാദ്യത്തെ കുടിയേറ്റമായി നമുക്കു് തെളിവുകളുള്ളതു് എ. ഡി. 345-ൽ ഉണ്ടായ കുന്നായിതൊമ്മൻ വരവാണ്. അതിനുള്ള കാരണം അവരുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മതപീഡനമോ, എഭേസ്സായിലെ മെത്രാന്മാരായ ദൾനമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും കൂടെയോ ആകാം. ഈ കുടിയേറ്റം കേരളസഭയ്ക്കു് വളരെ സഹായകരമായിരുന്നു. കുടിയേറ്റക്കാരനായ കുന്നായിതൊമ്മൻകൂടെ ഒരു മെത്രാനും, എതാനും വൈദികരും നാനൂറോളം സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികളുമുണ്ടായിരുന്നു. എ. ഡി. 190-ൽ കേരളത്തിലെ അഥവാ തെക്കെയിന്ത്യയിലെ സ്ഥിതി വിഷമകരമായിരുന്നുവെന്നാണു് പത്തേഴ്സിയൻ വരവു് തെളിയിക്കുന്നതു്. ക്രിസ്ത്യാനികളെ ആക്രമിക്കാനും ക്രിസ്തുമതത്തടവുണ്ടാക്കുവാനും ശ്രമിച്ചിരുന്ന ചില ആളുകൾ ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നുള്ളതു് തീർച്ചയാണ്. അതോടൊപ്പം മതപീഡനങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. ഏതായാലും കുന്നായിതൊമ്മൻറെയും അനുചരരുടേയും കുടിയേറ്റംകൊണ്ടു് കേരളസഭയ്ക്കു് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:

(a) ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സംഖ്യാബലം വർദ്ധിച്ചു.

(b) വർത്തകപ്രമാണിയായ കുന്നായിതൊമ്മനും അനുയായികൾക്കും കേരളത്തിൽ കിട്ടിയ ബഹുമാനപൂർവ്വമായ സ്വീകരണം ചെപ്പേടുകളിൽ കാണുന്നുണ്ടു്. അവർക്കു കിട്ടിയ സമുന്നതമായ പദവിയിലും, കേരളത്തിലെ നാട്ടുക്രിസ്ത്യാനികൾ ഭാഗഭാക്കുകളായി. അപ്രകാരം കേരളസഭയുടെ പ്രശസ്തിയും നിലയും ഉയരുവാനിടയായി. ഈ കുന്നായിതൊമ്മ

4. Ibid: P. 200.

നെപ്പറ്റി എ. ഡി. 1781-ൽ കൊച്ചിയിൽ ഡച്ചുഗവണ്ണറായിരുന്ന Adrian Moens ഇപ്രകാരമെഴുതുന്നു, ‘‘കുന്നായിതൊമ്മൻ തന്റെ പണവും സമ്പത്തുംകൊണ്ട് നാട്ടുരാജാക്കന്മാരിൽ സമ്പാദിച്ച സ്വാധീനത്തിൽ നാട്ടുക്രിസ്ത്യാനികളും പങ്കുകൊണ്ടു. നാട്ടുക്രിസ്ത്യാനികൾ കുന്നായിതൊമ്മനെ തങ്ങളുടെ നേതാവായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. തന്മൂലം സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പല പദവികളും, ബഹുമതികളും സിദ്ധിക്കുകയും, നാടുഭരിച്ചിരുന്ന നായന്മാരെക്കാൾ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് രാജ്യത്തിലെവിടെയും കച്ചവടം നടത്തുവാനും കച്ചവടകേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുവാനും ദേവാലയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനും മറ്റു ചില ബഹുമതികളുടെ അവകാശികളാകുവാനും സാധിച്ചു. ഇതു സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന അപദാനമാണ്’’.

എന്നാൽ ഈ അഭിപ്രായം ഭാഗികമായി മാത്രം ശരിയാണ്. കാരണം അവർക്ക് നേരത്തേതന്നെ നമ്പൂതിരിമാരുടെ സ്ഥാനങ്ങളും പദവികളുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ വിദേശീയനായ കുന്നായിതൊമ്മന്റെ വരവ് ഏകമതസ്ഥരെന്നുള്ള നിലയിൽ മാതൃതാമാക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ശക്തിയും സ്വാധീനവും വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കാം.

c) കുന്നായിതൊമ്മന്റെ കുടിയേറ്റം ബാബിലോണിയൻ സഭയിലെ ഒരു ചെറിയ വിഭാഗത്തിന്റെ പഠിച്ചുനടീലായിരുന്നു. വൈദികരും, കൂടാശകളുമില്ലാതെ, ആത്മീയഭാഹത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കേരളസഭയ്ക്കു ഇതത്രെ ആശ്വാസപ്രദമായിരുന്നുവെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ‘‘മെത്രാനെവിടെയോ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റീത്തു’’ എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് കുന്നായിതൊമ്മനുമുമ്പ് പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി റീത്തു കോളത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവോടുകൂടി സുറിയാനി റീത്തു ഇവിടെ വേരുറയ്ക്കുവാൻ കാരണമായി.

എന്നാൽ ഈ സംഭവത്തിനുമുമ്പ് എ. ഡി. 295-300-ൽ ബാബിലോണിയായിൽ ബസ്രായുടെ മെത്രാനായ ദാവീദ്, സുവിശേഷപ്രസംഗത്തിന് ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കുപോയി എന്നൊരു ചരിത്രരേഖയുണ്ട്. അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അദ്ദേഹമാണോ ഇവിടെ സുറിയാനി റീത്തു ആരംഭിച്ചതു? ഇതിന് മുമ്പുതന്നെ സുറിയാനി റീത്തിവിടെ ഇല്ലായിരുന്നോ

എന്നൊരു ചോദ്യത്തിനവകാശമുണ്ട്. കോസ്മോസ് (എ. ഡി. 532) പറയുന്ന പേഷ്യൻ മെത്രാന്മാരുടെ ഇന്ത്യയിലെ രേണം എന്നാരംഭിച്ചുവെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാലും അവരുടെ റീത്തൂ സുറിയാനിരീത്തായിരുന്നു. ഒന്നുകൂടി പുറകോട്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ മാർത്തോമ്മാശ്ലീഹാ തന്നെയല്ലേ സുറിയാനിരീത്തിന് ആരംഭമിട്ടത്? കൊടുങ്ങല്ലൂർ, പാലയൂർ, കൊല്ലം, ചേന്ദമംഗലം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ തോമ്മാശ്ലീഹാ വന്ന കാലത്തു യഹൂദന്മാർ ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു (Logan). അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന മിശിഹായുടെ സന്ദേശവുമായിട്ടാണ് തോമ്മാശ്ലീഹാ കേരളത്തിലേയ്ക്ക് വരുന്നത്. ആദ്യമായി ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചതും അവരായിരുന്നു. അവരുടെ ഭാഷ സുറിയാനിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തോമ്മാശ്ലീഹാ കമ്മങ്ങളനുഷ്ഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതു സുറിയാനിഭാഷയിലായിരിക്കണമല്ലോ. അന്നത്തെ കേരളജനതയുടെ ഭാഷ തമിഴായിരുന്നു. ഭാഷാശാസ്ത്രപരമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സുറിയാനി, തമിഴിന്റെ മാതാമഹിയാണ്, സുറിയാനിയിൽ സംസാരിച്ചാൽ ഏതാണൊരു സ്ഥലമായ ബോധം. തമിഴനും, തമിഴിൽ സംസാരിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് അതുപോലെയാരത്ഥം സുറിയാനിക്കാരനും ഉണ്ടാകുവാൻ വഴിയില്ലായിരുന്നോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ സുറിയാനിരീത്തു കേരളത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായും പരസഹായം കൂടാതെയും മുളച്ചുതുടങ്ങിയതല്ലേ? പിന്നെ കേരളത്തിലെ സുറിയാനിരീത്തു അന്യമെന്നും വിദേശീയമെന്നും, ഒഴുകിവന്നതെന്നും പറയുന്നതിൽ യാതൊരർത്ഥവുമില്ല.

മറ്റൊരു ചോദ്യംകൂടെ ഇതിൽനിന്നുദിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത്, ആദ്യത്തെ സുറിയാനിരീത്തിൽ കേരളീയമോ, ഭാരതീയമോ ആയ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ അക്കാലത്തെ ചരിത്രം ശുഷ്കവും ശൂന്യംതന്നെയുമാണ്. വിദേശികളുടെ വിവരണങ്ങളിൽനിന്നുമാത്രമാണ് മിന്നലൊളിപ്പോലെ അപ്പപ്പോൾ കേരളത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. ദാവിദ് മെത്രാനും കുന്നായിതൊമ്മനും ശേഷവും ആരാധനാക്രമങ്ങളിൽ ചില കേരളീയാചാരങ്ങൾ നിലവിലിരുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കുവാൻ സാധ്യമുണ്ട്. ഹിന്ദുക്കൾ അവരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ചന്ദ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നാണ് കേൾക്കാറുള്ളത്. ലക്ഷദ്വീപിൽ ജനിച്ച ആളും ഇന്ത്യാക്കാരനെന്നറിയപ്പെട്ട

നന്മയായ തിയോഫിലസ് എന്നൊരു ആര്യൻ മെത്രാൻ എ. ഡി. 384-ൽ കേരളത്തിൽ വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവരുടെ ആരാധനാക്രമങ്ങളിൽ ചില അനാചാരങ്ങൾ കടന്നുകൂടിയിരുന്നു. അതിലൊന്നാണ് സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രം പടിഞ്ഞാറുകേടെന്നുള്ളത്. അദ്ദേഹം അത് പരിഷ്കരിച്ചുവെന്നു ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കന്യായിതൊമ്മന്റെറകൂടെ വന്ന മെത്രാന്മാരോടൊപ്പം, ചില ഭാരതീയരീതികൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും നിലവിലിരുന്നുവെന്നു കാണാവുന്നതാണ്. ഇക്കാരണങ്ങളാൽ സുറിയാനി റീത്തിന്റെ വിത്തുപതിഞ്ഞതും മുളച്ചതും വളർന്നതും മാതോമ്മാശ്ലീഹായുടെ കാലത്തുതന്നെയാണെന്നു വിചാരിക്കാനേ ന്യായമുള്ളൂ .

പേർഷ്യ, ബാബിലോണിയ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നു വേറെയും കുടിയേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കുടിയേറ്റം എ. ഡി. 823-ലാണ്. മാർ സാബോർ, മാർ പ്രോത്തു എന്നീ രണ്ടു സുറിനായി മെത്രാന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സബറീസോ (Sabaris) എന്നൊരു പേർഷ്യൻ കച്ചവടപ്രമാണി സ്വദേശികളായ ജനങ്ങളോടുകൂടി പുരാതന വാണിജ്യകേന്ദ്രമായ കൊല്ലത്തു വന്നിറങ്ങി. വേണാട്ടു രാജാവായ അയ്യൻഅടികൾ അവർക്കു കൊടുത്ത സ്ഥാനമാനങ്ങളെ വിവരിക്കുന്ന അഞ്ചു ചെപ്പേടുകൾ ഉണ്ട്. നമുക്കു കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ അഞ്ചു ചെപ്പേടുകളിൽ മൂന്നു കോട്ടയത്തുള്ള യാക്കോബായ സെമിനാരിയിലും, രണ്ടു തിരുവല്ലായിലുള്ള മാതോമ്മാസെമിനാരിയിലുമാണ്. അവ അന്നത്തെ മേൽക്കോയ്മയായിരുന്ന സ്ഥാണരവിഗ്വപുരാജാവിന്റെ സമ്മതത്തോടുകൂടി കൊല്ലത്തുള്ള തരിസാപ്പള്ളിക്കും, (ചൈനായിലെ സുറിയാനിക്കാർക്കും തരിസാപ്പള്ളി എന്നു പേരുണ്ടായിരുന്നു. ആ പേരിൽ തന്നെയാണ് തിരുവിതാംകോട്ടുള്ള സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികളും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതു്. തരിസാപ്പള്ളി എന്നു പാഞ്ഞാൽ സത്യവിശ്വാസികളെന്നാണർത്ഥം.) സുറിയാനിജനസമൂഹത്തിനും കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ചെപ്പേടുകളുടെ ഭാഷ അന്നുപയോഗത്തിലിരുന്ന തമിഴ് മലയാളത്തിലും, പേർഷ്യൻപല്ലവീഭാഷയിലുമാണ്. ഈ കുടിയേറ്റം കേരളത്തിലെ സുറിയാനിസഭയെ ബലപ്പെടുത്താനും പുഷ്ടിപ്പെടുത്താനും വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അറിവിൽപ്പെടാത്തതും രേഖകളിൽ കാണാത്തതും

മായ കുടിയേറ്റങ്ങൾ പേർഷ്യാ, മെസപ്പൊട്ടാമിയ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും കേരളത്തിലേയ്ക്ക് വേറെയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു വേണം വിചാരിക്കുവാൻ. അതിന്റെ കാരണം മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ പുതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ ആ രാജ്യങ്ങളിലെ സുറിയാനിക്കാർ സസ്സേനിയൻ ചക്രവർത്തിമാരുടെയും, അവരുടെ പിന്നാലെ വന്ന മുഹമ്മദീയരേണകത്താക്കളുടെയും മദ്ദനങ്ങളും പീഡനങ്ങളുംകൊണ്ടു് സ്വന്തം രാജ്യങ്ങൾ വിട്ടുപോകാൻ നിർബന്ധിതരായിരുന്നവനുള്ളതാണു്. അവർക്കു് ശാന്തിയും ഭദ്രതയും, മതസ്വാതന്ത്ര്യവും നല്ലാൻ കേരളംപോലെ മറ്റൊരു ദേശവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കൂടാതെ, അവരുടെ വിശ്വാസവും ആരാധനാക്രമവും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രബലമായ ഒരു സുറിയാനി സമൂഹവും കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

B. വാണിജ്യാഭിരുചി

കേരളത്തിലെ സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ച ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത അവർക്കു കച്ചവടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന - അന്താരാഷ്ട്രവാണിജ്യത്തിൽ - ഉണ്ടായിരുന്ന വൈദഗ്ദ്ധ്യമാണു്. കേരളത്തിലെ വിവിധ രാജാക്കന്മാർക്കും നാടുവാഴികൾക്കും അവരെപ്പോഴും പ്രിയങ്കരരായിരുന്നു. അക്കാലത്തു രാജകൊട്ടാരങ്ങളോടടുത്താണു് സുറിയാനിപ്പള്ളികളും, സുറിയാനിക്കാരുടെ കേന്ദ്രങ്ങളും കാണുന്നതു്. വേണാട്ടധിപരായ തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാരുടെ മൂലഗൃഹം തിരുവിതാംകോട്ടം കേരളവർണ്ണപുരവും ആയിരുന്നല്ലോ. തിരുവിതാംകോട്ട രാജധാനിക്കു് തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു നസ്രാണികളുടെ തരിസ്സായി (തരിയായി) ഞ്ഞരുവും ദേവാലയവും സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നതെന്നു് ഇപ്പോഴും കണ്ടു ബോദ്ധ്യപ്പെടാവുന്ന കാര്യമാണു്. അതിന്റെ ഒരു കാരണം വിദേശത്തു നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അമൂല്യവും ദുർലഭവുമായ വസ്തുക്കൾ ഈ രാജാക്കന്മാർക്കു് നല്ലവാൻ സുറിയാനിക്കച്ചവടക്കാർക്കു് കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നതാണു്. സാധാരണ വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചും കേരളരാജാക്കന്മാർ സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികളുമായി കച്ചവടം ചെയ്യുവാനാഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. “കേരളത്തിലെ ഭരണാധികാരികളുടെ എല്ലാ കൊട്ടാരങ്ങളിലും സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു് ഹാർദ്രമായ സ്വാഗതമാണുണ്ടായിരുന്നതു്. കാരണം, അവർ പോയിടത്തെല്ലാം അവരുടെ കച്ചവടവും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെയും ഉപ്പു്, എണ്ണകൾ, ഉരക്കുനെയ്യു്

മുതലായ സാധാരണ വസ്തുക്കൾ ഇവർ വളരെ മിതമായ വിലയ്ക്കാണ് വിറ്റഴിക്കുന്നത്⁵. വിദേശകമ്പോളങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും, കുരുമുളക് നൽകിയിരുന്നത് സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു. 1346-ൽ കൊല്ലത്തുവരുകയും 16 മാസം അവിടെ താമസിക്കുകയും ചെയ്ത മാർപ്പാപ്പായുടെ പ്രതിനിധിയായ മരിഞ്ഞോലി കുരുമുളക് കച്ചവടത്തിന്റെ കർത്തക സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികൾക്കാണെന്നും ചുങ്കസ്ഥലങ്ങളിൽ അവരാണ് ഇവ അളക്കുകയും തുടക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്നു പറയുന്നുണ്ട്⁶. അങ്ങനെ കച്ചവടത്തിലുള്ള ഈ താല്പര്യം കേരളസുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുണ്ടാകുവാൻ കാരണം ഈ കുടിയേറ്റക്കാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കമാണ്. നമ്പൂതിരിമാരിൽനിന്നും, നായന്മാരിൽനിന്നും മതപരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദിമസുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് താല്പര്യം വേദാഭ്യയനത്തിലോ, യുദ്ധമുറകളിലോ മാത്രമായിരിക്കാനേ വഴിയുള്ളൂ. വാണിജ്യത്തിൽ നൂതനമായ ഔത്സുക്യവും അഭിരുചിയും അവർക്കുണ്ടാകുവാൻ കാരണം ബാബിലോണിയൻ ബന്ധമാണ്. കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ വർത്തകശ്രമങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയായിരുന്നു ഹതഭാഗ്യനായ തച്ചിൽ മാത്തുതരകൻ.

C. അന്താരാഷ്ട്രവീക്ഷണം

പ്രവൃദ്ധമായും, വിശാലമായും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഏഷ്യയിലെ ഏക ക്രൈസ്തവസഭയായിരുന്നു സുറിയാനിസഭ. ആ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിച്ചത് കേരളസഭയ്ക്ക് ഓജസ്സും തേജസ്സും നല്കുവാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നു. ബൃഹത്തായ ഒരു സഭയുടെ ഭാഗമെന്ന നിലയിൽ കേരളസഭയ്ക്കു തിളക്കവും, വിളക്കുവും ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ബന്ധമാണ്. ആ ബന്ധത്തിൽക്കൂടി അന്താരാഷ്ട്രബന്ധമുള്ളൊരു സഭയായിത്തീരാനും കേരളസഭയ്ക്ക് സാധിച്ചു. കേരളസുറിയാനിക്കാർ വ്യാപകമായി നടത്തിയിരുന്ന വാണിജ്യബന്ധങ്ങൾക്ക് അതു വളരെ സഹായകമാവുകയും ചെയ്തു. ഇതേപ്പറ്റി ഫെരിഷ്ത (Ferishta) എന്ന മുസ്ലീം ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നതിപ്രകാരമാണ്, “ഇസ്ലാം മതം ഉണ്ടാകുന്നതിനു് വളരെമുമ്പു വിദേശത്തുനിന്നും യഹൂദ

5. Dr. P. J. Thomas: A. Gopala-Menon Commemoration Volume, P. 40.
 6. Nagam Ayya, P.

നാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും കടൽമാറ്റം മലബാറിൽ വരുകയും അവിടെ കച്ചവടക്കാരായി അധിവസിക്കുകയും ചെയ്തു⁷.

D. രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ പൈതൃകം

കേരളസുറിയാനിസഭയ്ക്ക് ബാബിലോണിയൻ സഭയോടു മറ്റൊരു കടപ്പാടുണ്ടിരിക്കുന്നു. ബാബിലോണിയയിൽനിന്നും വന്നിട്ടുള്ള മെത്രാന്മാർ വളരെ കഷ്ടതകളും പീഡനങ്ങളും പോർച്ചുഗീസുകാരിൽനിന്നും സഹിച്ചിട്ടുള്ളതു് കേരളസഭയ്ക്കുവേണ്ടിയാണ്. ചിലരെല്ലാം ദീർഘകാലം പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ തടങ്കലിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ളവരുമായിരുന്നു. കപ്രസിദ്ധമായ ഗോവയിലെ 'ഇൻക്വിസിഷന്റെ' തീച്ചളയിൽപ്പെട്ട മരണമടഞ്ഞവരും ഇല്ലാതില്ല. ബാബിലോണിയയിൽനിന്നും സുറിയാനിമെത്രാന്മാർ വരാതിരിക്കാൻവേണ്ടിയായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാർ സകല ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നതു്. നാവികാധിപത്യമുണ്ടായിരുന്ന പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് സുറിയാനിമയമോ മണമോ ഉള്ള ബാബിലോണിയൻകാരെ വേട്ടയാടിപ്പിടിക്കുവാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു. അവർ ഒരുതരം കുറ്റാന്വേഷണബുദ്ധിയോടെ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു് വന്നിരുന്ന സകല കപ്പലുകളിലും ഈ സുറിയാനിമെത്രാന്മാരെയും വൈദികരെയും തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ മെത്രാന്മാർ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതു്; കേരളസുറിയാനി സഭാനേതാക്കന്മാരുടെ നിർബന്ധപൂർവ്വവും, നിരന്തരവുമായുള്ള അപേക്ഷകൊണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഓർക്കണം. പല മെത്രാന്മാരും പ്രച്ഛന്നവേഷത്തിലാണ് കേരളത്തിലെത്താൻ ശ്രമിച്ചതു്. പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ മെത്രാന്മാരെയെല്ലാം അവർ ഗോവയിലെ തുറങ്കുകളിലടച്ചു. ചിലർ അവിടെനിന്നും ഒളിച്ചോടി, കേരളത്തിലെത്തുകയാണുണ്ടായതു്. ഒരു കത്തോലിക്കാമെത്രാൻ രക്തസാക്ഷിയായി. അദ്ദേഹം സുലാക്കാപാത്രീയർക്കിസിന്റെ അനുജൻ എ. ഡി. 1553-ൽ മരിച്ച മാർ ജോസഫ് ആയിരുന്നു.

“ഇത്തരമുള്ളതിൽ ബാബിലോണിയൻ ബന്ധത്തെപ്പറ്റി Dr. L. W. Brown പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, മലബാർ സഭയ്ക്കു് ഏദേസ്സായുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണു്, കേരളപാരമ്പര്യത്തെപ്പറ്റി ചരിത്രപഠിതാ

7. Francis Day: Land of Perumal P. 214.

ക്കൾ സംശയാലുക്കളാകാൻ കാരണം''8. എന്നാൽ എഭേസ്സോയിലോ ബാബിലോണിയായിലോ ഉള്ള സഭകൾക്ക് മാർത്തോമ്മാശ്രീഹായുമായി നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന കാര്യം അവർ വിസ്മയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാർത്തോമ്മാ പ്രസംഗിച്ചതായോ മരിച്ചതായോ യാതൊരു തെളിവുകളുമില്ല. പേർഷ്യയിലേയും ബാബിലോണിയായിലേയും സുറിയാനിസഭകൾ തമ്മിൽ സംഘട്ടനമുണ്ടായപ്പോൾ, പേർഷ്യയിലെ സുറിയാനി സഭാധ്യക്ഷൻ (7-ാം നൂറ്റാണ്ട്) വെളിവാലും ശക്തമായും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്, ബാബിലോണിയൻസഭ സ്ഥാപിച്ചതു് തോമ്മാശ്രീഹായുടെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്ന അദ്ദായിയും മാരിയുമാണെന്നാണു്. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ സഭ സ്ഥാപിച്ചതു് സാക്ഷാൽ മാർത്തോമ്മാശ്രീഹാതന്നെയാണെന്നു് എടുത്തുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. മാർത്തോമ്മാശ്രീഹാ സമാധിപ്രാപിച്ചു് ഒന്നോ രണ്ടോ ശതാബ്ദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗതികാവശിഷ്ടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മൈലാപ്പൂരിൽനിന്നും എഭേസ്സോയിലേയ്ക്കു് കൊണ്ടുപോകുന്നതു്. ആ ബന്ധമല്ലാതെ നേരിട്ടു മറ്റൊന്നും എഭേസ്സോസഭയ്ക്കു് മാർത്തോമ്മാശ്രീഹായുമായി ഉള്ളതായിക്കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ മാർത്തോമ്മാശ്രീഹായുടെ ശിഷ്യനിൽനിന്നു് ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിച്ച എഭേസ്സോയിലെ സഭ തങ്ങളുടെ പ്രത്യേക മദ്ധ്യസ്ഥനായി മാർത്തോമ്മാശ്രീഹായെ കരുതുകയും വണങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടു്. രണ്ടാമതായി മാർത്തോമ്മാശ്രീഹായുടെ മിഷൻ പര്യടനത്തോടു ഗാഢമായി ബന്ധമുള്ളതാണു്, ശ്രീഹാ കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള എഴുരപ്പള്ളികളും മൈലാപ്പൂരിലെ സമാധിസ്ഥലവും. ഈ സ്ഥലകാലബന്ധങ്ങൾ എഭേസ്സോയിലുണ്ടോ? പിന്നെ കേരളത്തിലെ മാർത്തോമ്മാ പാരമ്പര്യം ഇറക്കുമതിചരക്കാണെന്നു് Dr. Brown വാദിക്കുന്നതു് വിചിത്രതരമായിരിക്കുന്നു!!

8. Dr. Brown, P. 63.

കർമ്മലീത്തരുടെ വരവും ഭരണവും

റോമ്മാ ഉണരുന്ന

പതിവുപോലെ, പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറു കഴിഞ്ഞാണ്, റോമിലെ അധികാരികൾ കേരളത്തിലെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിഗതികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോഴും സമയം വളരെ വൈകിയിരുന്നില്ല.

അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ: (a) എന്തു പീഡനങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും സഹിച്ചു, പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിനു വിധേയമായി നില്ക്കുന്നമെന്നുള്ള മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയെങ്കിലും ദുഃഖനിശ്ചയംതന്നെ: (b) മഹറോനെ പിശാചിനെയാണെന്നപോലെ അവർ യേശുവിനെ; ഈ മഹറോന്റെ ഖഡ്ഗം ഉയർത്തിക്കാണിച്ചായിരുന്നല്ലോ, മെനേസിസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേടിയെടുത്തത്; (c) കേരളത്തിൽ കാലുകത്തിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സഭാനേതാക്കന്മാരും, അവർ സത്യവാന്മാരോ മറിച്ചോ ആകട്ടെ, അഹത്തള്ളാ വരെ, തങ്ങളുടെ ചൂണ്ടയിൽ കോർത്തിട്ട ഇരയാണു് “മാപ്പാപ്പായാൽ അയയ്ക്കപ്പെട്ടവൻ” എന്നത്. ആ ഇരയിൽ മാത്രമേ മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെ കിട്ടുകയുള്ളുവെന്നും അവർക്കു് ബോദ്ധ്യമുണ്ടായിരുന്നു: (d) വേർപിരിവുണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ദശാബ്ദങ്ങളോളം അകന്നുനിന്നിട്ടും, വേർപെട്ടവർ പുനരെ കൃത്തിനു് അക്ഷീണശ്രമങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതും, സഭയുടെയും സമുദായത്തിന്റെയും ഐക്യം ഭദ്രമാക്കാനായിരുന്നു.

റോമിലെ പത്രോസിന്റെ സിംഹാസനവുമായി ഐക്യത്തിലിരിക്കുന്നതിനു്, 400 വർഷത്തോളം അതായതു് ആര്യേഴ്തലമുറകളോളം, കേരളത്തിലെ ആബാലവൃദ്ധം മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ സഹിച്ച ഭീകരങ്ങളായ പീഡനങ്ങളുടേയും കഷ്ടതകളുടേയും ചരിത്രം വീരോചിതമായ ഒരു ഇതിഹാസംതന്നെയാണു്. ഭാരതീയരെയും അവരുടെ കഴിവുകളെപ്പറ്റിയും നല്ലതൊന്നും ഒരിക്കൽപോലും പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജസ്യൂട്ട് പ്രൊവിൻഷ്യലും ചരിത്രകാരനുമായ ഫാ. ഫെറോളി മാർത്തോമ്മാ

ക്രിസ്ത്യാനികളെപ്പറ്റി പറയുന്നതു്, ‘‘അവർ കലീനരും
(‘‘noble’’) ദൃഢചിത്തരും. (‘‘tenacious’’) ക്ഷമയുള്ളവരും.
(‘‘patient’’) ആണെന്നു്!1 എന്നാലിന്നു്, പണത്തിന്റെ മൗ
ശ്രീകദണ്ഡിൽ മതിമറന്നു് മയങ്ങിയ ആ ഉൽകൃഷ്ടജനവിഭാഗം
തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ പൗരസ്വവും ആത്മവീര്യവും എത്ര
മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്നുള്ളതു് ചിന്താർഹമാണു്.

ജസ്യൂട്ട് വൈദികരെ മാറിക്കിട്ടുവാൻ മാന്ത്യാമാക്രി
സ്ത്യാനികൾ തീവ്രമായി ആഗ്രഹിച്ചു. അവരുടെ സ്ഥാനത്തു്,
മറേതെങ്കിലും സന്ന്യാസസഭയെ അയയ്ക്കുവാൻ അവർ റോമി
ലേയ്ക്കും ലിസ്ബണിലേയ്ക്കും തുടരെത്തുടരെ അപേക്ഷകളയച്ചു
കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ പരിഭവനങ്ങളെല്ലാം
വനരോദനങ്ങളായി കലാശിക്കുകയാണു് ചെയ്തതു്. ഒടു
വിൽ, കൂനൻകരിശുസത്യമെന്ന ദുഃഖസത്യം റോമിലും ലി
സ്ബണിലുമുള്ള കവാടങ്ങൾ തട്ടിത്തുറന്നപ്പോഴാണു്, അധി
കാരലഹരിയിൽ മതിമറന്നിരുന്നവർക്കു് മാന്ത്യാമാക്രിസ്ത്യാ
നികളുടെ നിവേദനങ്ങൾ കാണുവാൻ കണ്ണുകളും സങ്കടങ്ങൾ
കേൾക്കാൻ കാതുകളുമുണ്ടായതു് ഏഷ്യയിൽ അവശേഷിച്ച
ഏക അപ്പസ്തോലികസഭയിൽപ്പെട്ട രണ്ടലക്ഷം ജനങ്ങളു
ടെ വേർപാടു് റോമായിലും ലിസ്ബണിലുമുള്ള അധികാ
രികളിൽ സംഭ്രമവും ഉല്ലാസവും ജനിപ്പിച്ചു. അതോടെ,
ജസ്യൂട്ട് ഭരണാധികാരികളെ മാറേണ്ടതിന്റെ ബോധവും
ഉദിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമാണു് പിന്നീടു് മുന്തൂകുകൊല്ല
ത്തോളം കേരളം ജസ്യൂട്ട് വൈദികർക്കു് ഒരു ബാലികോദമല
യായിത്തീർന്നതു്. അതിനുണ്ടായിരുന്ന ഏക അപവാദം ആല
പ്പഴയിലെ ചെറിയ ജസ്യൂട്ട് ഭവനമായിരുന്നെന്നു തോന്നുന്നു.
അതു് അടച്ചുകെട്ടി ഒറ്റപ്പെട്ട ഗോവൻ ഗോപുരംപോലെ
നിന്നു. പുരാതനമായ മാർത്തോമ്മാസഭയുടെ ഭരണം ഏതൊരു
സന്ന്യാസസഭയേയും ആകർഷിക്കുന്ന മാധുര്യമേറിയ പൊൻ
കനിയായിരുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ റോമൻകുറിയായുടെ
ചരടുവലികളിൽ വിജയിച്ചതു്, ഇറ്റാലിയരായ കമ്മലീത്ത
രായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണു് ജസ്യൂട്ടരെത്തുടർന്നു്, കേരളഭര
ണം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ആദ്യം, പിൻവാതിലിൽകൂടെയും പി
ന്നെ, മുൻവാതിൽകൂടെയും കമ്മലീത്തർ വന്നുകയറിയതു്.

പൊതുവേ പറഞ്ഞാൽ, പഠിപ്പും പാണ്ഡിത്യവും വിശാ
ലമനസ്കതയും കർമ്മലീത്തർക്കുപറ്റിയ വിശേഷണങ്ങളെ

1. Vol. II: P.

ളായിരുന്നില്ല; ഭക്തിമാർഗ്ഗവും തപശ്ചര്യകളുമാണ് തങ്ങളുടെ തറവാട്ടുമുതലെന്നു അവർ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന. ആവൃതമന്ദിരങ്ങളിലെ അറകളിൽമാത്രം ഒതുങ്ങിനിന്നിരുന്ന അവരുടെ ജീവിതം ഉന്നതങ്ങളായ ആദ്ധ്യാത്മികസോപാനങ്ങളിലേയ്ക്കു കയറുവാൻ പലരേയും സഹായിച്ചു. എന്നാൽ വിശാലമായ സഭാരണത്തിന്റെ ബഹുമുഖവും സങ്കീർണ്ണമായ പ്രശ്നങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ അതു ഒട്ടുംതന്നെ പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല. ഇരുളടഞ്ഞതും ഇടുങ്ങിയതുമായ അറകളിൽനിന്നു ഈ തപോധനന്മാർ വിശാലമായ ലോകത്തിന്റെ മനംമയക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവിതസങ്കീർണ്ണതകളിലേയ്ക്കു ചിറകുവിരിച്ചുപറന്നുയർന്നപ്പോൾ, അവരുടെ കണ്ണുഞ്ചിപ്പോയി. പൊടുന്നനവേ അവർക്കു കൈവന്ന ജീവിതസുഖങ്ങളുടേയും പ്രൌഢിയുടേയും വിനിയോഗവൈകല്യങ്ങൾ കണ്ടുകൂടി. ജസ്യുട്ടു അധികാരം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായി മാറുകയും, തൽസ്ഥാനം കമ്മലീത്തർ അപഹരിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ, മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു കൂടുതൽ കർശവും ക്രൂരവുമായ മുന്തൂവൽത്തെ ശനിദേശയുടെ നാടികുറിച്ചു. അതു ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ സ്റ്റികിസ്റ്റിസ്മമായി കാണാവുന്നതാണ്.

ഇത്രയുമായപ്പോൾ, റോമ്മായ്ക്കും മാതോമ്മാസമുദായത്തിനുമിടയ്ക്കു ഒന്നരന്തററാണ്ടായി ജസ്യുട്ടു മിഷ്ണറിമാർ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്ന ധൂമയവനിക കൂനൻകരിശുസത്യത്തിന്റെ പ്രചണ്ഡവാതമേറു മാഞ്ഞുമാഞ്ഞുപോയി. അപ്പോഴാണ്, അന്നുവാണിരുന്ന അലക്സാണ്ടർ ഏഴാമൻ മാർപ്പാപ്പാ കേരളത്തിലെ സത്യാവസ്ഥകൾ ഏതാണ്ടൊന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നതു്. മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു സാന്ത്വനവും സമാധാനവും നല്കി അവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുവാൻ കമ്മലീത്താവൈദികനായ ഹയസിന്തിന്റെ (Hyacinth) നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു അപ്പസ്തോലിക കമ്മീസ്സറിയെ അദ്ദേഹം നിയമിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഫാദർ ജോസഫും ഫാ. വിൻസെൻറും ഫാ. മാത്യവും ആയിരുന്നു. ഫാ. ജോസഫും വിൻസെൻറുമാണ് ആദ്യമായി കേരളത്തിലേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടതു്. ഫാ. മാത്യു (സുപ്രസിദ്ധമായ Hortus Malabaricus എന്ന സസ്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവു്) പിന്നാലെ അവരുടെ കൂടെ ചേർന്നു. ഫാ. ഹയസിന്തു് വളരെ താമസിച്ചാണ് കേരളത്തിലെത്തിയതു്. ഇവർക്കു ആവശ്യമായ കല്പനകൾ മാർപ്പാപ്പാ കൊടുത്തുയച്ചിരുന്നു.

1656 ജനുവരി 19-ാം തീയതിയിലെ 'Cum Sicut' എന്ന കല്പനയിൽ തോമ്മാ അക്ക്കിയാക്കോനെയും അനുയായികളെയും ഗാർഷ്യാമെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ അധികാരത്തിൻ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും കമ്മീസ്സറിയോടു മാർപ്പാപ്പാ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

മറ്റു കല്പനകൾ താഴെ പറയുന്നവയായിരുന്നു:

- (1) തോമ്മാ അക്ക്കിയാക്കോൻ.
- (2) അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾക്കു്.
- (3) ഗാർഷ്യാ മെത്രാപ്പോലീത്തായെ അനുസരിച്ചിരുന്നവർക്കു്.
- (4) ഗാർഷ്യാ മെത്രാപ്പോലീത്താക്കു്.
- (5) കൊച്ചിരൂപതാധികാരികൾക്കു്.

ഈ കല്പനകളോടുകൂടിയാണ് കമ്മീസ്സറി കേരളത്തിലേക്കു് പുറപ്പെട്ടതു്. റോമിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ അസ്വസ്ഥതയുടേയും ഉൽക്കണ്ഠയുടേയും ഫലമായ ഈ നീക്കം, ദശാബ്ദങ്ങളായുള്ള മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പരിഭവനങ്ങൾക്കു് നേരെ റോമ്മാ അനുചർത്തിച്ചുപോന്ന അവഗണനയ്ക്കു് തല്ലാലം വിരാമമിട്ടു. എന്നാൽ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുവേണമോ ഈ അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കാൻ എന്ന് സ്വാഭാവികമായും ചോദിച്ചുപോകുന്നു. അധീശരും അധീനരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം വിനകളും വിപത്തുകളും ആണു് അധികാരപ്രമത്തതയുടെ അവഗണന സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നതിനു സാക്ഷ്യങ്ങൾ ചരിത്രത്തിന്റെ പുറങ്ങളിൽ ധാരാളമുണ്ടു്. 'ഞാൻ സേവിക്കപ്പെടുവാനല്ല, സേവിക്കുവാനാണു് വന്നതെന്നു്' ഉള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്യം ഈ അവസരത്തിൽ എത്രയോ അനവതർമാണു്.

പതിനഞ്ചാം അദ്ധ്യായം

കർമ്മലീത്തർ കേരളത്തിലേയ്ക്ക്

a) കർമ്മലീത്താസഭ

കത്തോലിക്കാസഭയിലെ ഒന്നൊഴികെയുള്ള എല്ലാ സന്യാസസഭകളും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് സ്വാഭാവികമായും, ക്രിസ്തുവിനുശേഷമാണ്. അപവാദമായുള്ള കർമ്മലീത്താസഭ, ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിനു് തൊള്ളായിരം വർഷംമുമ്പ്, ഏലിയാദീർഘദർശി സ്ഥാപിച്ചതാണെന്നു് കർമ്മലീത്താ സന്യാസസഭകൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ വേദപുസ്തകമോ മറ്റു രേഖകളോ അവരെ സഹായിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നില്ല. കർമ്മലീത്താസഭയുടെ മുദ്രയിൽ വാളും തീനാളവുമുണ്ട്. അവ ഏലിയാ ദർഘദർശിയുടെ ആത്മചൈതന്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. പഴയനിയമത്തിനു് അതു യോജിച്ചതുമായിരിക്കാം. പക്ഷേ, പുതിയനിയമത്തിലെ കുരിശിനോടും മുരമുടിയോടും അതു യോജിക്കുമോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ.

റോമ്മിലെ വി. പത്രോസിന്റെ ബസുലിക്കായിൽ, 1227-ൽ, സന്യാസസഭാസ്ഥാപകരുടെ ഭീമാകാരപ്രതിമകൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഫ്രാൻസിസ്കരുടെ വി. ഫ്രാൻസിസ് അസ്സീസിയും ജസ്യൂട്ടരുടെ ഇഗ്നേഷ്യസു് ലൊയോളായും, അങ്ങനെ ഓരോ സന്യാസസഭാസ്ഥാപകനും സ്ഥലം പിടിച്ചു. കർമ്മലീത്തർ തങ്ങളുടെ സഭാസ്ഥാപകന്റെ പ്രതിമയായി, 13-ാം ബനഡിക്റ്റ് മാസ്റ്റാപ്പായുടെ അനുവാദത്തോടെ കൊണ്ടുവന്നതു്, പഴയനിയമത്തിലെ ഏലിയാദീർഘദർശിയുടേതായിരുന്നു. എന്നാൽ അതു് പ്രചണ്ഡമായ വാദപ്രതിവാദകോലാഹലങ്ങൾക്കു് വഴിതെളിച്ചു. അങ്ങനെയാണ്, ഈശോസഭയിലെ ബുദ്ധിജീവികളും പുരോഗമനവാദികളുമെന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന “ബൊളാൻഡിസ്റ്റ്” (Bollandist) കാര്യങ്ങളുടെ വിമർശനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതു്. മുപ്പതുവർഷത്തോളം ശക്തമായ ഭാഷയിലും ചുടേറിയ ശബ്ദത്തിലും ഈ വാദം തുടന്നു. ഈ വാദപ്രതിവാദം വൈകാരികമുച്ഛയിലെത്തിയപ്പോൾ,

ഇതത്ര പന്തിയല്ലെന്നു കണ്ടു, മാപ്പാപ്പാ ആധികാരികമായ ഒരു കല്പനമുലം ഇരുകൂട്ടരേയും മുകരാക്കി. ബൊളാൻഡിസ്കൂകാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, കമ്മലീത്താസഭയുടെ സ്ഥാപനം എ. ഡി. 1155 ലാണ്. സ്ഥാപകൻ വി. ബെർത്തോൾഡ് (Berthold).

പലസ്തീനയിൽ ആക്രാ (Acra)യ്ക്ക് ഒൻപതുമൈൽ തെക്കു പടിഞ്ഞാറാണ് കമ്മലമല. അവിടത്തെ പാറക്കെട്ടുകളിലെ ഗുഹകളിൽ ഏകാന്തവാസികളായ ചില ക്രൈസ്തവമുനീമാർ തപസ്സുചെയ്തിരുന്നു. അതു് കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനു് വളരെ മുമ്പാണ്. ഈ മുനീമാർ സുറിയാനി - ഗ്രീക്കു റീത്തുകളിൽപെട്ട പൌരസ്ത്യരായിരുന്നു. അന്ത്യോക്യാപാത്രിയർക്കീസിന്റെ അടുത്ത ചട്ടക്കാരനായ വി. ബെർത്തോൾഡ്, ഒറതിരിഞ്ഞു താമസിച്ചിരുന്ന ഈ സന്നയാസിമാരെ യെല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ചു് ഒരു സമൂഹമാക്കി പാപ്പിച്ചു. കുരിശുയുദ്ധത്തോടുകൂടി യൂറോപ്പിൽനിന്നുവന്ന ആത്മീയജീവിതപ്രേമികളും അവരുടെകൂടെച്ചേന്നു. സന്നയാസിമാരായിത്തീർന്ന യൂറോപ്യന്മാർ സ്വന്തം നാടുകളിൽ മടങ്ങിച്ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയും അതു പ്രചരിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് കമ്മലീത്താസഭയുടെ ഉത്ഭവവും പ്രചാരവും.1.

കർമ്മലീത്തർ ഭാരതത്തിൽ - ഗോവയിൽ, 1620 കേരളത്തിൽ 1634.

യൂറോപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന കമ്മലീത്തരിൽ ചിലർ 1608-ൽ പേഷ്യയിലെത്തി, മറ്റു സന്നയാസസഭകളോടൊപ്പം മതപ്രചരണം നടത്തിത്തുടങ്ങി. 1620-ൽ കമ്മലീത്തർ ഗോവയിൽ ഒരാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. 1599-ലെ ഉദയം പേരൂർ സൂനഹദോസ് കേരളസഭയെ ഗോവാ അതിരൂപതയുടെ സാമന്തരൂപതയാക്കിയതുമൂലം, രണ്ടുരൂപതകളും തമ്മിൽ സമ്പർക്കങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടായി. വളരെയധികം കേട്ടിരിക്കാനിടയുള്ള പുരാതനമായ കേരളസഭയോടുള്ള കൗതുകം കൊണ്ടോ, മറ്റുവല്ല പ്രത്യേകലക്ഷ്യവും ലാക്കാക്കിയോ, 1634-ൽ ഫാ. ജോസഫ് ഏലിയാസും മറ്റൊരു കമ്മലീത്താ വൈദികനും കേരളത്തിലെത്തി. മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ ജന്മദൂരം ശത്രുക്കളെപ്പോലെ വെറുത്തിരുന്ന ഒരു കാല

1. Archdale A king, Liturgies of the Religious orders, 1955; P. 235.

മായിരുന്നു അത്. തന്മൂലം അവർ ഈ നവാഗതരെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു. കമ്മലീത്തർ പുരാതനമായ ഇടവകയായ കുറവിലങ്ങാട്ടു താമസിച്ചു, കമ്മലീത്താ ഉത്തരീയത്തിന്റെ സഖ്യം സ്ഥാപിച്ചു. ഇരുപത്തിമൂന്നുവയ്ക്കു കഴിഞ്ഞു കുറവിലങ്ങാട്ടു സന്ദർശിച്ച കമ്മലീത്താമിഷ്ണറി ഉത്തരീയ സഖ്യത്തിൽ അവിടെ അയ്യായിരം അംഗങ്ങളെയാണ് കണ്ടത്. ഉത്തരീയം, അഥവാ 'വെന്തിങ്ങ്', ആളുകൾക്കു വളരെയിഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നു തോന്നുന്നു. Pr. Ferroli പറയുന്നുണ്ടു്, മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടെ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ മാമ്മോദീസാ മുക്കുമ്പോൾ, സമാപനചടങ്ങായി കാർമ്മികൻ കുഞ്ഞിനെ പുണ്യൽ ധരിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്നു് - ആൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ധരിക്കാവുന്ന പുണ്യലാണല്ലോ ഉത്തരീയം. അതു് സ്രീജനങ്ങളെ വളരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും.

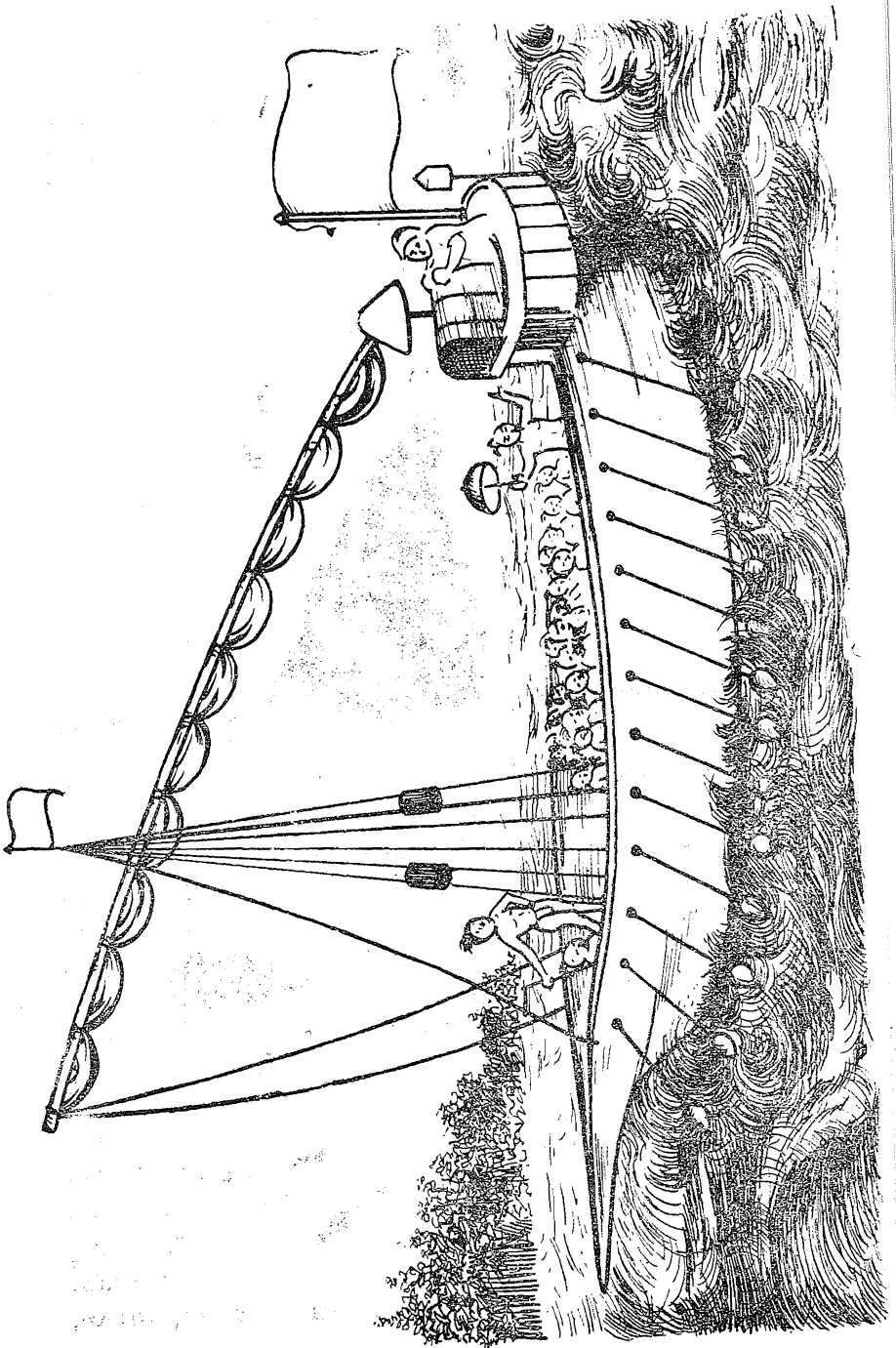
കേരളത്തിൽ കർമ്മലീത്തരുടെ ഭരണം

ഫാ. ജോസഫ് സെബസ്ത്യാനിയും

ഫാ. വിൻസെൻറും

നിലവിലിരുന്ന പദ്രവാദോയുടെ അധികാരത്തിനും അവകാശങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായി പ്രൊപ്പഗാന്താ നൽകിയ അധികാരപത്രവുംകൊണ്ടാണു് ഫാ. ജോസഫ് സെബസ്ത്യാനിയും ഫാ. വിൻസെൻറും യൂറോപ്പിൽനിന്നും പുറപ്പെട്ടതു്. പോർച്ചുഗീസുകാരുമായുള്ള എല്ലാ സമ്പർക്കങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി, അവർ സിറിയ, പേഷ്യാ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടി കരവഴി യാത്രചെയ്തു. അനന്തരം പേഷ്യൻതുറമുഖത്തു നിന്നും കപ്പൽമാറ്റം, 1656-ൽ അവർ സുററീൽ വന്നെത്തി. അവിടെനിന്നും ഗോവാക്കടുത്തുത്തീയപ്പോൾ, ഡച്ചുകാർ അവരുടെ കപ്പൽ പിടിച്ചെടുത്തു. എന്നാൽ ഡച്ചു് നാവികസൈന്യാധിപനായ (Hadrian Totes) ഹദ്രിയാൻ ടോട്ടസ് രഹസ്യമായി ഒരു കത്തോലിക്കനായിരുന്നതുകൊണ്ടു്, അവരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുകയും ഒരു മലയാളിയുടെ പത്തേമാരിയിൽ കയറി കണ്ണൂരിലേക്കു് അയക്കുകയും ചെയ്തു. കണ്ണൂരിൽനിന്നും അവർ കരമാറ്റം കോഴിക്കോട്ടു് വന്നുചേർന്നു. വീണ്ടും കരമാറ്റംതന്നെ യാത്ര തുടങ്ങുവാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ,

2. Ferroli: Vol. II, P. 39

മലബാർ പടവു°-മദ്ധ്യശതകങ്ങളിൽ

കോഴിക്കോട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോർച്ചുഗീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, അത് അപകടകരമായിരിക്കുമെന്ന് ഒരു മുന്നറിയിപ്പുനല്കി. അതിനാൽ അവർ അവിടെനിന്നും വഞ്ചിമാറ്റം പുറപ്പെട്ട് പാലയൂർവന്നു.

ശീമക്കാരായ വൈദികർ തന്റെ കടവിലടുത്തുവെന്നു കണ്ടപ്പോൾ, പാലയൂർപ്പള്ളി വികാരി അവിടെനിന്നും ഒളിച്ചുമാറിക്കളഞ്ഞു. എന്നാൽ ഫാ. ജോസഫിന്റെകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദ്വിലാഷി, വികാരിയായ്കൊണ്ടു കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഈ കമ്മലീത്താവൈദികരുമായി സംസാരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധപൂർവ്വം അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അതനുസരിച്ച്, വികാരിയായ്കൊണ്ടു ദ്വിലാഷിമുഖേന, ഈ വൈദികരോട് സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. “കൂനൻകരിശുസത്യ”ത്തിൽ മാപ്പാപ്പാ ദുഃഖിതനായിരിക്കുന്നുവെന്നും ജസ്യൂട്ട് വൈദികർ വരുത്തി വെച്ച വിനകൾ പരിഹരിച്ച്, സഭയിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുവാനാണ് മാർപ്പാപ്പാ തങ്ങളെ അയച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും കമ്മലീത്താവൈദികർ ഹൃദയസ്സർഗ്ഗമായി പറഞ്ഞപ്പോൾ, വികാരിയായ്കൊണ്ടു അവരോട് സൗഹൃദവും ആത്മാർത്ഥതയും ഉളവായി. സംഭാഷണം പുരോഗമിക്കുവേ, വികാരിയായ്കൊണ്ടു പൊടുന്നനവേ വളരെ സരളമായ പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ വാചാലമായി സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഇതുകേട്ട് കമ്മലീത്താവൈദികരും ദ്വിലാഷിയും കുറെനേരത്തേക്ക് അതുതന്തുപ്പുരായിരുന്നുപോയി. തുടർന്നുള്ള യാത്രയിൽ, പോർച്ചുഗീസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് വികാരിയായ്കൊണ്ടു അവരെ ഉപദേശിക്കുകയും, അക്ടിയാക്കോനു നല്ലവാൻ അവരുടെ പക്കൽ ഒരേഴുത്തു കൊടുത്തയക്കുകയും ചെയ്തു.

അതനുസരിച്ച്, പോർച്ചുഗീസ് ആധിപത്യമുണ്ടായിരുന്ന പള്ളിപ്പുറം (വടക്കൻ) മുതലായ ക്രിസ്ത്യൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അവർ ഇറങ്ങിയില്ല. അക്ടിയാക്കോൻ താമസിച്ചിരുന്ന ഇടപ്പള്ളിയിലേയ്ക്കാണ് അവർ നേരിട്ടു പോയത്. അന്ന് ഇടപ്പള്ളിയിൽ വികാരിയായിരുന്നതു്, അക്ടിയാക്കോന്റെ സഹോദരനായിരുന്നു; ഇദ്ദേഹത്തെ പലപ്രാവശ്യം കർശബുദ്ധിയായ ഗാർഷ്യാ മെത്രാപ്പോലീത്താ മഹറോനിൽ നിന്നുകയും വിടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മെറോളി പറയുന്നു. അധികാരികളുടെ സ്വഭാവവൈചിത്ര്യങ്ങൾ അവർക്കുതന്നെയും അനേകം അധിനക്ഷം എത്രയോ വലിയ ശാപമായിത്തീരാറുണ്ട്. കമ്മലീത്താവൈദികർ, ഇടപ്പള്ളിയിൽ ആളൊ

ഴിഞ്ഞ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടു് ഒന്നാം മാന്തോമ്മാ യുമായി കൂടിയാലോചനകൾ ആരംഭിച്ചു3.

മാർത്തോമ്മാ ഒന്നാമനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച

മാർത്തോമ്മാ ഒന്നാമന്റെ പ്രധാന വക്താക്കൾ, ആഞ്ഞി ലിമൂട്ടിൽ ഇട്ടിഞ്ഞാമ്മൻ കത്തനാരു. പോർച്ചുഗീസുകാര നായ ഫാ. ഡയസ്സുമായിരുന്നു. ഫാ. ഡയസ്സിനു് ലത്തീനും പോർച്ചുഗീസും നല്ല വശമായിരുന്നു. വിദേശീയർക്കുള്ള കത്തുകൾ അവരുടെ ഭാഷകളിൽ തയ്യാറാക്കിക്കൊടുത്തതു് ഫാ. ഡയസ്സാണ്. അവരുടെ വാദം മാർത്തോമ്മായെ മെത്രാ നായി സ്വീകരിക്കണമെന്നായിരുന്നു. അതിനവർ ചില ന്യായങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി. സുറിയാനിസഭയിലെ ഒരു പുരാതന കാനൻ അനുസരിച്ചു്, അത്യാവശ്യംവരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പത്രണ്ടു വൈദികർ കൈവയ്പ്പു നല്കി ഒരു മെത്രാനെ വാഴിക്കുമായിരുന്നു: അലക്സാണ്ട്രിയായിലെ കോ പ്റ്റിക് സഭയിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നു് നടന്നിട്ടുള്ളതായി അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ ചരിത്രകാരനായ അസ്സേ മാനി അതിനെ കാനോൻനിയമത്തിനു വിരുദ്ധമെന്നാണു് പറയുന്നതു്. അക്ബിയാക്കോന്റെ മെത്രാൻസ്ഥാനത്തെ നീതീ കരിക്കുവാനും അംഗീകരിക്കുവാനും ഫാ. അന്തോണിയോ എന്നൊരു വിദേശശ്രാന്തിസിസ്കൻ മിഷ്നറിയും ഉണ്ടായി രുന്നു. ഈ വിദേശമിഷ്നറി, പത്രണ്ടു വൈദികരുടെ കൈ വയ്പ്പുലം മാർത്തോമ്മാ ഒന്നാമനു സിദ്ധിച്ച മെത്രാൻസ്ഥാ നം ഗോവാമെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ സ്ഥാനത്തിനു തുല്യമെ ന്നാണു് പ്രഖ്യാപിച്ചതു്.

പദ്രവാദോയും പ്രൊപ്പഗാന്തായും മുഖാമുഖം

പ്രൊപ്പഗാന്തായിൽനിന്നും അയയ്ക്കപ്പെട്ട കമ്മലീത്തരുടെ ഈ വരവു് ഗുരുതരങ്ങളായ പല പ്രശ്നങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചു. ഇന്ത്യ യിലുള്ള ക്രൈസ്തവസഭകളുടെ ഭരണം പദ്രവാദോമൂലം പോർ ചുഗൽരാജാവിനു് നേരത്തേതന്നെ മാപ്പാപ്പാമാർ നല്കിയിട്ടു ല്ളതാണു്. അതു് വളരെക്കാലമായി പോർച്ചുഗീസുരാജാവു് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാലിപ്പോൾ, പദ്രവാദോയെ മറികടന്നു്, മാപ്പാപ്പായുടെ കീഴിലുള്ള പ്രൊ പ്ഗാന്താസംഘം മറ്റൊരു അധികാരിയെ നിയോഗിക്കുന്നു

3. Hough, P. 314-16.

വെങ്കിൽ, പദ്രവാദോയുടെ അധികാരം നിലനില്ക്കുന്നിടത്തോളംകാലം, അത് ന്യായപൂർണ്ണമെന്ന് പറയുവാൻ നിർവാഹമില്ല. എന്നാൽ അത് നിഗൂഢമായ ഒരു തിരുക്കിയറ്റൽ കൂടിയോ കമ്പോൾ ആക്ഷേപകരവും പ്രതിഷേധാഹ്വമായിത്തീരുന്നു. കൂടാതെയും, പരസ്പരവിരുദ്ധമായ ഈ ദ്വിഭരണരീതി ഭരണീയരായ മാതേന്താമാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ ഗുരുതരമായ പിന്താക്കഴപ്പങ്ങളും കലാപങ്ങളും ഇടച്ചു. സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും: ഇതായിരുന്നു, പദ്രവാദോയുടെ വാദം.

അതിനെതിരായി, പ്രൊപ്പഗാന്റായ് പറയുവാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: ജസ്യൂട്ട് വൈദികർ മാതേന്താമാക്രിസ്ത്യാനികളുമായി ഇടപെടുകയും അവരുടെ പള്ളികളിൽ പ്രസംഗങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും നടത്തുകയും ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 150 വർഷങ്ങളായി. രണ്ട് പോർച്ചുഗീസ് ജസ്യൂട്ട് മെത്രാന്മാർ അവരെ ഭരിച്ചുകഴിഞ്ഞു; മൂന്നാമത്തെ മെത്രാൻ ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജസ്യൂട്ട് ഭരണത്തിന്റെ നയ വൈകല്യങ്ങളും പെരുമാറ്റദൃഷ്ടിങ്ങളുംകൊണ്ട്, അവരുടെ ഭരണത്തിനെതിരായി തോമാക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒന്നടങ്കം, എതിർപ്പിന്റെ കൊടി ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടലക്ഷം ജനങ്ങളിൽ നാനൂറ് പേരൊഴിച്ചാൽ, ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഈ എതിർപ്പിന്റെ കൊടിക്കീഴിൽ നിരന്നുവെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു. 98% ജനങ്ങളും ഗാഷ്യാമെത്രാപ്പോലീത്തായെ കഠിനമായി എതിർക്കുന്നു. അലക്സാണ്ടർ 7-ാമൻ മാപ്പാപ്പാ കർമ്മലീത്തരായ അപ്പസ്തോലകമ്മീസറിയെ നിയമിക്കുന്നു “Cum Sicut” എന്ന കല്പനയിൽ ഒന്നരലക്ഷം ജനങ്ങൾ ഗാഷ്യായെ വിട്ടുപോയതായി പറയുന്നുണ്ട്⁴. ഈ നിലയിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് കേരളസഭയെ ഭരിക്കുവാൻ എന്തുവകാശം? കേരളസഭയ്ക്ക് റോമാസഭയുമായുള്ള ഐക്യവും കേരളസഭയിലെ സമാധാനവും, പോർച്ചുഗീസ് മേധാവിത്വത്തേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ളതല്ലേ? ഒരു വ്യത്യസ്തമാത്രം, പോർച്ചുഗലിന്റെ നീക്കം പരസ്യമായിട്ടും നിയമപരമായിട്ടും ആയിരുന്നെങ്കിൽ, പ്രൊപ്പഗാന്റായുടെ നീക്കം രഹസ്യമായിട്ടും പിൻവാതിലിൽക്കൂടിയുമായിരുന്നു. വളരെ ഉദ്ദേഹവും തന്ത്രപരവുമായിട്ടാണ് പ്രൊപ്പഗാന്റാ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും, പദ്രവാദോ-പ്രൊപ്പഗാന്റാസംഘടനം അനിവാര്യമായിരുന്നു.

4. Ferrol: Vol. II, P. 51.

ഗാർഷ്യായുടെയും അക്ടിയാക്കോന്റെയും കക്ഷികളെ കൂടാതെയുള്ള മൂന്നാമത്തെ കക്ഷിയായിരുന്നു, കമ്മലീത്താ വൈദികരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നിരുന്നതു്. അവരുടെ നില താഴെപ്പറയുംപ്രകാരമായിരുന്നു. ഗാർഷ്യാമെത്രാപ്പോലീത്താ പോർച്ചുഗീസുകാരനും ജസ്യൂട്ടുമായിരുന്നതിനാൽ, ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെകൂടെ ഒരിക്കലും ചേരുകയില്ല. അക്ടിയാക്കോൻ സ്വയം അധികാരം ഏറ്റെടുത്തു് സഭയിൽനിന്നും ഭിന്നിച്ചുപോയതുകൊണ്ടു്, അദ്ദേഹത്തിന്റെകൂടെയുമില്ല; മാപ്പാപ്പായോടു് ഐക്യമുള്ള കമ്മലീത്തരുടെകൂടെ ചേരാൻ വിരോധമില്ല, എന്നാൽ അവർ മാത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളും അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുമെന്നു് ഉറപ്പുവേണം. ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും, കാലക്രമേണയെങ്കിലും, ഈ നിലയാണു് സ്വീകരിച്ചതു്. ആശകളും വാശാനങ്ങളും നൽകുന്നതിൽ കമ്മലീത്തർ ലുബ്ധരായിരുന്നില്ല. വാശാനത്തിന്റെയും അതിന്റെ സാഹചര്യത്തിന്റെയും ഇടയ്ക്കു്, കാലത്തിന്റെ ഒരു വിടവുണ്ടല്ലോ. ഈ വിടവിൽ വന്നുകൂടാവുന്ന മാനുഷിക വികാരത്തിന്റെ ശീതീകരണവും കാര്യത്തിന്റെ വിസ്മൃതിയും കമ്മലീത്താക്കാർക്കു് അനുകൂലമായിരുന്നു. എന്നാൽ മരുന്ന വാശാനങ്ങളെ വിളിച്ചുണർത്തുന്ന കടുംകൈകൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും വിവേകവും, ഈ കമ്മലീത്താ മിഷ്ണററിമാർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. പോർച്ചുഗീസുകാരനും ജസ്യൂട്ടനുമായ ഗാർഷ്യാമെത്രാപ്പോലീത്തായോടുള്ള എതിർപ്പു് മാത്രമല്ലായിരുന്നു കമ്മലീത്താവൈദികരുടെ വരവിനുള്ള നീതീകരണം 'O' വട്ടമുള്ള കൊച്ചിരൂപതയൊഴിച്ചു് കേരളത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം കമ്മലീത്താപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു വടവൃക്ഷംപോലെ പടന്നുപന്തലിക്കുവാൻ കാരണമാക്കിയതു്, ജസ്യൂട്ടരോടും പോർച്ചുഗീസുകാരോടും മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന വിദ്വേഷവും വിരോധവുമാണു്; വളക്കൂറുള്ള ആ മണ്ണിലാണു് കർമ്മലീത്തരുടെ ദുർഭരണവും അവരുടെ കതന്ത്രങ്ങളും മുളയെടുത്തതും തഴച്ചുവളന്നതും.

കർമ്മലീത്തരുടെ നൂഴത്തുകയററം

കമ്മലീത്താ മിഷ്ണറിയായ വിൻസൻറും ജോസഫും വൈപ്പിക്കോട്ടയിൽവന്നു്, നസ്രാണിനേതാക്കന്മാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി, അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ മാപ്പാപ്പാ ആകാംക്ഷാപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്നറിയിച്ചു. കൂടാതെ, പന്ത്രണ്ടു് അച്ചന്മാർകൂടിയുള്ള അക്ടിയാക്കോന്റെ മെത്രാഭി

ഷേകം അസാധുവാണെന്നും അറിയിച്ചു. അക്ബിയാക്കോന്റെ വലംകൈയായിനിന്ന ഇട്ടിത്തൊമ്മൻകത്തനാരും സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഫാ. ഡയസ്സും ഇതിനു മറുപടികൊടുത്തത് മാതേന്താമ്മായെ മെത്രാനായി റോമാ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരുമെന്നായിരുന്നു. മിഷ്നറിമാർ അതിനു നൽകിയ ഉത്തരം, ‘മാർത്തോമ്മാ അനുതപിച്ചു റോമിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കട്ടെ, അപ്പോൾ ആലോചിക്കാം.’ എന്നായിരുന്നു.

അനന്തരം കമ്മലീത്താമിഷ്നറിമാർ പള്ളികൾതോറും സഞ്ചരിച്ചു, റോമായുടെ കീഴിൽ ഉറച്ചുനില്ക്കേണ്ടുന്നതിനെപ്പറ്റി ഉൽബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ‘അപ്പസ്തോലിക കമ്മീസറി’യായ കമ്മലീത്താവൈദികർ ഗാഷ്യാമെത്രാപ്പോലീത്തയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത നിലയിലാണ് വർത്തിച്ചിരുന്നത്. ജനങ്ങൾ വെറുത്തിരുന്ന ഗാഷ്യാമെത്രാപ്പോലീത്തായുമായി വല്ല സമ്പർക്കവുമുണ്ടെന്ന് അവർ സംശയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ. ഐക്യശ്രമങ്ങൾ പാടെ തകരുമെന്ന് പറയുവാൻ അവർക്ക് നല്ലൊരു സമാധാനവുമുണ്ടായിരുന്നു. ജസ്യൂട്ടരെയും പോർച്ചുഗീസുകാരെയും മാറ്റി, ഇറ്റാലിയൻ കമ്മലീത്തരെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാനായിരുന്നു കമ്മീസറിയുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലെ ഉദ്ദേശ്യം.

ഇതിനിടയിൽ വിൻസെൻറ് പാതിരി, ഗാഷ്യായുടെ അടുക്കൽചെന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകൾ യാചിച്ചു. അതിന് തത്രപ്പുവുമായ ഒരു ഉപചാരത്തിൽക്കവിഞ്ഞ യാതൊരുർത്ഥവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വിഘടിച്ചുനില്ക്കുന്ന മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെ ഗാർഷ്യാമെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ ഭരണത്തിൻകീഴിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നായിരുന്നു കമ്മലീത്താകമ്മീസറിക്ക് മാപ്പാപ്പാ കൊടുത്ത കല്പന. എന്നാൽ ജസ്യൂട്ടരെ ഗളഹസ്തം ചെയ്ത് അവരുടെ സ്ഥാനത്തു കയറിപ്പറുവാനായിരുന്നു കമ്മലീത്താവൈദികർ ഗുഡ്മായി ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെയും കമ്മലീത്തരുടെയും അക്ബിയാക്കോന്റെയും കക്ഷികൾ പരസ്പരം മത്സരിച്ചു, തങ്ങളുടെ കക്ഷികളിൽ ആളുകളെ ചേർക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഗാഷ്യായുടേയും കമ്മലീത്തരുടേയും അക്ബിയാക്കോന്റെയും കക്ഷികൾ പണം കൊടുത്താണ് ആളുകളെ വശീകരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ അന്വേഷിച്ചു. ആരോപിച്ചു.

അർദ്ധദിയാക്കോന്റെ കക്ഷികളുടെ ആരോപണത്തെ നേരിടാൻവേണ്ടി, കർമ്മലീത്താമിഷ്ണറീമാർ തങ്ങൾ ദരിദ്രരാണെന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു്, വീടുകൾതോറും ഭിക്ഷാപാത്രവുമായി ഇറങ്ങിനടന്നു. ഇതു് വെറും വേഷമാണെന്നും നാട്ടുരാജാക്കന്മാർക്കും അവരുടെ ശിങ്കിടികൾക്കും അവർ വൻതുകകൾ കോഴയായി കൊടുക്കണമെന്നും അർദ്ധദിയാക്കോൻ കക്ഷികൾ കുറപ്പെടുത്തി. അർദ്ധദിയാക്കോൻ പട്ടം കൊടുത്ത വൈദികരെ, കമ്മലീത്താമിഷ്ണറീമാർ ഗാഷ്ട്രായുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുചെന്നു് വീണ്ടും പട്ടം കൊടുപ്പിച്ചതൊഴിച്ചാൽ, മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ കീഴിലാണ്. തങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നു കാണിക്കുവാൻ അവർക്കു് ഒന്നുംതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കമ്മലീത്താമിഷ്ണറീമാർ അവർക്കു് സ്വന്തമായൊരു ഭരണമാണു് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോന്നതു്. എല്ലാവരും ചേർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടു്, മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ കീഴിലാക്കിക്കൊള്ളാമെന്നു് അവർ അദ്ദേഹത്തിനെഴുതി. എന്നാൽ അതിൽ എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു് പിന്നീടുള്ള സംഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. ഈ എഴുത്തു് രഹസ്യമായ ഒന്നായിരുന്നെങ്കിലും, മെത്രാപ്പോലീത്താ അതു് പലരേയും പരസ്യമായി കാണിച്ചു. ഇങ്ങനെ ജസ്യുട്ടു് കമ്മലീത്താസഭകൾ തമ്മിലും പോർച്ചുഗീസു് - ഇറ്റാലിയൻ ഭേദക്കാർ തമ്മിലും (കമ്മലീത്താക്കാർ മിക്കവാറും എല്ലാവരുംതന്നെ ഇറ്റാലിക്കാരായിരുന്നു) ഉള്ള അസൂയയും വിദ്വേഷവും ഒന്നിനൊന്നു വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഐക്യപ്പെട്ട മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ പോർച്ചുഗീസുകാരനും ജസ്യുട്ടും ആയ ഗാഷ്ട്രാ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ കീഴിലിരിക്കുകയില്ലെന്നു് ശപഥം ചെയ്തു. ഇതു് ഇറ്റാലിയരായ കമ്മലീത്താവൈദികർക്കു് അതീവസന്തോഷവുമായിരുന്നു. പദ്രവാദോ അന്നസരിച്ചു് ഇന്ത്യയിലെ ക്രൈസ്തവസഭകളെല്ലാം പോർച്ചുഗീസുരാജാവിന്റെ കീഴിലായിരുന്നതുകൊണ്ടും ഗാഷ്ട്രാമെത്രാനെ പോർച്ചുഗീസുരാജാവു് നിയമിച്ചതായതുകൊണ്ടും, കർമ്മലീത്താമിഷ്ണറീമാരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു കാണിക്കുവാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു. അതേസമയംതന്നെ, ഗാർഷ്ട്രായെ ജനങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം വെറുത്തിരുന്നതുകൊണ്ടു് ഇപ്പോഴോ, പിന്നീടോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുമെന്നുള്ള സൂചനപോലും പുനരുകൃത്തിനു് വളരെ തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഗാഷ്ട്രായും കമ്മലീത്താവൈദികരുമായിട്ടുള്ള ഈ സംഘട്ടനം, ജന

ങ്ങളുടെ ജടയിൽ വളരെ ഇടച്ചുയുണ്ടാക്കി. അതു പരിഹരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചതും, പറമ്പിൽ ചാണ്ടികത്തനാരായിരുന്നു. പരിഹരിക്കാതെ വന്നാൽ പുനരെകൃത്തിനും പ്രതിബന്ധവുമാകുമായിരുന്നു.

ഏതായാലും, കമ്മലീത്താമിഷ്ണറീമാർ വൈപ്പിക്കോട്ട് ഒരു സമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടി. അക്ദിയാക്കോൻ തന്റെ മെത്രാൻസ്ഥാനവേഷങ്ങളോടുകൂടി സുന്നഹദോസിൽ സംബന്ധിച്ചുവെങ്കിലും, കാര്യമായ ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായില്ല. അക്ദിയാക്കോൻ കക്ഷിയും, കമ്മലീത്താകക്ഷിയും തമ്മിൽ പല ഏറ്റുമുട്ടലുകളും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. കടുത്തുരുത്തിയിൽ അതു അടിപിടിയിലും രക്തച്ചൊരിച്ചിലിലും അവസാനിച്ചതിനാൽ, സ്ഥലത്തെ രാജാവു അതിലിടപെടേണ്ടിവന്നു.

ഒട്ടവിൽ 1657 സെപ്റ്റംബർമാസം 23-ാം തീയതി, കൊച്ചിയിൽ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും വൈദികരുടെയും ഒരു യോഗം നടന്നു. ഗാഷ്യായുടെ കീഴിൽ എല്ലാവരും വരണമെന്നതുറപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള മാർപ്പാപ്പായുടെ പുണ്യകല്പന വായിക്കണമെന്നും പോർച്ചുഗീസ്മിഷ്ണറീമാർ വാദിച്ചു. അതു് ജനങ്ങളെ രോഷാകലരാക്കുകയും പുനരെകൃത്തിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടു്, അതൊഴിച്ചുള്ളഭാഗം വായിച്ചാൽ മതിയെന്നു് കമ്മലീത്തർ ശഠിച്ചു. ഏതായാലും പോർച്ചുഗീസു് പ്രതിനിധിസംഘം വന്നെത്തുന്നതിനുമുമ്പു്, കമ്മലീത്തർ അവർക്കിഷ്ടമുള്ള ഭാഗങ്ങൾമാത്രം വായിക്കുകയും ഫാ. ജോസഫിനെ മാന്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഭരണാധികാരിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഫാ. ഹയസീനു് വരുന്നതു, ഫാ. സെബസ്ത്യാനീ പോകുന്നതു

ഈ സമയത്താണു് കമ്മീസറിയുടെ നേതാവായിരുന്ന ഫാ. ഹയസീനു് (Fr. Hyacinth) ഗോവയിൽ വന്നിറങ്ങിയതു്. ഫാ. ജോസഫും ഫാ. വിൻസെൻറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നോടികളായിരുന്നു. ഫാ. ഹയസീന്തിനെ ഭരണമേല്പിച്ചുകൊണ്ടു്, ഫാ. ജോസഫു് റിപ്പോർട്ടു സമർപ്പിക്കുവാൻ റോമിലേയ്ക്കുപോയി. മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പുനരെകൃത്തിനു് ഫാ. ഹയസീനു് ചതുരപായങ്ങളും പ്രയോഗിച്ചു. അതേപ്പറ്റി ഫാ. ജോസഫു് (സെബസ്ത്യാനീ) പറയുന്നതിപ്രകാരമാണു്. “അദ്ദേഹത്തിനു് (ഹയസീന്തിനു്) ഉപദേശം

കൊണ്ടു സാധിക്കാത്തതു്, നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ അധികാരമുപയോഗിച്ചു് സാധിച്ചു; അതായതു്, ജനങ്ങളെ തടവിലാക്കുക, വിഘടിച്ചുനില്ക്കുന്നവരുടെ വസ്തുവകകൾ കണ്ടുകെട്ടുക മുതലായവ. ഇങ്ങനെ അനേകം ആത്മാക്കളെ സഭയിൽ കൊണ്ടുവരികയും രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ നേർവഴിയിലാക്കുകയും ചെയ്തു''5.

**ഫാ. ജോസഫ് സെബസ്ത്യാനി
മലബാറിന്റെ മെത്രാൻ-1659**

റിപ്പോർട്ടിന്റെ രൂപവും സ്വഭാവവും അന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളാൽ പ്രസ്തുതമായിരുന്നു. ജസ്യൂട്ടരെ ഇളക്കിമാറി, കമ്മലീത്തരെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ, ആദ്യമുതലുള്ള ഉദ്ദേശ്യം. ഫാ. ജോസഫ് അതിനു് കാണേണ്ടവരെ കണ്ടു, പറയേണ്ടതുപോലെ പറയുകയും ചെയ്തു. പൂർണ്ണമായും അതു് വിജയകരമായിരുന്നു. കമ്മലീത്തർക്കും കേരളത്തിൽ അധികാരമണ്ഡലം ഉറച്ചുകിട്ടി; മാത്രമോ, ഫാ. ജോസഫുതന്നെ ആദ്യത്തെ മെത്രാനാകുകയും ചെയ്തു. ഇതു് കുതന്ത്രങ്ങൾമൂലം സാധിച്ചതാണെന്നു് സെബസ്ത്യാനിയുടെ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്ന കമ്മലീത്താവൈദികൻ ഫാ. മാത്യു പറയുന്നു6.

1659 ഡിസംബർ 15-ാം തീയതി, വി. പത്രോസിന്റെ ബസു്ലിക്കായുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായ (Sacristan) Msgr, Landuci മെത്രാൻ, സെബസ്ത്യാനിയെ രഹസ്യത്തിൽ മെത്രാനായി വാഴിച്ചു. രഹസ്യമായി വാഴിച്ചതുകൊണ്ടു് സഹകാർമ്മികരായവർ രണ്ടു വൈദികരായിരുന്നു. 1659 ഡിസംബർ 24-ാം തീയതി അലക്സാണ്ടർ ഏഴാമൻ മാപ്പാപ്പാ അദ്ദേഹത്തെ ഹിരോപ്പോളിസിന്റെ മെത്രാനും മലയാളത്തിന്റെ വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കയുമായി നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കല്പന നൽകി. അദ്ദേഹത്തെ രഹസ്യത്തിൽ വാഴിക്കുവാൻ കാരണം പദ്രവാദോയുടെ അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ഭയമായിരുന്നു. ഭയംമൂലമുള്ള വേഷപ്രച്ഛന്നത ജോസഫ് മെത്രാൻ, കൊച്ചിയിൽ വന്നിറങ്ങുന്നതുവരെ നിഷ്കഷ്ഠയോടെ പാലിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെകൂടെ യാത്രചെയ്തിരുന്ന കൂട്ടുവൈദികർപോലും അദ്ദേഹമൊരു മെത്രാനാണെന്നു് സംശയിക്കുവാൻ ഇടയാക്കിയില്ല.

5. Brown, P. 105.
6. Ferroli Vol. II, P. 58.

ഗാർഷ്യായ്ക്കുശേഷം കയ്ക്കുന്ന മധുരക്കനി

ഇതിനെ തുടർന്ന് കേരളത്തിൽ എന്തു സംഭവിച്ചുവെന്നു നോക്കാം. ഗാർഷ്യാ മരിച്ചശേഷം (1659) ഗോവയിലെ വൈദികപ്രവർത്തകസമിതി സമ്മേളിച്ചു, മാർപ്പാപ്പായുടെ അധികാരത്തോടെ കൊച്ചികത്തീവ്രലീലുണ്ടായിരുന്ന മാനുവൽ നബായിസിനെ, ഗാഷ്യായുടെ പിൻഗാമിയായി നിയമിച്ചു. ഇതറിഞ്ഞയടനെ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കർമ്മലീത്താ വൈദികരുടെ അധിപനായ മാർഷൽ (ഹയസീന്തിന്റെ ജർമ്മൻകാരനായ പിൻഗാമി) നിയുക്തമെത്രാന്റെ അടുക്കൽചെന്നു, അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മഹറോൻ ചൊല്ലുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. അതിനു പറഞ്ഞ കാരണം, ഗാഷ്യായുടെ മരണത്തോടുകൂടി കേരളത്തിലെ പോർച്ചുഗീസുഭരണം അവസാനിച്ചുവെന്നും, ആ സ്ഥാനം ഇറ്റാലിയൻ കമ്മലീത്തർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്നുമാണു്. ഏതായാലും നിയുക്തമെത്രാൻ ആ സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുവാൻ വിസമ്മതിച്ചു.

ജോൺ നാലാമൻ മാർപ്പാപ്പാ, 1662-ൽ ഒരു പോർച്ചുഗീസ് ജസ്യൂട്ടായ ഫാ. ഫ്രാൻസിസ്കോ ബറോട്ടോയെ (Fr. Francisco Barreto) കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്റെ മെത്രാപ്പോലീത്താ ആയി നിയമിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ കാലുകുത്താൻ അനുവദിക്കയില്ലെന്നു്, മലബാർ കമ്മലീത്താ കമ്മീസറി കൾനമായ ഒരു താക്കീതു നല്കി. അനിഷ്ടസംഭവങ്ങൾക്കൊന്നും ഇടയാക്കാതെ നിയുക്തമെത്രാൻ, 1663-ൽ മരണമടഞ്ഞു. പത്തുവർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം ഫാ. ബ്രാസുടെ അസ്സീവേദോ (Fr. Bras de Azevido S. J.) കൊടുങ്ങല്ലൂർ മെത്രാപ്പോലീത്തായായി നിയമിതനായി. അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചില്ല. പിന്നെയും ഒരു പത്തുവർഷങ്ങൾക്കുശേഷം 1684-ൽ, കൊടുങ്ങല്ലൂർ മെത്രാപ്പോലീത്തായായി ഫാ. മനോവൽ ദെ സൂസാ (Fr. Monoel de Sousa S. J.) നിയമിതനായി. അദ്ദേഹവും ആ സ്ഥാനം നിരാകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ തുടർന്ന് ഫാ. ആൻഡ്രേ റെഫ്രെയിയും (Fr. Andre Refreire) ഫാ. ജോൺ ദെ ബ്രിട്ടോയേയും (Fr. John de Britto S. J.) നിയമിച്ചു. അവരും ആ സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചില്ല. പിന്നീടു് ജസ്യൂട്ടല്ലാത്ത ഫാ. ഫ്രാൻസിസ്കോ ദോസ് റെയിസ് മത്തെല്ലോയെ (Fr. Francisco Dos Reis Matello) കൊടുങ്ങല്ലൂർ മെത്രാപ്പോലീത്തായായി നിയമിച്ചു. അദ്ദേഹവും അതു തിരസ്കരിച്ചു.

1668-ൽ പതിനൊന്നാം ലെയോ മാപ്പാപ്പാ, ലിസ്ബണി ലെ ബനഡിക്ടൻ ആശ്രമശ്രേഷ്ഠനായ ഫാ. ജെറോണിമോ ടെ ത്യാഗോയെ (Jeronimo de Tiago) കൊടുങ്ങല്ലൂർ അതിമെത്രാ സനത്തിലേയ്ക്കു നിയമിച്ചു. ആദ്യം അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിലും, പിന്നീട് ഉപേക്ഷിച്ചു. അനന്തരം ആ സ്ഥാനം നൽകപ്പെട്ടത് ഫാ. ഡിയോഗോ ടെ അനൻസിയോ സോ ജസ്റ്റീനിയാനോ (Fr. Diogo de Annunciaso Justiniano) എന്നൊരു വൈദികനായിരുന്നു. പന്ത്രണ്ടാം ഇന്നസെൻറ് മാപ്പാപ്പായാണ് 1694-ൽ അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചത്. അദ്ദേഹം കൊടുങ്ങല്ലൂർ മെത്രാപ്പോലീത്താ ആയി വാഴിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ വന്നില്ല.

ഇപ്രകാരം പോർച്ചുഗീസ് അധികാരത്തെ തുരത്തി തുറന്നുകിട്ടിയ ഒരു മാറ്റത്തിലൂടെയാണ് ബിഷപ്പ് സെബസ്റ്റ്യാനി കമ്മലീത്തൻ ഭരണം കേരളത്തിലുറപ്പിച്ചത്. 1665 ഡിസംബർ 24-ാം തീയതി അദ്ദേഹത്തെ മലബാറിന്റെ വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കയായി നിയമിച്ചു. ഒരു ഇന്ത്യാക്കാരനും പ്പെടെ രണ്ടു സഹായമെത്രാന്മാരെ നിയമിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു മാപ്പാപ്പാ അനുവാദം നല്കിയിരുന്നു. എകാധിപത്യ പ്രവണതകൊണ്ടോ, വെള്ളക്കാരനുള്ള വർഗ്ഗബോധംകൊണ്ടോ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നു ഭയന്നോ, ഏതായാലും ബിഷപ്പ് സെബസ്റ്റ്യാനി അതു ചെയ്യില്ല. ഒടുവിൽ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് റോമിന്റെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം നിബ്ബന്ധിതനാകുന്നതു്, ഡച്ചുകാർ അദ്ദേഹത്തെയും മറ്റു മിഷ്നറിമാരെയും കേരളത്തിൽനിന്നു ബഹിഷ്കരിക്കുമ്പോഴാണ്. സത്യവും നീതിയും നടത്തുവാൻ, ദൈവം ആയുധങ്ങളായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതു് എപ്പോഴും തന്റെ ഔദ്യോഗികവക്താക്കളായി അറിയപ്പെടുന്നവരെയല്ല, പലപ്പോഴും ആ വക്താക്കളുടെ ശത്രുക്കളെയാണു്. ഡച്ചുകാരുടെ കല്ലറ ഇതിനൊരുദാഹരണമായെടുക്കാം.

എന്നാൽ ഈ സംഭവങ്ങൾ കേരളസഭയിൽ ഉളവാക്കിയ ഫലങ്ങൾ ദാരുണങ്ങളായിരുന്നു. ഇതുവരെ പോർച്ചുഗീസു ഭരണം സ്വേച്ഛപോലെ കേരളസഭയെ പന്താടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ സഭയുടെ കഴുത്തിന് പിടിച്ചിരിക്കുന്നതു് ദേശീയമായും സന്നയാസപരമായും ശത്രുക്കളെപ്പോലെ കഴിയുന്ന രണ്ടു ശക്തികളാണ്. ദേശീയമായി പോർച്ചുഗീസു

കാരം ഇറലിക്കാരും തമ്മിലും സന്നയാസപരമായി, ജസ്യൂട്ടരും കമ്മലീത്തരും തമ്മിലും ആയിരുന്നു മത്സരം. ഈ ഇരു വിഭാഗക്കാരുടെയും സ്വാർത്ഥമോഹങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള തീവ്ര മത്സരത്തിൽപ്പെട്ട് ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതു് പാവപ്പെട്ട കേരളക്രൈസ്തവസഭയായിരുന്നു താനും. കേരളസഭയെ മുഴുവനായി പിടിിച്ചെടുക്കുവാനും അതിനെ ലത്തീനീകരിക്കുവാനുമുള്ള സാഹസശ്രമങ്ങളിലാണ് ജസ്യൂട്ടരും കർമ്മലീത്തരും മാത്സര്യപൂർവ്വം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതു്. അതു് സുറിയാനിസഭയോടും അവരുടെ ചരിത്രത്തോടും സാമൂഹ്യനിലയോടും ആത്മാഭിമാനത്തോടുമുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. പതിനെട്ടും പത്തൊൻപതും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ സുറിയാനിക്കാർക്കുണ്ടായ അതിദാരുണമായ അഗ്നിപരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ രണ്ടു സന്നയാസസഭകളും തമ്മിലുണ്ടായ സംഘട്ടനങ്ങളുടെ ഭൂഷിതഫലം കൂടിയാണ്.

പതിനാറാം അദ്ധ്യായം

ബിഷപ്പ് സെബസ്ത്യാനി

മലയാളത്തിന്റെ വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കാ

കമ്മലീത്താവൈദികനായ ജോസഫ്, ബിഷപ്പ് സെബസ്ത്യാനിയായി, 1661 മെയ് 14-ാം തീയതി, കൊച്ചിയിൽ വന്നിറങ്ങി. അപ്പോഴേക്കും കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ വളരെ മാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ ആളുകളും പ്രശ്നങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനു് സുപരിചിതമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവിടെ കേട്ടതു് ഡച്ചനാവികസേനയുടെ ഇരമ്പിക്കയറുന്ന ശബ്ദവും, കണ്ടതു് പോർച്ചുഗീസ് ആധിപത്യത്തിന്റെ അസ്തമയവുമായിരുന്നു. ഇവരണ്ടും ഇറാലിയൻ കമ്മലീത്തനായ അദ്ദേഹത്തിനു് ഹർഷപൂർവ്വകമരുളി. കപ്പലിൽ ഒരു സാധാരണ വൈദികനെപ്പോലെ വർത്തിക്കുകയും അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്ത സെബസ്ത്യാനി, മെത്രാൻ വേഷങ്ങളണിഞ്ഞ് കരസ്ഥിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്നവർ അന്ധാളിച്ചു. കപ്പ

ലിൻനിന്നിറങ്ങിയശേഷം അദ്ദേഹം പോർച്ചുഗീസുകോട്ടയ്ക്കു പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന അങ്കമാലിമെത്രാസനംവക അരമനയിലേയ്ക്കു പോയതു്. അന്നു് കൊച്ചിയിൽ പോർച്ചുഗീസു കോട്ടയ്ക്കുപുറത്തുള്ള മാർത്തോമ്മാശ്ലീഹായുടെ പള്ളിയും മട്ടാഞ്ചേരി പള്ളിയും സുറിയാനിക്കാരുടേതും, അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ അധീനതയിലുമായിരുന്നു.

ബിഷപ്പു് ജോസഫ് സെബസ്ത്യാനി

1661-ൽ കേരളത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയ ബിഷപ്പു് സെബസ്ത്യാനിയുടെ ആദ്യത്തെ ഔദ്യോഗികകൃത്യം 1659-ൽ രണ്ടു

വർഷം മുമ്പ് - നിര്യാതനായ ഗാർഷ്യാമെത്രാപ്പോലീത്തായെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു. പോർച്ചുഗീസുരേണം അവസാനിച്ചുവെന്നും കമ്മലീത്താരേണം ആരംഭിച്ചുവെന്നും അറിയിക്കുവാൻ ഇത്ര അത്മശൂന്യവും അസംബന്ധവുമായ കല്പന പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ ബിഷപ്പ് സെബസ്ത്യാനിയുടെ സംസ്കാരത്തിന് മാത്രമേ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. കൊച്ചിയിൽ ഏതാനും ദിവസം താമസിച്ചശേഷം അദ്ദേഹം പള്ളികൾ സന്ദർശിക്കുവാനായി പുറപ്പെട്ടു.

ബഹുജനാകർഷണത്തിന് വേഷഭൂഷാദികളുടെയും ആഡംബരാലങ്കാരങ്ങളുടെയും പ്രതാപപ്രൗഢികളുടെയും വില എന്താണെന്നറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ജോസഫ് സെബസ്ത്യാനിയെ. അക്കാദമിയിൽ ആർച്ചുബിഷപ്പ് മെനേസിസിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു സെബസ്ത്യാനിയെന്നുതന്നെ പറയാം. അദ്ദേഹം പള്ളികൾ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ, നായന്മാരുടെ നസ്രാണികളുമായ യോഗാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രകളിലെല്ലാം അകമ്പടിയേറിയവരായിരുന്നു. ആദ്യം മുട്ടത്തു (ചേർത്തല) പള്ളിയിലേക്കും അവിടെനിന്നും പുറക്കാട്ടു രാജാവിന്റെ കീഴിലുള്ള കല്ലൂർക്കാട്ട് (ചമ്പക്കുളം) പള്ളിയിലേക്കും പോയി. സെബസ്ത്യാനിയെ മെത്രാൻ ഉദയംപേരൂർ, അത്തുങ്കൽ, ആലങ്ങാട്ട് മുതലായ സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിച്ചു. പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവനപോലും അപകടം വരുത്തുക സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൈവധീനംകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവയിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടു.

പോർച്ചുഗീസ് ആധിപത്യത്തിന്റെ അവസാനം

ഡച്ചുകാർ 1661-ൽ കൊല്ലം പിടിച്ചശേഷം കൊച്ചിയെ ആക്രമിച്ചു. പുറക്കാട്ടുരാജാവിന്റെ നസ്രാണികളും നായന്മാരുമായ 6000 യോഗാക്കൾ ഒത്തുനിന്നു്, അത്തവണ പോർച്ചുഗീസുകാരെ രക്ഷിച്ചു. 1662-ൽ ഡച്ചുകാർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പിടിച്ചെടുത്തു. അനന്തരം അവർ വീണ്ടും കൊച്ചി ആക്രമിച്ചു. കൊച്ചിയിലെ പോർച്ചുഗീസ് ഗവണ്ണർ ആലോചനകൾക്കുവേണ്ടി സെബസ്ത്യാനിയെ ക്ഷണിച്ചുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതു സ്വീകരിച്ചില്ല. മുങ്ങുന്ന കപ്പലിൽ ആരാണു് കയറുന്നതു്-പ്രത്യേകിച്ചു് അതു് ശത്രുക്കൾക്കുടയാകുമ്പോൾ. അദ്ദേഹം നേരെ കടുത്തുരുത്തിയിൽപോയി താമസിച്ചു. കൊച്ചിയിലെ പോർച്ചുഗീസുകാർ വെള്ളക്കൊടി കാണിച്ചു കീഴ

ടങ്ങി. ആ വെള്ളക്കൊടി 165 കൊല്ലം കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പോർച്ചുഗീസ് ആധിപത്യത്തിന്റെ കറുത്ത മരണക്കൊടിയായിരുന്നു. ബിഷപ്പ് സെബസ്റ്റ്യാനി കേരളത്തോടു വിടവാങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് ഡച്ചുഗവണ്ണരോടു പറഞ്ഞത്, പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കൊച്ചിയിലെ ഈ തോൽവിയുടെ കാരണം, രണശൂരന്മാരായ നസ്രാണിയോദ്ധാക്കളുടെ നിസ്സഹകരണമാണെന്നും മാതേന്താമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മതകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയില്ലെങ്കിൽ, സമരവിദഗ്ദ്ധരായ നസ്രാണിപ്പടയാളികൾ ഡച്ചുകാർക്കു സഹായകരമായിരിക്കുമെന്നുമാണ്¹.

പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ തിരോധാനത്തോടുകൂടി നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെമേൽ പോർച്ചുഗീസ് മിഷ്നറിമാർക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനം മിക്കവാറും അവസാനിച്ചു. പിന്നത്തെ ഉഴുതകളും കർമ്മലീത്തരുടേതായിരുന്നു. മാതേന്താമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെ ലത്തീൻമെത്രാന്മാരുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനു രാഷ്ട്രീയസമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുവാൻ കഴിയാതിരുന്ന സെബസ്റ്റ്യാനി, കൈനിയെ പണം വാരിക്കൊടുത്താണ് അതു സാധിച്ചത്. സ്വണ്ണത്താക്കോൽകൊണ്ട് തുറക്കാനാവാത്ത വാതിലുകൾ ഏറെയില്ലല്ലോ.

സെബസ്ത്യാനി മെത്രാനും വിയോജിത വിഭാഗവും

സെബസ്റ്റ്യാനിമെത്രാൻ കേരളത്തിൽ വന്നയുടൻ, സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ശ്രദ്ധാവിഷയം മാതേന്താമ്മാ ഒന്നാമനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു. ഉദയംപേരൂർവെച്ചു മാതേന്താമ്മായെ കാണണമെന്നാഗ്രഹിച്ചു ബിഷപ്പ് സെബസ്റ്റ്യാനി അദ്ദേഹത്തിനെഴുതി. എന്നാൽ ഉദയംപേരൂർ മാതേന്താമ്മാക്ക് ഒരു പേടിസ്വപ്നമായിരുന്നു. അവിടെവെച്ചാണല്ലോ ബാബിലോണിയൻഭരണം ശിരസ്സുറുവീണതും, പോർച്ചുഗീസുഭരണം സുറിയാനിസഭയുടെ കഴുത്തിൽ മുറുക്കിക്കെട്ടിയതും, സുറിയാനിരീതിനെ അംഗവീക്ഷേപം ചെയ്ത് വികൃതമാക്കിയതും: അവിടെവെച്ചുതന്നെയാണ്, ലത്തീനാധിപത്യത്തിന്റെ വെന്നിക്കൊടി പോർച്ചുഗീസ് ധ്വജത്തിൽ പാറിപറപ്പിച്ചതും. തന്മൂലം ഉദയംപേരൂർവെച്ചു സന്ദർശനം നടത്തുന്നതിനു മാതേന്താമ്മാ ഒന്നാമൻ വിമുഖനായി

1. Ferrolí Vol. II, P. 61.

ഒന്നാം മാതോമ്മാ വിയോജിത സഭാസമാപകൻ

രുന്ന. പിന്നീട് പരസ്പരാലോചനകളുടെ ഫലമായി മുളത്തുരുത്തി തിരഞ്ഞെടുത്തു. വീണ്ടും അതു്, അടുത്തുള്ള തൃപ്പൂണിത്തുറയിലേയ്ക്കു മാറി.

തൃപ്പൂണിത്തുറയിലേയ്ക്കു് മാറ്റുവാൻ കാരണമുണ്ടായിരുന്നു. മർത്തോമ്മാഒന്നാമനും കൂട്ടരും കൊച്ചി രാജകുടുംബത്തിലെ അമ്മറാണിയേയും രാജാവിന്റെ അനുജൻ വീരകേരളനേയും പണംകൊണ്ടും ശുപാർശകൊണ്ടും സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു. അവർ 1800 പണംകൊടുത്തുവെന്നാണു് Fr. Bernard പറയുന്നതു്². ഈ ഘട്ടത്തിൽ ബിഷപ്പു് സെബസ്റ്റ്യാനിയെ വിവരങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചു് കൊച്ചിയിലെ പോർച്ചുഗീസു് ഗവണ്ണറുടെയും അദ്ദേഹം കൊച്ചിരാജാവിനോടു് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജാവു് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിച്ചു തീരുമാനിക്കുന്നതിനായി തന്റെ സഹോദരനായ ഗോദവർമ്മനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഗോദവർമ്മൻ സെബസ്റ്റ്യാനിക്കു് അനുകൂലമായിരുന്നെങ്കിൽ, അമ്മറാണിയും വീരകേരളനും മാർത്തോമ്മാഒന്നാമന്റെ പക്ഷത്തായിരുന്നു. വിചാരണ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ, സെബസ്റ്റ്യാനിയുടെ വെള്ളിത്തട്ടത്തിൽ മാർപ്പാപ്പായുടെ അധികാരപത്രങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു. മാർത്തോമ്മായുടെ വക്താവായിരുന്ന ഇട്ടിത്തൊമ്മൻ കത്തനാർക്കു് കാര്യമായി യാതൊരു എതിർഭാവമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ സമയം, മാർത്തോമ്മാ തന്റെ ശക്തികേന്ദ്രമായ മുളത്തുരുത്തിയിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. ഗോദവർമ്മൻ, സെബസ്റ്റ്യാനിയ്ക്കനുകൂലമായി തീരുമാനമെടുത്തശേഷം, മാർത്തോമ്മായെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരുവാനുള്ള പുറപ്പാടായി.

ഗോദവർമ്മരാജകുമാരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടയാളികളും ബിഷപ്പു് സെബസ്റ്റ്യാനിയും പോർച്ചുഗീസു് പടയാളികളും കൂടി ഒന്നിച്ചു് മുളത്തുരുത്തിപ്പള്ളി വളഞ്ഞു. പക്ഷേ മാർത്തോമ്മാ തന്റെ പല്ലക്കും സ്ഥാനവസ്ത്രങ്ങളും സ്വന്തമായ സമസ്തവും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടു് അർദ്ധരാത്രിയിൽ വേഷപ്രച്ഛന്നനായി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെകൂടെ അനുയായികളും ഓടി മറഞ്ഞു. മാർത്തോമ്മായ്ക്കു് അഭയംനൽകിയ മുളത്തുരുത്തിയിലേയും കണ്ടനാട്ടെയും പള്ളിവസ്തുക്കൾ ഗോദവർമ്മൻ കണ്ടുകെട്ടി. വിലപിടിച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം ഗോദവർമ്മൻ സ്വ

2. Vol. II, P. III.

ന്തമാക്കി. പൊന്തിഫിക്കൽ പുസ്തകം, സൈന്റു, മാർത്തോമ്മായുടെ എഴുത്തുകൾ ഇവയെല്ലാം സെബസ്ത്യാനിക്കും കിട്ടി. ഇപ്രകാരം വിലയേറിയ ഒരു പ്രമാണരേഖയുണ്ടായിരുന്നതു്, കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ സുന്നഹദോസിന്റെ (എ.ഡി. 381) നിശ്ചയങ്ങളാണു്. അതിൽ മെത്രാൻപട്ടം കൊടുക്കുമ്പോൾ മൂന്നു് മെത്രാന്മാരുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന ഒരു നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു. മാർത്തോമ്മായുടെ പല്ലക്കും പട്ടുകുപ്പായങ്ങളുമെല്ലാം സെബസ്ത്യാനി പരസ്യമായി തീയിലിട്ടു ചുട്ടുകരിച്ചു. ആ തീയിലിട്ടു ദഹിപ്പിക്കുവാൻ 'അക്ബിയാക്കോനെ' കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് സെബസ്ത്യാനി വിലപിച്ചുവെന്ന് La Croze നെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടു് D' Orsey പറയുന്നു³. അപ്പോൾ ഇൻ ക്വീസിറ്റിയുടെ കാലമായിരുന്നല്ലോ. ഇതേപ്പറ്റി ഒരു പഴയൊല്ലമുണ്ടായി, "പല്ലക്കിനോടൊന്നിടത്തു കിട്ടിയ മെത്രാനോടൊന്നു്". അന്നത്തരം മാർത്തോമ്മാ ഒന്നാമന്റെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്ന മുളത്തുരുത്തി, കണ്ടനാട്ടു് ഇടവകകളിലെ വിശ്വാസികൾ ഓരോരുത്തരായിവന്നു് സെബസ്ത്യാനിയെ മെത്രാന്റെയും ഗോദവർമ്മരാജകുമാരന്റെയും പോർച്ചുഗീസു് സൈന്യാധിപന്റെയും മുമ്പിൽ വിശ്വാസസത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുവാൻ നിർബന്ധിതരായി. കമ്മലീത്താരണത്തിന്റെ ഈ പകപോക്കൽ അവിടത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴമായ മുറിവു് ഏൽപ്പിക്കുകയും അവർ ഇന്നും റോമൻ സഭയുടെ ബദ്ധശത്രുക്കളെന്ന പാരമ്പര്യം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു സമൂഹത്തെ ഏല്പിക്കുന്ന മുറിവുകൾ കരിയാൻ എത്ര തലമുറകൾതന്നെ വേണ്ടിവരും!!

അതിനുശേഷം, ബീഷപ്പു് സെബസ്ത്യാനി രാജകീയമായ പ്രശസ്തിയോടും പ്രതാപത്തോടുംകൂടി ഇടവകകൾ സന്ദർശിക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ടു. ആഡംബരപൂർവ്വമായ ഈ ഘോഷയാത്രകളെപ്പറ്റി വിമർശിച്ചവരോടു് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിപ്രകാരമാണു്, "കുറച്ചൊക്കെ പ്രതാപത്തിന്റെയും വേഷപ്രശസ്തിയുടെയും പ്രകടനമില്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കാടന്മാരായ ("barbarous") ആളുകൾക്കു് ദൈവത്തെപ്പറ്റി ഒരു ബോധവും ഉണ്ടാകയില്ല⁴". ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ കേരളസഭ പാശ്ചാത്യമെത്രാന്മാരുടെ വേഷഭൂഷാ

3. Brown, P. 278.
 4. Brown, P. 106-107.

ദികളിൽ ആകൃഷ്ടരായാണല്ലോ സത്യവിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നിരുന്നതു്!!

ബീഷപ്പ് സെബസ്ത്യാനി നാടുവിടുന്നു

1663 ജനുവരി 7-ാം തീയതി ഡച്ചുകാർ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കൊച്ചിക്കോട്ട പിടിച്ചെടുത്തു. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരായ ഡച്ചുകാർ റോമൻസഭയോടും അതിൽപ്പെട്ടവരോടും ശത്രുതയും വെറുപ്പുമാണ് പുലർത്തിയിരുന്നതു്. കൊച്ചിയിൽ കണ്ട പള്ളികളും അവയിലെ വിശുദ്ധസാധനങ്ങളും നശിപ്പിക്കുവാൻ അവർക്ക് യാതൊരു കൂസലുമില്ലായിരുന്നു. ഫ്രാൻസിസ്കൻപള്ളിമാത്രം പൊള്ളലേല്പാതെ ഒരു പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് ദേവാലയമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. ഡച്ചുസൈന്യാധിപനായിരുന്ന റിക്കലോഫ്, ബീഷപ്പ് സെബസ്ത്യാനിയും കൂട്ടരും നാലു ദിവസത്തിനകം കേരളംവിട്ടുകൊള്ളണമെന്ന് കല്പന അയച്ചു. പോകുന്നതിനു് കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ വേണമെന്നുള്ള സെബസ്ത്യാനിയുടെ അപേക്ഷ റിക്കലോഫ് സ്വീകരിച്ചില്ല. ഡച്ചുസൈന്യാധിപന്റെ കർശനമായ ഈ കല്പനമൂലം നാടുവിടാതെ സെബസ്ത്യാനിക്കു് ഗത്യന്തരമില്ലെന്നായി. മെത്രാഭിഷേകം കഴിഞ്ഞു് സെബസ്ത്യാനി റോമിൽനിന്നു് പുറപ്പെട്ടുപോയ ഒരു കേരളീയനുംപ്പെടെ രണ്ടു സഹായമെത്രാന്മാരെ നിയമിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധസിംഹാസനം അനുമതി നൽകിയിരുന്നല്ലോ. കേരളസഭയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരമാകുമായിരുന്ന ഈ ഒറ്റമൂലി, ബീഷപ്പ് സെബസ്ത്യാനിയുടെ കീഴയിൽ ഇക്കാലമത്രയും അടയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അളമുട്ടിയപ്പോഴാണ് ഒരു നാട്ടുമെത്രാനെ വാഴിച്ചിട്ടു പോകാമെന്ന് സെബസ്ത്യാനി തീരുമാനിച്ചതു്.

അദ്ദേഹവും വൈദികരും അല്പായുരൾപ്പെടുന്ന ഒരു യോഗം, അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന കടുത്തുരുത്തി അരമനയിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി. അപ്പോൾ ഒരു നാട്ടുമെത്രാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള മാപ്പാപ്പായുടെ അനുവാദം, അവരെ അറിയിക്കുകയും അതനുസരിച്ചു് ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സെബസ്ത്യാനി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ആളെത്തന്നെയാണ് ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതും - പറമ്പിൽ ചാണ്ടിക്കത്തനാർ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവു് പള്ളിവീട്ടിൽ കുറിയാക്കോസും മാതാവു് അച്ചണ്ണിഅമ്മയുമായിരുന്നു. 1663 ജനുവരി 31-ാം തീയതി കടുത്തുരുത്തിപള്ളിയിൽവെച്ചു് പറമ്പിൽ ചാണ്ടി

കത്തനാർ 'മെഗാറ'യുടെ മെത്രാനും മലയാളത്തിന്റെ വികാരി അപ്പസ്തോലികയുമായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഈ അഭിഷേകകർമ്മത്തിൽ സഹകാർമ്മികരായിരുന്നത് രണ്ടു വൈദികരാണ്. സ്ഥാനാഭിഷേകാവസരത്തിൽ സെബസ്ത്യാനിയുടെ മുൻപാകെ പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാൻ രണ്ടു വാഴാനങ്ങൾ ചെയ്തു. അവ റോമിന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ തന്റെ പിതൃവ്യനായ മാതോമ്മാമ്മ മെത്രാൻപട്ടം നല്കയില്ലെന്നും, ബാബിലോണിയായിൽ നിന്നുവരുന്ന മെത്രാന്മാരെ സ്വീകരിക്കുകയില്ലെന്നും ആയിരുന്നു. അനന്തരം, സെബസ്ത്യാനി മാതോമ്മാ ഒന്നാമനേയും ഇട്ടിത്തൊമ്മൻ കത്തനാരെയും മഹറോൻ ചൊല്ലി. ബിഷപ്പ് സെബസ്ത്യാനി കപ്പൽ കയറുന്നതിനുമുമ്പ് പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാനുമായി കൊച്ചിയിൽചെന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഡച്ചുഗവർണ്ണക്സ് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും, അദ്ദേഹത്തിന് ഡച്ചുകാരുടെ സംരക്ഷണം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു.

പോർച്ചുഗീസ് ആധിപത്യത്തേയും കേരളത്തിലെ ജസ്യൂട്ട ഭരണത്തേയും തുടങ്ങിയവാനുള്ള ബിഷപ്പ് സെബസ്ത്യാനിയുടെ തന്ത്രങ്ങൾ പോർച്ചുഗീസ് അധികാരികൾ യഥാകാലം അറിഞ്ഞിരുന്നു. ഡച്ചുകാർ അദ്ദേഹത്തെ കേരളത്തിനു പുറത്താക്കിയപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റുചെയ്തു തടങ്കലിൽ ആക്കുവാൻ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഗോവയിലും മറ്റും വല വീശിയിരുന്നു. ഭാഗ്യവശാൽ, അദ്ദേഹം തലനാരിഴയ്ക്കു രക്ഷപ്പെട്ടു, 1653 മെയ് 6-ന് റോമിലെത്തി. ഒരു കൊല്ലത്തേയ്ക്ക് ഏജിയൻ ദ്വീപുകളിലെ "വിസിറ്റർ അപ്പസ്തോലിക്" ആയിരുന്നു. അതുകഴിഞ്ഞു റോമിലെ 'ബിസിത്താനോ' രൂപതയുടെ മെത്രാനായി. അദ്ദേഹം പ്രൊപ്പഗാന്ത തിരുസംഘത്തിന്റെ പ്രധാന ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നു. മലബാർ സഭയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങളിൽ വിദശോപദേശം നല്കിയിരുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. അതിന്റെ വളരെയധികം ഭൂഷ് ഫലങ്ങൾ കേരളസഭ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. 1689 ഒക്ടോബർ 15-ന് അദ്ദേഹം നിര്യാതനായി. കേരളത്തിലെ കർമ്മലീത്താ മിഷന്റെ സ്ഥാപകൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ സഭാചരിത്രത്തിൽ സ്മരണീയനാണ്.

പതിനേഴാം അദ്ധ്യായം

പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാൻ (1663-1693)

ചോർച്ചഗീസുകാരുടെ വരവിനുശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ നാട്ടുമെത്രാനാണ്, അലക്സാണ്ടർ ദെ കാമ്പോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാൻ. അദ്ദേഹം സർവ്വസമ്മതനും മാപ്പാപ്പായോടുള്ള വിധേയത്വത്തിൽ ദൃഢപ്രതനമായിരുന്നു. Eustache Di. S. Maria എന്ന വിദേശകർമ്മലീത്താമിഷ്ണററി എഴുതിയ സെബസ്ത്യാനിയുടെ ജീവചരിത്രത്തിൽ പറമ്പിൽ, ചാണ്ടിമെത്രാനെ വളരെയധികം സ്തുതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനു് താഴെപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാണു് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്.

(1) സ്വന്തം പിതൃവ്യനായ മാർത്തോമ്മാ ഒന്നാമന്റെ പക്ഷത്തു് ആദ്യം ചേൻവെങ്കിലും അദ്ദേഹം ശീശ്മയിലാണെന്നു മനസ്സിലായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ശീശ്മയ്ക്കുതീരായി ശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.

(2) സെബസ്ത്യാനിയും കമ്മിസറിയിലെ മറ്റു വൈദികരും ആദ്യമായി കേരളത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അവർക്കു് ആതിഥ്യം നല്കി സ്വീകരിക്കുകയും, നാലു മാസത്തോളം കുറവിലങ്ങാട്ടുള്ള പള്ളിമേടയിൽ താമസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

(3) ഫാ. ജോസഫ് സെബസ്ത്യാനിയും മറ്റും കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ സെബസ്ത്യാനിയുടെ വലംകൈയായി നിന്നു് പ്രവർത്തിച്ചു് ശീശ്മയിൽനിന്നു പല ഇടവകകളെയും പുനര്രെകൃത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു.

മലയാളത്തിന്റെ വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കയായി സ്വന്തജാതിയിലും സ്വന്തരീതിലും ഒരു മെത്രാനെ കിട്ടിയപ്പോൾ, മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ ആഹ്ലാദഭരിതരായി. ചിരകാലമായുണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ അഭിലാഷങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും പൂവണിഞ്ഞതു് അപ്പോഴാണു്. ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ ഉപദേശകസമിതിയിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു, കടവിൽ

1. Fr. Bernard: Vol. II, P. 120.

ചാണ്ടിക്കത്തനാരം കർമ്മലീത്താമിഷ്നറിമാരായിരുന്ന ഫാ. മാത്യുവും, ഫാ. കൊർണേലിയസും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായിയായിരുന്ന, കടവിൽ ചാണ്ടിക്കത്തനാരുടെ സാഹിത്യവാസനയും വാഗ്വിലാസവും പുറക്കാട്ടുരാജാവിന്റെ പ്രശംസയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നും, ബിഷപ്പ് സെബസ്റ്റ്യോനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാൻ താമസിച്ചിരുന്നതും കുറവിലങ്ങാട്ടും കടവെച്ചുരം ഉള്ള അരമനകളിലായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്പനകളെല്ലാം പുറപ്പെട്ടിരുന്നതും.

ചാണ്ടിമെത്രാനും പുനരെകൃശ്രമങ്ങളും

വിഘടിച്ചുനിന്നിരുന്ന മാത്തോമ്മാമനാമനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾക്കും ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ ഈ സ്ഥാനാരോഹണം കടുത്ത ഒരു ആഘാതമായിരുന്നു. വിയോജിച്ചുനിന്ന മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ ഓരോരുത്തരായി പുനരെകൃഷ്ടവാൻ തുടങ്ങി. ചാണ്ടിമെത്രാൻ ഭരണം കയ്യേറപ്പോൾ, ഏകദേശം അറുപതു ഇടവകകളേ - അവയിൽ പലതും ഭാഗികമായിമാത്രം - അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാര

പറമ്പിൽ ചാണ്ടി മെത്രാൻ (1663-1693)

ത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണാന്ത്യത്തിൽ അത് 89 ആയി വർദ്ധിച്ചു; എഴുപത്തൊന്നു പള്ളികൾ മുഴുവനായും പതിനെട്ടു പള്ളികൾ ഭാഗികമായും - അതായത് ഇരുകൂട്ടരും കമ്മ്ങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നവ.

കേരളത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ കർമ്മലീത്താ ആശ്രമം

ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ ഭരണകാലം പലവിധത്തിലും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കർമ്മലീത്തൻ ആശ്രമം എറണാകുളത്തിനടുത്തുള്ള ചാത്യോത്തൂ സ്ഥാപിക്കുവാനും അതു തന്റെ അധികാരത്തിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കുവാനും അനുവാദം നൽകിയത് പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാനാണ്. ആ രേഖയിൽ 'ഇന്ത്യ ഒക്കെയുടെയും മെത്രാൻ' എന്ന പരമ്പരാഗതമായ സ്ഥാനപ്പേരോടുകൂടിയാണ്, ചാണ്ടി മെത്രാൻ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നതു്. സന്നയാസസഭകളും രൂപതാധികാരികളുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നൂററാണ്ടുകളായിട്ടുള്ളതാണ്. അധികാരലഹരിയിൽപ്പെട്ട ചെത്രാന്മാർ സന്നയാസികളെയും സന്നയാസമന്ദിരങ്ങളെയും സ്വന്ത അരമനകളെപ്പോലെ ഭരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടു്. അതേസമയംതന്നെ, സന്നയാസസഭകൾക്കു് അവയുടെ ആദർശം നിലനിത്തുകയും നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയും പ്രവർത്തനസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം. സന്നയാസസഭകളുടെ വളർച്ച, രൂപതയുടെതന്നെ വളർച്ചയാണ് - ആവൃതമായാലും അനാവൃതമായാലും. ഉച്ചി വച്ച കൈകൾ ഉദകക്രിയയ്ക്കു് ഒരുമ്പെടരുതു്. രൂപതാഭരണം പലപ്പോഴും രൂപതാധികാരികളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഭാവരൂപങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണല്ലോ നിലന്നതു്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സംഘഷ്ങ്ങൾ അനിവാര്യങ്ങളാകും. ഫാ. മാത്യു വിദേശമിഷ്നറി ആയിരുന്നതുകൊണ്ടും പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാൻ ബിഷപ്പു് സെബസ്ത്യാനിയോടുള്ള കടപ്പാടു് മറക്കാത്തതുകൊണ്ടും ഒരു പക്ഷേ, കർമ്മലീത്താക്കു് റോമിലുള്ള സ്വാധീനം പരിഗണിച്ചുമായിരിക്കാം, കേരളത്തിലെ കർമ്മലീത്താമന്ദിരങ്ങളെ പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാൻ തന്റെ അധികാരപരിധിയിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കിയതു്.

തട്ടാരശ്ശേരി അഥവാ വരാപ്പുഴ

ഡച്ചുകാരുടെ ഭരണകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു കർമ്മലീത്താസന്നയാസിയായി

രുന്ന ഫാ. മാത്യു എന്ന് മുക്തിയിൽ പാഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ അഴി അടയുക്തം വൈസ്സിൻദ്രീപ് ഉയരുകയും ചെയ്ത തോട്ടുകൂടി സഹയാദ്രിയിൽനിന്ന് നദികൾവഴി വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന എക്കലും മണലുമടങ്ങിയ സമതലങ്ങളിൽ അനേകം ദ്വീപുകൾ രൂപമെടുക്കുകയും മുമ്പുണ്ടായിരുന്നവ വിസ്തൃതമാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൊച്ചിയിൽനിന്നും ഒൻപതു മൈൽ വടക്കുകിഴക്കായുള്ള തട്ടാരശ്ശേരി, വിസ്തൃതമായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദ്വീപായിരുന്നു. അവിടെ കുറെ സുറിയാനികളും ബങ്ങളുടെ അങ്ങാടിയെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സങ്കേതമുണ്ടായിരുന്നു; അതിപ്പോഴുമുണ്ട്. തട്ടാരശ്ശേരിയിലുണ്ടായിരുന്ന കത്തോലിക്കർക്കുവേണ്ടി 1673-ൽ കമ്മലീത്തർ ഒരു ദേവാലയം സ്ഥാപിച്ചു; അതോടുകൂടി ഒരു സെമിനാരിയും. ഈ സ്ഥലം കരമൊഴിവായിക്കൊടുത്തത് കൊച്ചിഭരണാധികാരിയായിരുന്ന പെരുമ്പടപ്പാണ്. ഈ സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ വരാപ്പുഴ എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ദേവാലയം ആസ്ഥാനമാക്കി മിഷ്നറിമാർ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു. അവിടെ ആണ്ടുതോറും നാന്ററ് അനാഗതർക്ക് (Pagans) മാമ്മോദീസാ നൽകിയിരുന്നതായി പറയുന്ന ഒരു രേഖ ഫാ. ഫെറോളി ഉദ്ധരിക്കുന്നു². 1673 മുതൽ പ്രതിവർഷം 400 പേർ കത്തോലിക്കരാകുകയും ജനനനിരക്കു സരിച്ചു അവർ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, 20-ാം നൂറ്റാണ്ടാകുമ്പോൾ വരാപ്പുഴ രൂപത പല ലക്ഷം കത്തോലിക്കർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രൂപതയാകുമായിരുന്നുവെന്നു തോന്നിപ്പോകുന്നു. തന്മൂലം, ആ രൂപതയിൽപ്പെടുപോയ പുരാതന ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അനുപാതം വളരെ കുറയുവാനല്ലെ വഴിയുള്ളൂ.

അതിമിയുടെ വരവ്-ഫാദർ പീറ്റർ പോൾ

ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ ഭരണകാലത്തു്, 1678-ൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിശിഷ്ടനായ ഒരു അതിമി റോമിൽനിന്നും വന്നു ചേർന്നു. അതിന്റെ കഥയാണ് താഴെപ്പറയുന്നത്. മധുരയിൽനിന്നും ഒരു സന്നയാസി വന്നു അവിടത്തെ മിഷൻപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ശോചനീയസ്ഥിതികളെപ്പറ്റി ചാണ്ടിമെത്രാനെ ധരിപ്പിച്ചു. ഈ സന്നയാസി Fr. Fregere-ന്റെ കതിരക്കാരനായിരുന്നെന്ന് Fr. Ferroli പറയുന്നു! പറങ്കികളായ മി

2. Ferroli Vol. II. P. 72.

ഷ്നറിമാരിൽനിന്നും മാമ്മോദീസാ സ്വീകരിക്കുവാൻ മധുരയിലെ സവണ്ണർ മടിക്കുന്നുവെന്നും അതിനാൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും സുറിയാനി കത്തനാരന്മാരെ അയച്ചുകൊടുക്കണമെന്നും ആയിരുന്നു നിവേദനം. ചാണ്ടിമെത്രാൻ വിശ്വാസം തോന്നിയില്ല. തന്നെയുമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ഡച്ചുകാരും വിയോജിതസുറിയാനിക്കാരുമായി ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, പുതിയ എടാകൂടങ്ങളിൽ തലയിടാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചില്ല.

ജസ്യൂട്ടർമാരിൽ ആരോപണങ്ങളിൽ കമ്മലീത്തർക്ക് സ്വാഭാവികമായും വളരെ താല്പര്യമുണ്ടാകുമല്ലോ. കൂടാതെയും ഫാ. ഡിനോബിലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മധുരയിൽ നടന്ന കൊണ്ടിരുന്ന ക്രൈസ്തവകമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരതവൽക്കരണത്തിൽ കമ്മലീത്തർ രോഷാകുലരായിരുന്നു. ചാണ്ടി മെത്രാൻ മധുരയിലെ കുഴപ്പങ്ങളിൽ താല്പര്യം കാണിക്കാൻ കഴിയാതെ, ആ സന്യാസി കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കമ്മലീത്താമിഷ്നറിമാരെ സമീപിച്ചു. അവരിൽ പ്രശസ്തനായ ഒരാളായിരുന്നു, ഫാ. പീറ്റർ പോൾ; അദ്ദേഹം ഇറ്റലിയിലെ ഒരു പ്രളകൃത ബത്തിന്റെ ഏകാധികാരിയും പതിനൊന്നാം ഇന്നസെന്റ് മാർപ്പാപ്പയുടെ ഭാഗീനേയനുമായിരുന്നു. തന്മൂലം റോമിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചൊന്നുമല്ല സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നതു്. സവണ്ണവൈദികരെത്തേടി മധുരയിൽനിന്നും ഭൂതൻ വന്നപ്പോൾ ഫാ. പീറ്റർ പോൾ, പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ കൂടെയായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നതു്. മധുരയിൽനിന്നും വന്ന സന്യാസിയുടെ വിവരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ആകൃഷ്ടനായി. അദ്ദേഹം രണ്ടു കത്തനാരന്മാരോടുകൂടി മധുരയിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു. കമ്പതുചെന്നപ്പോൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഉപദേശി, തമ്പും വാലും തലയുമുള്ള തവിട്ടുനിറത്തിലെ കമ്മലീത്താവേഷംകണ്ട് അന്ധാളിച്ചു. മധുരമിഷ്നിലുണ്ടായിരുന്ന ജസ്യൂട്ട് വൈദികർ ബ്രാഹ്മണരെപ്പോലെ മുണ്ടുടുത്തു് പൂണലും മേലകിയും ധരിച്ചാണു് നടന്നിരുന്നതു്. മധുരയിലെ തീയ അദ്ദേഹത്തെ, തങ്ങളുടെ മിഷ്ൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സംവരുമെന്നു് പറഞ്ഞു്, ജസ്യൂട്ടർ മടക്കി അയച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ മിഷ്നിലെല്ലാം അതിഥിയായി ചെല്ലുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശം പ്രൊപ്പഗാന്റായുടെ കല്പനയുണ്ടായിരുന്നു. ജസ്യൂട്ടർ അതു് കൂട്ടാക്കിയില്ല. തന്നെ അപമാനിക്കു

കയും വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്തവെന്ന ബോധത്താൽ, അദ്ദേഹം മരണംവരെ ജന്മസൂത്രരുടെ ശത്രുവായിക്കഴിഞ്ഞു.

ഫാ. പീറ്റർ പോൾ പുറക്കാട്ടു (ചെമ്പകശ്ശേരി) രാജാവിന്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന വിയോജിതക്രിസ്ത്യാനികളെ ഐക്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനു് വളരെ ശ്രമിച്ച ആളാണ്. അന്നു് പുറക്കാട്ടുരാജാവിന്റെ കീഴിൽ രണ്ടായിരം വിയോജിതരും ആയിരം സംയോജിതരമാണുണ്ടായിരുന്നതു്. വിയോജിതർ ചെമ്പകശ്ശേരിരാജാവിനു് നൂററിയമ്പതു് (150) സ്വസ്തനാണയം കൊടുത്തുകൊണ്ടു് സംയോജിതർക്കു് തിരായുള്ള ഒരു കല്ലന പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചു. ഈ വിവരമറിഞ്ഞ ഫാ. പീറ്റർ പോൾ, രാജാവിനു് നൂററിയറുപതു് (160) സ്വസ്തനാണയം - പത്തു സ്വസ്തനാണയം കൂടുതൽ - കൊടുത്തുകൊണ്ടു് ആദ്യത്തെ കല്ലന റദ്ദാക്കിക്കുകയും എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും മിഷുനറിമാരുടെ കീഴിൽവരാൻ നിർബന്ധിക്കുന്ന കല്ലന പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ 1682 ഡിസംബർ 2-ാംന- വിയോജിതസഭാപ്രമാണികൾ പുറക്കാട്ടുപള്ളിയിൽകൂടി തങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞു് മിഷുനറിമാരുടെ അധികാരത്തിലമൻ. ഫാ. പീറ്റർ പോളാണ് വിയോജിതരുടെ മഹറോൻ നീക്കിയതു്. ഈ പുനരുകൃത്തിനു് ബിഷപ്പു് റപ്പായേൽ ധനസഹായം ചെയ്തതായി ഒരു രേഖയുണ്ടു്³.

ഫാ. പീറ്റർ പോൾ വൈദികവിദ്യാർത്ഥികൾക്കു് ഒരു സെമിനാരി സ്ഥാപിച്ചു. ആ സെമിനാരിയ്ക്കു് ചില പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി റോമിലേയ്ക്കുഴുതി. അവയിൽ റീത്തു് സംബന്ധിച്ച ശ്രദ്ധേയമായ രണ്ടു അപേക്ഷകളാണ് താഴെ പറയുന്നവ. ഒന്നു്, വിദേശ മിഷുനറിമാരുൾപ്പെടുന്ന സെമിനാരിയിലെ പ്രഫസ്സർമാർക്കു് സുറിയാനിയിൽ കുർബാന ചൊല്ലുവാനുള്ള അവകാശം; മറ്റൊന്നു് സുറിയാനിരീത്തിൽ പട്ടം കൊടുക്കുകയും കേരളത്തിലെ സുറിയാനിരീത്തു മാറ്റുകയില്ലെന്നു പ്രൊപ്പഗാന്ദാ സംഘം പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുക. അന്നും വശാലഹൃദയത്വവും മതസഹിഷ്ണുതയും ഉള്ള കമ്മലീത്താ വൈദികർ അപവാദമായിട്ടെങ്കിലുമുണ്ടായിരുന്നവെന്നു സ്പഷ്ടം. എന്നാൽ 19-ം 20-ം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പുത്തൻപ്പള്ളിയിലും

3. Pallipurathukunnel T. P. 45.

പിന്നാലെ മംഗലപ്പുഴയിലും സെമിനാരി നടത്തിയിരുന്ന സ്റ്റാനിഷ് കമ്മലീത്താമിഷ്നറിമാർക്ക് വെളിച്ചം വീശുവാൻ ഫാ. പീറ്റർ പോളിന്റെ ഈ വിലയേറിയ ഉപദേശം ഒട്ടും ഉദകിയില്ല. അവരുടെ കാലത്തും, സുറിയാനികമ്മണ്ഡലം മിഷ്നറിമാരുടെ ഉദാരമായ സഹിഷ്ണുതയിൽ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടുകിട്ടിയ ഭിക്ഷാപത്രത്തിലെ ദാനമായിരുന്നു.

1689-ൽ അദ്ദേഹം റോമിലേയ്ക്ക് മടങ്ങി. അക്കാലം തന്നെ പ്രൊപ്പഗാന്താ അദ്ദേഹത്തെ മുഗൾഇന്ത്യയുടെ 'അപ്പസ്തോലികകമ്മിസറി'യായി നിയമിച്ചു. എന്നാൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഈ നിയമനത്തെ എതിർത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കപ്പൽവഴി വരുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം കരവഴി, ദീർഘയാത്രകഴിച്ച് ഇന്ത്യയിലെത്തി. 1696-ൽ മെത്രാനായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടു. 1700-ൽ സുററിൽവെച്ച് അദ്ദേഹം മരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെയും അദ്ദേഹംമൂലം റോമൻ ഭരണമണ്ഡലങ്ങളിൽ കമ്മലീത്താസഭയ്ക്ക് സിദ്ധിച്ച സ്വാധീനത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ്, കമ്മലീത്തർ 1700-ൽ കേരളത്തിൽ വീണ്ടും വരാനും ഭരണം തുടങ്ങാനും ഇടയായത്. ഫ്രാൻസിസ് ആഞ്ചലൂസായിരുന്നല്ലോ ആദ്യത്തെ കമ്മലീത്താമെത്രാൻ.

വിലയിരുത്തൽ

പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ ഭരണം വിജയകരമായിരുന്നുവെന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. കട്ടിനാട് ടിസ്സെറാന്റ് ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ ഭരണത്തെ പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട്⁴. ഫാ. ഫെരോളിക്കമാത്രം ചാണ്ടിമെത്രാനെപ്പറ്റി മെച്ചമായൊന്നും പറയുവാനില്ല. "നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ, പക്ഷേ വലിയ പഠിപ്പില്ലല്ലോ" എന്ന് ഫാ. ഫെരോളി വിലപിക്കുന്നു⁵.

ഫെരോളി മറ്റൊരു വിചിത്രമായ കാര്യംകൂടി പറയുന്നുണ്ട്; തോമ്മാ ഒന്നാമനെതിരായി സെബസ്ത്യാനിയോടു കൂടിനിന്നവർപോലും പറമ്പിൽ ചാണ്ടിത്രാനെ എതിർത്തുവെന്ന്. കാരണം, ഫെരോളിതന്നെ പറയുന്നുണ്ട്: പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ തൊലി കറുത്തതാണ് ("being dark")

4. Tisserant, P. 87.
5. Vol. II, P. 60.

തന്മൂലം രാജാക്കന്മാർ ബഹുമാനിക്കുകയില്ല; അവരോടൊപ്പം ഇരുന്നുകയില്ല; കത്തനാരന്മാരും ജനങ്ങളും വണങ്ങുകയില്ല. സഭയുടെ ഭാരതവല്ലരണത്തിന് എതിരായി കൂടക്കൂടെ കേട്ടിട്ടുള്ള ന്യായങ്ങളാണിവയെന്നും ഫെറോളി പറഞ്ഞു⁶ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന് മൂടുപടമിടുന്നു.

മാതേന്താമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും രാജകീയാവകാശങ്ങൾക്കും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവരുടെ അക്ബിയാക്കോന്മാർക്കും, പൊതുജീവിതത്തിലും രാജസഭസ്സുകളിലുമുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനം ഫെറോളിക്കു അജ്ഞാതമായിരുന്നോ? “ഇന്ത്യാക്കാരിൽ നിന്ന് എന്തു ഗുണമുണ്ടാകും?” എന്നുള്ള ‘നഥാനി’യേൽ യുക്തിയാണ് ഫാ. ഫെറോളിക്കു എവിടെയും എപ്പോഴുമുണ്ടായിരുന്നത്. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ ഫാ. ഫെറോളി മംഗലാപുരം ജസ്യൂട്ട് പ്രൊവിൻഷ്യലായിരുന്നു. അക്കാലത്തു്, ഈശോസഭയുടെ ഭാരതവല്ലരണ പരിശ്രമങ്ങൾക്കു് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും എതിരായിരുന്നുവെന്നാണു് പറയപ്പെടുന്നത്. കൂനൻകരിശുസത്യത്തിനു പിതൃത്വം നൽകിയ ബിഷപ്പ് ഗാഷ്ട്യായെ പൂർണ്ണമായും നീതീകരിക്കുകയും വാനോളം പുകയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ രഹസ്യവും മറൊന്നല്ല:

അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കേരളസഭയിലെ കഴപ്പത്തിനെല്ലാം ഒരേയൊരു കാരണമേയുള്ളൂ: “എന്റെ വിശ്വാസം, ഈ കഴപ്പത്തിനെല്ലാം കാരണം ജസ്യൂട്ടരുമല്ല; കമ്മലീത്തരുമല്ല. പിന്നെയോ, അത്യഗ്രഹികളായ കുറെ കത്തനാരന്മാരാണ്. അവർ ജനങ്ങളെ തെറ്റായ മാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടെ നയിച്ചു; അവരുടെ വികാരങ്ങളെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ചു; മാതേന്താമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ഉൽക്കടമായ ദേശീയബോധത്തെ ചൂഷണം ചെയ്തു സുറിയാനി (ബാബിലോൺ) മെത്രാന്മാരോടു വിചിത്രമായ ചാർച്ച പുലർത്തി”⁷. അധികാരത്തിന്റെ മധുരക്കനിക്കുമാത്രം നോട്ടമിട്ടിരുന്ന കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ വിചിത്രമായ വേഷാന്തം!!

പതിനാലു വഷ്ത്തെ ഭരണംകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചാണ്ടി മെത്രാൻ വാൽക്യത്തിന്റെ ഭാരവും ബലഹീനതകളും തോ-

6. Ibid P. 61.
7. Ibid P. 123.

നിന്നുടങ്ങി. തനിക്കു സഹായിയും പിന്തുടച്ചുകാരനുമായിട്ടു് ഒരു മെത്രാനെ വാഴിക്കണമെന്നും, അതു കേരളസഭയുടെ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ചു്, തന്റെ അനന്തരവനായ പകലോമറത്തു് മത്തായി കത്തനാരായിരിക്കണമെന്നും കാണിച്ചു് റോമിലേക്കുപേക്ഷിച്ചു. ‘പ്രൊപ്പഗാന്ത സംഘം 1675 ജനുവരി 29-ാം നു- അതു് അനുവദിച്ചു് തീരുമാനമെടുത്തു്’വെന്നു് കർദ്ദിനാൾ ടിസ്സെറാൻറു് പറയുന്നു⁸. അധരങ്ങൾക്കും പാനപാത്രത്തിനും ഇടയിലൂടെ പാനീയം തുവീപ്പുകാമെന്നു് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ടു്. അതാണു് ഇവിടെ സംഭവിച്ചതു്.

റോമൻ കൂറിയായിൽ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന കമ്മലീത്തർ ഈ വിവരം ഉടൻതന്നെ പിടിച്ചെടുത്തു; പ്രൊപ്പഗാന്തായുടെ ഈ നിശ്ചയത്തെ റദ്ദാക്കുവാനോ സ്വാഭീഷ്ടത്തിനു് വഴക്കിയെടുക്കുവാനോ ആയിരുന്നു കമ്മലീത്തരുടെ അനന്തരശ്രമം.

നേരിയ വെളിച്ചവും കനത്ത ഇരുട്ടും

15-ാം നൂറ്റാണ്ടു മുതലുള്ള കേരളസഭയുടെ ചരിത്രം മാറി മാറിവരുന്ന അല്പം വെളിച്ചത്തിന്റേയും ഏറിയ ഇരുട്ടിന്റേയും കഥയാണു്. സഭയുടെ എല്ലാക്കഴപ്പങ്ങൾക്കും പ്രതിവിധി സ്വജാതിമെത്രാന്മാരുടെ നിയമനുമായിരുന്നു. സാമ്രാജ്യമോഹികളായ വിദേശമിഷണറിമാർ അതിനെ എപ്പോഴും എതിർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഉദ്ദിഷ്ടസിദ്ധിക്കു് അവർക്കു് റോമിനെ നിരന്തരമായി തെറ്റിധരിപ്പിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞു. വിദൂരസ്ഥരും പൗരസ്ത്യീത്തുകാരുമായ കേരളീയരുടെ വിലാപം വന്നരോദനം മാത്രമായേ കലാശിച്ചുള്ളൂ. പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ അഭ്യർത്ഥനകൾ റോമാ അനുവദിച്ചപ്പോൾ, ഏറ്റവും ഗൌരവം രോഷാകുലരുമായിത്തീർന്നതു് കമ്മലീത്താസന്യാസിമാരാണ്. ധ്യാനാലയങ്ങളുടെ ആവൃതികളിൽനിന്നു് പുറത്തിറങ്ങിയ അവർക്കു്, കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു, ജനലക്ഷങ്ങളുടെമേലുള്ള ആധിപത്യവും ഭരണാധികാരവും. അതോടൊപ്പംതന്നെ, ഭരണീയരുടെ പ്രണാമാർച്ചനകൾക്കുള്ള അഭിവാഞ്ഛയും കുറച്ചൊന്നുമല്ലായിരുന്നു. ഏകദേശം ഇരുനൂറ്റു വർഷത്തോളം കേരളസഭയെ കൈയടക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്ന പോർച്ചുഗീസുമേധാവിത്വത്തെ മിക്കവാറും വിജയകരമായി

8. Ibid P. 87,

തുത്തെറിയുവാൻ കമ്മലീത്തക്ക് സാധിച്ചു. എന്നാൽ ദീർഘ കാലമോഹങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും പൂവണിയുന്ന സമയത്താണ് 'അന്യഥാ ചിന്തിതം കാര്യം ദൈവമന്യത്ര ചിന്തയേൽ', എന്ന മട്ടിൽ ഡച്ചുകാർ സെബസ്ത്യാനിയെ നാടുകടത്തിയതു്.

കർമ്മലീത്തരുടെ വിപ്രവാസവും പ്രത്യാഗമശ്രമങ്ങളും

1634-ലാണ് രണ്ടു കമ്മലീത്താമിഷ്ണറീമാർ ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ കാലുകുത്തുന്നത്. അവർക്കു് ഹൃദ്യവും ആറ്റാപുവുവുമായ ഒരു വരവേൽപ്പാണ് മാതോമ്മാസഭയുടെ കേന്ദ്രമായ കുറവിലങ്ങാട്ടുവെച്ചു് നല്പിയതു്. എവിടെ ചെന്നാലും കമ്മലോത്തരീയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടകരും പ്രചാരകരുമായിരുന്നു അവർ. കേരളക്രിസ്ത്യാനികളിൽ അത്യധികം കൗതുകവും താല്പര്യവും ജനിപ്പിച്ച ഒന്നായിരുന്നു നവീനമായ ഈ ഭക്താഭ്യാസമെന്നുതന്നെ പറയാം. എന്നാൽ കേരളസഭാംഗങ്ങൾ കാണിച്ച സന്തോഷവും ബഹുമാനവും യഥാർത്ഥത്തിൽ അപരിചിതരായ ആ കമ്മലീത്താസന്ത്യാസിമാരോടായിരുന്നുവെന്നു പറയുവാൻ പ്രയാസമാണ്. ജസ്യൂട്ട്കൾ അന്യവും ഒരുപക്ഷേ വിരുദ്ധവുമായ ഒരു സന്ത്യാസസഭാസമൂഹം എന്ന നിലയിലാണ് ഈ വരവേൽപ്പും സന്തോഷവുമെല്ലാം കേരളസഭാംഗങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചതു്. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ആ പ്രകടനത്തിന്റെ തായ്വേൽ താഴ്ന്നിറങ്ങിയിരുന്നതു് കേരളസഭയ്ക്കു് പോർച്ചുഗീസു ജസ്യൂട്ടരോടടുങ്ങായിരുന്ന വിദ്വേഷത്തിലായിരുന്നു. കമ്മലീത്തരെ ഒരു അക്കരപ്പച്ചപോലെ കണ്ടുവെന്നുമാത്രമേയുള്ളൂ. അതു് അക്കരപ്പച്ചയായിത്തന്നെ അനുഭവപ്പെടുകയുംചെയ്തു. ദീർഘദർശനവരമില്ലാതെ മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ പുജിച്ചിരുന്നതി പ്രണമിക്കുകയും പല്ലക്കിലേറി പ്രദക്ഷിണംവെക്കുകയുംചെയ്തു നവാഗതരുടെ അകക്കാമ്പു കാണുവാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അർക്കിയാക്കോൻ പുതിയതായിവന്ന കമ്മലീത്തരെപ്പറ്റി കലവറകൂടാതെ പ്രസ്താവിക്കുന്നുമില്ല. പോർച്ചുഗീസുകാരുമായുള്ള ആദ്യകാലത്തെ മധുവിധുവും പിന്നീടുണ്ടായ തിക്താനുഭവങ്ങളും മറക്കാൻ മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു കാലമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

കമ്മലീത്തർക്ക് തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം കേരളസഭയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നത്; ഒന്ന് പോർച്ചുഗീസുകാരെ തുരത്തുക, ഡച്ചുകാരുടെ വരവോടുകൂടി അതു സാധിച്ചുകിട്ടി: ബാബിലോണിയൻ മെത്രാന്മാരുടെ വരവ് പോർച്ചുഗീസുകാർതന്നെ നിർത്തിക്കളയുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ വേണ്ടതു്, നാട്ടുമെത്രാന്മാരുടെ വാഴ്ചക്കുള്ള സാധ്യതകൾ നാമ്പിലെ നുള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു. ബിഷപ്പ് സെബസ്റ്റ്യാനിയുടെ ഭരണം ക്ഷണപ്രമോകകയും ഒരു നാട്ടുമെത്രാനെ നിയമിക്കുവാൻ നിബ്ബന്ധിതനാക്കുകയും ചെയ്തതു് പരിഹരിക്കുകയായിരുന്നു സെബസ്റ്റ്യാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റോമിലെ കമ്മലീത്തരുടെ ഉദ്യമം. പരമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാനെ തുടന്ന് മറ്റൊരു നാട്ടുമെത്രാൻകൂടി വരുന്നത് നാട്ടുമെത്രാന്മാരുടെ നീണ്ട ശ്രംഖലയ്ക്കു തുടക്കമാകുമെന്ന് കമ്മലീത്തർ ഭയപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടു്, അതിനെ തടയുവാനായിരുന്നു അവരുടെ പരിശ്രമം. ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സംഭവങ്ങളും അവയെ നിയന്ത്രിച്ച കമ്മലീത്തരുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒന്നാണു് ഡോ. തോമസ് പള്ളിപ്പുറത്തു കന്നേൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള *A Double Regime in the Malabar Church (1663-1716)* എന്ന വിലയേറിയ ചരിത്രഗ്രന്ഥം. അദ്ദേഹം റോമിലെ പ്രസിദ്ധങ്ങളായ പുരാതനരേഖാശേഖരങ്ങളിൽ നിന്നും സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള സമകാലീനങ്ങളായ പ്രമാണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ആ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഈ അദ്ധ്യായത്തിലെ പല പ്രസ്താവങ്ങൾക്കും ആധാരം ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള രേഖകളാണു്.

യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളസഭയും കമ്മലീത്താസന്യാസിമാരുമായുള്ള ബന്ധം മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളായി വിഭജിക്കാം:- ഒന്നാം ഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് 1656 ജനുവരി 24-ാം നു വി. മറിയത്തിന്റെ ജോസഫ് എന്ന കമ്മലീത്താസന്യാസി കേരളത്തിലെ അപ്പസ്തോലിക കമ്മീസറിയായി വന്നപ്പോഴാണു്. അനന്തരം അദ്ദേഹം 1659 ഡിസംബർ 15-ാം നു മലബാറിന്റെ വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കയായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽവന്നു് ഭരണം ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ അധികവേഷം കഴിഞ്ഞില്ല, ഡച്ചുകാർ പോർച്ചുഗീസുകാരെ തോല്പിച്ച് അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കുകയും കമ്മലീത്താസന്യാസിമാരെ ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴുണ്ടായ പ്രതിസന്ധിയിൽ, ഗത്യന്തരമില്ലാ

തെ വന്നപ്പോഴാണ് ബിഷപ്പ് സെബസ്ത്യാനി നാട്ടുകാരനായ പറമ്പിൽ ചാണ്ടി കത്തനാരെ മെത്രാനായി വാഴിക്കുകയും മലബാർ വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കാസ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിനു ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു്.

രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം കമ്മലീത്തരുടെ വിപ്രവാസവും കേരളത്തിലെ സഭാധിപത്യം കൈക്കലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുമാണ്. റോമിൽ അവർക്ക് അത്യധികം സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു്, പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ ശുപാർശ സ്വീകരിച്ച പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിന്റെ കല്പനകൾ, വക്രബുദ്ധിയും വ്യാജപ്രസ്താവനകളുംകൊണ്ടു് നിരന്തരവും നിഷ്ക്രിയവുമാക്കുവാൻ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുവെന്നും, കൊച്ചിയിൽ ജനിച്ച 'മിശ്ര'നോ പോർച്ചുഗീസുകാരനോ ആയ ഒരുത്തൻ മെത്രാൻ സ്ഥാനത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളെല്ലാം കാരറിൽ പറപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് കമ്മലീത്തരുടെ സ്ഥാനാരോഹണത്തിന്റെ ചവിട്ടുപടിയായിത്തീർന്നുവെന്നും കാണാവുന്നതാണ്.

1770 മുതൽ 1896 വരെ ഏകദേശം രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടോളം നടന്ന കമ്മലീത്തൻ ഭരണം കേരളസഭയ്ക്കു് കണ്ണനീരിന്റെയും കൈയ്പുന്നീരിന്റെയും കദനകഥയാണ്. ആകെക്കൂടിനോക്കിയാൽ, കേരളത്തിലെ മാതൃമാതാസഭയുടെ കമ്മലീത്താധിപത്യം, ആയിരത്തൊന്നു അറബിക്കഥകളിലൊന്നിൽ കാണുന്ന, കടൽക്കിഴവന്റെയും സിന്ധ്വാധിന്റെയും കഥയാണ്. ആററികിൽ അവശനായിക്കണ്ട കടൽക്കിഴവൻ യാചിച്ചതനുസരിച്ചു്, അയാളെ തോളിലേറി അക്കരയെത്തിച്ചപ്പോൾ സിന്ധ്വാധിന്റെ കഴുത്തിൽ കാൽപ്പുട്ടിട്ടു് ഇറക്കിയ കിഴവൻ തോളിൽനിന്നും ഇറങ്ങാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തു്. വഷങ്ങളോളം കടൽക്കിഴവന്റെ അടിമയായിത്തീർന്ന സിന്ധ്വാധിന്റെ ദുരിതംതന്നെയാണ്, മാതൃമാതാക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു് കമ്മലീത്താഭരണത്തിൽനിന്നും ലഭിച്ചതു്.

ദീർഘകാലത്തെ കൂരിരുട്ടിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടതുപോലെയായിരുന്നു, അരുണോദയംപോലെ വന്നെത്തിയ പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ മലയാളത്തിന്റെ വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കായായുള്ള നിയമനവും വാഴ്യയും. എന്നാൽ, ഇതു് വിദേശ മിഷ്നറീമാരുടെ ഭരണം പുലർത്തുവാനും വളർത്തുവാനും മോഹിച്ചിരുന്നവർക്കു് വളരെയധികം ഇച്ഛാഭംഗവും

അസാധ്യവും ഉളവാക്കി. ഡച്ചുകാരും പോർച്ചുഗീസുകാരും തമ്മിൽ, വേഗം സന്ധിയുണ്ടാകുമെന്നും, അപ്പോൾ തനിക്കു് മലയാളക്കരയിലേയ്ക്കു് മടങ്ങിവരുവാൻ സാധിക്കുമെന്നും ബിഷപ്പു് സെബസ്ത്യാനിക്കു് അതിയായ മോഹവും പ്രതീക്ഷയു മുണ്ടായിരുന്നു. ഡച്ചുകാരും പോർച്ചുഗീസുകാരും തമ്മിൽ ഒരൊത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കുവാൻ സെബസ്ത്യാനി നന്നേ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു.

പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ ഭാരം ലഘുവായിരുന്നില്ല. വൈദികരുടെ ഭൗരില്ലഭ്യം ക്ലേശകരമായിരുന്നു. വീദേശമിഷ്നറിമാർ നാടുവിടുകയും അവർ മുഖേന കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പല സഹായങ്ങളും നിലച്ചുപോകുകയും ചെയ്തതാണു് മറ്റൊരു പ്രയാസം. വിഘടിച്ചിരുന്ന ഒന്നാം മാത്തോമ്മയും കൂട്ടരും പണംകൊടുത്തു് ഡച്ചുകാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി ചാണ്ടി മെത്രാനെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നതാണു് മൂന്നാമത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടു്. വളരെ കരുതലോടും ജാഗ്രതയോടും ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്ഥാനവും കീഴിലുള്ള പള്ളികളും എതിർപക്ഷക്കാർ കയ്യേറുമായിരുന്നതു് വേറൊരു പ്രശ്നം; വേർപെട്ടുനിന്നിരുന്ന പന്ത്രണ്ടുപള്ളിക്കാരെ പുനരെകൂട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനു് വടക്കുംകൂർ രാജാവു് സഹായിക്കാമെന്നു് സമ്മതിച്ചു. രാജാവു് അതിനു് പ്രതിഫലമായിട്ടു് അയ്യായിരം പണമാണു് ആവശ്യപ്പെട്ടതു്. അതു കൊടുക്കാമെന്നു് പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാൻ സമ്മതിച്ചുവെങ്കിലും, ഒന്നാം മാത്തോമ്മയുടെ പ്രേരണയാൽ ഡച്ചുകാർ അതിൽ ഇടപെടുകയും പുനരെകൂട്ടുവാനും അലസിപ്പോകുകയും ചെയ്തു. വാൽകുറവും രോഗവും ബാധിച്ച പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാൻ പല അവശതകൾക്കും അധീനനായിരുന്നു. ഈ കാരണങ്ങളാൽ അദ്ദേഹത്തിനു് സഹായിയും പിൻഗാമിയുമായി സ്വഭാഗീനേയനായ പറമ്പിൽ മത്തായി കത്തനാറെ നിയമിക്കണമെന്നു് അദ്ദേഹം മാർപ്പാപ്പായോടു് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇതേതുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങൾ വിദേശമിഷ്നറിമാരുടെ കൗതൂഹലം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നാടകമാണു്.

ഒന്നാം അങ്കം

1663 നവംബർ മാസത്തിൽ ഡച്ചുകാരും പോർച്ചുഗീസുകാരും സന്ധിയിലായി. അപ്പോൾതന്നെ, കേരള

9. Pallipurathukunnel Thomas, P. 17.

ത്തിലേക്കു് തന്നെ അയയ്ക്കണമെന്നുള്ള അപേക്ഷയുമായി സെബസ്ത്യാനി രണ്ടു മിഷ്നറീമാരെ ഡച്ച് അധികാരികളുടെ അടുക്കൽ അയച്ചു. എന്നാൽ, “ഏവം മൊട്ടിനകത്തിരുന്നളി മനോരാജ്യം തുടന്നീടവേ”യെന്നപോലെയാണു് അതവസാനിച്ചതു്. അനന്തരം സെബസ്ത്യാനിയുടെ ശ്രമം, കേരളസഭയിൽ താൻ തുടങ്ങിവെച്ച വിദേശകമ്മ്ലീത്തൻ മേധാവിത്വം യൂറോപ്യൻ മെത്രാന്മാരെ കൊണ്ടുതന്നെ തുടരണമെന്നായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി പ്രൊപ്പഗാന്റായോടു് അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥന നടത്തി. മിഷ്നറിയും പിന്നാലെ ബിഷപ്പുമായി പല വഷങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കഴിച്ച സെബസ്ത്യാനിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും ശുപാർശകൾക്കും റോമിൽ നല്ല മതിപ്പും കനവുമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ അധികവും കേരളസഭയ്ക്കു് നിർഭാഗ്യകരങ്ങളായിത്തീർന്നു. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം പ്രൊപ്പഗാന്റായോടു് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതു്, കേരളസഭയെ ഗോവാമെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ സാമന്തരൂപതയാക്കണമെന്നും അതിനു് യൂറോപ്യനോ, ഇന്ത്യാക്കാരൻതന്നെയോ ആയ ഒരു മെത്രാനെ നിയമിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു. പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാന്റെകൂടെ യുണ്ടായിരുന്ന മാത്യു എന്ന വിദേശമിഷ്നറി, ഒരു ഹ്രസ്വകാരൻ മെത്രാനുവേണ്ടി ശുപാർശചെയ്യുകയും ഒരു അഗസ്റ്റീനിയൻ വൈദികന്റെ പേരു് പ്രൊപ്പഗാന്റാസംഘം നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവകൊണ്ടൊന്നും തീരുമാനമുണ്ടായില്ല. റോമിലെ ആലോചനാസമിതികളിലാകട്ടെ, ഭിന്നസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യത്യസ്തനിർദ്ദേശങ്ങൾ തിളച്ചുമറിയുകയായിരുന്നു; ഒന്നിനും സ്ഥിരമായ രൂപം കിട്ടിയില്ല.

ഫാ. മാത്യു കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിവന്ന കമ്മ്ലീത്താ കമ്മിസറിയറിലെ അംഗമായിരുന്നെന്നു ഓർക്കമല്ലോ. അദ്ദേഹം 1657 മുതൽ 1691 വരെ മിക്കവാറും കേരളത്തിൽതന്നെയുണ്ടായിരുന്ന ആളാണു്. പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാന്റെകൂടെ അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നതിനാൽ, ചാണ്ടിമെത്രാനേയും, ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരവനായ മത്തായി കത്തനാരെയുംപറ്റി നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ സഹായവും പിൻഗാമിയും അനന്തരവനുമായ പറമ്പിൽ മത്തായി കത്തനാരെ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടു് പ്രൊപ്പഗാന്റാസംഘത്തി

നെഴുതി. മാത്യുവിന്റെ ശുപാർശയിൽ, “പറമ്പിൽ മത്തായി വളരെ വിനീതനും പണ്ഡിതനും എളിമയുള്ളവനും വിവേകിയും ഭക്തനും സേവനാത്മ്യരനും എല്ലാവരാലും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവനും” ആയിരുന്നു.

ഫാ. മാത്യുവിന്റെ നിദ്ദേശത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം, ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രൊപ്പഗാന്താസംഘം, 1670 ഓഗസ്റ്റ് 4-ാം-നു ബിഷപ്പ് സെബസ്ത്യാനിക്കെഴുതി. അദ്ദേഹം മറുപടിയായി പ്രൊപ്പഗാന്തായെ അറിയിച്ചതും, പറമ്പിൽ മത്തായി മുപ്പത്തിമൂന്നു വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനും വേണ്ടിടത്തോളം വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവനും മറ്റുള്ളവരായുള്ള ഇടപാടുകളിൽ പരുപരുപ്പനമാണെന്നത്രേ. അതിന്റെകൂടെ, അന്നു മുട്ടത്തു (ചേൽതല) പള്ളിവികാരിയായിരുന്ന ഗീവറുഗീസിന്റെ പേരുകൂടെ പറമ്പിൽ മത്തായിക്കു പകരമായി സെബസ്ത്യാനിയെ നിദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ബിഷപ്പ് സെബസ്ത്യാനിയെ വ്യഭനായ മുട്ടത്തു വികാരിയെ കണ്ടുപിടിച്ചതും, എപ്പോഴും യൂറോപ്യൻ മെത്രാന്മാർ വേണമെന്നുള്ള തന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കണ്ണു പറാതിരിക്കുവാനും പറമ്പിൽ മത്തായി കത്തനാരെ താക്കീക്കെട്ടാനും ആണെന്നും തോന്നുന്നു. മുട്ടത്തു വികാരിയെ നിദ്ദേശിച്ചതോടുകൂടിതന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നതും, ഒരു യൂറോപ്യൻ മെത്രാനാണ് എല്ലാവിധത്തിലും ഉത്തമനെന്നത്രേ. പരസ്പരവിരുദ്ധമായ നാനാനിദ്ദേശങ്ങളുടെ നീർച്ചയിൽപ്പെട്ടുപോയ കേരളസഭാധ്യക്ഷന്റെ നാമനിദ്ദേശം അഞ്ചുവർഷത്തോളം റോമൻകൂരിയായിലെ ആലോചനാസമിതിയുടെ അടുപ്പത്തിരുന്നു വേവുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം, 1675 ജനുവരി 29-ാം-നു കൂടിയ പ്രൊപ്പഗാന്താസംഘം, പറമ്പിൽ മത്തായികത്തനാരെ ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ സഹായിയും പിൻഗാമിയുമായി നിശ്ചയിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചു.

രണ്ടാം അങ്കം - “വിവേക”ത്തിന്റെ മൂടുകുപ്പം

റോമൻഭരണകാര്യലയത്തിൽ കമ്മലീത്തരുടെ സ്വാധീനവും ശക്തിയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാൻ പോരായ്മയുള്ള നാനാമതീയരായിലെ ഭരണയന്ത്രത്തിന്റെ ചക്രങ്ങളെല്ലാം ഇളകാനും ഉരുളാനും തുടങ്ങി. പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രൊപ്പഗാന്താസംഘം അംഗീകരിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം, ആ കല്ലനയുടെ ചുറ്റും കമ്മലീത്താ കഴകന്മാർ വട്ടമിട്ടു പറന്നു. കമ്മലീത്തർ യേവിഹപലരായി. അവർ ഒരു

ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ‘‘ഇത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതും സങ്കീർണ്ണമായ പ്രശ്നത്തിൽ ‘ചടപട’ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണമോ? കുറച്ചുകൂടി ആലോചിച്ചിട്ടു പോരേ? മലബാറിനെപ്പറ്റി നല്ലവണ്ണം അറിയാവുന്ന ബിഷപ്പ് സെബസ്റ്റ്യാനിയും മറ്റുമിഷ്നറിമാരും ഇവിടെയുണ്ടല്ലോ. അവരോട് ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് ആകാമെന്നുവെണ്ണരുതേ? എന്തിനിത്ര തിടുക്കം? നമുക്ക് ഒരു കമ്മീഷനെവെച്ച് അന്വേഷിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താം.’’.

എത്ര നിദ്ദോഷവും പരിപക്ഷവും വിവേകപൂർണ്ണവുമായ അഭിപ്രായം!! പ്രൊപ്പഗാന്താസംഘം അഞ്ചുവർഷം ആലോചിച്ചെടുത്ത തീരുമാനം കമ്മലീത്തരുടെ രണ്ടുമാസത്തെ അണിയറതന്ത്രങ്ങൾമൂലം പുകയായി മാഞ്ഞുമാഞ്ഞു. പഞ്ചസാരയിൽ പൊതിഞ്ഞ ഈ പാഷാണഗുളിക പ്രൊപ്പഗാന്താതിരുസംഘം അതുപടി വിഴുങ്ങി. ഏതു കാര്യവും നടത്താതെയിരിക്കുവാനുള്ള ഫലപ്രദമായ തന്ത്രമാണ് ഒരു കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുകയെന്നത്. പറമ്പിൽ മത്തായിയെ ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ സഹായിയും പിൻഗാമിയുമായി നിയമിച്ച കല്പന നിർത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കമ്മീഷൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടു. ഈ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കമ്മലീത്തർ വിജയക്കൊടി പാറിച്ചു.

കമ്മീഷന്റെ നിയമനം

കമ്മീഷനിൽ ആരൊക്കെയാണു വേണ്ടത്? ആരൊക്കെയാണു ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു പോകുക? പോർച്ചുഗീസുകാരെയും ജന്മദേശത്തെയും ഡച്ചുകാർ കടത്തിവിടുകയില്ല. കർമ്മലീത്തർ ഓർമ്മിപ്പിക്കാതെതന്നെ പ്രൊപ്പഗാന്താസ്തു ഈ വിവരം അറിയാം. അതും കമ്മലീത്തർക്ക് അനുകൂലം. ഒരു നിഷ്പക്ഷാനവേഷണത്തിനു കേരളവുമായി പണ്ടേ ബന്ധമുള്ള ഫ്രാൻസിസ്കരിലും ഡൊമിനിക്കരിലുംനിന്നും ഏതുകൊണ്ട് അംഗങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൂടാതെന്ന ചോദ്യത്തിനു കമ്മലീത്തർക്ക് റോമൻകൂരിയായിലുള്ള സ്വാധീനശക്തി മാത്രമേ മറുപടിയായി കാണുന്നുള്ളൂ. ഏതായാലും, നാലംഗങ്ങളുള്ള കമ്മീഷന്റെ നിയമനമുണ്ടായപ്പോൾ, ‘‘രോഗി ഇച്ഛിച്ചതും പാലു വൈദ്യൻ വിധിച്ചതും പാലു’’ എന്നപോലെ അംഗങ്ങൾ നാലും കമ്മലീത്തർതന്നെ. ഈ കമ്മീഷനിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ഡച്ചുകാരനായ ഫാ. സെലസ്തീനിയും ഇറ്റാലിക്കാരായ ബത്തോലൂമ്യോ, ആഞ്ചലൂസ് ഫ്രാൻസിസ്, അഞ്ചല്ലോ, എന്നിവരും. 1675 മാർച്ചുമാസം 30-ാംന- ആയിരുന്നു കമ്മീ

ഷൻറെ നിയമനം നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് പത്താമൻ മാപ്പാപ്പായുടെ കല്പന. മാർച്ച് 31-ാംനുംയായ പിറെറ ദിവസം തന്നെ ഈ കമ്മീഷനിലെ, നാലുപേരും യാത്രയ്ക്കു തയ്യാറായി റോമിൽനിന്നും പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ കമ്മീഷൻറെ നിയമനവും വ്യവസ്ഥകളും കമ്മലീത്തരുടെ അടുപ്പിൽ വേവിലെടുത്തതാണെന്നു സ്പഷ്ടമായി.

കർമ്മലീത്താ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടതു് മാപ്പാപ്പായുടെ മൂന്നു കല്പനയോടുകൂടിയാണു്. 1) പറമ്പിൽ മത്തായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ, അദ്ദേഹത്തിനുള്ളതു്; 2) അല്ലാത്തപക്ഷം, മുട്ടത്തു് ഗീവറുഗീസു് കത്തനാർക്കുള്ളതു്; 3) ഇവരണ്ടും സാധിക്കാതെവന്നാൽ, ഇവരെക്കാൾ യോഗ്യനും വിശ്വസ്തനും വിവേകിയും ഭക്തനും ആയ മറ്റൊരാളെ കമ്മീഷൻറെ മനഃസാക്ഷിയനുസരിച്ചു് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളതു്. പക്ഷേ അയാൾ നാട്ടുകാരനായിരിക്കണമെന്നു് കല്പനകളിൽ നിർബ്ബന്ധമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഈ മൂന്നു കല്പനയും എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നതിനു സെബസ്ത്യാനിതന്നെ വിശദമായ ഒരു ഉപദേശവും അവർക്കു് നല്കിയിരുന്നു!!

ഈ മൂന്നു കല്പനകളാതെ രണ്ടു കല്പനകളുടെ സെബസ്ത്യാനി പ്രൊപ്പഗാന്റായിൽനിന്നു് പ്രത്യേകമായി സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. അതിലൊന്നു്, കമ്മലീത്തസഭയ്ക്കു് കേരളസഭയെ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതാണു്; മററതു്, കേരളസഭയിലെ വൈദികരും ജനങ്ങളും ഈ കമ്മലീത്തൻ ആധിപത്യം സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഇവരണ്ടും കേരളസഭയുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളേയും കമ്മീഷൻറെ അപ്പസ്തോലിക ഭൗത്യത്തേയും പരിപൂർണ്ണമായി നിഷേധിക്കുന്നതായിരുന്നു. വലംകൈയാൽ കൊടുത്തതു് ഇടംകൈകൊണ്ടു് എടുക്കുന്ന രീതിയായിരുന്നു ഫലം. കർമ്മലീത്തൻ തന്ത്രങ്ങളും അവരുടെ നഷ്ണതയറവും ഇവിടെ വ്യക്തമായി കാണാം.

പുറപ്പെട്ട നാലുപേരിൽ, സെലസ്കീനി സുറററിൽ എത്തിയപ്പോൾ മരിച്ചു; അഞ്ചല്ലോ സിറിയായിലെ ആലപ്പോയിൽ വന്നപ്പോൾ രോഗാതുരനായി; അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ വന്നെത്തിയില്ല. പിന്നെ, കമ്മീഷനായി പ്രവർത്തിച്ചതു് ബന്തോലുമ്യോ, ആഞ്ചലൂസു് ഫ്രാൻസിസു് എന്നീ രണ്ടുപേർ മാത്രമായിരുന്നു. ഇവരുടെകൂടെ ട്രിപ്പോളിയിൽനിന്നും ബന്തോലുമ്യോ അന്ന എന്നൊരു മാറോനീത്താക്കാരനുംകൂടി.

ഇതിനിടയ്ക്കു് രസകരമായ ഒരു സംഭവമുണ്ടായതു് ഡാ. പള്ളിപ്പുറത്തുകുന്നേൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ടു്. സ്നേയിൻകാരനായ ഒരു കമ്മലീത്താ വൈദികൻ വെനീസിലെ ഇൻറർനൻഷിയോയുടെയും ബിഷപ്പു് സെബസ്ത്യാനിയുടെയും എഴുത്തുകുളോടെ റോമിൽചെന്നു. അദ്ദേഹം കുറെക്കാലം തെക്കേ അമേരിക്കയിലും ഫിലിപ്പൈൻ ദ്വീപിലുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സന്നയാസിയായിരിക്കെത്തന്നെ അക്രമികളെക്കൂട്ടി ഒരു സംഘമുണ്ടാക്കുകയും അതിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും എതിർകക്ഷിയുമായുള്ള സംഘട്ടനത്തിൽ ചിലരെ കൊല്ലുകയും പലരേയും മുറിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം കേരളത്തിൽവന്നു് കുറെനാൾ താമസിക്കുകയും ഡച്ചുകാരുടെ സൗമനസ്യം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. മുൻപറഞ്ഞ ശുപാൾക്കത്തുകളുമായി റോമിൽ ചെന്നതു് അദ്ദേഹത്തിനെ മലബാറിന്റെ മെത്രാനാക്കി കേരളത്തിലേയ്ക്കു് അയയ്ക്കുവാനുള്ള അഭ്യർത്ഥനയുമായിട്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹസികരായ ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങളുടെ മേച്ചിൽസ്ഥലമായിട്ടാണു് കേരളസഭയെ അന്നു് കരുതിയിരുന്നതെന്നു് തോന്നുന്നു.

മാതേന്താമ്മാ ഒന്നാമൻ. വൈദേശികയാക്കോബായ മെത്രാനായ മാർ ഗ്രിഗറിയും, മരിക്കുംവരെ, പറമ്പിൽ ചാണ്ടി മെത്രാനു് സൈപരതയും സമാധാനവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന കുറവിലങ്ങാടു വിട്ടുപോകുവാൻപോലും പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹം സ്ഥലം വിട്ടാൽ തോമ്മാ ഒന്നാമൻ അന്യരായികളുടെ സംഘവുമായി വന്നു്, തന്റെ വാസസ്ഥലത്തു് കടിയീരിക്കുകയും സ്വത്തുക്കൾ അപഹരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന ഭയമായിരുന്നു. മാതേന്താമ്മാ ഒന്നാമൻ 1673 ഏപ്രിൽ 22-ാം-നു- കാലം ചെയ്തു; ഗ്രിഗറി മരിച്ചതു് 1671 ഏപ്രിൽ 24-ാം-നു-യും ആയിരുന്നു.

മൂന്നാം അങ്കം - കർമ്മലീത്താകമ്മീഷനും ഡച്ചു് അധികാരികളും

കർമ്മലീത്താകമ്മീഷനിൽപ്പെട്ട ബർത്തോലൂമ്യോ 1676 ഏപ്രിൽ 22-ാം-നു-യും ആഞ്ജലൂസ് ഫ്രാൻസിസ് ഒക്ടോബർ 18-ാം തീയതിയും കേരളത്തിൽ എത്തി. തങ്ങളുടെ ദൗത്യമെന്താണെന്നു് അവർ പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാനേയും ഡച്ചുസൈന്യമേധാവിയേയും അറിയിച്ചു. നവംബർ 23-ാം-നു-ഫാ. ബത്തോലൂമ്യോ ഡച്ചുസൈന്യാധിപനെ സന്ദർശിച്ചു്,

തങ്ങൾ മെത്രാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ പോകുന്ന ആളിന് ഡച്ചുകാരുടെ അംഗീകാരമുണ്ടാകണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അപ്പോൾ ഡച്ചുസൈന്യാധിപൻ ആജ്ഞാപിച്ചത്, പറമ്പിൽ മത്തായി കത്തനാരെ മെത്രാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നാണ്. മെത്രാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ തങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്നും മെത്രാൻസ്ഥാനം പറമ്പിൽ കുടുംബക്കാരുടെ അവകാശമായിത്തീരരുതെന്നും കമ്മീഷൻ വാദിച്ചു. ചാണ്ടിമെത്രാൻ കമ്മീഷനോടു വാദിച്ചത് തന്റെ സമ്മതം കൂടാതെ റോമിൽനിന്ന് തനിക്ക്ക്കൊരു സഹായിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നാണ്. അതിന് കമ്മീഷൻ നല്ലിയ ഏതിർവാദങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നവയായിരുന്നു.

- 1) സഹായമെത്രാനുവേണ്ടി മാർപ്പാപ്പായോടുള്ള അഭ്യർത്ഥന.
- 2) ചാണ്ടിമെത്രാനെ നിയമിച്ച കല്ലനയിൽ “പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിന്റെ കൃപയാലും” ആണെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- 3) ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയിൽ മാർപ്പാപ്പാ നിയമിക്കുന്ന ഏതൊരു മെത്രാനേയും സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- 4) കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുന്ന മാർപ്പാപ്പായുടെ കല്ലനയിൽ മെത്രാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ സമ്മതം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഇരുകൂട്ടരും ദൃഢമായി നിന്നുകൊണ്ട് ഇതൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേയ്ക്ക് നീങ്ങുന്നതു പോലെ തോന്നി. കമ്മീഷൻ, ആദ്യമായിത്തന്നെ, പറമ്പിൽ മത്തായിയുടെ പേര് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. മുട്ടംപള്ളി വികാരിയായിരുന്ന ഗീവറുഗീസ് കത്തനാർ വിവേകിയും പുണ്യചരിതനും ആയിരുന്നെങ്കിലും വൃദ്ധനും പണമില്ലാത്തവനും ആയിപ്പോയി; തന്നെയുമല്ല, പ്രശസ്തമായ പറമ്പിൽ കുടുംബത്തോടു മത്സരിക്കത്തക്ക ആഭിജാത്യവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആറുമാസത്തോളം ആലോചനകളും പുനരാലോചനകളും ആലോചനാവർത്തനങ്ങളും അന്തമില്ലാതെ തുടന്നു. ഇന്ത്യാക്കാരായ വൈദികർ പണക്കൊതിയന്മാരും വിദ്യാവിഹീനരുമാണെന്നുള്ള ആരോപണത്തിന്റെ മറവിൽ

നിന്നുകൊണ്ടും എല്ലാ ആലോചനകളുടേയും ആന്തരാർത്ഥത്തിൽ കമ്മീഷൻചെന്ന് നിന്നതും യൂറോപ്യനായ ഒരു കമ്മലീത്താമെത്രാനിലാണ്. എന്നാൽ അവിടെയും ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാകാത്ത ഒരു കീറാമുട്ടി കണ്ടു. അതായിരുന്നു മാപ്പാപ്പായുടെ കല്പനയിൽ ഒരു ഇന്ത്യാക്കാരൻതന്നെ മെത്രാനായി വേണമെന്നുള്ള ശാസന. അതിന് ഒരു തല്ലാലശാന്തിയായി അവർ വലിയമുഗളിന്റെ വികാരി അപ്പസ്തോലികയായ കസ്റ്റോഡിയൂസ് ടെ പീനോ (Custodius de Pinho) യെ നിദ്ദേശിച്ചു. അയാളൊരു ഇന്ത്യാക്കാരനാണെങ്കിലും പോർച്ചുഗീസു പ്രജയാകയാൽ കേരളത്തിൽ വരുവാൻ ഡച്ചുകാർ സമ്മതിക്കുകയില്ലെന്നായി.

ഡച്ചസൈന്യാധിപന്റെ സെക്രട്ടറിയും കമ്മലീത്തനായ ബത്തോലൂമ്യോയും ഒന്നിച്ചു പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാനെ കാണുവാൻ പോയി. പോകുന്നവഴിക്കു മെത്രാൻസ്ഥാനം സംബന്ധിച്ചു അവർ തമ്മിൽ ചൂടുപിടിച്ച ഒരു വാഗ്വാദം നടന്നു. അവർ ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ അരമനയിൽ ചെന്നപ്പോൾ, അവിടെ പറമ്പിൽ മത്തായിയെ ശുപാർശചെയ്ത കമ്മലീത്തനായ ഫാ. മാത്യു ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹമായിരുന്നല്ലോ പറമ്പിൽ മത്തായികത്തനാരുടെ പേരു പ്രൊപ്പഗാന്താ സംഘത്തിന് നിദ്ദേശിച്ചതു്. ഫാ. മാത്യുവിനെ കണ്ടയടുത്തന്നെ, ഫാ. ബത്തോലൂമ്യോ രോഷാകലനായി, ഫാ. മാത്യുവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിലുള്ള യാതൊരു സംഭാഷണത്തിലും താൻ പങ്കെടുക്കുകയില്ലെന്ന് ശഠിച്ചു. അതിനാൽ ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ അപേക്ഷയനുസരിച്ചു, ഫാ. മാത്യു ആ മുറിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഫാ. ബത്തോലൂമ്യോ സംഭാഷണത്തിൽ സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭാഷണത്തിനിടയ്ക്കു ഫാ. ബത്തോലൂമ്യോ പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാനോടു ചോദിച്ചു: "അങ്ങു വാളുമായി വന്നിരിക്കുന്ന ഡച്ചുകാരുടെ കൂടെയോ കുരിശുമായി വന്നിരിക്കുന്ന കമ്മലീത്തരുടെ കൂടെയോ" പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാൻ വികാരഭരിതനായി എണ്ണിറുനിന്നുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: "എന്നെ ഒന്നു മരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുക; പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപോലെ ചെയ്യുക". (കമ്മലീത്തർ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന കുരിശു കേരളസഭയുടെ തോളിൽവച്ചുകൊടുക്കുവാനുള്ളതായിരുന്നുവെന്ന് അനന്തരസംഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു.) ഇതു നടന്നതു് 1676 നവംബർ 30-ാംനു ആയിരുന്നു.

ഡിസംബർ 2-ാം ന്നു ഡച്ചുസൈന്യാധിപന്റെ സെക്രട്ടറിയും വേറൊരു ഡച്ചുസൈനികോദ്യോഗസ്ഥനുംകൂടി കമ്മലീത്താ കമ്മീഷനെ കണ്ടു, പറമ്പിൽ മത്തായിയെത്തന്നെ മെത്രാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം, കമ്മീഷനെ കപ്പൽ കയറി റോമിലേക്ക് മടക്കി അയയ്ക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു. പരിഭ്രമംപൂണ്ട കമ്മീഷൻ ഉടനെയൊരു മറുപടി നല്ലവാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് ഡച്ചുപ്രതിനിധികളോടു പറഞ്ഞു. രണ്ടു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു തീരുമാനം അറിയിക്കാത്തപക്ഷം, ഗുരുതരമായ മേൽനടപടികളുണ്ടാകുമെന്നറിയിച്ചുകൊണ്ടു ഡച്ചുപ്രതിനിധികൾ സ്ഥലംവിട്ടു. രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു വന്നെത്തിയ കമ്മീഷന്റെ അഭ്യർത്ഥന പിറേദിവസംവരെ സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന് ആയിരുന്നു. ഡിസംബർ 3-ാം ന്നു യായ പിറേദിവസം, അവർവന്ന് അറിയിച്ചതു്, ഡച്ചുകാർ ഭീഷണിപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും പറമ്പിൽ മത്തായി കത്തനാക്ഷവേണ്ട കാനോനികയോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യാൽ അദ്ദേഹത്തെ മെത്രാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു.

നാലാം അങ്കം

ഇതിനിടയ്ക്കു് കേരളസഭാചരിത്രത്തിലെ നിർണ്ണായകമായ ഒരു സംഭവമുണ്ടായി. ആ സംഭവത്തിന്റെ തുടക്കം നിസ്സാരവും അവഗണനാഹ്വയമായ ഒരു സാഹചര്യം മാത്രമാണു്. പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ പിൻഗാമിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻവന്ന കമ്മലീത്താ കമ്മീഷനു് നല്ലൊരു താമസസ്ഥലത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ കൊച്ചികത്തീസ്രലിലെ കാനനായിരുന്ന ഫാ. റപ്പായേൽ ഫിഗറേദോടെ സൽഗാദോ എന്ന വൈദികനു് വരാപ്പുഴയിൽ ഒരു ബങ്കളാവുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ പോർച്ചുഗീസുകാരായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പിറന്നുവീണതു് ഇൻഡ്യൻ മണ്ണിലാകയാൽ ഇൻഡ്യക്കാരുനെന്നമത്രേ കമ്മലീത്താ കമ്മീഷൻ പിന്നാലെ ഉന്നയിച്ചു വാദം. എന്നാൽ ഫാ. റപ്പായേലിനെ തൊപ്പിക്കാരുടെ മിശ്രവർത്തിൽപ്പെട്ടവനായിട്ടാണു ഡച്ചുകാരുടെ കത്തിടപാടുകളിൽ കാണുന്നതു്¹⁰. ചരിത്രകാരന്മാർ ‘‘തൊപ്പിക്കാരുനായ റപ്പായേൽ’’ എന്നാണു് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നതു്.

10. Ibid P. 37.

ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബങ്കളാവിൽ കമ്മലീത്താ കമ്മീഷനംഗങ്ങൾക്ക് താമസിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം ലഭിച്ചു. ഇതോടെ ഫാ. റപ്പായേലിന്റെ വ്യാഴദശയും കേരളസഭയുടെ ശനിദശയും ഒന്നിച്ചിട്ടുവെന്നുവേണം പറയുവാൻ. ഈ താമസം, സ്വാഭാവികമായും ഇരുകൂട്ടരും വളരെ അടുത്തറിഞ്ഞിണങ്ങുവാനും അണിയറ ആലോചനകൾ നടത്തുവാനും സഹായിച്ചു. ഫാ. റപ്പായേലിന്റെ ഉൽക്കണ്ഠയും നാടുമെത്രാന്മാരെ ഒഴിച്ചുനിർത്തുവാനുള്ള കമ്മീഷന്റെ തീവ്രമായ താല്പര്യവും സന്ധിച്ചത് ഈ ബങ്കളാവിലാണ്. അവിടെനിന്നാണ് കേരളസഭാചരിത്രത്തിലെ ഒരു ദുരന്തകഥ തുടങ്ങുന്നത്.

1676-77 വഷം സംഭവബഹുലമായിരുന്നു. പരസ്പരവിരുദ്ധമായ കിംവദന്തികൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു ജനങ്ങളെ ചിന്താക്ഷഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന പലതും സംഭവിച്ചു. കമ്മലീത്താ വൈദികർ തങ്ങളുടെ കാര്യസാധ്യത്തിന് പല തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു. മാന്ത്രികമാണെന്നു മെത്രാനായി വാഴിക്കുവാൻ ചാണ്ടി മെത്രാൻ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്നതാണ്, അതിലൊന്നും: കേരളത്തിലുള്ള വൈദികരെല്ലാം പഠിപ്പിപ്പാത്തവരും പണക്കൊതിയന്മാരുമാണെന്നുള്ള ആരോപണമത്രേ മറ്റൊന്നും: ഇടപ്പള്ളിയിലെ മൂന്നുനോമ്പിന് ചാണ്ടി മെത്രാൻ എഴുപത്തിരണ്ടു പള്ളിക്കാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടിയത് മറ്റൊരു അനന്തരവനും മട്ടാഞ്ചേരി പള്ളിവികാരിയുമായിരുന്ന ഫാ. ഗീവറുഗീസിനെ മെത്രാനാക്കാനായിരുന്നുവെന്ന് വേറൊന്നും.

ചാണ്ടിമെത്രാൻ, പറമ്പിൽ മത്തായിക്കത്തനാരെ മെത്രാനാക്കുമെന്നു കമ്മീഷന് യേശുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ കാരണം, ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ ശുപാർശയെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു മത്തായിക്കത്തനാരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായിയും പിൻഗാമിയുമായി നിശ്ചയിച്ചു റോമിൽനിന്നും കല്പനയുണ്ടായതാണ്. കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത് ചാണ്ടിമെത്രാനെ അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. കമ്മീഷനംഗമായ (രണ്ടുപേരിലൊരാൾ) ബന്തോലുമ്യോ, 1676-ൽ ഏപ്രിലിൽ കേരളത്തിലെത്തുകയും പല പ്രാവശ്യം ചാണ്ടിമെത്രാനെ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടു്, കമ്മീഷന്റെ കാര്യം ബന്തോലുമ്യോ ഒരു നിഗൂഢരഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. കമ്മീഷനിലെ മറ്റൊരാൾഗമായ ആഞ്ചലൂസ് ഫ്രാൻസിസ് ഒക്ടോബറിൽ കേരളത്തിലെത്തിയശേഷമാണ് ഈ വിവരം ചാണ്ടിമെത്രാൻ

അറിയുന്നതു്. അതിനാൽ റോമിൽനിന്നുമുള്ള പറമ്പിൽ മത്തായിയുടെ നിയമനം മാത്രമേ സജീവമായും നിയമപരമായും ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നള്ളൂ. തന്മൂലം, അതനുസരിച്ചു് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു അവകാശവും അധികാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

കമ്മീഷനംഗങ്ങൾ മുട്ടത്തുപള്ളിവികാരിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു് പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ അടുക്കൽചെന്നു് മാർപ്പാപ്പായുടെ കല്പന താൻ അനുസരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനം ജനങ്ങൾക്കു നല്കണമെന്നു് നിർബന്ധിച്ചു. എന്നാൽ ചാണ്ടിമെത്രാൻ അതിന്റെ ആവശ്യം കണ്ടില്ല. അനന്തരം കമ്മീഷനംഗങ്ങൾ കേരളത്തിൽ മെത്രാനാകുവാൻ യോഗ്യരായ വൈദികരില്ലെന്നു് എഴുതികൊടുക്കണമെന്നു് മുട്ടത്തു ഗീവറുഗീസിനെ നിർബന്ധിച്ചു. അദ്ദേഹമതു നല്കിയില്ല. പറമ്പിൽ മത്തായിയെ മെത്രാനാക്കിയാൽ വിധോജിതസഭകൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുകയില്ലെന്നു എഴുതികൊടുക്കുവാനും മുട്ടത്തു പള്ളിവികാരിയെ നിർബന്ധിച്ചു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അതിനും വഴങ്ങിയില്ല. ഇപ്രകാരം മെത്രാൻ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിൽ നിന്നും കേരളവൈദികരെ പുറന്തള്ളുവാൻ കമ്മലീത്താകമ്മീഷൻ ആവോളം ശ്രമിച്ചു. ഇവയെല്ലാം ഒരു ഇന്ത്യാക്കാരനെ മാത്രമേ മെത്രാനായി നിയമിക്കാവൂ എന്നു് മാർപ്പാപ്പായുടെ കല്പനയെ നിർവീര്യവും നിഷ്ക്രിയവുമാക്കുവാനുള്ള കമ്മലീത്തരുടെ തന്ത്രങ്ങളായിരുന്നു. ചിലപ്പോഴെങ്കിലും റോമൻ കൂരിയാസ്തു് നിഷ്പക്ഷമായി കാണുവാനും നീതിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുവാനും കഴിയുമായിരുന്നുവെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ്, പറമ്പിൽ മത്തായികത്തനാറെ ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ സഹായിയും പിൻഗാമിയും ആയി നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള 1675 ജനുവരി 29-ാംനം മാർപ്പാപ്പായുടെ കല്പനയും, ഒരു ഇന്ത്യാക്കാരനെ മാത്രമേ മെത്രാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാവൂ എന്ന നിർദ്ദേശവും.

അഞ്ചാം അങ്കം

റപ്പായേൽ സൽഗാദോപാതിരിയെ പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ സഹായിയും പിൻഗാമിയുമായി തിരഞ്ഞെടുത്തുവെന്നു് കമ്മീഷൻ, 1677 മാർച്ചു് 3-ാംനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. കമ്മീഷൻ അതിന്റെകൂടെ ചേർത്തു പ്രസ്താവിച്ചതു്, “പറമ്പിൽ കുടുംബത്തിലെ കുറുത്ത” (സായിപ്പിന്റെ നിറമില്ലാത്ത) “ഒരു മലയാളിയെയാണ് ഡച്ചുകാർ ആഗ്രഹിച്ചതെ

കിലും തങ്ങൾ മാർപ്പാപ്പായുടെ കല്പനയനുസരിച്ച് മലബാറിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഇടവകവൈദികനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു” വെന്നും അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ യോഗ്യനായി വേറെരാളെ കണ്ടില്ലെന്നു”മാണ്¹¹. കമ്മലീത്താകമ്മീഷൻ ഈ പ്രസ്താവനയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നും, റപ്പായേൽ ഇന്ത്യാക്കാരനല്ലെന്നുള്ളതു പോർച്ചുഗീസുകാരനാണെങ്കിൽ ഇൻഡ്യാക്കാരനല്ലെന്നതും മിശ്രിതനെങ്കിൽ മാത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു സ്വീകാര്യനല്ലെന്നുള്ളതും മറച്ചുവെച്ചു. രണ്ടും, അയാളെക്കാൾ യോഗ്യതയുള്ള പലരുമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നുള്ളതു്. നാട്ടുകാരനായ മാത്തോമ്മാനസ്രാണിയെ തട്ടിമാറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ തങ്ങളുടെ ഇംഗിതം സാധ്യമാകുകയുള്ളുവെന്നു കമ്മലീത്താക് അറിയാമായിരുന്നു.

റപ്പായേൽ പാതിരിയുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ നല്ല കത്തോലിക്കരായ പോർച്ചുഗീസുകാരായിരുന്നുവെന്നും റപ്പായേൽ ഇരുപതുവയസ്സും വൈദികനായിരുന്നുവെന്നും കൊച്ചി രൂപതയുടെ വികാരി ജനറാൾ, അപ്പസ്തോലികസന്ദർശകൻ, എന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കൊച്ചി കത്തീഡ്രലിലെ കൂട്ടുകാരനായ ഒരു കാന്തൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തു. റപ്പായേൽ പാതിരിയുടെ മറ്റൊരു കൂട്ടുകാരനായ, കാന്തൻ മൊന്തേരൊ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതു്, റപ്പായേൽ ‘നല്ലവനും മര്യാദക്കാരനും മെത്രാൻസ്ഥാനത്തിനു് യോഗ്യനാണെന്നും.’ ആണ്.

മാർപ്പാപ്പായുടെ കല്പന ഇന്ത്യാക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നായിരുന്നതിനാൽ, റപ്പായേലിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു് അസാധ്യവാണെന്നു് പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാനും മറ്റും പ്രസ്താവിച്ചു. കമ്മീഷന്റെ വാദം മാത്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നു് മാർപ്പാപ്പായുടെ കല്പനയിലില്ലെന്നും റപ്പായേലിന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ പോർച്ചുഗീസുകാരനാണെങ്കിലും അയാൾ പിറന്നുവീണതു് ഇന്ത്യൻമണ്ണിലാകയാൽ ഇന്ത്യാക്കാരനാണെന്നുമാത്രം. അപ്പോൾ കപ്പലിൽ പിറന്നുവീണവൻ ഏതു നാട്ടുകാരനായിരിക്കും?

റപ്പായേൽ ഇന്ത്യാക്കാരനല്ലെന്നു് റോമിൽ സ്ഥാപിച്ചു കിട്ടിയാൽപോലും അതിനു കമ്മലീത്താക് മറുപടിയുണ്ടു്:-

11. Thomas Pallipurathukunnel P. 31.

ഒന്ന്, കേരളത്തിൽ മെത്രാനാകാൻ യോഗ്യതയുള്ളവർ നാട്ടുകാരിലാരുമില്ല. ഈ വാദം റോമിലെ അധികാരമണ്ഡലങ്ങളിലെല്ലാം കമ്മീഷൻ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നതും മിഷ്നറിക്കാർ ആസ്വാദ്യവും ആയിരുന്നു.

രണ്ട്, നാട്ടുകാരനായ പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാൻ വിമർശനവിയേനായിരുന്നു. അതിനാൽ നാട്ടുകാരല്ലാത്തവരാണ് ആവശ്യം. (ബിഷപ്പു റോസു മുതൽ ഗാർഷ്യാവരെയുള്ളവർ കഠിനമായ എതിർപ്പിനും നിശിതമായ വിമർശനങ്ങൾക്കും വിധേയരായിരുന്നില്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് അവർ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു നാട്ടുവിട്ടുപോയില്ലാ?)

മൂന്ന്, യൂറോപ്യൻ മെത്രാന്മാർക്ക് നല്ലൊരു ബഹുമാനം നാട്ടുമെത്രാന്മാർക്ക് ഹിന്ദുക്കൾ കൊടുക്കുകയുണ്ടായില്ല. (നാട്ടുകാരായ അർമ്മീനിയക്കാരന്മാർക്ക് രാജകീയ പദവിയും സ്ഥാനമാനങ്ങളുമാണുണ്ടായിരുന്നതും, മെനേസിസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായ്ക്കു പോലും അറിയാമായിരുന്നു.)

നാല്, നാട്ടുമെത്രാൻ വേണമെന്നുള്ളതു് കേരളസഭയെ കാൽവിനിസ്റ്റാ (Calvinist) ക്ഷവാനുള്ള ഡച്ചുകാരുടെ പദ്ധതിയാണു്!12. പതിനേഴു നൂറ്റാണ്ടോളം കത്തോലിക്കാവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നിട്ടുള്ളവരും മാർപ്പാപ്പാമാരുടെ പ്രതിനിധികളോടു് നിരന്തരഭക്ത്യാരേവുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരും ആയ മാത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ, ഡച്ചുകച്ചവടക്കാരുടെ 'കാൽവിനിസ്റ്റ'മതം സ്വീകരിക്കുകയോ? ഇവിടെ കമ്മലീത്തർ ബീത്തേമയ ഒരു വ്യാജപ്രസ്താവനകൊണ്ടു് മാർപ്പാപ്പായുടെ കല്പനയേയും കടത്തിവെട്ടിയിരിക്കുകയാണു്.

കർമ്മലീത്താ കമ്മീഷന്റെ വാദം സത്യവിരുദ്ധമായിരുന്നെന്നു കാണിക്കുവാൻ മറ്റൊരു തെളിവുകൂടിയുണ്ടു്. 1693-ൽ കമ്മലീത്തർ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഡച്ചുകാർ ഔദ്യോഗികാനുവാദം കൊടുത്തപ്പോൾ അതിലെ വ്യവസ്ഥ ഇതായിരുന്നു. "മാത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഭരണാധിപത്യം കമ്മലീത്തർ കയ്യേറാൻ പാടില്ല. സുറിയാനിക്കാരുടെ ഇടവകകൾ നാട്ടുകാരോ അവർ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രമോ ആണു് ഭരിക്കേണ്ടതു്"13. അപ്പോൾ സമാധാനം

12. Ibid P. 33.
13. Podipara P. J. The Thomas Christians, 1970, P. 163.

നത്തിന്റെ കരിശു വഹിച്ചിരുന്നവർ ഡച്ചുകാരും പീഡനത്തിന്റെ വാളെടുത്തിരുന്നതു് കമ്മലീത്തരുമല്ലേ? കമ്മലീത്തരുടെ മേല്പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളാൽ മാപ്പാപ്പായുടെ കല്പനയ്ക്കു് വിരുദ്ധമായിത്തന്നെ നാട്ടുകാരനല്ലാത്തവനെ പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ സഹായിയും പിൻഗാമിയും ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. മാത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്നും പറമ്പിൽ കുടുംബത്തിൽനിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കാതിരിക്കുവാനും ചില ന്യായങ്ങൾ അവർ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

ഇവയെല്ലാം റോമിനെ ധരിപ്പിച്ച ദുർവാദങ്ങളാണു്. ഡച്ചുഗവണ്ണരോടു പറഞ്ഞതെന്താണെന്നു് അറിയാമോ? ഡച്ചുരേഖകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടു് ഡാ. T. J. പുനൻ പറയുന്നു, പറമ്പിൽ മത്തായിയെ മെത്രാനാക്കുന്നതിനു് തടസ്സമായി കമ്മീഷൻ രണ്ടു വാദങ്ങളാണു് ഡച്ചുസൈന്യാധിപന്റെ പക്കൽ ഉന്നയിച്ചതു്. ഒന്നാമതായി, പറമ്പിൽ മത്തായി ഒരു "ഇന്ത്യാക്കാരൻ, രണ്ടാമതായി നന്ദൂരിവംശജനും."14. യൂറോപ്യരെന്ന നിലയിൽ ഡച്ചുകാരുടെ അനുഭാവം കിട്ടാനുള്ള തന്ത്രം!!

റപ്പായേൽ സൽഗാദോയുടെ മെത്രാൻ വാഴ്ച

റപ്പായേൽ പാതിരിയെ മെത്രാനായി വാഴിക്കുവാൻ പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാൻ സന്നദ്ധനാകുകയില്ലെന്നു് അദ്ദേഹത്തിനറിയാമായിരുന്നു. പിന്നെ "കൈവെയ്പ്പ്" നല്ലവാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു മെത്രാനുവേണ്ടിയായിരുന്നു തിരച്ചിൽ. കോഴിക്കോട്ടുവെച്ചു്, നിയുക്തമെത്രാൻ റപ്പായേൽ. പാതിരി കാനാവികാരി അപ്പസ്തോലിക്കയായ തോമസ് ടെ കാസ്ട്രോ മെത്രാനോടു് തന്നെ മെത്രാനായി വാഴിക്കണമെന്നു് അഭ്യർത്ഥിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം അതിനു സമ്മതിച്ചുവെന്നും കമ്മീഷൻ 1677 മാർച്ചു് 18-ാം നം പ്രൊപ്പഗാന്ദായെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ തോമസ് ടെ കാസ്ട്രോ മെത്രാൻ റപ്പായേൽ പാതിരിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു് അംഗീകരിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം കമ്മീഷനെഴുതിയതു്, മെത്രാൻസ്ഥാനത്തിനു് ഏറ്റവും അയോഗ്യനായ ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുത്തുവെന്നാണു്. മാപ്പാപ്പായുടെ ഒന്നാമത്തെ കല്പനമാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം റപ്പായേലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ അതൃപ്തം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

14. T. J. Poonnen, Rise of Dutch Power in Malabar 1948, P. 280.

അനന്തരം കാസ്ട്രോ മെത്രാനെ രണ്ടു ബന്തോലുമൂലം മാതൃക തലശ്ശേരിയിൽ വെച്ചു സന്ദർശിച്ചു. ആ അവസരത്തിൽ, കമ്മീഷന്റെ മനഃസാക്ഷിയനുസരിച്ചു തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള മാപ്പാപ്പായുടെ മൂന്നാമത്തെ കല്പന അവർ കാസ്ട്രോയെ കാണിച്ചു. അപ്പോഴും കാസ്ട്രോ മെത്രാൻ റപ്പായേലിന് മെത്രാൻപട്ടം കൊടുക്കുവാൻ വിസമ്മതിക്കുകയാണുണ്ടായത്. അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ റപ്പായേലിന്റെ സ്വഭാവദുഷ്യം മൂലമുള്ള ഭയംകീർത്തിയും ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള മാപ്പാപ്പായുടെ ശാസനയുടെ ലംഘനവുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കമ്മീഷന്റെ മട്ടുമാറി. അവർ പറഞ്ഞതു്, തങ്ങളുടെ കമ്മീഷൻ മാപ്പാപ്പാ നിയമിച്ചതാണെന്നും, തന്മൂലം അവരുടെ നിർദ്ദേശം നിരാകരിച്ചാൽ കാസ്ട്രോ മെത്രാനെതിരെ ചില ആരോപണങ്ങൾ റോമിൽ ഉന്നയിക്കുമെന്നും ആയിരുന്നു. ഡച്ചുകാരുമായുള്ള സഖ്യത്തെപ്പറ്റിയും അവർ കാസ്ട്രോയെ കുറപ്പെടുത്തി.

ഏതായാലും, റപ്പായേലിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പുറത്തു വന്നപ്പോൾ, ഡച്ചുസൈന്യാധിപൻ കമ്മീഷനുംഗങ്ങളായ ആഞ്ചലൂസ് ഹ്രാൻസിസിനേയും രണ്ടു ബന്തോലുമൂലമാരെയും തടവിലാക്കി കൊച്ചിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അനന്തരം അവരെ ഡച്ചാധിപത്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നു് നാടുകടത്തുകയും ചെയ്തു. പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ സഹായിയായി നിന്നിരുന്ന കമ്മലീത്താ മിഷ്നറിയായ ഫാ. മാത്യുവിനെ റോമിലേക്കു് കമ്മീഷൻ വിളിപ്പിച്ചു. കമ്മീഷന്റെ ഭീഷണിയിൽ കുരുങ്ങിയ കാസ്ട്രോ മെത്രാൻ, 1677 മേയ് മാസം 8-ാം ന- താന്തർവെച്ചു റപ്പായേൽ സൽഗാഭോയെ മെത്രാനായി വാഴിക്കുവാൻ നിബന്ധിതനാകുകയും ചെയ്തു.

മെത്രാൻ സ്ഥാനമേറ്റു റപ്പായേൽ കൊച്ചിയിൽ വന്നപ്പോൾ, ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിനകം അദ്ദേഹം സ്ഥലം വിട്ടുപോകുവാൻ ഡച്ചുസൈന്യാധിപൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. അനന്തരം റപ്പായേൽ ഗോവയിൽപോയി ഒരു വഷം താമസിച്ചു. പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാനാകട്ടെ, പറമ്പിൽ മത്തായിയെ അക്കടിയാക്കാനായും മട്ടാഞ്ചേരിപള്ളിവികാരി ഗീവറുഗീസിനെ വികാരി ജനറാളായും നിയമിച്ചു. അക്കടിയാക്കോൻ പെരുന്നൂപ്പുവും വികാരിജനറാൾ പാശ്ചാത്യവുമായ സ്ഥാനങ്ങളാണു്. രണ്ടും ഏറെക്കുറെ ഒന്നുപോലെ തോന്നുമെങ്കിലും അക്കടിയാക്കോനു് സ്വന്തവും സ്വതന്ത്രവുമായ ചില അധികാ

തിരായ ആരോപണങ്ങൾ നിരത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് കമ്മീഷൻ റോമിലേക്കെഴുതിയത്, പറമ്പിൽ കുടുംബത്തിലുള്ള ആർക്കും കുടുംബാവകാശം പ്രമാണിച്ചു, ഭരണാധികാരം കൊടുക്കരുതെന്നായിരുന്നു. 1680 ഫെബ്രുവരി 1-ാം ന- കമ്മീഷൻ നേതാവായിരുന്ന ബത്തലൂമ്യോ നിര്യാതനായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണകാരണം, റപ്പായേൽ മെത്രാന്റെ നടപടി ഭൂഷ്യം മൂലമുള്ള മനോവേദനയാണെന്നും, അമാന്തോ എന്ന കമ്മലീത്താമിഷ്നറി പ്രൊപ്പഗാന്തായെ അറിയിച്ചു¹⁵.

1682-ൽ പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാൻ രൂപതാഭരണം റപ്പായേൽ മെത്രാനു വിട്ടുകൊടുത്തു. അത് ചൊവ്വരവെച്ചാണ് നടന്നത്. ഒരു പുതിയ അദ്ധ്യായം തുടങ്ങുന്നതിനുവേണ്ടി മെത്രാന്മാർ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ആശ്ഠിച്ചു. വൈദികരും ജനങ്ങളും റപ്പായേൽ മെത്രാനെ അനുസരിക്കണമെന്ന് ചാണ്ടി മെത്രാൻ കല്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു. റപ്പായേൽ മെത്രാനെ കേരളസഭയുടെ ഭരണാധികാരിയായി നിയമിച്ച മാപ്പാപ്പായുടെ കല്പന ആദ്യമായി വായിച്ചതും അപ്പോഴാണെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

കമ്മീഷന്റെ നേതാവായ ഫാ. ബർത്തലൂമ്യോ മരിച്ചപ്പോൾ ആ സ്ഥാനം ഏറെറടുക്കുവാൻ വന്നത് കമ്മീഷനംഗമായി ആദ്യം നിശ്ചയിച്ചിട്ടും രോഗംമൂലം ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്ര മുടങ്ങിപ്പോയ ഫാ. അഞ്ജല്ലോയാണ്. പറമ്പിൽ ചാണ്ടി മെത്രാൻ നിശ്ചയിച്ച മത്തായി അക്ടിയാക്കോനെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കുവാൻ സഹായമെത്രാനായ റപ്പായേലിനും കമ്മലീത്താ മിഷ്നറിമാർക്കും വളരെ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അക്ടിയാക്കോനെതിരായി പല ആരോപണങ്ങളും അവർ റോമിൽ സമർപ്പിച്ചു.

ആരോപണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ താഴെ പറയുന്നവയാണ്: വിയോജിതസഭയുടെ നേതാവായ ഒന്നാം മാത്തോമ്മായുടെ കൈമുത്തിയത്. മാറോനീത്തനായ ബത്തലൂമ്യോക്ക് വിഷംകൊടുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നുള്ള കി.വദന്തി, ബിഷപ്പ് റപ്പായേലിനെ ഇടപ്പള്ളിസ്വരൂപത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരിക്കുവാൻ അവിടത്തെ രാജാവിനെഴുതിയത്, കമ്മലീത്താ മിഷ്നറിമാർക്കും ഫാ. ബത്തലൂമ്യോയ്ക്കും എതി

15. Pallipurathukunnel P. 43.

രായിട്ടു ഡച്ച് അധികാരികൾക്ക് എഴുതിയത്, ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നും വയസ്സുള്ളവർക്ക് പട്ടം കൊടുക്കുവാൻ ശുപാർശചെയ്തത്, ഇങ്ങനെ പലതും. തൽഫലമായി, അദ്ദേഹത്തെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിന് ഫാ. അഞ്ജല്ലോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കോടതിയുണ്ടായി. റോമായും കമ്മലീത്താ വൈദികരും അക്ടിയാക്കോനെ ശിക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഏതു നടപടി സ്വീകരിച്ചാലും പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നും കമ്മലീത്താ മിഷ്നറിമാർക്കും റോമിനും കരേണിയായി ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു. അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.

ഒന്ന്, ജനപ്രതിനിധികളെ വിളിച്ചുകൂട്ടിയ ഒരു യോഗത്തിൽവെച്ച് അവരുടെ ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമനുസരിച്ചാണ് ചാണ്ടിമെത്രാൻ പറമ്പിൽ മത്തായിയെ അക്ടിയാക്കോനായി നിയമിച്ചത്.

രണ്ട്, ഡച്ച് അധികാരികൾക്ക് അർക്കിയാക്കോൻ പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു.

മൂന്ന്, കൊച്ചിരാജാവിന് അക്ടിയാക്കോനോടു അതിയായ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

നാല്, ജനങ്ങൾക്ക് അക്ടിയാക്കോനോടു അത്യധികമായ സ്നേഹബഹുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഈ കാരണങ്ങളാൽ കമ്മലീത്താ മിഷ്നറിമാർക്കും റോമൻ അധികാരികൾക്കും അക്ടിയാക്കോനെ വിചാരണ ചെയ്യുവാനും ശിക്ഷിക്കുവാനും പ്രയാസമായിരുന്നു. അതിനു തുനിഞ്ഞാൽ, റോമാസി.ഹാസനത്തോടു വിധേയത്വമുള്ള മാന്തോമ്മാസഭ കേരളത്തിൽ ശേഷിക്കുകയില്ലെന്നു കാണുവാനുള്ള ബുദ്ധി കമ്മലീത്തർക്കുണ്ടായി.

പതിനെട്ടാം അദ്ധ്യായം

റപ്പായേൽ മെത്രാന്റെ ദുരന്തനാടകം

കമ്മലീത്താ കമ്മീഷന്റെ തടസ്സവാദങ്ങൾ അത്ഥവത്താണു്. ഇന്ത്യാക്കാരനെ മെത്രാനാക്കുവാൻ പാടില്ലായെന്നുള്ള അവരുടെ വാദം അന്നത്തെ വൈദിക 'കൊളോണിയലിസ്'ത്തിന്റെ ഒരു തെളിവാണു്. ഭരിക്കേണ്ടവർ പാശ്ചാത്യരും ഭരണനുകം ചുമക്കേണ്ടവർ ഇന്ത്യാക്കാരമെന്നാണു് ഇന്ത്യാസ്വതന്ത്രമാകുന്നതുവരെ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതു്. കമ്മലീത്താവൈദികർക്കു് അഭ്യസ്തവിദ്യരും സംസ്കാരസമ്പന്നരമായ മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെ യേമായിരുന്നുവെന്നു തോന്നിപ്പോകും. അവർ ഭരണത്തിലേറിയാൽ കാലതാമസം കൂടാതെ വിദേശമിഷ്നറിമാർ ഏകകെട്ടി പുറത്തുപോകേണ്ടിവരുമെന്നു് അവർക്കു് നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ, ലത്തീൻ രൂപതകളിൽപോലും നാട്ടുമെത്രാന്മാർ അവരോടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, വിദേശമിഷ്നറിമാർ ഇടമുറിയായതെ പൊഴിഞ്ഞുപോകുകയാണല്ലോ ഉണ്ടായതു്.

പോർച്ചുഗീസു ആധിപത്യത്തോടുകൂടി വന്നുകൂടിയിട്ടുള്ളതാണു്, വിപുലമായ വണ്ണസങ്കലനവും മിശ്രിതസമൂഹവും. സ്രീകൾ കൂടെയില്ലാതെ ഇന്ത്യൻതീരങ്ങളിൽ വന്നിറങ്ങിയ പോർച്ചുഗീസു് ഭടന്മാർ ഈ നാട്ടിലെ സ്രീകളുമായി ഉദാരമായി മിശ്രപ്പെട്ടിരുന്നു. ഗവണ്ണറായിരുന്ന അൽബുക്കെർക്കിന്റെ പൊതുവായ നയംതന്നെ ഈ മിശ്രബന്ധങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ. ഇന്ത്യയിൽ പോർച്ചുഗീസുഭരണം ഉറപ്പിക്കുവാൻ ഇങ്ങനെയൊരു സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നു് പോർച്ചുഗീസു് അധികാരികൾക്കു് ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഏതായാലും അതിന്റെ ഫലമായി പോർച്ചുഗീസു് പിതൃത്വവും ഇന്ത്യൻ മാതൃത്വമുള്ള ഒരു തലമുറതന്നെ ഉണ്ടായി. ഇവരെ പോർച്ചുഗീസുഭാഷയിൽ വിളിച്ചിരുന്നതു് Misce (മിശ്രിതർ) എന്നായിരുന്നു. വണ്ണമിശ്രണങ്ങളെ അവജ്ഞയോടും അമച്ഛത്തോടും നോക്കിയിരുന്ന ഇന്ത്യാക്കാർക്കു് ഈ തലമുറയെപ്പറ്റി വലിയ ബഹുമാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഈ മിശ്രസമുദായത്തിൽപ്പെട്ട പലരും കേരളത്തിലെ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കീഴിലുള്ള ആചാര്യത്വത്തിൽ കയറിപ്പറ്റിയിരുന്നു. പടയാളികളായി വന്നവർ വൈദികരും സന്യാസികളുമാകുകയും, സന്യാസികളും വൈദികരുമായി വന്നവർ പടയാളികളാകുകയും ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. ഗവൺമെന്റുദ്യോഗവും വൈദികസ്ഥാനവും അന്താരസേനപരസ്പരം കൈമാറാവുന്നതോ, സംയുക്തമായി നിർവ്വഹിക്കാവുന്നതോ ആയിരുന്നു. വൈദികാത്മിയുടെ അദ്ധ്യാത്മികമോ സാമൂഹ്യമോ ആയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, അന്ന് പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് പരിഗണനീയങ്ങളായിരുന്നില്ല. പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പോർച്ചുഗീസു പിതൃത്വം വളരെ വിലപ്പെട്ടതായിരുന്നു. അതിനെ ആശ്രയിച്ചുള്ള പരിഗണനയാണ് ഉദ്യോഗങ്ങൾക്കും സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കും നല്കിയിരുന്നതും. കൊടുങ്ങല്ലൂർപള്ളിവികാരിയായിരുന്ന ബംഗാളി അടിമപ്പെണ്ണിന്റെ മകനെപ്പറ്റി ബിഷപ്പ് റോസ് വിലപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.

റപ്പായേൽ ഫിഗറാദോ പോർച്ചുഗീസു മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ ജനിച്ചവനാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളുണ്ട്. അദ്ദേഹം “വെളുത്തവനാ”യിരുന്നുവെന്നു കർമ്മലീത്താ കമ്മീഷൻ വീമ്പിച്ചുകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മാതാപിതാക്കന്മാർ പോർച്ചുഗീസുകാരായിരുന്നോയെന്നു പറയുന്നതായി അറിയുന്നില്ല. ഡച്ചുകാർ അദ്ദേഹത്തെ “തൊപ്പിക്കാരൻ റപ്പായേൽ” എന്നാണ് വിളിക്കുന്നതും. ‘തൊപ്പിക്കാരൻ’ പറയുന്നതും മിശ്രവർഗ്ഗത്തെപ്പറ്റിയാണ്. അവരുടെ സാധാരണ തൊഴിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വീട്ടുജോലിയാണ്. തൊപ്പിക്കാർക്ക് ജാത്യം ഉള്ള അപകഷ്ഠമൂലം മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് റപ്പായേൽ അസ്വീകാര്യമായിരുന്നു. ഇത് മറച്ചുവയ്ക്കുവാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായിരിക്കുവാനിടയുണ്ട്. റപ്പായേലിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെപ്പറ്റി മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദ്രോഹത്തിനു പുറമേ അപമാനവുമായെന്നു ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. ചരിത്രകാരനായ ഡോ. ബ്രൗൺ പറയുന്നതു് ഇപ്രകാരമാണ്: “ഇതു് ഏറ്റവും ബുദ്ധിശൂന്യമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു. പ്രബലരായ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ജാത്യോഭിമാനത്തെ പ്രണപ്പെടുത്തുന്ന സംഗതിയുമായി”¹. ഒന്നിലധികം

1. L. W. Brown P. 107.

പോർച്ചുഗീസുമെത്രാന്മാരുടെ ഭരണത്തിലിരുന്നിട്ടുള്ള മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് റപ്പായേൽ സൽഗാദോയുടെ നിയമനം അവരുടെ “ജാത്യഭിമാനത്തെ പ്രണപ്പെടുത്തണ” മെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അപകൃഷ്ടജാതിയിൽപ്പെട്ടവാനായിരിക്കാനേ വഴിയുള്ളൂ .

റപ്പായേൽ സൽഗാദോയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അദ്ദേഹം ഗോവാമെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ അധികാരത്തെ ധിക്കരിച്ചു. പോർച്ചുഗീസുമേധാവിത്വത്തെ ചെറുത്തു. കൊച്ചിരൂപതയുടെ സ്വതന്ത്രരൂപം മിനിസ്ട്രോറായി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ്. പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ഭരണത്തിനെതിരായ നീക്കത്തിൽ കമ്മലീത്താകമ്മീഷനും റപ്പായേലും ഏകമനസ്കരായിരുന്നു. ജസ്യൂട്ടരെ തുരത്തുവാൻ റപ്പായേൽ തങ്ങളുടെ ആയുധമായിത്തീരമെന്ന് കമ്മീഷനും, കമ്മീഷൻ തന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കുള്ള സോപാനമായിത്തീരമെന്ന് റപ്പായേലും വിശ്വസിച്ചു. ഇവിടെയാണ് ഇരുകൂട്ടരും തങ്ങളുടെ വരണമാല്യങ്ങൾ പരസ്പരം അണിയിച്ചത്. റപ്പായേലിന്റെ നിയമനത്തെപ്പറ്റി പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മെത്രാനായ ഡോ. ബ്രൗൺ തുടർന്നു പറയുന്നു, “ഈ സഭയിൽ ഒരു നാട്ടുമെത്രാനുണ്ടാവുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികളായി കാര്യക്ഷമതയുള്ള മെത്രാന്മാർ വരുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ *റോമൻ സിംഹാസനത്തിന്റെ കീഴിൽ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ മിക്കവാറും മുഴുവൻതന്നെയും സംഘടിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ അതു നടന്നില്ല”². അതിന്റെ കാരണം കമ്മലീത്താ മിഷ്ണറീമാർ തന്നെയുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. റപ്പായേലിന്റെ നിയമനം മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെ അപമാനിതരും അതീവദുഃഖിതരമാക്കി. ജനങ്ങളുടെ ശക്തിയായ പ്രതിഷേധംകൊണ്ട് റപ്പായേലിനെ മെത്രാനായി വാഴിക്കുവാൻ പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാനു സാധിച്ചില്ല.

റപ്പായേൽ ഫിഗറാദോ മെത്രാന്റെ

പശ്ചാത്തലം

കേരളചരിത്രത്തിലെ അതിവിചിത്രവും അതിവിലക്ഷണവും ആയ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് റപ്പായേൽ മെത്രാൻ.

* അടിവര ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റേതു്.

2. Brown: P. 109.

റപ്പായേൽ മെത്രാൻ സഭാപരിത്രത്തിൽ പ്രാധാന്യമോ പരിഗണനയോ അർഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല; അവഗണിച്ചു തള്ളേണ്ട ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണം പരിഗണന അർഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനു ജന്മംകൊടുത്തു വളർത്തിയെടുത്ത പോർച്ചുഗീസുകൊളോണിയൽ സഭാസംവിധാനത്തിന്റെ 'സാമ്പിൾ' സന്താനമായതുകൊണ്ടാണ്. ആ കൊളോണിയൽസഭയുടെ പകർപ്പം പ്രതീകവുമാണദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട്, റപ്പായേൽമെത്രാനെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനം ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റേയും ഭരണരീതിയുടേയും വിശദീകരണമായതിനാൽ ആരും പരിഭവിക്കേണ്ടതില്ല.

ഔന്നത്യസോപാനങ്ങൾ (Careers)

ഔതികമായ ഔന്നത്യത്തിനും സുഖകരമായ ജീവിതത്തിനും മറ്റേതൊരു തൊഴിലിനേയുംകാലം വൈദികവൃത്തി സഹായിക്കുമെന്നുള്ള ധാരണ ജനങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചു വൈദികാരംഭികളിൽ കടന്നുകൂടുന്നത് ആപത്താണ്. പോർച്ചുഗീസു ഭരണസംവിധാനത്തിൽ മതവും രാഷ്ട്രവും ഒറ്റക്കയ്യായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഗോവമെത്രാപ്പോലീത്താ പോർച്ചുഗീസു വൈസ്രോയി ആയതും മിഷ്നറിമാർ, സാമൂതിരിയും മറ്റു നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുമായി പോർച്ചുഗീസുരാജാവിനുവേണ്ടി ഔദ്യോഗികമായിത്തന്നെ കൂടിയായലോചനകൾ നടത്തുകയും സന്ധികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തതും സഭാരാഷ്ട്രകാര്യങ്ങൾ വ്യക്തിഗതമാണെന്നു കാണിക്കുന്നു. അന്നു രാജ്യഭരണവും സഭാഭരണവും പരസ്പരം കൈമാറാവുന്നതായിരുന്നു. ഇതു പോർച്ചുഗീസു ഇന്ത്യയുടെ മാത്രമുള്ള ചിത്രമായിരുന്നില്ല. മദ്ധ്യശതാബ്ദങ്ങളിൽ യൂറോപ്പിലും ഇതു തന്നെയായിരുന്നു സ്ഥിതിയെന്നു കട്ടിനാൾ വൂൾസി, കട്ടിനാൾ റിച്ചാർഡ്സ്, എന്നിവർ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

പോർച്ചുഗീസു കൊച്ചി

പതിനാറും പതിനേഴും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കൊച്ചിയിൽ പോർച്ചുഗീസു സങ്കേതവും അതോടനുബന്ധിച്ചു പട്ടാളത്താവളവും ഉണ്ടായിരുന്നു. വണ്ണമിശ്രണം തിളച്ചുമാറിയുന്ന അവിടത്തു ചിട്ടിയുമായിരുന്നു അന്നത്തെ കൊച്ചി. അവിടെവിയെഴുതുന്ന ആണ് റപ്പായേൽ സൽഗാദോ ജനിച്ചതെന്നു തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ പോർച്ചുഗീസുകാരനും (പട്ടാളക്കാരനായിരിക്കാം) അമ്മ ഒരു നാട്ടുകാരിയുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം

ത്തിന്റെ പോർച്ചുഗീസു പിതൃത്വം ഉയർച്ചയുള്ള എല്ലാവഴികളും അദ്ദേഹത്തിനു തുറന്നുകൊടുത്തു. റപ്പായേൽ സെമിനാരിയിൽ ചേർന്നു വൈദികനായി; താമസംവിനാ കൊച്ചി കത്തീഡ്രലിലെ കാനനമായി.

കാനനവും ചാപ്റ്റററും

മെനേസിസു മെത്രാപ്പോലീത്താ അങ്കമാലിപ്പള്ളിക്കു ചാപ്റ്റററിലെ പഠനത്തോടൊപ്പം ആ അതിരൂപത കയ്യേറിയതു്. അതൊരു വ്യക്തമായിരുന്നു. പുരാതന ക്രൈസ്തവ സഭയിലെ ആചാരങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടമായിട്ടാണ് ലത്തീൻ പള്ളികളിൽ കാനൻമാരെയും ചാപ്റ്റററിയെയും കാണുന്നതു്. ചാപ്റ്റർ എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈദികസമിതിയാണ്. കാനൻമാർ അതിന്റെ അംഗങ്ങളും. ആ സമിതി നേതാവിനെ Provost എന്നു പറയും. മെത്രാനില്ലാതെ വരുമ്പോൾ രൂപതാഭരണം നടത്തുവാൻ Vicar Capitularis നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചാപ്റ്റററിയുടെ ജോലി. ചുണ്ടയും ചുറ്റുചുറ്റുമുള്ള ഫാ. റപ്പായേൽ ആദ്യം കത്തീഡ്രൽ കാനനം പിന്നെ രൂപതയുടെ പ്രൊക്കുറേറ്ററും ആയി. സ്നേഹിതന്മാരെ സമ്പാദിക്കുവാനും സ്വാധീനശക്തി വർദ്ധിക്കുവാനും ഏറ്റവും അധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു ജോലിയായിരുന്നു പ്രൊക്കുറേറ്ററുടെതു്. ഫാ. റപ്പായേൽ അതു നല്ലവണ്ണം ഉപയോഗിച്ചു. അതിനു വേറെയും കാരണമുണ്ടായിരുന്നു.

ഡച്ചുകാർ കൊച്ചി പിടിച്ചടക്കിയ 1663 മുതൽ 1682 വരെ കൊച്ചിരൂപതയെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതു് ആ രൂപതയുടെ ചാപ്റ്റററാണ്-അഥവാ ചാപ്റ്റററിയുടെ പേരിൽ ഒന്നോ രണ്ടോപേർ, കാനൻമാരായ ഡിയോറോ ലോറൻസും പാസ്കൽ റേഗോയും. ഡിയോറോ മരിച്ചപ്പോൾ ഗോവാ മെത്രാപ്പോലീത്താ ജസ്യൂട്ടനായ അമാരോ ഒരു അൽമെയിഡായെ കൊച്ചിമെത്രാനായി നിയമിച്ചു. കൊച്ചിയിലെ ചാപ്റ്റററിയുടെ നേതാവും വക്താവും ആയ കാനൻ റേഗോ ഈ നിയമനം എതിർത്തു് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഡച്ചുകാരുടെ പിൻബലം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. റേഗോ തന്റെ സ്വതന്ത്ര ഭരണം സ്വച്ഛന്ദം തുടർന്നു. കത്തീഡ്രൽ ചാപ്റ്റററിയുടെ തലവനായ റേഗോയ്ക്കു അപ്പോൾ എൺപതുവയസ്സു പ്രായമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു പരസ്യമായ നിലയിൽത്തന്നെ വെപ്പാട്ടിയും മക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ഒരു മകൻ ഗുഡാലോചന

കുറക്കും കപടതന്ത്രങ്ങൾക്കും വിദഗ്ദ്ധനായിരുന്നുവെന്നു ഫാ. ഫെറോളി പറയുന്നു. രൂപതാകാര്യങ്ങളിൽ സ്വാധീനമുള്ള ആളായിരുന്നു, ഈ മകൻ. അയാളുടെ സുഹൃത്തായിരുന്നു ഫാ. റപ്പായേൽ. റേഗോയും റപ്പായേലിനെ പുത്രനിർമ്മിശേഷം സ്നേഹിക്കുകയും എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്തുപോന്നു. റേഗോയെപ്പറ്റി ഫാ. ഫെറോളി പറയുന്നത്, ‘‘അയാളുടെ വാക്യത്തിന്റെ ബലഹീനത ദുർമ്മാഗ്ഗ്ജീവിതംകൊണ്ടു പരിഹരിച്ചു’’³ എന്നാണ്. റേഗോയും റപ്പായേലും ആയുള്ള ഗാഡബന്ധംമൂലം, ചാപ്റ്ററിന്റെ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുവാൻ റപ്പായേലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അതേബന്ധംതന്നെയായിരിക്കാം വൈദികർക്ക് വെപ്പാട്ടികളെ വയ്ക്കുവാൻ അനുവാദം നൽകുന്നതിന് മെത്രാനായ റപ്പായേലിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതും.

റപ്പായേൽമെത്രാൻ, പട്ടാഭിഷേകം സ്വീകരിച്ച ഉടനെ തന്നെ പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാനോടുള്ള വെറുപ്പും എതിർപ്പും പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം ചാണ്ടിമെത്രാനെ വകവെക്കയാതെ, താനാണ് മലയാളത്തിന്റെ വികാരി അപ്പസ്തോലിക എന്ന ഭാവത്തിൽ, ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടു. ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ വികാരി ജനറാളും മട്ടാഞ്ചേരിപള്ളി വികാരിയുമായിരുന്ന ഗീവർഗ്ഗീസ് കത്തനാരെ, റപ്പായേൽ മഹരോനിൽപ്പെടുത്തി. സ്വന്തം സഹായമെത്രാന്റെ ധിക്കാരവും അഹന്തയും അധികാരാപഹരണവും കണ്ടു, മനോവേദനയിൽ ആണ്ടുപോയ പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാൻ 1697-ൽ കാലം ചെയ്തു.

സഹായമെത്രാനായശേഷം റപ്പായേൽ കമ്മലീത്തരുടെ സ്പോസുരനായിത്തീർന്നു. അവരോടും അദ്ദേഹം ശത്രുതയോടും സംസ്കാരശൂന്യതയോടും പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി. ഈ സ്വയം കൃതാനന്ദത്തിൽ സഹികെട്ട കമ്മലീത്തർതന്നെ, റപ്പായേലിനെതിരായി റോമിലേയ്ക്കു് തുടരെത്തുടരെ പരാതികളയച്ചു. കേരളസഭയിൽ റപ്പായേൽ വരുത്തിവച്ച കുഴപ്പങ്ങളുടെ ഒരു പരാതിപ്പട്ടികയുമായി ലോറൻസ് മറിയ എന്നൊരു കമ്മലീത്താവൈദികൻ റോമിലേയ്ക്കുപോയി.

ബിഷപ്പ് റപ്പായേൽ അധികാരം ഏൽക്കുന്നതിനുമുമ്പു തന്നെ അദ്ദേഹവും കർമ്മലീത്താമിഷ്ണറിമാരുമായിട്ടുള്ള

3. Ferroli Vol. II, P. 97.

ബന്ധം ഉലഞ്ഞുതുടങ്ങിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കള്ളനാണയത്തിന്റെ ചെമ്പ് തെളിയാൻ കാലതാമസമുണ്ടായില്ല. റപ്പായേലിന്റെ ദുഷിച്ച നടപടികളെയും പ്രാപ്തിയില്ലായ്മയെയുംപറ്റി കർമ്മലീത്താമിഷ്ണറിയായ അമാന്തോ വീണ്ടും റോമിലേക്കെഴുതി. അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നതും, വ്യാജസാക്ഷിപത്രങ്ങളോടുകൂടിയാണ് റപ്പായേൽ മെത്രാനായതെന്നും ഗോവയിലുള്ള റപ്പായേലിന്റെ ചില ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞതും, മെത്രാനെന്നല്ല ഒരു കപ്യാർ ആകുവാൻപോലും റപ്പായേലിന് യോഗ്യതയില്ലാതിരുന്നുവെന്നുമാണ്. രൂപതാകാര്യങ്ങൾക്കു തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ റപ്പായേൽ തീരെ അശക്തനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി ഒരു യൂറോപ്യൻ മെത്രാനെ നിയമിക്കണമെന്നും അമാന്തോ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തന്നെയുമല്ല, റപ്പായേലിന്റെ ദുർഭരണം തുടർന്നാൽ കത്തോലിക്കരായ മാത്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിയോജിതസഭയിലേയ്ക്കു പോകുമെന്നു റോമിനു ഒരു താക്കീതം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനിടയ്ക്കു, ബിഷപ്പു റപ്പായേലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മസുഹൃത്തായിരുന്ന ബർത്തലൂമ്യോയും തമ്മിൽ ശബ്ദം തുടങ്ങി. ഈ ബർത്തലൂമ്യോയാണല്ലോ റപ്പായേലിനെ മെത്രാനാക്കുവാൻ ആദ്യമായി നിർദ്ദേശിച്ചതു്. ബർത്തലൂമ്യോയ്ക്കു കർമ്മലീത്താമിഷ്ണറീമാർ ക്രമമായി കൊടുത്തിരുന്ന പ്രതിമാസവേതനം നിറുത്തലാക്കിയപ്പോൾ, അദ്ദേഹവും കർമ്മലീത്തരും ശത്രുതയിലായി. ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാനും കർമ്മലീത്തരും 22 വൈദികരും 28 ജനപ്രതിനിധികളും യോജിച്ചു ബിഷപ്പു റപ്പായേലിന്റെയും ബർത്തലൂമ്യോയുടെയും ദുർമ്മാഗ്ഗ്വീവിതത്തിന്റെ തെളിവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വേണ്ട നടപടികളെടുക്കണമെന്നു റോമിനോടു് അപേക്ഷിച്ചു. ആ അപേക്ഷയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളിൽ ചിലതാണ് താഴെ പറയുന്നവ.

ലത്തീൻഭാഷ തീരെ അറിയാത്തവനും രണ്ടു ഭാര്യമാരുടെ ഭർത്താവുമായ ഗോസ്പർ റോഡ്രിഗസിനു കർബാനപട്ടം കൊടുത്തു; രണ്ടു്, അൻപതു കാരനായ ഒരാൾക്കു് എല്ലാ പട്ടങ്ങളും അഞ്ചു ദിവസംകൊണ്ടു കൊടുത്തു; മൂന്നു്, പണം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടു് ആൻറണി പെരേര എന്നൊരാൾക്കു് ആറാം പട്ടം കൊടുത്തു; നാലു്, വെപ്പാട്ടിമാരും മക്കളുമുള്ള രണ്ടു വൈദികരെ ഗോവയിൽനിന്നും ബഹിഷ്കരിച്ചുവെങ്കിലും, അവരെ ബിഷപ്പു റപ്പായേൽ കേരളസഭയിൽ സ്വീകരിച്ചു;

അഞ്ചു, അങ്കമാലി ഇടവകയിൽപ്പെട്ട ആൻറണി പുതുശ്ശേരിയെന്ന വൈദികനെ ദേഹോപദ്രവം ചെയ്ത ഇടികരുവിള്ളം അനന്തപിക്കാതെയും പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാതെയും മാപ്പുകൊടുത്തു; ആറു, ബർത്തലൂമ്യോയുടെ കുപ്രസിദ്ധമായ ദുർമാഗ്ഗ്ജീവിതത്തിനു കൂട്ടുനിന്നു; അയാൾ സെമിനാരിയിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന കാലത്തു് ബിറാനിയാ ജോസറു് വിക്ടോറിയ എന്നൊരു സ്ത്രീയുമായിട്ടാണു് താമസിച്ചിരുന്നതു്. തന്മൂലം അദ്ദേഹത്തെ സെമിനാരിയിൽനിന്നും ബഹിഷ്കരിച്ചു. എന്നാൽ ബിഷപ്പു് റപ്പായേൽ തന്റെ സ്വന്തം അരമനയിൽ അദ്ദേഹത്തെ തന്നോടൊന്നിച്ചു താമസിപ്പിച്ചു. ബർത്തലൂമ്യോയ്ക്കു് വേറൊരു യുവതിയും വെപ്പാട്ടിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവളെ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ബർത്തലൂമ്യോയുടെ അടുക്കൽ അയയ്ക്കുവാൻ അവളുടെ പിതാവുമായി ബിഷപ്പു റപ്പായേൽ ഏല്പാടു ചെയ്തു; ഏഴു്, മാന്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളോടു് കൂരമായി പ്രവർത്തിച്ചു; എട്ടു്, കമ്മലീത്താമിഷ്ണറിമാർ “കള്ളന്മാരും കപടഭക്തരും”മാണെന്നു് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു⁴.

ഇവ കൂടാതെയും വേറെയും ചില ആരോപണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഫെറോളിയുടേയും വൈയിററു് ഹൗസിന്റേയും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അവ കാണാം.

- (1) ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ അധികാരത്തെ നിഷേധിച്ചു;
- (2) കൊച്ചിരൂപത ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേരളം മുഴുവന്റെയും വികാരിഅപ്പസ്തോലിക എന്ന പദവി സ്വയം സ്വീകരിച്ചു;
- (3) കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചു് പട്ടം കൊടുത്തു;
- (4) വൈദികർക്കു് വെപ്പാട്ടിമാരെ വയ്ക്കുവാൻ അനുവാദം കൊടുത്തു;
- (5) പ്രൊപ്പഗാന്തയിൽനിന്നും കുർബ്ബാനയ്ക്കു് അയച്ചുകൊടുത്തിരുന്ന വീഞ്ഞു് വിററു് പണമുണ്ടാക്കി;
- (6) ഗോവയിൽനിന്നും വൈദികർക്കു് അയച്ച കുർബ്ബാനപ്പണം അപഹരിച്ചു;
- (7) കമ്മലീത്താവൈദികരെപ്പറ്റി ദുഷ്പ്രചരണം നടത്തി;

4. Pallipurathukunnel T. P. 51 - 52.

(8) അർഹരായ വൈദികാത്മികൾക്ക് കർബ്ബാനപ്പട്ടം നിഷേധിച്ചു;

(9) ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ വികാരിജനറായ ഫാ. ഗീവറു ഗീസിനെ മഹറോൻ ചൊല്ലി.

ഈ പരാതികൾ റോമിൽ എത്തിയപ്പോൾ പതിനൊന്നാം ഇന്നസെന്റ് മാപ്പാപ്പാ വലിയ മൊഗളിന്റെ വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കയും ഒരു ഇന്ത്യാക്കാരനുമായിരുന്ന Custodius de Pinha എന്ന മെത്രാനെ, റപ്പായേലിന്റെ ദുർഭരണത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ, 1687 ഫെബ്രുവരി 6-ാം തീയതി നിയമിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയ ഉടനെ, 1694 ജനുവരി 16-ാം തീയതി മാപ്പാപ്പാ റപ്പായേൽ ഫിഗറാഡോയെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കുകയും, അദ്ദേഹത്തിനു പകരം വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കയായി, കുസ്തോദിയൂസിനെത്തന്നെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. റപ്പായേൽ മെത്രാൻ 1695 ഒക്ടോബർ 12-ാം തീയതി മരണമടഞ്ഞു, തെക്കൻ പള്ളിപ്പുറത്തുള്ള സുറിയാനിപ്പള്ളിയിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു. റോമിലെ ഭരണാധികാരികൾ, കമ്മലീത്തൻ സ്വാധീനത്തിന് വശഗതരാകാതെ, കേരളസഭയുടെ സ്ഥിതിഗതികൾ അവധാനപൂർണ്ണ പഠിക്കുകയും നീതിപൂർണ്ണവും കാര്യക്ഷമമായും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, കേരളസഭയിൽ റപ്പായേൽ മെത്രാന്റെ ദുരന്തനാടകമുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല; മാതൃതാമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വാസദാർഢ്യത്തിന്റെ അടിത്തറ മാന്തിനോക്കേണ്ടതുമാണായിരുന്നു. റപ്പായേലിന്റെ നിയമനശേഷം, “ഞാൻ പിഴയാളി” ചൊല്ലിയ കർമ്മലീത്തരുടെ അധരങ്ങളിൽ തിക്തചഷകം ചേർത്തുകൊടുക്കേണ്ട അവസരം റപ്പായേലിനും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല.

കർമ്മലീത്താമിഷന്റെ വിലയിരുത്തൽ

മാപ്പാപ്പായുടെ അനുവാദത്തോടും പ്രൊപ്പഗാന്റായുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലും കമ്മലീത്തരുടെ കമ്മിസറി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഫാ. മാത്യു അതിലെ ഒരംഗമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ബുദ്ധിജീവിയും സസ്യശാസ്ത്രചഠനത്തിൽ അതീവതല്പരനുമായിരുന്നു. സസ്യശാസ്ത്രത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ താല്പ

5. Ferroli, Vol. II, P. 103, Thomas White house P. 194.

ര്യമാണ് കേരളത്തിലെ കമ്മലീത്താസഭയെ ഡച്ച് ആധിപത്യമുള്ള തീരപ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നും പൂർണ്ണമായി നിർമ്മാജനം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സഹായിച്ചത്. അന്നത്തെ ഡച്ചഗവണ്ണരായിരുന്ന വാൻ റീഡും (Van Rheeде) കേരളത്തിലെ സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിൽ ഉത്സുകനായിരുന്നു. ഫാ. മാത്യുവിന്റെ സസ്യശാസ്ത്രപഠനത്തിലുള്ള അഭിരുചിയറിഞ്ഞ ഡച്ചഗവണ്ണർ, ബഹിഷ്കൃതരായ കർമ്മലീത്തരിൽനിന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് സസ്യശാസ്ത്രപഠനത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ നിയോഗിച്ചു. ഇതിന്റെ ഫലമാണ് 12 വാല്യങ്ങളുള്ള ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കൂസ് (Hortus Malabaricus) എന്ന ബൃഹത്തായ ആധികാരികഗ്രന്ഥം. കേരളത്തിലെ സസ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഇന്നും ഒരു പ്രാമാണികരേഖയാണ്. ഫാ. മാത്യുവിന്റെ അവശിഷ്ടസാന്നിദ്ധ്യത്തിന് സഭാപരമായും ചില ഗുണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഡച്ചഗവണ്ണരോടുള്ള തന്റെ സ്വാധീനമുപയോഗിച്ച്, അദ്ദേഹം കമ്മലീത്താമിഷ്നറിമാരെ ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് ഡച്ച് ആധിപത്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരുകയും സഭയ്ക്ക് പല ആനുകൂല്യങ്ങളും സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം 1691 ലാണ് വരാപ്പുഴവച്ച് മരിച്ചത്. നിരന്തരമായ സഹവാസവും സമ്പർക്കവുമാണ് സ്വദേശീയരും സഹപ്രവർത്തകരും ആയ കമ്മലീത്താമിഷ്നറിമാരെ അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് വിശ്വാസയോഗ്യമായ ഒരു രേഖതന്നെയാണ്.

ഫാ. മാത്യൂസ് 1676 ഒക്ടോബർ 11-ാം തീയതി കട്ടിനാൽ അൽതിയേറിക്കു എഴുതി, “കേരളത്തിന്റെ രോഗങ്ങൾ മാറ്റാനായില്ല; വളരെ വഷങ്ങളായി എന്നിരിക്കട്ടെ ബോധ്യമാണ്; ഒരേ ഒരു പരിഹാരം, ജസ്യൂട്ടരെ തിരികെ വരുത്തുകമാത്രമാണ്. സെബസ്റ്റ്യാനി മെത്രാനശേഷം ജസ്യൂട്ടരുടെ സഹായംകൊണ്ട് 40 പള്ളികൾ കീഴ്പ്പെടുട്ട്”6.

Fr. Olivia യ്ക്ക് 1670-ൽ ആലങ്ങാട്ടുനിന്നും ഫാ. മാത്യു എഴുതി “എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അറുപതാമത്തെ വയസ്സും ഇന്നേവരെ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള കമ്മലീത്താമിഷ്നറിമാരിൽനിന്നുള്ള അനുഭവങ്ങളും വച്ചുനോക്കുകയാണെങ്കിൽ, കമ്മലീത്താ വൈദികരായ ഞങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥമിഷ്നറി

6. Ferroli: Vol. II, P. 64.

മാരുടെ ഗുണങ്ങളും അപ്പസ്തോലിക ചൈതന്യവും ഇല്ലെന്നു സമ്മതിച്ചേ തീരൂ. സത്യമായും ഞങ്ങളുടെ ദൈവികദൂത്യം ആവൃതമന്ദിരങ്ങളിലെ അറകളിലാണു്, അല്ലാതെ മിഷ്നു് രംഗങ്ങളല്ല. ഞാൻ ഇത്രയും എഴുതുന്നതു് എന്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്താനുള്ള മരണപത്രമായിട്ടാണു്’’7.

‘‘ഈശോസഭക്കാരുടെ കാരാഗൃഹത്തിനു് തുറന്ന വാതിലാണുള്ളതു്. ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ കുറ്റത്തിനുപോലും അംഗങ്ങളെ അവർ ബഹിഷ്കരിക്കും. നേരെമറിച്ചു് നമ്മൾ തിന്മകളായിട്ടുള്ളതിനെ നീതികരിക്കുകയും മറച്ചുവയ്ക്കുകയുമാണു് ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്’’8. കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ജനറാളിനു് അദ്ദേഹമെഴുതി, ‘‘പെ. ബ. ഫാ. ജനറാളിനോടുള്ള എന്റെ അപേക്ഷ, ജസ്യൂട്ടർ നമ്മുടെ ജോലി ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, എന്റെ അഭ്യർത്ഥന നാം മലബാർ വിടണമെന്നാണു്. നമ്മുടെ ഈ മിഷ്നു് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ലജ്ജാകരവും നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അപകടകരവുമാണു്. നമ്മുടെ അലസതയും പാപത്തിനുള്ള സുലഭമായ അവസരങ്ങളും മൂലമുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളെ വളരെ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ചില മിഷ്നുറീമാർ നിരന്തരയാത്രയിൽ കാലം കഴിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ തിന്നും കുടിച്ചും സമയം പോകുന്നു; വേറെ ചിലർ പാട്ടുകൾ പാടിയും ഏഷണി പറഞ്ഞും നാളുകൾ നീക്കുന്നു. മിഷ്നുറീമാർ ദൈവസാന്നിദ്ധ്യബോധത്തിലും പ്രായശ്ചിത്തത്തിലും തപസ്സിലും പരിത്യാഗത്തിലും ജീവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവർ നരകത്തിൽ ചെന്നടിയും. അവർ പലപ്പോഴും പെട്ടെന്നും കമ്പസാരം കൂടാതെയും ആണു് മരിക്കുന്നതു്.....9’’.

ഒരു സന്യാസസഭയിൽ പ്രതലംഘനം ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്ത സാധാരണ രീതിയാകുമ്പോൾ, ന്യൂനപക്ഷമായ ലുജുബുലികളും സത്യസന്ധരമായ അംഗങ്ങൾക്കു് സ്ഥാനമുണ്ടാകയില്ല. അവർ വെറുക്കപ്പെടുകയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും; ആരോപണശരവപ്പങ്ങൾ അവരിൽ പതിക്കും; അരക്കിറുക്കന്മാരെനും മുഴക്കിറുക്കന്മാരെനും അവരെ മുദ്രയടിക്കും; സാധിക്കുമെങ്കിൽ ചിലരെ ഭ്രാന്താശുപത്രിയിലേ

7. Ibid. P. 67.
8. Ibid.
9. Ibid: P. 70.

ക്കയ്ക്കും. ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ചിലപ്പോഴെല്ലാം സന്യാസ സഭകളിൽ കാണാറുള്ളതു്. ഫാ. മാത്യുവിനും ഇതുതന്നെ യാണു് സംഭവിച്ചതു്. റോമിലെ കർമ്മലീത്താസഭയുടെ പ്രിയോർ ജനറാളിനു് അദ്ദേഹം സഭയുടെ അധഃപതനത്തെപ്പറ്റി കൂടെക്കൂടെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നതു് അദ്ദേഹത്തിനൊട്ടും ഇഷ്ടമായില്ല.

കർമ്മലീത്താസഭയുടെ ഡഫനിത്തോർ ജനറാളായ ഫാ. ആഞ്ചലോ ഇപ്രകാരമെഴുതി: ‘‘ഫാ. മാത്യു ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളും കഴിവുകളും ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണു്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാക്കു് വിഷം വമിക്കുന്നതാണു്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ വിശുദ്ധ അമ്മയായ കർമ്മലീത്താസഭയെപ്പോലും വിമർശിക്കുവാൻ മുതിരുന്നു്’’¹⁰. ആത്മാർത്ഥമായും കർമ്മലീത്താസഭയുടെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി ഫാ. മാത്യു തന്റെ അധികാരികളുടെ മുമ്പിൽ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ വിഫലമായെന്നു മാത്രമല്ല, ആ അന്യകൾ തിരിഞ്ഞുവന്നു് അദ്ദേഹത്തിൽത്തന്നെ പതിക്കുകയാണു് ചെയ്തതു്. കർമ്മലീത്താസഭയുടെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ജനറാൾ, ഫാ. മാത്യുവിനെ വിസ്തരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഒരു കോടതി നിശ്ചയിച്ചു്, 1669-ൽ ഗോവയിലേയ്ക്കു് അയച്ചു. ഗോവയിലെ പീഡനക്കച്ചേരിയുടെ കരിങ്കൽ ഭിത്തികൾക്കുള്ളിൽ വിസ്താരം എങ്ങനെ നടന്നുവെന്നു് നമുക്കറിവില്ല. അതിനെപ്പറ്റി ഫാ. മാത്യുവും ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം, അദ്ദേഹം ഗോവയിലെ അഗ്നികുണ്ഡത്തിൽ വീണില്ല. ജീവനോടെതന്നെ പുറത്തുവന്നു. ഒരു കർമ്മലീത്തനായിത്തന്നെ 1691-ൽ വരാപ്പുഴവെച്ചു മരിച്ചു. അദ്ദേഹം പണ്ഡിതൻ മാത്രമല്ല, ഒരു പ്രവാചകൻകൂടി ആയിരുന്നുവെന്നാണു് പിന്നീടുള്ള കർമ്മലീത്താഭരണം തെളിയിച്ചതു്.

കർമ്മലീത്താസഭയുടെ 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റിയാണു് ഇത്രയും പ്രസ്താവിച്ചതു്. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മിഷ്നറിമാർ നാട്ടുവൈദികരെ ഭേദോപദ്രവം ചെയ്യുകയും ഒരാളെയെങ്കിലും കൊല്ലുകയും അവരുടെ ദുർമ്മാഗ്ഗജീവിതം കൊണ്ടു് അക്രൈസ്തവരായ ആളുകൾക്കു് ഇടച്ചുവരുത്തുകയും ചെയ്തതായി അങ്കമാലിപടിയോലയിൽ കാണുന്നുണ്ടു്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോൾ, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണവും അവരുടെ നീതിന്യായക്കോടതികളും വന്നതോടെ മിഷ്നറിമാരുടെ അക്രമവാസനകൾ തുടരുവാൻ വളരുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ പോയി.

10. Ferrolì, Vol. II, P. 71

പത്തൊൻപതാം അദ്ധ്യായം

കർമ്മലീത്താഭരണം -

കൂരിരുട്ടും കൂരമ്പുകളും (1700-1887)

ഇവിടെ കൂരിരുട്ട് എന്ന പറയുന്നത് കേരളസഭയുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയെപ്പറ്റിയാണ്, മുമ്പോട്ടു നീങ്ങുവാൻ വഹിയാത്ത ഘട്ടം. കൂരമ്പുകൾ എന്നു പറയുന്നത് വിദേശമിഷ്നറിമാരിൽനിന്നു സഭയിലെ വ്യക്തികൾക്കും സമൂഹങ്ങൾക്കും അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്ന പീഡനങ്ങളാണ്.

ഒരു ജീവിയെ പ്രത്യംഗം വിചേദിച്ചുനോക്കി ജീവൻ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ബദ്ധപ്പെടുന്നതുപോലെയാണ് ഒറ്റപ്പെട്ടതീയ അനുഭവസംഭവങ്ങളിൽനിന്നും ചരിത്രം അരിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള ശ്രമം. അനുഭവസംഭവങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും വിലയും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അവ ഏതൊരു വിശ്വാസസംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തെ അവലംബിച്ചു നിലകുന്നുവെന്നുള്ളതാണ്. അനുഭവസംഭവങ്ങൾ തീയതിയും വഷവുംവെച്ചു മുറിച്ചെടുത്തു പരിശോധിക്കാമെങ്കിലും, അതു കേവലം ഭാഗികവും കാലികവും ഉപരിപ്ലവവും, അതിനാൽ തെറ്റായതും ആയിരിക്കും.

ശതാബ്ദങ്ങളിലൂടെ നസ്രാണിജനങ്ങളുടെ അടങ്ങാത്ത അഭിലാഷത്തിന്റെയും അവർ നടത്തിയ ത്യാഗോജ്ജ്വലമായ യത്നങ്ങളുടെയും ഏകലക്ഷ്യം സുറിയാനിമെത്രാനെ ലഭിക്കുകയും സ്വന്തം റീത്തു് സംരക്ഷിക്കുകയുമായിരുന്നു. അതിനെ സമൃദ്ധമായി മുമ്പയോഗിച്ചു പ്രതിരോധിച്ചുനിന്നതു് വിദേശകർമ്മലീത്താമിഷ്നറിമാരാണ്. സുറിയാനിസഭയെ അംഗചേരുന്നെടുത്തു് നാമാവശേഷമാക്കുവാനും ലത്തീൻറീത്തിൽ അതിനെ ലയിപ്പിക്കുവാനും ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങളുടെ അധികാരം അരക്കിടറപ്പിക്കുവാനും യാതൊരു നീതിചിന്തയും കൂടാതെ എല്ലാ ഉപാധികളും ഇവർ പ്രയോഗിച്ചു. റോമിൽ ഉപജാപവൃത്തി നടത്തി അധികാരത്തിലേറിയ അവർക്കു് അതിനെ പ്രയാസമുണ്ടായില്ല. മതുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ലഹരിയാണല്ലോ

അധികാരം. അതിന്റെ രണ്ടു കൈകളാണ് പ്രതാപവും സ്വാധീനശക്തിയും. വിദേശീയ ഭരണകാലത്തു് അവ ശക്തവും പ്രവർത്തനനിരതങ്ങളുമായിരുന്നു. അവയെ ആണ് മാതോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എതിരിട്ടതു്. അപ്പോൾ ദേശീയത്വത്തിന്റെ കാഹളം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം മുഴക്കിയതു് കേരളത്തിലെ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്. പാരോമ്മാക്കലിനെതിരെ മിഷ്ണറിമാർ നടത്തിയ പ്രധാനാരോപണം ‘ദേശീയവാദി’ ആയിരുന്നുവെന്നതാണ്. പദ്രവാദോയുടെ പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കവയ്യാതായപ്പോഴാണ്, കൂനംകുരിശുസത്യം ഉണ്ടായതു്. മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ആ കുരിശു് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ മട്ടനമുറകളുടെ ഫലവും മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിമോചനച്ചെയുടെ പ്രതീകവുമായിരുന്നു.

18-ാം നൂറ്റാണ്ടു് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, അന്നേവരെ അക് ദിയാക്കോന്മാരുടെ കീഴിൽ ഒരു സമൂഹമായും ഒറ്റക്കെട്ടായും നിന്നിരുന്ന നസ്രാണിസമൂഹം പദ്രവാദോയെന്നും പ്രൊപ്പഗാന്ദായെന്നും രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളായി വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതോടുകൂടി മൂന്നാമതൊരു വിഭാഗവും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അതായിരുന്നു വിദേശീയന്മാരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ വിയോജിത സുറിയാനിക്കാർ. ഇവരുടെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തെപ്പറ്റി ഡോ. ബ്രൗൺ പറയുന്നതു്, ‘ചുക്കാനില്ലാതെ കടലിൽ നട്ടംതിരിയുന്ന നൗക’ എന്നാണ്. നിരാശയാണ് കടലിന്റെ വിസ്മൃതിയിലേയ്ക്കു് ഈ നൗകയെ തള്ളിവിട്ടതു്. ഇങ്ങനെ മൂന്നു വിഭാഗങ്ങൾ സുറിയാനിസമുദായത്തിലുണ്ടായി. വിഭജിക്കപ്പെട്ടാലും, ഗത്യന്തരമില്ലാതെ വിഭജനം സ്വീകരിക്കേണ്ടിവന്നാലും, നസ്രാണിസമുദായത്തിനു് അതു വരുത്തിവെച്ചു വിനകൾ അപാരമാണ്. അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ വിദേശ മിഷ്ണറിമാരായിരുന്നു.

17-ാം നൂറ്റാണ്ടു് അവസാനിക്കുമ്പോൾ കേരളക്രിസ്ത്യാനികളെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതു് മത്തായി അക്ദിയാക്കോനാണ്. രാഷ്ട്രീയകാരണങ്ങളാലാണെങ്കിലും സഭാഭരണം ഒരു കേന്ദ്രത്തെപ്പറ്റിയാവുകയും മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒന്നിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാലിതു് അധികംനാൾ നീണ്ടുനിന്നില്ല. ഒരു വശത്തു്, നിഷ്കാസിതരായ കമ്മലീത്താക്കാർ ഒളിഞ്ഞും മറഞ്ഞും കേരളത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു്, തങ്ങളുടെ പഴയ അധികാരം വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി. A. D. 1700-ൽ പ്രൊപ്പഗാന്ദാസംഘം കമ്മലീത്താമിഷ്ണറി

യായ ആഞ്ചലൂസ് ഫ്രാൻസിസ് (Angelus Francis) നെ “താ
 ല്ലാലികമായി” മലബാറിന്റെ വികാരി അപ്പോസ്തലീക്ക
 യായി നിയമിച്ചു. പിന്നെയും സഭാരേണം വിദേശീയരായ
 കമ്മലീത്താമിഷ്നറികളിൽ-അതും ഇറ്റാലിയൻമാർ-
 ചെന്നുകൂടി. പുണ്യഇന്ത്യയും, അലബന്ധ്യയും കഴിഞ്ഞു, തനി
 യുറോപ്യൻ എന്ന അപരകോടിയിൽ (Anti-climax) എത്തി
 ചുട്ടു റോമൻഭരണത്തിന്റെ ചരടുവലികളിൽ ഇറ്റാലി
 യൻ കമ്മലീത്തർ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനമായിരുന്നു. ഏക
 ദേശം. 200 വഷത്തോളം മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അഭി
 മാനത്തെയും അവകാശങ്ങളെയും ചവിട്ടിത്തോച്ചുകൊണ്ട്
 അവർ ഭരണം നടത്തി. A. D. 1700 മുതൽ 1877 വരെ പ്രൊ
 പ്യാഗാന്തായുടെ കീഴിൽ മലബാർ അപ്പോസ്തലീക്കമാരായി
 രുന്ന 18 പേരും കമ്മലീത്തരായിരുന്നു. അവരിൽ 16 പേർ
 ഇറ്റാലിയന്മാരും. ഈ ഇറ്റാലിയൻ മേധാവിത്വത്തിന് എതി
 രായിട്ടാണ് രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസിൽ പ്രതിഷേ
 ധങ്ങളുയർന്നത്. പട്ടവാരോയുടെ കീഴിലുള്ള കൊടുങ്ങല്ലൂരി
 ന്റെയും കൊച്ചിയുടെയും മെത്രാന്മാരായ പോർച്ചുഗീസു
 കാർക്കും, അവരുടെ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ താമസിച്ചു ഭരണം നട
 ത്തുവാൻ ഡച്ചുഗവണ്മന്റർ അനുവദിച്ചില്ല. തന്മൂലം, പട്ട
 വാരോ ജീവനന്തരം ജഡംപോലെ ആയിത്തീർന്നു. കൊച്ചിരൂപ
 തത്ത്വം നിയുക്തനായ മെത്രാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആധിപത്യമുള്ള
 അഞ്ചുതെങ്ങിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നതും. അദ്ദേഹത്തെ കൊ
 ച്ചിയിൽ താമസിക്കുവാനും ഭരണം നടത്തുവാനും ഡച്ചുകാർ
 അനുവദിച്ചില്ല. ആ ദേശങ്ങളിലെ ഭരണം കമ്മലീത്തരാണ്
 നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നതും. ഇതോടെ കമ്മലീത്താസന്നയാസിമാർ
 കേരളസഭാരേണത്തിൽ സർവ്വാധിപതികളായിത്തീർന്നു.

i) ആഞ്ചലൂസ് (ഫ്രാൻസിസ്)
 (1700-1704; 1709-1712)

കല്യാണല്ലൂരും പെണ്ണിനേയും കൊണ്ടുപോയതായി
 ഒരു കഥയുണ്ട്. പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ പിൻഗാമി
 യായി ‘ഇൻഡ്യാക്കാരനായ’ ഒരാളിനെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ
 പരിശ്രമം സിംഹാസനത്തിന്റെ ഭൗത്യമേറിയന്ന ആളായി
 രുന്നു ആഞ്ചലൂസ് ഫ്രാൻസിസ് എന്ന കർമ്മലീത്താ
 സന്നയാസി. ആ കല്യാണല്ലൂരൻ തന്നെ മണവാളനായി
 തീർന്നു ആമുഖമാണ് ആഞ്ചലൂസ് മെത്രാന്റെ ഭരണത്തിനു
 ള്ളത്. ഇങ്ങും, കേരളത്തിലെ കുലീനരും സംസ്കാരസമ്പ

നന്മയായ രണ്ടലക്ഷം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഭാവിഭാഗധേയങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് റോമിൽ കർമ്മലീത്താകേന്ദ്രാശ്രമത്തിലെ അണിയറയിൽ അധികാരത്തിനുവേണ്ടി നടക്കുന്ന ചതുരംഗക്കളിയിൽ ഓരോ സന്യാസിയും നീക്കുന്ന കരുക്കളാണെന്നുള്ളതു് എത്ര ലജ്ജാകരം! ഭരതിലുപരി ശോചനീയവും!!

ആഞ്ചലൂസു് കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായി 1770-ലെ ഒരു രേഖ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടു് Dr. Brown പറയുന്നതിപ്രകാരമാണു് “താൻ ഒരു റോമൻ കത്തോലിക്കനെല്ലെന്നും സുറിയാനിക്കാരിൽ ഒരാളായിത്തീരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നുമാണു്. അദ്ദേഹം സുറിയാനിക്കാരെ വളരെ സ്തുതിക്കുകയും അവർക്കു് കോഴകൊടുത്തു് അവരെ വശീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതു കൂടാതെ സുറിയാനി വൈദികരെപ്പോലെ നീണ്ട മീശയും അദ്ദേഹം വളർത്തി”¹. ഇവയെല്ലാം ആഞ്ചലൂസു് മെത്രാൻ ആത്മാർത്ഥയോടെ ചെയ്തതായിരിക്കാൻ ഇടയില്ല. വാക്കുകളിൽ ദ്രയാത്മമുണ്ടു്; കൂടാതെ, അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികളും സുറിയാനിറിത്തിനേയും സുറിയാനിസഭയേയും കേരളക്കരയിൽനിന്നും തുത്തരിയുവാൻ എന്തെല്ലാം കൗതന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നുള്ളതു് ചരിത്രത്തിൽനിന്നു് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണു്.

ആഞ്ചലൂസിനെ വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കയായി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തു് വരാപ്പുഴ പള്ളിയിൽ വച്ചാണു്. അന്നു് അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്ന മത്തായി അർക്കദിയാക്കോനെ നോക്കിക്കൊണ്ടു്, “മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ രാജകുമാരാ” എന്നാണു് നിയുക്തമെത്രാൻ അഭിസംബോധന ചെയ്തതു്. ഈ അർക്കദിയാക്കോന്റെ കത്തുകളിൽ, അദ്ദേഹം തന്നെപ്പറ്റിത്തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് “ഇന്ത്യയുടെ വാതിൽ” എന്നാണു്. അതു് ഇന്ത്യയിലെ പുരാതനസഭയുടെ ഭരണാധികാരികൾക്കുള്ള സ്ഥാനപ്പേരായിരുന്നു. ഇൻഡ്യയുടെ “പടിവാതൽ” അഥവാ “വാതൽ” എന്നതു് കേരളസുറിയാനി സഭാദ്ധ്യക്ഷന്മാരുടെ പുരാതനമായ സ്ഥാനപ്പേരാണു്, അതിന്റെ അർത്ഥം റിയാതെ ചിലർ അതിനെ പുച്ഛിക്കാറുണ്ടു്. പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാരും ചക്രവർത്തിമാരും സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ പരാതികൾ കേൾക്കുവാൻ കൊട്ടാ

1. Brown, P. 114.

രത്തിന്റെ പടിവാതലിന്റെ മുമ്പിൽ ആഴ്ചയിൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ സന്നിഹിതനാകുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്നാണ് വാതൽ അഥവാ പടിവാതലിന് ഭരണാധികാരം എന്ന അർത്ഥമുണ്ടായത്.

ആഞ്ചലൂസിനെ വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കയായി നിയമിച്ചുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ മെത്രാനായി അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ തടസ്സമുണ്ടായിരുന്നു. പട്ടുവാദോയുടെ കീഴിൽ ഗോവയിലും കൊച്ചിയിലുമുള്ള മെത്രാന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ഈ ദുർഘടനയെ തരണം ചെയ്യുവാൻ സഹായിച്ചത് ബാബിലോണിയായിൽനിന്നുവന്ന മാർ സൈമൺ എന്നൊരു സുറിയാനി മെത്രാനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വിയോജിതരായ നസ്രാണികളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന്, ബാബിലോണിയൻ പാത്രിയർക്കീസ് അയച്ച ആളായിരുന്നു. ആഞ്ചലൂസിന് മെത്രാൻപട്ടം നൽകുവാൻ മെത്രാന്മാരെ കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സുറിയാനിമെത്രാന്റെ വരവിനെപ്പറ്റി കമ്മലീത്താ വൈദികർ അറിയുന്നത്. മാർ സൈമൺ അപ്പോൾ താന്ത്യരിൽ പോർച്ചുഗീസു തടവറയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. ഉടൻതന്നെ അവർ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ച് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. 1701-ൽ മാർ സൈമൺ ആലങ്ങാട്ടുപള്ളിയിൽവെച്ച്, ആഞ്ചലൂസ് ഫ്രാൻസിസിന് മെത്രാൻപട്ടം നൽകി. ഈ മെത്രാൻപട്ടം സ്വീകരിച്ചതിനെപ്പറ്റി പ്രൊപ്പഗാന്താസംഘം, കൂദാശകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധ സംഘത്തോട് (Holy office) ഒരുപേരും തേടി. അതായത്, ഈ ‘‘മെത്രാൻപട്ടം നൽകൽ’’ സാധുവും (Valid) നിയമപരവും (legal) ആണോയെന്നു്. എന്നാൽ അതിന് ഇന്നേവരെ യാതൊരു മറുപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആഞ്ചലൂസ് അഭിഷിക്തനായ ഉടനെതന്നെ മാർ സൈമൺ മെത്രാനെ സുറിയാനിക്കാരായി യാതൊരു സമ്പർക്കത്തിനും ഇടയാക്കാതെ, കർമ്മലീത്താമിഷ്ണറീമാർ പൊണ്ടിച്ചേരിയിലേയ്ക്ക് കപ്പൽ കയറി അയച്ചു. അവിടെ അദ്ദേഹം തടങ്കലിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യകാലം-പത്തൊൻപതുവർഷം-ദുരിതപൂർണ്ണമായി കഴിച്ചുകൂട്ടി. പുറത്തുള്ളവരെ, പ്രത്യേകിച്ചു കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരെ, കാണാൻ അദ്ദേഹത്തെ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും നിസ്സഹായതയുടെയും വിഷമങ്ങൾ സഹിച്ച്, ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ വെള്ളം കോരുവാൻ

പോയപ്പേര, കാൽതെറ്റി കിണറ്റിൽ വീണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ആഞ്ചലൂസ് ഫ്രാൻസിസ് മെത്രാന്റെ കാലം മുതലാണ്, വരാപ്പുഴ ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കമ്മലീത്താഭരണശ്രംഖല തുടങ്ങുന്നത്. ആ മെത്രാൻ ഭരണത്തിന്റെ തുടക്കം ഒരു സുറിയാനിമെത്രാന്റെ കൈവെണ്ണോടുകൂടിയാണെന്നുള്ളതു് വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു. ആഞ്ചലൂസിന്റെ ഭരണസീമയിൽപ്പെട്ടിരുന്നതു് പദ്യവാദോയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നെങ്കിലും, ഡച്ചുകാരുടെ ആധിപത്യത്തിൽ പോർച്ചുഗീസു മെത്രാന്മാർക്ക് അവരുടെ രൂപതകളിൽ പ്രവേശിക്കുവാനോ, ഭരണം നടത്തുവാനോ നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നതുകൊണ്ടു്, ആ സ്ഥലങ്ങളിലെ മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ വരാപ്പുഴ വികാരി അപ്പസ്തോലികയുടെ അധികാരത്തിൽ വന്നുകൂടി. പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ രാഷ്ട്രീയസാമ്രാജ്യമോഹം ജടായുവിനെപ്പോലെ വെട്ടേറ്റു് താഴെ വീണെങ്കിലും, വൈദികസാമ്രാജ്യം പുനരുദ്ധരിക്കുവാൻ അവർ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഡച്ചു് ഈസ്റ്റിൻഡ്യാകമ്പനിയുമായി 1698-ൽ ഒരു കരാറുണ്ടായി. അതനുസരിച്ചു് ഹംഗറിയിലെ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാർക്ക് മതസ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുന്നതിനു പകരമായി, പോർച്ചുഗീസുകാരായ ഒരു മെത്രാനും പന്ത്രണ്ടു വൈദികർക്കും കേരളത്തിൽ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചു. പോർച്ചുഗീസുരാജാവു് 1701-ൽ ജസ്യൂട്ടു് വൈദികനായ ജോൺ റിബെയ്റോയെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മെത്രാപ്പോലീത്തയായി നിയമിച്ചു.

**ii) പദവാദോയുടെ പുനഃപ്രവേശനം—
ബീഷപ്പു റിബെയ്റോ (1704-1716)**

റിബെയ്റോ ഭരണമേറ്റപ്പോൾ തന്റെ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഭരണം തിരിച്ചുതരുവാൻ ആഞ്ചലൂസ് മെത്രാനോടു് ആവശ്യപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം അതിനു് ഔപചാരികമായി സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയാണു് മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ വീണ്ടും പദ്യവാദോയുടെ കീഴിലാകുന്നതു്.

പോർച്ചുഗീസു് ജസ്യൂട്ടരുടെ ഈ തിരിച്ചുവരവു് സംയോജിതരും വിധേയജിതരായ സുറിയാനിക്കാർക്കു് ആകമാനം ദുസ്സഹമായ ഭീഷണിയായി തോന്നി. അവർ ഇരുകൂട്ടരും

യോജിച്ചും വെളിച്ചം വെച്ചുവെച്ചും പല അടിയന്തിരയോഗങ്ങൾ വിളിച്ചുകൂട്ടി. മാന്ത്മാക്കൊന്നൊന്നാണു കക്ഷിയിൽപ്പെട്ടവർ ഇടപ്പള്ളിയിൽവെച്ചു യോഗംകൂടി. അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം പോർച്ചുഗീസ് ജസ്യൂട്ട് ഭരണത്തെ ചെറുകുകയായിരുന്നു. ഇതു കർമ്മലീത്തർക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായിരുന്നുവെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. വിയോജിതകക്ഷി മാർപ്പാപ്പാക്കൾ ഒരു നിവേദനം തയ്യാറാക്കി. ജസ്യൂട്ടർക്കെതിരായ ആ നിവേദനത്തിൽ ജസ്യൂട്ടരെ പാതാളത്തോളം ഇടിച്ചതാക്കുകയും കർമ്മലീത്തർ ഭരണത്തോടു താല്പരലീകമായ സഹിഷ്ണുത കാണിക്കുകയുമാണു് ചെയ്യുന്നതു്. വിയോജിതകക്ഷിയുടെ ഈ യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതു് സുറിയാനിരീത്തും പുളിച്ച അപ്പവും മാറ്റു് ആചാരങ്ങളും നിലനിർത്തണമെന്നും കേരളത്തിലെ സഭാഭരണം ആഞ്ചലൂസ് മെത്രാനും മാന്ത്മാക്കൊന്നൊന്നുമായി ഭാഗിക്കണമെന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ റോമിലെ അധികാരികൾ ഈ നിവേദനം പരിഗണിച്ചേയില്ല. മാന്ത്മാക്കൊന്നൊന്നുമായി അധികാരം പങ്കിടാൻപോലും, ജസ്യൂട്ടർക്കു് അതുകൊടുക്കരുതെന്നു് കർമ്മലീത്താമിഷണറിമാർക്കു് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നതായി തോന്നുന്നു. കർമ്മലീത്തനായ ആഞ്ചലൂസ് മെത്രാൻമുഖേനയാണു് ഈ നിവേദനം മാർപ്പാപ്പാക്കൾ സമർപ്പിച്ചതു്. ഈ നിവേദനം കർമ്മലീത്തരോടുള്ള ഇഷ്ടമല്ല, ജസ്യൂട്ടരോടുള്ള വിരോധമാണു കാണിക്കുന്നതെന്നു സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. പിശാചിനും കടലിനും മദ്ധ്യേ അകപ്പെട്ടാൽ, നല്ല വണ്ണം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ പിശാചിനേക്കാൾ ആഴം അറിയാത്ത കടലിനെയാണല്ലോ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതു്.

അക്കാലത്തുതന്നെ സംയോജിതസഭയിലെ അർക്കദിയോക്കോനും സഭാപ്രതിനിധികളുംകൂടി റോമിലേക്കു് അയച്ച അഭ്യർത്ഥനയിൽ തങ്ങൾ നിരന്തരമായി അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നിവേദനങ്ങൾക്കെല്ലാം റോമ്മാ മൗനപ്രതം കൈക്കൊള്ളുന്നതിൽ ദുഃഖിക്കുന്നുവെന്നും ജസ്യൂട്ടരുടെ ഭരണവും നയപരിപാടികളും സഭയ്ക്കു് ദോഷകരമാണെന്നും ബാബിലോണിയായിൽനിന്നു് ഒരു മെത്രാനെയോ സ്വജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു മെത്രാനെയോ വേണമെന്നും കാണിച്ചിരുന്നു. ഡച്ചുകാർക്കു് പോർച്ചുഗീസുകാരുടുള്ള ശത്രുതയും അതിനു സഹായിച്ച കർമ്മലീത്തരുടെ പ്രേരണയും ജസ്യൂട്ട് മെത്രാനെതിരായി ജന

2. Brown: P. 114.

ങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന രോഷവുമൂലം പോർച്ചുഗീസ് ജസ്യൂട്ട് മെത്രാൻ തങ്ങളുടെ അധികാരത്തിന്റെ പ്രവേശിക്കൽ തന്നെ ഡച്ചുഗവണ്ണരുടെ കല്പനയുണ്ടായി. കേരളത്തിലെ മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെ ഭരിക്കുവാൻ പട്ടാഭയാൽ നിയമിതനായ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മെത്രാപ്പോലീത്തായും പ്രൊപ്പഗാന്തായാൽ നിയമിതനായ വരാപ്പുഴ വികാരി അപ്പസ്തോലീക്കാര്യം ഭരണമേറ്റെടുത്തപ്പോൾ അവരുടെ പരമ്പരാസീദ്ധമായ കടിയും മത്സരബുദ്ധിയും വീണ്ടും പത്തിയയ്യയ്ക്കുകയും സംഘട്ടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു.

ഡച്ചുകാരുടെ നിരോധനമൂലം ദീർഘകാലത്തേക്ക് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അതിരൂപതയ്ക്ക് സ്ഥലവാസിയാലായ മെത്രാനില്ലാതെയാണല്ലോ കഴിഞ്ഞുകൂടിയത്. എന്നാൽ റിബെയ്റോ മെത്രാപ്പോലീത്താ അധികാരമേറ്റയുടൻ തന്റെ കീഴിലുള്ള സുറിയാനിക്കാരെയെല്ലാം തിരിച്ചുകിട്ടണമെന്ന് ആഞ്ചലൂസ് മെത്രാനെഴുതി. കേരളത്തിൽ കമ്മലീത്തരുടെ കാലുറയ്ക്കാൻ കാലതാമസം വരുമെന്നുകരുതി, ആഞ്ചലൂസ് മെത്രാൻ സുറിയാനിപള്ളിക്കാരെയെല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി, അവരെല്ലാം റിബെയ്റോമെത്രാന്റെ കീഴിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് പ്രസംഗിച്ചു. പട്ടാഭയാലോരണം പുനസ്ഥാപിതമായപ്പോൾ അതിന്റെ അതിർത്തികളിൽപ്പെട്ട നസ്രാണികൾ ഭയചകിതരായി. പഴയസ്മരണകളുടെ കയ്യിനിറഞ്ഞ കാസ അവരുടെ അധരങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും അടുക്കുന്നതു കണ്ടു.

തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ വീണ്ടും ഭരണപരമായി രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, തങ്ങൾ വഴ്ജിക്കുകയും വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പോർച്ചുഗീസ് ജസ്യൂട്ടരുടെ തിരിച്ചുവരവ്, കത്തോലിക്കരും വിധോജിതരും ആയ മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെ ഒന്നടങ്കം പ്രക്ഷുബ്ധരാക്കി. അതിനു പ്രേരണയും പ്രോത്സാഹനവും നല്കുന്നതിൽ കമ്മലീത്തർ ഉത്സുകരായിരുന്നു. റിബെയ്റോയുടെ അധികാരത്തിലായ മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെ തങ്ങളുടെ ആലയിൽ കൊണ്ടുവരുകയായിരുന്നു കർമ്മലീത്തരുടെ ലക്ഷ്യം. ജസ്യൂട്ടുക്കന്തിരായി മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുള്ള പരാതികൾക്ക് ആക്കവും രൂക്കവും കൂട്ടുവാൻ കമ്മലീത്താവൈദികർ കൗശലപൂർവ്വം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ബിഷപ്പ് റിബെയ്റോയ്ക്ക് നിരോധിതമേഖലയായിരുന്ന ഡച്ചുപ്രദേശങ്ങളിലെ മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനി

കളുടെ ഭരണാവകാശം 1709-ൽ പ്രൊപ്പഗാന്താസംഘം ആഞ്ചലൂസ് മെത്രാനു നല്കി. കൂടാതെയും, പദ്രവാദോയുടെ കീഴിൽ ഇരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത മാന്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പ്രൊപ്പഗാന്തായുടെ കീഴിൽ വരുവാനുള്ള അനവാദവും, കമ്മലീത്തർ പ്രൊപ്പഗാന്തായിൽനിന്നും സമ്പാദിച്ചു.

കമ്മലീത്തരുടെ ശക്തി വർദ്ധിക്കുവാൻ മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. പോർച്ചുഗീസുകാരും ഡച്ചുകാരും ആജന്മ ശത്രുക്കളായിരുന്നല്ലോ. പോർച്ചുഗീസു രാജാവും ഡച്ച് ഈസ്റ്റിൻഡ്യാകമ്പനിയുമായി സന്ധിയുണ്ടായെങ്കിലും, അത് പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടത് ഓരോ സ്ഥലത്തുമുള്ള ഡച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിരുന്നു. കണ്ണേജപവിദഗ്ദ്ധരായ കമ്മലീത്തർ പോർച്ചുഗീസുകാരെപ്പറ്റി പൊതുവെയും, ബിഷപ്പ് റിബെയ്റോയെപ്പറ്റി പ്രത്യേകിച്ചും പറഞ്ഞ ഏഷണിക്കഥകൾ ഡച്ചുകാർക്ക് മധുരവും, അതേസമയംതന്നെ, കമ്മലീത്തരുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ പര്യാപ്തവുമായിരുന്നു. നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ കാണുവാൻ പോകുമ്പോൾ ഡച്ചുഗവണ്ണരുടെ എഴുത്തുകളും, ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഡച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ അകമ്പടിയും കമ്മലീത്താവൈദികർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെ കമ്മലീത്തരുടെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളാക്കുവാൻ അവരോട് സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഭണ്ഡനമുറകൾ സ്വീകരിച്ചു. അതിന്റെ കാരണം, കമ്മലീത്തർക്കു സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്മാരിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനശക്തിയാണ്. സുറിയാനിക്കാരുടെ മേലുള്ള ഭരണം കിട്ടുവാൻ അവരിൽ ചിലരെത്തന്നെ ആയുധങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുകയും അധികാരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നിലത്തിട്ടു ചവിട്ടിനാമാവശേഷമാക്കുകയുമാണ് കമ്മലീത്താവൈദികർ ചെയ്തിരുന്നതു്. രാഷ്ട്രീയതന്ത്രത്തിന്റെ ബാലപാഠമായിരുന്നു അതു്.

1704 ജൂൺമാസത്തിൽ സംയോജിതസഭയിലെ ജനപ്രതിനിധികളും വൈദികരും മത്തായി അക്വിലാക്കോന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കടുത്തുരുത്തി ചെറിയപള്ളിയിൽവെച്ച് കൂടിയ യോഗനിശ്ചയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു് മാർപ്പാപ്പാജൂസ് ഒരു അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു. ഈ അപേക്ഷയിൽ, കർത്താവിനെയും മാതാവിനെയും പന്ത്രണ്ടു ശ്രീഹന്മാരെയും സാക്ഷിയാക്കി അപേക്ഷിച്ചിരുന്നതു്, തങ്ങൾക്ക്

ജസ്യൂട്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ദ്രോഹങ്ങൾ കാരണം അവരുടെ കീഴി ലിരിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണെന്നും, അവരേക്കാൾ ഭേദമായി ഭരിക്കുവാൻ ഇടയുള്ള കമ്മലീത്തരുടെ കീഴിൽ ‘‘തങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ സാധിക്കുന്നതുവരെ’’ തുടരുവാൻ സമ്മതമാണെന്നുമായിരുന്നു. ജസ്യൂട്ടരേണത്തെ പ്രതികൂലിച്ചും കമ്മലീത്താരേണത്തെ സാമാന്യം പ്രശംസിച്ചുമുള്ള ഈ അപേക്ഷയിൽ വരാപ്പഴക്കാരുടെ കണ്ണും, കർത്തും, കരളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നു സ്പഷ്ടമാണ്. ഈ അപേക്ഷ ലത്തീനിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടത്. യോഗാധ്യക്ഷനായ അർക്കദിയാക്കോൻ അതിൽ ഒപ്പുവെച്ചില്ല. ഒപ്പിട്ടിരുന്നത് ഏഴു വൈദികർമാത്രം. സാക്ഷിപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് വരാപ്പഴയിലെ കമ്മലീത്താമെത്രാനും. ഈ അപേക്ഷയ്ക്കൊണ്ടു റോമിൽ പോയതു് അഗസ്റ്റിൻ എന്ന മറ്റൊരു കമ്മലീത്താവൈദികൻ. അപ്പോൾ റോമിലെ ഭരണകേന്ദ്രങ്ങളിൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാററ്റ് ഇറ്റാലിയൻ കമ്മലീത്താക്ട് അനുകൂലവുമായിരുന്നു. തന്മൂലമായിരിക്കാം, റിബെയ്റോ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ അവകാശമായപാലിയം കിട്ടുന്നത് പല വഷങ്ങൾ പരിശ്രമിച്ചതിനുശേഷമായിപ്പോയതു്.

നാലു വഷത്തോളം റിബെയ്റോയുടെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന അർണോസ് പാതിരി കമ്മലീത്താമിഷ്നറിമാരുടെ നേരും നെറിയുമില്ലാത്ത കാപട്യങ്ങളെയും കുതന്ത്രങ്ങളെയും പററി ധാരാളം എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്³. റിബെയ്റോയുടെ ഭരണം അലങ്കോലപ്പെടുത്തുവാനും അസാധ്യമാക്കുവാനും കമ്മലീത്തർ തീവ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്തു. ഇവയുടെ അക്കമിട്ട പട്ടിക റിബെയ്റോ റോമിലെ തന്റെ അധികാരികൾക്കു അയച്ചുകൊടുത്തു. ഡച്ചുകാരുടെ പോർച്ചുഗീസു ശത്രുതയും കൊച്ചിരാജാവിലുള്ള സ്വാധീനവും ഉപയോഗിച്ചാണ് കമ്മലീത്താമിഷ്നറിമാർ പ്രവർത്തിച്ചതു്. അവർ മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെ ധരിപ്പിച്ചതു്, നഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരനായ റിബെയ്റോയെ അനുസരിക്കുവാൻ അവർക്കു ധാർമിക ബാധ്യതയില്ലെന്നാണ്. പൂജനം രോഗിയുമായ റിബെയ്റോ മെത്രാപ്പോലീത്താ 1714-ൽ അമ്പഴക്കാട്ടുവെച്ചു് മരിക്കുകയും അവിടെത്തന്നെ സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് അമ്പഴക്കാട്ടുപള്ളിയിലെ സിമിത്തേരിയായിതീർന്ന പഴയ ചാപ്പലിലെവിടെയോ ആയിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തെ സംസ്കരിച്ച സ്ഥലം. പണ്ഡിതനായ അർണോസ് പാതിരി കുർബ്ബാന ചൊല്ലിയ അൽത്താര ജീണ്ണിച്ച തകർന്ന നിലയിലാണെങ്കിലും, ഇന്നും അവിടെ കാണാം.

3. Ferroli, Vol, II, P. 324.

iii) അർണോസ് പാതിരി

റീബെയ്റോയുടെ കാലം ശാശ്വതസ്മരണയ്ക്കുമാകുന്നതു് അർണോസ് പാതിരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന Fr. Hanx Leden എന്ന ജർമ്മൻ മിഷ്നറിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യമാണു്. അദ്ദേഹം കേരളസഭയിൽ മിഷ്നറി ജോലി ചെയ്യുവാൻ 1699-ൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വന്നിറങ്ങിയെങ്കിലും ബുദ്ധിമാനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിരുചി സംസ്കൃതം, മലയാളം, എന്നീ സാഹിത്യങ്ങളിലായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽവന്നു് സംസ്കൃതം പഠിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ ഇദ്ദേഹമാണു്. തൃശ്ശൂർ താമസിച്ചുകൊണ്ടു്, അവിടുത്തെ സുപ്രസിദ്ധരായ രണ്ടു് ബ്രാഹ്മണപണ്ഡിതന്മാരിൽനിന്നും അദ്ദേഹം സംസ്കൃതം പഠിച്ചു. ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം സംസ്കൃതവ്യാകരണം നിർമ്മിച്ചു. അതിന്റെ ഒരു പ്രതി റോമിലെ പ്രൊപ്പഗാന്താ കോളേജിലുള്ള ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിലുണ്ടു്. അദ്ദേഹം ഒരു പോർച്ചുഗീസ്-മലയാളം നിഘണ്ടുവും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു് 'S' എന്ന അക്ഷരംവരെ വന്നെത്തിയുള്ളു. അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം നിര്യാതനായി. 'S' മുതലുള്ളഭാഗം എഴുതിചേർത്തതു് ആർച്ചുബിഷപ്പു് അന്തോണിപിമെൻറലാണു്. മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായ പുത്തൻപാനയുടെ ഗ്രന്ഥകർത്താവു് ഈ അർണോസ് പാതിരിയാണു്. അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ 33 വർഷത്തോളം കഴിച്ചുകൂട്ടിയശേഷം, 1732-ൽ പഴയൂർ പള്ളിയിൽവെട്ടു് നിര്യാതനായി. അവിടെത്തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അടക്കംചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തെ സംസ്കരിച്ച സ്ഥലത്തു് ഒരു മാർബിൾശില സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

iv) അന്തോണി പിമെൻറൽ (1716-1752)

റീബെയ്റോയുടെ പിൻഗാമിയായി 1721 - ൽ അന്തോണി പിമെൻറൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മെത്രാപ്പോലീത്തായായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്താണു് കൊടുങ്ങല്ലൂർ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ അധിവാസം സാമൂതിരിയുടെ രാജ്യത്തിൽപെട്ട പുത്തൻചിറയായതു്. അദ്ദേഹം അമ്പഴക്കാട്ടു് വൈദികനായിരിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അദ്ദേഹം വളരെ ബുദ്ധിയും വിവേകവും നയവുമുള്ള ആളായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ 'ബുദ്ധിമെത്രാൻ' എന്നാണു് നാട്ടുകാർ വിളിച്ചിരുന്നതു്. അർണോസ് പാതിരിയെഴുതിയ മലയാളം പോർച്ചുഗീസ്

നിഘണ്ടു അദ്ദേഹമാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഇദ്ദേഹം കമ്മലീത്താമിഷ്നറീമാരിൽനിന്നും വിധേജിതസുറിയാനിക്കാരിൽനിന്നും വളരെ ഉപദ്രവങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫെറോളി പറയുന്നു⁴. എന്നാൽ അവരുടെ സമകാലീനനായ വരാപ്പുഴ മെത്രാൻ മൊറീഷ്യസിന്, പിമെൻറിൽനിന്നും മസ്കോൺസലിൽനിന്നും ധാരാളം ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് കമ്മലീത്തനായ ഫാ. പൌളിൻ എന്ന കമ്മലീത്താ വൈദികനും പറയുന്നു. എന്നാൽ കേരളസഭയെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വന്ന വിദേശസന്യാസമിഷ്നറീമാർ പരസ്പരം ശത്രുതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതിന്റെ ദുരന്തഫലം അനുഭവിച്ചിരുന്നതു് നിരപരാധികളായ മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളാണ്. 1752-ൽ പിമെൻറൽ മരിച്ചു് പുത്തൻചിറപള്ളിയിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു്.

v) ഫ്ലോറൻസ് മെത്രാൻ (1750-1773)

വരാപ്പുഴ മെത്രാന്മാരുടെ നീണ്ട ഇറ്റാലിയൻ ശൃംഖലയ്ക്ക് അപവാദമായി ഇതര ദേശീയരായ രണ്ടു മൂന്നു ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. അവരിലൊരാളായിരുന്നു പോളണ്ടുകാരനായ ഫ്ലോറൻസ്. പ്രക്ഷുബ്ധമായ ഒരു ഭരണകാലമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേതു്. അതിനു് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

(1) തിരുവോസ്തിയോ തിരുശേഷിപ്പുകളോ അടങ്ങിയ പ്രഭാപഞ്ചരം (monstrance) എടുത്തു് പ്രദക്ഷിണം നടത്തുന്ന പതിവു് അന്നു് സുറിയാനിപ്പള്ളികളിലുമുണ്ടായിരുന്നു. കമ്മലീത്താമിഷ്നറീമാരുടെ ഭരണം വന്നപ്പോൾ, പതിവിനു വിരുദ്ധമായി, പ്രഭാപഞ്ചരം എടുക്കുന്നതു് യൂറോപ്യന്മാർ മാത്രമേ ആകാവൂ എന്നവർ നിശ്ചയിച്ചു. അതിൽ, നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധമുണ്ടായി.

(2) അതിദാരുണമായ മരൊറാൾ സംഭവവും പ്രക്ഷുബ്ധം വസ്ഥയ്ക്കു് ആക്കം കൂട്ടി. ഇടപ്പള്ളി വികാരിയായിരുന്ന ചമ്പക്കുളത്തുകാരൻ ഇക്കാക്കിച്ചനെ (ഇത്താക്കച്ചനെ) മിഷ്നറീമാരും അവരുടെ വേലക്കാരുംകൂടി കൊലപ്പെടുത്തിയതാണു് ആ സംഭവം. അതു പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

4. Ferroli: Vol. II, P. 91.

a) ബ്ര. ലെയോപ്പോൾഡ് T. O. C. D. എഴുതിയ കേരളത്തിലെ ലത്തീൻക്രിസ്ത്യാനികൾ (1938) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നുമാണ് താഴെയുള്ള ഉദ്ധരണി “.....ഇങ്ങനെ ഇരിയ്ക്കേ, വരാപ്പഴയിലെ ഫ്ലോറൻസ് മെത്രാനച്ചന്റെ കാലത്തിൽ സുറിയാനിക്കാർക്കു വലുതായ ഒരു സങ്കടം നേരിട്ടു. എന്തെന്നാൽ വരാപ്പഴപ്പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ കബ്ബാനയുടെ ഒരു ആരാധന ഏല്പിട്ടു: ആരാധന തുടങ്ങി; സന്ധ്യാസമയം, വിചാരക്കുറവ്, പള്ളിവാതിൽ പുട്ടാതിരുന്നതുനിമിത്തം വിശുദ്ധ കബ്ബാന എഴുന്നള്ളിച്ചിരുന്ന സ്വർണ്ണകൊണ്ടുള്ള പ്രഭാവലി (Monstrance) കള്ളന്മാർ കട്ടുകൊണ്ടുപോയി. നേരം വെളുത്തപ്പോൾ പ്രഭാവലി മോഷണംപോയ വിവരം വരാപ്പഴ പാദ്രിമാരറിഞ്ഞു, അന്വേഷിക്കുകയും അന്ന് ഇടപ്പള്ളിയിൽ വികാരിയായിരുന്ന കല്ലൂർക്കാട്ട് (ചമ്പക്കുളം) പള്ളി ഇടവകക്കാരൻ ബഹു. ഇത്താക്കച്ചനെ സംശയിക്കുകയും വിളിച്ചു ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെമേൽ ഉണ്ടായ ആരോപണം തെളിയാൻ കഴിയാതെ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടയയ്ക്കുകയും വീണ്ടും രണ്ടാമത് വിളിച്ചുചോദിക്കുകയും, അപ്പോഴും തെളിയാതെ വീണ്ടും വിട്ടുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും ആ സമയത്ത് വരാപ്പഴയുണ്ടായിരുന്ന ബവേറിയ ദേശക്കാരനായ ഫ്രാൻസിസ് സാലസ് എന്ന പാദ്രി പ്രത്യേകാൽ ഇത്താക്കച്ചന്റെ നേരെയുള്ള സംശയം അധികമായി ധരിച്ചുകൊണ്ടും, ഇടപ്പള്ളി രാജാവിന്റെ പക്കൽ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന ഇത്താക്കച്ചനെ ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു ദേഹദണ്ഡനം ചെയ്യണമെന്നു കരുതി. വരാപ്പഴമാറ്റം കൂടിയിരുന്ന ജനങ്ങളെ ഭയന്നാരായും, എറണാകുളത്തുകാരൻ കണക്കച്ചേരിമത്തായി പാദ്രി അച്ചനേയും വടുതല വാഴവേലി അവരോ പാദ്രി അച്ചനേയും കൂട്ടായി ശേഖരിച്ചു ഇടപ്പള്ളി രാജാവിന്റെ സ്ഥലം വളഞ്ഞു. ഇത്താക്കച്ചനെ ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോവുകയും വരാപ്പഴകൊണ്ടുചെന്നു മുറിയിലിട്ടു പൂട്ടുകയും ഹേമദണ്ഡംചെയ്തു മേനിക്കുഴയം വരുത്തുകയും, തന്മൂലം അവിടെക്കിടന്നു അദ്ദേഹം മരിക്കാനായ സമയം കമ്പസാരം, കുർബ്ബാന, ഒപ്രൂശുമാ മുതലായതു് അപേക്ഷിച്ചിട്ടും കൊടുക്കാതെ അദ്ദേഹം മരിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേതം ഒരു പായിൽകെട്ടി കള്ളത്തിന്റെ മട്ടയ്ക്കൽ കഴിച്ചിടുകയും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചിരുന്ന ഇടപ്പള്ളി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പള്ളിപ്പുട്ടി മുടക്കും വരുത്തുകയും ചെയ്തു. ഫ്രാൻസി

ക്കോസം എന്ന പാട്രിയെ തന്റെ ജീവിതനടപടിമോശത്താൽ തന്റെ സഹോദരന്മാരായ കമ്മലീത്താ പാട്രിമാൽ യൂറോപ്പിലേയ്ക്ക് കപ്പൽ കയറ്റി അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു' 5.

ഇതിൽ ശ്രദ്ധേയങ്ങളായ ഏഴു സംഗതികൾ ഉണ്ട്.

- (1) മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളോടു് സാമാന്യാനുഭാവം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരായ ഡച്ചുകാരുടെ ഭരണമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും, വിദേശമിഷ്നറീമാരുടെ രാഷ്ട്രീയസ്വാധീനം വളരെ വലുതായിരുന്നു. (2) എറണാകുളം ഇടവകയിലും വടുതല ഇടവകയിലും പെട്ട വൈദികർ സുറിയാനിക്കാരായിരുന്നുവെന്നും അവരുടെ പേരുകൾകൊണ്ടു് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടു്. (3) അവ അന്നു് സുറിയാനി ഇടവകകൾ ആയിരുന്നിരിക്കണം. (4) ബഹു. ഇത്താക്കച്ചനെ ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനു് നേതൃത്വം നല്കിയ ഈ വൈദികരും ആ കൊലപാതകത്തിനു് ഉത്തരവാദികളാണു്. (5) സ്വാതന്ത്ര്യലാഭങ്ങൾക്കു വേണ്ടി സത്യവും, നീതിയും, മനസ്സാക്ഷിയും ബലികഴിച്ചു് അധികാരികൾക്കു് അടിമപ്പണിചെയ്തവരായിരുന്നു, ഈ വൈദികർ. (6) എറണാകുളത്തും വടുതലയുമുള്ള സുറിയാനി ഇടവകകൾ കാലാന്തരത്തിൽ ലത്തീൻ ഇടവകകളായിത്തീർന്നു. എറണാകുളത്തെ സുറിയാനിക്കാരുടെ അഞ്ചിടൈമെൽ പള്ളി ലത്തീൻകാരായ തൊപ്പിക്കാക്കു് ലത്തീൻ അധികാരികൾ വിട്ടുകൊടുത്തതായി ഒരു ചരിത്രകാരൻ പറയുന്നു. (7) വിദേശമിഷ്നറീമാരും, അവർ മാഗ്ഗും ചേർത്ത അനുയായികളും, ഇടപ്പള്ളി രാജാവിനെപ്പോലുള്ള നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ ഭദ്രതയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ഒരു ഭീഷണിയായിരുന്നു.

b) കൊരട്ടിപ്പള്ളി

കൊരട്ടിപ്പള്ളി ഇടവകയിൽ കീഴേത്തു് വർഷിയെന്ന യുവാവിനു് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ സാൽവഡോർ മെത്രാപ്പോലീത്താ ശെമ്മാശുപട്ടവും അനുയുക്തമായ വസ്ത്രവും കൊടുത്തു. എന്നാൽ അതിന്റെശേഷം, ആ ശെമ്മാശനിൽ ആചാരദൃഷ്ട്യം ആരോപിച്ചുകൊണ്ടു് ശെമ്മാശന്റെ സ്ഥാനവസ്ത്രം മെത്രാപ്പോലീത്ത എടുത്തുകളഞ്ഞു. ശെമ്മാശന്റെ പിതാവും പ്രബലന

5. Br. Leopold T. O. C. D. മഞ്ഞുമ്മേൽ; കേരളത്തിലെ ലത്തീൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ 1938; P. 257 to 60.
 6. F. Day Land of Perumals, P. 244.

മായ കീഴേത്തോളം ഉത്തമമാത്തു, തിരുവിതാംകൂർ ഭദ്രവായേയും പാലിയത്തച്ചനേയും കണ്ടു, അവരുടെ സ്വാധീനമുപയോഗിച്ച് കൊരട്ടിപ്പള്ളിയിലെ ഇടവകക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും വരുത്തിക്കൂട്ടി; തന്നെയുമല്ല, വളരെ സ്വാധീനവും ശക്തിയുമുള്ള ഉത്തമമാത്തു, തന്റെ മകനെ വരാപ്പുഴകൊണ്ടു ചെല്ലുകയും ഫ്ലോറൻസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനായ ഗെമ്മാശൻ വൈദികപട്ടം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. പുതിയ വൈദികനെ സ്വീകരിക്കരുതെന്നും കൊടുങ്ങല്ലൂർ മെത്രാപ്പോലീത്തയായ സാൽവഡോർ തന്റെ കീഴിലുള്ള കൊരട്ടിപ്പള്ളിക്കാർക്ക് കല്പന കൊടുത്തു. ആ കല്പനയനുസരിച്ച് അവർ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചില്ല. ഇതിൽ കോപിഷ്ഠനായ ഉത്തമമാത്തു കൊച്ചിരാജാവിന്റെയടുക്കൽ അഭയം തേടുകയും, രാജാവ് വർത്തിക്കത്തനാറെ കൊരട്ടിപ്പള്ളിയിൽ ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുവാൻ കല്പന നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇതു കൊടുങ്ങല്ലൂർ മെത്രാനും കിട്ടിയ ഒരടിയായിരുന്നു, അതിരൂപതയുടെ വികാരി ജനറാൾ, കൊച്ചിരാജാവിനെ മുഖംകാണിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്പന റദ്ദുചെയ്യിപ്പിക്കുകയും വർത്തിക്കത്തനാറെ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതെന്നുള്ള കല്പന വാങ്ങുകയും ചെയ്തു⁷. മാറിയും മറിഞ്ഞുമുള്ള ഈ സംഭവങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയാസങ്ങളും തെരുക്കങ്ങളും വരുത്തിവെച്ചുകിലും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതു കൊടുങ്ങല്ലൂരും വരാപ്പുഴയുമുള്ള സന്യാസിമാരുടെ ശത്രുതയും മത്സരബുദ്ധിയുമായിരുന്നുവെന്നുള്ളതു എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനു ആയുധമായിത്തീർന്നതും കഷ്ടതകൾക്ക് വിധേയരായിത്തീർന്നതും നൂറിയാനിക്കാരായ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളും വൈദികരുമായിരുന്നു.

വൈദികാധികാരസ്ഥാനങ്ങൾ നീതിപീഠങ്ങളുമാണല്ലോ. ആ നിലയിൽ കത്തോലിക്കരായ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും സമൂഹങ്ങളിൽനിന്നും അരമനകോടതികളിൽ പരാതി സമർപ്പിക്കുക സാധാരണമാണ്. മനുഷ്യന്റെ മൗലിക വകാശനിയമങ്ങളിൽ പരിജ്ഞാനമുള്ള എത്ര പേരാണ് ആ കോടതികളിൽ സംബന്ധിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതോ പോകട്ടെ; പലപ്പോഴും ഈ അധികാരസ്ഥാനങ്ങൾ അരമനകളിലെ അന്വേഷണസികളുടേയും അതിന്റെ പ്രാന്തങ്ങൾ ചുറ്റിപ്പറ്റി

7. Fr. Bernard: Vol: II P. 183-'84.

നടക്കുന്ന ഒരു പഠനം ഉപജാപകന്മാരുടേയും സ്വാധീനത്തിന് വിധേയമാക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. തന്മൂലം, വസ്തുനിഷ്ഠമായി കാര്യങ്ങൾ കാണുവാനോ, സഹതാപത്തോടെ മനസ്സിലാക്കുവാനോ, വരാപ്പഴയിലെ അധികാരികൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നുള്ളതാണ് പരമാത്മം. കഠിനമായ കുറ്റം ചെയ്തിരുന്നവർ ഉപജാപവൃത്തികൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുകയും നിരപരാധികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്ന കാലമായിരുന്നു വിദേശമിഷ്ണറീമാരുടേത്. അതിനാൽ വരാപ്പഴയിലെ അധികാരികളോട് ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന രോഷവും അമർഷവും വർദ്ധിച്ചു.

(4) ഫ്ളോറൻസ് മെത്രാൻ 1773 ജൂലൈ 26-ാം തീയതി മരണം പ്രാപിച്ചു. അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവശരീരം സുറിയാനിക്കാരോട് പകരം വീട്ടുവാനുള്ള ഉപകരണമാക്കിത്തീർക്കുകയാണ് മിഷ്ണറീമാർ ചെയ്തത്. വരാപ്പഴ മെത്രാന്മാർ മരിക്കുമ്പോൾ, മരണാനന്തരകർമ്മങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കുകയും മൃതദേഹം ശവകുടീരങ്ങളോടും ചുമന്നുകൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തിരുന്നതു് സുറിയാനി വൈദികരാണ്. അതനുസരിച്ച് ഫ്ളോറൻസ് മെത്രാന്റെ ശവസംസ്കാരം നടത്തുവാൻ പതിവുപോലെ അങ്കമാലി, ആലങ്ങാട്ട്, പറവൂർ, കുത്തിയതോട് മുതലായ പള്ളിക്കാരും വൈദികരും വന്നുകൂടി. സുറിയാനികളുടെ ഇടയിലെ പൊന്നും വെള്ളിയുംകൊണ്ടുള്ള കുരിശുകളും രാജകീയാവകാശമായ നാനാവണ്ണത്തിലുള്ള മുത്തുക്കടകളും ആയിട്ട്, ആബാലവൃദ്ധം സുറിയാനി ജനങ്ങളുടെ ഒരു മഹാസമൂഹവും നിരന്നുകഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ വരെ കാണുമ്പോൾ മുളുവാക്കു പറയുകയും മണ്ണു വാരിയെറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ജന്മസിദ്ധമായ പ്രേരണ (Reflex-action) ചില പ്രാകൃതരിൽ കാണാറുണ്ടല്ലോ. മാനസികപകപതയും ചിന്താശക്തിയുമില്ലാത്ത വൈകാരികജീവികളാണവർ. അവരിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു വിദേശകമ്മലീത്താമിഷ്ണറീമാരായ ഫാ. അനസ്താസിയൂസും (Fr. Anasthasius), ഫാ. ജോൺ സാന്തോമരിയാ (Fr. John Santho Maria) യും. സുറിയാനിക്കാരുടെ ശക്തിയും പ്രൗഢിയും പ്രതാപവുമെല്ലാം ഫ്ളോറൻസ് മെത്രാന്റെ ശവസംസ്കാരത്തിൽ തെളിഞ്ഞുവന്നു കണ്ടപ്പോൾ അനസ്താസിയൂസ് എന്ന വിദേശമിഷ്ണറീക്ക് സ്നേഹമായ 'അലർജി' ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹം സുറിയാനി ജനങ്ങളെയും വൈദികരെയും നോക്കി അട്ടഹസിച്ചു, "ഈ സുറി

യാനിക്കാർക്ക് ഇവിടെത്തു കാര്യം?'' ഇതു തീർച്ചയായും സംസ്കാരശൂന്യനായ ഒരു മിഷ്നറിയിൽനിന്നുവന്ന അധിക്ഷേപവാക്കുകളാണ്. അതു് ഒരു നിസ്സാരകാര്യമായിട്ടു് എടുക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. മിഷ്നറിമാരുടെയും അവരുടെ തലവനായ ഫ്ളോറൻസ് മെത്രാന്റെയും ബഹുമാനത്തിനും പ്രശസ്തിക്കുംവേണ്ടിയാണ് സുറിയാനിക്കാർ ക്ലേശങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സഹിച്ചു് ഫ്ളോറൻസ് മെത്രാന്റെ ശവസംസ്കാരത്തിനു് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയതു്. സുറിയാനിക്കാരെ കൊണ്ടെന്നും കാണിക്കുവാനാണു് മിഷ്നറിമാർ ഒരുമ്പെട്ടതെങ്കിൽ, സുറിയാനിക്കാർക്കു് അവിടെനിന്നും പിരിഞ്ഞുപോയി, മേലിൽ ഒരു സുറിയാനിമെത്രാന്റെ ശവസംസ്കാരത്തിൽ മാത്രമേ പങ്കുകൊള്ളൂ എന്നു് സത്യം ചെയ്തു് സമാധാനത്തോടു കൂടി പിരിഞ്ഞുപോകാമായിരുന്നു. അതിനവർ ഒരുമ്പെടാഞ്ഞതിന്റെ കാരണം, അവരുടെ വിശ്വാസഭാരവ്യവസ്ഥ തങ്ങളുടെ വൈദികരേണുകൂടത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളും വാക്കുകളും എത്രതന്നെ അധിക്ഷേപകരമായാലും, ആ സ്ഥാനത്തോടു് ബഹുമാനാദരവുകൾ കാണിക്കേണ്ടതു് തങ്ങളുടെ ചുമതലയാണെന്നുള്ള ബോധ്യവും ആയിരുന്നു.

ഇരുപതാം അദ്ധ്യായം

അങ്കമാലി പടിയിലേ

ഫ്ളോറൻസ് മെത്രാന്റെ ശവസംസ്കാരത്തിൽ സുറിയാനിക്കാർക്കുണ്ടായ അപമാനം അവരുടെ മനസ്സിൽ നീറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 1773-മുതൽ മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പിന്തകളിലും വികാരങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ നീറലിനു് ഒരു സ്റ്റോടനമുണ്ടാകാൻ ഒട്ടും താമസം വേണ്ടിവന്നില്ല. 1787-ൽ എഴുപത്തിമൂന്നു പള്ളികളിലെ പ്രതിപുരുഷന്മാരും വൈദികരും അങ്കമാലിപള്ളിയിൽ സമ്മേളിച്ചു്, കമ്മലീത്തർക്കു് എതിരായ കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കി. ഇതു് മിഷ്നറിമാരുടെ വണ്ണവിവേചനത്തിനും അവർ കാട്ടിയ അനീതിക്കും അപമാനത്തിനും അഴിമതികൾക്കും എതിരായിരുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതു് ഇക്കോക്കിച്ചന്റെ വധം തന്നെ.

ഒരു ശതാബ്ദത്തോളം തങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അപമാനങ്ങൾക്കും മട്ട്നങ്ങൾക്കും, ഒരു വിരാമമിടണമെന്നു സുറിയാനിക്കാർ നിശ്ചയിച്ചു. ആ നിശ്ചയമനുസരിച്ചാണ്, 1787 ഫെബ്രുവരി 1-ാം-നു അവർ അങ്കമാലിയിൽ യോഗം ചേർന്നത്. കേരളസുറിയാനിസഭയുടെ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാനവും സുപ്രസിദ്ധവുമായ ഒരു രേഖയാണ്, അതിലെ തീരുമാനങ്ങളടങ്ങുന്ന ഈ അങ്കമാലി പടിയോല.

കേരളത്തിലുള്ള സുറിയാനി ഇടവകകളുടെ പ്രതിനിധികളും വൈദികരും അങ്കമാലിയിൽക്കൂടി തങ്ങളുടെ സഭയുടെ അന്നത്തെ സ്ഥിതിഗതികളെപ്പറ്റി വിശകലനം ചെയ്തുപഠിച്ചു എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രമാണമാണിത്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ അതിരൂപതയുടെ ഗവണ്ണദോരായിരുന്ന പാറേമ്മാക്കൽ തോമ്മാക്കത്തനാൾ ഈ യോഗത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. പടിയോലയുടെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ ലത്തീനാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സുറിയാനിക്കാരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിനുംവേണ്ടി മിഷ്ണറീമാർ അനുസ്യൂതം ചെയ്തപോന്ന ദ്രോഹകൃത്യങ്ങൾ എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്. ആ പടിയോലയുടെ രൂപമാണ് താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

“അങ്കമാലി മുതൽ മലങ്കരപള്ളിക്കാർ എല്ലാവരുംകൂടി അങ്കമാലി വലിയ പള്ളിക്കൽവെച്ചു പട്ടാങ്ങയുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വലുപ്പിനും തമ്പുരാന്റെ മനോഹൃണത്താലെന്ന - പരീക്ഷയ്ക്കു നെറിവിന്റെ നിലയും ഒരുമ്പാടും ഉണ്ടാകുവാനും നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ നടന്നിരിക്കുന്ന മര്യദാദണ്ഡം ക്രമത്തിനും തക്കവണ്ണം നടക്കേണ്ടതിനും മിശിഹാ പിറന്നിട്ടു 1787-ാം കാലം കമ്പമാസം (ഫെബ്രുവരി) പഴയകണക്കിൽ 1-ാം ദിവസി എഴുതിയ പടിയോലയാമിത്.

നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ തോമ്മാശ്ലീഹായുടെ കയ്യാലെ ഈശോമിശിഹായുടെ പട്ടാങ്ങയുടെ മാറ്റം കൈക്കൊണ്ടതിന്റെശേഷം 1597-ാം ആണ്ടിൽ അങ്കമാലി കിഴക്കെപള്ളിയിൽ കാലംചെയ്തു മാർ അബ്രാഹാം മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ കാലത്തോളം കൽദായസുറിയാനിക്കാരുടെ മേല്പട്ടക്കാർ മലങ്കര വാണു നമ്മെ ഭരിച്ചതിന്റെശേഷം, പൗലീസ്കാരുടെ ശക്തികൊണ്ടു സുറിയാനിക്കാരുടെ വരവും മുടക്കി, നമ്മുടെ പരിഷ്കാരെ കീഴടക്കി, ഭരിച്ചവരുമ്പോൾ, സുറിയാനിക്കാരിൽ ഒരു മേല്പട്ടക്കാരൻ നമ്മുടെ എടുത്തു വരുവാനായി കൊ

ച്ചിയിൽ വന്നതിന്റെശേഷം കടലിൽ താഴ്ന്നി അപായപ്പെടുത്തിയപ്രകാരം ബോധിക്കുകൊണ്ടു അന്നും നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ മട്ടാംചേരിയിൽകൂടി പൌലീസ്താക്കാരെ നാമും നമ്മുടെ അനന്തരവരും കാണുകയില്ലെന്നു സത്യം ചെയ്തു; ആലങ്ങാട്ടുപള്ളിയിൽകൂടി തൊമയെ അർക്കദിയാക്കോനെ യോഗമായിട്ടു പേരുവിളിച്ചു വാഴിച്ചു. അതിന്റെശേഷം ഗോവയിൽ ഇരുന്ന കർമ്മലീത്തക്കാരെ വരുത്തി യോഗമായിട്ടു പേരുവിളിച്ചു മെത്രാൻ സൈത്തു റൂശുമായും പട്ടം വഹിയായെന്നും റോമയിൽചെന്നു വാഴ്ചയും കൈക്കൊണ്ടുവന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ തികച്ചു വാഴിക്കാമെന്നും യൌസേപ്പെന്ന പാദ്രിയെ അയച്ചു പറയിച്ചാറെ അതിനണ്ണം സമ്മതിക്കുകൊണ്ടു യൌസേപ്പെന്ന പാദ്രി റോമയിൽചെന്നു വാഴ്ചയും ഏറ്റു മലയാളത്തിൽ വന്നാറെ മാർത്തോമ്മാമെത്രാൻ പട്ടം കൊടുക്കുകയും സൈത്തു റൂശുമാ ചെയ്തയും ചെയ്യുകൊണ്ടു് ആയതു അനുസരിക്കാതെ നിന്നു് നമുക്കു് മെത്രാനായിട്ടു അലക്സാന്ദ്രോസു് എന്ന കത്തനാരച്ചനെ വാഴിക്കയും ചെയ്തു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒടുക്കം അടുത്തപ്പോൾ കർമ്മലീത്താക്കാരുടെ ഉപായത്താലെ നമ്മുടെ പരിഷയിൽ സ്ഥാനവും ബഹുമാനവും ഇല്ലെന്നു വരുത്തുവാനായിട്ടു് മലയാളത്തിലുള്ളവരെ വാഴിക്കണമെന്നുള്ള കല്പനയെ സമ്മതിച്ചു എന്നു വരുത്തുവാനായിട്ടു് മലയാളത്തിലുള്ളതിൽ കപ്പായക്കാരിൽ റപ്പായേൽ എന്ന പാദ്രിയെ മെത്രാനായിട്ടു വാഴിക്കുകൊണ്ടു കപ്പായക്കാരിലുള്ള മെത്രാനെ സമ്മതിക്കയില്ലെന്നു് തുടങ്ങിയകൊണ്ടും നമ്മേ ഭരിപ്പാനായിവന്ന സുറിയാനിക്കാരൻ മാർ ഗൈമൊൻ മെത്രാനെ പവുലീസ്താക്കാർ താന്തരിൽ തടഞ്ഞു പാപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കർമ്മലീത്താദർശനത്തിലുള്ള പാദ്രിമാർ അവിടെ ചെന്നു്, മലയാളത്തിനു പുറത്തു കളയണമെന്നു പറഞ്ഞു്, പൌലീസ്താക്കാരോടു കയ്യേറുകൊണ്ടുവന്നു ആലങ്ങാട്ടുപള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു പാപ്പിച്ചു ആദർശനക്കാരിൽ ആഞ്ചലോസു് പാദ്രിയെ മെത്രാനായിട്ടു വാഴിച്ചതിന്റെശേഷം മാർ ഗൈമൊൻ മെത്രാനെ കപ്പലിൽ കരയേററി പുതുശ്ശേരിയിൽ കൊണ്ടു ചെന്നു ഒരു മുറിയിൽ ഇട്ടു പൂട്ടി, മനസ്സു മുടിച്ചു മരണം അകപ്പെടുത്തുകകൊണ്ടും ഇതിനണ്ണം പലകൂട്ടം ഏറക്കുറവുകൾ നമ്മുടെ കാരണവന്മാരോടു ഞരം രണ്ടു്, എജമാനന്മാരും ചെയ്തിരിക്കുകൊണ്ടും മാർത്തോമ്മാമെത്രാൻ ശുദ്ധമാന പള്ളിക്കൂഴം ചെയ്യാമെന്നും വഴങ്ങിച്ചുകൊള്ളാമെന്നും പലപ്പോഴും അപേക്ഷിച്ചു

റെയും അതിന്റെ നേരെ രണ്ടിടത്തുനിന്നും കൈക്കൊള്ളാത്ത
കൊണ്ടും രണ്ടു മേല്പട്ടക്കാരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിഷയോടു
ഏറെക്കുറവായിട്ടു നേരെ വിചാരിക്കാതെ ബാലിഭക്കാരെ
കൊണ്ടു പട്ടക്കാരെ പിടിപ്പിച്ചു മുറിയലിട്ടു അപായം വരു
ത്തുകയും ബാലിഭക്കാരെക്കൊണ്ടു പട്ടക്കാരുടെ മേനീഭോഷം
വരുത്തിക്കയും ചെയ്തുകൊണ്ടും, മെത്രാപ്പോലീത്താപട്ടം അഴി
ക്കയും ഉടനെ മെത്രാൻ അയാൾക്കു പട്ടം കൊടുക്കുകയും;
മെത്രാൻ മഹറോൻ ചൊല്ലിയ ഉടനെ മെത്രാപ്പോലീത്താ
ആയതിനെ പോക്കുകയും; പാട്ടിമാർ ചില പള്ളികളിൽ
ചെന്നിരുന്നാറെ പരസ്യമായിട്ടും രഹസ്യമായിട്ടും 6-ാം പ്രമാ
ണത്തോടു മറ്റുള്ള പലകൂട്ടം ഉതപ്പകളും അന്യായങ്ങളും ചെയ്യുക
കൊണ്ടും ആയതുകൊണ്ടു മാഗ്ഗ്മില്ലാത്തവരുടെ നിന്ദയും പരി
ഹാസവുംകൊണ്ടു നമ്മുടെ പരിഷയ്ക്കു വന്നിരിക്കുന്ന കുറവും
സങ്കടവും ഉതപ്പംകൊണ്ടും ഞങ്ങൾ സങ്കടങ്ങളൊക്കയും ശുദ്ധമാന
മാർപ്പാപ്പായുടെ തിരുമനസ്സിലും എത്രയും വിശ്വാസമുള്ള
പോർത്തുഗാൾ രാജസ്രീയേയും ബോധിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം
ബ. നമ്മുടെ കരിയാറി മല്ലാനേയും പാരേമ്മാക്കൽ തോമ്മാ
ക്കത്തനാരച്ചനെയും നോം എല്ലാവരുംകൂടി അയച്ചതിന്റെ
ശേഷം അവർ പോർത്തുഗാളിലും റോമയിലും ചെന്നാറെ,
മേല്പറഞ്ഞ ശത്രുക്കൾ എഴുത്താലെയും വചനത്താലെയും പല
കൂട്ടം ചടകകൾ വരുത്തുകകൊണ്ടും കാലതാമസംവന്നു എങ്കി
ലും ഉടയതമ്പുരാന്റെ പ്രത്യേകമുള്ള മനഗുണത്താലെ ശുദ്ധ
മാന മാർപ്പാപ്പായും എത്രയും വിശ്വാസമുള്ള രാജസ്രീയും
നമ്മുടെ അപേക്ഷകളൊക്കെയും കൈക്കൊണ്ടു മതിയാവു
എന്നും വെച്ചു, ബഹുമാനപ്പെട്ട കരിയാറിൽ മല്ലാനെ മലങ്കര
യുടെ മെത്രാപ്പോലീത്തായായി വാഴിച്ചാറെ, അവർ ഗോവ
യിൽ വന്നതിന്റെ ശേഷം ചതിയാലെ അദ്ദേഹത്തെ അപാ
യം വരുത്തുകകൊണ്ടും ഇതിൻവണ്ണം ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്നവരെ
മേല്പട്ടക്കാരായിട്ടു സമ്മതിച്ചവന്നാൽ ഏറിയ സങ്കടങ്ങളും
ഞെരുക്കങ്ങളും വരുത്തിക്കയും പന്തിയും കൂറും വലുപ്പിക്കയും
ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ നമ്മുടെ പരിഷയ്ക്കു ഒരു ഗുണവും ഉപകാര
വും ഉണ്ടാകയില്ലെന്നും തോന്നുകകൊണ്ടും മറ്റുള്ള നാടുകളിലും
ജാതികളിലും തന്റെ പരിഷയിലും പേച്ചിലും മേല്പട്ടക്കാരരു
വാഴുന്നപോലെ നമ്മുടെ പരിഷയ്ക്കും മേല്പട്ടക്കാർ നമ്മിൽ
തന്നെ ഉണ്ടാകണമെന്നു റോമായിലും പോർത്തുഗാളിലും ബോധി
ക്കുകൊണ്ടും മേലിൽ നമ്മുടെ പരിഷയിൽതന്നെ മേല്പട്ടക്കാർ

ഉണ്ടായേ കഴിയൂ എന്നു നാം വിശ്വസിക്കുകൊണ്ടും നമ്മുടെ പരിഷയിൽ മേല്പട്ടക്കാർ ഉണ്ടായിവരുന്നതിനകം ബ. ഗോവണ്ണദോറിന്റെ കല്പനപോലെ പട്ടവും സൈത്തും വാങ്ങിക്കുന്ന തല്ലാതെ നമുക്കു മേല്പട്ടക്കാരനായിട്ടു മറെറാരു ജാതിയെ കൈക്കൊള്ളുകയില്ലെന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെമേൽ ഗോവർണ്ണദോരായിട്ടു വാണിരിക്കുന്ന പാരേമ്മാക്കൽ തോമ്മാക്കത്തനാരച്ചനെ മെത്രാപ്പോലീത്തായായിട്ടു വാഴിപ്പാൻ നോം എല്ലാവരുംകൂടെ നിശ്ചയിക്കുകൊണ്ടും അപ്രകാരം എത്രയും വിശ്വാസമുള്ള പോർത്തുഗാൾ രാജസ്രീയോടു അപേക്ഷിച്ചാൽ നമ്മുടെ അപേക്ഷ കൈക്കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ പോർത്തുഗാൾ രാജാവിനു മലങ്കര ഇടവക വഴങ്ങുന്നതിനു മുൻപെ നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ കണ്ടിരുന്നതുപോലെ ശുദ്ധ പള്ളിയ്ക്കു വഴക്കമുള്ള കൽദായക്കാരുടെ മാർ യൌസേപ്പ് എന്നുപേരുള്ള പാത്രീയർക്കിടയിനെ വഴങ്ങി അവിടെനിന്നു മെത്രാന്മാരെ വരുത്തി ബ. ഗോവണ്ണദോർനെ വാഴിച്ചുകൊള്ളുമാറും ഈ കാര്യത്തിന്റെ നിദാനം വരുന്നതിനുമുമ്പിൽ ഒരു മുടക്കുവന്നാൽ ആയതു അനുസരിക്കയില്ലെന്നും അപ്രകാരമൊക്കെയും നോം എല്ലാവരുംകൂടി നിശ്ചയിച്ചുവയ്ക്കുകൊണ്ടു് ഇതിനോടു് മറ്റുള്ളു പുറപ്പെടുന്നവരെ പള്ളിയോഗത്തിൽനിന്നും പുറത്തു തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ശേഷം പള്ളിക്കാർ എല്ലാവരോടും കൂടാതെ ഗുണദോഷമുണ്ടാകയില്ലെന്നും മലങ്കരയുള്ള 84 ഇടവകക്കാരുംകൂടി ബാവായുടെയും പുത്രന്റെയും റൂഹാദക്കുദാശായുടെയും നാമത്തിൽ അങ്കമാലി വലിയപള്ളിക്കൽ മാർ ഗീവറുഗ്രീസു് സഹദായുടെ മുമ്പാകെവെച്ചു സത്യമാകെ എഴുതിവെച്ച പടിയോല -''1

ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടനെ വരാപ്പഴയുണ്ടായിരുന്ന മിഷ്നറിമാർ സംഭ്രാന്തരായി, മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ കൂനം കുരിശിന്റെ കരിനിഴൽ വരാപ്പഴയിലെ ഭരണകൂടത്തിൽ വന്നു മുടി. ഒരു 'കൂനംകുരിശി'ൽനിന്നും കേരളസഭയെ രക്ഷിക്കുവാൻ വന്നവർ മറെറാനുംകൂടെ സൃഷ്ടിക്കുകയോ? ബുദ്ധിമാന്മാരായ ഭരണകർത്താക്കൾ ജനസമൂഹത്തിന്റെ മനോഭാവങ്ങളെ നിണ്ണയിക്കുവാനും വരാനിടയുള്ള ഗതിവിഗതികളെ മുൻകൂട്ടിക്കാണുവാനും കഴിവുള്ളവരായിരിക്കണം. എന്നാൽ അക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്നവരായിരുന്നില്ല, കേരളസഭാഭരണം ഏറ്റെടുത്ത വിദേശകർമ്മലീത്താമിഷ്നറിമാർ. ഒരു പ്രതിസന്ധി

1. വർത്തമാനപ്പന്തുകൾ, P. 378-81,

യുടെ കരിങ്കൽ ഭിത്തിയിൽ തലയിടിച്ചുനില്ക്കുമ്പോഴാണ്, അവർക്ക് ബോധോദയമുണ്ടാകുന്നത്. അപകടസമ്പൂർണ്ണമായ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഗൗരവം അവർക്ക് ഏതാണ്ടു മനസ്സിലായെങ്കിലും, അത് അപഗ്രഥിച്ചു അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള കഴിവു മിഷ്നറികൾക്ക് ഉണ്ടാകാതെ പോയതിൽ അതുതപ്പെടാനില്ല. അവർ സ്വാഭാവികമായും താല്പര്യങ്ങൾ ശാന്തിക്കാണ് ഒരുങ്ങിയത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ, അത് സുറിയാനികൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളെയും എതിർപ്പുകളെയും അടിച്ചമർത്തുന്നതിനുമായിരുന്നു.

ഇതറിഞ്ഞ മിഷ്നറികൾ അങ്കമാലിയിൽ ഓടിയെത്തി. അവരിൽ മലബാറിലെ നിത്യസേവകന്മാരും കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ പ്രിയോർ ജനറലും വിസിറ്റർ അപ്പസ്തോലികളായും, മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെ വിശ്വസിച്ചിട്ടു, ലോറൻസ് യൂസ്സിനിയാനി എന്ന വിദേശമിഷ്നറിയായിരുന്നു നേതാവ്. അവർ ഒരു യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി. ആ യോഗത്തിൽ വെച്ചു താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം ഒരു തീരുമാനം കല്പിച്ചു. “പട്ടണത്തെ തല്ലുകയും തല്ലിക്കളയുകയും വിലങ്ങിടുകയും അതിൽനിന്നു ആർക്കുവേണ്ടുന്ന ക്രിയകളാതെ ബഹുമാനം ഇല്ലാത്ത ഇടത്തു വിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാപ്പള്ളിയുടെ കല്ലനപോലെയും കുറ്റത്തിന്റെ പ്രകാരംപോലെയും മേല്പട്ടണത്തിന്റെ കല്ലനയാലേകിലും മുറിയിൽ പൂട്ടുന്നതു് അല്ലാതെ തല്ലുകയും തല്ലിക്കളയുകയും അതതു്.....”

അപ്പോൾ മുറിയിലിട്ടു പൂട്ടാം? അല്ലേ!!

ഈ വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ 1908-ലെ “മാർത്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സത്യവിശ്വാസം” എന്ന പുസ്തകം പുറത്തുവന്നശേഷം റോമിൽനിന്നും ആ സഭയുടെ അധികാരികൾ പുറപ്പെടുവിച്ച ഒരു കത്തിൽ, യൂസ്സിനിയാനി എന്നൊരാൾ മലബാറിലെ നിത്യസേവകന്മാരോടും, കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ പ്രിയോർ ജനറലോ ആയിരുന്നിട്ടില്ലാ എന്നു പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കത്തുകൾ ബ്രദർ ലിയോപോൾഡിന്റെ കേരളത്തിലെ ലത്തീൻക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതു് സത്യവിരുദ്ധമാണു്, കാരണം, യൂസ്സിനിയാനിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം പ്രോപ്പഗാന്ദാ സംഘം അംഗീകരിക്കുന്നതായി രേഖയുണ്ടു്. 1775 ഒക്ടോബർ 15 നു് അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽവന്നു അധികാരമേറ്റപ്പോഴും കാണുന്നു.

ആ ഉടമ്പടിയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ താഴെപ്പറയുന്നവയായി രുന്നു.

(1) പള്ളികളിൽ നടത്തുന്ന പ്രദക്ഷിണങ്ങളുടെ നേതൃത്വം വിദേശമിഷ്നറികൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കുകയില്ല.

(2) ലത്തീൻകാരായ വൈദികവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സുറിയാനി റീത്തനസരിച്ചു പട്ടം കൊടുക്കുകയോ സുറിയാനി വൈദികരുടെ വേഷത്തിൽ അവരെ നടത്തുകയോ ചെയ്യുകയില്ല.

(3) കൊടുങ്ങല്ലൂർ മെത്രാപ്പോലീത്താ വൈദികപട്ടം നിഷേധിച്ചവർക്ക് വരാപ്പുഴ വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കാ പട്ടം കൊടുക്കുകയില്ല.

(4) കുറുമാരോപിക്കപ്പെട്ടവരുടെ സമാധാനം കേൾക്കാതെ അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല. (ഏകാധിപത്യ പ്രവീണതയുള്ള റോമൻ സഭാരേണത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ മൗലികാവകാശം ഏറെയും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസിൽപോലും ഇതേപ്പറ്റി വളരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.)

(5) വരാപ്പുഴ വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കാരുടെ സംസ്കാരകർമ്മങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിൽനിന്നും സുറിയാനി ക്കാരെ തടഞ്ഞുനിർത്തുകയില്ല.

(6) സുറിയാനിക്കാരും ലത്തീൻകാരുമായ വൈദികവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേകം സെമിനാരികൾ വേണമെന്നുള്ളതിനുപകരം, ഇരുകൂട്ടർക്കും പ്രത്യേകം താമസസ്ഥലം, ഭക്ഷണശാല, പഠനശാല, അടുക്കള ഇവ മതിയെന്നാണ് റോമിൽ തീരുമാനിച്ചത്.

ചമ്പക്കുളത്തുകാരൻ ഇത്താക്കച്ചനെ സാലസു എന്ന കർമ്മലീത്താ മിഷ്നറിയും വേലക്കാരുംകൂടി കൊലപ്പെടുത്തിയ വിവരം പ്രൊപ്പഗാന്ത തിരുസംഘം അറിയുവാൻ ഇടയായതുകൊണ്ടായിരിക്കണം, 1774-ൽ താഴെപ്പറയുന്ന ഒരു ശാസനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

“നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോമിശിഹായുടെ എളിമയും സൗമ്യതയും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ടവരായ കർമ്മലീത്താസന്യാസിമാരും അവരുടെ മെത്രാനും, ആ നാട്ടുകാരായ (കേരളീയർ) വൈദികരെ തുറുകിലിടുകയും ചങ്ങല

യിൽ ബന്ധിക്കുകയും അതിക്രമംവിധം അടിക്കുകയും ചെയ്തതായി അവരുടെ നിരന്തരപരാതികളിൽനിന്നും, ഈ തിരുസംഘം അറിഞ്ഞു ദുഃഖിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ തിരു സംഘത്തിന്റെ സർവ്വശക്തിയോടു കല്പിക്കുകയും ആജ്ഞാപിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതെന്നാൽ, അവിടത്തെ വികാരി അപ്പസ്തോലികയും മിഷ്നറിമാരും വൈദികരോടു യാതൊരു ക്രൂരതയും കാണിക്കരുതെന്നാണ്. അവരുടെ കുറ്റത്തിനു വേണ്ടി ശിക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ ശിക്ഷ അർഹിക്കുന്നതിന് തക്ക തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല, അതിന് ക്രൈസ്തവസ്നേഹമനുസരിച്ചുള്ള എളിമയും മാധുര്യവും ഉള്ളതായിരിക്കുകയും വേണം. വിവേകം അവരെ കോപിപ്പുവാക്കരുത്. അവർ സ്നേഹമുള്ള പിതാക്കന്മാരായിരിക്കണം. അധികാരത്തിൽ ലഹരി പിടിച്ച മുഷ്കരന്മാരാകരുത്”².

കൊച്ചിയുടെയും തിരുവിതാംകൂറിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ ഭരണ മണ്ഡലങ്ങളിൽ കമ്മലീത്താമിഷ്നറിമാർക്ക് ഒരു ‘തുറപ്പ്’ ഗുലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് വരാപ്പുഴ രൂപതയുടെ വികാരിജനറാളും മലയാളം, സംസ്കൃതം മുതലായ ഭാഷകളിൽ പണ്ഡിതനും തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാരുടെയും ഡച്ചുഗവർണ്ണരുടെയും ആപ്തമിത്രവുമായിരുന്ന ഫാ. പൗളിൻ. മാന്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തെയാണ് മിഷ്നറിമാർ പ്രധാന ആയുധമായി എടുത്തത്. അങ്കമാലി പടിയാല പുറത്തുവന്നതോടുകൂടി ഭയചകിതരായ മിഷ്നറിമാർ അന്തംവിട്ടു ആലോചനയായി. അത് 1787 ഫെബ്രുവരി 5-ാം തീയതി ആയിരിക്കണം. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഫാ. പൗളിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടുകൂട്ടുകാരുംകൂടി ഓടിക്കിതച്ചു കൊച്ചിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡച്ചുഗവർണ്ണരുടെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയത്. ഫാ. പൗളിൻ ഡച്ചുഗവർണ്ണരെ അറിയിച്ചത് “കുറുത്തവരായ സുറിയാനിക്കാർ ‘വെളുത്തവരായ യൂറോപ്യന്മാർ’ക്കെതിരായി സമരം ആരംഭിച്ചു” എന്നാണ്. വണ്ണഭ്രാതൃത്വം പറഞ്ഞു ഡച്ചുഗവർണ്ണന്റെ തോളിൽ കയ്യിടുവാൻ കമ്മലീത്താർ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു.

സുറിയാനിക്കാരുള്ള അനുഭാവം ഇല്ലാതാക്കി, കൊച്ചി രാജാവിനെ തങ്ങളുടെ പക്ഷത്തുകൊണ്ടുവരുവാനും സുറിയാ

2. Placid J. Podipara, the Hierarchy of the Syro-Malabar Church 1976, P. 154-55.

നിക്കാരോടു പ്രതികാരം കാണിക്കുവാനുമായിരുന്നു മിഷ്നറീമാരുടെ ഉദ്ദേശ്യം. അതിനു ഡച്ചുഗവർണ്ണരുടെ സഹായം ആവശ്യമായിരുന്നു. ഫാ. പൗളിനും കൂട്ടരും ഡച്ചുഗവർണ്ണരിൽ നിന്നും അടിയന്തിരമായ ഒരു കത്തു വാങ്ങി കൊച്ചി രാജാവിനു സമർപ്പിച്ചു. ആ എഴുത്തു 1787 ഫെബ്രുവരി 7-ാം തീയതിയിലെ ആണു്. പുത്തേഴുതു രാമൻ മേനോൻ, 'ശക്തൻ തമ്പുരാൻ' എന്ന തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ആ കത്തു് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്³. അതിന്റെ പകർപ്പാണു് താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്നതു്. അതിൽ മിഷ്നറീമാരുടെ ഭൃത്യഭൃത്യങ്ങളും കുതന്ത്രങ്ങളും വേണ്ടുവോളം പ്രകടമായിട്ടുണ്ടു്.

“ഇന്ത്യയുടെ നിയോഗത്തിൽപ്പെട്ട മലയാളക്കരയ്ക്കു് അധിപതിയായ ഗവർണ്ണറുവൻ ആകുലംബെക്കു് എതിലേറു എഴുത്തു.

പെരുമ്പടപ്പിൽ സ്വരൂപത്തിൽ മുത്തതമ്പുരാൻ തിരുവുള്ളത്തിൽ ഏറ്ററങ്ങും അവസ്ഥ.

എന്നാൽ അങ്ങേ രാജ്യത്തും (കൊച്ചിയിലും) തൃപ്പാപ്പി സ്വരൂപത്തിങ്കൽ മുത്തതമ്പുരാന്റെ രാജ്യത്തും (തിരുവിതാംകൂറിലും) രഹസ്യമായിട്ടുള്ള വിചാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. ആയതു മുൻനടത്തിയാൽ അങ്ങേയ്ക്കും കുമ്പഞ്ഞിക്കും (ലത്തക്കമ്പനിക്കും) ഏറിയ കാര്യഭോഷമായി വരുമെന്നു തോന്നുന്നു എന്നു വരുമ്പോൾ ഈ അവസ്ഥ അങ്ങയെ ഉണർത്തിക്കത്തക്കവണ്ണം വേണ്ടിവന്നു. കുമ്പഞ്ഞിയുടെ കാര്യത്തിനു് നാം അങ്ങോട്ടു ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു് ഉതാരത (ഉദാസീനത) ചെയ്തു കൂടാ. അതുതന്നെയല്ലാ നാം അങ്ങേയ്ക്കു ഏറിയ മമത ഉണ്ടാക കൊണ്ടും ഇനി മേല്പട്ട ഒരു അനർത്തം വരാതെയിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അങ്ങോട്ടുകു അറിയിക്ക വേണ്ടിവന്നു.

കുമ്പഞ്ഞി (ഡച്ചുകമ്പനി) മലയാളത്തു വന്നതിൽ പിന്നെ, പറങ്കിപാട്ടിമാരെ കുമ്പഞ്ഞി രക്ഷക്കീഴുള്ള റൊമാൻ പള്ളികളിൽ അവരെ പതിച്ച ഇരുത്തി ഭരിപ്പിക്ക ഇല്ലെന്നു ശട്ടം വച്ചിട്ടുണ്ടു്. അയതു അവരെക്കൊണ്ടു ഒരു പൈശ്ചന്യവും ഉണ്ടായിട്ടല്ല. അവര ഏറിയൊരു വികൃതി ഉള്ളവര എന്നു പരീക്ഷിക്കുക (ബോധ്യപ്പെടുക) കൊണ്ടത്രെ ആകുന്നു. അവര (ഇപ്പോൾ) കോയമ്പനം നടത്തത്തക്കവണ്ണം ക്ലേശിക്ക

3. പുത്തേഴുതു രാമൻമേനോൻ; ശക്തൻതമ്പുരാൻ, P. 382.

എത്ര ആകുന്നു. പള്ളികളിലും ദരിശനങ്ങളിലും അവരെ കീഴ് അമർത്തിക്കൊണ്ടുചെന്നിട്ടു, അതുകൾ ജനങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ വിശാരിക്കുന്നതല്ലാതെയും, രാജ്യവിശാരവുകളുടെ ക്ലേശിച്ചിട്ടു, ഗോവയിലെ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരത്തക്കവണ്ണമുള്ള പ്രയത്നം അത്ര ആകുന്നു. അതുകൊണ്ട് പറകി പാട്രിമാരെ കമ്പഞ്ഞി എല്ലായ്പ്പോഴും മുടക്കിയിട്ടു.

വരാപ്പഴമെത്രാനും കമ്മലീത്താപാട്രിമാരെക്കൊണ്ടു നടത്തിവരുന്നു. അവരിപ്പോൾ നൂറിൽ ചിലപാനംകാലം കമ്പഞ്ഞിക്കീഴുള്ള പള്ളികൾ നടത്തിചെല്ലുന്നു. അപ്പോഴും അങ്ങേ രാജ്യത്തും തൃപ്പാപ്പിസ്വരൂപത്തിലെ രാജ്യത്തും ഉള്ള പള്ളികൾ വിശാരിച്ചുവരുന്നു. ഇപ്പോൾ വരാപ്പഴമെത്രാനും പാട്രിമാരും ദൃഷ്ടതള്ളുവര ആകുന്നുവെന്നും, രഹസ്യത്തോടുകൂടി വിശാരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ദോം കരിയാത്തു എന്ന മെത്രാപ്പോലീത്താ പോത്തുഗൽ രാജ്യത്തെ വാഴ്ച കഴിഞ്ഞുവന്ന ഗോവായിൽ മരിച്ചത, ഇവരക്കൂടി ആ മരണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെന്നു അങ്ങേ കുടിയാന്മാരിൽ ചിലർ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഈ ദൃഷ്ടനം അവര ചതിയായിട്ടു വിശാരിച്ചു, വരാപ്പഴമെത്രാനും കമ്മലീത്താപാട്രിമാർക്കും തിരുവുള്ളക്കേടുവരുത്തിയിട്ടു അവരെ കളഞ്ഞ ശുരിയാനും (സിറിയൻ) റോമാനും പള്ളികളും അവരെ കീഴ് ഒളുത ഒക്കയും നീക്കിയിട്ടു കൊടുത്തു. (അതൊക്കെയും) “പുത്തൻചിറക്കല്ലം പാർക്കുന്ന പറകിമെത്രാന്മാർക്കു കൊടുക്കത്തക്കവണ്ണം ഉത്സാഹിക്ക ആകുന്നു. ഇത ഇപ്പോഴും വന്നാൽ ഇപ്പള്ളികളൊക്കെയും ഗോവയിലെ മെത്രാപ്പോലീത്തയുടെ കീഴ് അമർന്നു പോകയും ചെയ്യും. പറകിപാട്രിമാരുടെ കൈസ്സാനം മലയാളത്തിലുള്ള മാർക്കക്കാർക്കു (ക്രിസ്ത്യാനികൾ) ഒക്കയും ഉണ്ടാകയും ചെയ്യും. അതു രാജാക്കന്മാർക്കും കമ്പഞ്ഞിക്കും കാര്യദോഷമായി വരികയും ചെയ്യും.

കൊല്ലത്തു പാർക്കുന്ന പറകിമെത്രാൻ എന്തൊരു വ്യാപ്തിയും ദൃഷ്ടപ്രവൃത്തികളും തൃപ്പാപ്പി സ്വരൂപത്തിലെ രാജ്യത്തും പ്രജകളോടും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങ അറിയാതെ ഇരിക്കയില്ലല്ലോ. ഈ പാട്രിമാരുടെ കൈസ്സാനം ഇപ്പോഴും വർത്തിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടു ഏറിയൊരു അനന്തവും വിപരീതവും മുതിർന്നു വരുമല്ലോ. ദോം കരിയാത്തു ഗോവായിൽ പറകികളുടെ തലത്തിൽ വെച്ചു മരിച്ച മരണത്തിൽ വരാപ്പഴമെത്രാനും പാട്രിമാരും ഒന്നും അറിഞ്ഞവരുമല്ല. ഇത്ര വലുതായിട്ടുള്ള കുറും

ആധാരം കൂടാതെ വിശ്വസിച്ചുകൂടാ എല്ലോ. വരാപ്പഴമെത്രാനും പാദ്രിമാരും ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നിശ്ചയിക്കാമല്ലോ. അവരെ ഗോവയിലെ പാദ്രിമാരായിട്ടു ഒരു ശേർച്ചയുമില്ല. ജാതിഭേദമുണ്ട്. കല്ലനയും നടപ്പും മൂപ്പന്മാരും വേറെ പ്രകാരത്തിൽ ആകുന്നു. എന്നും വരുമ്പോൾ ഇവർക്കുള്ള ശതി വചനം അനുസരിച്ച് വരാപ്പഴ മെത്രാനെയും പാദ്രിമാരെയും സങ്കടപ്പെടുത്തുകയുമാരത. അവർ മേൽക്കുമേൽ അങ്ങേ രക്ഷയും സഹായവും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നു നൊണങ്ങളുടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു. തിരുവായസ്സു വർദ്ധിച്ചിരിക്കട്ടെ.''

കൊച്ചിക്കോട്ടയിന്നു 1787 കുംഭം 7-ാംനം (ഒപ്പ്)

ഋജുബുദ്ധിയായ കൊച്ചി രാജാവു, ഡച്ചുഗവർണ്ണരുടെ എഴുത്ത് പരിപൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചതിനാൽ, വളരെ സുറിയാനിക്കാരെ തടവിലാക്കാനും അവരുടെ വസ്തുവകകൾ കണ്ടുകെട്ടാനും ചിലരെ ഭേദോപദ്രവമേല്പിക്കുവാനും ഇടയാക്കി. എന്നാൽ ശ്രദ്ധേയമായ സംഗതി കമ്മലീത്താമിഷ്നറിമാർ ഈ എഴുത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള തന്ത്രങ്ങളാണ്. ഡച്ചുകാർ പേർച്ചുഗീസുകാരോടു സ്വാഭാവികമായുള്ള ശത്രുത ആളിക്കത്തിക്കുവാനും സുറിയാനിക്കാർ പേർച്ചുഗീസു മെത്രാന്മാരുടെ കീഴിൽ വന്നാൽ അത് ഡച്ചുകാർ രാജ്യത്തിനും ദോഷകരമായിരിക്കുമെന്നും വിദഗ്ദ്ധമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. മറ്റൊരു സംഗതി, കരിയാറി മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ അകാല നിര്യാണത്തിൽ കമ്മലീത്താമിഷ്നറിമാർ പങ്കില്ലെന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ കരിയാറിൽ മെത്രാപ്പോലീത്താ കൊല്ലപ്പെട്ടതാണെന്നു പരോക്ഷമായി സമ്മതിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഫാ. പൌളിൻ ഡച്ചുവണ്ണന്റെ ദ്വിഭാഷിയായ വാൻത്രയെൻസ് (Van Thruyence) മായി തിരുവനന്തപുരത്തുചെന്നു, രാമവർമ്മഹാരാജാവിനെ മുഖം കാണിച്ച്, സുറിയാനിക്കാർ തങ്ങൾക്കെതിരായി പടവെട്ടുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്നു സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ചു. ഈ വാർത്ത സാത്വികനായ മഹാരാജാവിനെ സ്വാഭാവികമായും വളരെ അസ്വസ്ഥനാക്കുകയും സുറിയാനിക്കാരോടു അപ്രീതി തോന്നാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തു.

സുറിയാനിക്കാർ കൊച്ചിരാജ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതിനാൽ വരാപ്പഴയുള്ള കുറെ മിഷ്നറിമാർ കൊച്ചിരാജാവിന്റെ പ്രത്യേക സ്നേഹിതനായ ഡിസിൾവാ എന്നൊരു വൈദികനുമൊന്നിച്ച്, ചൊവ്വരയെഴുന്നള്ളിയിരുന്ന രാജാവിന്റെ അടുക്കൽചെന്നു, കേരളത്തിൽ വിദേശീയരായിരുന്ന

വക്സ് ദോഷകരങ്ങളായുള്ള പല നിശ്ചയങ്ങളും രാജാവിന്റെ അനുമതികൂടാതെയും മറ്റും അങ്കമാലിയിൽവെച്ചു പാസ്സാക്കിയതിൽ സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ചു. തന്മൂലം കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തുള്ള 23 പള്ളിക്കാടുംകൂടി 2600 പണം പിഴ കല്പിച്ചു. എന്നാൽ തച്ചിൽ മാത്തുത്തരകൻ മുതലായവരുടെ നിവേദനഫലമായി ആ തുക ഇളവു ചെയ്യുകയും പാരേമ്മാക്കൽ തോമ്മാക്കത്തനാട് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവു അനുവദിച്ചിരുന്ന എല്ലാ ബഹുമതികളും സ്ഥാനമാനങ്ങളും നല്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ താമസംവിനാ ഫാ. പൌളിൻ കേരളം വിട്ടുപോകേണ്ടിവന്നു. റോമിലെ അധികാരികൾ കേരളത്തിലെ സ്ഥിതിഗതികളെപ്പറ്റി അജ്ഞരും ഈ മിഷ്ണറീമാരുടെ പാവകളുമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്നുള്ളതിനു കൂടുതൽ തെളിവു വേണമോ? കേരളസഭയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ദുരന്തത്തിനു പ്രധാന കാരണം വിദേശമിഷ്ണറീമാരായിരുന്നു.

കമ്മലീത്താമിഷ്ണറീമാർ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ അനീതികൾക്കും ക്രൂരതകൾക്കും എതിരായിട്ടു കൊച്ചിയിലേയും തിരുവിതാംകൂറിലേയും സർക്കാർ പല കേസുകളും എടുത്തിരുന്നു. 1787 മേയ് ഏഴാം തീയതി കമ്മലീത്താവൈദികർ റോമിലേയ്ക്ക് അയച്ച എഴുത്തിൽ പറയുന്നതു്, അവരുടെ പേരിലുള്ള കേസുകളിൽ ഇത്താക്കച്ചന്റെ വധം ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ കേസുകളും അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും, ഇക്കോക്കിച്ചന്റെ കൊലപാതകക്കേസിൽ പ്രതികളായ കർമ്മലീത്താ മെത്രാനായ വികാരി അപ്പോസ്റ്റലിക്കായും മറ്റു വൈദികരും മാത്രമേ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളുവെന്നും പ്രതികൾ വൈദികാധികാരികളായതുകൊണ്ടു് കോടതിയിൽനിന്നും ഒരു തുക പിഴയായി നിശ്ചയിക്കുകയുണ്ടായെന്നും ആണ്⁴. ഇതിനു പ്രതികാരമായി കർമ്മലീത്താമിഷ്ണറീമാർ അവരുടെ സ്വാധീനവും ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ചു് മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളിൽ പലരേയും കേസുകളിൽ കുടുക്കുകയും ശിക്ഷകളിൽപെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്.

സാലസു് മെത്രാൻ (1775-1779)

ചമ്പക്കുളത്തുകാരൻ ഇത്താക്കച്ചനെ (ഇക്കോക്കിച്ചനെ) മിഷ്ണറീമാരും വേലക്കാടുംകൂടി കൊല്ലവാൻ ഇടയാക്കുകയും, മരണസമയത്തു് അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ച അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ

4. Placid J. Podipara 1970:175-76.

നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്ത ആളായിരുന്നു ഫാ. സാലസു. യൂറോപ്പിലേയ്ക്ക് ഭാഗ്യംകെട്ടിച്ച ഈ സാലസുപാതിരി, വിളംബംവിനാ, വരാപ്പുഴ വികാരി അപ്പസ്തോലിയായി മടങ്ങിവന്നതു റോമൻകൂറിയായിൽ കരിനിഴൽ പരത്തുന്ന ലജ്ജാകരമായ സംഭവമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള കൊല കേസ്സു് അപ്പോൾ സർക്കാർ കോടതികളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കൊലക്കേസിൽ പ്രതിയായ സാലസുപാതിരി മലയാളത്തിന്റെ മെത്രാനായി മടങ്ങിവന്നതു്, സുറിയാനിക്കാർക്ക് സ്വാഭാവികമായും വേദനാജനകമായിരുന്നു. റോമിൽനിന്നും അയയ്ക്കുന്ന 'ഇടയന്മാ'രെപ്പറ്റി ജനങ്ങൾക്കുള്ള മതിപ്പും ബഹുമാനവും നഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടതിലധികവുമായി. അണിയറ സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെ ഫലമായി, റോമൻകൂറിയായിലെ ഫയലുകളിൽനിന്നും പെറുക്കിയെടുക്കപ്പെട്ടവർ ആരായാലും ശരി, അവർ ജനങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളോടും താല്പര്യങ്ങളോടും താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ച സമസ്തിതബുദ്ധികളായിരിക്കണമെന്നുള്ളതു് സംശയമറ്റ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ സഭാഭരണം ഭൗതികവും സ്വാർത്ഥപരവും ആയ കൊളോണിയൽ സമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, ഇടയൻ ആരായാലും, അതു് ആടുകളോടു് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദ്രോഹമാണ്. ഏകാധിപത്യത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യഭരണത്തിൽ, ഭരണീയർ അവഗണ്യരായിത്തീരുന്നതു് സഭാഭരണത്തിന്റെ ഒരു ശാപമാണ്; ആഭരണരീതിയുടെ മാത്രമല്ല, ഭരണത്തിന്റെ തന്നെയും അന്ത്യം കുറിക്കുവാൻ അതു് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. മദ്ധ്യയുഗത്തിലെ യൂറോപ്യൻ സഭാചരിത്രത്തിൽ അതിനു് അനേകം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്.

സാലസു വരാപ്പുഴ വന്നപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തെ യൂറോപ്പിലേയ്ക്ക് ഏകകെട്ടിച്ചയച്ചവരായിരുന്നു അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന മിഷ്നറിമാർ. പട്ടവസ്രങ്ങളോടും, സ്വസ്തീഭരണങ്ങളോടും അധികാരചെങ്കോലും കൂടിയുള്ള സാലസു മെത്രാന്റെ ഈ ജൈത്രയാത്ര വരാപ്പുഴയിലെ മിഷ്നറിമാരുടെ കന്നത്തുകിട്ടിയ ഒരടിയായിരുന്നു. സാലസുമെത്രാന്റെ വരവുകളെപ്പോൾ, ഇറ്റാലിയരായ മിഷ്നറിമാരുടെ മനസ്സു ചൊടിച്ചു, വികാരം ജ്വലിച്ചു, ശരീരം വിറച്ചു. വരാപ്പുഴയിലെ ചുടേറിയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സാലസുമെത്രാൻ വിയർത്താലിച്ചു. മറുവശത്തു്, ഭരണീയരായ അജഗണത്തിന്റെ മാനസിക

ചക്രവാളം നിറഞ്ഞുനിന്നത്, ഇത്താക്കച്ചൻ കൊലക്കേസിന്റെ ഇടിയും മിന്നലും ആയിരുന്നു.

മലബാറിന്റെ വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കായ സാലസ്യ മെത്രാനും വരാപ്പുഴയിലെ ഇറാലിയൻ മിഷ്നറിമാരുമായുള്ള കലഹം റോമിന്റെ ചെവിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ, ഇവരുടെ വഴക്കുകൾ പറഞ്ഞൊതുക്കുവാനും പരസ്പരം രഞ്ജിപ്പിക്കുവാനും ബോംബയിലെ വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കയും കമ്മലീത്തനുമായ ബിഷപ്പ് കാർലോസിനെ വരാപ്പുഴയ്ക്കയച്ചു. ബിഷപ്പ് കാർലോസ് മലബാർ വികാരിയാത്തിൽ 1764 മുതൽ 1773 വരെ സഹായമെത്രാനായിരുന്ന ആളാണ്. എന്നാൽ ഇരുകൂട്ടരുടേയും നിർബ്ബന്ധബുദ്ധിയുടേയും, ദുർവാശിയുടേയും മുമ്പിൽ ബിഷപ്പ് കാർലോസ് തീർത്തു നിസ്സഹായനായി, പരാജിതനായി പിൻവലിഞ്ഞു.

വിപത്സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചിലർക്കുണ്ടാകാറുള്ള സ്വാർത്ഥതയുടെ പ്രായോഗികബുദ്ധി സാലസിയനേയും സഹായിച്ചു. വളരെ വഷങ്ങളോളം പ്രൊപ്പഗാന്താ കോളേജിൽ പഠിച്ച ശേഷം, അന്ന് ആലങ്ങാട്ടു സെമിനാരിയിലെ മല്ലാനായിരുന്ന, ജോസഫ് കരിയാറ്റിയെ അദ്ദേഹം ഓർത്തു. തന്റെ നിരാശ്രയാവസ്ഥയിൽ കരിയാറ്റിയുടെ സഹായഹസ്തം ഉതകാതിരിക്കുകയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. കരിയാറ്റി ജോസഫ് മല്ലാനെ വരാപ്പുഴ വരുത്തി, തന്റെ ഭയനീയസ്ഥിതിയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു. മഹാമനസ്കനും ആർദ്രചിത്തനുമായ മല്ലാൻ വികാരിയാത്തിലെ കമ്മലീത്താ മിഷ്നറിമാർക്ക് സാലസ്യ മെത്രാനെ വേണ്ടെങ്കിലും, കഴിഞ്ഞതെല്ലാം ക്ഷമിച്ചു മറന്നും, തങ്ങളുടെ ആത്മീയപിതാവായ സാലസ്യമെത്രാനെ യഥോചിതം മാഞ്ഞോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളുമെന്ന് സാലസിയന് ഉറപ്പുനല്കി. അതേ തുടർന്നാണ്, സാലസ്യമെത്രാന് ആലങ്ങാട്ടേയ്ക്ക് ഗംഭീരവും ആഘോഷപൂർവ്വമായ വരവേല്പു നല്കിയതും ആലങ്ങാട്ടു താമസിക്കുവാൻവേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടിയതും⁵.

കരിയാറ്റിമല്ലാന്റെ ദീർഘകാലസഹചാരിയും സ്നേഹിതനും ആയ ഗവർണ്ണദോർ തോമസ് പാരെമ്മാക്കൽ

5. ഫാ. ബെർനാർഡ്, മാഞ്ഞോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ: Vol. II: P. 187.

തന്റെ വർത്തമാനപ്പസ്തകത്തിൽ ഇതേപ്പറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ള സജീവവിവരണം ശ്രദ്ധാർഹമാണ്:- “.....ഇങ്ങനെ പാതിരിമാരു എല്ലാവരും മെത്രാനോടു മറ്റുത്ത അയച്ചപ്പോൾ മെത്രാൻ വരാപ്പഴനിന്നു പോകണമെന്നു മുട്ടിച്ചുകൂടിയാറെ മെത്രാനു മറ്റൊരാൾ പോംവഴിയും കാണാഞ്ഞിട്ടു ഉടൻ കരിയാട്ടിൽ മല്ലാന്നു കുറി എഴുതി അയച്ചു അദ്ദേഹത്തെ വരാപ്പഴക്കു വരുത്തി തന്നോടു പാതിരിമാരു കാട്ടുന്ന അതിക്രമങ്ങളൊക്കെയും മഹാഭയത്തോടും കണ്ണുനീരോടുംകൂടെ പറകയും കീഴ്നാളിൽ താൻ ഏതാനും ഉതപ്പുകാട്ടിപോയെങ്കിലും ഇന്നിമേലിൽ നല്ല വ്യാപാരം വ്യാപരിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞൊക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെശേഷം കരിയാട്ടിൽ മല്ലാന്നു മെത്രാന്റെമേൽ അധിരപ്പഴതോന്നി ഉടൻതന്നെ കുത്തിയതൊട്ടുകൾ തച്ചിൽ മാത്തു തരകന്നു കുറി എഴുതി അയച്ചു അയാളെ വരാപ്പഴ വരുത്തി അയാളോടു ഇത്ര അവസ്ഥയൊക്കയും പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട മല്ലാന്നും മാത്തുത്തരകന്നുംകൂടെ ശ്രമിച്ചു അങ്കമാലിക്കൽ പള്ളിക്കാരനേയും ആലങ്ങാട്ടു പള്ളിക്കാരനേയും ഇതുമെന്യെ മറ്റു ചില പള്ളിക്കാരനേയും വരുത്തി മെത്രാനെയും തനിക്കുള്ള മുണ്ടുമാറ്റികളിൽ ഏതും വരാപ്പഴ വെച്ചുകൊണ്ടു സർവ്വസമസ്തവും എടുത്ത മഹാഘോഷത്തോടും അലങ്കാരത്തോടുംകൂടെ കൊണ്ടുപന്നു ആലങ്ങാട്ടു പാപ്പിക്കയും ചെയ്തു”⁶.

വരാപ്പഴയിലെ മിഷ്ണറീമാർ സാലസിൻ കിട്ടിയ വരവേല്ലിൽ കോപിഷ്ണരായി; അതു നടത്തിയവരോടു പകവീട്ടാൻ അവർ നിശ്ചയിച്ചു. സാലസിൻ കിട്ടിയതുപോലുള്ള ആഘോഷപൂർവ്വമായ വരവേല്ലിൻ സർക്കാർ അനുവാദം വേണമെന്നും എന്നാൽ ഇതിൻ അനുവാദം വാങ്ങിയിരുന്നില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ടാകയാൽ വരവേല്ലിനു നേതൃത്വം നല്കിയ പള്ളിക്കാരുടെമേൽ, സർക്കാർ കാരമാരോപിച്ചു കേസെടുത്തു. അതിനു പ്രേരണ നല്കിയതു മിഷ്ണറീമാർ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ തച്ചിൽ മാത്തുത്തരകൻ ഇടപെട്ടതിനാൽ കേസു തുടർന്നില്ല. സാലസ് മെത്രാൻ പ്രൊപ്പഗാന്റായുടെ കല്പനയനുസരിച്ചു, 1779-ൽ, തന്റെ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു നാടുവിട്ടുപോവുകയും, ശിഷ്യകാലം കമ്മലമലയിൽ തപസ്സിലും പ്രാർത്ഥനയിലും കഴിച്ചുകൂടുകയും ചെയ്തു.

6. വർത്തമാനപ്പസ്തകം, P. 50-51.

സാലസ് മെത്രാനുശേഷം

1779-ൽ സാലസ് മെത്രാനെ യൂറോപ്പിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചയച്ചശേഷം, 1784 വരെ വരാപ്പുഴ വികാരിയാത്തിന് പിൽഗാമികളായ മെത്രാന്മാരുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നുവേണം പറയാൻ. കരോളോ എന്ന ഇറ്റാലിയൻ മിഷ്നറി കരണാൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി ഭരിച്ചു. അതിനുശേഷം, വി. മാർഗ്ഗ്റെറിയൻ ജോൺ എന്ന മിഷ്നറി മെത്രാനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അക്രമോത്സുകനായിരുന്നുവെന്ന് ആരോപണമുണ്ടാകയാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമനം പിൻവലിക്കപ്പെടുകയും കരോളോതന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി തുടരുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തെ പിൻതുടർന്ന മെത്രാൻ, വി. തോമ്മസിന്റെ ജോൺമേരിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലം മദ്രാസ്സിൽതന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടുകയും 1783-ൽ അവിടെവെച്ചുതന്നെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വന്തം അജഗണത്തേയും അവയുടെ ആലയും അറിയാതെ ഉഴുതപ്പുറി സുഖിക്കുന്ന ഒരു മെത്രാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇന്നും ആ ചരിത്രം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതേ തുടർന്ന്, കരോളോ മൂന്നാം പ്രാവശ്യവും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി. 1783 വരെ വികാരിയാത്തിനെ ഭരിച്ചു. 1784 മുതൽ 1802 വരെ വരാപ്പുഴ വികാരിയാത്തിനെ ഭരിച്ചിരുന്നതു്, അലോഷ്യസ് മേരി എന്ന ഇറ്റാലിയനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്താണ് പ്രസിദ്ധമായ അങ്കമാലി പടിയോലയുടെ സ്റ്റോടനം സംഭവിക്കുന്നതു്.

ജോൺ മേരി (1783)

ബവേറിയനായ സാലസ് മെത്രാന്റെ കാലത്തു്, ഇറ്റാലിയരായ കമ്മലീത്താവൈദികർ (അവരായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷവും, റോമൻ കൂരിയായിൽ സ്വാധീനമുള്ളവരും) അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി അനേകം ആരോപണങ്ങൾ റോമിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സാലസ് മെത്രാനെ കടിയീറക്കാൻ റോമിൽ ചെന്ന് വാദിക്കുവാൻ പോയതു്, ഇറ്റാലിയൻകാരനായ ജോൺ മേരി എന്നൊരു മിഷ്നറിയായ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യം ഇരുന്തു ശതമാനവും വിജയിച്ചു. ഇരുന്തു ശതമാനമെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ, നൂറു ശതമാനവും സാലസിന്റെ കുറ്റങ്ങൾ റോമിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടതായ്: പിന്നെ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന നൂറു ശതമാനം, ആരോപണകർത്താവായ ജോണിനെ

ത്തന്നെ സാലസിയൻ്റെ സ്ഥാനത്തു് മെത്രാനായി നിയമിച്ചു താണു്; എന്നാൽ ഭാഗ്യവശാൽ, ഈ ജോൺ പാതിരികു് മെത്രാനാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

അങ്കമാലിയോഗത്തിനുശേഷം സുറിയാനിക്കാരും കമ്മ് ലീത്താമിഷ്നറിമാരും തമ്മിലുണ്ടായ ഉടമ്പടിയിൽ, മിഷ്നറിമാർ നാട്ടുവൈദികരെ ദേഹോപദ്രവം ചെയ്യുകയില്ലെന്നു് സത്യംചെയ്തതാണു്. അതിനുശേഷം, മലയാറ്റൂർ പള്ളിയിൽ പുതുത്തായൊഴു തിരുനാളിൽ തിരുശ്ശേഷിപ്പു് വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രദക്ഷിണവേളയിൽ, അരുളിക്കാവഹിച്ചിരുന്നതു് പനച്ചിക്കൽ ഗീവർഗ്ഗീസു കത്തനാരായിരുന്നു. പ്രദക്ഷിണത്തിനുശേഷം ജോൺമേരി പാതിരി ഈ സുറിയാനി വൈദികനെ വരാപ്പുഴ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി, കഠിനമായി ദേഹോപദ്രവമേല്പിച്ചു. ഈ നിർഭാഗ്യസംഭവം റോമിൽ അറിയുന്നതു്, അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന കരിയാററിൽ മല്ലാനിൽ നിന്നുമാണു്. അപ്പോഴേക്കും ജോൺമേരി വരാപ്പുഴയുടെ നിയുക്ത മെത്രാനായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തെ മെത്രാനായി വാഴിക്കുവാൻ ജനീവായിലെ മെത്രാപ്പോലീത്താക്കു് നിദ്ദേശവും നല്കിയിരുന്നു. റോമൻ അധികാരികൾക്കു് ജോൺമേരിയുടെ അക്രമവാസന ബോധ്യമായതിനെത്തുടർന്നു്, അദ്ദേഹത്തിനു നല്കിയിരുന്ന ബുദ്ധിയും ജനീവ മെത്രാപ്പോലീത്താക്കു് കൊടുത്ത നിദ്ദേശവും തന്ത്രപൂർവ്വം പിൻവലിച്ചു. അങ്ങനെ കൊലപാതകക്കേസിലെ പ്രതിയായ സാലസിയൻ്റെ പിൻഗാമിയാകേണ്ട അക്രമാസക്തനായ ജോൺ വരാപ്പുഴ വികാരിയാത്തിൻ്റെ മെത്രാനായില്ല.

അലോഷ്യസ് മേരി (1784-1802)

1784-ൽ വരാപ്പുഴ വികാരി അപ്പോസ്തലിക്കയായി നിയമിതനായതു്, അലോഷ്യസ് മേരി എന്നൊരു കമ്മ്ലീത്താ വൈദികനാണു്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 1787 മെയ് 7-ാം തീയതിയിലെ കത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നതു്, കമ്മ്ലീത്താ മിഷ്നറിമാരുടെ പേരിൽ സർക്കാർ എടുത്തിരുന്ന കേസുകളിൽ ഒന്നൊഴിച്ചുള്ളവയിൽനിന്നെല്ലാം അവർ മോചിതരായി എന്നാണു്. വിമോചിതമാകാത്ത കേസു് സാലസു് മെത്രാൻ പ്രതിയായുള്ള ഇക്കാക്കോച്ചൻ്റെ (ഇത്താക്കച്ചൻ്റെ) കൊലക്കേസായിരുന്നു. ഈ കേസ്സിൽ പ്രതികളായ മിഷ്നറിമാർ വിദേശികളായതുകൊണ്ടു് പിഴയിടക മാത്രമേ ചെ

യുള്ളൂ. മിഷ്നറീമാരായ പൗലീനോസ് പാട്രിയം യോഹന്നാൻ പാട്രിയംകൂടിയാണ് വരാപ്പുഴ മെത്രാനും സാലസ് പാട്രിക്കുംവേണ്ടി ആ പിഴ അടച്ചത്. അതിന്റെ രേഖ എം. ഒ. ജോസഫിന്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. ‘‘962-മാണ്ടു മേടമാസം 2-ാം ന- ശ്രീപണ്ടാരക്കാര്യം ചെയ്യാനകൾ മുമ്പാകെ വരാപ്പുഴ കമ്മലീത്താ ദർശനത്തിൽ പൗലീനോസ് പാട്രിയം യോഹന്നാൻ പാട്രിയംകൂടി എഴുതിവച്ച കച്ചീട്ടാവിതു്. കല്ലൂർക്കാട് പുതുപ്പറമ്പിൽ ഇത്താക്ക കത്തനാരു വരാപ്പുഴ പള്ളിയിൽ 946-മാണ്ടു വന്നതിന്റെശേഷം അവിടെ നിന്നും ഏതാനും മുതൽക്കാര്യം മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി എന്നു വച്ചു ടി. കത്തനാരു ഇടപ്പള്ളിയിൽ പാക്കമ്പോൾ മാഗ്സ്ട്രേറ്റായും പ്രഞ്ചീസ്കാസാലസ് പാട്രിയേയുംകൂടി അയച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന മുറിയിലിട്ടു പൂട്ടി അപായം വരുത്തിച്ചതിന് മെത്രാനും ഞങ്ങളുംകൂടി പിഴ സമ്മതിക്കുകൊണ്ടു് ആ പിഴയ്ക്കു കല്ലിക്കും വണ്ണം പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തുകൊൾകയും ആം. ഇപ്പടി സമ്മതിച്ചു് ഇന്ന കച്ചീട്ടു് എഴുതിവച്ച വരാപ്പുഴ പൗലീനോസ് പാട്രിയം യോഹന്നാൻ പാട്രിയം.’’ ഇതനുസരിച്ചു് മെത്രാനും പാതിരിമാരുംകൂടി 1100 രൂപാ തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാരിൽ പിഴകെട്ടുകയുണ്ടായി7.

7. ജോസഫ് എം. ഒ., തച്ചിൽ മാതൃത്തരകൻ, 1962, P. 206.

ഇരപത്തൊന്നാം അദ്ധ്യായം

കരിയാറിൽ ജോസഫ്
മെത്രാപ്പോലീത്താ

മിന്നിപ്പൊലിഞ്ഞ പൊൻതാരം

കേരളസഭാചരിത്രത്തിലെ ഒരുജ്ജ്വലതാരമാണ്, കരിയാറിൽ യൗസേപ്പമെത്രാപ്പോലീത്താ. ആ സ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ‘ഗർഭശ്രീമാൻ’ മാത്രമായിരുന്നു. കേരളം അദ്ദേഹത്തെ മെത്രാപ്പോലീത്താ ആയി കണ്ടിട്ടില്ല. കേരളസഭയെ അദ്ദേഹം ഭരിച്ചിട്ടുമില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മഹാപുരുഷനാക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിമാഹാത്മ്യവും കേരളസഭയുടെ ജന്മാവകാശങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നടത്തിയ ഐതിഹാസികമായ വിദേശയാത്രയും അനുഭവിച്ച ക്ലേശങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളുമാണ്. കേരളസഭയുടെ ഐക്യത്തിനും അവകാശങ്ങൾക്കും അഭിവൃദ്ധിക്കുംവേണ്ടി ജീവാർപ്പണംചെയ്ത രക്തസാക്ഷിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അജ്ഞാതരായ മറെറത്രയോ രക്തസാക്ഷികൾ സഭയ്ക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്-പല കാലങ്ങളിലും രൂപങ്ങളിലും. അദ്ദേഹം കരയ്ക്കുടുപ്പിച്ചുകെട്ടിയ നൗക ആഞ്ഞടിച്ച തിരമാലയിൽ കയർപൊട്ടി, ആഴിയുടെ ആഴങ്ങളിലേയ്ക്ക് വഴുതിപ്പോവുകയാണുണ്ടായത്. നിഗൂഢവഞ്ചനയുടെ ആ തിരമാലതന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഹതഭാഗ്യയായ കേരളസഭ!!

കരിയാറിൽ യൗസേപ്പ്, ആലങ്ങാട്ട് ഇടവകയിൽ പൈലി-മറിയാമ്മ എന്നീ മാതാപിതാക്കന്മാരിൽനിന്നും 1742 മെയ് മാസം 5-ാം തീയതി ജനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ യൗസേപ്പ് എന്ന പേരാണ് ലഭിച്ചതെങ്കിലും വാത്സല്യനിധികളായ മാതാപിതാക്കൾ “കരൈപ്പ്” എന്ന ഓമനപ്പേരിട്ടു വിളിച്ചുപോന്നു. പഴയനിയമത്തിലെയും പുതിയനിയമത്തിലെയും പേരുകളായിരുന്നു മാതേന്താമാക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അനുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ അവയെല്ലാം ക്രമേണ ശ്രവണസുഖവും വ്യക്തിത്വവുമുള്ള ദേശീയ ഓമനപ്പേരുകളാക്കി മാറി. അവയിലൊന്നായിരുന്നു “കരൈപ്പ്”.

തട്ടിത്തകക്കാൻ കരിയാറ്റി കഴിഞ്ഞത് അതുതകരമായി തോന്നുന്നു. പൗരസ്ത്യദേശത്തു പദ്രവാദോയുടെ ഭരണത്തിൽ എല്ലാംകൊണ്ടും ഏറ്റവും വലിയ സഭ കേരളത്തിലെ സുറിയാനി സഭയായിരുന്നു. ഗോവയ്ക്കുപോലും ആ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കേരളസഭയ്ക്കു സ്വയംഭരണം ലഭിക്കാൻ ഇടയായത് കരിയാറ്റിയുടെ വ്യക്തിമാഹാത്മ്യവും അതിനെ അംഗീകരിച്ച പോർച്ചുഗീസ് രാജനിയുടേയും മറ്റും മനോവിശ്വാസവും കൊണ്ടാണെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല.

നവവൈദികനായ ഡോ. കരിയാറ്റി കേരളത്തിൽ വന്നു്, പ്രസിദ്ധമായ ആലങ്ങാട്ടു സെമിനാരിയുടെ മല്ലാൻ സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു. ഭാരതസംസ്കാരത്തിലെ 'ഗുരുകുലവാസ'രൂപവും 'ഘടനയുമാണു്' ഏറെക്കുറെ കേരളത്തിലെ പുരാതന സെമിനാരികൾക്കുണ്ടായിരുന്നതു്. ക്രിസ്തു അരുൾ ചെയ്തു "വഴിയും വെളിച്ചവും ജീവനും" ആയിരുന്നു മല്ലാൻ!! കരണത്രയങ്ങളിലും (മനസ്സ്, വചനം, ശരീരം) ക്രിസ്തുവിന്റെ കാല്പാടുകളെ പിന്തുടരുന്ന മാതൃകാപുരുഷൻ!! സെമിനാരികു് ആക്കവും തൂക്കവും നല്കിയിരുന്നതു് മല്ലാനാണു്. അദ്ദേഹമാണു് ഭാവിവൈദികരെ വാൽത്തടയ്ക്കുന്നതും പുണ്യത്തിലും പഠനത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും അവരെ സർവ്വസമ്മതരാക്കുന്നതും. ഇന്നു് വൈദികവിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിക്കുകയും പഠനകേന്ദ്രങ്ങൾ താരതമ്യേന പരിമിതമാകുകയും ആദർശഭാരിദ്യം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, ഭരണം വേറെ, പഠനം വേറെ, പുണ്യം വേറെ, വചനം വേറെ എന്ന മട്ടായിട്ടുണ്ടു്. ഇവയുടെയെല്ലാം ആകത്തുകയുടെ ശരാശരിയാണു്, ഒരു സെമിനാരിയുടെ വിലയും സ്ഥാനവും നിർണ്ണയിക്കുന്നതു്. മുഷിബലവും അശ്രീലശാസനകളും ശിക്ഷണത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളാകുമ്പോൾ, "ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ച വിനാശത്തിന്റെ അശുഭ ലക്ഷണം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തു നില്ക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ"1 എന്ന സുവിശേഷ വചനമാണു് ഓർക്കുക.

ആലങ്ങാട്ടു് സെമിനാരിയിലെ മല്ലാനായ ജോസഫ് കരിയാറ്റി ബഹുഭാഷാപ്രവീണനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു് മാതൃഭാഷയായ മലയാളം കൂടാതെ, സംസ്കൃതം, തമിഴ്, കന്നട, തെലുങ്ക് എന്നീ ഭാഷകളിലും ഏറെക്കുറെ അഗാധ

1. മത്തായി XIV, 15.

മായ പരിജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മലയാളത്തിലെ ഴൃതിയ “വേദതർക്കവും” മറ്റു രണ്ടു മലയാളഗദ്യകൃതികളും ലിസ്ബണിലെ ദേശീയഗ്രന്ഥശാലയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആധുനിക മലയാളഗദ്യസാഹിത്യത്തിന്റെ പിതാവാണ് ജോസഫ് കരിയാറി. കരിയാറിൽ മല്ലാൻ, ആലങ്ങാട്ടു സെമിനാരിയുടെ മല്ലാൻമാത്രം ആയിരുന്നെങ്കിലും, സ്വന്തം സഭയുടെയും സമുദായത്തിന്റെയും അഭിവൃദ്ധിക്കും, ഐശ്വര്യത്തിനുംവേണ്ടി സമർപ്പിതബോധത്തോടെ തീവ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിന്റെ മകടംചാർത്തലായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവാർപ്പണം.

രണ്ടാം റോമായാത്ര

കരിയാറിൽ മല്ലാൻ 1778 മെയ് 6-ാംനം റോമിലേയ്ക്കു് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. യാത്രയ്ക്കു് ആവശ്യമായ പണം സുറിയാനികത്തോലിക്കരാണ് പിരിച്ചു കൊടുത്തതു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ സഹയാത്രികരായുണ്ടായിരുന്നതു് പാരോമ്മാക്കൽ തോമ്മാകത്തനാരും പ്രൊപ്പഗാന്താകോളേജിൽ ചേരവാനുള്ള വൈദികാർത്ഥികളായ തെക്കൻ പള്ളിപ്പുറത്തു് പാലയ്ക്കൽ മാത്തു, കൈപ്പഴ മലയിൽ ചാക്കോ എന്ന രണ്ടു യുവാക്കന്മാരും മായിരുന്നു. അവരുടെകൂടെ ഇരുപത്തിരണ്ടു പള്ളിപ്രതിനിധികൾ മൈലാപ്പൂർവരെ യാത്ര ചെയ്തു. മാർതോമ്മാശ്രീഹായുടെ കബറിടത്തിൽ കുർബ്ബാനചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചശേഷം, മല്ലാനും പാരോമ്മാക്കലും വൈദികാർത്ഥികളും പോർച്ചുഗീസു് കപ്പൽവഴി ലിസ്ബണിലേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടു. മനോഹരവും ഹൃദയാവജ്ജകവുമായ യാത്രാവിവരണം പാരോമ്മാക്കലിന്റെ ‘വർത്തമാനപുസ്തക’ത്തിലുണ്ടു്².

1779-ൽ ലിസ്ബണിൽ എത്തി. അക്കാലത്തു് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അതിരൂപതയ്ക്കു് ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 1779 ഓഗസ്തു് മാസത്തിൽ, ഇവർ പോർച്ചുഗൽ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജ്ഞിയുടെ മുൻപാകെ ഒരു ഹർജി സമർപ്പിച്ചു. അതിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതു് കേരളസഭയുടെ സ്ഥിതി പഠിക്കുന്നതിനായി ഒരു കമ്മീഷനെ നിയമിക്കണമെന്നും കൊടുങ്ങല്ലൂർ അതിരൂപതയ്ക്കു് ഒരു ഭരണാധികാരി വേണമെന്നും പുരാതനമായ അർക്കിയാക്കോൻ സ്ഥാനം പുനരുദ്ധരിക്കണമെന്നും

2. Msgr. Moothedan S. editor P. 65-90.

വൈദികർക്കു കൊടുത്തിരുന്ന ശമ്പളം മുടക്കും കൂടാതെ കൊടുക്കണമെന്നും വൈദികവിദ്യാർത്ഥികൾക്കു പൊതുവായ ഒരു സെമിനാറി സ്ഥാപിക്കണമെന്നും എൺപതിനായിരത്തിലധികം ജനങ്ങളോടുകൂടി കത്തോലിക്കാസഭയിൽ ചേരുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന 6-ാം മാർത്തോമ്മായെ, മാതൃസഭയുമായി പുനരൈക്യപ്പെടുത്തുന്നതിനു സഹായിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു³. 1780-ൽ മല്ലാനും പാരോമ്മാക്കലും റോമിലേക്കുപോയി.

അന്നു് കത്തോലിക്കാസഭയെ ഭരിച്ചിരുന്നതു് 6-ാം പീയൂസു് മാപ്പാപ്പയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനും ഒരുപേക്ഷ സമപ്പിച്ചു. അതിൽ മുഖ്യമായും പറഞ്ഞിരുന്നതു് മാർത്തോമ്മായുടെ പുനരൈക്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലവും അപ്പോഴത്തെ നിലയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെത്രാന്പട്ടം സാധുവാണെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവുകളും ആയിരുന്നു. അതോടുകൂടി മാർ ദിവന്നാസ്യോസു് മാപ്പാപ്പാക്കു് സമപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു അപേക്ഷയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഈ അപേക്ഷയിൽ കേരളസഭയിലുണ്ടായ ശീശ്മയുടെ ചരിത്രം ചുരുക്കമായിട്ടു പറഞ്ഞശേഷം അതു് ഉപസംഹരിച്ചിരുന്നതു് ഇപ്രകാരമാണു്. ‘.....ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന വിശ്വാസം സത്യമായിട്ടുള്ളതല്ലെന്നും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കാലംമുതൽ ഇന്നുവരെ പരിശുദ്ധമായും മാലിന്യംകൂടാതെയു മിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാസഭവഴിയല്ലാതെ യാതൊരുത്തനും സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നതല്ലെന്നും കത്തോലിക്കാസഭയിലെ ഗുരുക്കന്മാരിൽനിന്നും വിശുദ്ധ സുനഹദോസുകളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നും എനിക്കു് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നെയും എന്റെ ജനങ്ങളേയും കത്തോലിക്കാ ഐക്യത്തിൽ ചേർക്കണമെന്നും ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലംതുടങ്ങി ഞങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള മഹറോൻ നീക്കണമെന്നും, ഈശോസഭക്കാരനും കൊടുങ്ങല്ലൂർ മെത്രാപ്പോലീത്തയുമായ സാൽവഡോർദോസു് റെയിസിനോടും മലയാളത്തിലെ വികാരി അപ്പന്യോലിക്ക ആയ കമ്മലീത്താസഭയിലെ ഈശോയുടെ ഫുളോൻസിനോടും പ്രസ്തുത വൈദികന്മാർ മുഖേന ഞാൻ നിർബ്ബന്ധപൂർവ്വം അപേക്ഷിച്ചു. കത്തോലിക്കാവിശ്വാസത്തിൽ എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനു് അവർക്കധികാരമില്ലെങ്കിൽ എന്റെ അപേക്ഷകൾ റോമിലേക്കു് അയയ്ക്കണമെന്നു്

3. Ibid. P. P, 124.25.

ഞാനവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ എന്റെ അപേക്ഷ അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല.....കത്തോലിക്കാസഭ പഠിപ്പിക്കുന്നതും വിശ്വസിക്കുന്നതും ഞാനും എന്റെ ജനങ്ങളും അനുസരിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊള്ളാമെന്ന് സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തെ സാക്ഷിയാക്കി സത്യം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു''⁴. ഇത്രയും ആത്മാർത്ഥ നിറഞ്ഞതും ഹൃദയസ്സ്പർശകവുമായ ഒരു അഭ്യർത്ഥന നിഷ്ഫലമായിപ്പോകുവാൻ ഇടയാക്കിയത് കേരളത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യം പരത്തുവാൻ വന്ന യൂറോപ്യൻ മിഷ്നറിമാരാണെന്നുള്ളത് തീർത്തു. നിർഭാഗ്യകരമായിപ്പോയി.

പിന്നീട് കരിയാറി മല്ലാനും തോമ്മാകത്തനാരും പ്രൊപ്പഗാന്താസംഘത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനായ കർദ്ദിനാൾ കന്യേലിയുടെ അടുക്കലേയ്ക്കാണ് പോയത്. ഇതിനകം മല്ലാന്റെയും കൂട്ടുകാരന്റെയും, യാത്രയെ കുറിച്ചെഴുതിയും മാർത്തോമ്മായുടെ ആത്മാർത്ഥതയെ നിഷേധിച്ചും മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന് പട്ടംകൊടുത്ത മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് കേവലം ഒരു സന്യാസവൈദികൻ മാത്രമാണെന്നാരോപിച്ചും കേരളത്തിലുള്ള മിഷ്നറിമാരുടെ അനേകം കത്തുകൾ റോമിലെ പ്രൊപ്പഗാന്താസംഘത്തിനും ലിസബണിലെ ഭരണാധികാരികൾക്കും കിട്ടിയിരുന്നു. മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് പുനരൈക്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലൗകികലാഭത്തിനുവേണ്ടിയാണെന്നും, അദ്ദേഹം കത്തോലിക്കനായാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ പരിത്യജിക്കുമെന്നും മിഷ്നറിമാർ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു. അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് അപഗ്രഥനം ചെയ്തു പഠിച്ചാൽ, ഈ വാദങ്ങളെല്ലാം കേരളത്തിലെ തങ്ങളുടെ അധികാരം സുരക്ഷിതമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിന് മിഷ്നറിമാർ അവരുടെ ഭാവനയിൽ പടച്ചെടുത്ത വിലങ്ങുതടികളായിരുന്നുവെന്നു കാണാം. ഒരു നാട്ടുകാരൻ മെത്രാന്റെ ആവിർഭാവം തങ്ങളുടെ അധികാരത്തിന്റെയും ആസ്തിത്വത്തിന്റെ തന്നെയും, കഴിതോണ്ടുമെന്ന് വിദേശമിഷ്നറിമാർക്ക് നല്ല വണ്ണമറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് റോമിലേയ്ക്കയച്ച റിപ്പോർട്ട്, കേരളത്തിലെ വിദേശമേധാവികളായ കർമ്മലീത്തർക്കെല്ലാ (വരാപ്പഴയിലും കൊച്ചിയിലും) മുണ്ടായിരുന്ന സ്വാർത്ഥപരങ്ങളായ ആശയങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രതിഫലി

4. Bernard: Vol. II, P. 203.

പ്പിച്ചിരുന്നു. വൈദേശികത്വത്തിന്റെകൂടെ സന്യാസസഭകളുടെ സജാത്യവുംകൂടി ചേർന്നപ്പോൾ പരിപൂർണ്ണമായ അഭിപ്രായയെകൃമാണുണ്ടായത്. ഏതായാലും മിഷ്നറിമാർക്ക് കേരളസഭയെ ഒന്നുകൂടി വരിഞ്ഞുകെട്ടുവാൻ അതു സഹായിച്ചു. കർദ്ദിനാൾ കസ്സെലിയുമായുള്ള ആദ്യസന്ദർഭത്തിൽത്തന്നെ മിഷ്നറിമാരുടെ ദുരുപദേശങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച കർദ്ദിനാൾ, കരിയാറ്റിയെയും പാരേമ്മാക്കലീനെയും വളരെ ശകാരികളായും റോമിലും കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനാണ് അവർ ചെന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് കുറപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അവർ ഭഗവാശരാകാതെ, പ്രൊപ്പഗാന്താ സംഘത്തിന്റെ അതിശക്തനായ സെക്രട്ടറി, Msgr. Borgia യെ കണ്ട് വിവരങ്ങളെല്ലാം ധരിപ്പിച്ചു. അതോടുകൂടി, ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കർമ്മലീത്താമിഷ്നറി, Borgia-യ്ക്ക് കൊടുക്കുവാൻ ഏല്പിച്ചിരുന്ന ഒരു എഴുത്തും അവർ നല്കി. ആ എഴുത്തുകടെ, കരിയാറ്റിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനും എതിരായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. തന്റെ ദൗത്യത്തെ വെട്ടിവീഴ്ത്തുവാനുള്ള വാളാണ് സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞത് Msgr. Borgia-യ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ടിവന്നതെന്ന് കരിയാറ്റിൽ മല്ലാൻ ലവലേശവും കരുതിയിരുന്നില്ല. കത്തുകളെല്ലാം വായിച്ചശേഷം മല്ലാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വാസയോഗ്യങ്ങളല്ലെന്ന്, Borgia മറുപടി നല്കി.

ആറുമാസംകൂടി അവർ റോമിൽ കഴിച്ചു. മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ പുനരൈക്യത്തിന് റോമിൽ യാതൊരു നീക്കവും അവർ കണ്ടില്ല. ഇതിനിടയിൽ പുനരൈക്യകാര്യം ഗോവാമെത്രാപ്പോലീത്തായെ ഏല്പിക്കണമെന്ന് പോർച്ചുഗൽ അധികൃതർ റോമിലേയ്ക്കെഴുതി. ഈവകകാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തുപോന്ന പ്രൊപ്പഗാന്താസംഘത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനായ കർദ്ദിനാൾ കസ്സെലി മരിക്കുകയും ആ സ്ഥാനത്തു് കർദ്ദിനാൾ അന്തന്നെല്ലി നിയമിതനാവുകയും ചെയ്തു. അന്തന്നെല്ലിയാകട്ടെ ലിസബണിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ പുനരൈക്യത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്നതിനും പഠിക്കുന്നതിനും, 1780-ൽ ഗോവാമെത്രാപ്പോലീത്തായെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഗോവാമെത്രാപ്പോലീത്താ അപ്പോൾ യൂറോപ്പിലായിരുന്നു. അതിനാൽ ഗോവ അതി

5. വർത്തമാനപുസ്തകം, P. 162-64.

രൂപതയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നതു് എമ്മാനുവേൽ എന്ന ഒരു കമ്മലീത്താവൈദികനായിരുന്നു. 1780 മുതൽ 83 വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങി. അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം കമ്മലീത്തർ എന്നുള്ള നിലയിൽ കൊച്ചിമെത്രാൻ് വരാപ്പുഴയുമായി വികാരത്തിലും ആശയത്തിലുമുള്ള ഐക്യമായിരുന്നു. കർമ്മലീത്തരെല്ലാം ഒരുപോലെ ചിന്തിച്ചു: അധികാരത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയ്ക്കു് അവർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് സുറിയാനി കത്തോലിക്കാമെത്രാനായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ, അതു് വിദേശാധിപത്യത്തിന്റെ ഭാഗ്യം മുറുക്കലാകുമെന്നു് അവർ ഭയപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ റോമിലെ കവാടങ്ങളെല്ലാം ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ പുനരുകൃത്തിനെതിരായി അടഞ്ഞു.

എന്നാൽ ഭാഗ്യവശാൽ, ചില അനുകൂലസാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാതിരുന്നില്ല. കരിയാറ്റിൽ മല്ലാൻ പ്രൊപ്പഗാന്റായിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്തു് പ്രൊപ്പഗാന്റാസംഘത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നതു് മറേഫോസ്കി ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു് കരിയാറ്റി അവിടെ വൈദികവിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നകാലം നല്ലപണ്ണം ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. കരിയാറ്റിയും പാരോമ്മാക്കലുംകൂടി അദ്ദേഹത്തെ ചെന്നുകണ്ടു. കട്ടിനാൾ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയുകയും വളരെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കരിയാറ്റി മല്ലാനും തോമ്മാകത്തനാൾ കൂടി പിന്നെ സന്ദർശിച്ചതു്, മാപ്പാപ്പായുടെ വികാരിജനറാളായിരുന്ന ജോർദാൻ മെത്രാനെയാണു്. അദ്ദേഹം വിവരങ്ങളെല്ലാമറിഞ്ഞു് വളരെ സന്തോഷിക്കുകയും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ക്ഷമയോടെ അവരുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ തുടരുവാൻ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. റോമിലുണ്ടായിരുന്ന പല കാനോനിസു്റുകളും ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ പുനരുകൃത്തിൽ വളരെ താല്പര്യവും സന്തോഷവും പ്രകടിപ്പിച്ചു. അനന്തരം മല്ലാനും പാരോമ്മാക്കലും പോർച്ചുഗലിലേയ്ക്കു പോയി.

അവർ ഇരുവരും പോർച്ചുഗലിൽചെന്നു്, രാജ്ഞിയേയും പോർച്ചുഗീസ് - ഇന്ത്യയുടെ കാര്യങ്ങളന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും കണ്ടു്, അവരെ തങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥനകൾക്കു് അനുകൂലികളാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ പുനരുകൃതകാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുവാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്ന കമ്മലീത്തനായ കൊച്ചിമെത്രാൻ, സൊളേ

ദാദിന്റെ റിപ്പോർട്ടും ലിസ്ബണിൽ കിട്ടിയിരുന്നു. ആ റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്.

(1) കരിയാററിയേയും പാരെമ്മാക്കലിനേയും അയച്ചിരുന്നതു റോമിലേയ്ക്കാണ് പോർച്ചുഗലിലേയ്ക്കല്ല. (2) കേരളത്തിൽ വൈദികസെമിനാറി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് അയച്ചിരുന്നതു. (3) കരിയാററിയും കൂട്ടുകാരനും പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു ലൗകികലാഭങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. (4) കരിയാററിയുരോപ്പിനു പോയതിനെപ്പറ്റി തിരുവിതാംകൂർരാജാവു കോപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തന്മൂലം സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഞെരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. (5) അദ്ദേഹം ഉടനെ നാട്ടിലേയ്ക്കു മടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ കലഹങ്ങളും കലാപങ്ങളും ഉണ്ടാകും. (6) അദ്ദേഹം ചെത്രാനായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ 'ശ്രേഷ്ഠജാതിക്കാരായ' അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആളുകൾപോലും അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല. (7) അറിവില്ലാത്തവരായ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ സ്വജാതിമെത്രാന്മാർക്കു കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുകയില്ല. (8) മിഷ്നറിമാർ ഈ നാട്ടിൽനിന്നും പോയാൽ വേദപ്രചരണം നടക്കുകയില്ല. (9) മിഷ്നറിമാർ ഇപ്പോൾതന്നെ വളരെ ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കുന്നുണ്ടു്; നാടു(സുറിയാനി)മെത്രാന്മാർ ഭരണത്തിൽ വന്നാൽ ഇപ്പോൾ മിഷ്നറിമാർ ഭരിക്കുന്ന സുറിയാനിപ്പള്ളികളും ലത്തീൻ പള്ളികളും റോമിലെ പ്രത്യേക കല്ലനയില്ലാതെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല. (10) ദിവന്നാസ്യോസു പുനരെകൃഷ്ണപ്പുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതു നേരാണെങ്കിലും അതു തന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം വേണമെന്നു ശഠാപ്പിടിക്കുകയും ഉദയംപേരൂർ സൂനഹദോസു നിശ്ചയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ വൈമനസ്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. (11) പള്ളിയിലെ കമ്മ്ങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനു് അദ്ദേഹം പണം വാങ്ങുന്നു. (12) അദ്ദേഹം കത്തോലിക്കനാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതു, ഭൗതികമായ ലാഭങ്ങൾ ലാക്കാക്കിയാണ്. (13) മാർ ദിവന്നാസ്യോസു കത്തോലിക്കനായാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പരിത്യജിച്ചു തൊഴിയരുള്ള മാർ കുറിലോസിന്റെകൂടെ ചേരും.

ഈ റിപ്പോർട്ടു് പൊതുവേ പറഞ്ഞാൽ ദുരാരോപണങ്ങളുടെയും, ദുശ്ശങ്കകളുടെയും ഒരു പട്ടികയാണ്. അതിന്റെ

6. Bernard; Vol. II, P. 206.

പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം തങ്ങളുടെ അധികാരം വിട്ടൊഴിയരുതെന്നും കരിയാററിൽ മല്ലാൻ മെത്രാനായി കേരളത്തിലേയ്ക്ക് മടങ്ങി വരരുതെന്നുള്ളതുമായിരുന്നു.

ആഗങ്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ താഴെപ്പറയുന്നവകൂടിയുണ്ട്. കരിയാററിയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ദിവന്നാസ്യോസ് യാക്കോബായ സഭയിലേയ്ക്കു തിരിച്ചുപോകും. മെനേസ്സിസ് പുതിയ വാതിൽ തുറന്നുകൊടുത്താൽ മിഷ്നറിമാരുടെ കഷ്ടതകൾ വർദ്ധിക്കും. ലത്തീൻ ഭരണത്തിൽനിന്നും സുറിയാനിക്കാരെ വേർപെടുത്തിയാൽ ലത്തീൻ ഭരണത്തിന് കിട്ടുന്നതു് കേവലം അജ്ഞരായ കറെ അധഃകൃതരെ മാത്രമായിരിക്കുകയും തന്മൂലം ലത്തീൻസഭ ക്ഷയിച്ചുപോവുകയും ചെയ്യും. മിഷ്നറിമാരെ നാടുകടത്തുന്ന സുറിയാനിക്കാരുടെ കീഴിൽ അവർ ഒരിക്കലും ഇരിക്കുകയില്ല. ഈ കത്തു് അവസാനിക്കുന്നതു്, കരിയാററിയെ മലയാളത്തിലേയ്ക്കു് അയയ്ക്കാതെ കമ്മലീത്തനായ അലോഷ്യസ് മറിയായെ വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കയായി അയയ്ക്കണമെന്ന അഭ്യർത്ഥനയോടുകൂടിയാണ്. പ്രക്ഷുബ്ധ വികാരങ്ങളോടുകൂടി എഴുതിയ ഈ കത്തിനുണ്ടായ കാരണം കരിയാററി മല്ലാൻ മെത്രാനായി മടങ്ങിവരുന്നുവെന്നു് കേരളക്കരയിൽ കിട്ടിയ അറിവും അതിന്റെ പ്രചരപ്രചാരവുമാണു്.

ഏതായാലും പോർച്ചുഗൽരാജ്ഞി കരിയാററിൽ മല്ലാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ അതിരൂപതയുടെ മെത്രാപ്പോലീത്തയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും 1782 ഡിസംബർ 16-ാംന-ലെ തിരുവെഴുത്തുപ്രകാരം മാർപ്പാപ്പാ അദ്ദേഹത്തെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അതിലും ലത്തീൻസഭയ്ക്കു് പൗരസ്ത്യസഭകളോടുള്ള അയിത്തം കാണാതിരുന്നില്ല. കരിയാററിയെ ലത്തീൻ റീത്തിലെ മെത്രാപ്പോലീത്തയായിട്ടാണു് വാഴിച്ചതു്. അതിനു് രണ്ടു് കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം. ഒന്നു്, പൗരസ്ത്യ റീത്തിനോടുള്ള ഒരു അയിത്തമനോഭാവം, അഥവാ പൗരസ്ത്യർക്കു് ലത്തീൻറീത്തുകാരെ ഭരിക്കുവാൻ പാടില്ലായെന്നുണ്ടായിരുന്ന നിയമം. ഏതായാലും കൂദാശകളുടെയും ഭരണനിർവ്വഹണത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ജാതിവ്യത്യാസം പുലർത്തി എന്നാണു് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. രണ്ടു്, ഈശോസഭ സാമൂഹികമായി നിർത്തിയതുമൂലം തുടച്ചുയായി അവർ അനുഭവിച്ചുപോന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ മെത്രാപ്പോലീത്താസ്ഥാനത്തിനു് അവരുടെ എതിർപ്പുണ്ടായില്ല.

1784 ഏപ്രിൽ മാസം 10-ാംനം അങ്കമാലി മുതലായ എല്ലാ ഇടവകകളിലേയ്ക്കും കരിയാറിനെ മെത്രാപ്പോലീത്താ ഒരു കല്പന അയച്ചു. അതിൽ ദിവനാസ്യോസിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ല എന്നു പറയുന്നുണ്ട്. അതിനു കാരണമായി പറയുന്നതു്, മിഷ്നറിമാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങളാണു്. സന്നയാസസഭകളിൽപ്പെട്ട യൂറോപ്യൻ മിഷ്നറിമാർക്കു് വിശാലവും സംഘടിതവുമായ സ്വാധീനശക്തി ഉണ്ടല്ലോ. അതു് അവർ പോർച്ചുഗലിലും റോമായിലും ധാരാളമായി പ്രയോഗിച്ചു. അവയായിരുന്നു പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതു്. കരിയാറിനെ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ പേരിൽ പാരമോക്കൽ കേരളത്തിലേക്കയച്ച ഒരു എഴുത്തിന്റെ ഒരു സംക്ഷേപം ഫാ. ബെർണാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടു്. സംക്ഷേപമാണെങ്കിലും അതു് വളരെ ഹൃദയസ്സ്പർശകമാണു്, ‘‘..... ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതു്, നമ്മുടെ പള്ളിയുടെയും മാർ ദിവനാസ്യോസിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണു്. ആ കാര്യങ്ങൾക്കു് യാതൊരു തീർച്ചയുമുണ്ടായില്ല. അധികം താമസിയാതെ തീർച്ചയുണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ പക്കൽ വരാമെന്നു് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ദിവനാസ്യോസിന്റെ കാര്യത്തിലും അവിടെ നമുക്കാവശ്യമുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും മിഷ്നറിമാർ വളരെ വിഘ്നങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാണു് താമസത്തിനുള്ള കാരണം. ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചു പുറപ്പെട്ടുകാര്യം ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ഇത്രയൊക്കെ സാധിച്ചതുകൊണ്ടു്, ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന മിഷ്നറിമാർക്കു് വളരെ അതുപ്ഠിയും വിരോധവും ഉണ്ടെന്നും ഞങ്ങളുടേതവിടെ വന്നെത്താതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടതൊക്കെ അവർ ചെയ്യുമെന്നും ഞങ്ങളെഴുതി അറിയിക്കാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണു്. അതിനാൽ ഞങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമം ഒട്ടും കുറയ്ക്കുകയില്ലെന്നും നാമെല്ലാവരും ഒരു ചോരയും മാംസവുമായിരിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്നതെല്ലാം നന്മനസ്സോടുകൂടി ചെയ്യുമെന്നും പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാരൻ ചാണ്ടിക്കത്തനാർ 1783-ൽ അയച്ച കത്തിൽനിന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ അമ്മയും എന്റെ കൊച്ചുപെങ്ങളും അവിടെ നമ്മുടെ മറ്റൊരാളുകളും മരിച്ചുവിവരം അറിയുവാനിടയായി നിങ്ങളുടെ പക്കൽ വന്നുപറുവാൻ ഇനിയും വളരെ വിപത്തുകളിൽനിന്നും ഒഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടു്.

അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജപങ്ങളിലും കുർബ്ബാനകളിലും ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഞങ്ങളും പ്രാർത്ഥിച്ചുവരുന്നു. ദൈവസഹായത്താൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗുണമായിത്തീർന്ന് താമസിയാതെ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ഞങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നതാണ്. ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മെത്രാപ്പോലീത്ത കല്പിച്ച പടിക്കു കടനാട് പള്ളിവികാരി പാറേമാക്കൽ തോമ്മാ കത്തനാർ''.

1778-ലാണല്ലോ കുരിയാറിൽമല്ലാൻ റോമിലേയ്ക്കു പോയത്. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേയ്ക്കു മടങ്ങി വരുന്നത് 1785 ലുമാണ്. ഈ ഏഴുവഷക്കാലം ദേശീയസഭയായ മാതേന്താമ്മാ സഭയും ലത്തീൻ മിഷ്നറിമാരുടെ മേൽക്കോയ്മയും തമ്മിൽ പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടമാണ് നടന്നിരുന്നതെന്ന് മുകളിൽ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളിൽനിന്നും വിശദമാണ്. യുദ്ധരംഗങ്ങൾ റോമായും പോർച്ചുഗലുമായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിലെ കക്ഷികളിൽ ലത്തീൻ മിഷ്നറിമാർക്കായിരുന്നു ശക്തിയും പ്രാബല്യവും. അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അവർ യൂറോപ്യന്മാരായിരുന്നു വെന്നതുതന്നെ. നിണ്ണായകതീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നതു റോമിലും ലിസ്ബണിലുമായിരുന്നു. അവരും യൂറോപ്യന്മാർ തന്നെ. സ്വന്തം ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് അസാധാരണമായ വശ്യശക്തിയുണ്ടല്ലോ. ധാരാളം ധനശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട്, നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെയും മറ്റും സ്വാധീനമാക്കുവാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അഭീഷ്ടസിദ്ധിക്കായി ന്യായമോ അന്യായമോ ആയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് യാതൊരു ശങ്കയും മടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മിഷ്നറിമാർ സന്നയാസിമാരായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് യൂറോപ്പിലെല്ലാം വിപുലമായ സ്വാധീനബലമുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ സ്ഥിരം 'ലോബി'കളായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ലിസ്ബണിലും റോമിലും സംഘടിതരായ ആളുകളുമുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾക്കാണ്, റോമിലും ലിസ്ബണിലും മുൻതൂക്കമുണ്ടായിരുന്നതു്, ഇത്രയും മിഷ്നറിമാരെപ്പറ്റി.

ഇനി സുറിയാനിസഭയെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, പാശ്ചാത്യമിഷ്നറിമാരുടെ ശക്തിയെ നേരിടുവാൻ അവർ വളരെ അശക്തരായിരുന്നു. അവർക്ക് പണമില്ലായിരുന്നു: സ്വാധീനമില്ലായിരുന്നു. റോമിലും ലിസ്ബണിലും അവർക്ക് ലോബിയോ ഏജൻറുമാരോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരുടെ

ഏക ആയുധം സത്യത്തിന്റെയും സങ്കടത്തിന്റെയും വിലാപം മാത്രം. അവരുടെ ശബ്ദം റോമിലും ലിസ്ബണിലുമെത്തുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ കരച്ചിലിന്റെ മാറൊലി അറേബ്യൻകടലിനപ്പുറം കേട്ടിരുന്നില്ല. അതിനാൽ ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ പരിണാമം കുറിക്കുവാൻ പ്രയാസമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു.

മിഷ്നറിമാരുടെ റിപ്പോർട്ടുകളുടെയും നിവേദനങ്ങളുടെയും നിരന്തരപ്രവാഹത്തിൽ റോമിലെയും ലിസ്ബണിലെയും ഇന്ത്യൻ കാര്യാലയങ്ങൾ മുങ്ങിപ്പോയ ഘട്ടത്തിൽ, അവർക്ക് പ്രതികൂലമുൻവിധിയോടുകൂടി മാത്രമേ കേരളസഭയെ നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. സുറിയാനിസഭയുടെയും മാതൃമാതാസമുദായത്തിന്റെയും ഭാവി മേഘാവൃതമായിത്തീർന്നതിൽ അതിശയിക്കുവാനില്ല. എന്നാലും കേരളത്തിലെ വൈദികരും ജനങ്ങളും ഒത്തുചേർന്ന് ആ ഇരുസ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്കും തങ്ങളുടെ സങ്കടനിവൃത്തിക്കായി തുടരെത്തുടരെ അപേക്ഷകളയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

അവയിലൊന്നായിരുന്നു 1785-ൽ അയച്ചിരുന്ന ഹർജി. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, മിഷ്നറിമാർ മിശിഹായുടെ സ്തുതി അന്വേഷിക്കാതെ സ്വന്തം സ്തുതി അന്വേഷിക്കുന്നുവെന്നും അതിനുവേണ്ടി കപടതന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും തന്മൂലം ജനങ്ങൾ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്നുമായിരുന്നു. കൂടതെയും, കരിയാററിയും പാറേമാക്കലും സുറിയാനിസഭയുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ചാണ് റോമിലേയ്ക്ക് പോയിരിക്കുന്നതെന്നും, അവർക്ക് വളരെ ഉപദ്രവങ്ങളും മരണംതന്നെയും ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണു ഉള്ളതെന്നും എടുത്തു കാണിച്ചിരുന്നു. ഏകദേശം ഇതേവിധത്തിലുള്ള ഒരപേക്ഷ സുറിയാനിസഭയുടെ വകയായി പോർച്ചുഗൽ രാജാവിനും അയച്ചു. അതിൽ, ഏഴു വർഷമായിട്ടും തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ മടങ്ങിവരാത്തതിലുള്ള ഉൽക്കണ്ഠയും കാണിക്കുന്നുണ്ട്.

കരിയാററിമല്ലാൻ മെത്രാപ്പോലീത്തയായി കേരളത്തിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ യൂറോപ്യൻ മിഷ്നറിമാർ ജോലി ചെയ്യുകയില്ലെന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് മിഷ്നറിമാരുടെ കത്തുകളിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതു ദുഷിച്ചുകൊളോണിയലിസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ അത് ക്രൈസ്തവസഭയിൽ കടന്നുകൂടി കാണുന്നത് വിചിത്രം

തന്നെ. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തു് ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാർ എത്ര ക്രൂരമായ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്താലും അവരെ വിസ്തരിക്കുവാനും ശിക്ഷിക്കുവാനും അധികാരമുണ്ടായിരുന്നതു് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കു മാത്രമായിരുന്നു. ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽതന്നെ വരാപ്പുഴ ഭരണം ദേശീയമാക്കിയപ്പോൾ, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യൂറോപ്യൻ മിഷ്നറിമാരെല്ലാം വിജയപുരം എന്നൊരു താവളമുണ്ടാക്കി, അങ്ങോട്ടു് ഒന്നടങ്കം മാറുകയാണു ചെയ്തതു്. അപ്പോൾ പിന്നെ, 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കഥ പറയാനുണ്ടോ. തങ്ങൾ നാട്ടുമെത്രാന്മാരുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുകയില്ല എന്നുള്ള യൂറോപ്യൻ മിഷ്നറിമാരുടെ ഭീഷണി റോമാ പര്യായോചിച്ചശേഷം, പ്രൊപ്പഗാന്താസംഘത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനായ അന്തോനെല്ലി 1784 ജനുവരി 24-ാം നു പുറപ്പെടുവിച്ച കല്പനയിൽ മിഷ്നറിമാർ എല്ലാ സംഗതികളിലും രൂപതാധ്യക്ഷന്മാർക്കു് കീഴു്പ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടതാണെന്നു നിദ്ദേശിച്ചു⁷.

കരിയാറ്റി മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെയും പാറേമ്മാക്കൽ തോമാകത്തനാരുടെയും അശ്രാന്തപരിശ്രമഫലമായി, മാർ ദിവന്നാസ്യോസിനെ കത്തോലിക്കാസഭയിൽ ചേർക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം മെത്രാപ്പോലീത്താ സ്ഥാപിച്ചു. ഗോവാ മെത്രാപ്പോലീത്തയാണു് മാർ ദിവന്നാസ്യോസിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന ഒരു വാദമുണ്ടായി. ഇതു് കേരളസഭയിൽ ഗോവാമെത്രാപ്പോലീത്താക്കു് അധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു. എന്നാൽ സ്വീകരണാവസരത്തിൽ ഗോവയുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയുടെ സാന്നിധ്യം മാത്രം മതിയെന്നു് ഒടുവിൽ തീരുമാനിച്ചു. 1785-ൽ പോർച്ചുഗലിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ട മെത്രാപ്പോലീത്താ 1786 മെയ് മാസം ഒന്നാം തീയതി ഗോവയിൽ വന്നെത്തി. ഗോവയും കേരളത്തിലെ പട്ടുവാദോയും തമ്മിൽ വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ, അദ്ദേഹത്തിനു് ഏതാനും മാസം അവിടെ കഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ടതായി വന്നു. കേരളത്തിലെ സുറിയാനിസഭയുടെ ഉചാരണത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കുമായി അനേകം ആസൂത്രിതപദ്ധതികളുമായി പുറപ്പെട്ട കരിയാറ്റി മെത്രാപ്പോലീത്താ 1786 സെപ്റ്റംബർ 9-ാംനു സംശയകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഗോവയിൽവെച്ചു് അകാലനിര്യാണം പ്രാപിക്കുകയാണുണ്ടാ

7. Fr. Bernard: Vol. II, P. 214.

യത്. വിഷജരംമൂലം മരിച്ചുവെന്നു ചില വിദേശഗ്രന്ഥകാരന്മാർ പറയുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തതസഹചാരിയായ പാരോമ്മാക്കലിന്റെ അഭിപ്രായം കരിയാറി യുടെ മരണത്തിനു് ഹേതുഭൂതമായതു് ഗൃഹാലോചനയും വഞ്ചനയുമായിരുന്നുവെന്നാണു്. ഏതായാലും കേരളസുറിയാനി സഭയിലെ ഒരു ഉജ്ജ്വലതാരം അതോടെ പൊലിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം കേരളസഭയ്ക്കു് ഭദ്രപ്രദമായ ഒരു ആഘാതമായിരുന്നു. ഒരു ഗതവത്സരംകൂടി ലത്തീൻ മിഷ്നു റിമാരുടെ ക്രൂരതകളിൽ കഷ്ടപ്പെടുവാനായിരുന്നു സുറിയാനി സഭയുടെ നിർഭാഗ്യവിധി. കേരളസഭയിലെ നിസ്തുലനായ ഒരു മഹാനായിരുന്നു കരിയാറി. ശോഭനമായ ഒരു പുതിയ യുഗത്തിന്റെ ഉൽപ്പാദകനായിവന്ന അദ്ദേഹത്തെ വിധി അപഹരിച്ചു കളഞ്ഞു. അപ്രതിഹതങ്ങളായ പ്രതിബന്ധങ്ങളാണു്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തിന്റെ മാറ്റുറച്ചുനോക്കിയതു്. അതിൽ അദ്ദേഹം വിജയശ്രീലാളിതനായി പുറത്തുവന്നു. നിർഭാഗ്യമെന്നു പറയട്ടെ, അതു് മിന്നലൊളിപോലെ ക്ഷണികമായിരുന്നു. ഹതഭാഗ്യയായ സുറിയാനിസഭ!

കേരളസഭാചരിത്രത്തിൽ പുണ്യം, പാണ്ഡിത്യം, ധീഷണാശക്തി, കർമ്മവൈഭവം, വിനയബോധം, സർവ്വോപരിതന്റെ സഭയോടും സമുദായത്തോടുമുള്ള മാതൃതുല്യമായ സ്നേഹം എന്നിവയിൽ അദ്വിതീയനായിരുന്നു കരിയാറിയിൽ യൗസേഫ് മെത്രാപ്പോലീത്താ. സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമുണ്ടോയെന്നു ക്രിസ്തു ആരെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുവോ അവരുടെ മുൻപന്തിയിലാണു് കരിയാറിയുടെ സ്ഥാനം. കേരളസഭയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീവ്രയത്നങ്ങളുടെയും നിസ്തുലത്യാഗങ്ങളുടെയും സാഫല്യമുൾക്കൊള്ളുന്നതിലാണു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരോധാനം. ഉദയാസ്തമയങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കാണാറില്ലല്ലോ. എന്നാൽ കരിയാറിയിൽ അതു സംഭവിച്ചു. ആ ശോകാന്ത നാടകം (Tragedy) ദൈവഹിതമെന്നു പറയേണ്ടു. അതിന്റെ ഉത്തരവാദികൾ ആരായാലും അവർ ദൈവതിരുമുമ്പിൽ കണക്കു പറയട്ടെ. ലോകത്തിൽ കേവലം അപേക്ഷിതനോ അപരിത്യാജ്യനോ ആയി ആരുമില്ലെന്നു പറയാറുണ്ടു്. ശരിയാണു്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളിനെപ്പറ്റി അയാൾ മരിച്ചുപോയാൽ ലോകം എങ്ങനെ മുമ്പോട്ടു പോകുമെന്നു് വ്യാകുലപ്പെടുന്നവർതന്നെ അയാളുടെ ശവസംസ്കാരവും പിന്നെ രണ്ടു

നാലു ദിനങ്ങളും കഴിയുമ്പോൾ, അങ്ങനെ ഒരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നവെന്നുപോലും ഓർമ്മയില്ല. അയാളില്ലാത്ത ലോകം അയാളെ അറിയാത്തപോലെ മുമ്പോട്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ കരിയാറ്റിയിലെ മരണത്തോടുകൂടി, പുരാതനവും കലീനവും പ്രശസ്തവുമായ ഒരു സമുദായം ഒരു നൂറുകൊല്ലത്തേക്കുകൂടി മരിച്ചുപോയി. തീവ്രമായ യാതനകളുടേയും ശ്രമമായ പീഡനങ്ങളുടേയും അഗ്നിപരീക്ഷണം തുടർന്നു. ജൂലിയസ് സീസറിന്റെ വധത്തോടുകൂടി “ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മളെല്ലാവരും വീണുപോയി” എന്ന് മാർക്ക് ആന്റണി പറയുന്നതു്, ഇത്തരമുള്ളതിൽ സുറിയാനിസഭയെപ്പറ്റിയും ശരിയാണ്. ഒരു നേതാവിനോടൊപ്പം ഒരു സമുദായം ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതു്, ആ നേതാവിന്റെ മഹാമഹിമയുടെ തെളിവാണ്. അതാണു് കരിയാറ്റിയിലുണ്ടായിരുന്നതു്.

കരിയാറ്റിയിലെ മഹാനാക്കിത്തീർന്ന മറ്റൊരു വസ്തുത കൂടിയുണ്ടു്. അനുകൂലസാഹചര്യങ്ങളുടെ പ്രവാഹത്തിൽപ്പെട്ടു് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ പ്രേമകടാക്ഷം നേടിയ മഹാമാന്മാരുണ്ടു്. കാര്യകാരണവിചാരത്തിൽ അവർ നഷ്ടതേജസ്വികളായിത്തീരുന്നു. കരിയാറ്റിയാകട്ടെ പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളുടെ കത്തൊഴുക്കിനെതിരെ നീന്തി കിരീടം വാങ്ങിയവനാണു്. റോമയും ലിസ്ബണം കേരളസഭാ ശത്രുക്കളായ വിദേശ മിഷ്നറിമാർ കയ്യടക്കിയിരുന്ന കാലത്താണു്, കേരളസഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യതീട്ടൂരം വാങ്ങിപ്പോന്നതെന്നോർക്കുമ്പോഴാണു് കരിയാറ്റിയിലെ വ്യക്തിമാഹാത്മ്യം പരശ്ശുതേജസ്സായി പ്രകാശിക്കുന്നതു്. വർത്തമാനപ്പുസ്തകം എന്ന അമൂല്യചരിത്രഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹത്തിനു നേരിടേണ്ടിവന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങളുടേയും ക്ലേശങ്ങളുടേയും ഒരു നീണ്ട പട്ടികയാണു്.

വിദേശീയരുടെ രാഷ്ട്രീയശക്തി, സൈന്യശക്തി, സ്വാധീനശക്തി, ധനശക്തി, പ്രതാപശക്തി എന്നീ വ്യൂഹങ്ങളാണു്, നിസ്സഹായയായ കേരളത്തിലെ ദേശീയസഭയെ ആക്രമിച്ചു്, അതിനെ വെട്ടിവിഴുങ്ങുവാൻ കാപ്പകെട്ടി ഇറങ്ങിയതു്. ഇരകക്ഷികളും തമ്മിൽ അജഗജാന്തരമുണ്ടായിരുന്നു. നസ്രാണികൾക്കുണ്ടായിരുന്നതു് വെറും ആത്മബലം മാത്രം. ജസ്യുത്തു്-കമ്മലീത്താ ശക്തികൾ നിരന്തരമായും, നിരങ്കുശമായും നിർദ്ദയമായും ഏകദേശം മൂന്നു ശതാബ്ദങ്ങളോളം നടത്തിയിരുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുത്തും, തുരത്തിയും കഴിഞ്ഞിരുന്ന നസ്രാണിസമുദായം, പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യ

മാർ അവരെ വാനോളം വാക്കുന്നുമുണ്ട്. ഈ പൈതൃകപ്പൊലിമയുടെ ഭൂപ്തനമായിട്ടാണ് കരിയാറിയിലെ നാം കാണുന്നതു്. ഇന്ന് ഇവയെല്ലാം ആ സമുദായത്തിന്റെ പിൻതലമുറക്കാർക്ക് അമൃലുപൈതൃകമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ജീവിതത്തെ വലയംചെയ്യുന്ന നാനാവിധ പ്രലോഭനങ്ങൾക്കും വഴിപ്പെടാതെ തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെപ്പോലെ സത്യത്തിനും നീതിക്കുംവേണ്ടി ത്യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവരുടെ ഭാവി ഭദ്രവും ഭാസുരവും സുരക്ഷിതവുമാണ്.

കരിയാറിൽ മെത്രാപ്പോലീത്താ കേരളസഭയുടെയും നസ്രാണിസമുദായത്തിന്റേയും

രക്തസാക്ഷി

രക്തസാക്ഷി എന്ന പദത്തിന്റെ നിർവ്വചനം ഒരാരം വിശ്വസിക്കുന്ന തത്വത്തിനോ ആദർശത്തിനോ താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ജനത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനോവേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ ബലികഴിക്കുകയാണ്. കേരളസഭയും നസ്രാണിസമുദായത്തിനുംവേണ്ടി കരിയാറി മെത്രാപ്പോലീത്താ ജീവത്യാഗം ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവാണ്, “ഇന്ത്യയുടെ മെത്രാപ്പോലീത്താ” എന്ന പരമ്പരാഗതമായ സ്ഥാനപ്പേരോടുകൂടി മാർ ദിവന്നാസ്യോസു് മെത്രാപ്പോലീത്താ 1778 മാർച്ചുമാസം 12-ാം നു നിരണത്തുനിന്നും ആറാം പീയൂസു് മാപ്പാപ്പാജ്ജയച്ചു കത്തു്.

ആ കത്തിൽ, വിധോജിതമെത്രാന്മാർ വിവിധ കാലങ്ങളിൽ റോമിന്റെ സിംഹാസനവുമായി ഐക്യപ്പെടുവാൻ ശ്രമിച്ച സന്ദർഭങ്ങൾ എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്. മാതേന്താമ്മാ മൂന്നാമൻ പുനരെകൃത്തിനുവേണ്ടി കൊടുങ്ങല്ലൂർ മെത്രാപ്പോലീത്തായായിരുന്ന ആന്റണി പീമെൻലിനോടും മലയാളത്തിന്റെ വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കാ ജോൺ മേറിയോടും അപേക്ഷിച്ചിട്ടു് അവർ ആ അപേക്ഷ നിഷ്കർഷണം തള്ളിക്കളഞ്ഞതിനെപ്പറ്റി ആ കത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്⁹. അനന്തരം, കരിയാറിൽ മല്ലാനെ മാർ ദിവന്നാസ്യോസു് വിളിപ്പിച്ചു്, “വളരെ കണ്ണനീരോടും ഹൃദയവേദനയോടുംകൂടെ എന്റെ ഹൃദയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നുവെച്ചു: എന്റെ ആത്മരക്ഷ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചു. എന്റെ

9. വർത്തമാനപ്പന്തകം P. 173.

സകടം കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനു ദയതോന്നി. ദ്രവ്യമായി അദ്ദേഹം എന്നോട് ഇങ്ങനെ വാശാനം ചെയ്തു. ജെർമ്മനിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ മെത്രാനും ഇന്ത്യയിലെ വികാരി അപ്പസ്തോലികയുമായ മോൺ. സാലസിനോട് അങ്ങയെ തിരുസഭയിൽ സ്വീകരിക്കാനും ആത്മീയസഹായങ്ങൾ തരാനും ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കാം. അങ്ങയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു മനസ്സില്ലെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ കാര്യത്തിനുവേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും റോമയിലേക്കു പോകും.- * മാഗ്സ്ട്രിയെ മരണം വന്നേക്കുമെന്ന് ശങ്കയുണ്ടായാലും, ഈ അപേക്ഷ പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ പക്കൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ തിരുസഭ അനുതാപിയെ തിരസ്കരിച്ചതായി കേട്ടിട്ടില്ല.''

* അടിവര ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റേതും. കരിയാറ്റി മല്ലാൻ സ്വന്തം മരണത്തെപ്പറ്റി ചെയ്ത പ്രവചനമാണിത്.

ഇരുപത്തിരണ്ടാം അദ്ധ്യായം

ഗവർണ്ണറോർ

പാരോമ്മാക്കൽ തോമ്മാ കുത്തനാർ
(1786-1799)

കേരളസഭയിലെ പ്രമുഖ സുറിയാനി നേതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു, പാരോമ്മാക്കൽ തോമ്മാ കുത്തനാർ. അദ്ദേഹം പാലാത്തുടത്തുള്ള കടനാട് എന്ന സ്ഥലത്തു്, 1736 സെപ്റ്റംബർ 10-ാം തീയതി ജനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാ പിതാക്കന്മാർ കുരുവിലയും അന്നമ്മയുമായിരുന്നു. അവരുടെ ഏഴ് മക്കളിൽ അഞ്ചാമനായിരുന്നു തോമ്മാ കുത്തനാർ. നാട്ടിലെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുശേഷം, പത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ മീനച്ചിൽ ശങ്കരൻ കത്താവിൽനിന്നും സംസ്കൃതം നല്ലവണ്ണം അഭ്യസിച്ചു. അന്നത്തെ വൈദികവിദ്യാഭ്യാസം മലപ്പാറന്മാരോടുകൂടെയുള്ള ഗുരുകലത്രപത്തിലായിരുന്നല്ലോ. കാനാട്ട് ഐപ്പച്ചൻ അദ്ദേഹത്തെ മൂന്നു കൊല്ലം സുറിയാനി പഠിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം ആലങ്ങാട്ട് സെമിനാരിയിൽ ചേർന്ന് ദൈവശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം, സന്മാർഗ്ഗശാസ്ത്രം ഇവയും ലത്തീൻ, പോർച്ചുഗീസ് എന്നീ ഭാഷകളും പഠിച്ചു. 1761-ൽ, തന്റെ 25-ാമത്തെ വയസ്സിൽ, പാരോമ്മാക്കൽ തോമ്മാ വൈദികപട്ടം സ്വീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യവും കർമ്മശേഷിയും ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യവും സമുദായസ്നേഹവും അപ്പോസ്തോലം വളരെ പ്രസിദ്ധമായി. കരിയാറ്റിൽ ജോസഫ് മല്ലാൻ ആലങ്ങാട്ട് സെമിനാരിയുടെ ഭരണസാരഥ്യം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ അവിടത്തെ പൂർവ്വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന പാരോമ്മാക്കൽ തോമ്മാച്ചന്റെ നാനാവിധ ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി കേട്ടിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായും കരിയാറ്റിൽ മല്ലാനു്, പാരോമ്മാക്കൽ അച്ചനോടു് വളരെ സ്നേഹബഹുമാനാദരവുകൾ തോന്നി. അങ്ങനെയൊണ്, അവർ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിച്ചുവരാൻ ഇടയായതു്. രണ്ടുപേരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളും ആദർശങ്ങളും തമ്മിൽ ഐകരൂപ്യമുണ്ടായിരുന്നതു്, അവരുടെ ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ ദൃഢീകരിച്ചു.

ഇദ്ദേഹം പല വിധത്തിൽ പ്രസിദ്ധനായ ഒരാളായിരുന്നു. പ്രധാനമായും കവിതകളിൽമാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന മലയാളസാഹിത്യത്തിന് സരളമായ ഗദ്യശൈലി വെട്ടിത്തുറന്നുകൊടുത്ത ‘വർത്തമാനപ്പുസ്തക’ത്തിന്റെ കർത്താവായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. ഭാരതസാഹിത്യത്തിലെ സഞ്ചാരഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന വിഭാഗത്തിലെ ആദ്യഗ്രന്ഥം പാരോമ്മാക്കലച്ചന്റെ വർത്തമാനപ്പുസ്തകം തന്നെ. ഈ പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി ഉള്ളൂർ എസ്. പരമേശ്വരയ്യർ പറയുന്നത് ‘അത് കൈരളിക്കു ഒരു കനകാരണമാണെന്നും ഗ്രന്ഥകാരന്റെ നിരീക്ഷണപാടവം, ത്യാജ്യഗ്രാഹ്യവിവേചനസാമർത്ഥ്യം, വിവരണവൈദഗ്ദ്ധ്യം എന്നിവയ്ക്ക് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു’മാണ്. ഹൃദയാവർജ്ജകമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗദ്യശൈലിയും

ഗവർണ്ണറേഴ്സ് പാരോമ്മാക്കൽ തോമ്മാ കത്തനാർ (1786-1799)

വർണ്ണനാചാര്യവും നമ്മുടെ സമൂഹവും മലയാളസാഹിത്യത്തിനു തന്നെ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്.

എന്നാൽ ആ വിധത്തിൽ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം സുറിയാനി സമുദായത്തിന് പ്രിയങ്കരനായത്. സയ്യുടെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ, സഭാനേതാവായിരുന്ന ജോസഫ് കരിയാറിയുടെ ഉറവിടവും വലംകയ്യുമായിനിന്നു്, ഇന്നാട്ടിലും യൂറോപ്പിലും നടന്ന തീവ്രമായ അഗ്നിപരീക്ഷണങ്ങളിൽ സഭയെ നയിച്ച ഒരു നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇളവറ പ്രയത്നങ്ങളുടെയും മിഴികൾ നിറഞ്ഞൊഴുകിയ കണ്ണനീരിന്റെയും വേദനമുറിയിന്ന നെടുവീർപ്പുകളുടെയും പരിസമാപ്തിയിൽ, കേരളസഭയുടെ വീരസന്താനം വിജയത്തിന്റെ മെത്രാപ്പോലീത്തൻ മകടം ചൂടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾകണ്ടു. എന്നാൽ ആ വിജയം ഞൊടിയീടുകൊണ്ടു്, മിന്നലൊളിപ്പോലെ മാഞ്ഞുമാറുന്നതിനും അദ്ദേഹം ദുഃഖസാക്ഷിയായി. കേര

ഉത്തിലെ അപ്പസ്തോലികസഭയുടെ അനിഷേധ്യനേതാവു. ആത്മീയപിതാവുമായ കരിയാറി ജോസഫ് മെത്രാപ്പോലീത്താ ഗോവയിലെ ശത്രുകേന്ദ്രത്തിൽവെച്ച് പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്നതു, വേദനയോടെ സ്വജനങ്ങളുടെ ഏകപ്രതിനിധിയായി നോക്കിനിന്നു കണ്ടതും പാരോമ്മാക്കലാണ്. ആ മരണത്തിന്റെ കാരണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനറിയാമായിരുന്നു. അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും - കരിയാറിയും പാരോമ്മാക്കലും-തമ്മിൽ കൈമാറിയ രഹസ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാൽ അവ സഭയുടെ ഭാവിയേയും ജനങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യത്തേയും പഠറിയുള്ളവയായിരുന്നുവെന്ന് തീർച്ചയാണ്. കരിയാറിൽ ജോസഫ് മെത്രാപ്പോലീത്താ കേരളസഭയുടെ വൈദികാഭ്യക്ഷനായി നിയമിതനായതോടുകൂടി, പിരപ്രതീക്ഷിതമായ അഭിലാഷസാഫല്യമാണ് കൈവന്നതു്. എന്നാൽ മാർത്തോമ്മാസഭയുടെ തലവനായി, മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അതുല്യനേതാവായി, വിജയശ്രീലാളിതനായി മടങ്ങിവരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് വമ്പിച്ച സ്വീകരണം നല്കാൻ, ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾ ആറ്റാദിച്ചൊരുങ്ങി കാത്തുനിന്നു. അപ്പോഴാണ് ഇടിവെട്ടേറതുപോലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകാലനിര്യാണവാർത്ത ജനങ്ങളിൽ ആഘാതമേല്പിച്ചതു്. കേരളത്തിലെ ഹതഭാഗ്യയായ സുറിയാനിസഭ, ഒരിക്കൽക്കൂടി ദുഃഖത്തിന്റെ കയത്തിൽ മുങ്ങി.

കരിയാറി മെത്രാപ്പോലീത്താ തന്റെ പിൻഗാമിയായി പാരോമ്മാക്കൽ തോമ്മാകത്തനാരെയാണ് നിയമിച്ചതു്. ഗോവാമെത്രാപ്പോലീത്താ, അതിനെ അംഗീകരിച്ചു് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. മെത്രാൻ സ്ഥാനമില്ലെങ്കിലും കേരളത്തിലെ സുറിയാനിസഭയുടെ മുടിചൂടാമന്നനായി ഇവിടെ യൊരു നാട്ടുകാരൻ വന്നതു്, കൊച്ചി ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പദവാദോക്കാരെയും വരാപ്പുഴ ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രൊപ്പഗാന്താക്കാരെയും ഒരുപോലെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. പോർച്ചുഗീസ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കൃത്യകയായി കരുതിയിരുന്ന വൈദികമേധാവിത്വം കൈവിട്ടുപോയതിൽ അവരും, ഡച്ചുകാരുടെ ഭരണത്തണലിൽ സർവ്വാധിപത്യം നടത്തിയിരുന്ന കമ്മലീത്തരും പാരോമ്മാക്കലിന് എതിരായി അണിനിരന്നു. അവരെ യോജിപ്പിച്ച ഏകഘടകം അവർ യൂറോപ്യന്മാരായിരുന്നുവെന്നുള്ളതുമാത്രമാണ്. ഭഗാശരും കപിതരുമായ ഇരു

കൂട്ടരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിൽ ചെളിവാരിയെറിയുവാൻ തുടങ്ങി. റോമിലേയ്ക്കും ലിസ്ബണിലേയ്ക്കും ധാരാളമായി അദ്ദേഹം അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആരോപണങ്ങളിലാണ് ഈ ചിത്തവൃത്തി പ്രകടമായി കാണപ്പെട്ടത്. സങ്കല്പിതമനസ്കരും അധികാരമോഹികളുമായ കമ്മലീത്തർ, പാരോമ്മാക്കലിന്റെ നിയമനം പ്രത്യേകിച്ചും, ഹൃദയാന്തരമായിരുന്നു. പാരോമ്മാക്കലിന്റെ വരവോടുകൂടി വരാപ്പുഴയുടെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന സുറിയാനിക്കാരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിലേക്കു ഓടിക്കൂടിയതാണ്, അവരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. തന്നിമിത്തം, കൊടുങ്ങല്ലൂർ അതിരൂപതയുടെ ഭരണാധികാരിയായിത്തീർന്ന പാരോമ്മാക്കലിനെ ഒരു കാലത്തും മെത്രാപ്പോലീത്തയായി വാഴിക്കാതിരിക്കാൻവേണ്ടി, അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ അടിസ്ഥാനരഹിതങ്ങളായ ആരോപണങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമച്ചു റോമിലേയ്ക്കും ലിസ്ബണിലേയ്ക്കും അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

അങ്കമാലിയിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗവർണ്ണേറ്റർ പാരോമ്മാക്കൽ ഭരണം തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ടക്കാലത്തും, അദ്ദേഹം വടയാറ്റ് പള്ളിയിലേയ്ക്കും താമസം മാറി. ആ താമസം അറിയിക്കുന്ന ഒരു ശിലാരേഖ വടയാറ്റ് പള്ളിയിലുണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ അപ്രകാരം ഉണ്ടാകേണ്ട എത്ര ശിലാരേഖകൾ, മാനാനം ആശ്രമംപോലുള്ള നമ്മുടെ മറ്റൊരുകാരെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പള്ളികളിലും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ ചരിത്രബോധത്തിന്റെയും ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെയും അഭാവംകൊണ്ടു അവ ഇല്ലാതെപോയി. അതിനു്, കാര്യവിവരമുള്ള ഭാവി തലമുറകൾ നമ്മെ പഴിക്കും!!

പാരോമ്മാക്കലിനു് മെത്രാൻസ്ഥാനമില്ലായിരുന്നെങ്കിലും കേരളസഭയുടെ ഭരണകർത്താവെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ബഹുമതികളും അനുഭവിച്ചുപോന്നു. 1787 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ സക്കാർ അങ്കമാലി മുതലായ സുറിയാനി പള്ളിക്കാർക്ക് ‘നിനവു’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ‘രാജസാധനം’ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്ന പ്രധാന സംഗതികൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്. (1) ‘സുറിയാനി മെത്രാന്മാരുടെ അഭാവം നിമിത്തം വരാപ്പുഴ കമ്മലീത്താമെത്രാന്മാരും പാതിരിമാരുംകൂടി കമ്മണ്ഡരും

നടത്തിയിരുന്നു. (2) അങ്ങനെ നടന്നുവരുമ്പോൾ സുറിയാനിക്കാരുടെയും, പ്രസ്തുത മെത്രാൻ, പാതിരിമാർ എന്നിവരുടെയും, ഇടയിൽ പല സംഗതികൾ നിമിത്തം വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായി. (3) തന്മൂലം (വാദികളും പ്രതികളുമുൾപ്പെടെ) എല്ലാവരും മഹാരാജാവ് എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു ചെല്ലുകയും തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ടറിയുകയും ചെയ്തു. (4) കരിയാറ്റി മല്ലാൻ രോമിലെ 'സാധനം' (കല്ലന) കൊണ്ടുവന്നുവെന്നു ഗ്രഹിക്കുകയും സുറിയാനിപ്പള്ളികളിന്മേൽ കമ്മലീത്താമെത്രാനും പാതിരിമാർക്കും അവകാശവും അധികാരവും ഇല്ലെന്ന് അവർ സമ്മതിച്ചു തിരുമുഖിൽ കച്ചിട്ട് എഴുതിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. (5) പുത്തൻചിറ, വരാപ്പുഴ എന്നീ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുന്നിരുന്ന മെത്രാന്മാരാൽ ഭരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പള്ളികളെ ഭരിക്കുവാനായി, കരിയാറ്റിൽ മെത്രാന്റെ മരണാനന്തരം പാരേമ്മാക്കൽ തോമ്മാകത്തനാർ ഗവർണ്ണറോടായി നിയമിക്കപ്പെടുകകൊണ്ടു അദ്ദേഹത്തിനു തന്നെ മെത്രാൻസ്ഥാനം കൊടുപ്പിച്ചു ജാതി മര്യാദപോലെ പള്ളിക്കാര്യങ്ങൾ നടത്തിച്ചുകൊള്ളണം. (6) തോമ്മാകത്തനാക്ക് പല്ലക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെകൂടെ പാത്തു പള്ളിക്കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടു കത്തങ്ങൾക്കും (കത്തനാരന്മാർ) പള്ളി അധികാരികൾ എന്ന നാമവും 'ഡോലി'യും കൂടയും ചങ്ങലവിളക്കും ശേഷം കത്തങ്ങൾക്കൊക്കെ കൂടയും ചങ്ങലവിളക്കും ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള സ്ഥാനപദവികൾ ഏല്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

അതേ വഷ്ത്തിൽ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ പാരേമ്മാക്കൽ കത്തനാക്ക് നേരിട്ടും ഒരു 'രാജസാധനം' (തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ്) നല്ലകയ്യുണ്ടായി. അതനുസരിച്ച് പുത്തൻചിറ (പ്രഭുവാദോ) വരാപ്പുഴ (പ്രൊപ്പഗാന്ത) എന്നീ അധികാരസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്ന സുറിയാനിപ്പള്ളികളെ ഭരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തോമ്മാക്കത്തനാക്ക് കൊടുത്തു. 1787-ൽ തന്നെ കൊച്ചിരാജാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിയായിരുന്ന പാലിയത്തച്ചനും വെവ്വേറെ ഓരോ കല്ലനകൾ നല്ലകയ്യുണ്ടായി, അവയിലും മേല്പറഞ്ഞ തിരുവിതാംകൂർ 'രാജസാധനം' പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്.

കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്.
 (a) മേലിൽ ലത്തീൻ മെത്രാന്മാർക്കും പാതിരിമാർക്കും സുറി

യാനിപ്പള്ളികളിലും സുറിയാനിക്കാരോടും യാതൊരു സംബന്ധവും കാര്യവുമില്ലാത്ത തരത്തിൽ തീർപ്പുചെയ്തിരിക്കുന്നു. (b) ആകയാൽ മെത്രാന്മാർ നടത്തിവന്നതിന്വണ്ണം കീഴ് മര്യാദപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും സുറിയാനിക്കാരായ നസ്രാണി മാപ്പിളമാക്ക് നടത്തിക്കൊടുക്കുന്നതിനും നടത്തിക്കൊള്ളുന്നതിനും തീട്ടരം തന്നിരിക്കുന്നു' 1.

തിരുവിതാംകൂർ രാജസ്ഥാനത്തുനിന്നും നല്ലന്ന പുരാതനങ്ങളായ അവകാശങ്ങളും അപദാനങ്ങളും നവീകരിച്ചുവെച്ചുപോരുന്നതിനും, പഴയ ആചാരമനുസരിച്ചുള്ള തിരുമുൽക്കാഴ്ചകൾ കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു. മാർത്താണ്ഡവർമ്മരാജാവിന്റെ കാലത്തു് കൈമ്മീടം, കർത്താവു് മുതലായ സ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നതു് രാജാവിനു് തിരുമുൽക്കാഴ്ചയായി പണം കൊടുത്തിട്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവ പുതിയ ബഹുമതികളോ സ്ഥാനമാനങ്ങളോ ആയിരുന്നില്ല. പഴയ അവകാശങ്ങളുടെ തുടച്ചു അഥവാ ആവർത്തനം മാത്രമായിരുന്നു. തിരുമുൽക്കാഴ്ചയുള്ള പണം ജനങ്ങളിൽനിന്നും പിരിച്ചും പള്ളികളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിൽ നിന്നെടുത്തുമാണു് കൊടുത്തിരുന്നതു്. ഏകദേശം അറുപതു പള്ളികളിൽ പണപ്പിരിവു നടത്തി. അവയിൽ ഏററവും കൂടുതൽ പണം നല്ലിയതു് ചമ്പക്കുളം പള്ളിയാണു്. ആ പള്ളിയുടെ വരുമാനത്തിൽനിന്നു് നാലായിരം രൂപ എടുത്തപ്പോൾ ജനങ്ങളിൽനിന്നും പിരിച്ചെടുത്തതു് ഒൻപതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു. അടുത്തതായി വരുന്നതു് കുറവിലങ്ങാട്ടു് ഇടവകയാണു്. അവിടെ പള്ളിയിൽനിന്നു കിട്ടിയതു് 5350 രൂപയും ജനങ്ങളിൽനിന്നും പിരിച്ചെടുത്തതു് ഏഴായിരം രൂപയുമായിരുന്നു. പാലാപള്ളിയിൽനിന്നു് 3550 രൂപയും ജനങ്ങളിൽനിന്നു് 3500 രൂപയും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പള്ളിയിൽനിന്നു് ആയിരം രൂപയും ജനങ്ങളിൽനിന്നു 3290 രൂപയും കിട്ടി. ബുദ്ധിശാലികളായ തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി രാജാക്കന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന നീതിബോധത്തിന്റേയും ദീർഘദൃഷ്ടിയുടേയും നയതന്ത്രജ്ഞതയുടേയും വെളിച്ചം ലഭിക്കുവാൻ റോമിലെ അധികാരികൾക്കു് നൂറിൽ

1. Fr. Bernard: Vol. II, P. 226-27.
2. Ibid, P. 234.

പ്പരം വഷ്ങ്ങൾകൂടി വേണ്ടിവന്നുവെന്നത് ശോചനീയമായ ഒരു പരമാത്ഥമാണ്.

വരാപ്പഴയിലെയും കൊച്ചിയിലെയും ആവനാഴികളിൽ നിന്ന് പാരേമ്മാക്കലിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി എയ്തുവിട്ട ആഗേയാ സ്രുങ്ങൾ റോമിലും ലിസ്ബണിലും മിഷ്നറിമാരുടെ ആഗ്രഹാനുസരണം കുറിക്കുകൊണ്ടു, തറച്ചിറങ്ങി. കമ്മലീത്താക്കാരടെ ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാരേമ്മാക്കലിനെ മെത്രാനാക്കുകയില്ലെന്ന് പോർച്ചുഗൽ ഭരണം റോമിലെ പ്രൊപ്പഗാന്താജ്ജ് ഉറപ്പു നല്കി³. കമ്മലീത്തർ സംതുഷ്ടരും സന്തുഷ്ടരുമായി.

കൊച്ചിമെത്രാൻ ഗോവാവൈസ്രോയിക്ക് എഴുതിയത് പാരേമ്മാക്കൽ തങ്ങളുടെ ശത്രുവാണെന്നും പദ്രവാദോയ്ക്കെതിരായി ഗുഡാലോചനകൾ നടത്തുന്നുവെന്നും ആയിരുന്നു. അതിന്റെ പ്രതികരണമായി ഗോവയിലെ വൈസ്രോയി കൊച്ചിരാജാവിനെ അറിയിച്ചത് മെത്രാനാകാൻ കഴിയാത്ത നിരാശയിൽ “ഒരു പാരേമ്മാക്കൽ” ആണ് കഴപ്പങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും പോർച്ചുഗൽ ഭരണത്തേയും കൊച്ചിയേയും എതിർക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ മെത്രാനാക്കുവാൻ പോർച്ചുഗൽ രാജാവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും കൊച്ചിരാജാവിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കൊച്ചിമെത്രാനെ ശല്യപ്പെടുത്തരുതെന്നും ആയിരുന്നു⁴.

പാരേമ്മാക്കലിന്റെ ഭരണകാലത്ത്, വരാപ്പഴയിൽ 60 സുറിയാനി കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് രേഖയുണ്ട്. എന്നാൽ അവർക്ക് മിഷ്നറിമാരിൽനിന്നും പുതുക്രിസ്ത്യാനികളിൽനിന്നും ഉണ്ടായ ഉപദ്രവങ്ങൾമൂലം, അവരെ വരാപ്പഴരൂപതയിൽനിന്നും വേർപെടുത്തി ഞാറയ്ക്കൽ ഇടവകയിൽ ചേർത്തു. പിന്നീട് 1788-ൽ വരാപ്പഴ പുത്തൻപള്ളിയിൽ സുറിയാനിക്കാർക്ക് പ്രത്യേകമായൊരു ദേവാലയം പണിയിക്കുകയും ഞാറയ്ക്കൽ ഇടവകയിൽ ചേർത്തിരുന്ന അംഗങ്ങളെ പുത്തൻപള്ളിയിലെ അംഗങ്ങളാക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പുത്തൻപള്ളിയുടെ സ്ഥലത്താണ് പ്രസിദ്ധമായ പുത്തൻപള്ളി സെമിനാരി ആരംഭിച്ചത്. പാരേമ്മാക്കലിന്റെ കാലത്ത് റോ

3. Podipara: Thomas Christians: 1970: P. 176.
4. Ferroli: Vol. II: P. 93.

മിൽ പഠിച്ചിരുന്ന രണ്ടു വൈദികർ വൈദികപട്ടം സ്വീകരിച്ചു നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയിരുന്നു. അവരിൽ ഒരാളായ ഗങ്കൂരിക്കൽ ഗീവറുഗ്ഗീസു അച്ചനെ പൂക്കോട്ടസെമിനാരിയിലും, അപരനായ പുത്തനങ്ങാടി പൗലോസ് അച്ചനെ അങ്കമാലി സെമിനാരിയിലും മല്ലാനാരായി നിയമിച്ചു. പാറേമ്മാക്കൽ തോമ്മാക്കത്തനാർ അങ്ങനെ പതിമൂന്നുവർഷം കേരളക്കരയിലെ സുറിയാനിസഭയെ ഭരിച്ചശേഷം 1799 മാർച്ച് 20-ാം ന്നാൾ ചരമം പ്രാപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ സ്വന്തം ഇടവകയായ രാമപുരം (പാലാത്തൂർ) പള്ളിയിലാണ് അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്.

പണ്ടാരി പൗലോസ് മെത്രാൻ

പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളസഭാചരിത്രത്തിൽ വന്നുകൂടുന്ന ഒരു ഉപകഥയാണ് പണ്ടാരി പൗലോസ് മെത്രാൻറെതു്. ഡച്ചുകാരുടെ ആഗമനത്തിനുശേഷം കൊടുങ്ങല്ലൂർ മെത്രാപ്പോലീത്താമാരുടെ വാസസ്ഥലം പുത്തൻചിറയായിരുന്നു വെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. പണ്ടാരി പൗലോസ് പുത്തൻചിറ ഇടവകയിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലെ അജ്ഞാതപുരുഷനായിരുന്നു. എന്നാൽ സുറിയാനി റീത്തു് നിലനിന്നിരുന്നതിലും സ്വജാതി മെത്രാനെ നേടിയെടുക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം ഒരു തീവ്രവാദിയായിരുന്നു. പാറേമ്മാക്കൽ തോമ്മാക്കത്തനാർ ഗോവർണ്ണദോറായിരുന്ന കാലത്താണ് അദ്ദേഹം ബാഗ്ദാദിൽ പോവുകയും അവിടെ വെച്ചു് മെത്രാൻപട്ടം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു്. കല്ദായ പാത്രിയർക്കീസ് പണ്ടാരി പൗലോസിനെ തന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു രൂപതയുടെ മെത്രാനായിട്ടാണ് വാഴിച്ചതു്. പാത്രിയർക്കീസുമാർക്ക് പരമ്പരാസിദ്ധമായുള്ള അവകാശമനുസരിച്ചു്, തങ്ങളുടെ രൂപതകളിലെ മെത്രാന്മാരെ നിയമിക്കുവാൻ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. അക്കാര്യത്തിൽ പാത്രിയർക്കീസിനെ നിയമിച്ചിരുന്നതു് തങ്ങളുടെ റീത്തുകളിൽപ്പെട്ട മെത്രാന്മാരുടെ സമിതിമാത്രമായിരുന്നു. റോമിന്റെ അംഗീകാരം പിന്നാലെ വന്നുകൂടിയ അനുഷ്ഠാനമാണ്. പൗലോസിനെ ബാഗ്ദാദിൽ അയച്ചതു് മെത്രാൻപട്ടം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇടയാക്കിയതു് തോമ്മാക്കത്തനാറായിരുന്നുവെന്ന് മെക്കൻസി പറയുന്നതു ശരിയല്ല. അതിനുള്ള തെളിവുകളൊന്നും മെക്കൻസി ഹാജരാക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം മെത്രാനായി വന്നിട്ടും, കൊടു

ങ്ങല്ലൂർ അതിരൂപതയിലെ വൈദികവിദ്യാർത്ഥികളെ കൊച്ചി മെത്രാന്റെ പക്കൽ അയച്ചു അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നു പട്ടം വാങ്ങിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. ശരിയായ കൈവയ്പും റോമിനോടു പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ വിധേയത്വമുള്ള ഏതൊരു മെത്രാനും വൈദികപട്ടം കൊടുക്കാവുന്നതുമാണ്.

പണ്ടാരി പൗലോസുമെത്രാനെ മെസപ്പൊട്ടമിയായിലെ ഒരു രൂപതയിലെ മെത്രാനായിട്ടാണു നിയമിച്ചത്. ഇതു നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു നടപടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ പാത്രീയർക്കിസും പണ്ടാരി പൗലോസും ശിക്ഷാർഹരാകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല.

എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടു പാരേമ്മാക്കൽ, വൈദികവിദ്യാർത്ഥികളെ പട്ടത്തിനായി കൊച്ചിമെത്രാന്റെ പക്കൽ അയച്ചു എന്നു ചോദിച്ചാൽ, റോമിലും ഗോവയിലുമുള്ള അധികാരികളുടെ വികാരത്തെ മാനിച്ചായിരിക്കണം എന്നായിരിക്കും ഉത്തരം. പാരേമ്മാക്കൽ കാലം ചെമ്പ്ലപ്പോല, പണ്ടാരി പൗലോസുമെത്രാൻ രംഗത്തു ഇറങ്ങി, വൈദികഭരണസമിതിയോടു ആലോചിച്ച് അദ്ദേഹം കട്ടക്കയത്തു അബ്രാഹം കത്തനാരെ പാരേമ്മാക്കലിന്റെ പിൻഗാമിയായി നിയമിച്ചു. തച്ചിൽ മാത്തുതരകനും ഏതാനും പള്ളിക്കാരും കട്ടക്കയത്തെ ഗവർണ്ണദോറായി സ്വീകരിച്ചു. റോമായുടെ അനുവാദം കൂടാതെയുള്ള നടപടി ആയിരുന്നതിനാൽ, കട്ടക്കയത്തിന്റെ അനുയായികൾക്കു ശീശൂയുടെ നിരവും മണവുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു ചില ക്ഷെങ്കിലും അഭിപ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. ഈയവസരത്തിൽ, കൊച്ചിരൂപതയെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി ഭരിച്ചിരുന്നതു്, ലൂയിസു റിബാമർ എന്നൊരു ഫ്രാൻസിസ്കൻ വൈദികനായിരുന്നു. ഗോവയിലെ അധികാരികൾ റിബാമറിനെതന്നെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ അതിരൂപതയുടേയും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി നിയമിച്ചു. പാരേമ്മാക്കലിന്റെ പിൻഗാമിയായി ഒരു സുറിയാനിക്കാരനെ നിയമിക്കുന്നതിൽ റിബാമർ സൗമനസ്സ്യം കാണിച്ചു. അതനുസരിച്ച് നാലുപേരുടെ പേരുകൾ റിബാമർ നല്ലകയും അവരിൽ ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും പള്ളിക്കാരെല്ലാം ആലപ്പുഴ മാർ സ്ത്രീബാപള്ളിയിൽകൂടി (1801) ശങ്കുറിക്കൽ ഗീവർഗ്ഗീസ് മല്ലാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതു ഗോവാമെത്രാപ്പോലീത്താ അംഗീകരിച്ചു. ശങ്കുറിക്കൽ ഗവർണ്ണദോറായി നിയമിത

നായതോടുകൂടി, സ്വതന്ത്രരായി നിന്നിരുന്ന കട്ടക്കയവും കൂട്ടരും അദ്ദേഹത്തിനു വിധേയരായി. അതേത്തുടർന്ന്, പണ്ടാറി മെത്രാൻ വരാപ്പഴമെത്രാന്റെ അടുക്കൽചെന്നു അദ്ദേഹത്തിനു കീഴ്വഴങ്ങി. പണ്ടാറിയുടെ അനന്തരചരിത്രത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് യാതൊരറിവും ഇല്ല.

ഗവർണ്ണദോർ ശങ്കുരികൽ ഗീവർഗ്ഗീസ് കത്തനാർ

i) മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ പുനരെകുപ്പം

പാരേമ്മാക്കലിനെ തുടർന്ന് ഗവർണ്ണദോറായിരുന്ന ശങ്കുരികൽ ഗീവർഗ്ഗീസ് കത്തനാർ ഞാറയ്ക്കൽ ഇടവകക്കാർക്കും റോമിലെ പ്രൊപ്പഗാന്റാ കോളേജിലെ പൂർവ്വിദ്യാർത്ഥിയുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഗവർണ്ണദോറായിരുന്നപ്പോഴാണ്, വിധേയജിതസഭയുടെ തലവനായ മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് പുനരെകുപ്പപ്പെട്ടത്. കേരളസുറിയാനിസഭയെ ഒന്നിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിൽ തീവ്രമായ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു, മാർ ദിവന്നാസ്യോസ്. റോമാസിംഹാസനത്തോടു സ്നേഹബഹുമാനങ്ങളും വിധേയത്വവും ഉള്ള പാരമ്പര്യമായിരുന്നു കേരളസുറിയാനി സഭയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു് റോമാസഭയുമായി പുനരെകുപ്പപ്പെടാതെ, കേരളസുറിയാനിസഭയെ ഒന്നിച്ചുകൊണ്ടുവരുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്നു് അദ്ദേഹത്തിനു് ബോദ്ധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം പുനരെകുപ്പത്തിനു് മുൻകൈയെടുക്കുകയും അതിനു് സന്നദ്ധനാവുകയും ചെയ്തു. പുനരെകുപ്പത്തിനുള്ള മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ അപേക്ഷ 1774 ജൂലൈ 22-ാം തീയതി പ്രൊപ്പഗാന്റാസംഘം ചർച്ചചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തെ കത്തോലിക്കാ സഭയിലേയ്ക്കു സ്വീകരിക്കുവാൻ വരാപ്പഴ അപ്പോസ്റ്റോലിക്കാസ്സു് അധികാരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ മിഷ്നറിമാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ പുറമേ ഉദാസീനരും അകമേ വിരുദ്ധരായിരുന്നു. മിഷ്നറിമാരുടെ സമ്മർദ്ദംകൊണ്ടാണെന്നു തോന്നുന്നു, ഈ സുറിയാനി സമൂഹത്തിനു് സ്വജാതിമെത്രാൻ വേണമെന്നുള്ള അഭിലാഷം ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ പുനരെകുപ്പചർച്ചകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതെന്നു് പ്രൊപ്പഗാന്റ അനുശാസിച്ചിരുന്നതു്⁵.

5. Travancore State Manual 1906: Vol. II, P. 209.

ii) പുത്തൻചിറ

പോർച്ചുഗീസ് ജസ്യൂട്ടരുടെയും ഇറാലിയൻ കമ്മലീത്തരുടെയും മത്സരിച്ചുള്ള ഭരണത്തിൽ ജസ്യൂട്ടരുടെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നതു് പുത്തൻചിറയും കമ്മലീത്തരുടെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നതു് വരാപ്പുഴയും ആയിരുന്നു. പുത്തൻചിറ, സാമൂതിരിയുടെ രാജ്യത്തിലും ഡച്ചു് അധികാരത്തിനു പുറത്തുമായിരുന്നു. ഡച്ചുകാരുടെ നിരോധനംമൂലം കൊടുങ്ങല്ലൂർ മെത്രാപ്പോലീത്താമാരായിരുന്ന പോർച്ചുഗീസ് ജസ്യൂട്ടർ താമസിച്ചിരുന്നതു്, പുത്തൻചിറയാണു്. പുത്തൻചിറ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽനിന്നും അഞ്ചാറു മൈൽ കിഴക്കായി വള്ളത്തിൽ ചെന്നെത്താവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണു്. കണ്ടാൽ തോടു വയലും ചിറയുമുള്ള കുട്ടനാടിന്റെ പ്രതീതിയാണുണ്ടാവുക. 1700 മുതൽ 1777 വരെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ അതിരൂപത ഭരിച്ചിരുന്ന മെത്രാപ്പോലീത്താമാർ താമസിച്ചിരുന്നതു് ഇവിടെയാണു്. നാലു് പോർച്ചുഗീസ് മെത്രാപ്പോലീത്താമാരെ ഈ ദേവാലയത്തിൽ സംസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവരുടെ മാഞ്ഞു തുടങ്ങിയ നാലു സ്റ്റാറകശിലാരേഖകളും അവിടെ ഉണ്ടു്. ആ പള്ളിയുടെ കവാടത്തിലുള്ള കുരിങ്കൽ കുരിശിനും പള്ളിയുടെ മുമ്പിലുള്ള കുരിശിനും മെത്രാപ്പോലീത്താമാരുടെ കുരിശുപോലെ, രണ്ടു ശിഖരങ്ങളുണ്ടു്. ടിപ്പുവിന്റെ ആക്രമണത്തിൽപ്പെട്ട ആ ദേവാലയം കത്തിയെരിയുകയും ജനങ്ങൾ ചിന്നിച്ചിതറിപ്പോവുകയും ചെയ്ത വ്യസനകരമായ ഒരു ചരിത്രം പുത്തൻചിറയ്ക്കുണ്ടു്. അവിടെ പുതുക്കിപ്പണിയിച്ച ഇന്നത്തെ ദേവാലയം വളരെ മനോഹരമായ ഒന്നാണു്. പുത്തൻചിറയുടെ സന്താനമായ 'ജെയിംസ്' പഴയാറ്റിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതയുടെ ഇന്നത്തെ അധിപനാണു്. വിജ്ഞാനസമ്പന്നനായ അദ്ദേഹത്തിനു് കേരളസഭാചരിത്രം അന്യമായിരീക്ഷകയില്ല. കേരളസഭാസംവേങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ ഉരുണ്ടുകൂടികിടക്കുന്ന ദേശമാണു്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണതലം. തിരുക്കുടുംബസന്നയാസിനീസമൂഹത്തിന്റെ സ്ഥാപകയായ ദൈവദാസി മദർ മറിയം ത്രേസ്യായുടെ ജന്മനാടു പ്രവർത്തനരംഗവും പുത്തൻചിറ ആയിരുന്നു.

കേരളത്തിൽ ഇന്നുള്ള മെത്രാന്മാരിൽനിന്നു് ഭിന്നമായ ഒരു മഹാഭക്ത്യത്തിന്റെ സംവാഹകനാണു് ബിഷപ്പു് പഴയാറ്റിൽ. ആ ഭക്ത്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം വ്യക്തവും മറ്റൊരു വ്യംഗ്യവുമാണു്. വ്യക്തമായ ഭക്ത്യം മറ്റൊരാൾ മെത്രാ

ന്റെയും അജഗണസേവനംപോലെ പ്രകടമാണ്. വ്യംഗ്യമായ ഭൗത്യമാണ് മഹത്തായതും നിസ്സുലമായതും കേരളസഭയ്ക്കു മുഴുവൻ അഭിമാനകരമായതും. അദ്ദേഹം ജനിച്ചു വളർന്ന മണ്ണിന്റെയും ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിന്റെയും ചരിത്രപരമായ പ്രചോദനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യംഗ്യമായ ഭൗത്യം. കേരളസഭ മുഴുവന്റെയും ആത്മാത്മവും ത്യാഗപൂർണ്ണമായ സഹായസഹകരണങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നതാണ്. ആ ഭൗത്യം. ബിഷപ്പ് പഴയാറ്റിൽ ഭരണമേറ്റു അധികം കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് അദ്ദേഹത്തോടു തലമുറകളെ ആനന്ദത്തിൽ ആരാടിക്കുന്ന ആ ഭൗത്യത്തെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോൾ, അദ്ദേഹം അതിന് ആകാശകസുമത്തിന്റെ വിലയേ നൽകിയുള്ളൂ. മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞില്ല, ആ ആകാശകസുമത്തിന്റെ സൗരഭ്യം ബിഷപ്പ് പഴയാറ്റിലിന്റെ അംഗുലീയത്തിൽ ഈ ലേഖകൻ മണത്തറിഞ്ഞു. പുണ്യചരിതകളും പ്രഗത്ഭരും ആയ കന്യാസ്രിമാരുടെ ഭൗദാര്യവും മഹാമനസ്കതയും, സപ്പോപരി പ്രശംസനീയമായ സമുദായാഭിമാനവുമാണ്, ആ ആകാശകസുമത്തെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മണ്ണിൽ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത്. അവർക്കു നമോവാകും അർപ്പിക്കാതെ, ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ല. പുത്തൻചിറയുടെ ധീരസന്താനമായ മദർ മറിയം ത്രേസ്യ ആ പുണ്യഭൂമിയെ കൂടുതൽ ധന്യമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ശങ്കരീക്കലിനശേഷം

ശങ്കരീക്കലിനെ തുടന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അതിരൂപതയുടെ ഭരണാധികാരികളായി വന്നത് ഏതാനും പോർച്ചുഗീസുകാരാണ്. അവരുടെ ഭരണകാലം ഈ ചരിത്രത്തിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കാത്തതിനാൽ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല. തോമസ് അക്വിനാസ് എന്ന ഡൊമിനിക്കൻ മെത്രാപ്പോലീത്താ 1821 മുതൽ 23 വരെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മെത്രാപ്പോലീത്തായായി ഭരിച്ചു. അദ്ദേഹം കൊല്ലത്തുവെച്ചാണ് മരിച്ചത്. എന്നാൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി പള്ളിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംസ്കരിച്ചത്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ അതിരൂപതയുടെ അവസാനത്തെ മെത്രാപ്പോലീത്തായും അദ്ദേഹമായിരുന്നു. 1838-ൽ പദ്മവാദോഭരണം നിർത്തലാക്കിയപ്പോൾ സുറിയാനിക്കാർക്കും വരാപ്പുഴയുടെ കീഴിൽ വന്നു. എന്നാൽ 1864-ൽ മാപ്പാപ്പായുടെ പ്രതിനിധിയായ Msgr. Saba പോർച്ചുഗലുമായിട്ട് 'കോൺകർഭാത്തു' ഉണ്ടാക്കുകയും, അതനുസരിച്ച്, പദ്മ

വാദോ കേരളത്തിൽ പുനരാവിർഭവിക്കുകയും ചെയ്തതോടു കൂടി, കേരളത്തിലെ സുറിയാനിസഭ വീണ്ടും രണ്ടായി ഭാഗിക്കപ്പെട്ടു. യൂറോപ്പിലെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളുടെ കൈകളിൽ കേരളസുറിയാനിസഭയുടെ ഭാഗധേയം, അതിന്റെ പന്താട്ടം വീണ്ടുമാരംഭിച്ചു. ഈ അടുത്തകാലത്താണ് ഒരു മെത്രാൻ തന്റെ ആസ്ഥാനനഗരത്തിൽ സ്വന്തം റീത്തുകാർ കുറവായതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തുള്ള ഇതര റീത്തുകാരെ തന്റെ രൂപതയിലും റീത്തിലും ചേർക്കുവാൻ റോമിലേയ്ക്ക് അഭ്യർത്ഥനകൾ നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ടായത്. ശതവഷങ്ങളോളമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ആത്മീയവും സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികവുമായ അന്തസ്സത്തയെ തന്റെ അധികാരമോഹസംരൂപിക്കുവേണ്ടി ചന്തയിൽ കന്നുകാലികളെ എന്നപോലെ കൈമാറിക്കിട്ടുവാൻ ഉദ്യമിച്ചത്, സഭാഭരണത്തിലെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ഒരു വശമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ റീത്തു കച്ചവടത്തിൽ വില്പനച്ചരക്കായി വരുന്നത് പൗരസ്ത്യ റീത്തുകാരായിരവെന്നുള്ളത് ഹൃദയാർത്തദമായ സംഗതിയാണ്. ലത്തീൻ സാമ്രാജ്യമോഹത്തിന്റെ ആക്രമണങ്ങൾക്കും കയ്യേറ്റങ്ങൾക്കും ഇരയായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളതും പൗരസ്ത്യ റീത്തുകളാണെന്നുള്ളത് സ്മരണീയമാണ്. ചില മാർപ്പാപ്പാമാർതന്നെ ഈ ലത്തീനീകരണത്തിനെതിരായി കല്ലനകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും അതിനെ അടയ്ക്കുന്നവർക്ക് കർശനമായ ശിക്ഷകൾ നിശ്ചയിക്കുകയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവയൊന്നും വേണ്ടിടത്തോളം ഫലപ്രദമായിത്തീർന്നില്ല.

ഇരുപത്തിമൂന്നാം അദ്ധ്യായം

മൈസൂർ ആക്രമണങ്ങളും മാർത്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികളും

മൈസൂർ ആക്രമണം ഇവിടെ സംഗതമാകുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി മലബാർദേശത്തുനിന്നും നിഷ്കാശം ചെയ്യപ്പെട്ട മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ്.

കേരളചരിത്രത്തെയും കേരളത്തിലെ എല്ലാ സമുദായങ്ങളെയും ഗുരുതരമായി ബാധിച്ച സംഭവമാണ് മൈസൂർ ആക്രമണങ്ങൾ. ശതാബ്ദങ്ങളായി കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന മതസഹിഷ്ണുതയേയും സമുദായസൗഹൃദത്തേയും, നാല്പതു വർഷംകൊണ്ട് തച്ചുടച്ച്, കേരളചരിത്രത്തിൽ ക്രൂരവും രക്തപങ്കിലവുമായ ഒരു അദ്ധ്യായമാണ് അത് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളത്തിൽവന്ന സുലൈമാൻ (A. D. 851-'52) എന്ന മുഹമ്മദീയ സഞ്ചാരി, കേരളത്തിലും ചൈനയിലും മുസ്ലീമുകളെ കണ്ടില്ലെന്നു പറയുന്നു. “ഇന്ത്യയിലോ ചൈനയിലോ മുഹമ്മദുമതം സ്വീകരിച്ചവരോ അറബി സംസാരിക്കുന്നവരോ ആയി ആരെയും എനിക്കറിവില്ല”¹.

നാനാമാറ്റേണയാണ് മുഹമ്മദുമതം ഇവിടെ വളർന്നിട്ടുള്ളത്.

(1) ആദ്യശതാബ്ദങ്ങളിൽ, സിറിയ, അറേബ്ബാ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും വന്നിട്ടുള്ള കച്ചവടക്കാർ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു. അനന്തരം ആ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇസ്ലാംമതം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, അവർ മുഹമ്മദീയ കച്ചവടക്കാരായിത്തീർന്നു.

(2) ഈ മുഹമ്മദീയ കച്ചവടക്കാർ ഈ നാട്ടിലെ സ്രീകളുമായി ബാധ്യവം ഉണ്ടായപ്പോൾ അവരുടെ സന്താനങ്ങളും മുഹ

1. W. Logan, Malabar, Vol. I, 1951, P. 192.

മ്മദീയരായി. വിദേശീയരോടുള്ള ബഹുമാനംകൊണ്ട് ആ സന്താനങ്ങളെ 'മഹാപിള്ള' എന്നു വിളിച്ചിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. അതായിരിക്കുമോ 'മാപ്പിള' പേരിന്റെ ഉത്ഭവം? ആദ്യമേ, ഈ പേരുണ്ടായത് വിദേശീയരായ സുറിയാനിക്കാരും നാട്ടുകാരുമായുള്ള വിവാഹഫലമായ സന്താനങ്ങൾക്കായിരിക്കാം. സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ചിലർക്ക് 'മാപ്പിള' എന്ന പേരുകിട്ടാൻ കാരണം അതായിരിക്കുമോ?

(3) ഏഷ്യയുടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറെ ഭാഗത്ത് ആരംഭിച്ച ഇസ്ലാംമതം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ അവിടെനിന്നും ആളുകൾ ഇവിടെവന്നു. മതപ്രചരണത്തിൽ, മറ്റാരെയുംകാലം കലശലായ ആവേശമുള്ളവരായിരുന്നല്ലോ മുഹമ്മദീയർ. സാമൂഹ്യമായി അധഃസ്ഥിതരായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ട ജാതികൾക്കും ആളുകൾക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ മനുഷ്യസമത്വം ഏക രക്ഷാമാർഗ്ഗമായി തോന്നി. തങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യസമത്വം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുവാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രേരണയും ഉണ്ടായി. തന്തുലം മലബാറിലെ ചെറുമർ സമുദായത്തിൽനിന്ന് വളരെ ആളുകൾ ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിച്ചു. അവഗണിക്കപ്പെട്ട ആ സമൂഹത്തിന് ഇസ്ലാമിന്റെ സമത്വതത്വം സാമൂഹ്യസുരക്ഷിതത്വം നല്കി. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതലായി സംഭവിച്ചത് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. മലബാറിൽ 1871-ലെ ജനസംഖ്യ അനുസരിച്ച് 99000 ചെറുമർ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ 1881-ൽ എടുത്ത ജനസംഖ്യ അനുസരിച്ച് അത് 64725 ആയി കുറഞ്ഞു. 10 വഷംകൊണ്ട് 5.7% നഷ്ടപ്പെടുവെന്നു മാത്രമല്ല, അവരുടെ ജനസംഖ്യ 34.63% ആയി കുറയുകയും ചെയ്തു. ഈ നഷ്ടം ഇസ്ലാമിന് ലാഭമായിത്തീരുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് മലബാർ മാനുവലിന്റെ കർത്താവായ William Logan പറയുന്നു.

(4) നിബ്ബന്ധിതമതപരിവർത്തനം. ഇത് പ്രധാനമായും ഉണ്ടായത് മൈസൂർ ആക്രമണകാലത്താണ്. ചരിത്രകാരനായ ലോഗൻ ഇതിന് തെളിവുകൾ തരുന്നുണ്ട്. "1788 ജൂലൈ 22-ാംന- 200 നമ്പൂതിരിമാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി മുഹമ്മദീയമതത്തിൽ ചേർക്കുകയും ഗോമാംസം തീറ്റുകയും ചെയ്തു"2. "1788 ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ പരപ്പനങ്ങാടി രാജാവിനെയും കുടുംബത്തെയും നിലമ്പൂരുള്ള 'തിച്ചേരതെരു

2. Ibid, P. 449.

പ്പാർ' എന്ന നായർ പ്രമാണിയേയും വേറെ അനവധി ആളുകളെയും കോയമ്പത്തൂർ കൊണ്ടുപോയി ഹേരനോചാരം ചെയ്യുകയും ഗോമാംസം തീറ്റുകയും ചെയ്തു''³.

എന്നാൽ അതിദാരുണമായ സംഭവമുണ്ടായത് കടത്തനാട്ടുരാജാവിന്റെ തലസ്ഥാനമായ കുറുപ്പിത്തുറവുമാണ്. രാജാവിന്റെ രണ്ടായിരം നായർ പടയാളികൾ സംരക്ഷിച്ചിരുന്ന കോട്ട ടിപ്പുവിന്റെ സൈന്യങ്ങൾ വളഞ്ഞു. വളരെ ദിവസങ്ങളോളം നായർ പടയാളികൾ കോട്ട സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിലും, ഒടുവിൽ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ അവർ കീഴടങ്ങി. അവരോടു ടിപ്പു നല്ലീയ രണ്ടു വ്യവസ്ഥകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വീകരിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു: ഒന്ന്, അവർ സ്വമേധയാ, ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിക്കുക; രണ്ട്, അന്യനാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിപ്പിക്കുക. നിർഭാഗ്യരായ രണ്ടായിരം നായർ പടയാളികളെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും, പിറേറ്റിവിസം, മുഹമ്മദുമതത്തിൽ ചേർക്കുകയും അവരെ ഗോമാംസം തീറ്റുകയും ചെയ്തു⁴.

ടിപ്പുവിന്റെ ആക്രമണകാലത്തും, യുദ്ധംഗങ്ങളിൽ നിന്നും അധികം ദൂരത്തല്ലാതെ താങ്ങിയിരുന്ന ഫാദർ പൗളിനോ ബർത്തലോമിയോ തന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ മുഖവുരയിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. 'എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതോ വിശ്വാസ്യമായോ ഗൃഹസാക്ഷികൾ പറഞ്ഞുകേട്ടതോ ആണ് ഞാനെഴുതുന്നത്'', അനന്തരം ടിപ്പുവിന്റെ കാലത്തെ ആക്രമണം വിവരിക്കുന്നതിപ്രകാരമാണ്, 'ഹിന്ദുക്കളിൽനിന്നും ക്രിസ്ത്യാനികളിൽനിന്നും പിടിക്കപ്പെട്ട സ്രീപുരുഷന്മാരെ തൂക്കിയിട്ടു. ആദ്യം അമ്മമാരെ കെട്ടിത്തൂക്കിയശേഷം, കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരുടെ കഴുത്തിലും തൂക്കിയിട്ടു. ക്രൂരനായ ഈ സ്വേച്ഛാധിപതി (ടിപ്പു) വളരെ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഹിന്ദുക്കളെയും നഗ്നരാക്കിയശേഷം, അവരുടെ അവയവങ്ങളെ ആനയുടെ കാലുകളിൽ കെട്ടി വലിപ്പിച്ചു. അതുമൂലം അവരുടെ അവയവങ്ങൾ പലതായി ചീന്തിവീണു. അതേസമയം തന്നെ, എല്ലാ ഹിന്ദുക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും ക്രിസ്ത്യൻ ദേവാലയങ്ങൾക്കും തീ കൊടുക്കുകയോ മറ്റു വിധത്തിൽ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തു. ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളുമായ സ്രീകളെ മുസ്ലീം

3. Ibid: P. 450.
4. Ibid: P. 417.

കൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്തുകൊടുത്തു സവർണ്ണ ഹിന്ദുക്കളുടെ കലീനത്വത്തിന്റെ അടയാളമായ കടുമ്മി മുറിച്ചു കളഞ്ഞു. തെരുവുകളിലും ചന്തകളിലും കാണുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഹേമദനാചാരം ചെയ്തു. വിസമ്മതിച്ചവരെ തൂക്കിക്കൊന്നു''⁵. ഈ സംഭവങ്ങൾ നടന്ന കാലത്തു് അതിന്റെ ദ്രക്സാക്ഷികളായ അഭയാർത്ഥികൾ ഒളിച്ചോടി വരാപ്പുഴ വരികയും, അവരിൽനിന്നും ഈ വിവരങ്ങൾ നേരിട്ടറിയുകയും ചെയ്തതാണെന്നു് പൗളിൻ പറയുന്നു. അവരെ വള്ളത്തിൽ ആററനക്കരെ കടത്തി രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്നും പൗളിൻ പറയുന്നുണ്ടു്.

ടിപ്പസുൽത്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായുള്ള ശ്രീരംഗം യുദ്ധരംഗത്തുവെച്ചാണല്ലോ മരിച്ചതു്. അവർ അദ്ദേഹത്തിനു് ബഹുമാനപൂർവ്വമായ ഒരു രാജകീയ സംസ്കാരം നല്കി. അന്നവർ ടിപ്പുവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽനിന്നും പല രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തു. അവയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില കത്തുകളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. മൈസൂർ ചരിത്രമെഴുതിയ വിക് (Wick) ഈ കത്തുകളിൽ ചിലതു് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ചരിത്രകാരനായ സർദാർ കെ. എം. പണിക്കർ ലണ്ടനിലെ ഇന്ത്യാ ആഫീസിൽനിന്നും ടിപ്പുവിന്റെ ചില കത്തുകൾ പകർത്തി വിവർത്തനം ചെയ്തു് ഒരു കുറിപ്പോടുകൂടി 1099 ചിങ്ങത്തിലെ ഭാഷാപോഷിണിയിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതിൽനിന്നാണു് താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്.

ബദ്രൂസ് ഉസ്മാൻ ഖാനിനു് 1790 ജനുവരി 18-ാം തീയതി ടിപ്പസുൽത്താൻ അയച്ച കത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, 'ഈ ഇടയ്ക്കു് മലബാർ രാജ്യത്തു് നമുക്കു് വലിയ വിജയം സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും നാലു് ലക്ഷത്തിൽപരം ജനങ്ങളെ ഇസ്ലാമിന്റെ ബഹുമാനത്തിനു് പാത്രമാക്കിയെന്നും അറിയാമല്ലോ. ഇനിയും ആ നശിച്ച രാമൻനായരുടെ (തിരുവിതാംകൂറിലെ ധർമ്മരാജാ) നേക്കു് താമസിയാതെ പുറപ്പെടുന്നതിനു് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. അയാളെയും അയാളുടെ പ്രജകളെയും വഴിപോലെ ഇസ്ലാമിൽ ചേർക്കുന്നതിലുള്ള സന്തോ

5. Fra Paolino Da Sar Barthalomio, Voyage to the East Indies 1800: P. 141-142.

ഷത്താൽ ഇപ്പോൾ ശ്രീരംഗപട്ടണത്തിലേയ്ക്ക് പോകേണ്ടെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു. നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിന് ആജ്ഞ നൽകുന്ന വേറെയും പല കത്തുകൾ ആ മാസികയിലുണ്ട്. 1758 ഡിസംബർ 21-ാം തീയതി (ടിപ്പു) സുൽത്താൻ എഴുതിയ കത്തിൽ പറയുന്നു, 'കയ്യിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളവരിൽ ഇരുപതു വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരെയെല്ലാം വൃക്ഷങ്ങളിൽ കെട്ടിത്തൂക്കണം.'⁷

മൈസൂർ സൈന്യങ്ങൾ വരുന്നവെന്നു കേട്ട പാലയ്യൂർ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്തീയകുടുംബങ്ങൾ ഒന്നൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം ഓടിപ്പോയി. സ്ഥലം വിടാതിരുന്ന കുടുംബമാകട്ടെ, ഇസ്ലാമിൽ ചേർന്നു. സൈന്യങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവനും അവർക്കു കിട്ടുകയും ചെയ്തു, മൈസൂർ സൈന്യങ്ങൾ പാലയ്യൂർനിന്നും അർത്താറു് പള്ളിയിലേയ്ക്കാണ് പോയതു്. ആ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള മരങ്ങളിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കെട്ടിത്തൂക്കിയെന്നാണ്, ഡാ. ബുക്കാനനും പറയുന്നതു്. ഫാദർ പൗളിനോയുടെ അഭിപ്രായം, മൈസൂർ ആക്രമണങ്ങളിൽ പതിനായിരം മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നാണ്⁸. അതിനെക്കാൾ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കണം, മുഹമ്മദുദമതത്തിൽ ചേർപ്പെട്ടവരുടെ സംഖ്യ. മുഹമ്മദീയരുടെ അന്തഃപുരങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്രീകളുടെ സംഖ്യ ഇവയൊക്കെക്കാൾ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കാം.

(5) കോഴിക്കോട്ടെ സാമൂതിരി രാജാക്കന്മാർക്ക് യുദ്ധക്കോപ്പുകളും മറ്റും നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നതു് അറബികളായ മുഹമ്മദീയരായിരുന്നു. അറേബ്യൻ കടലിലെ നാവികരുടെ സംഖ്യയിൽ മുഹമ്മദീയർ മുന്നിട്ടുനിന്നിരുന്നു. എങ്കിലും, കേരളത്തിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചു തുറമുഖത്തോടു കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ, മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. പോർച്ചുഗീസുകാർ വരുന്നതിനുമുമ്പു് കണ്ണൂരും കോഴിക്കോട്ടും പാലയ്യൂരും കൊടുങ്ങല്ലൂരും സുറിയാനി മെത്രാന്മാരുണ്ടായിരുന്നവെന്നു് ത്രെന്തോസ് (Trent) സുന്നഹദോസിൽ വെച്ചു് സുറിയാനി പാത്രീയർക്കിസ് പുറപ്പെടുവിച്ച അവ

6. Qtd. by V.R. Rameswara Pillai, Raja Kesavadas: 1973: P. 47.
7. Ibid: P. 45.
8. Ibid: P. 149.

കാശവാദങ്ങളിൽനിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നപ്പോഴും, ഈ സ്ഥലങ്ങൾ മാതേന്താമാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു. 1492-ൽ (വാസ്കോഡിഗാമ വരുന്നതിന് 6 വഷം മുൻപ്) കോഴിക്കോട്ടുവന്ന Hironimo de Santo Stefano എന്ന ജനോവാക്കാരനായ കച്ചവടക്കാരനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടു് മാതേന്താമാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പല ആയിരം കുടുംബങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ടു കണ്ടെന്നു പറയുന്നു⁹. ഉദയം പേരൂർ സുനഹദോസിനെയും ആർച്ചുബിഷപ്പു മെനേസിനെയും പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടു മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ 1599-ൽ കോഴിക്കോട്ടു് അഭിനയിച്ച നാടകം ആ പട്ടണത്തെ ആകെ ഇളക്കിമറിച്ചുവെന്നു് ലോഗൻ പറയുന്നുണ്ടു്. പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കുത്തകയായിരുന്ന കുരുമുളക് അവർ പോർച്ചുഗീസുകാർക്കു് വിറ്റുറുതുടങ്ങി. അതു് മുഹമ്മദീയരെ വളരെ ക്ഷോഭിപ്പിച്ചു. തന്മൂലം, അവർ സാമൂതിരിയോടു് ക്രിസ്ത്യാനികളെപ്പറ്റി ഏഷണി പറഞ്ഞു്, അദ്ദേഹത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു് എതിരാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ക്രിസ്ത്യാനികളും മുഹമ്മദീയരുമായിട്ടുള്ള സംഘട്ടനങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരായുള്ള ഒരു മനോഭാവം സാമൂതിരി കൈക്കൊള്ളാൻ കാരണമിതാണു്. തന്റെ നാവികശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സാമൂതിരി മുഹമ്മദീയരാകുവാൻ ഹിന്ദുക്കളായ മീൻപിടുത്തക്കാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു¹⁰.

മൈസൂർ ആക്രമണകാലത്തു് കേടുവരുത്തപ്പെട്ട പള്ളികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതു് പാലയുരും പഴയുരമാണു്. പഴയുർ പള്ളിയുടെ തൊട്ടുപിൻവശം, കണ്ണെത്താത്തതരത്തിൽ, വേമ്പനാട്ടുകായൽപോലെ പരന്നുകിടക്കുന്ന കോൾ നിലങ്ങളാണു്. വഷ്കാലം വരുമ്പോൾ ഈ നിലങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു വൻകായൽപോലെ കിടക്കും. ടിപ്പുവിന്റെ സൈന്യങ്ങൾ പഴയുർ വരുമ്പോൾ, കോൾ നിലങ്ങൾ വെള്ളം നിറഞ്ഞു് കിടക്കുകയായിരുന്നു. പഴയുർ പള്ളിയുടെ വിശാലമായ അൾത്താരയുടെ പിന്നിൽ, മരത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇരുപതടി പൊക്കമുള്ള അതിമനോഹരങ്ങളായ കൊത്തുപണികൾ ഉണ്ടു്. ടിപ്പുവിന്റെ സൈന്യങ്ങൾ വരുന്നതറിഞ്ഞു്, പ്രത്യല്ലന്നമതികളും പ്രഗത്ഭരമായ പഴയുർ ഇടവകക്കാർ, അതിന്റെ ചേർപ്പുകൾ അഴിച്ചെടുത്തു്, കെട്ടുവള്ളങ്ങളിലാക്കി, വിശാലമായ

9. Ferroli D., Vol. I, P. 57.
 10. Logau W., Vol. I P. 197.

കോല നിലങ്ങളുടെ ജലപ്പരപ്പിലൂടെ വിദൂരത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. തന്മൂലം സൈന്യങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാതിരിക്കുവാൻ അവർ കഴിഞ്ഞു. സൈന്യങ്ങൾ പഴയൂർ പള്ളിയിലെത്തിയശേഷം പള്ളിക്കുള്ളിൽ വൈയ്ക്കോൽ വാരിയിട്ട് തീ കത്തിക്കുവാൻ ഒരുക്കമായി. പള്ളി ചുട്ടെരികേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും അത് ഒരു 'മദ്രസ്സ്'യായി ഉപയോഗിക്കാമെന്നും അന്നാട്ടുകാരനായ ഒരു മുസ്ലീം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച്, അവർ പള്ളിക്കു തീ കൊളുത്താതെ മുന്നോട്ടു പോകുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ കൃതജ്ഞതാസൂചകമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് ആണ്ടുതോറും പാരിതോഷികമായി പള്ളിയിൽനിന്നും ഒരു തുക കൊടുക്കണമെന്നും 1976-ൽ ആസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ഈ ലേഖകനോടു അവിടത്തെ ബ. വി. കാരിയച്ചൻ പറയുകയുണ്ടായി. ടിപ്പുവിന്റെ പതനത്തിനുശേഷം ടിപ്പു നശിപ്പിക്കുകയോ കേടു വരുത്തുകയോ ചെയ്ത പള്ളികളുടെ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ പള്ളികൾ ഉയർന്നുവന്നു.

മതപരിവർത്തനത്തിൽ ടിപ്പുവിന്റെ മനോഭാവം തെളിയിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കത്തു് Wilks എന്ന ചരിത്രകാരൻ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. "അതുകരമായ ഈ വഷത്തിലെ സുരണീയങ്ങളായ സംഭവങ്ങളിലൊന്നു്, നസ്രാണി ക്രിസ്ത്യാനികളെ മുസൽമാന്മാരാക്കിയെന്നുള്ളതാണു്. പറങ്കികളുടെ ഭാഷയിൽ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന പദംകൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നതു് യേശുവിന്റെ (ആ വംശത്തിനു് ആശീർവാദവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ) (കൂട്ടുപദം) ആയിട്ടു് യേശോവിയൻ - യേശുവിന്റെ മതക്കാർ എന്നാണു്- 'ക്രിസ്' എന്ന പദം നാമനായ യേശുവിന്റെ പേരാണു്.

പ്രസക്തവിഷയം സംബന്ധിച്ചു പറയാനാണെങ്കിൽ, പോർച്ചുഗീസു നസ്രാണികൾക്കു, കടൽത്തീരങ്ങളിൽ വാണിജ്യകേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. മുന്തൂറു വഷങ്ങൾക്കുമുമ്പു്, കച്ചവടത്തിന്റെ പേരു പറഞ്ഞു് സൂണ്ടായിൽ (Soonda) ഒരു വലിയ നദിയുടെ മദ്ധ്യഭാഗത്തുള്ള കരയിലും ആ നദിയുടെ ശാഖയിലും (estuary) (ഗോവ) അതുപോലൊരു വാണിജ്യകേന്ദ്രം ഉണ്ടാക്കി. കാലക്രമേണ, അവസരം പാർത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്ന അവർ, അവിടത്തെ രാജാവിൽനിന്നും മൂന്നു നാലു ലക്ഷംരൂപാ വരുമാനമുള്ള ഒരു ദേശം സ്വന്തമാക്കി. അവർ ഇസ്ലാമിക് ആരാധനയെ അവിടെ നിരോധിക്കുകയും മുസ്ലീങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. ബ്രാഹ്മണരോടും മറ്റു ഹിന്ദുക്കളോടും ആയി മൂന്നു ദിവസത്തിനകം സ്ഥലം വിട്ടുകയോ അഥവാ ക്രിസ്ത്യാനികളായിത്തീരുകയോ വേണമെന്നു് ആജ്ഞാപിച്ചു. യേവിഹപലരായ ചിലർ തങ്ങളുടെ നാടു വസ്തുവകകളും ഉപേക്ഷിച്ചു

പോയി. മറ്റു ചിലർ ഈ കല്പന പൊള്ളയായ ഒരു ഭീഷണി മാത്രമാണെന്നു വിചാരിച്ചു സ്ഥലം വിട്ടുപോയില്ല. നിശ്ചിതദിവസം കഴിഞ്ഞു അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടായ ക്രിസ്തുമതത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ചേർത്തു.

കാലക്രമേണ അവർക്കു വിലപിടിച്ച് സമ്മാനങ്ങൾ നല്കിയും, ഭംഗിവാക്കുപറഞ്ഞും ഭാനമായി പണംകൊടുത്തും തൃശ്ശൂരിലേയും (?) കൂറിയായിലേയും (മംഗലാപുരം) സൂണ്ടായിലേയും രാജാക്കന്മാരെ വശീകരിച്ചു കരിശടികളും പള്ളികളും (Keleesha=Ecclesia) ക്രമേണ പണിതുയർത്താനും ഈ വിഗ്രഹാലയങ്ങളിൽ പാതിരിമാരെ നിയമിക്കുവാനും തുടങ്ങി. സന്നയാസിമാരായ ഈ പാതിരിമാർ ബലഹീനരായ നിരക്ഷരകുക്ഷികളെ വാചാലതകൊണ്ടു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു: സൗമ്യതയും പാശ്ചാത്യവും അവർ മാറിമാറി പ്രയോഗിച്ചും, വിലകൂടിയ സമ്മാനങ്ങൾ ധാരാളമായി നല്കിയും അനേകം ആളുകളെ ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ചേർത്തു: ഇപ്പോഴും അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ നിഴലായ ചക്രവർത്തി (ടീപ്പു) ഈ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം കോപംകൊണ്ടു ജ്വലിച്ചു. ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും ഉള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സംഖ്യയുടെയും അവരുടെ സ്ഥിതിവിവരങ്ങളുടെയും കണക്കെടുക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. ഒരേ ദിവസം ഒരേ സമയത്തുമാത്രം തുറക്കാവുന്ന മുദ്രവച്ചുടച്ച കല്പനകളോടുകൂടി വിശ്വാസയോഗ്യരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്കയച്ചു. ആ ദിവസം പ്രഭാതപ്രാർത്ഥനകൾക്കുശേഷം മുദ്രവച്ചുടച്ചിരുന്ന കൂടുകൾ തുറന്നുവായിച്ചറിഞ്ഞ കല്പനകളനുസരിച്ചു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ക്രിസ്ത്യാനികളായ ആബാലവൃദ്ധം സ്ത്രീപുരുഷന്മാരെ പിടികൂടി ചക്രവർത്തിയുടെ മഹോന്നതസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അവരെ കാവല്ലാറെ ഏല്പിച്ചു. വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുത്തു. പിന്നീടവരെ രാജകീയ തലസ്ഥാനത്തേയ്ക്കു കൊണ്ടുവന്നു. ഇസ്ലാമിൽ ദ്രവ്യവിശ്വാസമുള്ള കമാണ്ടറന്മാരുടെ കീഴിൽ പുരുഷന്മാരെ അഞ്ഞൂറുപേരുള്ള വൃഹങ്ങളായി തിരിച്ചു ബഹുമാനിച്ചു ഇസ്ലാംമതത്തിൽ ചേർത്തു. അനന്തരം അവരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൈനികകേന്ദ്രങ്ങളിലായി വീതിച്ചു. അവർക്കു ദിനംപ്രതിയുള്ള ഭക്ഷണത്തിനും വസ്ത്രത്തിനും മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കും ഉള്ള ഏർപ്പാടുചെയ്തു. ഇവരെ വിളിക്കുന്നതു് അഹമ്മദി എന്നാണു്¹¹”.

11. Mark Wilks History of Mysore Vol. II: 1817. P. 528-30.
ഇതേ സംഭവംതന്നെ Tippu Sultan എന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതിയ (1951) Shaikh Muhammed Ashraff-ന്റെ പുസ്തകത്തിൽ 62-ാം പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടു്.

ഇരുപത്തിനാലാം അദ്ധ്യായം

റെയ്മോണ്ടു് (1802-16)

അലോഷ്യസ് മേരിയെത്തുടൻ വന്നതു്, ഇറാലിയനായ റെയ്മോണ്ടു് എന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമനപത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടതുമൂലമാണ് മെത്രാൻ സ്ഥാനാരോഹണം താമസിച്ചതു്. 1808-ൽ അദ്ദേഹം മെത്രാനുമായി. അദ്ദേഹം മരിച്ചതു് 1816-ൽ ആണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്താണ് ക്ലോഡിയസ് ബുക്കാനനും, കല്ക്കട്ടായിലെ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് ബിഷപ്പായ ഹാമിൽട്ടനും കേരളത്തിൽ വന്നതു്. മോഗളിന്റെ വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കയായ പീറ്റർ അൽക്കാത്രാ (Petre-Alcantra) വരാപ്പുഴയുടെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ (1816-21) ആയിരുന്നപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വൈദികവിദ്യാർത്ഥികൾക്കു് പട്ടം കൊടുത്തിരുന്നു

പെൻറർഗാസ്മീൽ (1821-1826)
(Pentergast Miles)

കമ്മലീത്താ മിഷ്നറിമാർ മിക്കവാറും എല്ലാവരുംതന്നെ ഇറാലിയരായിരുന്നുവെങ്കിലും, Miles ഒരു ഐറിഷ്കാരനായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇൻഡ്യ ഭരിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഐറിഷ്കാരൻ തങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കു ഉപയുക്തമെന്നു കമ്മലീത്താക്കു തോന്നി. എന്നാൽ ഇറാലിയൻ മിഷ്നറിമാർക്കു് ഈ ഐറിഷ്കാരൻ മെത്രാനെ തീരെ പിടിച്ചില്ല. പലപ്പോഴും, രസക്ഷയങ്ങളും വാഗ്വാദങ്ങളും ഈ ഐറിഷ് മെത്രാനും ഇറാലിക്കാരായ കമ്മലീത്തരും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. ഐറിഷ്കാർക്കു് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഋജുബുദ്ധിയും ജനരഞ്ജനയും സാഹസികതയും നമ്മുബോധവും ധാരാളമുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു മീലസ്. അദ്ദേഹവും കമ്മലീത്താ ചട്ടക്കൂട്ടിലായിരുന്നെങ്കിലും, ഇറാലിയൻ - ഐറിഷ് ദേശീയഭാവങ്ങൾ തമ്മിലടിക്കിട്ടി സംഘട്ടനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.

മീലസ് ആണ് ആദ്യമായി ഇടവകസന്ദർശനം ആരംഭിച്ച മെത്രാൻ. അതിനുമുമ്പു് വരാപ്പുഴയുണ്ടായിരുന്ന മെത്രാന്മാർ,

സുറിയാനിക്കാർ തങ്ങളുടെ ഇടയന്മാർക്ക് നല്ലിയിരുന്ന രാജ കീയവരവേലപുക്കൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു സംരൂപ്തരായി കഴിഞ്ഞുകൂടുകയായിരുന്നു പതിവ്. മീലസ് മെത്രാനായ ഉടൻതന്നെ കുടമാളൂർപള്ളി സന്ദർശിച്ചു. പ്രോസ്റ്റർ (മതിലകം സുറിയാനിപള്ളി ലത്തീനാക്കിയ ആൾ) എന്നൊരു കർമ്മ ലീത്താ മിഷ്നറിയുടെ കഴിവുകേടും ധാർഷ്ട്യവുംകൊണ്ട് വരാപ്പുഴ മിഷ്ൻവക വസ്തുക്കളിൽ ചില കഴപ്പങ്ങളെല്ലാം വരുത്തിവെച്ചിരുന്നു. അവയൊക്കെ തീർക്കുവാനായി പുത്തകൂറുകാരനായ കര്യൻ മെത്രാന്റെയും പ്രോട്ടസ്റ്റൻറ് മിഷ്നറിമാരുടെയും സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചത് ഇദ്ദേഹമാണ്.

സുറിയാനിക്കാരുടെ കുർബ്ബാനക്രമത്തിൽ തിരുശരീരം എടുത്തു തിരുരക്തത്തിൽ മുക്കുന്ന പുരാതനമായ ഒരു കർമ്മം തുടരാൻ പാടില്ലെന്ന് മീലസ് ഒരു കല്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു. മെനേസിസിന് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്ന ഈ തിരുക്കർമ്മഭാഗം (Fractrion Ceremony) ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹദോസു നിരോധിച്ചതാണ്. പക്ഷേ അതിന് പ്രയോഗത്തിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നുമാത്രം. അനധികൃതമായ ആ കല്പന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹസികതയാണ് കാണിക്കുന്നത്. സാഹസികത്വത്തിൽ വിവേകം കുറവായിരിക്കുമല്ലോ. സുറിയാനിസഭയിലെ മല്ലാൻമാരെല്ലാം അതിനെ എതിർത്തു. അങ്ങനെയൊരു കല്പന പുറപ്പെടുവിക്കാൻ മീലസ് മെത്രാന് യാതൊരുധികാരവും ഇല്ലെന്ന്, കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഗവർണ്ണമന്ത്രിയായ തോമസ് അക്വനാസ് എന്ന ഡൊമിനിക്കനും പ്രസ്താവിച്ചു. പാണ്ഡിത്യത്തെയും പുണ്യത്വത്തെയും പിടിച്ചൊതുക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് തങ്ങളുടെ അധികാരമെന്ന്, ചില ദുർമ്മാഹികൾ വിചാരിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അക്കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു മീലസ് മെത്രാനും. എന്നാൽ ഗുജുബുലിയായ അദ്ദേഹം വൈദികരുടേയും ജനങ്ങളുടേയും എതിർപ്പുമൂലം തന്റെ കല്പന ഉടൻതന്നെ പിൻവലിച്ചു. ഏതായാലും ഇറ്റാലിയൻ കർമ്മലീത്തരായ സഹപ്രവർത്തകർ റോമിൽ നടത്തിയ ഉപജാപകഫലമായി, അദ്ദേഹത്തെ തിരികെ വിളിച്ചു. കുറെക്കാലം അദ്ദേഹം ബോംബെയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി; അനന്തരം ബ്രസീലിലെ ഒരു ബെനഡിക്റ്റൻ ആശ്രമത്തിൽ ചേന്ന്, അവിടെവെച്ച് 1844-ൽ മരിച്ചു.

മൗറേലിയൂസ് സ്തബിലീനി (1826-1831)

ഇദ്ദേഹം ബോംബെ മെത്രാന്റെ സഹായമെത്രാനായിരുന്നു. തല്ലാലനടപടിയെന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം

മലബാർ വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കയായി നിയമിതനാകുന്നതു്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമനപത്രികയിൽ കൊച്ചി രൂപതയെന്നെടുത്തു പറഞ്ഞതു് പ്രൊപ്പഗാന്തയെ യേശുട്ടായിരിക്കും.

ഹ്രസ്വമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണം ഒരു കാര്യത്തിൽ അവിസ്മരണീയമാണു്. കേരളത്തിൽ ക്രിസ്തുമതം ആരംഭിച്ചതു മുതൽ സന്നയാസജീവിതത്തിനും ആശ്രമവാസത്തിനുമുള്ള അഭ്യമായ പ്രേരണ മാതേന്താമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു് ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു; ഇതിനെ സഹായിച്ച മറ്റു ഘടകങ്ങളായിരുന്നു, ഭാരതസംസ്കാരത്തിൽ തപോവൃത്തിക്കുള്ള പ്രാധാന്യവും, നൂററാണ്ടുകളായി ബാബിലോണിയായിൽനിന്നും കൂടെക്കൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സന്നയാസിമാരും. ബാബിലോണിയൻ മെത്രാന്മാർതന്നെ സന്നയാസാശ്രമങ്ങളിൽനിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നല്ലോ. കുറവിലങ്ങാടും മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും സന്നയാസമന്ദിരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം അവയാണു്. ക്രൈസ്തവലോകത്തിലെ സന്നയാസി-സന്നയാസിനികളുടെ സംഖ്യയിൽ ഇന്നു കേരളത്തിനാണു് പ്രഥമസ്ഥാനം.

സി. എം. ഐ. യുടെ ജനനവും ശൈശവവും

സ്തമ്പിലീനി മെത്രാന്റെ കാലത്തു് ചമ്പക്കുളത്തുകാരൻ പോരൂക്കര അച്ചനും വൈക്കത്തു്, പാലക്കൽ തോമ്മാ മല്ലാനാച്ചനും സന്നയാസജീവിതത്തോടു് ശക്തിയായ അഭിനിവേശമുണ്ടായി. ഇവർ രണ്ടുപേരുംകൂടി, സ്തമ്പിലീനി മെത്രാനോടു് തങ്ങളുടെ തീവ്രമായ അഭിലാഷം അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹം അതു് അംഗീകരിച്ചു് അവർക്കു് അനുവാദവും നല്കി. ഈ അവസരത്തിൽ നവവൈദികനായ ചാവറ കുറിയാക്കോസച്ചനും അവരോടുകൂടി ചേർന്നു. ഇങ്ങനെയാണു് ഇന്നു് കേരളത്തിലും ഇൻഡ്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും ശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന C. M. I. (Carmelites of Mary Immaculate) യുടെ ജനനം.

ഈ ജനനത്തിൽ, ബിഷപ്പു് സ്തമ്പിലീനി കേവലം സൂതികർമ്മിണി മാത്രമായിരുന്നില്ല, വളർത്തമ്മകൂടിയായിരുന്നു. 1831 മേയ് 11-ാം തീയതി, അദ്ദേഹം മാനാനം ആശ്രമത്തിനു് തറക്കല്ലിട്ടു. ചാവറ കുറിയാക്കോസച്ചനുംപ്പെടെ ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന പതിനൊന്നംഗങ്ങളും ഇരുപത്തിനാലു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനുശേഷം ഫാ. മർസലിന്റെ (പിന്നീടു് മെത്രാൻ) മുമ്പാകെയാണു്, 1855-ൽ സന്നയാസപ്രതം എടു

ത്തത്. ആദ്യം അവർ എടുത്ത പേര് “അമലോത്ഭവമാതാവിന്റെ സഭ” എന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പുതിയ സന്യാസിമാരുടെ വിധേയത്വം ഉറപ്പിക്കുവാനും തങ്ങളുടെ ‘കമ്മല’നാമം വർദ്ധിപ്പിച്ചു മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും അമലോത്ഭവസഭയെ കമ്മലീത്താ മൂന്നാം സഭയാക്കി. ഒന്നാം സഭക്കാർ വിദേശ മിഷ്നറീമാർ തന്നെയാണല്ലോ. കമ്മലീത്താ മൂന്നാം സഭക്കാർ ഇന്ന് തങ്ങളുടെ ആദിപേരായ “അമലോത്ഭവമാതാവിന്റെ സഭ”യായിത്തീർന്നപ്പോൾ, ഗദ്യം അഹന്തയും മുറി നിന്ന വരാപ്പുഴയിലെ വിദേശഭരണത്തിന്റെ ശേഷിച്ച മാറാപ്പു ഒഴിഞ്ഞുമാറി. എന്നാലും, ‘കമ്മലീത്താ’ തലപ്പാവു അംപറി നില്ക്കുന്നു. ഇന്നവർക്ക് സ്വന്തമായ മേൽവിലാസമുണ്ട്. മൂന്നാംകിടയുടെ അധമത്വവും ഇല്ല. വരാപ്പുഴ ഭരണത്തിന്റെ ശീതളമായ വിരിഞ്ഞുനിന്നിരുന്നതു് “കർമ്മലീത്താ” എന്ന പദത്തിലായിരുന്നു. കാര്യസാധ്യത്തിനുള്ള “ഓപ്പൺ സെസമി” (open sesame) യും ആയിരുന്നു ആ പദം. സന്യാസിമാരുടേതായാലും സന്യാസിനിമാരുടേതായാലും ശരി, അനുഭാവത്തിനും ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും, സർവ്വോപരി മുഖപ്രസാദത്തിനും അന്ന് ആവശ്യമായിരുന്നു ‘കമ്മലീത്താ’മന്ത്രം.

ബിഷപ്പ് സ്തുബിലീനിയുടെ കാലത്തു്, ലത്തീൻ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട അഞ്ഞൂറിക്കൊക്ക (ആലപ്പുഴ രൂപത) പട്ടം കൊടുത്തപ്പോൾ എഴുന്തറിക്കാർ (വരാപ്പുഴ) ക്ഷോഭിക്കുകയും പ്രതിഷേധപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. ജാതിയുടെ വളക്കൂറുള്ള കേരളമണ്ണിൽ ഇതത്ര പുതുമയുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല. അങ്കമാലി പടിയോലയിൽ കമ്മലീത്താസഭാശ്രേഷ്ഠൻ ഒപ്പിട്ടുകൊടുത്ത ഒരു വ്യവസ്ഥ ഇതായിരുന്നു: “എഴുന്തറയിൽ പരിഷ്കൃത പട്ടം കൊടുത്തു്, സുറിയാനി മര്യദപോലെ ഇനി നടത്തുകയില്ല”. എന്നാൽ ഇന്നതു് കാലഹരണപ്പെട്ട വൈകൃതമാണു്.

(ഫാൻസിസ് സേവ്യർ (1831-1844)

റെയ്മോണ്ടുമെത്രാന്റെ പിൻഗാമിയായി ഇദ്ദേഹത്തെ നിശ്ചയിച്ചതാണു്. എന്നാൽ അന്നു് ഏതോ ചില സാഹചര്യങ്ങളാൽ അദ്ദേഹം മെത്രാനാകാതെപോയി. 1831-ൽ വീണ്ടും മെത്രാനായി നിയമിക്കപ്പെടുകയാൽ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ വന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്താണു്, പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന പദ്രവാദോ ശീശുണ്ഡായതു്.

പ്രവാദോ ശീശ്മ

പ്രവാദോ അധികാരത്തിന്റെ പാശം മലക്കാ മുതൽ ലിസ്ബൺവരെയും ലിസ്ബൺ മുതൽ ബ്രസീൽവരെയും മുളള രാജ്യങ്ങളെ വരിഞ്ഞുകെട്ടിയിരുന്നു. 1826-ൽ ലിസ്ബണിലെ രാജ്ഞിയായിരുന്നു, മരിയാ, ഗ്ലോറിയ. ഇവരുടെ ഭർത്താവായ മൈക്കിളിന് രാജ്യാവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല. രാജ്ഞിയുടെ പിതാവ് ബ്രസീൽ ചക്രവർത്തിയുമായിരുന്നു. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ, രാജ്ഞിയുടെ ഭർത്താവ് സ്വയം രാജാവായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതറിഞ്ഞ രാജ്ഞിയുടെ അച്ഛൻ, ബ്രസീലിൽനിന്ന് സൈന്യവുമായിവന്ന് മൈക്കിളിനെ തോല്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചവരിൽ വളരെപ്പേരെ കൊല്ലുകയും അവരുടെ വസ്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ്തു. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പോർച്ചുഗലിലെ പള്ളികളും സന്യാസാശ്രമങ്ങളും അവയുടെ വസ്തുക്കളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി, റോമായ്ക്ക് പോർച്ചുഗലുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധങ്ങളെല്ലാം അറുപോയി. 1838-ൽ Multa Praeclare എന്ന തിരുവെഴുത്തുമൂലം 16-ാം ഗ്രിഗോറിയോസ് മാർപ്പാപ്പാ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൊച്ചി മുതലായ പ്രവാദോയുടെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപതകളെല്ലാം നിർത്തലാക്കിക്കൊണ്ട്, അവിടത്തെ വിശ്വാസികളെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രൊപ്പഗാന്താ രൂപതകളിൽ ചേർത്തു. അങ്ങനെ കൊച്ചിയിലും കൊടുങ്ങല്ലൂരുമുള്ള സുറിയാനിക്കാരെല്ലാം വരാപ്പഴയുടെ കീഴിൽവന്നു. വരാപ്പഴ കമ്മീഷൻ അതീവസത്തുഷ്ടരായി. ഗോവാ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവാദോയിലുണ്ടായിരുന്ന സാമന്ത മെത്രാന്മാരും വളരെയധികം വൈദികരും ജനങ്ങളും മാർപ്പാപ്പായുടെ കല്പനയെ നിരാകരിക്കുകയും എതിർക്കുകയും ചെയ്തു. ഗ്രിഗോറിയോസ് മാർപ്പാപ്പാ 1845-ലും 9-ാം പീയൂസ് മാർപ്പാപ്പാ 1847 ലും ഗോവामെത്രാപ്പോലീത്തായെ ശാസിച്ചു കല്പനകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഫലമൊന്നുമുണ്ടായില്ല. ഒടുവിൽ, ഗോവामെത്രാപ്പോലീത്തായായിരുന്ന ജോസഫ് സിൽവത്തോറസ് തന്റെ തെറ്റുകളിൽ പശ്ചാത്താപം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലിസ്ബണിലേയ്ക്കുപോയി.

ഗോവയിലെ കഴപ്പങ്ങൾ അതുകൊണ്ടും അവസാനിച്ചില്ല. മലാക്കിയിലുണ്ടായിരുന്ന പോർച്ചുഗീസ് മെത്രാൻ ഗോവയിൽവന്ന്, മെത്രാപ്പോലീത്താസ്ഥാനം സ്വയം ഏറ്റെ

ടുത്തു മാപ്പാപ്പാഞ്ഞുതിരായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. 9-ാം പീയൂസ് മാപ്പാപ്പായുടെ കല്പനകൾ ഗോവാമെത്രാപ്പോലീത്താ നിഷേധിച്ചതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെയും നാലു വൈദികരെയും മഹറോൻ ചൊല്ലി. കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ചില ഇടവകകൾ-സുറിയാനിയും ലത്തീനും-ഈ ശീശൂയിൽ പെട്ടുപോയി. ശീശൂഞ്ഞുതിരായി പ്രധാനമായും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതു് മാനാനത്തെ കമ്മലീത്താവൈദികരാണ്. അവരുടെ ശ്രമഫലമായി ശീശൂയിൽ പോയ എല്ലാ പള്ളികളും തിരിച്ചുവന്നു. പോരൂക്കര തോമ്മാമല്ലാനാണ് കൊല്ലത്തുണ്ടായിരുന്ന ശീശൂയിൽപ്പെട്ട പള്ളികളെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുവാൻ കാരണക്കാരനായതു്.

വരാപ്പുഴക്ക് മെത്രാപ്പോലീത്തൻ സ്ഥാനം

1839-ൽ ശര്യൂർ മെത്രാന്റെ സഹായിയായി ലൂദോവികോസ് എന്നൊരു ഇറാലിയൻ മെത്രാൻ നിയമിതനായി. കൊടുങ്ങല്ലൂരും കൊച്ചിയും നിർത്തലാക്കിയതുകൊണ്ട്, സുറിയാനിക്കാർ കേവലം ഒരു വികാരിയാത്തിന്റെ കീഴിലായിപ്പോയി. അതിൽ അവർക്കു വളരെ കണ്ണിതമുണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെയും, സഹായമെത്രാൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് വരാപ്പുഴയുണ്ടായിരുന്ന വികാരി അപ്പന്യോലിക്കാ ഒരു മെത്രാപ്പോലീത്തയാകാനും ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം മെത്രാപ്പോലീത്തയാകുവാൻ സുറിയാനിക്കാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു് പല അപേക്ഷകളും റോമിലേയ്ക്കു് അയപ്പിച്ചു. 1840 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ, ഫ്രാൻസിസ് ശര്യൂർ മെത്രാപ്പോലീത്തായായി. അദ്ദേഹത്തെ മെത്രാപ്പോലീത്തയായി നിയമിച്ചിട്ടുള്ള കല്പനയിൽ മാപ്പാപ്പാ പറയുന്നതു് “മലബാറിലുള്ള സുറിയാനികത്തോലിക്കരുടെ അപേക്ഷ അനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തെ മെത്രാപ്പോലീത്തയാക്കുന്നതു്” എന്നായിരുന്നു¹. ശര്യൂർ നിര്യാതനായപ്പോൾ സഹായമെത്രാനായ ലൂദോവിക് മെത്രാപ്പോലീത്തൻ സ്ഥാനത്തോടുകൂടി വരാപ്പുഴയുടെ ഭരണാധികാരിയായി.

പദവാരോ ശീശൂയുടെ അവസാനം

1857-ൽ പോർച്ചുഗലും റോമാസിംഹാസനവുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടായി. ഈ ഉടമ്പടി നടപ്പിലാക്കാൻ കേരള

1. Placid: P. 186.

ത്തിൽ വന്നത് ഇറലിക്കാരനായ Msgr. Saba യും ഇംഗ്ലീഷ് രാജവംശത്തോടു് ചാച്ഛയുള്ള Msgr. Haward ഉം. (അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണമാണു് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നതു്) പോർച്ചുഗൽ രാജപ്രതിനിധിയായ ഒരു അൽമായനും ആയിരുന്നു. ഇവരുടെ പ്രഖ്യാപനം പട്ടവായോടായിൽ നിന്നിരുന്ന ഇടവക കൾ അവിടെയും, പ്രൊപ്പഗാന്തായിൽ നിന്നിരുന്നവ വരാപ്പുഴയുടെ കീഴിലും ആയിരിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു. എന്നാൽ റോക്കോസു് ‘‘ശീശൂയിൽ’’ പെട്ടവർക്കു് ഇവയിലേതിലെ കിലും ചേരൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ സുറിയാനിക്കാർ വീണ്ടും രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രീയസംഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള എത്രയെത്ര വെട്ടിമുറിക്കലും, കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും സുറിയാനിസഭ അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നു!!

ലൂദോവിക് (Ludovic- 1844-53)

ലൂദോവിക് മെത്രാന്റെ കാലത്താണു് മാനാനത്തു് അച്ചടിശാല ഉണ്ടാക്കിയതു്. 1846-ൽ മാനാനത്തടിച്ച ആദ്യ പുസ്തകം ‘ജ്ഞാനപീയൂഷം’ ആയിരുന്നു. ലൂദോവിക് മെത്രാൻ ചില വൈദികർക്കു് മല്ലാൻ സ്ഥാനം കൊടുക്കുകയും ശെമ്മാശനാരെ ചേർത്തു് വൈദികവിദ്യാലയം തുടങ്ങാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. 1853-ൽ അദ്ദേഹം യൂറോപ്പിലേയ്ക്കു് പോയതു് കൊല്ലം വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കയായ ബർണർദീനെ ഭരണം ഏല്പിച്ചിട്ടാണു്. 1859-ൽ ലൂദോവിക് സ്ഥാനം ഒഴിയുകയാൽ ബർണർദീൻ വരാപ്പുഴയുടെ വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കയായി.

ബർണർദീൻ - 1853-59-68

2) സുറിയാനികർമ്മലീത്താസഭയുടെ വളർച്ച

മാന്നാനം കുന്നിൽ ബിജാവാപം ചെയ്ത സുറിയാനി സന്നയാസസഭയ്ക്കു് ഭാവവും രൂപവും കൊടുത്തതു് ബർണർദീൻ മെത്രാപ്പോലീത്തയാണു്. മാനാനത്തുണ്ടായിരുന്ന ദേശീയ സന്നയാസസമൂഹത്തിനു് ‘കർമ്മലീത്താ’ എന്ന അഭിധാനം നല്കിയതും അദ്ദേഹം തന്നെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം സന്നയാസസഭ കർമ്മലീത്താനിഷ്ഠാദകസഭ (ക. നി. സ.) യായിരുന്നു. എന്നാൽ നിഷ്പാദകത്വം ഇന്ത്യയിൽ നിരർത്ഥമാണു്. യൂറോപ്പിലെ തണുപ്പുകാലങ്ങളിൽ ചെരുപ്പില്ലാതെ നടക്കുന്ന തപഃക്രിയയാണു് നിഷ്പാദകത്വംകൊണ്ടുദ്ദേശിക്കു

നതും. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിഷ്ഠാദൃകത്വം സാധാരണവും സ്വാഭാവികവുമാണ്. അതിൽ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും തപസ്സിന്റെ പ്രതീതി വരുന്നത് ചെരുപ്പു ധരിക്കുമ്പോഴാണ്. എന്നാൽ മാനാനന്തെ സന്നയാസസഭയ്ക്ക് കിട്ടിയത് ക. നി. സ. അല്ലായിരുന്നു, ക. നി. മൂ. സ. ആയിരുന്നു; അതായത് കർമ്മലീത്താ നിഷ്പാദകരുടെ മൂന്നാം സഭ. യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്മലീത്താ മൂന്നാം സഭയിൽ ആർക്കും അംഗങ്ങളാകാം - വിവാഹം കഴിച്ചവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും, കന്യാപ്രദം എടുത്തവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പ്രായമായവർക്കും. ഈ മൂന്നാം സഭയിൽ 'വെന്തിങ്ങോ' ധരിക്കുവാനും ചില പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുവാനും മാത്രമേ കടമയുള്ളൂ. അതോടെ, മൂന്നാം സഭക്കാരനുമായി. ജീവിതം മുഴുവനും ദൈവസ്നേഹത്തിന് ഉഴിഞ്ഞുവെച്ച്, ബ്രഹ്മചര്യം, ദാരിദ്ര്യം, അനുസരണം, എന്നീ വ്രതത്രയം എടുത്ത് മാനാനന്തെ കുന്നിൽ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന സന്നയാസതലജന്തെ ബർണർദീൻ മെത്രാപ്പോലീത്താ ബഹുമാനിച്ചത് നിഷ്ഠാദൃകരുടെ മൂന്നാം സഭയിൽ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ്!!

ബർണർദീൻ കല്പിച്ചുകൊടുത്ത 'ന്യായപ്രമാണ്'മായിരുന്നു ക. നി. മൂ. സായുടെ ചട്ടക്കൂട്. ഇത് നടപ്പിലായത് 1855 ഡിസം. 8-ാംനു മുതലാണ്. ആദ്യത്തെ പ്രിയോർ ആയിരുന്ന ചാവറ കര്യാക്കോസച്ചൻ വ്രതവാദാനം ചെയ്തത് വരാപ്പുഴയിലെ കമ്മലീത്താ മിഷ്നറീമാരുടെ 'ചുണക്കട്ടി' എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മർസലിൻ പാതിരിയുടെ മുൻപാകെയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി പിന്നാലെ പ്രസ്താവിക്കുവാൻ അവസരമുണ്ടാകും. മാനാനന്തളങ്ങായിരുന്ന മരൂപത്തു സന്നയാസിമാർ, പ്രിയോരായ ചാവറ അച്ചന്റെ സന്നിധിയിൽവെച്ചും വ്രതപ്രതിജ്ഞ എടുത്തു. 1860 ഒക്ടോബർ 1-ാംനു മുതൽ മാനാനന്തെ സന്നയാസസഭ ക. നി. മൂ. സ. ആയി എന്ന് മെത്രാപ്പോലീത്ത പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തു. കടക്കച്ചിറ അന്തോണിയച്ചൻ തുടങ്ങിയതും പിന്നീട് ഉപയോഗശൂന്യമായതുമായ പ്ലാഗനാൽ ആശ്രമവും ക. നി. മൂ. സ. ക്കാർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു. ബർണർദീൻ മെത്രാൻ ഈ സന്നയാസസഭയെ വളരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. എൽത്തരത്തിൽ 1858 ലും, വാഴക്കുളത്ത് 1859 ലും, പുളിങ്കുന്നിൽ 1861 ലും, ക. നി. മൂ. സ. ആശ്രമങ്ങളുണ്ടായി. 1857-ൽ ലത്തീൻകാർക്കും കൂനമ്മാവിൽ ഒരു ആശ്രമം തുടങ്ങിയെങ്കിലും

അവിടത്തെ അംഗങ്ങളെല്ലാം ഓരോരുത്തരായി പിരിഞ്ഞു പോകയാൽ, അത് മാനാനന്തോട് ചേർന്നു. മാനാനന്തനെന്നും സന്യാസിമാർ കൂനമ്മാവിൽ വരുകയും 1857-ൽ അത് സുറിയാനിക്കാരുടെ അധീനതയിലാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെയായിരുന്നു സുറിയാനിക്കാരായ നവസന്യാസിമാരുടെ പരിശീലനം നടന്നിരുന്നത്. എകദേശം 30 വർഷങ്ങളോളം സുറിയാനി കമ്മലീത്താസന്യാസിമാരുടെ പരിശീലനകേന്ദ്രം കൂനമ്മാവായിരുന്നു.

1874-ൽ ഈ കൂനമ്മാവിലെ പുതിയ കമ്മലീത്താസഭയെ നയിക്കുവാനും നിയന്ത്രിക്കുവാനും നിയമിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പീലിപ്പോസ് പാതിരിയുടെ ക്രൂരകരങ്ങൾ 15 നവസന്യാസിമാരെ, കൂനമ്മാവിൽനിന്നും അമ്പഴക്കാട്ടേയ്ക്ക് മാറ്റി. എന്നാൽ അതിന് വേണ്ടിത്തോളം സൗകര്യങ്ങളും സജ്ജീകരണങ്ങളും അമ്പഴക്കാട്ട് ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അതു വിജയിച്ചില്ല. അതിനാൽ 1875-ൽ അവരെ കൂനമ്മാവിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചയച്ചു. പുക കണ്ടാൽ തീയുണ്ടെന്നു നിശ്ചയിക്കാമെന്നതുപോലെ ഈ തകിടം മറിച്ചിലിനു പിന്നിൽ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ ശക്തികളുടെ മൽപ്പിടുത്തം നടന്നുവെന്നുള്ളതു സ്പഷ്ടമാണ്.

1889-ൽ കൂനമ്മാവിലെ സുറിയാനികർമ്മലീത്തരുടെ പള്ളിയും ആശ്രമവുമെല്ലാം 2000 രൂപ പ്രതിഫലം പററിക്കൊണ്ടു്, വരാപ്പുഴ മെത്രാപ്പോലീത്തായ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നും എട്ടു ദിവസത്തിനകം എല്ലാവരും സ്ഥലം വിട്ടുകൊള്ളണമെന്നും റോമിൽനിന്നു് കല്പനയുണ്ടായി. മുപ്പതിലധികം വർഷത്തോളം അനവധി അംഗങ്ങളോടുകൂടി കഴിഞ്ഞുകൂടിയ ഒരു സ്ഥാപനം, എട്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിദൂരമായ ഒരു സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതു് ഭ്രഷ്കരമായ ഒരു യജ്ഞമായിരുന്നു. എന്നാൽ ക്രൂരതയുടെ കിരീടമണിഞ്ഞ വരാപ്പുഴയിലെ കമ്മലീത്താ അധികാരികൾക്ക് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെയോ നീതിയുടെയോ ചിന്തയുദിക്കുക സ്വാഭാവികമല്ലല്ലോ. അതിനാൽ ദുഃഖാർത്തരും ഭയചകിതരുമായ സുറിയാനികർമ്മലീത്തർ ഈ സ്ഥലംമാറ്റത്തിനും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾകൂടി അനുവദിക്കണമെന്നു് താണുകേണപേക്ഷിച്ചു. പറയത്തക്ക യാത്രാസൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന അക്കാലത്തു്, ഒരു സ്ഥാപനത്തെ അതിന്റെ അംഗങ്ങളോടും സാധനസാമഗ്രികളോടുംകൂടി കൂനമ്മാവിൽനിന്നും അമ്പഴക്കാട്ടേയ്ക്കു്

കൊണ്ടുപോവുക ക്ലേശഭ്രയിഷ്ടമായ കാര്യമാണല്ലോ. അതിനാൽ വരാപ്പഴ അധികൃതർ ആവലാതികൾ കേട്ട് മനമലിഞ്ഞു് ഒരു ദിവസംകൂടി കൂടുതൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടു്, എട്ടു ദിവസമെന്നുള്ളതു് ഒൻപതു ദിവസമാക്കി!!

ഇതേപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു വിവരണം അമ്പഴക്കാട്ടു് ആശ്രമത്തിന്റെ ശതാബ്ദിസ്സാരകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടു്. ഉടനെ കൊച്ചിയിൽനിന്നു് ആരേഴു വലിയ കൊല്ലവഞ്ചികൾ കൊണ്ടുവന്നു്, നമ്മുടെ സാമാനങ്ങൾ കയറുന്നതിനു് ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി. പക്ഷെ കൂനമ്മാവിലെ ലത്തീൻജനത ഇതറിഞ്ഞു വളരെ പ്രതിബന്ധങ്ങളും വഴക്കുകൾ തന്നെയുമുണ്ടാക്കി, നമ്മുടെ അച്ചന്മാരെ വിഷമിപ്പിച്ചു. അവർ ബഹളത്തിനതന്നെ ഒരുങ്ങി. അന്നൊരു ദിവസം ദിവ്യകാരുണ്യത്തിരുന്നാളിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ മർസലീനോസുമെത്രാനുമൊരുമിച്ചു് കൂനമ്മാവിൽവന്ന, തൃശ്ശൂർ വികാരിയപ്പസ്തോലിക്കയായ മെഡ്ലിക്കോട്ടുമെത്രാനെ പള്ളിയിൽക്കയറാനനുവദിക്കാതെ, അവർ വരാപ്പഴയ്ക്കു തിരിച്ചയച്ചു. ലയനാർദുമെത്രാപ്പോലീത്താ വിവരമറിഞ്ഞു്, കൂനമ്മാവുപള്ളിക്ക് പള്ളിക്കുറം (interdict) കല്പിച്ചതും മറ്റും ചരിത്രവസ്തുതകളാണു്. നമ്മുടെ സാമാനങ്ങൾ മാറിയപ്പോൾ ദൈവദാസനായ ചാവറ കുറിയാക്കോസച്ചന്റെ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങൾ കൂനമ്മാവുപള്ളിയിൽനിന്നു മാത്രമേവനമായ മാനാനന്തേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോകണമെന്നു നമ്മുടെ അച്ചന്മാർ ഏകകണ്ഠമായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതിനായി പള്ളിവാതിലുകളെല്ലാം അടച്ചിട്ടു് കുഴിമാടം തുറന്നു. ഇതറിഞ്ഞ ജനങ്ങൾ പള്ളിമുറ്റത്തു തടിച്ചുകൂടി, വലിയ ബഹളമുണ്ടാക്കി. ജനങ്ങളിൽനിന്നു് നമ്മുടെ അച്ചന്മാർക്കു് പലതും സഹിക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടു്. കൂനമ്മാവിലെ നാട്ടുകാരിൽ നമുക്കു അനുകൂലമായി നിന്നവർ മുണ്ടഞ്ചേരിൽ തൊമ്മൻ, വാകയിൽ ശവരി, കല്ലൂർ കുഞ്ഞുവർക്കി മുതലായ ചുരുക്കം ആളുകൾ മാത്രമായിരുന്നു. അറയ്ക്കൽ മുതലാളി എന്ന മാനന്യനായ ഒരു ഗൊങ്ങിണിയുടെയും, വടക്കൻ പറവൂർ വികാരിയും സ്വാധീനശക്തിയുള്ള ആളും ആയിരുന്ന തറവട്ടത്തിൽ ഹില്ലാറോസച്ചൻ, തളിയത്തു് ഒരുസേപ്പു് മുതലായവരുടെയും ഉള്ളഴിഞ്ഞ സഹായം നമ്മുടെ അച്ചന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അമ്പഴക്കാട്ടേയ്ക്കുള്ള വേർപാടിൽ കൂടുതൽ അനിഷ്ടസംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല. കൊച്ചിയിൽനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന എട്ടൊൻപതു കൊല്ലവഞ്ചികളിൽ കൊള്ളാതെവന്ന നമ്മുടെ സാമാനങ്ങൾ മാന

മ്പാടി പുത്തൻപള്ളിയിലും കൂനമ്മാവു കന്യാകാമത്തിലും കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിച്ചു. കൂനമ്മാവുവിടു് എല്ലാവരും അമ്പഴക്കോട്ടേയ്ക്കു് പോന്ന അന്നു്, സന്ധ്യാസമയമായപ്പോൾ വരാപ്പുഴെനിന്നും പീലിപ്പോസുമുപ്പൻ പാതിരി കൂനമ്മാവു കൊവേന്തയിൽ വന്നുചേർന്നു. നമ്മുടെ അച്ചന്മാർ കൊവേന്തയും പള്ളിയുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനേല്പിച്ചുകൊടുത്തു. മുപ്പതുവർഷക്കാലം വസിച്ച ആ സ്ഥലത്തെ ഉഴുതുറയിലിരുന്നു് ഒടുവിലത്തെ അത്താഴം മുപ്പച്ചനോടുകൂടി കഴിച്ചു. രാത്രിതന്നെ അമ്പഴക്കോട്ടേയ്ക്കു് പുറപ്പെട്ടു. പുത്തൻപള്ളി തളിയത്തു ക. നി. മൂ. സ. ബസിലിസച്ചന്റെ വീട്ടുകാർ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ലത്തീൻ കാരിൽനിന്നുപ്രഭവമുണ്ടാകാതെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ധൈര്യശാലികളായ നൂറു ചെട്ടികളെ വിട്ടുതന്നുവെന്നതു പ്രത്യേകം സ്മരണീയമാണു്. തറവട്ടത്തിൽ ഹില്ലാര്യോസച്ചൻ നമ്മുടെ സഹായത്തിനായി ആ രാത്രി കൂനമ്മാവിൽ വന്നിരുന്നു. രാത്രി ആയിരുന്നെങ്കിലും വലിയ ഒരു ജനക്കൂട്ടം അവിടെ തടിച്ചുകൂടി. പ്രസിദ്ധ വാഗ്മി എന്ന് പേരെടുത്ത തറവട്ടത്തിൽ ഹില്ലാര്യോസച്ചൻ സ്വതസ്സിദ്ധമായ വാഗ്ധാടിയോടുകൂടി വികാരഭരിതനായി നിന്നു കൊണ്ടു് ഉജ്ജ്വലത്തായ ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തു. ‘‘ഈ സന്ധ്യാസികൾ കൂനമ്മാവുവിടു് അമ്പഴക്കോട്ടേയ്ക്കു പോകുന്നതു്, പരിശുദ്ധസിംഹാസനത്തിന്റെ കല്പനപ്രകാരമാണെന്നും, അവർ മുപ്പതു വർഷത്തിലധികം ഇവിടെ താമസിച്ചതിനിടയിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന സകല അവകാശങ്ങളും വിട്ടുപേക്ഷിച്ചു്, ത്യാഗപൂർവ്വം കീഴ്വഴങ്ങി പോകുന്നതിൽ അവർ തികച്ചും പ്രശംസനീയരും മറ്റുള്ളവരുടെ അനുകരണത്തിനു സർപ്പദാ അർഹരുമാണെന്നും,’’ മറ്റും പ്രസംഗകൻ വിശദീകരിച്ചു്, ജനങ്ങളെ ധരിപ്പിച്ചു. മുപ്പച്ചനും മറ്റൊല്ലാവരും വള്ളക്കടവുവരെ വന്നു നമ്മുടെ അച്ചന്മാരെ യാത്ര അയച്ചു. കൂനമ്മാവിലുള്ള നമ്മുടെ പത്രമേനിപ്പറമ്പും മറ്റും സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒന്നരണ്ടുച്ചന്മാർ അവിടെ കൂനമ്മാവുമാംവക ഒരു ചെറിയ ബംഗ്ലാവിലാണു് പിന്നീടു് താമസിച്ചതു്. അവിടെവെച്ചു നാട്ടുകാരിൽനിന്നും ആ അച്ചന്മാർക്കു് പലതും സഹിക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ടു്’’.

കൂനമ്മാവിലെ കന്യാകാമം സുറിയാനിക്കാരുടേതുതന്നെ ആയിരിക്കുന്നതാണെന്നു റോമയിൽനിന്നു വിധിവന്നു. ലത്തീൻകാർ ഇതേച്ചൊല്ലി അനാശാസ്യങ്ങളായ പലതും

കാട്ടിക്കൂട്ടി. മഠത്തിന്റെ പടിവാതില്ല്പലം പരിസരങ്ങളിലും രാത്രിയും പകലും ജനങ്ങൾ കൂട്ടമായിവന്നുനിന്നു അസഭ്യങ്ങൾ പലമ്പി. കപ്പോളയിൽചെന്നു കുർബ്ബാന ചൊല്ലുന്നതിനും കമ്പസാരം മുതലായ ദിവ്യകൃത്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും നമ്മുടെ അച്ചന്മാരെ അവർ അനുവദിച്ചില്ല. ഈ നില ആരോഴ്ചിവ സത്തേയ്ക്കു നീണ്ടുനിന്നു. പോലീസിൽ അറിവുകൊടുത്തു. പറവൂരിൽനിന്നു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറും പോലീസുകാരും വന്നെങ്കിലും അവർക്കും ജനങ്ങളെ അമച്ഛവരുത്തുവാൻ സാധിച്ചില്ല. അതിനാൽ എടുപ്പള്ളിയിൽനിന്നും മറ്റും കൂടുതൽ പോലീസുവന്നു. എന്നിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല. മഞ്ഞുമേൽ താമസിച്ചിരുന്ന മെത്രാപ്പോലീത്താച്ചൻ വിവരമറിഞ്ഞു. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം കുന്നമ്മാവു പള്ളിയിലെ വികാരിയച്ചൻ ഒരു കല്പന അയച്ചു. ജനങ്ങൾ ലഹള നിർത്താത്തപക്ഷം അവരെ പള്ളിക്കു നല്ലാൻ പാടുള്ള കഠിനശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാക്കും എന്നു കല്പനയിൽ തെളിച്ചുപറഞ്ഞിരുന്നു. ആ കല്പന കുന്നമ്മാവുപള്ളിയിൽ പരസ്യം ചെയ്തു. അതോടെ ലഹളയും അതിക്രമങ്ങളും അവസാനിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അച്ചന്മാർക്കും കന്യാസ്ത്രീകൾക്കും ഒരുവിധം സമാധാനമായി കഴിയുവാൻ സാധിച്ചു. കുന്നമ്മാവിൽനിന്നു അമ്പഴക്കാട്ടേയ്ക്കു നമ്മൾ പോന്ന അവസരത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളിൽ ചിലതെല്ലാമാണിവ'2.

ബർണർദീന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ

ബർണർദീൻ മെത്രാൻ ജനങ്ങളുടെ ആദ്ധ്യാത്മികകാര്യത്തിന് ഉതകുന്ന പല നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:-

- (1) സന്യാസവൈദികരെ പള്ളികളിലേയ്ക്ക് ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ധ്യാനപ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുക.
- (2) ആണ്ടിലൊരിക്കൽ വൈദികർക്ക് ധ്യാനം നടത്തുക.
- (3) പള്ളികളോടുചേർന്ന് മതബോധനത്തിന് വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക.
- (4) വികാരിമാർതന്നെ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ വേദപാഠം കേൾക്കുക.

2. ശതാബ്ദിസ്മാരകഗ്രന്ഥം: അമ്പഴക്കാട് ആശ്രമം: 1868-1968; P. 27-28.

(5) എല്ലാ പള്ളികളിലും മതബോധനം നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ പള്ളികൾക്ക് ഒരൊരു എന്ന തോതുവെച്ച് വൈദികരായ ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ നിയമിക്കുക: ഇവരെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡെപ്യൂട്ടി (Deputatus) എന്നായിരുന്നു.

(6) മാതാവിനും യൗസേപ്പിനുമുള്ള മാസവണക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ഇദ്ദേഹമാണ്.

(7) വൈദികരുടെ കുർബ്ബാനയ്ക്ക് 4 ചക്രം ആയിരുന്നത് 12 ചക്രമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

(8) ശതവർഷങ്ങളോളം കേരളസുറിയാനിക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ദേശകുറി (വൈദികാർത്ഥിക്ക് ഓരോ പട്ടവും കൊടുക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഇടവക ജനങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട സമ്മതം. ഇത് വിവാഹത്തിന്റെ അറിയിപ്പുപോലെ പള്ളിയിൽ പരസ്യമായി അറിയിക്കുമായിരുന്നു.) നിർത്തൽ ചെയ്തു.

(9) പൗരസ്ത്യസഭക്കാർക്ക് പ്രത്യേകമായുള്ള പുരാതനമായ എട്ടുനൊമ്പതും പതിനഞ്ചുനൊമ്പതും നീക്കം ചെയ്തു.

(10) ചാവറ പ്രിയോർച്ചന്റെ പ്രേരണയാൽ ഇടവകകളുടെ വരവിൽ 5% ധർമ്മമാപനങ്ങൾക്ക് നീക്കിവെക്കുന്നതിന് 1865 മെയ് 20-ാംന- മെത്രാപ്പോലീത്താ എല്ലാ പള്ളികൾക്കും കല്പന അയച്ചു.

(11) കൂനമ്മാവിൽനിന്നും ലത്തീൻ സന്യാസാർത്ഥികൾ പിരിഞ്ഞുപോയെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരു സന്യാസാശ്രമം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമാണ് മഞ്ഞുമ്മേൽ സന്യാസാശ്രമം 1866-ൽ സ്ഥാപിച്ചത്. ലത്തീൻ സന്യാസാർത്ഥികളെ ആദ്യപരിശീലനത്തിന്, കൂനമ്മാവ് സുറിയാനി സന്യാസാശ്രമത്തിലാണ് അയച്ചത്.

(12) അപ്പോഴേക്കും സ്രീകൾക്കും ഒരു സന്യാസാശ്രമം വേണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകയാൽ സന്യാസിനികളാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സുറിയാനിക്കാരുടെ ലത്തീൻകാരുമായ സ്രീകൾക്കുവേണ്ടി പുതുതായി ഒരു കന്യകാശാലം കൂനമ്മാവിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചു.

(13) മല്ലാനാർ ഓരോരുത്തരും വേർപെട്ടു നടത്തുന്ന ഒരറ്റപ്പെട്ട സെമിനാരികൾ നിർമ്മാണം, അതിനുപകരം വാഴ

കുടുംബം, മാനാനന്ദം, എൽത്തുരുത്തം, പുത്തൻപള്ളി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊതുവായ സെമിനാരികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും വൈദികാത്മികൾ അവിടെ പഠിക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച പുത്തൻപള്ളി സെമിനാരി, വരാപ്പുഴ പുത്തൻപള്ളി അഥവാ മാനന്ദാസി പുത്തൻപള്ളിയുടെ സ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്നത്. കമ്മലീത്താ ഭരണാധികാരികളിൽ ഏതാണ്ട് അപവാദമായി തന്നെയാണ് ബർണർദീൻ നിലന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തോടു സഹകരിച്ച ചാവറ പ്രിയോർച്ചൻ മുതലായവരോടുള്ള കടുപ്പാട് കുറച്ചൊന്നുമല്ല. അല്ലാതെ കിട്ടിയതും തന്റെ അധികാരം അന്നത്തെ വൈദികനേതാക്കന്മാരായ സുറിയാനി വൈദികരുമായി പങ്കിടാൻ സമ്മതിച്ചതും അതിൽ നന്മനസ്സോടും ആത്മാർത്ഥതയോടും കൂടി ചാവറ പ്രിയോർച്ചൻ മുതലായവർ സഹകരിച്ചതുമാണ് ബർണർദീൻ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ ഭരണവിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം.

ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അദ്ധ്യായം

കുടുംബത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം

ബർണർദീന്റെ കാലത്തെ സുറിയാനി സമുദായത്തിന്റെ വികാരങ്ങളുടെയും വിചാരങ്ങളുടെയും മുൻതിമത്ഭാവമായിരുന്നു പ്രസിദ്ധനായ കുടുംബത്തിന്റെ ബ. അന്തരീക്ഷം. സ്വജാതിമെത്രാന്മാരുടെയും ഐതിഹാസികസമരത്തിന്റെ ഒരു വീരോജ്വലഭാഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം. അദ്ദേഹം സ്വന്തം സ്വന്തം സമുദായത്തിന്മേലുള്ള ജീവാർപ്പണം ചെയ്ത ആളായിരുന്നു. പാലാ ഇടവകക്കാരനായ ഇദ്ദേഹം, പൂണ്ടിക്കുളത്ത് മല്ലാനച്ചനിൽനിന്നും സുറിയാനിയിൽ നല്ല പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചു. അനന്തരം കൊച്ചിയിൽ പോയി മട്ടാഞ്ചേരി വികാരിയായിരുന്ന, 'തൊറീത്ത്' പാതിരിയിൽനിന്നും ലത്തീൻ പേർച്ചുഗീസും നല്ലവണ്ണം വശമാക്കി. അദ്ദേഹം ശൈഖ്-പട്ടം ഏറ്റശേഷം, മാനാനന്ദത്തുണ്ടായിരുന്ന സെമിനാരിയിൽ ചേർന്നു. കമ്മലീത്താസഭയിൽ ചേരുവാൻ അപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും, സുറിയാനിഭരണത്തിൽ

ലും സുറിയാനിറിത്തിലും തീവ്രവാദിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം, ശൈശവപ്രായം തികയാത്ത സുറിയാനികർമ്മലീത്താസഭയ്ക്കു ഒരു ബോംബായിരിക്കുമെന്നുള്ള ഭയത്താൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിൽ അത്രപുനായ അദ്ദേഹം പാലായിൽ പോയി കട്ടക്കയത്തു മല്ലാന്റെ ശിഷ്യനായി പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ലുദോവിക് മെത്രാനിൽനിന്നും കബ്ബാനപ്പട്ടം സ്വീകരിച്ചു.

അനന്തരം അദ്ദേഹം പാലായ്ക്കടുത്തുള്ള പ്ലാശനാൽ എന്ന സ്ഥലത്തു് ഒരു പള്ളിയും സന്നയാസാശ്രമവും സ്ഥാപിച്ചു. ഈ ആശ്രമത്തിലെ സന്നയാസാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വളരെ കഠിനമായിരുന്നുവെന്നു് സിദ്ധനായ ചാവറയച്ചൻതന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയഗുണങ്ങളും വാഗ്വിലാസവും ബുദ്ധിശക്തിയും അസാധാരണമാണെന്നു് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്ന വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു് പട്ടം കൊടുക്കുവാൻ ലുദോവിക് മെത്രാനോടു് അപേക്ഷിച്ചു. ദേശകുറിയും പിതൃധനവുമില്ലാതെ പട്ടം കൊടുക്കുകയില്ലെന്നു് മെത്രാപ്പോലീത്താ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ അനുമതിയോടും അംഗീകാരത്തോടും കൂടി ആരംഭിച്ചു്, ദാരിദ്ര്യവും തപസ്സും ജീവിതധർമ്മമായി സ്വീകരിച്ചിരുന്ന സന്നയാസിമാർക്കു്, എങ്ങനെ പിതൃധനവും ദേശകുറിയും ഉണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു കടക്കച്ചിറ അച്ചന്റെ മറുചോദ്യം. അഹന്തയുടേയും ഗർവ്വിന്റേയും തിരുവായുടെ മുമ്പിൽ എതിർവായില്ലാതെ അദ്ദേഹം ഭഗോശനായി മടങ്ങിപ്പോന്നു.

കേരളസഭാചരിത്രത്തിൽ പേഷ്യൻബന്ധം വിട്ടതു മുതലുള്ളതാണു്, സുറിയാനി മെത്രാനവേണ്ടി ബാബിലോണിലേയ്ക്കു് അയച്ചിരുന്ന അപേക്ഷകൾ. പാശ്ചാത്യമിഷ്ണറീമാരുടെ സുറിയാനിവിരോധം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ, അവ എണ്ണത്തിലും വണ്ണത്തിലും കൂടുതലുമായി. ഈ അപേക്ഷകളുടെ ഫലമായിട്ടോ എന്തോ, 1853-ൽ “ദനഹാ ബർ യോനാ” എന്നൊരു കല്പദായ വൈദികൻ കേരളത്തിൽവന്നു. അദ്ദേഹം കുറവിലങ്ങാട്ടെത്തി. ഇതു് കേട്ടറിഞ്ഞ ധാരാളം വൈദികരും ജനങ്ങളും ഉത്സാഹഭരിതരായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റും വന്നുകൂടി. ഒരു സുറിയാനിമെത്രാനെ കിട്ടുകയായിരുന്നു അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം. അതിനു് മാർഗ്ഗമുണ്ടോയെന്നു് അവർ കല്പദായവൈദികനോടു് ചോദിച്ചു. വൈദികരുടെയും ജന

ങ്ങളുടെയും വകയായി, പാത്രീയർക്കിസിനു് ഒരു അപേക്ഷ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു സുറിയാനിമെത്രാനെ കിട്ടുമെന്നായി; ദനഹാ. അതനുസരിച്ചു്, ഇടവകപ്രതിനിധികളുടെ ഒരു യോഗംകൂടി ഒരു ഹർജി തയ്യാറാക്കി. അവരിൽ പ്രധാനികൾക്കുചിറ അന്തോനി അച്ചനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഹർജിയുമായി ഇടവകകൾ തോറും നടന്നു് വൈദികരുടെയും ജനങ്ങളുടെയും ഒപ്പകൾ ശേഖരിച്ചു. ഈ വിവരമെല്ലാം അറിഞ്ഞു് ബർണർ ദീൻമെത്രാപ്പോലീത്താ (വരാപ്പുഴ), അന്തോനി അച്ചനെ വിളിപ്പിച്ചു്, ഹർജി ഒപ്പിടുവിക്കുന്നതു് നിരോധിച്ചു. എന്നാൽ ദ്രവ്യപ്രതനായ അന്തോനി അച്ചനാകട്ടെ, ഇതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർ്വ്വധികം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണു് ചെയ്തതു്. അനന്തരം അദ്ദേഹം ഏതാനും വൈദികവിദ്യാർത്ഥികളോടും സമുദായപ്രതിനിധികളോടുംകൂടി മദ്രാസിലേയ്ക്കും അവിടെനിന്നു് ബോംബെയിലേയ്ക്കും പോയി. വൈദികവിദ്യാർത്ഥികളെ ബാഗ്ദാദിലുള്ള ഒരു സെമിനാരിയിൽ ചേർക്കുവാനാണു് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതു്. വഴിമധ്യേ, ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ മരിച്ചു. ബോംബെയിൽവെച്ചു് തൊണ്ടനാട്ടു് അന്തോനി അച്ചനും അദ്ദേഹത്തിന്റെകൂടെ ചേർന്നു. അവിടെനിന്നും യാത്ര പുറപ്പെട്ടു്, 1854-ൽ ബാഗ്ദാദിലെത്തി. 1856-ൽ അദ്ദേഹം ഏകനായി മടങ്ങിവന്നു.

വരാപ്പുഴ ചെന്നപ്പോൾ മെത്രാപ്പോലീത്താ, ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംശം മുടക്കുകയും, പിന്നാലെ, അദ്ദേഹത്തെ മഹറോൻ ചൊല്ലുകയും ചെയ്തു. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും അദ്ദേഹം അടങ്ങിയിരുന്നില്ല. തെക്കും വടക്കുമുള്ള ഇടവകകൾതോറും സഞ്ചരിച്ചു് ഒപ്പിടുവിക്കലും പണം പിരിക്കലും നിർബാധം നടത്തിപ്പോന്നു. വീണ്ടും അദ്ദേഹം 1857-ൽ അൽമേനികളുടെ ഒരു പ്രതിനിധിസംഘവുമായി ബാഗ്ദാദിലേയ്ക്കു് പുറപ്പെട്ടു. അവിടെവെച്ചു് കുടക്കച്ചിറ അന്തോനിച്ചൻ മരിച്ചു. മരിക്കുന്നതിനുമുമ്പു്, ആ സ്ഥലത്തെ പ്രീഫെക്റ്ററു് അപ്പസ്തോലിക്കാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹറോൻ നീക്കുകയും അന്ത്യകൂദാശകൾ നല്കുകയും ചെയ്തു.

വിദേശമെത്രാന്മാരുടെ കടുത്ത അനീതിയും ക്രൂരതയും മൂലം സ്വജാതിമെത്രാന്മാരുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വൈദികൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ മഹറോൻ ശിക്ഷയ്ക്കു് വിധേയനാകുമോ? മനസ്സാക്ഷിയനുസരിച്ചു് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ വിധി

കർത്താവ് ദൈവം മാത്രമല്ലേ? മാനുഷികബലഹീനതകളുള്ള എല്ലാ വിധികളിലുംപോലെ, മഹറോൻ വിധിയിലും നീതിയുടേയും സത്യത്തിന്റേയും കുറവുകൾ ഉണ്ടാകാം, പ്രത്യേകിച്ചു വ്യക്തിപരമായ വിധികളാകുമ്പോൾ. മനസ്സ് (will) കോപം, അസൂയ, പ്രതികാരമേ അധികാരമോഹം മുതലായവയാൽ കലുഷിതമായിരിക്കാം. ബുദ്ധി (Intellect) അതിന്റെ പരിമിതത്വത്തിൽ പൂർണ്ണസത്യമോ സത്യം തന്നെയുമോ കണ്ടില്ലെന്നു വരാം. ഇവയെ ആസ്സമോക്കിയുള്ള വിധി അപ്പടി ദൈവം സ്വീകരിക്കുമെന്നു വിചാരിച്ചാൽ ദൈവം തെറ്റിന്റെ ‘റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ്’നാണ് നിഗമനം, അത് നിഷിദ്ധമായ ദൈവദൃഷണമാണ്. കത്തോലിക്കാസഭയിൽ തന്നെ എത്ര വിധികൾ അങ്ങനെ തിരുത്തിയെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിലേയും, ഫ്രാൻസിലേയും മെത്രാന്മാർ മന്ത്രവാദിനിയെന്നു വിധിച്ചു തീയിലിട്ടു ചുട്ടു വി. ജോവാൻ ഓഫ് ആക്സ്, പിന്നീട് ഫ്രാൻസുരാജ്യത്തിന്റെ വിശുദ്ധയായ മദ്ധ്യസ്ഥയായില്ലേ? വേറെയുമില്ലേ, പലരും പലതും പലയിടത്തും?

കടക്കച്ചിറ അന്തോനിച്ചന്റെരൂടെയുണ്ടായിരുന്ന തൊണ്ടനാട്ട് അന്തോനിച്ചൻ മൂന്ന് സംവത്സരം അവിടെ പാത്രം. ഇക്കാലത്തിനിടയിൽ കേരളസുറിയാനിക്കാരുടെ വകയായുള്ള അന്തോനിച്ചൻകൊണ്ടുപോയ ഹർജി പാത്രിയർക്കിസിന് സമർപ്പിക്കുകയും ഒരു സുറിയാനിമെത്രാനെ അയക്കുവാൻ നിബ്ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു.

ബാബിലോണിയായിൽനിന്നും സുറിയാനി മെത്രാന്മാരെ കേരളത്തിലേയ്ക്കയക്കുന്നതിൽ റോമാ എതിരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പാത്രിയർക്കിസിനൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ മോസലിലുള്ള ജനനേതാക്കന്മാരും വൈദികരും കേരളത്തിലേയ്ക്ക് ഒരു സുറിയാനി മെത്രാനെ അയക്കുന്നതിന് പാത്രിയർക്കിസിനെ നിർബ്ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നിട്ടും പാത്രിയർക്കിസ് അത് സമ്മതിച്ചില്ല. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്, തൊണ്ടനാട്ടച്ചൻ നെസ്സോറിയൻ പാത്രിയർക്കിസിൽനിന്നും ഒരു മെത്രാനെ കൊണ്ടുവരുവാനായി മോസലിലെത്തിയത്. ഇതറിഞ്ഞ നിസ്സഹായനായ പാത്രിയർക്കിസ് തോമസ് റോക്കോസ് എന്നൊരു വൈദികനെ അഭിഷേകംചെയ്ത്, കേരളത്തിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ പഠിച്ച്

റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനായി അയച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര
ചെലവുമാറ്റം കുറവിലങ്ങാട് മുതലായ പള്ളിക്കാരാണ്
വഹിച്ചത്.

റോക്കോസ് ദിനത 1861-62

തോമസ് റോക്കോസ് മെത്രാനും അന്തഃപരന്മാരും 1861
മെയ് മാസത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ വന്നിറങ്ങി. അദ്ദേഹത്തി
ന്റെ വരവിനെപ്പറ്റി മെസപ്പൊട്ടേമിയായിലെ മാപ്പാപ്പ
യുടെ പ്രതിനിധിയും പ്രൊപ്പഗാന്താസംഘത്തിന്റെ അധ്യ
ക്ഷനും, വരാപ്പഴ മെത്രാപ്പോലീത്താക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി
യിരുന്നു. അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി, റോക്കോസിനെ
സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് വരാപ്പഴ മെത്രാപ്പോലീത്താ പള്ളിക്കാ
ർക്കും കല്പനകൾ അയച്ചു. ഇതേപ്പറ്റി സമകാലീനനായ
പാലാക്കന്നേത്തു വല്യച്ചൻ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്, ‘‘ഈ
ദേഹം (തോമ്മാ റോക്കോസ്) കൊച്ചിയിൽ ഇറങ്ങിയ ഉടൻ
തന്നെ എത്രയും പെ. ബ. വരാപ്പഴ മാർ ബർണാർദീ
നോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ മലയാളത്തിലുള്ള കൽദായസുറി
യാനിക്കാരായ പള്ളിക്കാരെക്കൊണ്ടും പട്ടക്കാരെക്കൊണ്ടും
രൂങ്ങപ്പെട്ടരൂപംതൊട്ട് ഒരു സത്യം ചെയ്യിച്ചു. അതായത് ഈ
മെത്രാനെ കാണുകയില്ലാ എന്നും, ഇനിയും ശുദ്ധമാനസിഹാ
സനത്തിലെ കല്പനയോടടുവന്നാലും, വികാരി അപ്പസ്തോലീ
ക്കയുടെ കല്പനയോടുകൂടെ പോയി കാണുന്നതല്ലാതെ, പോയി
കണ്ടു കീഴ്വഴങ്ങുകയില്ലാ എന്നും അഭിപ്രായമായി. ഒരു
സത്യവാചകം എഴുതി ആയത് ദർശിന പട്ടക്കാരരു (ക. നി.
മൂ. സ.) കൊണ്ടു നടന്ന് പള്ളിക്കാരെക്കൊണ്ടു സത്യംചെ
യ്യിച്ചു. ഈ സത്യം ചെയ്തവരിൽ അനേകംപേരും ഉടൻതന്നെ
പോയി (റോക്കോസ്) മെത്രാനെ കാണുകയും കീഴ്വഴങ്ങ
ുകയും ചെയ്തു’’³. മാപ്പാപ്പായുടെ കല്പന ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനു
മീതെ വരാപ്പഴ വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കായുടെ കല്പന വേ
ണമെന്നു പറയുമ്പോൾ, വി. പത്രോസ് ശ്രീഹായുടെ തിരു
സിഹാസനം റോമിലോ വരാപ്പഴയോ?

എന്നാൽ ഇത് വകവെക്കാതെ, ധാരാളം വൈദികരും
പള്ളിപ്രതിനിധികളും കൊച്ചിയിൽചെന്നു, റോക്കോസ്

3. പാലാക്കന്നേൽ വല്യച്ചന്റെ നാളാഗമം, 1972: P. 58.

മെത്രാൻ ആഘോഷപൂർവ്വമായ വരവേല്പു നല്കി. അയ്യനാട്ടു അവരാത്തരകൻ, ഇവരിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു. വരാപ്പഴ പക്ഷക്കാരായ ഏതാനും വൈദികപ്രമാണികൾ, തൈക്കാട്ടു ശ്ലേരിയിൽചെന്നു്, റോക്കോസിനു് കീട്ടിയിരിക്കുന്ന മാപ്പാപ്പായുടെ ബുളാ കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. ബുളായില്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ പല പള്ളിക്കാരും റോക്കോസു് മെത്രാനെ വിട്ടുപോയി. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിനു് അനുകൂലികളായ ആളുകളായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷവും. അതിനു കാരണം, സുറിയാനിമെത്രാനോടുള്ള സ്നേഹത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി, വരാപ്പഴയിലെ കമ്മലീത്താ ഭരണത്തോടുള്ള അവജ്ഞയും അമച്ഛവുമായിരുന്നു. റോക്കോസു് മെത്രാൻ കടുത്തുരുത്തി പള്ളിയിൽ വെച്ചു് എടുപേർക്കു് കുർബാനപട്ടം കൊടുത്തു. അനന്തരം മുട്ടുചിറ, കുറവിലങ്ങാടു്, അതിരമ്പുഴ, കുമാരകം, ചങ്ങനാശ്ശേരി, കോട്ടയം, പുനത്തൂറ, പൈങ്ങളം മുതലായ പള്ളികൾ സന്ദർശിച്ചു.

സുറിയാനി മെത്രാനുവേണ്ടിയുള്ള അദ്ദേഹമായ ദാഹം പുത്തൻകുറുകാക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളായ നിരണം, പുതുപ്പള്ളി മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്കു് റോക്കോസു് മെത്രാനെ അവർ എതിരേറ്റു കൊണ്ടുപോവുകയും തങ്ങളുടെ ഭക്ത്യാദരവുകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സുറിയാനിസഭയുടെ ഐക്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള അഭിവാഞ്ഛയായിരുന്നു അതിനു നിദാനം. ജനങ്ങളും വൈദികരിലൊരൂന്നല്ലപങ്കും റോക്കോസിനോടു് പ്രദർശിപ്പിച്ച ഭക്ത്യാദരവുകൾ വരാപ്പഴയെ കിടിലംകൊള്ളിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ സന്മനസ്സും സഹകരണവും കൂടാതെ സഭയെ ഭരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ലെന്നുള്ള മൂലപാഠങ്ങൾ കമ്മലീത്താക്കു കരേശ്ശേ മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങി. മിഷ്ണറീമാരുടെ ഇംഗിതത്തിനു തുളുവാൻ പോർച്ചുഗീസു് സൈന്യവും ഡച്ചു് ഭരണാധികാരികളും ഇല്ലായെന്നവർക്കു് മനസ്സിലായി. മുതനിഷ്ഠക്ഷതയായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷു് ഭരണത്തിന്റെ ആണിക്കല്ലു്, പൗരസ്വാതന്ത്ര്യം അതിന്റെ അടിത്തറയും.

കമ്മലീത്താ മിഷ്ണറീമാർ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലായി. കൂനൻകുരിശിന്റെ പ്രതിസന്ധിയിൽ സഭയെ രക്ഷിക്കുവാൻ വന്നവരായിരുന്നല്ലോ കമ്മലീത്തർ. എന്നാൽ അവർ തന്നെ മറ്റൊരു കൂനൻകുരിശിന്റെ ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചതു് അധികാരദുർമ്മോഹത്തിന്റെ വിരോധാഭാസങ്ങളെ

ളിലൊന്നാണ്. അപ്പോഴാണ് അവർ ഒരു രാഷ്ട്രീയതന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ശക്തനായവനെ കൂട്ടുപിടിച്ചു ശക്തനാവുകയും, ശക്തിപ്രാപിച്ചാൽ ശക്തനാക്കിയവനെ പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുക, രാഷ്ട്രമീമാംസയിലെ ഒരു പ്രാഥമിക പ്രമാണമാണല്ലോ. അത് പ്രയോഗിച്ചു നോക്കുവാനുള്ള കൗശലം കമ്മലീത്തക്ക് ഉണ്ടാകാതിരുന്നില്ല. കർമ്മലീത്താ ഒന്നാംസഭക്കാരനായ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ പിന്നണിപ്പണിക്കാരായിട്ടാണല്ലോ കമ്മലീത്താ മൂന്നാം സഭയിലെ അംഗങ്ങളെ കരുതിയിരുന്നതു്. കൂടാതെയും, മൂന്നാം സഭയുടെ പ്രിയോരായ പുണ്യശ്ലോകനായ ചാവറയച്ചൻ അനുസരണയിലും വിധേയത്വത്തിലും വിനയബോധത്തിലും അദ്വിതീയനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരുമായ മറ്റു ക. നി. മൂ. സാക്കാരും കേരളസഭയിൽ പ്രാമാണ്യവും പ്രാധാന്യവുമുള്ള കലീനകുടുംബങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളുമായിരുന്നു. അവരെ ഒരു ഉത്തോലക (fulcrum) മായി ഉപയോഗിച്ചു തങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തെയും അധികാരത്തെയും രക്ഷിച്ചെടുക്കാമെന്ന് വിദേശമിഷ്ണറീമാർ കണ്ടുപിടിച്ചു.

ഇതിന്റെ ഫലമായി സുറിയാനി കമ്മലീത്തരുടെ പ്രിയോരായിരുന്ന ചാവറ കുറിയായാക്കോസച്ചനെ സുറിയാനിക്കാരുടെ വികാരി ജനറാളായി നിയമിച്ചു. അധികാര ദുർമ്മോഹികൾ ഗതികെട്ടാലല്ലേ തങ്ങളുടെ അധികാരം പങ്കിട്ടു! ആ നിയമനപത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതു്. ‘‘വളരെക്കാലമായി നമ്മുടെ അധികാരത്തിലിരുന്ന എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിവൃത്തിയാക്കാനുള്ള പ്രയാസങ്ങൾകൊണ്ടും വാല്യകൃസഹജമായ നമ്മുടെ അവഗതകൾകൊണ്ടും, വൈദികരും ജനങ്ങളും നമ്മുടെ ഭരണംകൊണ്ടു് ആദ്ധ്യാത്മികമായി പുരോഗമിക്കുന്നില്ലെന്നു് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടും, നിങ്ങളുടെ ധീരതയും അറിവും സാമർത്ഥ്യവും വിശുദ്ധിയും നമുക്കു് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടും, ഇതോടുകൂടി ചേർത്തിരിക്കുന്ന അനുബന്ധത്തിലെ അധികാരങ്ങളോടുകൂടിയും നാം നിങ്ങളെ വികാരിജനറാളായി നിയമിക്കുന്നു’’. ഈ നിയമനപത്രത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗത്തെ സാഹചര്യവിവരണം ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ, 150 വഷത്തെ കമ്മലീത്താഭരണത്തിന്റെ പരാജയം ഏറ്റു

പറയുകയാണ്; അതോടെ അവർ ഭാഷ്യം മുറുകി ഈ നാടു വിടേണ്ടതായിരുന്നു.

പ്രിയോരച്ചൻ വികാരിജനറാളായതോടുകൂടി സുറിയാനിസഭയുടെ ശക്തിയും സ്വാധീനവും വരാപ്പുഴയുടെ പിന്നിൽ അണിനിരന്നു. ആ സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ ഇന്നാട്ടിലെ പ്രശസ്ത കുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നതിനാൽ അവരുടെ ബലംകൂടി വരാപ്പുഴക്ക് കിട്ടി. റോക്കോസ് മെത്രാൻ മാപ്പാപ്പയാൽ അയക്കപ്പെട്ടവനാണോ എന്നറിയിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സുറിയാനിക്കാരുടെ പല കത്തുകളും റോമിൽ ചെന്നിരുന്നു. 1861 സെപ്റ്റംബർ 5-ാം തീയതിയിലെ പീയൂസ് IX-ന്റെ കല്പന റോക്കോസ് കേരളത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നതു്, റോമായുടെ അറിവുകൂടാതെയാണെന്നും അതിനാൽ സ്വീകരിക്കരുതെന്നുമായിരുന്നു.

ഇത്രയുമായപ്പോൾ, റോക്കോസ് കക്ഷിയെന്നും വരാപ്പുഴ കക്ഷിയെന്നും രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളുണ്ടായി. ചിലയിടത്തെല്ലാം സംഘട്ടനങ്ങളും നടന്നു. വികാരിജനറാളായ ചാവറയച്ചനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻതുണക്കാരും റോക്കോസ്ഭിന്നത ശക്തി പ്രാപിച്ചിരുന്ന ഇടവകകളെല്ലാം സന്ദർശിക്കുകയും മാപ്പാപ്പായുടെ കല്പനയ്ക്ക് വിരോധമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. തുടന്ന്, സുറിയാനികർമ്മലീത്തരുടെ പ്രേരണയാൽ സുറിയാനിപ്രമാണികൾ സമാധാനലംഘനത്തിന്റെ പേരിൽ റോക്കോസിനെ പള്ളികളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ഗവണ്മെന്റിനോടു് അപേക്ഷിച്ചു. ആ അപേക്ഷ അനുവദിച്ചുകൊടുക്കുകയാൽ, റോക്കോസ് തിരുവിതാംകൂർ വിട്ടു് കൊച്ചിയിലേയ്ക്കു് പോയി. അവിടെ തൃശൂർ, അരണാട്ടുകര മുതലായ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോഴേയ്ക്കും, റോക്കോസ് മെത്രാൻ തിരികെ വരുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള, പാത്രീയർക്കിസിന്റെ കല്പന 1861 സെപ്റ്റംബർ 7-ാം തീയതി കിട്ടി. റോക്കോസ് കേരളം വിട്ടു പോകാതിരുന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ മഹറാൻ ചൊല്ലുവാനുള്ള അധികാരവും വരാപ്പുഴ മെത്രാപ്പോലീത്തായ്ക്കു് റോമിൽനിന്നും ലഭിച്ചു. അതനുസരിച്ചു്, 1861 നവംബർ മാസം 30-ാം തീയതി വരാപ്പുഴ പള്ളിയിൽവെച്ചു് റോക്കോസിനെ മഹറാൻ ചൊല്ലി.

ആ മഹറോന്റെ രസകരമായ അവസാനഭാഗം നാളാഗ മത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്: “വിധിയുടെ ദിവസത്തിൽ അയാളുടെ (റോക്കോസു മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ) ആത്മാവു രക്ഷപ്പെടുവാൻ മാംസത്തിന്റെ നാശത്തിനു അയാളെ നാം വഴങ്ങിക്കൊടുത്തിരിക്കുകയാൽ പിശാചിന്റെ കുടുകുകളെ കണ്ടറിഞ്ഞ് നൽവഴിക്കും തേറ്റത്തിനും തിരിഞ്ഞുവരികയും അയാൾ ഉപദ്രവിച്ച തമ്പുരാന്റെ പള്ളിയോടു പരിഹാരം ചെയ്തുദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവരേക്കും പിശാചിനോടുകൂടെയും അവന്റെ ഭൃതന്മാരോടുകൂടെയും നരകവാസികൾ എല്ലാവരോടുകൂടെയും എന്നന്നേക്കുമുള്ള തീർപ്പ് നാം അയാളെ വിധിച്ചു കല്ലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇതു വരാപ്പഴനിന്നും 1861-ാം കാലം വൃശ്ചികമാസം 30-ാം ന്ന: മലയാളത്തിന്റെ വികാരി, അപ്പസ്തോലിക, ബർണർദീനോസ് ദെ സാന്ത ത്രേസ്യ, (ഒപ്പ്)’’4.

ബർണർദീൻ മെത്രാന്റെ ആഗേയാസ്രത്തിൽ കോർത്തപാവം റോക്കോസിന്റെ ആത്മാവ് നരകത്തിൽ പോകുമോ? പോയോ? ആർറിയാം? സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരകർത്താവിന്റെ സിംഹാസനം അക്കാലത്തു വരാപ്പഴ ആയിരുന്നെന്നു തോന്നുന്നു.

മഹറോന്റെ വിവരം അന്നു ഞാറയ്ക്കൽ പള്ളിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന റോക്കോസിനെ അറിയിക്കുവാൻ, കൂനമ്മാവു ആശ്രമത്തിന്റെ വികാരിയും വരാപ്പഴക്കാരുടെ ശിക്ഷിപ്പി പ്രമുഖനും ആയ തത്തമ്പള്ളി ഇടവക, കാപ്പിൽ മത്തായി അച്ചനും ഏതാനും വൈദികരുംകൂടി ഞാറയ്ക്കലേയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ, 42 പള്ളിപ്രതിനിധികൾ സംബന്ധിച്ചിരുന്ന ഒരു സമ്മേളനമാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതു്. ആ യോഗം പരിപൂർണ്ണമായും റോക്കോസ് മെത്രാൻ അനുകൂലവുമായിരുന്നു. അന്നു, സുറിയാനി കത്തോലിക്കർക്കുണ്ടായിരുന്ന 154 ഇടവകകളിൽ 86 എണ്ണം പൂർണ്ണമായിട്ടും, ബാക്കി ഇടവകകൾ ഭാഗികമായിട്ടും, റോക്കോസിന്റെ പക്ഷത്തായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ കേരളത്തിന്റെ മെത്രാനായി കിട്ടുന്നതിനു് വൈദികരും അൽമേനികളും ഉൾപ്പെടെ പത്രങ്ങളുപേരെ ഒരു കമ്മറ്റിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു.

4. നാളാഗമം പുറം: 73.

ഈ വിവരം വരാപ്പഴയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഞാനെഴുതിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റോക്കോസ് മെത്രാനെ ധരിപ്പിച്ചപ്പോൾ, തന്നെ തിരികെ വിളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കല്പന തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെ ഫലമാണെന്നും അതേപ്പറ്റി റോമിലേയ്ക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നും, അതിനാൽ റോമിൽനിന്നു മറുപടി കിട്ടുന്നതുവരെ മഹറോൻ നിർത്തിവെക്കണമെന്നും കാപ്പിലച്ചനെ അറിയിച്ചു.

തിരികെ പോരുവാൻ കഴിയാതെ ആജ്ഞാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാത്രീയർക്കിസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കല്പനയും 1862-ന്റെ ആരംഭത്തിൽ റോക്കോസിന് മലയാറ്റൂർവെച്ചു കിട്ടി. അദ്ദേഹം ഉടൻതന്നെ ഞാനെഴുതിയ ലേഖനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. അവിടെനിന്നും അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിൽ ചെന്നു, 1862 മാർച്ച് മാസത്തിൽ ബാഗ്ദാദിലേയ്ക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. റോക്കോസിന്റെ കൂടെ തൊണ്ടനാട്ട് അന്തോനിയനും ഏതാനും സുറിയാനി നേതാക്കന്മാരും പോയിരുന്നു. പാത്രീയർക്കിസിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു റോക്കോസ് ക്ഷമയാചനം ചെയ്യുകയും ഇടവകഭരണത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു.

“പാലം കടക്കുവോളം നാരായണ, നാരായണ”

ചാവറ കുര്യാക്കോസച്ചനും അന്യരായവരുംകൂടി റോക്കോസിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ കപ്പൽകയറ്റി അയച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ, വിദേശമിഷ്നറിമാരുടെ ശ്യാസം നേരെവീണു. പിന്നെ സുറിയാനിക്കാരോടു പഴയതുപോലെ മദ്ദനമുറകൾ അഴിച്ചുവിട്ടു നോക്കാമെന്നായി. ഇതിനകം റോക്കോസിനെ നാടുകടത്തുവാൻ ചാവറയച്ചനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്യരായവരും ചെയ്ത ത്യാഗപൂർവ്വമായ തീവ്രശ്രമങ്ങളെപ്പറ്റി റോമാ അറിഞ്ഞിരുന്നു. ചാവറയച്ചന്റെ സേവനം റോമിലെ അധികാരികൾ അഭിനന്ദിക്കുകയും പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് മാപ്പാപ്പാതന്നെ സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ ചാവറയച്ചന് ഒരു തീട്ടരം നല്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സത്തുഷ്ടമായ പ്രൊപ്പഗാന്ദാസംഘം ചാവറയച്ചനെ മെത്രാനാക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി വരാപ്പഴ മെത്രാപ്പോലീത്തായായ ബർണർദീനോട് ആലോചിച്ചു. അദ്ദേഹം പ്രൊപ്പഗാന്ദയുടെ ഈ നിർദ്ദേശം തന്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ വിദേശമിഷ്നറിമാരുടെ മുമ്പിൽവെച്ചു. ജസ്യൂട്ട് മിഷന്റെ ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്ന ഫാ. പൂച്ചിനെല്ലി (Puchinelli) സുറിയാനിക്കാരനായ ഒരു സഹായ

മെത്രാനെ നിയമിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വിദേശമിഷ്നറീമാരെല്ലാം പ്രൊപ്പഗന്ദായുടെ ഈ നിർദ്ദേശത്തെ ശക്തിയായി എതിർത്തു. കൃതാർത്ഥനായ ബർണാർഡീൻ മെത്രാപ്പോലീത്താ ചാവറയച്ചനെ മെത്രാനാക്കരുതെന്നു റോമിനെ അറിയിച്ചു. ഇതിനവർ പറഞ്ഞ കാരണം ചാവറയച്ചൻ “വയസ്സൻ”, “ശുദ്ധഗതിക്കാരൻ”, “പാണ്ഡിത്യമില്ലാത്തവൻ” എന്നൊക്കെയായിരുന്നു. മിഷ്നറീമാരുടെ “പാലം കടക്കുവോളമുള്ള നാരായണ” മന്ത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരഭ്യായവും കഴിഞ്ഞു.

റോക്കോസിന്റെകൂടെ പോയിരുന്ന തൊണ്ടനാടു അന്തോനിച്ചനെ പാത്രിയർക്കീസ് സ്വീകരിച്ചില്ല. അതിനാൽ അദ്ദേഹം കുർദിസ്ഥാനിൽപോയി നെസ്തോറിയൻ പാത്രിയർക്കീസിൽനിന്നും മാർ അബ്ദീശോ എന്നപേരിൽ മെത്രാൻ പട്ടം സ്വീകരിക്കുകയും, 1863-ൽ കേരളത്തിൽ വരുകയും ചെയ്തു; പക്ഷേ കേരളസുറിയാനിക്കാർ മാപ്പാപ്പായോടുള്ള വിധേയത്വത്തിൽ പരമ്പരാഗതമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നതിനാൽ സ്വന്തജാതിയിലും സ്വന്തരീതിയിലുംപെട്ട ഈ മെത്രാനെപ്പോലും സ്വീകരിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം പ്യാശനാൽ പോയി കുറേക്കാലം താമസിച്ചു. അതിന്റെശേഷം മാനാനത്തുചെന്നു ധ്യാനം നടത്തുകയും തന്റെ മെത്രാൻസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയാൽ, വരാപ്പുഴ മെത്രാപ്പോലീത്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹറോൻ നീക്കുകയും എടമറ്റത്തു പള്ളിവികാരിയായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീടു അദ്ദേഹം വിളക്കുമാടത്തു പള്ളിവികാരിയായി.

അപ്പോഴാണ് കേരളത്തിൽ മേലുസ് “ശീശ്ശ” ഉണ്ടാകുന്നത്. അദ്ദേഹം മേലുസിന്റെകൂടെ ചേർന്നു. ഒരു വഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം മേലുസിനെയും ഉപേക്ഷിച്ചു, വരാപ്പുഴ ചെന്നു അനുതപിച്ചു. വരാപ്പുഴ മെത്രാപ്പോലീത്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മഹറോനും നീക്കി, ഭരണങ്ങാനം പള്ളി വികാരിയായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇരുപത്തിയാറാം അദ്ധ്യായം

ലെയൊനാർഡ് മെല്ലാനോ
(1868-1887)

ബർണർദീൻ മെത്രാന്റെ പിൻഗാമിയായിട്ടാണ്, ലെയൊനാർഡു ഭരണമേല്ക്കുന്നത്. അതിനു് കാരണം, ബർണർദീന്റെ മുഖപ്രസാദത്തിന്റെയും സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളുടെയും കളിർമ്മയേറിയ പുഞ്ചിരിപ്പിനിലാവിൽ അദ്ദേഹം വളർന്നു എന്നതാണ്. ബർണർദീനു് സർവ്വമാ പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു ലെയൊനാർഡ്. പിൻതുടച്ചാവകാശത്തോടുകൂടിയ സഹായ മെത്രാനായി ബർണർദീൻ അദ്ദേഹത്തെ നേരത്തെ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

പക്ഷേ ഇതൊരു നല്ല നടപടിയാണോ എന്ന് നിശ്ചയിച്ചില്ല.

1) ഇങ്ങനെ സഹായമെത്രാന്മാരെ നിശ്ചയിച്ചവർ തന്നെ അതേപ്പറ്റി പിന്നാലെ പലപ്രാവശ്യം പശ്ചാത്തപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടുംബനാഥയായ അമ്മാവിയമ്മയും കുടുംബനാഥയാകാൻ പോകുന്ന മരുമകളും തമ്മിലുള്ള ശീതസമരത്തിൽ കലാശിച്ച കഥകൾ അവരെപ്പറ്റിയും, ശബ്ദമടക്കിയും അല്ലാതെയും, പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുണ്ട്. സീറോ-മലബാർ ദേശീയഭരണം തുടങ്ങുന്നതുതന്നെ അങ്ങനെയൊരു കഥയോടുകൂടിയാണ്. ഇപ്പോഴും ആ കഥ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു തോന്നുന്നു.

2) പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പിൻതുടച്ചാവകാശമുള്ള ഈ സഹായമെത്രാന്മാർ പിൻതലമുറയുടെ ഭരണകർത്താക്കളാകേണ്ടവരാണ്. പഴയ അച്ചിൽ വാഞ്ഞടുത്ത ഭരണാധികാരികളുടെ പുതിയ രൂപങ്ങളായിരിക്കും, ഈ പിൻതുടച്ചാവകാശികൾ. ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ആശയങ്ങളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാൻ നിയുക്തമെത്രാന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല. വിധേയബോധവും സമാന്തരചിന്തയും വികാരൈക്യവും ആണല്ലോ മുഖപ്രസാദത്തിന്റെയും സംപ്രീതിയുടെയും

നിദാനം. അവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭരണാധിപരുടെ ഒരു വംശത്തെയായിരിക്കും ഈ സമ്പ്രദായം സൃഷ്ടിക്കുക. അത് ഭരണീയരായ ജനസമൂഹത്തിന്റെ നാനാവിധ പുരോഗതിയ്ക്കു വിലങ്ങുതടയാകാൻ ഇടയുണ്ട്. തൃപ്തമായ വിദ്യാഭ്യാസവും സങ്കചിതമായ സംസ്കാരവും മാത്രം കൈമുതലായുണ്ടായിരുന്ന കമ്മലീത്തരുടെ ഭരണത്തിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് സംഭവിച്ചത്. വിയോജിതസുറിയാനിക്കാർ വേദപുസ്തകപഠനവും ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസവുംകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നതമണ്ഡലത്തിൽ കയറിപ്പററിയപ്പോൾ, വരാപ്പഴയുടെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന മാന്ത്യാമാക്രിസ്ത്യാനികൾ ഭക്ത്യാഭ്യാസങ്ങളുടെ ചില്ലറകൾ അയവിറക്കിക്കൊണ്ട് വരാപ്പഴക്കാരുടെ തൊഴുത്തിലെ ഉഴവുകാളകളായി കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ നിർബന്ധിതരായി.

3) അപ്പസ്തോലികകാലത്തു്, സ്വതന്ത്രഭരണാവകാശമുള്ള ദേശീയ സഭകളാണുണ്ടായിരുന്നതു്. എന്നാൽ സഭകളുടെ വിശ്വാസൈക്യവും പൊതുവായ താല്പര്യങ്ങളും പരസ്പരം സഹായിച്ചും സഹകരിച്ചും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവയെ നിബ്ബന്ധിച്ചിരുന്നു. സഭാസേവനത്തിനുള്ള വൈദികരേയും അവരുടെ അധ്യക്ഷനായ മെത്രാനേയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതു്, അതതുസഭകളിലെ വൈദികരുടേയും ജനങ്ങളുടേയും ചുമതലയും അവകാശവുമായിരുന്നു. ഓരോ മെത്രാനും തന്റെ തലമുറയുടെമാത്രം ഭരണകർത്താവാണ്; ഭാവിതലമുറയുടെ ഭരണകർത്താവിനെ നിശ്ചയിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു് അധികാരം കിട്ടുന്നതു്, ഭാവിതലമുറയിലെ വൈദികരുടേയും ജനങ്ങളുടേയും അവകാശത്തിൽ കൈകടത്തലാണ്. അതു നീതീകരിക്കാവുന്നതായി തോന്നുന്നില്ല. ഏകാധിപത്യഭരണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണിതു്.

വരാപ്പഴമെത്രാന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ ലെയൊനാർഡിനു ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെയും ഭരണത്തിന്റെയും വൈചിത്ര്യംകൊണ്ടാണ്. ഈ വൈചിത്ര്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു് പരസ്പരവിരുദ്ധമായ ഭാവങ്ങളിലാണ്. പല ഭക്തസഖ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും വണക്കമാസങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും കണക്കില്ലാത്ത ഇടയലേഖനങ്ങളെഴുതി ജനങ്ങളെ ഭക്തിപരവും സാന്മാഗ്നികവും ആയ ജീവിതത്തിനു് ഉൽബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഈ വന്ദ്യദേഹം, ജനങ്ങളോടു് വളരെ ശ്രമം കിരാതനം ആയി

വർത്തിച്ചത് ദുർഗ്രാഹ്യമായിരിക്കുന്നു. വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഉള്ള പരസ്പരവിരുദ്ധമായ ദ്വിലാവം വിദേശകർമ്മലീത്താ ഭരണത്തിന്റെതന്നെ. മുഖമുദ്രയായിരുന്നു. അവരുടെ മാത്രമോ?; പല രൂപതാരണങ്ങളിലും ഇതല്ലേ നാം കാണുന്നത്? ഇതിനെയാണ് ക്രിസ്തു കാപട്യമെന്നു വിധിക്കുകയും നിശിതമായി വിമർശിക്കുകയും അതികഠിനമായി ശപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

1870-ലെ ഒന്നാം വർത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസിൽ ലെയൊനാർഡു മെത്രാപ്പോലീത്താ സംബന്ധിച്ചു. എല്ലാ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളുടേയും പ്രതിനിധികളെ ഒമ്പതാം പീയൂസ് മാപ്പാപ്പാ കൌൺസിലിനു ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. കേരളത്തിലുള്ള പുത്തൻകൂർ മെത്രാന്മാർക്കുള്ള ക്ഷണം നല്കിയത് ലെയൊനാർഡ് മുഖേനയാണ്. ആ ക്ഷണത്തിന്റെകൂടെ സ്വന്തം ഒരു ആഹ്വാനംകൂടെ ചേർത്തിരുന്നു. അത് പരപരത്തതും കർശവും ഉപചാരമര്യാദകളെ അവഗണിക്കുംവിധം സംസ്കാരശൂന്യവും ആയിരുന്നു. തന്മൂലം മാപ്പാപ്പാ ഉദ്ദേശിച്ചതിന്റെ വിപരീതഫലമാണുണ്ടായത്.

വരാപ്പഴ രൂപതയിൽ ഭൂരിപക്ഷംവരുന്ന സുറിയാനിക്കാർക്ക് എന്നും ദുർമ്മുഖനായിരുന്നു മെല്ലാനോ; അതേസമയം തന്നെ, ലത്തീൻകാർക്ക് പുഞ്ചിരിപ്പുനിലാവൊഴുകുന്ന പൗണ്ണമിയും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റവും സുറിയാനിക്കാരാണ്. അവരുടെ വിമോചനയത്നങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തി, അവരെ എന്നും തന്റെ പാദപീഠങ്ങളാക്കിവെക്കുവാനുള്ള ലെയൊനാർഡിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ കണികപോലും കാണാനില്ലാത്തവയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ദ്വിലാവത്തെ കട്ടിനാൾ തിസ്സറാന്റ് വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്¹.

സുറിയാനിക്കാരുടെ കലീനത്വത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും ലെയൊനാർഡിനു തോന്നിയിരുന്ന അപകർഷതാബോധമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനീതിക്കും ക്രൂരതയ്ക്കും കാരണം. ഇടവകജനങ്ങളുടെ ഉൽകൃഷ്ടസംസ്കാരത്തിനും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിനും പറ്റാത്ത വികാരിമാരുടെ ഭരണവേളകളിലും ഈ മാതിരി അപകർഷതാബോധം കാണാറുണ്ട്. ചില മെത്രാന്മാരും ഇതിനു് അപവാദമല്ല.

1. Tisserant, P. 117.

വേറെയും കാരണങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ട്, വിദേശമിഷ്നറീമാരുടെ കേരളസഭാഭരണം രാഷ്ട്രീയത്തിലെപ്പോലെയുള്ള കൊളോണിയൽ ഭരണമായിരുന്നല്ലോ. കോളനികളിൽ ഭരണീയർ കിട്ടുന്നതു് ഭരണശേഷിയുടെ ഭോജ്യങ്ങളല്ല, ഉച്ഛിഷ്ടങ്ങൾമാത്രം. കർമ്മലീത്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു കാരണമായിപ്പറയാമോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ.

എന്നാൽ പരിഗണിക്കത്തക്ക മറ്റൊരു കാരണമുണ്ട്. ലയോനാർഡിന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ തൊഴിലാളികളായിരുന്നു. പറയത്തക്ക വിദ്യാഭ്യാസവും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിതാവു് സ്വഭാവത്തിൽ മുൻകോപിയും കർശനം നിർദ്ദയനുമായിരുന്നു; അമ്മ വളരെ ദൈവഭക്തിയുള്ള സ്ത്രീയും. അമ്മയിൽനിന്നു ദൈവവിളിപ്പം അച്ഛനിൽനിന്നു ഭരണസ്വഭാവവും സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ വരാപ്പുഴയിലെ ഭരണാധിപനായ ലയോനാർഡുമെത്രാപ്പോലീത്താ ആയി.

മദ്ധ്യശതാബ്ദങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന വൈദികമണ്ഡലത്തിലെ ഫ്യൂഡൽവ്യവസ്ഥ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും തുടൻപോന്നു. കടംബങ്ങൾക്കു് പ്രശസ്തിയും സമ്പാദ്യവും ലഭിക്കുവാനുള്ള പ്രധാനമാർഗ്ഗം അവർക്കു് വൈദികരുണ്ടാകുകയാണു്. ഫ്രാൻസിലും ഇറ്റലിയിലും ധാരാളം സന്നയാസസഭകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു്, ഒരു വൈദികനാക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വൈദികാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തതും വളരെ ഉദാരമായിട്ടായിരുന്നു. സഭാചരിത്രത്തിലെ കറുത്ത വൈദികമേഖലകളുടെ പ്രധാന കാരണം ഇതായിരുന്നു.

വരാപ്പുഴ മെത്രാപ്പോലീത്തായായിത്തീർന്ന ലയോനാർഡു് സ്വന്തം നാട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ ആരാകുമായിരുന്നു!! എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിനു് അപകുഷ്താബോധത്തിൽനിന്നുള്ള പകുവീട്ടൽ വളരെ ശക്തിയായിരുന്നു. 1878 ഡിസംബർ 23-ാംനമുഹീൻ ബിഷപ്പു് പ്രൊപ്പഗാന്താസംഘത്തിനു് ഇപ്രകാരമെഴുതി; “സുറിയാനിക്കാരായ അച്ചന്മാർ വിദേശികളായ മിഷ്നറീമാരുടെ ഒപ്പം ഇരിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നും മെത്രാനോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നുമുള്ള നിയമം കരേക്കാലമായി വീണ്ടും നടപ്പിൽ വന്നിരിക്കുകയാണു്”².

2. Fr. Placid, The Hierarchy of the Syro-Malabar Church, P. 179.

മേല്യൂസിന്റെ വിമോചനശ്രമങ്ങൾ

ലെയൊനാർഡിന്റെ ഭരണകാലത്തെ പ്രമുഖസംഭവം മേല്യൂസിന്റെ വരവാണ്. അതിനു കാര്യക്ഷമമായി കളമൊരുകിയതും ലെയൊനാർഡ് തന്നെയാണ്.

ഒരു സുറിയാനിമെത്രാനെ കിട്ടുന്നതിനു് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള അപേക്ഷകൾ തുടരെത്തുടരെ ബാബിലോണിയൻ പാത്രീയർക്കിസിനു് പോയിട്ടുണ്ടെന്നു് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അന്ത്യോക്യായിലുള്ള യാക്കോബായസഭയും ബാബിലോണിയായിലെ കല്ദായസഭയും ജനസംഖ്യയിൽ വളരെ പരിമിതവും സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയിൽ വളരെ പരാധീനവും ആയിരുന്നു. ഇരുകൂട്ടർക്കും ഉന്മേഷപ്രദങ്ങളായ മേച്ചിൽസ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു, സമ്പന്നവും പ്രശസ്തവുമായിരുന്ന കേരളം. റീത്തു പരമായ കടുംബബന്ധംപറഞ്ഞു്, കേരളസുറിയാനിക്കാരുടെ സാമ്പത്തികശക്തിയെ ചോർത്തിയെടുക്കുവാൻ ഇരുകൂട്ടരിലും ചിലർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ശീമയിൽനിന്നും വന്നിരുന്ന മെത്രാന്മാർ മാത്രമല്ലാ ഇതു ചെയ്തിരുന്നതു്, അവരുടെ ഏജൻറന്മാരായ, ആശ്രിതരും ഉപജാപകരുമായ വിദേശികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരു സുറിയാനിമെത്രാനെ കിട്ടുവാൻ എപ്പോഴും ആററുനോറു് കാത്തുകഴിഞ്ഞിരുന്നപരായിരുന്നു കേരളത്തിലെ സുറിയാനിക്കാർ. അതിനെ ഒരു തീറ്റിറയാക്കി തങ്ങളുടെ പണക്കൊതിയുടെ ചൂണ്ടയിൽ കോർത്തിട്ടാണു്, ഈ ഏജൻറന്മാർ കേരളത്തിൽനിന്നും ധാരാളം പണം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടുപോയിരുന്നതു്.

മേല്യൂസിനു വഴിയൊരുക്കൽ

ഏതാണ്ടു് 1870-ൽ ഫിലിപ്പ് അസ്സീസ് (Azizz) എന്നൊരു കല്ദായ വൈദികൻ ധർമ്മശേഖരണത്തിനായി തൃശ്ശൂർ വരുകയുണ്ടായി. അന്നു് തൃശ്ശൂർപള്ളിവികാരിയായിരുന്നതു് പാലാക്കാരനായിരുന്ന പൂത്തേട്ടു് ഇന്നാസുകത്തനാരായിരുന്നു. ഇവർ രണ്ടുപേരുംകൂടി കണ്ടുമുട്ടി സംസാരിച്ചപ്പോൾ, സ്വാഭാവികമായും ഒരു സുറിയാനിമെത്രാനെ കൊണ്ടുവരുന്നകാര്യം ഉയർന്നുവന്നു. വേണ്ട പണമുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കാമെങ്കിൽ, ഒരു സുറിയാനിമെത്രാനെ കൊണ്ടുവരാനെന്ന് ശീമക്കാരനായ അസ്സീസ് ഏറ്റു. ഈ സന്തോഷവാർത്ത അറിഞ്ഞയടനെ ഉന്മേഷചിത്തനായ ഇന്നാസച്ചൻ, തൃശ്ശൂരും പുറുപാടുമുള്ള വൈദികരെയും ജനപ്രതിനിധികളെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി

ആലോചിച്ചു. തൽഫലമായി പാത്രീയർക്കിസിനു് കൊടുക്കുവാനായി സുറിയാനി മെത്രാന്മാരവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഹർജി അസ്സീസിയെ ഏല്പിച്ചു. ഈ ഹർജി പാത്രീയർക്കിസിനു് കിട്ടിയപ്പോൾ, വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസിൽ തന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായിനിന്നുകൊണ്ടും, മലബാർ സഭയെ തിരികെ കിട്ടുവാൻ വാദിച്ച ഏലിയാസ് മേലൂസിയെ കേരളത്തിലേക്കു് അയയ്ക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. അങ്ങനെയാണു് മേലൂസു് കേരളത്തിൽ വരുന്നതു്.

മേലൂസിയൻ്റെ വരവ്

മേലൂസു് ബോംബെയിൽ വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ അസ്സീസു് കേരളത്തിലെ ഏതാനും വൈദികരും അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുവാനുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞ ബോംബെയിലെ വികാരി അപ്പോസ്തലിക്കു ആയിരുന്ന മെയുറീൻ, മേലൂസിയെ മടക്കി അയയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. അതു നിഷ്ഫലമായപ്പോൾ, ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം കമ്പിമൂലം വരാപ്പുഴ മെത്രാപ്പോലീത്തായെ അറിയിച്ചു. 1874 ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ മേലൂസു് തൃശ്ശൂരിൽ വന്നിറങ്ങി. അവിടെ ജനങ്ങളും വൈദികരും അദ്ദേഹത്തെ ആഘോഷാധിപന്മാരുടെയോടുകൂടി സ്വീകരിച്ചു. റോക്കോസിൻ്റെ ചരിത്രം, ഒരു വ്യാഴവട്ടത്തിനു ശേഷം മേലൂസു് ആവർത്തിക്കുകയാണുണ്ടായതു്. വരാപ്പുഴയുടെ ഒറ്റഭരണത്തിൽ ദഹിക്കാതെ കിടന്നതിൻ്റെ തികട്ടൽ.

വരാപ്പുഴ വീണ്ടും ഭയവിഹ്വലമായി. ലെയൊനാർഡു് മെത്രാപ്പോലീത്താ പഴയതുപോലെ സുറിയാനി കർമ്മലീത്താ വൈദികരെയും ജനനേതാക്കന്മാരെയും സഹായത്തിനു് വിളിച്ചുകൂട്ടി. അവരിൽ കാപ്പിൽ മത്തായി അച്ചൻ, അരണാട്ടുകര തരകൻ, ചാക്കോള യൗസേഫു്, ആട്ടോക്കാരൻ ദേവസ്സി മുതലായവർ സമ്മേളിച്ചു് പ്രതിരോധമാർഗ്ഗങ്ങൾ ആലോചിച്ചു. മേലൂസു് കക്ഷിയിൽ പ്രധാനമായും ചേർന്നതു് തൃശ്ശൂർ പള്ളിക്കാരാണു്. മനക്കോടം, അത്തൂർകൽ, ചെല്ലാനം മുതലായ പള്ളികളും മേലൂസിയൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നു. ലത്തീൻഭരണത്തിൽപെട്ട സുറിയാനിക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മേലൂസിയൻ്റെ രംഗപ്രവേശനത്തോടുകൂടി, തൊണ്ടനാടു് അന്തോണിയൻ്റെ അണിയറവിട്ടിറങ്ങി. ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നേടാൻ അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ മേലൂസിയെ മാപ്പാപ്പ അയച്ചതാണെന്നു് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അതു് പച്ചക്കള്ളമാണെന്നു് പിന്നീടു് തെളിഞ്ഞു. മേലൂസു് മെത്രാൻ്റെ

മുതൽ പിടിയായിരുന്ന അസ്സീസ് പല വഴക്കുകളിലും അടി പിടികളിലും ഉൾപ്പെടുകയാൽ, അദ്ദേഹത്തെ മാറി, അഗസ്റ്റിനോസ് എന്നൊരു ശീമക്കാരൻ വൈദികനെ ആ സ്ഥാനത്തു നിയമിച്ചു. ഒരു സുറിയാനി മെത്രാനുവേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷകൾ പാലാ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും മേലുസിന് ധാരാളം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് മാർ യാക്കോബ് എന്നൊരു മെത്രാനെ അദ്ദേഹം ശീമയിൽനിന്നു വരുത്തി. ഇരുവരും തിരികെപോകുവാനുള്ള വരാപ്പഴ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ ആജ്ഞയെ നിരസിക്കുകയാൽ, മെത്രാപ്പോലീത്താ അവരെ മഹറോൻ ചൊല്ലി. മഹറോൻ വക വെസ്റ്റാതെ രണ്ടു മെത്രാന്മാരുംകൂടി 1876 ജനുവരി 2-ാംനംകുറവിലങ്ങാട്ടു വന്നു. അന്നുതന്നെയായിരുന്നു, നിയയിരികൽ മാണിയച്ചന്റെ നവപൂജയും. മേലുസ് വടക്കൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. മാർ യാക്കോബ് കുറവിലങ്ങാട്ടുതന്നെ താമസിച്ചു.

മർസലിൻ പാതിരി

വരാപ്പഴയിലെ കമ്മലീത്താ ഭരണചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഉപകഥയാണ് മർസലിന്റെത്. യൗവ്വനവും കോമളത്വവും കളിയാടുന്ന മുഖം; ഊജ്ജസ്വലത, കമ്മോത്സുകത, സംഭാഷണ ചാതുര്യം, മലയാളഭാഷാപരിജ്ഞാനം, നമ്മുബുദ്ധി, ഇവയെല്ലാം മർസലിനെ അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ആരുമായി ഇടപെടാൻ ആരുടെയും മുഖവുര അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടിയിരുന്നില്ല. എല്ലാമടച്ചു രേിച്ചുവാണിരുന്ന വിദേശമിഷ്നറി മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നതുകൊണ്ട് ആത്മവിശ്വാസത്തിനും കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏതു ദുർഘടപ്രശ്നപരിഹാരത്തിനും ഒരു കുറുക്കുവഴി കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം അതിസമർത്ഥനായിരുന്നു. എന്നാൽ കുറുക്കുവഴിക്കാർ ഋജുബുദ്ധികളായിരിക്കുകയില്ലല്ലോ. അവർ സാധാരണ കരുട്ടുബുദ്ധികളാണ്. മർസലിൻ പാതിരിയും അതിൽപ്പെടും.

മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു സ്വന്തമായി മെത്രാൻ വേണമെന്നുള്ള ചിരാഭിലാഷം മുർഹിക്കുകയും അതിന്റെ സുറിയാനി വക്താക്കളും മുന്നണിപ്രവർത്തകരും വൈദികരായിത്തീരുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, വരാപ്പഴയിലെ, വിദേശമിഷ്നറിമാരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുവാൻ, അരയും തലയും മുറുക്കി ഇറങ്ങിയത് മർസലിൻ പാതിരിയാണ്. അദ്ദേഹം

ത്തിന്റെ ചൊടിയും ചുറ്റുചുറ്റും മിഷ്നറികൾക്കു അദ്ദേഹം അതിവേഗമായിരുന്നു. പുത്തൻപള്ളി സെമിനാരിയുടെ പ്രൊഫസർ. പിന്നാലെ റെക്ടർ. ആയിരുന്നതുകൊണ്ടു സുറിയാനി വൈദികരും വൈദികവിദ്യാർത്ഥികളും അദ്ദേഹത്തിനു സുപരിചിതരും സ്വാധീനമായിരുന്നു. ദേശീയ ഭരണത്തിനു മുൻകൈ എടുത്തു പ്രവർത്തിച്ചതു ക. നി. മൂ. സ. (ഇന്ന് സി. എം. ഐ.) വൈദികരാണ്. ഇതു വിദേശമിഷ്നറികൾക്കു അസഹ്യവും അക്ഷന്തവ്യവും ആയിത്തോന്നി. മെത്രാന്മാരുടെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടിയുള്ള സന്നയാസസഭകൾ ദൈവരാജ്യം പരത്തുവാൻ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയായി വരാപ്പഴക്കാർ കരുതിയില്ല. അവരുടെ മെത്രാന്മാരുടെ മേനിക്കും ഭ്രാതൃക്കും ഒരു ഉറപ്പുള്ള കോട്ടയും കൂടിയാവണം അവ. “വേലിതന്നെ വിളവുതിന്നാൻ തുടങ്ങിയാൽ” എന്നാണ് മിഷ്നറികൾ ചിന്തിച്ചതു്. അതും കർമ്മലീത്താ ഒന്നാംകിടക്കാർക്കെതിരെ മൂന്നാംകിടക്കാർ! സ്വന്തം അംഗരക്ഷകരുടെ Mutiny പോലെയാണ് മിഷ്നറികൾ അതിനെ കണ്ടതു്. പൊറുക്കാനാവാത്ത രാജദ്രോഹം!! തന്നെയുമോ, റോക്കോസ്-മേല്യൂസ് ഭിന്നതകളുടെ കാലത്തു് ഭിന്നതയുടെ പടുകഴിയിൽ വീണ അനേകം ഇടവകകളേയും വൈദികരേയും കരസ്ഥമാക്കിയ റി ഇണക്കിയെടുത്ത താപ്പാനകളാണ് സുറിയാനി കർമ്മലീത്താസഭാംഗങ്ങൾ. അവരിപ്പോൾ അവരുടെ പാപ്പാന്മാരുടെ നേരെ കൊലവിളി നടത്തുകയോ? പരമദ്രോഹം!!

സ്വാതന്ത്ര്യസംരംഭത്തിനു ഇടവക വൈദികരും ഉണ്ടായിരുന്നു. നാമമാത്രമായ പത്രമേനിയുംപററി സ്വകടുംബത്തിൽ നിന്നു പിരിയുന്ന ചിലർക്കു് സാമ്പത്തികപരാധീനത സ്വാഭാവികമാണു്. വരാപ്പഴ അരമനാധികൃതരുടെ കൈക്കമ്പിളികളിൽനിന്നു വീഴുന്ന അപ്പകുഷണങ്ങൾ ഗണ്യമായ സാമ്പത്തിക മാറ്റമായിരുന്നു അവർക്കു് സംഘടിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും.

ഒരു ഭീകരഭരണത്തിന്റെ കരിനിഴലിലായിരുന്നു അവർ ജീവിച്ചിരുന്നതു്. അത്യാസന്നനിലയിൽ മരണത്തോടു മല്ലടിച്ചുകിടന്ന തന്റെ അമ്മയെ കാണുവാൻ പോയപ്പോൾ രണ്ടു ദിവസം കൂടുതൽ താമസിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ, വരാപ്പഴക്കാരുടെ സുഹൃത്തും സഹായിയുമായ പാലാക്കന്നേൽ വല്ലച്ചനെ പത്തുദിവസത്തേക്കു അംഗം മുടക്കിയവരാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ കാരുണ്യമോതുവാൻ ഈ നാട്ടിൽവന്ന

വരാപ്പഴക്കാർ3. മുടക്കുകാലത്തു് വല്ലച്ചൻ നാടിനേയും നാട്ടു കാരേയും മറഞ്ഞു് അജ്ഞാതവാസം കഴിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ മററുള്ളവരുടെ കാര്യം പറയാനങ്ങോ!

സ്വാതന്ത്ര്യവാദികളായ സുറിയാനി കർമ്മലീത്തരുടെ അപേക്ഷ റോമിലെത്തിയെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ വരാപ്പഴയിലെ മിഷ്നറിമാർ വിരണ്ടു. അപേക്ഷകളുടെ ഉപോൽബലക മായി മിഷ്നറിമാരുടെ കുറവും കുറവുകളും ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെന്നും അവർ യേശുപ്പെട്ടു. അപേക്ഷകരെ പുകച്ചു പുറത്താക്കുവാൻതന്നെ അവർ തീരുമാനിച്ചു. റോമാ വിഭൂത അല്ലേ? അവിടെയും പ്രൊപ്പഗാന്തയിലെ ചില വൻതോക്കുകൾ തങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലല്ലേ? ക. നി. മു. സ. കേവലം ഒരു രൂപതാസമൂഹം: മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ ചെറുവിരലിൽ ആടിയാടിനിൽക്കുന്ന ഒരു ഭക്തസഖ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞു് മരൊത്തു്? വരാപ്പഴ മെത്രാപ്പോലീത്താ അതിന്റെ വൈസുപ്രോവിൻഷ്യലും. രൂപതാധികാരിയുടേയും വൈസുപ്രോവിൻഷ്യലിന്റേയും അധികാരം ഒന്നിച്ചുചേർന്നാൽ ക. നി. മു. സ. കടയറുവീഴും.

വരാപ്പഴക്കാരെ സഹായിക്കുന്ന മരൊരാൾ ഘടകംകൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. പഴയനിയമത്തിലെ കായേന്റേയും പുതിയ നിയമത്തിലെ യൂദാസിന്റേയും കുലദ്രോഹികളുടെ വംശം, അന്യംനിന്നോ കുറിയറോ പോയിരുന്നില്ല. എല്ലാക്കാലത്തും എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും എല്ലാ സമൂഹത്തിലും സന്താനസമൃദ്ധമായ ഒരു വംശമാണതു്. സ്വാതന്ത്ര്യമോഹസിദ്ധിക്കു് ചില സുറിയാനിയവൈദികരും വരാപ്പഴയെ തുണക്കാൻകൂടി. ബുദ്ധിശാലികളായ മററു ചിലർ കയ്യാലപ്പുറത്തെ തേങ്ങാപോലെയായിരുന്നു. “എല്ലാ അധികാരവും ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ലേ; അപ്പോൾ അധികാരത്തെ എതിർക്കാമോ” എന്നൊരു കൂട്ടർ: “എല്ലാം ദൈവതിരുമനസ്സു്”, എന്നു് മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടർ.

വരാപ്പഴ അരമനയുടെ അണിയറയിൽ അടിയന്തരയോഗംകൂടി തന്ത്രപ്രധാനമായ ചില പദ്ധതികൾക്കു രൂപം കൊടുത്തു. അതിന്റെ സൂത്രധാരനായിരുന്നു, കമ്മകശലനം “ചുണക്കട്ടനം” ആയ മർസലിനോസു് പാതിരി. പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണചമതലയും അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തു. അദ്ദേഹം ആദ്യ

3. നാളാഗമം, P. 113-119.

മായി ചെയ്തതു് ചാരന്മാരുടെ ഒരു ശ്രംഖലാവലയം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു. പണത്തിനും മറ്റു പ്രലോഭനോപാധികൾക്കും വരാപ്പഴക്കു പഞ്ഞമുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. ഭദ്രതയില്ലാത്തിടത്തല്ലേ യേം; സുറിയാനിക്കാരുടെ ഭരണം മർസലിനിലായി. അദ്ദേഹം മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ പുണ്യാധികാരത്തോടു കൂടി മാന്നാനം, പുളിങ്കുന്ന് (ഇവിടെയായിരുന്നു സ്വതന്ത്രവാദികളുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ) മുതലായ സുറിയാനി ആശ്രമങ്ങളിലെ ‘‘ഏഴു വ്യാകുലങ്ങളേയും’’ ക്രൂരതയോടെതന്നെ ഉടനടി ബഹിഷ്കരിച്ചു. അവിടെ വാൽകൃത്തിന്റേയോ രോഗത്തിന്റേയോ പരിഗണന ലഭ്യമല്ല. ഉണ്ടായില്ല. ശിക്ഷിതർക്കു വല്ല സമാധാനവും പറയാനുമുണ്ടോ എന്നു അന്വേഷിച്ചു മില്ല. അധികാരത്തിന്റെ നിശിതമായ ഖഡ്ഗം എത്രയോ ആക്കവും ഉൾക്കൊള്ളുമാണ് - പ്രത്യേകിച്ചു, അതു അന്ധമായ പ്രതികാരമേയോടു കൂടിയാകുമ്പോൾ. ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തിരുന്ന് മാനുഷ്യബലഹീനതകളായ വികാരങ്ങളാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന അധികാരികളാരായാലും അവർ സമൂഹത്തിന് ഒരു ശാപമാണ്.

‘‘ശുദ്ധീകരണ’’ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവായ മർസലിൻ പാതിരിയുടേയും കൂട്ടരുടേയും തന്ത്രങ്ങളേയും ഭീഷണിയേയും ചെറുത്തുനിന്ന വൃദ്ധനായ വൈദികൻ മാന്നാനം കൊവേന്തയിലുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹമായിരുന്നു കൈനകരി ഇടവക ചാവറ യേശുസേപ്പച്ചൻ. അദ്ദേഹത്തെ കൊവേന്തയിൽനിന്നും ബഹിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വരാപ്പഴ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ കല്ലന കിട്ടിയപ്പോൾ, അദ്ദേഹം വിലപിച്ചു. ‘‘എന്റെ പിതാമഹസഹോദരൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽനിന്നും പള്ളികളിൽനിന്നും ഭിക്ഷയാചിച്ചു വാങ്ങി ഈ കൊവേന്തയും പള്ളിയും പണിയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ധനവും ഇതിനായി ചെലവിട്ടു. മൂന്നു നിലയുള്ള ഈ സെമിനാരി പണിയിച്ചതു് ഞാനാണ്. എന്റെ ശൈശവം മുതൽ ഈ വാൽകൃ. ഖരേ ഈ കൊവേന്തയുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ഞാൻ വേലചെയ്തു. എന്നാൽ എന്റെ ഈ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പൊയ്ക്കാളുണ്ടെന്നെന്നു വരാപ്പഴക്കാർ പറയുന്നു. ഞാൻ പോകയില്ല. നശ്വരമായ എന്റെ ജീവിതശേഷം ഞാൻ ഇവിടെത്തന്നെ നയിക്കും. ഈ മതിലുകൾക്കുള്ളിൽ ഞാനെന്റെ തളർന്ന അസ്ഥികളെ നിക്ഷേപിക്കും.’’ ഇതെത്രുടന്ന് ചാവറ യേശുസേപ്പച്ചൻ കിട്ടിയതു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ

അംഗം മുടക്കിയുള്ള വരാപ്പുഴ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ കല്പനയായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുർബ്ബാന ചെല്ലുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ലാതെ അദ്ദേഹം ശിഷ്യായുസ്സു കഴിച്ചുകൂട്ടി, മാനാനന്തുവച്ചുതന്നെ മരിക്കുകയും അവിടെ അടക്കംചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു⁴.

ബഹിഷ്കൃതരായ 'ഏഴു വ്യാകുലങ്ങൾ' കേരളത്തിലെ പുരാതനവും പ്രസിദ്ധവും സമ്പൽസമൃദ്ധവുമായ കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നും ആത്മോല്ലാഷം മാത്രം ലാക്കാക്കി, ത്യാഗബുദ്ധിയോടുകൂടി സന്നയാസസഭയിൽ ചേർന്നുവരുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അവരുടെ സന്നയാസാഭിമുഖ്യം ദൈവം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കാം. എന്നാലും അവർ ഇടവകവൈദികരെപ്പോലെ അനേകായിരങ്ങളുടെ ആത്മരക്ഷയ്ക്കു വഴിയൊരുക്കുകയായിരുന്നു. ബഹിഷ്കരണത്തിന് ഒരു സാമൂഹ്യവശമുണ്ട്. സമൂഹം വിധിക്കുന്ന പതിവുമാത്രം, അഥവാ അയിത്തം. മെത്രാപ്പോലീത്തായാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സഭയിൽ പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവന്റെ സ്ഥിതി ഒരു കഷ്ടരോഗിയുടേതാണ്. ആരും അടുത്തു ചെല്ലുകയില്ല, സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയില്ല. ഈ അപമാനഭാരമായിരുന്നു ഏറ്റവും വേദനാജനകം. സത്യവും നീതിയും നിഴൽ വീശാത്ത ഈ സാമൂഹ്യാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ അത്യഗ്രഹീതവ്യം എല്ലാ സമൂഹത്തിന്റേയും പുരോഗതിയെ തടയുന്നതും കാലത്തിന്റെ നാഴികമണിയെ നിശ്ചലമാക്കുന്നതും ആയ അവസ്ഥാവിശേഷമാണ്. എന്നാൽ ഈ സപ്തധീരന്മാർ അതിനെ ദുഃഖനിശ്ചയത്തോടുകൂടി നേരിട്ടു. അന്നത്തെ അവരുടെ ത്യാഗഫലമാണ് സുറിയാനിസഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും തുടർന്നുള്ള ഉൽക്കർഷവും. "ഗോതമ്പമണി നിലത്തുവീണ ചീയാതിരുന്നാൽ അതിനു ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാനാകുമോ?" ആ 'സപ്തധീ'കളുടെ ത്യാഗഭൂമിയിൽനിന്നു ഉയിർകൊണ്ടതാണ് ഇന്നത്തെ കേരളസുറിയാനി ഹയരാക്കി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവരുടെ പുണ്യഭൂമിതന്നെ പാശ്ചാത്യർക്കു തീരപ്പെടുമെന്നോ എന്നു സംശയം.

മർസലിൻ പാതിരിയുടെ ഒരു പദ്ധതി, വരാപ്പുഴക്കെതിരായി റോമിലേയ്ക്കുപോയ ഹർജിക്കു എതിർഹർജികളുണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു. അതിനു സ്വാതന്ത്ര്യമതികളായ ചില വരാപ്പുഴ ഭക്തന്മാർ സന്നദ്ധരായിരുന്നു. എന്നാൽ എതിർഹർജികൾക്കു

4. I. C. Chacko, P. 175-76.

വണ്ണംമാത്രം പോരല്ലോ, തൂക്കവും വേണമല്ലോ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൂക്കമുള്ളതു്, വരാപ്പഴയുടെ മുൻവീകാരിജനറാളായിരുന്ന പ്രിയോർ ജനറാൾ ചാവറ കുരിയാക്കോസ് എലിയാസച്ചന്തന്നെ. അദ്ദേഹത്തെ ചാക്കിട്ടു പിടിക്കാനായിരുന്നു മർസലിന്റെ ആദ്യത്തെ ശ്രമം. ആ ഭാഗം ഐ. സി. ചാക്കോയുടെ പുസ്തകത്തിലുണ്ടു്. ‘‘എനിക്കു മറ്റു സ്ഥലത്തേയ്ക്കു പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഹർജിക്കു ഒപ്പുവെച്ചുതരണം’’ എന്നു മർസലിനോടു പാതിരി കുര്യാക്കോസച്ചനോടു നിർബന്ധമായി. ഹർജിയുടെ രചനയിൽ ചില സ്വലിതങ്ങളുണ്ടു്; അതെല്ലാം തിരുത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഒപ്പുവെക്കുവാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. എന്നായി കുര്യാക്കോസച്ചൻ. അതു സാരമില്ല; റോമായിൽ കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. ഒപ്പുവെച്ചേക്കൂ’’ എന്നു് മർസലിനോസ് പാട്ടി. ‘‘അതിനു നിവൃത്തിയില്ല; വ്യാകരണത്തിനുപോലും വിപരീതമായ ഹർജിയിൽ എങ്ങനെ ഒപ്പുവെക്കും?’’ പ്രിയോർ ജനറാളിന്റെ ഈ ഉപരോധങ്ങളിൽ ബഹുവിഭാവവിദ്യനായ പാട്ടി പരാജിതനാകുന്നില്ല. പ്രിയോർ ജനറാളിന്റെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ചു്, സ്വലിതങ്ങളെല്ലാം തീർത്തു ഹർജി രണ്ടാമതെഴുതാം: ‘‘അപ്പോൾ തന്റെപേക്കു മറ്റൊരുകിലും ഒപ്പുവെക്കാനനുവദിച്ചാൽ മതി. പ്രിയോർ ജനറാളിനു ഗത്യന്തരമില്ല. തെറ്റു തീർത്തതിന്റെശേഷം തന്റെപേക്കു ഒപ്പുവെക്കുവാൻ സമ്മതിക്കേണ്ടിവന്നു’’⁵. പുണ്യാത്മജനായ കുരിയാക്കോസച്ചന്റെ കൃത്രിമ ഒപ്പോടുകൂടി വരാപ്പഴക്കനുകൂലമായ എതിർഹർജി റോമിലേക്കുപോയി. കൃത്രിമ ഒപ്പുകാരനോ, മർസലിൻ പാതിരിയും. പാതിരിയുടെ കരുട്ടുബുദ്ധിയിലെ കുറുക്കുവഴികൾ!! ഈ കള്ള ഒപ്പു്, വിസിറർ അപ്പസ്തോലിക്കയായിരുന്ന മൗറീൻ മെത്രാന്റെ പരിശോധനയിൽവന്ന ഒരു പ്രധാന വിഷയമായിരുന്നു.

5. I. C. C. Page: 163-64.

ഇരുപത്തേഴാം അദ്ധ്യായം

റോമ്മാ വീണ്ടും ഉണരുന്ന

മെയുറീൻ മെത്രാന്റെ ദൗത്യം

ഇത്രയുമായപ്പോൾ, വരാപ്പുഴയിലെ കമ്മലീത്താ രേണത്തിന്റെ ദുർഗ്ഗന്ധം റോമൻകൂരിയായിലെ അധികാരികളുടെ നാസാരന്ദ്രങ്ങളിലും കടന്നു. ആഴികൾക്കപ്പുറത്തു്, തങ്ങളുടേതെന്നോ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞു നാറുന്നുണ്ടെന്നു് അവർക്കു് ബോധ്യമായി. തൽഫലമായി, ബോംബെ വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കയായിരുന്ന, ലെയോ മെയുറീനെ കേരളത്തിലെ സുറിയാനിക്കാരുടെ കലങ്ങിമറിഞ്ഞ സ്ഥിതിഗതികൾ സസൃഷ്ടം പഠിച്ചു റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുവാനായി നിയോഗിച്ചു. 1876 മാർച്ച് 24-ാംനൂ-ലെ oportent എന്ന തിരുവെഴുത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരപത്രം. ഈ വിവരം സ്വാഭാവികമായും വരാപ്പുഴയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

1876 മെയ് മാസം 4-ാംനൂ- മെയുറീൻ കൊച്ചിയിൽ വന്നിറങ്ങി - മാർപ്പാപ്പായുടെ പ്രതിനിധിയായിത്തന്നെ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ വരാപ്പുഴമെത്രാപ്പോലീത്തായോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയോ അവിടുത്തെ മിഷ്ണററിമാർ ആരെങ്കിലുമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യമോ പോകട്ടെ, പരിശുദ്ധസിംഹാസനത്തോടുള്ള അവഹേളനമായിരുന്നില്ലേ ഇതു്? കൊച്ചിയിലെ പള്ളിവികാരി കൊടുത്ത ഉത്തരവണ്ടിയിൽ ബിഷപ്പു് മെയുറീനും സെക്രട്ടറിയും വാസസ്ഥലത്തേയ്ക്കുപോയി.

മെയുറീന്റെ ദൗത്യത്തിൽ രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണു് പ്രധാനമായും ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നതു്. ഒന്നു്, കേരളസഭയുടെ മുർച്ഛിച്ച അസ്വസ്ഥതയുടെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു് സമാധാനസ്ഥാപനത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുക. രണ്ടു്, മേലുസീനെയും പരിപാടികളെയും കേരളത്തിനു പുറത്താക്കുക. ആദ്യത്തേതു സാധിക്കുന്നതിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ രണ്ടു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു: അവയായിരുന്നു, വിചാരണവേദിയും.

ദിഭാഷിയും. വിചാരണരംഗം വരാപ്പുഴയാക്കുവാൻ കർമ്മലീ
ത്തർക്ക മോഹമുണ്ടായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ചിറകിൻകീഴിൽ
വന്നാൽ കമ്മീഷനെ സ്വാധീനത്തിലെടുക്കാമെന്നായിരുന്നു
അവരുടെ ആന്തരം; അതു നടന്നില്ല. പരാതിക്കാരമായി
ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പക്കം പുലർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന മാനാന
മാണ് വിചാരണവേദിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

ദിഭാഷിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലയാളത്തിലും
പല യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിലും പ്രാവീണ്യമുള്ള നിധിയിരി
ക്കൽ ബ. മാണിയച്ചനെ മാറ്റിനിർത്തുവാൻതക്ക മറ്റൊരു
വ്യക്തിയും കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ ആ
പ്രശ്നവും പരിഹൃതമായി. ബിഷപ്പ് മെയ്റ്റിനു മാനാനത്തേക്കു
നല്കിയ വരവേല്പിനെപ്പറ്റി, ഫാ. ലൂയിസ് പഴേപറമ്പിൽ
എഴുതിയ മനോഹരമായ റിപ്പോർട്ട് ഐ. സി. ചാക്കോയുടെ
പുസ്തകത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

**i) കർമ്മലീത്താ ദുർഭരണത്തിന്റെ വിചാരണ-
മെയ്റ്റിന്റെ കോടതിയിൽ**

മെയ്റ്റിൻ മെത്രാൻ കേരളത്തിൽ വന്നശേഷം, പരിശുദ്ധ
പിതാവായ റോമാ മാപ്പാപ്പായോടെന്നപോലെ, സഭാസംബ
ന്ധമായ എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും തന്നോടു് സത്യസന്ധമായും
ആത്മാർത്ഥമായും പറയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, സുറി
യാനിക്കാരായ വൈദികർക്കും ജനങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം ഒരു
കല്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു. എല്ലാ സഭകളും പരാതികളും അദ്ദേ
ഹത്തെ അറിയിക്കുവാൻ എല്ലാ വൈദികരെയും, ഓരോ ഇട
വകയിൽനിന്നു് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മൂന്നു അല്പായ പ്രതി
നിധികളെയും അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തി. അവർ 1876
മെയ് മാസം 23-ാംന- മുതൽ 26-ാംന- വരെ, മാനാനത്തു്
കൂടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചവരുടെ കൂട്ട
ത്തിൽ ശീശ്മയിൽ പോയവരും മേലൂസിൽനിന്നും പട്ടം സ്വീ
കരിച്ച വൈദികരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെവെച്ചാണ്,
സ്വജാതി മെത്രാനുവേണ്ടി 136 വൈദികർ ഒപ്പിട്ട ഒരു ഹർജി
മാപ്പാപ്പായ്ക്കു് സമർപ്പിക്കുവാൻ മെയ്റ്റിൻ മെത്രാനെ ഏല്പി
ച്ചതു്. മാനാനത്തു സംബന്ധിക്കാൻ കഴിയാത്ത വൈദികർ
15 ദിവസത്തിനകം തങ്ങൾക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും അപേക്ഷ
കളും മെയ്റ്റിൻ മെത്രാനെ എഴുതി അറിയിക്കണമെന്നും ആവ
ശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മെയ്റ്റിൻ മെത്രാൻ ജനപ്രതിനിധികളോടു്

വൈദികരോടും മാത്രമല്ല, സംഭാഷണം നടത്തിയതും, അദ്ദേഹം ഗോവാമെത്രാപ്പോലീത്തായേയും വരാപ്പുഴ മെത്രാപ്പോലീത്തായേയും പല പ്രാവശ്യം സന്ദർശിക്കുകയും ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വാദിപ്രതികളുടെ ഒരു വിചാരണതന്നെ ആയിരുന്നു അത്.

കർമ്മലീത്തരുടെ ദുർഭരണത്തെപ്പറ്റി തെളിവുതരാൻ വൈദികരും ജനങ്ങളും ആവേശപൂർവ്വം തയ്യാറായിരുന്നു. അതിൽ ഒട്ടും കുറഞ്ഞ പ്രാധാന്യമല്ല, മേല്യുസ്പ്രശ്നത്തിനും മെയുറീൻ കൊടുത്തതും. മേല്യുസിന്റെ വരവ് അനിർവാര്യമാക്കിത്തീർത്തത് വരാപ്പുഴയിലെ ഷണ്ഡബുദ്ധികളുടെ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളായിരുന്നു. ഒരു ദുഷ്ടലം നുള്ളിമാറിയതു കൊണ്ടുമാത്രം അതിന്റെ വേരുകൾ ഇല്ലാതാകുന്നില്ലല്ലോ. മേല്യുസ്പ്രശ്നം തനിച്ചു കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായി മെയുറീന് തോന്നി. മാനാനം സമ്മേളനത്തിൽ ഈ വിഷയം ദീർഘചർച്ചകൾ വന്നതാണ്. മെയുറീൻ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ മേല്യുസ്പ്രശ്നം ശക്തിയാർജ്ജിച്ചു, കുറവിലങ്ങാടു താമസിക്കുകയായിരുന്നു.

മെയുറീൻ മെത്രാന്റെ കേരളത്തിലേയ്ക്കുള്ള വരവോടുകൂടി, കേരളത്തിൽനിന്നും റോമിലേയ്ക്കുള്ള നിവേദനങ്ങളുടെ പ്രവാഹമായി. അവ ഏറ്റവും കൂടുതലുണ്ടായത് 1875 ഏപ്രിൽ മാസം മുതലായിരുന്നു. എല്ലാ നിവേദനങ്ങളുടേയും പ്രമേയം ഒന്നുതന്നെയായിരുന്നു: സുറിയാനിക്കാർക്ക് മാത്രമായി ഒരു രൂപതയുണ്ടാവുക; സ്വജാതിമെത്രാനെ അനുവദിക്കുക. അതിനു നിവൃത്തിയില്ലാത്തപക്ഷം, ഇംഗ്ലീഷ് കാരനോ ഐറിഷ് കാരനോ ആയ ഒരു മെത്രാനെ നിയമിക്കുക. ഈ അപേക്ഷകൾ സാധിച്ചുകിട്ടുവാൻവേണ്ട ശുപാർശകൾ ചെയ്യുന്നതിന്, ഇന്ത്യയിലുള്ള മെത്രാന്മാർക്കും റോമിലെ പല കർദ്ദിനാളന്മാർക്കും അവർ എഴുതിയിരുന്നു. റോമിലേയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചവരുടെ നേതൃത്വം ഏതാനും സുറിയാനി കർമ്മലീത്താ വൈദികർക്കായിരുന്നു. അവരിൽ ഏഴുപേരെയാണ്, ക. നി. മു. സ. സഭയിൽനിന്നും ബഹിഷ്കരിച്ചത്. മെയുറീൻ മെത്രാൻ ഇവരെ വിളിച്ചിരുന്നതും ‘ഏഴുവ്യാകുലങ്ങൾ’ എന്നാണ്. അവരിലൊളായിരുന്നു പിന്നീടു എറണാകുളം വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കയായിത്തീർന്ന പഴേപറമ്പിൽ ലൂയിസ് മെത്രാൻ.

കമ്മലീത്താമെത്രാന്മാരുടെ ദുർബ്ബലിയും വഞ്ചനയും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തും, മെയ്യാറീൻ മെത്രാൻ, 1778 ഡിസംബർ 23-ാംനം, പ്രൊപ്പഗാന്താ തിരുസംഘത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷനായ കട്ടീനാളിന് അയയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ‘‘കമ്മലീത്താ മൂന്നാം സഭയിലെ ബഹിഷ്കൃതരായ ഈ വൈദികരെ തിരിച്ചെടുത്തുവെന്ന് കർമ്മലീത്താ മിഷ്നറി ഫാ. വിക്ടർ തിരുമേനിയ്ക്കും റോമിൽവെച്ചും ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നതാണല്ലോ. എന്നാൽ അവരിൽ ഒരൊറ്റയാളെപ്പോലും ഇതുവരെ തിരിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല. തന്നെയുമല്ല, അവരുടെ ‘പത്രമേനി’ തിരിയെ കൊടുത്തതുമില്ല. അവരുടെ ആശ്രമത്തിന്റെ പ്രിയോരായ വയോവൃദ്ധനും പുണ്യാത്മാവുമായ വൈദികൻ മുട്ടിന്റേൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരിലൊരാൾക്കുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടും അത് നിഷ്ഫലമാകുകയാണുണ്ടായത്’’¹. സുറിയാനിസഭയെ ദ്രോഹിക്കുക മാത്രമല്ല റോമൻ അധികാരത്തെ കബളിപ്പിക്കുവാനും വഞ്ചിക്കുവാനും ഈ കമ്മലീത്താ മിഷ്നറിമാർ എത്ര വിദഗ്ദ്ധരായിരുന്നുവെന്ന് ഇതിൽനിന്നും വിശദമാകുന്നുണ്ടല്ലോ.

മെയ്യാറീനും മേലുസുകക്ഷികളും

മെയ്യാറീൻ കേരളത്തിൽ വന്നശേഷം മേലുസിനെ തിരിച്ചയക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു. വളരെ ഇടവകകളിൽ മേലുസിന്റെയും വരാപ്പുഴയുടെയും കക്ഷികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഭിന്നത പല കലാപങ്ങൾക്കും വഴി തെളിച്ചു. പള്ളികൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള അവകാശത്തർക്കങ്ങൾ തീവ്രമായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. മേലുസിനേയും കക്ഷികളേയും ഉപദേശിച്ചതു കൊണ്ടു ഫലമില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ, പള്ളികളുടെ അവകാശം കോടതികൾ മുഖേന സ്ഥാപിച്ചു കിട്ടുവാനായിരുന്നു മെയ്യാറീന്റെ ശ്രമം. ആദ്യമായുണ്ടായത് ചിററാട്ടൂർ പള്ളിക്കേസ്സാണ്. പള്ളികൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള സിവിൽകേസുകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള ചുമതല മെയ്യാറീന്തന്നെ ഏറ്റെടുത്തു. വരാപ്പുഴയുടെ കീഴിലുള്ള പള്ളികൾ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ബിഷപ്പ് മെയ്യാറീനെ കിട്ടിയത് അനുഗ്രഹമായിരുന്നുവെന്നു മനസ്സിലാക്കത്തക്ക ബുദ്ധിപോലും കമ്മലീത്താക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. മെയ്യാറീന്റെ വലംകയ്യായിനിന്നു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഭാഗ്യവശാൽ നിധിയിരിക്കാൻ മാണിയപ്പനേയും കിട്ടി. കോഴി

1. Fr. Placid, The Hierarchy of the Syro-Malabar Church, P. 177

കോട്ട നടന്നുവന്ന ഈ ‘ചിററാട്ടൂർ കേസു’ ബാബിലോണിയൻ മെത്രാന്മാർക്കും ഭിന്ന കക്ഷിക്കും എതിരായിട്ടാണ് വിധിച്ചത്. ഭിന്നിച്ചവർ, 1675 രൂപ കോടതിച്ചിലവു കെട്ടിവെണ്ണേണ്ടിവന്നു. ഈ കേസു നടത്തിയിരുന്നതു് മെയ് റീൻമെത്രാനും നിധിയിരിക്കൽ മാണിക്കത്തനാരും കൂടിയായിരുന്നു.

നിധീരിക്കൽ മാണി അച്ചൻ

മേല്യസു ഭിന്നതയെ തുരത്തുന്നതിൽ നിധീരിക്കൽ മാണിയച്ചന്റെ പങ്കിനെപ്പറ്റി മേല്യസു മെത്രാന്റെ വികാരി ജനറാളായിരുന്ന പാലാക്കന്നേൽ വലിയച്ചൻ എഴുതുന്നു; ‘‘വളരെ അപമാനങ്ങൾ നിധീരിക്കൽ മാണിയച്ചനു സംഭവിച്ചു. മാർ ഏലിയാ (മേല്യസു) മെത്രാനച്ചന്റെ സ്നേഹാധിക്യംകൊണ്ടുള്ള വിലക്കില്ലായിരുന്നവെങ്കിൽ മാണിയച്ചൻ ആ ദിവസം മരിച്ചുപോകുമായിരുന്നു’’². അപ്പോഴേക്കും, പാത്രിയക്കീസു ശീമമെത്രാന്മാരെ രണ്ടുപേരെയും തിരികെ വിളിച്ചു. മാർ യാക്കോബു, മെയ് റീൻമെത്രാന്റെ അടുക്കൽ ക്ഷമായാചനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

മെയ് റീൻ മാന്നാനം സമ്മേളനങ്ങൾകൊണ്ടുമാത്രം തൃപ്തനായില്ല. അദ്ദേഹം സുറിയാനിക്കാരുടെ പല ഇടവകകളും സന്ദർശിച്ചു. ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ഒല്ലൂർവച്ചും ഒരു സമ്മേളനം നടത്തി. അതിൽവച്ചു് മേല്യസിന്റെ വാദങ്ങളെല്ലാം ഖണ്ഡിച്ചു. അനന്തരം അദ്ദേഹം എൽത്തുരുത്തു് ആശ്രമത്തിലെത്തി താമസിച്ചു. മേല്യസിന്റെ കോട്ടയായ തൃശൂർ അടുത്തായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതു് ശീമയിൽനിന്നും മേല്യസു വരുത്തിയ മാർ യാക്കോബായിരുന്നു. ഈ മെത്രാന്റെ സെക്രട്ടറി ഒരു ഡീക്കനായിരുന്നു. ഈ പുറുപാടുകളെല്ലാം സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം ചെയ്തു പഠിച്ച ശേഷം, മാർ യാക്കോബിന്റെ അരമനക്കടുത്തുള്ള ലത്തീൻ പള്ളിയിൽ നിധീരിക്കൽ ബ. മാണിയച്ചൻ താമസമായി. സെക്രട്ടറി ഡീക്കനുമായി മാണിയച്ചൻ ആരംഭിച്ച പരിചയം സ്നേഹബന്ധമായി വികസിക്കുവാൻ താമസമുണ്ടായില്ല. ആ ബന്ധത്തിൽകൂടെ, ആദ്യം തന്റെയും, പിന്നീടു മെയ് റീന്റെയും സന്ദേശങ്ങൾ മാർ യാക്കോബുമായി കൈമാറി. പിന്നീടു, നേരിട്ടുള്ള പല രഹസ്യസന്ദർശനങ്ങൾതന്നെയും രാത്രി

2. നാളാഗമം, P. 206.

യിൽ നടന്നു. സംശയാലുക്കളായ മേല്യൂസ് കക്ഷികൾ മാർ യാക്കോബിന്റെ അരമനക്കു ചുറ്റും രാപകൽ ജാഗ്രതയേറിയ കാവലിട്ടു.

ആട്ടുകൾ അധികം കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു ദിവസം അർദ്ധരാത്രിയോടടുത്തു, എൽത്തുരുത്തു ആശ്രമവാതിലിൽ ഒരു കതിരവണ്ടി വന്നുനിന്നു. അവിടെ മെയ്റ്റീനും കുറെ കമ്മലീത്താ (C. M. I.) സന്നദ്ധാസിമാരും ആരെയോ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തുനില്ക്കുകയായിരുന്നു. വണ്ടിയിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവന്നതുമാർ യാക്കോബും. നിയമിതരായ മാണിയച്ചന്മാരായിരുന്നു. മാർ യാക്കോബ് മെയ്റ്റീൻ മെത്രാനോടു ശിക്ഷാമോചനം അപേക്ഷിച്ചു.

അതിനുശേഷം, മാർ യാക്കോബ്, മെയ്റ്റീന്റെ കൂടെ യാത്രികനായിത്തീർന്നു. മെയ്റ്റീൻ മടങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ മാർ യാക്കോബിനെക്കൂടെ ബോംബെയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടെനിന്നു ബാഗ്ദാദിലേയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കപ്പൽ കയറി അയക്കുകയും ചെയ്തു. മാർ യാക്കോബ് പോയപ്പോൾ, മേല്യൂസ് തൊണ്ടനാട്ടച്ചനെ തൃശ്ശൂരിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി, തന്റെ സഹായമെത്രാനായി തെക്കൻപള്ളികളെ ഭരിക്കുവാൻ നിയമിച്ചു. തൊണ്ടനാട്ടച്ചൻ വീണ്ടും പഴയ അബ്ദീശോ മെത്രാനായി. അധികനാൾ കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ്, അദ്ദേഹം പാലായ്ക്കു മടങ്ങിപ്പോവുകയും ഇളന്തോട്ടത്തിൽവന്നു താമസം ഉറപ്പിച്ചു, ആ ദേശത്തുള്ള ശീശുക്കാരുടെ മെത്രാനായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

ചിററാട്ടൂർ പള്ളിക്കേസിൽ തോററ പള്ളിക്കാർ, മദ്രാസ് ഹൈക്കോർട്ടിൽ അപ്പീൽ കൊടുത്തു. ആ കേസും ഊജ്ജസ്വലമായി നടത്തിയിരുന്നതു, ബോംബെയിലെ മെയ്റ്റീൻ മെത്രാനാണ്. ഇക്കാലമെല്ലാം വരാപ്പഴ കമ്മലീത്തരുടെ വിരലുകൾ റോമായിലെ അധികാരതന്ത്രികളിൽ ദൃഢമായി ചലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.

കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്കരിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷമുള്ള സുറിയാനിക്കാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക മെത്രാനെ കൊടുക്കണമെന്നു മെയ്റ്റീൻ മെത്രാൻ ലെയൊനാഡിനോടു സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ, അദ്ദേഹം അതിനെ നഖശിഖാന്തം എതിർത്തു. മാത്രമല്ല, മെയ്റ്റീൻ കമ്മീഷന്റെ പോക്കാനസ്സിലാക്കിയ കമ്മലീത്തർ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം

യങ്ങൾക്കെതിരായും റോമിലേയ്ക്ക് തുടരെതുടരെ പരാതികൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

രഹസ്യക്കമ്മീഷന്റെ ചാരവൃത്തി

ആരുമാരുമായിത്തെയും ആരോടുമൊന്നും ആലോചിക്കാതെയും, പൊടുന്നനെയാണ്, 1877-ൽ ഒരു രഹസ്യാനേഷണത്തിന്, ഫ്രാൻസിസ്കൻ മെത്രാനായ ഇഗ്നേഷ്യസ് പെർസിക്കോ (Ignatius Persisco) യുടെ ഏകാംഗക്കമ്മീഷൻ വരുന്നത്. 1876 നവംബർ 16-ാംനം-ലെ Quae in Patriarchatu എന്ന പീയൂസ് IX-ന്റെ തിരുവെഴുത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരപത്രം. ആ ഏഴുത്തിൽ മെയ്റീൻ മെത്രാന്റെ സേവനത്തിന് നന്ദിപറയുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി പൂർണ്ണമായി അവസാനിച്ചുവെന്ന് തിരുസംഘം തീരുമാനിക്കുന്നുവെന്നും മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ വിചാരണയിലിരിക്കുന്ന ചിററാട്ടൂർകേസ് വരാപ്പുഴ മെത്രാപ്പോലീത്തായേയോ മദ്രാസ് കത്തോലിക്കാപ്പള്ളി വികാരിയേയോ!! ഏല്പിച്ചിട്ട്, ഉടനെ ബോംബെയിലേയ്ക്ക് മടങ്ങിക്കൊള്ളണമെന്നായിരുന്നു. മെയ്റീൻ ബിഷപ്പിനെതിരായി വരാപ്പുഴക്കാർ റോമിൽ നടത്തിയ ചരടുവലികൾ ഫലപ്രദമായി എന്നാണിതിന്റെ അർത്ഥം.

പെർസിക്കോ (Persisco) മെത്രാൻ കേരളത്തിലെത്തിയ ശേഷം വരാപ്പുഴ മെത്രാപ്പോലീത്തായെയും മെയ്റീൻ മെത്രാനെയും പല പ്രാവശ്യം സന്ദർശിച്ച് സഭയിലെ കഴപ്പങ്ങളെപ്പറ്റി ചർച്ചചെയ്തു. പെർസിക്കോ പുത്തൻപള്ളി സെമിനാരിയും സന്ദർശിച്ചു. സുറിയാനിക്കാർക്കു മാത്രമായി ഒരു മെത്രാനുണ്ടാകുമെന്ന സൂചന കിട്ടിയപ്പോൾ, അവിടത്തെ റെക്ടറായ 'ചുണക്കട്ടി' എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മർസലിൻ പാതിരിയുടെ ചില ശിഷ്യന്മാർകൂടി, തങ്ങളുടെ റെക്ടറിന്റെ പ്രീതിക്കുവേണ്ടിയോ എന്തോ, അദ്ദേഹത്തെത്തന്നെ സുറിയാനിക്കാരുടെ മെത്രാനായി കിട്ടണമെന്ന് കാണിച്ച് ഒരു അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കി പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഇതിന് മിഷ്നറിമാരുടെ ഉദാരമായ പ്രേരണയും ആശീർവാദവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഈ അപേക്ഷയിൽ മർസലിന്റെ പൂർണ്ണ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ചിലരും ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു. ഒടുവിൽ, ഈ അപേക്ഷ മിഷ്നറിമാർക്ക് നല്ലൊരു ഘനഗാംഭീര്യത്തോടുകൂടി പെഴ്സിക്കോയുടെ കയ്യിൽ എത്തി. റെക്ടറച്ചന്റെ

പിള്ളേരുടെ ഈ കളി, ഒടുവിൽ കേരളസഭയ്ക്ക് ഭരണകാരണമായിത്തീർന്നു. 1877 - ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ മർസലിനെ സുറിയാനിക്കാരുടെ മെത്രാനായി നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധി വന്നു. ഈ നിയമനത്തെപ്പറ്റി മിസ്റ്റർ എൽ. എം. പൈലി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരാപ്പഴ അതിരൂപതാചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നു: “ദേശീയരണപ്രസ്ഥാനം നാമ്പിലെ നള്ളിക്കളയുവാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നവരുടെ തലവനായിരുന്നു ഈ മർസലിൻ എന്ന് ഓർക്കമല്ലോ!!”³. സുറിയാനിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പശുവിനെ വളർത്താൻ പുലിയെ ഏല്പിച്ചതുപോലെയാണിത്. പ്രൊപ്പഗാന്റായുടെ ഈ നിയമനം. മൂലം വിശാലമനസ്കതയും നീതിബോധവുമുള്ള മെറ്റീൻ മെത്രാൻ, അപൂർണ്ണമായിരുന്ന തന്റെ അന്വേഷണങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്നുവസാനിപ്പിച്ചു, ബോംബെയിലേയ്ക്ക് തിടുക്കമായി പോവുകയും ചെയ്തു.

മർസലിൻ പാതിരി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുറിയാനിക്കാരുടെ മെത്രാനായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടു. “ചത്താലും മാരാത്ത ബാധ” പോലെ, വരാപ്പഴയിലെ ഭൃഷിച്ച കർമ്മലീത്താഭരണനുകം സുറിയാനിയുടെ കഴുത്തിൽ വീണ്ടും മുറുകിയുറപ്പിച്ചു.

മർസലിൻമെത്രാൻ (1877-87)

മർസലിനെ മെത്രാനായി നിയമിക്കുമ്പോൾ സുറിയാനി വൈദികരിൽനിന്ന് ഒരു വികാരി ജനറാളിനെയും ഒരു ഉപദേശസമിതിയെയും നിയമിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധസിംഹാസനം ആജ്ഞാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മർസലിൻമെത്രാൻ ഒരിക്കലും അതിന് വഴിപ്പെട്ടില്ല. അദ്ദേഹമെന്നും ലേശവും ഉത്തരവാദിത്വബോധമില്ലാത്ത ഒരു കളിപ്പിള്ളയായി കഴിച്ചുകൂട്ടി. മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മെത്രാനായ ഈ മർസലിൻ പിതൃത്വം നല്പിയ “കേരളത്തിലെ സഭാചരിത്ര” മെന്ന പുസ്തകത്തിൽ, അദ്ദേഹം എഴുതിപ്പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്, മാർത്തോമ്മാശ്രീഹാ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലെന്നാണ്!! ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജസ്യൂട്ടിക്സുപോലും ഈ മഹാതന്ത്രം തോന്നിയില്ല. മാലാഖമാർ കയറുവാൻ ഭയപ്പെടുന്നിടത്തു വീശ്ശികൾ ചാടിക്കയറുന്നു. അഹന്തയുടെയും അജ്ഞതയുടെയും ഒരു

3. St. Thomas Christians and Arch diocese of Verapoly, 1977, P. 319.

ലതൃത്തിന്റെയും സംസ്കാരശൂന്യതയുടെയും പരമകാഷ്ഠ ഇത്ര നഗ്നമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ ഈ കമ്മലീത്താ മിഷൻ നറിക്കു കഴിഞ്ഞു!! പരിശുദ്ധ സിംഹാസനം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഈ ‘നല്ലയിടയൻ’ തന്റെ കഞ്ഞാടുകൾക്കു കൊടുത്തതു് അതിവേദന മാത്രമല്ല അപമാനവും കൂടിയായിരുന്നു. ഇററ ലിയിലെ ആശ്രമാവൃതികളിൽനിന്നും പുറത്തുവന്ന ഇദ്ദേഹം ഭക്ഷണത്തിലും ജീവിതരീതികളിലും മിഷൻ നറിക്കുവേണ്ടി ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേകാവകാശങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടും രാജകീയമായ ആഡംബരങ്ങളോടുകൂടിയും സമ്പത്തും പ്രശസ്തിയുമുള്ള സുറിയാനി പള്ളികളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും കഴിച്ചുകൂട്ടി.

ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്തു് സുറിയാനിക്കാർക്കു് യാതൊരു വികസനത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കും സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നില്ല. കർമ്മലീത്തരുടെ ഭരണം ജന്മസൂത്രമേതെന്നോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കമ്മലീത്തരുടെ അപകണ്ഠബോധം വ്യക്തമാണു്. എന്നാൽ അധികാരഭണ്ഡിന്റെ മുട്ടാളത്തരങ്ങൾ അവർ ഒരിക്കലും കുറച്ചിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷു് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു് പോരുകൂറെ പ്രിയോരച്ചൻ 1874-ൽ ലെയൊനാർഡു് മെത്രാന്റെ പ്രത്യേകാനുവാദത്തോടുകൂടി, മാനാനത്തു ഒരു സ്കൂളാരംഭിച്ചു. മർസലിൻപാതിരി മെത്രാനായശേഷം സുറിയാനിക്കാർ ഇംഗ്ലീഷു് സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി. അതിന്റെ ഫലമായി സ്ഥാപിച്ചുകിട്ടിയ ഒരു ഇംഗ്ലീഷു് സ്കൂൾ, കൊച്ചിയിലെ ലത്തീൻകാർക്കുവേണ്ടിയുള്ള സാന്താക്രൂസു് വിദ്യാലയമായിരുന്നു. സുറിയാനിക്കാർക്കു് ആദ്യമുണ്ടായ അംഗീകൃതസ്കൂൾ 1885-ൽ മാനാനത്തുണ്ടായ സെൻറ് എഫ്രേം ആണു്.

1884-ൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ പേപ്പൽ ഡലിഗേററായി, അന്റോണി അലിയാർദി (Aglardi) നിയമിതനായി. 1885-ൽ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽവന്നു. വളരെ ആഘോഷപൂർവ്വമായിട്ടാണു് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചതു്. വരവേല്ലിൽ 25000 ജനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം മാനാനത്താണു് താമസിച്ചിരുന്നതു്. അവിടെവെച്ചു്, സുറിയാനിസഭാപ്രതിനിധികൾ സ്വജാതിമെത്രാനെ കിട്ടുന്നതിനായി പ്രൊപ്പഗാന്താസംഘത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷനും ഡലിഗേററനും അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ചു. 1886-ൽ 13-ാം ലെയോൻ മാർപ്പാപ്പാ ഇൻഡ്യയിലെ ലത്തീൻ ഹയരാർക്കി സ്ഥാപിച്ചു. എന്നിട്ടും 19 നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഇന്ത്യ

യിലെ സുറിയാനിക്കാരുടെ ദേശീയസഭയ്ക്ക് അതിന് അവകാശം കണ്ടില്ല. 1887-ൽ റോമിൽനിന്നും ഒരു കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിലെത്തി. അതിലെ അംഗങ്ങൾ അലിയാർദി, അയ്യത്തി (ഇവർ പിന്നീട് കട്ടിനാളന്മാരായി) സെക്രട്ടറിയായ സലേസ്സി (അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ ഡലിഗേറായി) ഇവരായിരുന്നു. അവർ കേരളത്തിൽവന്ന് സഭാകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചർച്ചചെയ്തപ്പോൾ സുറിയാനിക്കാർക്ക് സ്വജാതിമെത്രാനെ കൊടുക്കുന്നകാര്യം ആലോചനയിൽവന്നു. വരാപ്പുഴയിലെ കമ്മലീത്താമെത്രാപ്പോലീത്താ അതിനെ സമ്ഗൃഹത്തിയോടും കൂടി എതിർത്തു. ഇൻഡ്യയിലെ മെത്രാന്മാരും അനുകൂലികളായിരുന്നില്ല. കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങൾ റോമിൽ തങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ചുരുക്കം സുറിയാനിക്കാർക്ക് മാത്രമായി തൃശ്ശൂരും കോട്ടയത്തും ഓരോ രൂപതകൾ വേണമെന്നായിരുന്നു. ഈ വിവരം വരാപ്പുഴ മിഷ്നറിമാർ മണത്തറിഞ്ഞപ്പോൾ അധികാരക്കൈതിയുടെ നാക്കുകൾ നണഞ്ഞു, അധരങ്ങൾ നന്നഞ്ഞു. വരാപ്പുഴയുടെകൂടെ തൃശ്ശൂരും കോട്ടയത്തുംകൂടി തങ്ങളുടെ അധികാരം സ്ഥാപിച്ചുകിട്ടിയാൽ, കേരളമാകെ തങ്ങളുടെ ഏകചക്രവർത്തിയായിരുന്നെന്റെ വെന്നിക്കൊടി പറപ്പിക്കാമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വ്യാമോഹം. അതിനുള്ള എല്ലാ മാർഗ്ഗങ്ങളും അവർ ഉപയോഗിച്ചു. ലക്ഷ്യസാധ്യത്തിന് മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഗുണഭോഷവിവേചനമുള്ളവരായിരുന്നില്ല, ഈ മിഷ്നറിമാരെന്ന് എത്രയോ പ്രാവശ്യം കണ്ടിരിക്കുന്നു.

കേരളസുറിയാനിസഭയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കൊരുത്തർ, അവരുടെ മെത്രാനായി തലയിൽ കെട്ടിവെക്കപ്പെട്ട മർസലിൻ മെത്രാനെപ്പറ്റി, മാപ്പാപ്പായുടെ ഇൻഡ്യയിലെ പ്രതിനിധി 1887 ജനുവരി 25-ാം നമ്പർ എഴുതിയത്, “മർസലിൻ മെത്രാന് നല്ല ആരോഗ്യവും മലയാളത്തിൽ പരിജ്ഞാനവുമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തെ പുതിയ തൃശ്ശൂർ രൂപതയുടെ മെത്രാനാക്കണമെന്ന് എന്നോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു” വെന്നുമായിരുന്നു. സുറിയാനിക്കാർക്ക് തൃശ്ശൂർ മാത്രമല്ലല്ലോ, കോട്ടയത്തും ഒരു വികാരിയാത്ത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അവിടത്തേയ്ക്ക് കമ്മലീത്താ മിഷ്നറിയായ പൊളിക്കാർപ്പിനെ നിയമിക്കണമെന്നും പേപ്പൽ പ്രതിനിധിയോട് മർസലിൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഈ പൊളിക്കാർപ്പ് “വിവേകിയും ജനസമ്മതമാണെന്നാണു”⁴

4. Fr. Placid, The Hierarchy of the syro-Malabar Church; P.181.

പേപ്പൽ പ്രതിനിധിയെ ധരിപ്പിച്ചത്. വരാപ്പുഴയിലെ കമ്മലീത്താമിഷ്നറിമാർ ഇററലിക്കാരായിരുന്നതുകൊണ്ട് റോമൻ ഭരണകേന്ദ്രങ്ങളിൽ അവർക്ക് വളരെയധികം സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു. അവയെല്ലാം അവർ നിർലോപമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു.

1887 ജാനുവരിയിലാണല്ലോ, തൃശ്ശൂരും കോട്ടയത്തും കമ്മലീത്താമിഷ്നറിമാരെ നിയമിക്കണമെന്നുള്ള പേപ്പൽ പ്രതിനിധിയുടെ ശുപാർശയുണ്ടായത്. ആറ്റുമാസത്തോളം റോമൻ ഭരണകേന്ദ്രങ്ങൾ അവയെപ്പറ്റിയെല്ലാം കൂലകഷമായി പഠിച്ച് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. അതിന്റെ ഫലമായി, 1887 ജൂലൈ 23-ാംനം കമ്മലീത്തരായ മർസലിനെ തൃശ്ശൂരും, പോളിക്കാർപ്പിനെ കോട്ടയത്തും സുറിയാനിക്കാരുടെ മെത്രാന്മാരായി നിയമിച്ചു. ഇരുന്തുകൊല്ലമായിട്ടും ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയസ്സന്ദനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത റോമിലെ ഭരണകൂടത്തെപ്പറ്റി പരിതപിക്കുകയല്ലാതെ മറെറൊരു ചെയ്യും! അഥവാ, ജനങ്ങൾക്കും റോമൻ അധികാരികൾക്കും മദ്ധ്യേ കമ്മലീത്താമിഷ്നറിമാർ സൃഷ്ടിച്ച പുകമറ അത്രകട്ടിയുള്ളതായിരുന്നോ? ഏതായാലും, അപരാധം റോമൻ കൂരിയായുടേതുതന്നെ. പീഡനം സുറിയാനിക്കാർക്കും.

വരാപ്പുഴ ഭരണത്തിന്റെ ക്രൂരദംഷ്ട്രങ്ങളിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് തൃശ്ശൂരേക്കും കോട്ടയത്തേക്കും ഓടിയ സുറിയാനിക്കാർ, ആ രക്തരക്ഷസ്സ് തങ്ങളെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്നതുകണ്ടപ്പോൾ അടങ്ങിയിരുന്നില്ല. രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകളോളം തങ്ങളുടെ അഭിമാനത്തെ ചവുട്ടിതേച്ചു തങ്ങളുടെ ഊജ്ജശക്തിയെ ഊറ്റിക്കൊടുത്ത ആ ദൃഷ്ടവേദങ്ങളെ തളച്ചിടുവാൻ എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും അവർ ചെയ്തു. അതിന്റെ ഫലമാണ്, സുറിയാനിക്കാർക്ക് കമ്മലീത്താമെത്രാന്മാരെ നിയമിക്കുവാൻ ഏഴുമാസത്തെ ആലോചനകൾക്കുശേഷം ജൂലൈ 23-ാംനം എടുത്ത തീരുമാനം. റട്ടുചെയ്യുവാൻ ആഗസ്റ്റ് 23-ാംനം ഡലഗേററ് അപ്പസ്തോലിക്കാ ഒരു അടിയന്തിരസന്ദേശമയയ്ക്കുന്നതു്. ആ കമ്പിസന്ദേശം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു, 'മർസലിനെയും പോളിക്കാർപ്പിനെയും സുറിയാനിക്കാരുടെ വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കാമാരായി നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കല്പന, ദൈവത്തെ യോത്തു്, മാർപ്പാപ്പായുടെ മുമ്പിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചു് തടയുക, അല്ലാത്തപക്ഷം ഇവിടെ ശീശൂ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതു തീർച്ച

തന്നെ''5. ഇതിനു മറുപടിയായി പേപ്പൽ പ്രതിനിധിക്കു കിട്ടിയ അടിയന്തര കമ്പിസന്ദേശം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു, 'സുറിയാനിക്കാരുടെ വികാരിയേറ്റുകളിലേയ്ക്കു കമ്മലീത്താമെത്രാന്മാരെ നിയമിച്ചിട്ടില്ലെന്നു അവരെ അറിയിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു''6. കത്തോലിക്കാ മെത്രാന്മാരെ പ്രസവിക്കുന്ന അമ്മമാരെനല്ല, അവരുടെ വലുത്തമ്മമാർപോലും കേരളത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണു കർമ്മലീത്താമിഷ്നറിമാർ റോമിനെ അറിയിച്ചിരുന്നതെന്നു P. കര്യൻ തന്റെ Orthodoxy of St. Thomas Christians എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു7. ഇറാലിയിലും പോർച്ചുഗലിലുമുള്ള സ്രീകൾ പ്രസവിച്ച മെത്രാന്മാരുടെ വികൃതഭരണവും സുഖലോലുപത്വവുംകണ്ടു മനസ്സു മരവിച്ച കേരളത്തിലെ സ്രീകൾ അങ്ങനെയുള്ള മെത്രാന്മാരെ പ്രസവിക്കുന്ന ദുര്യോഗം തങ്ങൾക്കുണ്ടാകരുതേ എന്നായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചുകാണുക.

ആഗസ്റ്റിൻ അവസാനവാർത്തയിലെത്തിയ റോമിന്റെ അടിയന്തിര കമ്പിസന്ദേശത്തിലെ വിവരം സെപ്തംബർ ആരംഭത്തിൽതന്നെ വരാപ്പുഴയിൽ അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. മിഷ്നറിമാർ ദുഃഖത്തിലാണ്ടുവെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഭഗവാൻ ദുഃഖിതനും ആയ മർസലിൻമെത്രാൻ സ്വയം സമാശ്വസിച്ചും, ഇഷ്ടജനങ്ങളാൽ സമാശ്വസിക്കപ്പെട്ടും ഒരു കൊല്ലത്തോളം കഴിച്ചുകൂട്ടി. 'അല്ലേലും ഞാൻ അതു വേണമെന്നു വിചാരിച്ചതല്ലാ'' എന്നൊരു പല്ലവി നിരാശരായ അതിമോഹികൾക്കുണ്ടല്ലോ. 1888 സെപ്തംബർ 15-ാംനു മർസലിൻ മെത്രാൻ പാലാക്കുന്നേൽ വലച്ചനെഴുതി 'എന്റെ ക്ഷീണിക്കപ്പെട്ട തോളിന്മേൽ ചുമന്നിരിക്കുന്ന മഹാഭാരം ഇറക്കുവാൻ താൻ (ദൈവം) തിരുമനസ്സായതിനാൽ എത്രയോ ആശ്വാസം: നല്ല മരണം എന്നതു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിൽ കിട്ടിയതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലുതുമനോഹരം എന്നിങ്ങനെ ഇനീം കിട്ടുവാനില്ലെന്നു ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു''8. കുറുക്കരു മുന്തിരിങ്ങാപുളിക്കും!!

അധികാരക്കൊതിയുടെ അവസാനക്കൈയ്

തുശ്ശൂരിൽ ബിഷപ്പ് മെഡ്ലിക്കോട്ടും കോട്ടയത്തു (പിന്നാലെ ചങ്ങനാശ്ശേരി) ബിഷപ്പു ലവീഞ്ഞും അവരോധിത

5. Ibid: P. 181.
 6. Ibid: P. 181.
 7. Ibid: P. 181.
 8. നാളാഗമം P. 287.

രായി ആസ്ഥാനമുറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും, സുറിയാനിക്കാരെ ഭരിക്കുവാനുള്ള അധികാരക്കൊതി കർമ്മലീത്താമിഷ്ണറിയുടെ വിട്ടുമാറിയില്ല. ഇരുവരുടേയും പുതിയ ഭരണത്തിൽ ആശാഭംഗവും അതൃപ്തിയും ഉള്ളവർക്ക്, വരാപ്പുഴ ഒരുദാർശ്യമേറിയ ആതിഥേയസങ്കേതമായിരുന്നു. കൈവിട്ടുപോയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നഷ്ടമുണ്ടാകാതെ ശ്രമം പ്രത്യക്ഷമായിട്ടില്ലെങ്കിലും, പരോക്ഷമായി അവർ നടത്തിയിരുന്നവെന്ന് വിചാരിക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ട്. ആ ഗുഡാലോചനയുടെ താവളം, മർസലീൻ പാതിരിയെ മെത്രാനാക്കുവാൻ കരുക്കൾ നീക്കിയ പഴയ പുത്തൻപള്ളി സെമിനാരിതന്നെയായിരുന്നു. ബിഷപ്പുലവീഞ്ഞിന്റെ ഭരണം ജന്മസ്തുതിപത്രത്തിന്റെ (പൌലീസ്കരടെ) പുനഃസ്ഥാപനമായിരുന്നല്ലോ. പൌലീസ്കരണത്തിന്റെ തിക്താനുഭവങ്ങൾ അപ്പോഴും നാവിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്ന മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളിൽ വിശ്വാസ്യതയും സ്നേഹവും ജനിപ്പിക്കുവാൻ ലത്തീൻ മോഡലിലുള്ള ലവീഞ്ഞിന്റെ ഭരണത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. തന്മൂലം ഗോശരം അസംതൃപ്തരും ആയ ആളുകളുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

ഇങ്ങനെ കലണ്ടിത്തുടങ്ങിയ വെള്ളത്തിൽ വരാപ്പുഴ കർമ്മലീത്തർ ചൂണ്ടയിട്ടു മീൻപിടിക്കാൻ ഒരുങ്ങി. ചൂണ്ടയൊഴുത്തു ഇര വേണമല്ലോ. അത് നിർദ്ദോഷവും ആകർഷകവുമായിരിക്കണം. ഉദ്യോഗമൊഴിഞ്ഞ മർസലീൻ മെത്രാന്റെ അരുമശീഷ്യനും സ്വാമിഭക്തനും ആണ് പുത്തൻപള്ളി സെമിനാരിയിലെ സുറിയാനി അദ്ധ്യാപകനും ആയ വാഴക്കുളം ഇടവക വലിയവീട്ടിൽ ഗീവർഗീസച്ചനാണ് ചൂണ്ടയുമായി വരാപ്പുഴക്കാക്ക് മീൻപിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത്. ചൂണ്ടയിൽ കോക്കാനുള്ള ഇരയ്ക്കും പ്രയാസമുണ്ടായില്ല. “തൃശ്ശൂരും ചങ്ങനാശ്ശേരിയും മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അധിവാസമേഖലയിലെ വടക്കും തെക്കുമുള്ള അതിർത്തികളാണ്. തന്മൂലം കാര്യക്ഷമമായി ഭരണം നടത്താൻ ഗുരുരുരമായ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ: ഭരണീയർക്ക്, ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ക്ലേശങ്ങളും അനവധി. അതിനാൽ ഈ രണ്ടതിർത്തികൾക്കുംമദ്ധ്യേ, ഇടപ്പള്ളിയോ എറണാകുളമോ ആസ്ഥാനമാക്കി ഒരു രൂപതകൂടിവേണം. മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുമായി ദീർഘബന്ധമുള്ള മർസലീൻമെത്രാൻ വരാപ്പുഴതന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ആവശ്യസന്ധിയിൽ അദ്ദേഹം നമ്മോടു നന്മനസ്സു കാട്ടാതിരിക്കില്ല. അദ്ദേഹം ആസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്”. ഇങ്ങനെ ആയി

രന്നു, വലിയവീട്ടിൽ ഗീവർഗീസച്ചന്റേയും കൂട്ടരുടേയും വാടം. ഏതായാലും ഗീവർഗീസച്ചന്റെ സ്വാമിഭക്തി അദ്ദേഹത്തെയാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാമിയെയോ സഹായിച്ചിട്ടില്ല.

പേപ്പൽ ഡലിഗററിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ബിഷപ്പു മർസലീന്തനെയാണു് താൻ സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന വിവരം ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചതു്. അതിന്റെകൂടെ ഒരു കാര്യംകൂടി ചേർക്കുവാൻ മറന്നില്ല; അതായതു്, അദ്ദേഹത്തിനു വളരെ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാനണ്ടായിരുന്നു. എതിർപ്പില്ല. ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചില്ല.

സുറിയാനിക്കാരെയും ലത്തീൻകാരെയും വേർതിരിക്കുന്നതിനുമുൻപു്, വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയിലെ ജനസംഖ്യ മൂന്നു ലക്ഷത്തോളം (280,600) ആയിരുന്നു. അവരിൽ രണ്ടുലക്ഷത്തോളം (190,000) സുറിയാനിക്കാർ വിമോചിതരായി; സ്വന്തം രൂപതകളിൽ ചേർന്നു. വരാപ്പുഴ മിഷണറിമാർക്കു് കിട്ടിയ ലത്തീൻകാർ, കഷ്ടിച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തോളംവരും, (90,600)9. പോർച്ചുഗീസുസൈന്യത്തിന്റെയും ഡച്ച സ്വാധീനത്തിന്റെയും സഹായത്താൽ ഏകദേശം നാനൂറുവർഷത്തോളം വിദേശമിഷണറിമാർ നടത്തിയ മതപ്രചരണത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രം (Balance Sheet) ആണിതു്. ഈ കഷ്ടിച്ചുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തിൽ, പ്രേരണയും പ്രലോഭനവും, സമ്മർദ്ദവും പീഡനവുംകൊണ്ടു് ലത്തീൻ റീത്തിലേയ്ക്കു് ചോർത്തി എടുക്കപ്പെട്ട സുറിയാനിക്കാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ മിഷണറിമാർ എത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു? സുറിയാനീരൂപതകളുടെ മാതൃത്വം വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയ്ക്കുവന്നു പറയുന്നതു് ശുദ്ധ അസംബന്ധവും അപമാനകരവുമാണു്. സുറിയാനിക്കാരുടെ ജന്മാവകാശമായ ദേശീയ ഭരണം തന്റെ ആശയോദരത്തിൽ ജന്മംകൊള്ളുമ്പോഴെല്ലാം ഗർഭമേദിദ്രം നടത്തി അലസിപ്പിക്കുന്നവരും മാതാവകമോ? ശാന്തം!! പാപം!!

വൈദേശികകമ്മലീത്താഭരണവംശം തുടങ്ങുന്നതു് ബിഷപ്പു് സെബസ്റ്റ്യാനിയോടു കൂടിയാണു്. അദ്ദേഹത്തെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ അതിരൂപതയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായിട്ടാണു് 1659-ൽ മാപ്പാപ്പാ നിയമിച്ചതു്. അതു് സുറിയാനിക്കാരുടെ അപ്പസ്തോലിക അതിരൂപതയുമായിരുന്നു. കേരളത്തി

9. Catholic Directory L. M. Pylee P. 345-46.

ലെ രൂപതകളുടെ മാതൃസ്ഥാനം അപ്പോൾ വരാപ്പുഴയ്ക്കോ കൊടുങ്ങല്ലൂരിനോ?

പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇരുന്റുവപ്പത്തലയികം നിഷ്ഠൂരഭരണം നടത്തി സുറിയാനിസഭയെ ലത്തീനാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, സാധിച്ചില്ല. വിദേശ കമ്മലീത്താമിഷ്ണറീമാർ 'Caretaker' ആയി വളരെ ക്രൂരമായവിധത്തിൽ മുന്റുവപ്പത്തോളം കിരാതഭരണം നടത്തിനോക്കി: അവരും പരാജയപ്പെട്ടു. ഇരുകൂട്ടർക്കും സുറിയാനിസഭയിൽ ശീശ്ശ ഉണ്ടാക്കുവാനും, സുറിയാനിസഭയുടെ വളച്ചുയെ നാന്റുവപ്പത്തോളം തടയുവാനുംമാത്രം സാധിച്ചുള്ളൂ. കത്തോലിക്കാസഭയ്ക്കും അത് അപരിഹാര്യമായ നഷ്ടവുമായി ഭവിച്ചു. അതുതന്നെ ജസ്യൂട്ട് - കർമ്മലീത്താഭരണത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രം. നാന്റുവപ്പം നീണ്ടുനിന്നതായിരുന്നു കേരള സുറിയാനിസഭയുടെ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച.

ഇപ്പോൾ അവൾ ഉയർത്തെഴുന്നേല്ക്കുകയാണ്. ഇത് അവരുടെ വളർച്ചക്കോ, തളർച്ചക്കോ? ഹൈരാർക്കിയാണ് അതു നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഭാവിതലമുറയാണ് അവരുടെയും വിധികർത്താക്കൾ. എന്നാൽ ഹയരാർക്കിമാത്രം നിശ്ചയിച്ചാൽ മതിയോ? സഭയെന്നു പറയുന്നത്, ദൈവജനസമൂഹമാണ്. ഭരണവും വൈദികാധികാരികളും ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണ്; അല്ലാതെ, ജനങ്ങൾ അവർക്കുവേണ്ടിയല്ല. പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അടിത്തറ ജനഹൃദയങ്ങളിലാണ്. വൈദികാധികാരികൾ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കാവല്ക്കാരാണ്. എന്നാൽ ഈ കാവല്ക്കാർതന്നെ പാരമ്പര്യം അറിയാത്തവരായാൽ? അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചില ഭോജൻ കതിരുകളെയും കണ്ടേക്കാം. സഭയിലെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ദൈവജനം മുന്പോട്ടുവരുകയും ചിലപ്പോൾ നേതൃത്വം എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഞ്ചാം കോൺസ്റ്റന്റയിൻ മാർപ്പാപ്പായെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, കട്ടിനാളന്മാർ കോൺക്ലേവ്കൂടി ആഴ്ചകൾതന്നെ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിലും വക്കാണത്തിലും കഴിച്ചുകൂട്ടി. ദീർഘകാലമായിട്ടും മാർപ്പാപ്പായെ തിരഞ്ഞെടുക്കാത്തതിനാൽ നിരാശപൂണ്ട ജനസമൂഹം, കട്ടിനാളന്മാർ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന കോട്ടയുടെ ചുറ്റും കാവലിട്ട് ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ നിരോധിച്ചു. കട്ടിനാളന്മാർ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ പട്ടിണിയിലായപ്പോൾ മാർപ്പാപ്പായുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും വേഗം നടന്നു.

സുറിയാനിസഭയുടെ വിമോചനം

1887-ലെ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പതിമൂന്നാം ലെയോൺ മാർപ്പാപ്പാ, 1887 മെയ് 20-ാംനു 'Quod Jam Pridem' എന്ന തിരുവെഴുത്തു പുറപ്പെടുവിക്കുകയും, അതനുസരിച്ച്, വരാപ്പഴയ്ക്കും കൊടുങ്ങല്ലൂരിനും അധീനപ്പെട്ടിരുന്ന സുറിയാനിക്കാരെയെല്ലാം വേർപെടുത്തി, തൃശ്ശൂരും കോട്ടയവും ആസ്ഥാനമാക്കി രണ്ടു വികാരിയാത്തുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. തൃശ്ശൂരിന്റെ ഭരണകർത്താവു പ്രസിദ്ധ ചരിത്രകാരനായ മെഡ്ലിക്കോട്ടും കോട്ടയത്തിന്റേതു് ഇശശോസക്കോരനായ ലവീഞ്ഞും ആയിരുന്നു. ഇവർ രണ്ടുപേരെയും പ്രൊപ്പഗാന്റായുടെ നേരിട്ടുള്ള ഭരണത്തിലാക്കി.

ഇരുപത്തിയെട്ടാം അദ്ധ്യായം

നടുക്കടലിൽ നട്ടംതിരിയുന്ന നശിക

1659-ലാണല്ലോ ഗാർഷ്യാമെത്രാപ്പോലീത്താ കാലം ചെയ്തതു്. മുൻവാതിലിൽക്കൂടിവന്ന പദ്രവാദോയ്ക്കും (ജസ്യൂട്ടർ) പിൻവാതിലിൽക്കൂടി നഴഞ്ഞുകയറിയ പ്രൊപ്പഗാന്റായ്ക്കും (കമ്മലീത്തർ) വേണ്ടി സുറിയാനിസഭ രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പദ്രവാദോയുടെ മുൻവാതിലിൽക്കൂടിയുള്ള വരവുതന്നെ നീതിവിരുദ്ധവും നിയമവിരുദ്ധവുമായിരുന്നു. അതിന്റെ കാരണം, ഉദയംപേരൂർ സുനഹദോസ് നടന്ന കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ബാബിലോണിയൻ പാത്രീയർക്കിസറോമാസി.ഹാസനത്തോടു് ഐക്യം പുലർത്തിയിരുന്നു എന്നതാണ്. പിന്നെ മലബാർസഭയെ തട്ടിയെടുക്കുവാൻ പദ്രവാദോ എന്തിനു ശ്രമിച്ചു? റോമാ എന്തിനനുവദിച്ചു? 1660 ആകുമ്പോൾ പോർച്ചുഗീസ് കൊടി താഴ്ന്നുകഴിഞ്ഞു. ഡച്ചുകാർ 1662-ൽ കൊച്ചി പിടിച്ചതോടുകൂടി കേരളത്തിലെ പോർച്ചുഗീസ് ശക്തിക്ക് വിരാമമിട്ടു; തൽഫലമായി അതിനെ താങ്ങിനിന്നിരുന്ന പോർച്ചുഗീസ് സഭാഭരണത്തിനും ക്ഷതമേറ്റു. ഗാർഷ്യാമെത്രാപ്പോലീത്തായെ തുടർന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ മെത്രാപ്പോലീത്തയായി പദ്രവാദോ പലരേയും നിയ

മിച്ചു. അവരിൽ ചിലർ ആ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുവാൻ വിസമ്മതിച്ചു. സമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ച മെത്രാന്മാർതന്നെ കേരളത്തിലേയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കുകപോലും ചെയ്യാതെ യൂറോപ്പിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി. ഒരു കാലത്ത് അയർലണ്ടിലെ ഭൂമകളായ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രഭുക്കന്മാരെപ്പോലെ ഈ മെത്രാന്മാർ അനുപസ്ഥിതമെത്രാന്മാർ (Absentee Bishops) ആയിരുന്നു. ഒരു ഇടയന്റെറ ജോലി നിർവ്വഹിക്കുവാൻ ഈ അനുപസ്ഥിതി എത്രമാത്രം പര്യാപ്തമാകുമെന്ന് ഉറഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഉപസ്ഥിതരായാലും അനുപസ്ഥിതരായാലും നാട്ടുകാരെ മെത്രാന്മാരാക്കില്ല എന്നുള്ള ദുഃശാഠ്യത്തിൽ മിഷ്നറീമാർ, പ്രത്യേകിച്ചു കമ്മലീത്തർ, ഉറച്ചുനിന്നു. തന്മൂലം സഭയ്ക്കുണ്ടാവുന്ന നഷ്ടത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവാനും അവർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല.

ഇങ്ങനെ അനുപസ്ഥിതരായി നിയമിക്കപ്പെട്ട മെത്രാന്മാരിൽ അവസാനത്തെ ആളാണ് ടെഡെക്കസ് (Dedecus). ഇദ്ദേഹം യൂറോപ്പിൽതന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയെങ്കിലും, ചാണ്ടി മെത്രാന്റെ അനന്തിരവനായ മത്തായി അക്ബിയാക്കോൻ മുഖേനയാണ് കേരളസഭയെ ഭരിച്ചിരുന്നതു്. ഈ അക്ബിയാക്കോനായിരുന്നു കേരളത്തിലുള്ള സകല പള്ളികളുടേയും ഭരണാധികാരി. ഇദ്ദേഹമാണ് എറണാകുളത്തെ നടുവിലെ പള്ളി പണിയിച്ചതും സഭയുടെ വരുമാനത്തിനുവേണ്ടി പടിയോല എഴുതി നടപ്പാക്കിയതും. കേരളസഭയിലെ അവസാനത്തെ അക്ബിയാക്കോനും അദ്ദേഹമായിരുന്നു.

ഡച്ചുകാർ കേരളത്തിൽ വന്നശേഷം അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന കമ്മലീത്താവൈദികരെല്ലാം ഒന്നടങ്കം ബഹിഷ്കരിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. സസ്യശാസ്ത്രപ്രിയനായ ഡച്ചുഗവണ്ണർ ഏതത്താല്പര്യമുള്ള ഫാ. മാത്യുവിനെമാത്രം കേരളത്തിൽ താമസിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുപാർശയും സ്വാധീനവുംകൊണ്ട്, ഒളിഞ്ഞുമാറത്തും കമ്മലീത്തർ ഓരോരുത്തരായി നഴ്ത്തുകയുവാൻ തുടങ്ങി. അവരുടെ പ്രധാന ശ്രമം സെബസ്ത്യാനിയെ മെത്രാനോടുകൂടി അവസാനിച്ചുപോയ കമ്മലീത്താ ഭരണാധികാരം വീണ്ടെടുക്കുവാനായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി അവർ റോമിൽ തിരക്കിട്ട പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

1700-ാംമാണ്ടിൽ പ്രൊപ്പഗാന്താസംഘം ആഞ്ചലൂസ് എന്ന കമ്മലീത്താവൈദികനെ കേരളസഭാഭരണത്തിന് നി

യമിച്ചു. പദ്രവാദോ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മെത്രാപ്പോലീത്തയായി ജന്മം വെദികനായ റിബെയ്റോ (Ribeiro) യെയും നിയമിച്ചു. ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുന്നുവെന്നു പറയുന്നതുപോലെ കേരളസുറിയാനി കത്തോലിക്കരുടെ ശനിദശയും ആരംഭിച്ചു. പദ്രവാദോയുടെയും പ്രൊപ്പഗാന്റായുടെയും ഭരണത്തിൽ കേരളസുറിയാനിസഭ വീണ്ടും രണ്ടായി. എന്നാൽ പോർച്ചുഗീസുകാരനായ റിബെയ്റോ തങ്ങളുടെ അധികാരത്തിൽ കളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനെ ഡച്ചുഗവണ്മൻറ നിരോധിച്ചു. ഡച്ചുകാരുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിത്തീർന്ന ഇറാലിയൻ കമ്മലീത്തരുടെ താല്പര്യവും ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു. കേരളസഭ മുഴുവൻ കൈക്കലാക്കുവാനായിരുന്നല്ലോ അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം. മുടക്കിൽപ്പെട്ട റിബെയ്റോ സാമൂതിരിയുടെ കീഴിലുള്ള അമ്പഴക്കാട്ടു താമസിച്ചു. മറ്റൊരു പോർച്ചുഗീസുകാരനായ കൊച്ചി മെത്രാൻ പച്ചേക്കോ ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിലുള്ള അഞ്ചുതെങ്ങിലും താമസമാക്കി.

ഭിന്നതയുടെ തുടർച്ച

മാർത്തോമ്മാ ഒന്നാമൻ 1653-85

ഭിന്നിച്ചുപോയ മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുണ്ടായ സമ്പ്രദായനമായ ആവശ്യം ആത്മീയകാര്യങ്ങൾമാത്രം നില്ക്കുവാൻ സന്നദ്ധനായ ഒരു മെത്രാൻ ആയിരുന്നു. ആലങ്ങാട്ടുവെച്ചു പത്രണ്ടു വൈദികർകൂടി കൈവെയ്പ്പുനടത്തിയ തോമ്മാ അർക്കദിയാക്കോന്റെ മെത്രാൻസ്ഥാനത്തെപ്പറ്റി ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും സംശയിച്ചിരുന്നു. കമ്മലീത്താമിഷ്ണറീ മാർ അതിനനുകൂലമായ പ്രചരണവും നടത്തിയിരുന്നു. പരദേശത്തുനിന്നുള്ള ഒരു മെത്രാന്റെ കൈവെയ്പ്പു കിട്ടിയാൽ തനിക്കു ശരിയായ മെത്രാൻസ്ഥാനമുണ്ടെന്നു ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമെന്നു അർക്കദിയാക്കോൻ ആശിച്ചു. അഹത്തളായുടെ വരവിനു കാരണമാക്കിയ കത്തുകൾപോലെ, തോമ്മാ അർക്കദിയാക്കോൻ വീണ്ടും പല റീത്തുകളുടേയും പാത്രീയർക്കിസന്മാർക്കു എഴുതി. എന്നാൽ ഈ അഭ്യർത്ഥനകൾ അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആദ്യമായി സന്നദ്ധനായ പാത്രീയർക്കിസ് യാക്കോബായക്കാർൻ ആയിരുന്നുവെന്നുള്ളതു കേവലം ഒരു യാദൃച്ഛികസംഭവം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഇതാണ് കേരളത്തിൽ യാക്കോബായ സഭയ്ക്കു വാതിൽ തുറന്നുകൊടുത്തതു്.

യാക്കോബായസഭയുടെ ആവിർഭാവം

മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് 1665-72

ഒരു മെത്രാനുവേണ്ടിയുള്ള മാർതോമ്മായുടെ അപേക്ഷ ലഭിച്ച 'ദിയാബെക്കറി'ലെ യാക്കോബായ പാത്രിയർക്കിസ്, മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് എന്നൊരു മെത്രാനെ കേരളത്തിലേക്കയച്ചു. 1665-ൽ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽവന്നിറങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസമോ ആരാധനാക്രമമോ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ചിന്തകൾ തോമ്മാ അക്ബിയാക്കോനെ യോ അനുയായികളെയോ ഒട്ടുംതന്നെ അലട്ടിയിരുന്നില്ല. അവർക്കു വേണ്ടിയിരുന്നതു്, കൈവെപ്പുള്ള ഒരു മെത്രാനെ മാത്രം. എന്നാൽ അദ്ദേഹം തോമ്മാ അക്ബിയാക്കോനെ മെത്രാനായി വാഴിക്കുകയായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം. മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം കല്പമായ റീത്തിലുള്ള ഒരു കത്തോലിക്കാമെത്രാനായിരുന്നെന്നാണു് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതു്. എന്നാൽ തങ്ങൾ ഒരിക്കലും കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത അന്ത്യോക്യൻ റീത്തിൽ (യാക്കോബായ) കണ്ടുവന്ന ചൊല്ലിയപ്പോൾ, ജനങ്ങൾ അമ്പരന്നുപോയി. തങ്ങൾക്കു് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ഭാഷ, പരിചയമില്ലാത്ത ശബ്ദം, പരിചയമില്ലാത്ത അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇത്രയുമായപ്പോൾ, മാർ ഗ്രിഗോറിയോസിന്റെ വരവു്, വിയോജിതസഭയെ ഒരു കെണിയിൽപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ള ധാരണയാണു് ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായതു്. ഈ കെണിയുടെ ഫലമാണു് ഇന്നു കേരളത്തിൽ കാണുന്ന യാക്കോബായസഭയെന്നുള്ളതു്, നിഷേധിക്കാനാവാത്ത ഒരു ചരിത്രവസ്തുതമാത്രം.

ജനങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായ പ്രതിഷേധങ്ങളും അപശബ്ദങ്ങളും അർക്കിയാക്കോൻ മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നില്ല. തന്മൂലം അക്ബിയാക്കോന്റെ നിർബ്ബന്ധമനുസരിച്ചു് "ഉദയംപേരൂർ സൂനഹദോസിൽ പരിഷ്കരിച്ചെടുത്ത" സീറോമലബാർ റീത്തിലെ കുർബ്ബാനക്രമമാണു് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ഉപയോഗിച്ചുതുടങ്ങിയതു്. എന്നാൽ റോമൻ തിരുവസ്തുങ്ങളും പുളിക്കാത്ത അപ്പവും അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചില്ല. കമ്മലീത്താ മിഷ്നറിയായ ഫാ. പോൾ പറയുന്നതു്, മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് യാക്കോബായ വിശ്വാസം മലബാറിൽ കൊണ്ടുവരു

നന്ദവരെ ഉദയംപേരൂർ സൂനഹദോസ്സിൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട കത്തോലിക്കാവിശ്വാസമാണ് മാതോമ്മാ ഒന്നാമൻ അനുയായികളായ വിയോജിതർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നതെന്നും ശീശൂയിൽപ്പെട്ടുപോയ മാതോമ്മായെപ്പറ്റിയുള്ള റോമായുടെ ശാസനകൾ ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവർ റോമൻ കത്തോലിക്കരോടു യോജിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ്¹. മാർ തോമ്മാ ഒന്നാമൻ അത്യധികം കാംക്ഷിച്ചിരുന്ന മെത്രാൻ പട്ടം മാർ ഗ്രിഗോറിയോസിൽനിന്ന് കിട്ടിയതായി തെളിവില്ല. അതിനു കാരണമുണ്ട്; തോമ്മാ അക്ദിയാക്കോസ് ശരിയായ മെത്രാൻപട്ടം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ ഏതൊരു പരദേശമെത്രാനും കേരളത്തിൽ അധികപ്പറായിത്തീരാനെ വഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പച്ചില കാണിച്ച് ആടിനെ നടത്തുന്നതുപോലെ, ആശ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടി. ഏതായാലും വിയോജിതസഭയിലെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നതു് മാതോമ്മാ ഒന്നാമൻതന്നെ ആയിരുന്നു. ആദ്ധ്യാത്മികകാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നതു് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസും. 1672-ൽ മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് കാലധർമ്മം പ്രാപിച്ച് വടക്കൻ പറവൂർ പള്ളിയിൽ അടക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരമദിനം വടക്കൻപറവൂർ പള്ളിക്കാർ ഇപ്പോഴും ആഘോഷിച്ചുപോരുന്നു.

മാർ അന്ത്രയോസ് 1676-82

1676-ൽ മാർ അന്ത്രയോസ് എന്നൊരു സുറിയാനി മെത്രാൻ കേരളത്തിൽ വന്നുകൂടി. അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടതു് കേരളത്തിലെ സുറിയാനിക്കാരെ ഭരിക്കുവാൻ മാർപ്പാപ്പ അയച്ച കത്തോലിക്കാ പാത്രീയർക്കിസ് ആണ് താനെന്നായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം കപ്രസിദ്ധനായ ഒരു മദ്യപാനിയായിരുന്നു. കത്തോലിക്കാസുറിയാനിക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. വിയോജിതസുറിയാനിക്കാർ ഭൂരിപക്ഷവും അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചില്ല, കറേനാൾ അദ്ദേഹം ചമ്പക്കുളത്തു പള്ളിയിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമിതമായ മദ്യപാനംമൂലം അവർ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിന്നും ഓടിച്ചു. 1682-ൽ ഇദ്ദേഹം കല്ലടയാറിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു. ഇദ്ദേഹമാണ് പുത്തങ്കാവു് വലുപ്പൻ അഥവാ കല്ലട

1. Pauline of St. Bertholomew: India Orientalis Christiana: 1794, P. 98.

മുപ്പൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ‘സിദ്ധൻ’. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിടത്തിൽ 1782 വരെ കോഴിനേച്ചുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി Dr. Brown പറയുന്നു².

മാർ ബസീലിയോസും മാർ ഇവാനിയോസും 1678-94

മാർത്തോമ്മാ ഒന്നാമന്റെ ഭരണകാലത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്, യാക്കോബായ മപ്രിയാനായ മാർ ബസീലിയോസും മറെറാരു മെത്രാനായ മാർ ഇവാനിയോസും കേരളത്തിലെത്തുന്നത്. 1678-ൽ അവർ കൊച്ചിയിൽ വന്നിറങ്ങി. 13 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാർ ബസീലിയോസ് ദിവംഗതനാവുകയും കോതമംഗലം പള്ളിയിൽ കബറടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

വിയോജിതസഭയിൽ യാക്കോബായ വിശ്വാസം അടിച്ചേല്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചവരിൽ പ്രധാനിയാണ് മാർ ഇവാനിയോസ്. ക്രിസ്തുവിൽ ഏകസ്വഭാവമേ ഉള്ളവെന്ന് ഇദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു. ഇദ്ദേഹം വിഗ്രഹധംസകനായിരുന്നതുകൊണ്ട്, പള്ളികളിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപങ്ങളെല്ലാം തച്ചുടച്ചു. ഇദ്ദേഹമാണ് വൈദികരെ വിവാഹം ചെയ്യുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും നിർബ്ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തത്. നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നതും ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ആചാരമാണ്³. 1694-ൽ മുളത്തുരുത്തിയിൽവെച്ച് ഇദ്ദേഹം മരിച്ചു. അവിടെത്തന്നെ സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മാർത്തോമ്മാ ഒന്നാമൻ 1685-ൽ മരിക്കുമ്പോൾ മാർ ഇവാനിയോസ് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

മാർത്തോമ്മാ രണ്ടാമൻ 1685-'86

മാർത്തോമ്മാ ഒന്നാമന്റെ പിൻഗാമി ആരായിരിക്കണമെന്നതിനെപ്പറ്റി കക്ഷിവാഴ്ചകളുണ്ടായി. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജനെ മാർത്തോമ്മാ രണ്ടാമൻ എന്ന പേരോടു കൂടി അവരോധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിനും മെത്രാൻപട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു വഷ്ഠമേ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ.

2. Brown P. 112.
3. Brown P. 113.

മാർത്തോമ്മാ മൂന്നാമൻ 1686-88

ഇദ്ദേഹത്തിനും മെത്രാൻപട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വടക്കൻ പറവൂരിലും നിരണത്തും ഇടപ്പള്ളിയിലും ഇദ്ദേഹം മാറിമാറി താമസിച്ചിരുന്നു. തന്റെ സ്ഥാനത്തിനു് അംഗീകാരം കിട്ടുവാൻ ഇദ്ദേഹം റോമിലേയ്ക്കും അന്ത്യോക്യായിലേയ്ക്കും കത്തുകൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

മാർത്തോമ്മാ നാലാമൻ 1688-1728

നാല്പതു വർഷത്തോളം വിയോജിതസഭയുടെ തലവനായിരുന്നു മാർത്തോമ്മാ നാലാമൻ. റോമാസഭയുമായി പുനരൈക്യം പ്രാപിക്കുന്നതിനും സുറിയാനിസഭയെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിനു് തീവ്രമായ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പുനരൈക്യത്തിനുവേണ്ടി 1704-ൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള 29 പള്ളിക്കാരരുടെ പ്രതിനിധികളുടേയും വൈദികരുടേയും ഒരു യോഗം ഇടപ്പള്ളിയിൽവെച്ചു നടന്നു. അന്നു് റോമിലേയ്ക്കു് അവർ തയ്യാറാക്കി അയച്ച അപേക്ഷയിൽ താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണു് ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നതു്.

- (1) ജസ്യൂട്ടരാണ്, ശീശൂയുടെ കാരണക്കാർ
- (2) കമ്മലീത്തർ കുറച്ചുഭേദമാണു്
- (3) പൗരസ്ത്യസുറിയാനിക്രമം കേരളത്തിലെല്ലാം നടപ്പാക്കണം
- (4) കമ്മലീത്താമെത്രാൻ ആഞ്ചലൂസും മാർത്തോമ്മാ നാലാമനുംകൂടി സഭാഭരണം നടത്തണം
- (5) പുളിച്ച അപ്പവും പുളിക്കാത്ത അപ്പവും ഉപയോഗിക്കുവാൻ അനുവാദം നൽകണം.

ഈ ഏഴത്തു് കമ്മലീത്താസഭയിലെ ഫാ. അഗസ്റ്റിൻ 1704 ഡിസംബർ 19-ാം തീയതി റോമിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ ആ കത്തിനെപ്പറ്റിയോ റോമിൽ അതു ഉവാക്കിയ പ്രതികരണത്തെപ്പറ്റിയോ യാതൊന്നും അറിയുന്നില്ല. റോമിൽനിന്നും അനുകൂലപ്രതികരണം ഉണ്ടാകാഞ്ഞിട്ടോ എന്തോ ഇദ്ദേഹം യാക്കോബായ പാത്രീയർക്കിസിനു് 1709-ൽ ഒരു കത്തയച്ചു. ആ ഏഴത്തിൽ, മാർ ഗബ്രിയേലിന്റെ നെസ്റ്റോറിയൻ വിശ്വാസത്തെപ്പറ്റിയും കൂടുതൽ യാക്കോബായ മെത്രാന്മാരെ അയയ്ക്കേണ്ടതിനെപ്പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ടു്.

4. Fr. Bernard: Vol. II, P. 173.

മാർ ഗബ്രിയേൽ 1708-30

പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളസഭയുടെ ചരിത്രം വളരെ സങ്കീർണ്ണവും ക്ലേശഭ്രയിഷ്ടവുമാണ്. കഴപ്പങ്ങലിടെ ശത വഷ്മെന്നാണ് Dr. Brown 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിനെ വിളിക്കുന്നത്. സുറിയാനിരീതിയും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കുംവേണ്ടി ദ്രവ്യമായി നിലനിന്നുപോന്ന സമുദായത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കുവാൻ പരദേശത്തുനിന്നുവന്ന സുറിയാനിക്കാരനായ ഏതൊരു മെത്രാൻവേഷധാരികും കഴിഞ്ഞുവെന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാരണം. മറ്റൊരു കാരണം, മാർപ്പാപ്പയുടെ കീഴിൽ തന്നെയെങ്കിലും പരസ്പരവിരുദ്ധമായി നിലകൊണ്ടിരുന്ന പട്ടവാദോലയുടേയും പ്രൊപ്പഗാന്ദായുടേയും ഭരണങ്ങളും ജന്മ്യദൃശ്യം കർമ്മലീത്തരും തമ്മിലുള്ള ശത്രുതയുമാണ്. ഇവയൊക്കെയാണ് ഭിന്നതയുടെ വേദനകളിലും ദാരുണങ്ങളായ അനുഭവങ്ങളിലും കൂടി കേരളത്തിലെ മാർത്തോമ്മാസഭയെ ദുരിതസമ്പന്നമാക്കിയത്. റോമൻ കത്തോലിക്കരായ പാശ്ചാത്യ ഭരണമേധാവികൾ തമ്മിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കലഹങ്ങളും ശീശ്മയിൽപെട്ടുപോയ വിയോജിതസുറിയാനിവിഭാഗത്തിലെ കഴപ്പങ്ങലിമൂലം ആകലചിത്തരായി കഴിയേണ്ടിവന്ന തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതു്, ഒരു കത്തോലിക്കാ സുറിയാനിമെത്രാന്മാത്രമേ സഭയിൽ സമാധാനവും ഭദ്രതയും സ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളവെന്നായിരുന്നു. അതിനാൽ അവർ തുടരെത്തുടരെ ഒരു മെത്രാനുവേണ്ടി കല്പദായ പാത്രീയർക്കിസിന്റേ അപേക്ഷകൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്, മാർ ഗബ്രിയേൽ കേരളത്തിലെത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഫലത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവു് കഴപ്പങ്ങലി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ മാത്രമേ ഉപകരിച്ചുള്ളൂ.

നെസ്തോറിയൻ പാത്രീയർക്കിസ് അയച്ചതെന്നു പറയപ്പെടുന്ന മാർ ഗബ്രിയേൽ എന്നൊരു മെത്രാൻ 1708-ൽ കോഴിക്കോടു വന്നിറങ്ങി, അദ്ദേഹം ഒരു കത്തോലിക്കനാണെന്നു് വിളംബരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ കാലുകുത്തിയതു്. ഒരു സുറിയാനിമെത്രാനുവേണ്ടി ആററുനോററിരുന്ന തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ മറ്റൊരു ഭിന്നിപ്പുകൂടി ഉണ്ടാക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചതിൽ അത്യന്തപ്പെട്ടു വാനില്ല. 1709-ൽ ഈ മെത്രാനെപ്പറ്റി മാർത്തോമ്മാ നാലാമൻ യാക്കോബായ പാത്രീയർക്കിസിന്റേ റെപ്പോർട്ടയുണ്ടു്.

അതിൽ അദ്ദേഹം നെസ്സോറിയൻ വിശ്വാസിയായെന്നും എടുത്തുപറയുന്നു. മാർ ഗബ്രിയേൽ 1712-ൽ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽവെച്ച് ചെയ്ത കത്തോലിക്കാവിശ്വാസസത്യപ്രതിജ്ഞ കമ്മലീത്താമിഷ്ണറീമാരെ ഏല്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആ സത്യപ്രതിജ്ഞ അദ്ദേഹം അധികംനാൾ പാലിച്ചതായി തോന്നുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പല പള്ളികളിലേയും ഭരണമേറ്റെടുക്കുകയും ചിലർക്ക് വൈദികപട്ടം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. 1720-ലുള്ള മാതോമ്മാ നാലാമന്റെ മറ്റൊരു കത്തിൽ കേരളത്തിലെ സഭ ചുക്കാണില്ലാത്ത കപ്പൽപോലെ നട്ടംതിരിയുകയാണെന്നും ഗബ്രിയേലിന് കുറെ അനുയായികളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും പരാതി പറയുന്നു⁵.

കോട്ടയത്തു താമസിച്ചിരുന്ന മാർ ഗബ്രിയേലിനെ സന്ദർശിച്ച ഡച്ചുചാപ് ഉയിനായ വിഷർ (Visscher) പറയുന്നതു്, വിയോജിതസഭ മാർ ഗബ്രിയേലിനും മാർ തോമ്മാജിയുമായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അവർ മത്സരബുദ്ധിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും ഗബ്രിയേൽ പൂർണ്ണമായും ഒരു നെസ്സോറിയൻ വിശ്വാസിയായെന്നുമത്രേ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം വളരെ ഉപചാരമുള്ളവനും, ഈശ്വരഭക്തനും, ആഡംബരവിമുഖനും സന്യാസിമാരെപ്പോലെ സന്യഭക്തനും ആണെന്നും പറയുന്നു. അതേസമയംതന്നെ രാജകീയ പ്രൗഢിയോടുകൂടി ജീവിച്ചിരുന്ന മാതോമ്മാ നാലാമനെപ്പറ്റി വളരെ പുച്ഛമായിട്ടാണ് 'വിഷർ' പറയുന്നതു്⁶.

മാർത്തോമ്മാ അഞ്ചാമൻ 1728-1765

സംഭവബഹുലമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് മാർത്തോമ്മാ അഞ്ചാമന്റെ ഭരണകാലം. അതു തികച്ചും ഒരു ദീർഘകാലവുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം മെത്രാൻസ്ഥാനത്തിന്റെ കൈവെയ്പ്പുതന്നെ. അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം കഠിനമായി യത്നിച്ചു. ഒടുവിൽ ആ കൈവെയ്പ്പു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം കാലയവനികയിൽ മറഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിക്കാണ് കൈവെയ്പ്പു കിട്ടിയതു്.

5. Brown: 115-116.
6. Brown 116-117.

വിസ്മൃതമായ തിരുവിതാംകൂർ

മരേന്താമ്മാ അഞ്ചാമന്റെ കാലത്താണ്, തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ ആക്രമണങ്ങൾ വടക്കോട്ടു വ്യാപിച്ചത്. തന്റെ രാജ്യം വിസ്മൃതമാക്കി ഏകാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ദൃഢപ്രതനായിരുന്നു. കൊട്ടാരക്കര, കായങ്കുളം, പന്തളം, തെക്കുംകൂർ, വടക്കുംകൂർ, ചേർത്തല മുതലായ തീരപ്രദേശങ്ങൾ ആക്രമിച്ചു കീഴ്പ്പെടുത്തി. കൊച്ചി രാജാവിന്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന ആലുവ, വടക്കൻപറവൂർ, ഇടപ്പള്ളി, പുത്തൻചീറ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലായി. ഇവയിലധികവും ക്രിസ്ത്യാനികൾ നിബിഡമായി താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിന് പുരാതനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അവകാശങ്ങളും അപദാനങ്ങളും ലേശംപോലും അറിയുകയോ അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്ന ആളല്ലായിരുന്നു മാർത്താണ്ഡവർമ്മ. ഹിന്ദുക്കൾ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിരുന്ന കേരളത്തിന്റെ തെക്കെ അറ്റത്തുനിന്നും പുറപ്പെട്ട അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടുവാനില്ല. സവർണ്ണഹിന്ദുക്കൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായാൽ അവർക്ക് തടവോ മരണശിക്ഷയോ നല്ലമെന്ന് അദ്ദേഹം വിളംബരപ്പെടുത്തി. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ രാജാവിന് ബൽജിയംകാരനായ ഡലനോയി (Delenoy) എന്നൊരു കത്തോലിക്കസൈന്യാധിപൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡലനോയിയുടെ സ്വാധീനംകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അവശതകൾക്ക് അല്പം മാറ്റമുണ്ടാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. പോർച്ചുഗീസുകാർ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ, ശതവർഷങ്ങളായി നിലനിന്നുപോന്ന ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളെയും രാജാക്കന്മാരെല്ലാമാണ് കണ്ടത്. ഇന്ന് നാം താലൂക്കുകളായി അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അന്ന് ഓരോ രാജാവിന്റെയും രാജ്യമായിരുന്നു. അതിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഭൂരിപക്ഷമോ, ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നിർണ്ണായക സ്വാധീനമോ ഉള്ള പല രാജ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. അവ അധികവും കൊല്ലം മുതൽ കോഴിക്കോട്ടുവരെയുള്ള പ്രദേശമാണ്.

ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ശക്തിക്കും സ്വാധീനത്തിനും നിദാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മരൊറാന്ന് നസ്രാണിയോദ്ധാക്കളുടെ സംഖ്യയും വൈദഗ്ദ്ധ്യവുമാണ്. പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നപ്പോൾ 50000 നസ്രാണിയോദ്ധാക്കളെ കണ്ടതായി ഗോവയാ പറ

യുന്നുണ്ട്. ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ജനസംഖ്യയിൽ നാലി ലൊന്നുവരും. കൂടാതെയും, ഒരു നാട്ടുരാജാവിന്റെ ശക്തി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുന്ന നസ്രാണി യോദ്ധാക്കളുടെ സംഖ്യയെ അനുസരിച്ചാണെന്നും പോർച്ചു ഗീസു ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്.

ഏകാധിപതിയും കർക്കശബുദ്ധിയും ആയിരുന്ന മാത്താണ്ടു വർമ്മരാജാവു ക്രിസ്ത്യാനികൾ നിബിഡമായി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ക്രി സ്ത്യാനികളുടെ ഒരു പ്രധാന തൊഴിലായ യുദ്ധസേവനം അവ സാനിച്ചു. അതോടെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനത്തിനും ശക്തിക്കും ക്ഷതം നേരിട്ടു. രാജാവിന്റെ മിത്രങ്ങളും ബന്ധു കളുമായവർ ഭരണം നടത്തുവാൻ തുടങ്ങി. മാർത്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അധഃപതനത്തിന്റെ ഒരു കാരണവും അതായിരുന്നു. യുദ്ധസേവനംവിട്ട നസ്രാണിയോദ്ധാക്കൾ കൃഷിയിലേയ്ക്കും കച്ചവടത്തിലേയ്ക്കും പിൻതിരിഞ്ഞു. ഇത് മാത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ചരിത്രത്തിൽ വ്യതിയാനം വരുത്തിയ ഒരു സംഭവവും ആയിരുന്നു.

1758-ൽ കേരളത്തിൽവന്ന Anquetil deperou എന്ന ഫ്രഞ്ചുസഞ്ചാരി, മാത്തോമ്മായ്ക്കു് മെത്രാൻപട്ടം ഇല്ലാത്തതി ന്നാൽ ജനങ്ങൾ അതുപുരാണെന്നു് എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. 1747-ൽ മാർ ഇവാന്റിയോസു് എന്ന പേരോടുകൂടി വേറൊരു യാക്കോ ബായമെത്രാൻ കേരളത്തിൽ വന്നു. ഇദ്ദേഹം മഹാ കുടിയനും സഭയുടെ മുതൽ ചൂഷണം ചെയ്തവനുമായതുകൊണ്ടു്, 1751-ൽ അയാളെ ഇവിടെനിന്നും നാടുകടത്തി! ഇദ്ദേഹവും പള്ളികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപങ്ങൾ തല്ലിയടച്ച ആളാണു്. വരാ പ്പഴയിലെ കർമ്മലീത്താമെത്രാനു് പ്രൊപ്പഗാന്ത അയച്ച കത്തിൽ, മാത്തോമ്മായ്ക്കു് (അഞ്ചാമനു്) യാതൊരു കാരണ വശാലും മെത്രാൻ സ്ഥാനമോ ഭരണാധികാരമോ കൊടുക്കുക യില്ലെന്നെഴുതി, കർമ്മലീത്തരെ സമാധാനിപ്പിച്ചു⁷. മാത്തോ മായെ അംഗീകരിച്ചുപോയാൽ കേരളസുറിയാനിസഭ ഒന്നാ കുമെന്നും തങ്ങൾ താമസംവിനാ കേരളത്തിൽനിന്നു് ഭാഗ്യം കെട്ടേണ്ടിവരുമെന്നുമാണു് കർമ്മലീത്തർ ഭയപ്പെട്ടതു്. അതി ന്നാൽ അവർ പ്രൊപ്പഗാന്തായ്ക്കും തങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംര

7. Travancore State Manual; Vol. II, 1906, P. 205-207.

ക്ഷിക്കുന്ന റോമിലെ തലതൊട്ടപ്പൻമാർക്കും തുടരെതുടരെ നിവേദനങ്ങൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

ട്രാൻക്വബാർ സംഭവം

മുങ്ങിച്ചാകുന്നവർ വൈക്കോലിലും രക്ഷ കാണുന്നതു പോലെയായിരുന്നു വിയോജിതസഭയിലെ ഒരു ഭൗത്യസംഘം. ട്രാൻക്വബാറിൽ (Tranquebar-തമിഴ്നാട്ട്) ഉള്ള ഡാനിഷ് പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷ്നറിമാരെ സന്ദർശിക്കുന്നതു്. അക്കാലത്തു്, ആലപ്പുഴയും പുറക്കാട്ടും ഡാനിഷ് പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷ്ൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 1730-നും 1750-നും മദ്ധ്യേ ഡാനിഷ് മിഷ്നറിമാരെ സന്ദർശിച്ച വിയോജിതസമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾക്കു് മിഷ്നറിമാരിൽ നല്ല അഭിപ്രായം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ പ്രതിനിധിസംഘത്തിലെ വൈദികർക്കു് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരുടെ സാഹിത്യപരമായ കഴിവുകളും കുറവായിരുന്നു. അവരുടെ പ്രധാന ശ്രദ്ധ, റീത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിലായിരുന്നു. അവരിൽ ജാതിബോധം വളരെ അധികമായിരുന്നതിനാൽ, ട്രാൻക്വബാറിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുകൃസ്ത്യാനികളുമായി ഒന്നിച്ചിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ അവർ വിസമ്മതിച്ചു. മൂന്നു കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായഭിന്നതയും ഉണ്ടാകാതെ പ്രതിനിധിസംഘം ഗോശരായി പോകയാണുണ്ടായതു്. ആ മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ: ‘നൊയമ്പു’, കുർബ്ബാന, മാതാവിനോടുള്ള ഭക്തി’ എന്നിവയായിരുന്നു. ചുക്കാൻപോയ കപ്പലുപോലെ മാർത്തോമ്മാ അഞ്ചാമന്റെ വിയോജിതസഭകാറ്റിൽപ്പെട്ടു വട്ടം കുറങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി.

മാർ ഗബ്രിയേൽ കോട്ടയത്തു് രോഗബാധിതനായി കിടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നു് മെത്രാൻ പട്ടം കിട്ടുവാൻ മാർത്തോമ്മാ അഞ്ചാമൻ അവിടെ ചെല്ലുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ രോഗം മുർദ്ധന്യത്തിലായിരുന്നതിനാൽ, അതിനു തരമാകാതെ മടങ്ങിപ്പോരേണ്ടിവന്നു. മെത്രാനാകുന്നതിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശ്രമമെല്ലാം പരാജയമടഞ്ഞതുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹം ഡച്ചുകാരെയാണു് പിന്നീടു സമീപിച്ചതു്.

8. D'orsey P. 288.

വീണ്ടും പുനരൈക്യശ്രമങ്ങൾ

മാർത്തോമ്മാ അഞ്ചാമൻ. പുനരൈക്യത്തിനുവേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിച്ചു. 1748-ൽ പുനരൈക്യത്തിനു വേണ്ട സഹായം ചെയ്യണമെന്നു കാണിച്ച് അദ്ദേഹം മാപ്പാപ്പാക്കൾക്ക് ഒരു അപേക്ഷ അയച്ചു. ആ കത്തിൽ കേരളസഭയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ, പട്ടാമ്പലം, പ്രൊപ്പഗാന്റ, വിധിയാജിതസഭ, ഇങ്ങനെ മൂന്നു ഭരണങ്ങളിലായി സഭ വേർപെട്ടുനില്ക്കുന്നതിൽ വേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഗ്രീക്ക് കത്തോലിക്കർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ പുതിയ അപ്പം കുർബ്ബാനയിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ മാർപ്പാപ്പാക്കൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുവാൻ തങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണെന്നും അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പോർച്ചുഗീസുകാരെ തിരികെ വിളിക്കണമെന്നും പുനരൈക്യകാര്യത്തിൽ കമ്മലീത്തർക്കുള്ള അനുമതിയും അലസതയും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അഞ്ചാ. മാർത്തോമ്മാ ആ എഴുത്തിൽ അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ബോണിഫാസസ്, എന്നൊരു കമ്മലീത്തനാണ് ഈ എഴുത്തു് റോമിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയതു്.

ഇവാനിയോസ്മെത്രാൻ, വേഷധാരിയോ?

ഒരു പൌരസ്ത്യമെത്രാനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുവേണ്ടി മാർത്തോമ്മാ അഞ്ചാമൻ കൊച്ചിക്കാരനായ എസക്കിയേൽ എന്നൊരു യഹൂദനുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്തു. അതനുസരിച്ച്, ഇവാനിയോസ്മെത്രാൻ എന്നൊരു മെത്രാൻ വന്നു. അയാളൊരു ക്രിസ്ത്യാനിപോലും ആയിരുന്നില്ലെന്നും ഒരു യഹൂദനായിരുന്നുവെന്നുമാണ് ഫാ. പൗളീൻ പറയുന്നതു്. ഏതായാലും അയാളൊരു യഹൂദനെപ്പോലെതന്നെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചതു്. വേർപെട്ട പള്ളികളിലെ കുരിശുകളും കത്താവിൻറയും പുണ്യവാന്മാരുടെയും രൂപങ്ങളും തീയിലിട്ടു ചൂട്ടു. വൈദികർക്ക് വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ അനുവാദം കൊടുത്തു. മുളത്തുരുത്തി, കണ്ടനാടു്, പിറവം, മുളക്കുളം മുതലായ പള്ളികളിൽ സ്വണ്ണത്തിലും വെള്ളിയിലുമുണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങൾ അപഹരിച്ചു: ഒരു പള്ളിയിലെ വെള്ളിസാമാനങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച് കൊച്ചിയിലെ യൂദന്മാർക്കു കൊടുത്തു. ഇയാൾ മതിമറന്ന ഒരു മദ്യപാനിയായിരുന്നെന്നാണ് ഫാ. പൗളീനോയെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടു് ഫാ. ഫെറോളി പറയുന്നതു്⁹. അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ

9. Ferrolti: Vol. II: P. 147-48.

ജീവിച്ചിരുന്ന സുറിയാനിക്കാരെ നന്നാക്കുവാൻ കൂടുതൽ വൈദികരെ സിറിയായിൽനിന്നും വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഡച്ചു ഗവർണ്ണർക്കെഴുതി. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പണവും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശീശൂക്കാരായ കൂടുതൽ വൈദികർ വരുമ്പോൾ കത്തോലിക്കരുടെ ശക്തി കുറയുമെന്ന് ഡച്ചുകാർ വിചാരിച്ചു. അതനുസരിച്ച് ഇവാനിയോസീസ് അവർ ധാരാളം പണം നൽകി. ഈ ഇവാനിയോസ് മറ്റു ചില പള്ളികളിൽനിന്നും പണവും തിരുവസ്ത്രങ്ങളും അപഹരിക്കുകയുണ്ടായി. കൊച്ചി രാജാവ് ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ച് തടവിലാക്കി. ഒടുവിൽ ഡച്ച് അധികാരികൾ അദ്ദേഹത്തെ കപ്പലിൽ കയറ്റി ബസ്രായിലേയ്ക്ക് മടക്കി അയച്ചു. കരയിപ്പിക്കുകയും ചിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു റാടകത്തിൽ, ഇതോടെ തിരുശ്ശിലവീണു.

ശീശൂയിൽപ്പെട്ട് 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും, പരദേശികളായ മെത്രാന്മാർ വിധേയത സുറിയാനിസഭയിൽ യാക്കോബായ വിശ്വാസം കത്തിച്ചെടുത്തുവാൻ കഠിനയത്നം ചെയ്തിട്ടും, ഈ വേർപെട്ടസഭ റോമാസഭയുമായുള്ള പുനരൊക്യം എത്ര തീർപ്പായി കാംക്ഷിച്ചിരുന്നവെള്ളതും, മാർത്തോമ്മാ അഞ്ചാമന്റെ കത്തിൽനിന്നും ചെളിവാകുന്നുണ്ട്. റോമൻ ഭരണത്തിന്റെ അന്തഃപാസികളായ കമ്മലീത്തർ മാർത്തോമ്മാ അഞ്ചാമന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ജനങ്ങളുടെയും വൈദികരുടെയും ഈ അപേക്ഷ ശീതീകരിക്കുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിരിക്കാം. അതിനു കാരണവുമുണ്ട്. കുറെ വയസ്സുള്ള കഴിഞ്ഞു ഇതേപ്പറ്റി എഴുതുന്ന കമ്മലീത്തനായ ഫാ. പൗളിൻ പറയുന്നത്, മെത്രാൻപട്ടവും അധികാരവും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിദേശീയരായ കത്തോലിക്കാമെത്രാന്മാരെയും യാക്കോബായമെത്രാന്മാരെയും ഓടിക്കുവാൻ തത്രമാണ് ഈ അഭ്യർത്ഥനയെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ കത്തിന്റെ പരിണാമത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അഭ്യർത്ഥന ശരിയാകാനേ വഴിയുള്ളൂ. സാമ്രാജ്യമോഹമായിരുന്നല്ലോ വിദേശമെത്രാന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നത്, അതിന് ക്രിസ്തുവിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തോടു എന്തു ബന്ധം?

മെത്രാൻപട്ടത്തിനുവേണ്ട ശ്രമങ്ങൾ

ഭിന്നിച്ചുപോയ സഭയ്ക്കും അതിന്റെ തലവനായ മാർത്തോമ്മായ്ക്കും നിരന്തരമായ തലവേദന ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന

ഒരു കാര്യമാണ്, മാർത്തോമ്മാക്കൾ മെത്രാൻപട്ടമില്ലായിരുന്നുവെന്നുള്ളതു്. മെത്രാൻസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ കീഴിൽ ആ സഭയുടെ അടിത്തറ നിരന്തരമായി ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിനറിയാമായിരുന്നു. ഏതൊരു സമൂഹത്തിന്റെയും സഭയുടെയും നിലനില്പിനും ഭദ്രതയ്ക്കും, അംഗീകൃതം സ്വീകാര്യമായ ഒരു തലവൻ കൂടിയേ തീരൂ; വിശ്വാസപരമായ ഐക്യത്തിനു് അതിൽക്കൂടുതലായും. അതുകൊണ്ടാണു് അന്ത്യോക്യായിലെ വി. ഇഗ്നേഷ്യസ്, വി. പോളികാർപ്പു് മുതലായ സഭാപിതാക്കന്മാർ മെത്രാൻസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി വളരെ ഉന്നിപ്പറഞ്ഞതു്. ഒരു പരദേശമെത്രാനെ വരുത്തി പട്ടം സ്വീകരിക്കുന്നതിനു് നാലായിരം രൂപാ കൊടുക്കാമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ മാർത്തോമ്മാ അഞ്ചാമൻ ഡച്ചുകമ്പനിയുമായി ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി. അതനുസരിച്ചു് 1751-ൽ ഒരു സംഘം യാക്കോബായ മെത്രാന്മാർ കേരളത്തിൽ വന്നു. അവരായിരുന്നു, മാർ ബസീലിയോസും, മാർ ഗ്രിഗോറിയോസും, മാർ ഇവാന്റിയോസും; കൂടെ ഒരു കോർ എപ്പിസ്കോപ്പായും രണ്ടു വൈദികരുമുണ്ടായിരുന്നു.

“ഗീവർഗ്ഗീസ് നമെത്താല” (George Nametalla) എന്ന ഈ കോർ എപ്പിസ്കോപ്പാ, വാസ്തുവത്തിൽ ഒരു വൈദികൻപോലുമായിരുന്നില്ല. ജനങ്ങളുടെ ബഹുമാനം ആർജ്ജിക്കുവാൻ അയാൾ കോർ എപ്പിസ്കോപ്പാസ്ഥാനം സ്വയമെടുത്തു. അയാളുടെ ജോലി കച്ചവടവും പണമിടപാടുകളും ആയിരുന്നു. പരദേശമെത്രാന്മാരുടെ പണമിടപാടുകളെല്ലാം ഇയാളാണു് നടത്തിയിരുന്നതു്.

ഇക്കാലത്തു് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആൻകപറിൽ ടുപെരോ (Anquetil Du Peron) എന്ന ഫ്രഞ്ചുസഞ്ചാരി ഈ “കോർ എപ്പിസ്കോപ്പാ”യെപ്പറ്റി ഒരു വിവരണം നൽകുന്നുണ്ടു്. നമെത്തല്ലാക്കു് ഏകദേശം 34 വയസ്സുവരും; മെലിഞ്ഞു് പൊക്കംകൂടി സമത്വനം കൗശലക്കാരനും ചതുരഭാഷിയുമായ ഒരാരും; ധാരാളം നേരമ്പോക്കുകൾ പറയും; വിവാഹിതനാണു്; പോർച്ചുഗീസുഭാഷ സംസാരിക്കും; മാതൃഭാഷ അറബിയാണു്. ഇദ്ദേഹം ഫ്രഞ്ചുസഞ്ചാരികു് പുരാതനമായ ഒരു കൈയെഴുത്തുപ്രതി കൊടുക്കാമെന്നുള്ള കരാറിൽ കുറെ പണം വാങ്ങി. പ്രസ്തുതരേഖ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴൊക്കെ അയാൾ പല ഒഴിവുകഴിവുകൾ പറഞ്ഞു മാറുകയാണു് ചെയ്തതു്. ഒടു

വിൽ, രേഖ കൊച്ചിയിലാണെന്നു പറഞ്ഞു, ഹ്രസ്വസഞ്ചാരിയെ അവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അവിടെച്ചെന്നപ്പോൾ നമെത്തല്ലാ പറഞ്ഞതു്, ആ രേഖ അന്ത്യോക്യായിൽവെച്ചു് മറന്നുപോയെന്നാണു്. ഹ്രസ്വസഞ്ചാരിക്കു് ആ പണം തിരികെ കിട്ടിയതുമില്ല¹⁰. വൈദികവേഷത്തിൽ ഭാഗ്യന്വേഷികളായി നടക്കുന്നവരായിരുന്നു ഈ പരദേശവൈദികരിലധികവും!.

മാന്തോമ്മാ അഞ്ചാമനു് മെത്രാൻപട്ടം കൊടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണല്ലോ ഡച്ചുകാർ മുഖേന മാർ ബസിലിയോസു് മാർ ഗ്രിഗോറിയുസു്, മാർ ഇവാന്നിയോസു് എന്ന യാക്കോബായ മെത്രാന്മാരെ വരുത്തിയതു്. എന്നാൽ ഈ മെത്രാന്മാർ മാന്തോമ്മാക്കു് മെത്രാൻപട്ടം കൊടുക്കുവാൻ വിസമ്മതിച്ചതു കൊണ്ടു്, മാന്തോമ്മാ പണവും കൊടുത്തില്ല. കേരളസഭയുടെ ഭരണാധിപത്യം അപഹരിക്കുവാൻ ഒരുമ്പെട്ട ജസ്യൂട്ടു്-കമ്മീഷീത്താമെത്രാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഒട്ടും കുറവല്ലായിരുന്നു യാക്കോബായക്കാരായ പരദേശമെത്രാന്മാരുടേതു്. നാട്ടുകാരായ മെത്രാന്മാരെ വാഴിച്ചുകൊടുക്കുന്നതു് ആത്മഹത്യാപരമായിരിക്കുമെന്നു് ഇരുകൂട്ടർക്കും തികച്ചും ബോദ്ധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണു് മാർത്തോമ്മായെ വാഴിക്കുവാൻ 1750-ൽ വന്ന ഈ മെത്രാന്മാർ ഇരുപതുവർഷത്തോളം ഒഴിവുകഴിവുകൾ പറഞ്ഞു് വിയോജിതസഭയുടെ ആതിഥ്യത്തിൽ കാലം പോക്കിയതു്.

മെത്രാൻപട്ടത്തിന്റെ വില

തട്ടിയും മുട്ടിയുമുള്ള ഈ കാലംപോക്കലിനു് മറ്റൊരു കാരണവുമുണ്ടായിരുന്നു. ജനസംഖ്യയിലും സാമ്പത്തികശേഷിയിലും ദരിദ്രമെന്നു പറയാവുന്ന ശോഷിച്ച സഭയായിരുന്നു പശ്ചിമേഷ്യയിലെ അന്ത്യോക്യൻ യാക്കോബായസഭ. എന്നാൽ പരമ്പരാസിദ്ധമായ മെത്രാപ്പോലീത്താമാരുടെ സംഖ്യ കാര്യമായി കുറഞ്ഞിരുന്നുമില്ല. ഈ പുരാതന സംവിധാനത്തെ പുലർത്തുവാൻ കേരളത്തിലെ സമ്പന്നമായ വിയോജിതസഭക്കു് കഴിയുമെന്നുള്ള ആശയം പ്രതീക്ഷയും ആണു് യാക്കോബായ പാത്രീയർക്കിസിനും സഹപ്രവർത്തകർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നതു്. അതാണു് കൈവയ്പ്പുള്ള മെത്രാൻസ്ഥാനത്തിന്റെ വിലയായി വിയോജിതസഭയുടെ ഭൗതികവും ആത്മീയവും

10. D. Ferrol: Vol. II: P. 150-'52.

മായ എല്ലാ അധികാരവും പാത്രീയർക്കിസിനു തീർച്ചതന്നെ മെന്റുള്ള വാദം ഉയർന്നു.

1749 ആഗസ്റ്റ് 15-ാം നം- അന്ത്യോക്യായിലെ യാക്കോബായ പാത്രീയർക്കിസ് ഇഗ്നാത്തിയോസ് ഗീവർഗീസ് തൃതീയൻ വിയോജിതസഭാലുക്സൻ അഞ്ചാം മാന്റോമ്മാക്ക് അയച്ച കത്തു:-

“അദ്ദേഹത്തിനു (മാർ ബസീലിയോസ് ശിക്ഷിച്ചാ മപ്രിയാനാ) നാം മപ്രിയാനാപട്ടം കൊടുക്കുകയും യോഗ്യമായും ദൈവഭയത്തിലും മിശിഹായുടെ (മലബാർ) ഇടവകയെ ഭരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നാം അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേയ്ക്കു അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മലങ്കരയുള്ള സർവ്വജനങ്ങളുടേയും ശെമ്മാശ്ശന്മാരുടേയും ആചാര്യന്മാരുടേയും പ്രധാനാചാര്യന്മാരുടേയും മേൽ ഭരണാധികാരിയായി ഭരണം നടത്തുവാൻ തന്നെ. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിനു നിങ്ങൾ അനുസരണയുള്ളവനായിരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവോ കല്പനയോ കൂടാതെ യാതൊരു സംഗതിയും പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം. നമ്മുടെ പേർക്കും നമ്മുടെ രക്ഷാകരമായ കബറുകൾ ലേയ്ക്കുമായി പിരിയുന്ന “റീശീസാ” അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശം സൂക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണം. സർവ്വത്തിന്മേലും അദ്ദേഹത്തിനു അധികാരം നല്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു..... നിങ്ങളുടെ പട്ടം അദ്ദേഹം നേരെയൊക്കും. അനന്തരം നിങ്ങളുടെ ആചാര്യന്മാരുടേയും ശെമ്മാശ്ശന്മാരുടേയും പട്ടം നിങ്ങൾ നേരെയൊക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആലോചനയോ കല്പനയോ കൂടാതെ നിങ്ങൾ യാതൊന്നും ചെയ്യരുതു. ഇൻഡ്യയിലും ആ സർവ്വ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള അധികാരി അദ്ദേഹമാകുന്നു. സർവ്വ ആചാര്യന്മാരും ശെമ്മാശ്ശന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്പനയാൽ പട്ടം കെട്ടപ്പെടണം. പ്രധാനാചാര്യനും എപ്പിസ്കോപ്പാമാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം നടക്കണം. സർവ്വബഹുമാനവും നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനു നല്കണം.....” 11.

വിയോജിതസഭയിലെ മെത്രാന്മാർക്കു കൈവയ്പ്പു നല്കുന്നതിന്റെ വിലയാണു് യാക്കോബായ പാത്രീയർക്കിസിന്റെ സർവ്വാധിപത്യത്തിനുള്ള കീഴടക്കുമായി ഈ കത്തിൽ വിശദീ

11. പൌലൂസ് അപ്രേം റമ്പാൻ, ശീമക്കാരായ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ, 1963, P. 28.

കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിധേയ ജിതസഭയിൽ പാത്രീയർക്കിസുമായി ഇന്നോളം നടന്നുവരുന്ന ഭിന്നതകളും വഴക്കുകളും.

ഇതനുസരിച്ചാണ് 1751 മാർച്ച് 23-ാംനൂ മപ്രിയാനോ മാർ ബസീലിയോസും മറ്റു രണ്ടു മെത്രാന്മാരും കൊച്ചിയിൽ വന്നിറങ്ങിയത്. വഷങ്ങര കഴിഞ്ഞിട്ടും അവരുടെ ഭൗത്യം ഫലിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. 1753 ആഗസ്റ്റ് 21-ാംനൂ പാത്രീയർക്കിസുമാണ് അഞ്ചാമനെഴുതുന്നത്.

“..... നിങ്ങളാകട്ടെ ഈ പിതാക്കന്മാരെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അവരുടെമേൽ അഹങ്കരിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ അനുയായികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ രണ്ടു പിതാക്കന്മാരുടെ (മാർ ഗ്രിഗോരിയോസും മാർ ബസീലിയോസും) ഒരു ഒറ്റ രോമം സർവ്വലോകത്തെക്കാളും നമുക്കു വിലപ്പെട്ടതാണെന്നു നല്ലവണ്ണം ധരിച്ചുകൊൾക (sic)..... നെസ്റോറിയരും മറ്റുള്ളവരും വിതച്ച ആചാരങ്ങളാകുന്ന കളകളെ പിഴുതുകളയുവാനായിട്ടാണ് നാം ഇവരെ അയച്ചിട്ടുള്ളത്.....” 12.

പണം കൊടുക്കാതിരുന്ന മാന്തോമ്മായെ ഇൻഡോനേഷ്യയിലേയ്ക്ക് നാടുകടത്തുമെന്ന് ഡച്ചുകാർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. മാന്തോമ്മായും ശീമമെത്രാന്മാരുമായി വഴക്കായി. 1765-ൽ ബസീലിയോസു മരിച്ചു കണ്ടനാട്ട് കബറടങ്ങി. മാന്തോമ്മായും യാക്കോബായ മെത്രാന്മാരുമായിട്ടുള്ള വഴക്ക് തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. തനിക്കു മെത്രാൻപട്ടം തരുമെന്നുള്ള വ്യവസ്ഥയിലാണ് അവരെ കൊണ്ടുവന്നതെന്നും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് തരാതിരിക്കത്തക്കവിധമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും മാന്തോമ്മാ ഡച്ചുകാരോടു പറഞ്ഞു. അനന്തരം ഡച്ചുകാർ മാന്തോമ്മായെയും പരദേശമെത്രാന്മാരെയും ഒന്നിച്ചുവരുത്തി അവരോടു പണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോഴും പണം കൊടുക്കുവാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കാത്തയാൽ അവരെയെല്ലാവരെയും കൊച്ചിയിൽ ബന്ധനസ്ഥരാക്കിവെച്ചു. അപ്പോഴേയ്ക്കും 4000 രൂപയുടെ കടം പലിശകൂടി 12000 രൂപയായിത്തീർന്നിരുന്നു.

12. Ibid. P. 41.

ഡച്ചുകാരും മാർത്തോമ്മായും തമ്മിലുള്ള ഈ കേസു് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കോടതിയിലെത്തി. കൊടുക്കാനുള്ള സംഖ്യയിൽ പകുതി മാർത്തോമ്മായും പകുതി പരദേശമെത്രാന്മാരും കൊടുക്കുവാനാണു് അവിടെ വിധിയുണ്ടായതു്. ഗത്യന്തരമില്ലാതെവന്ന പരദേശമെത്രാന്മാർ, ഒടുവിൽ മാർത്തോമ്മാക്കു് പട്ടം കൊടുക്കാമെന്നേറ്റു. അപ്പോഴേക്കും മാർത്തോമ്മാ അഞ്ചാമൻ മരണമടഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെയാണു് പരദേശമെത്രാനായ മാർ ഗ്രിഗോറിയോസു്, മാർ ഇവാന്റിയോസിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നിരണതുവച്ചു്, ദിവന്നാസ്യോസു് എന്ന അഭിധാനത്തിൽ മാർത്തോമ്മാ ആറാമനെ 1772-ൽ മെത്രാനായി വാഴിച്ചതു്. ആത്മഹത്യചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ലല്ലോ അധികാരം. ഒരു കേരള സുറിയാനിമെത്രാനെ വാഴിക്കുവാൻ റോമായുടെ കല്പനയും വാങ്ങി, കീഴയിലിട്ടുകൊണ്ടു് കുറേവർഷങ്ങളോളം പ്രതാപത്തിലും പ്രശസ്തിയിലും നടന്ന ഒരാളായിരുന്നു, സെബസ്ത്യാനിമെത്രാൻ. കമ്മലീത്തരെ ഡച്ചുകാർ കേരളത്തിൽനിന്നും ഗളഹസ്സും ചെല്ലപ്പോഴാണു്, പഠമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാനെ വാഴിക്കുവാൻ അവർക്കു കൈവെയ്ക്കുള്ള ഒരു നാട്ടുമെത്രാനെ കൊടുക്കുവാൻ ബോധോദയം ഉണ്ടായതു്!!

ഇരുപത്തൊൻപതാം അദ്ധ്യായം

മാർ ദിവന്നാസ്യോസു I (1772-1808)

120 വഷ്ത്തോളം വിധോജിതസഭ നടത്തിയ ഭഗീരഥ പ്രയത്നങ്ങൾ, അങ്ങനെ സഫലമായി. എന്നാൽ അതിനു കൊടുക്കേണ്ടിവന്ന വില വളരെ അധികമായിരുന്നു. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതു് സാർവ്വത്രികസഭയിൽനിന്നുള്ള വേർപാടുതന്നെ. കൂടാതെയും ഛിദ്രങ്ങളും കലാപങ്ങളുംകൊണ്ടു് വിധോജിതസഭ ഒന്നിനൊന്നു് അധഃപതിച്ചുകൊണ്ടു് മരിക്കുന്നു.

മാർ ദിവന്നാസ്യോസു് മെത്രാനായി അവരോധിതനായ തോടുക്കുടി, അദ്ദേഹവും പരദേശമെത്രാന്മാരുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ദീപ്കാലമത്സരങ്ങളും പിടിവലികളും ഒതുങ്ങി. അധികാരക്കൊതിയന്മാരായ പരദേശമെത്രാന്മാരെ ആത്മീയ കൃത്യങ്ങളിൽമാത്രം ഒതുക്കിനിർത്തുവാനായിരുന്നു മാർ ദിവന്നാസ്യോസു് ആദ്യം മുതലേ ശ്രമിച്ചിരുന്നതു്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം കൈവെയ്പ്പുള്ള മെത്രാനായിത്തീർന്നപ്പോൾ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനു കിട്ടി. ഇത്തിക്കണ്ണികളായി വന്ന പരദേശമെത്രാന്മാർ അധികപ്പറുമായി. മാർ ഗ്രിഗോറിയോസും മാർ ഇവാന്റിയോസും ഗതി മുട്ടിയതുകൊണ്ടാണു് മാന്തോമ്മായെ മെത്രാനായി വാഴിച്ചതു്. അതു് പരദേശമെത്രാന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഔദ്യോഗികമായ ഒരു ആത്മഹത്യയായിരുന്നു. നാട്ടധികാരികളെപ്പറ്റി ഗുണമായിട്ടൊന്നും പറയാത്ത ഫാ. ഫെറോളി മാർ ദിവന്നാസ്യോസുനെപ്പറ്റി പറയുന്നതു്, അദ്ദേഹം ശക്തനും നീതിമാനുമായ ഒരാളായിരുന്നുവെന്നാണു്. ദാവീദിന്റെ ജീവചരിത്രം ദിവന്നാസ്യോസു് മലയാളത്തിലെഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. ഇക്കാലത്താണു് ജയ്ക്കബ്ബ് മാപ്പിളയുടെ 'ദുഷിപർവ്വം' എന്ന ഗ്രന്ഥവും ക്രിസ്ത്യാനിയായിത്തീർന്നു കമാരൻനായരുടെ 'അരുവാടനലടി' എന്ന പുസ്തകവും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതു്.

എന്നാൽ മാർ ദിവന്നാസ്യോസു് ഒന്നാമനെ നാം സ്മരിക്കുന്നതു് മറ്റൊരു കാരണത്താലാണു്, അതായതു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുനരുകൃത്യങ്ങൾ. മെത്രാനായതോടുക്കുടി അദ്ദേ

ഹത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായിരുന്നില്ല. തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെ ഒന്നിച്ചുകൊണ്ടുവരുവാൻ അദ്ദേഹം കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ചു. കത്തോലിക്കാസഭയുമായി പുനരൈക്യപ്പെടുന്നതിനുള്ള അഭ്യർത്ഥനകൾ അദ്ദേഹം റോമിലേയ്ക്ക് അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി പ്രൊപ്പഗാന്ത സംഘം വരാപ്പഴക്കാരുമായി ആലോചിക്കുകയും 1774 ജൂലൈ 22-ാം തീയതി ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ആ തീരുമാനത്തിൽ മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന് ആദ്ധ്യാത്മികമായ യാതൊരധികാരവും നൽകയില്ലെന്നും കേരളസുറിയാനിസഭയുടെ, സ്വജാതിമെത്രാനെ വേണമെന്നുള്ള അഭിലാഷം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അത് യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള പരിഗണനയും അർഹിക്കുന്നതല്ലെന്നും എഴുതിയിരുന്നു. ഈ കല്പന പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ ഭരണം കഴിഞ്ഞു നൂറുവർഷങ്ങൾക്കുശേഷവും കരിയാററിയെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മെത്രാനായി വാഴിക്കുന്നതിന് എട്ടുവർഷം മുമ്പുമാണ്. കമ്മലീത്താ മിഷൻ നറിമാരുടെ ദുർമ്മോഹസിദ്ധികളുള്ള സ്വാധീനബലമോ പ്രൊപ്പഗാന്തായുടെ നയവൈകല്യമോ ഏതാണു കൂടുതൽ കാരണമെന്നെന്ന് പറയാൻ നിർദ്ദാഹമില്ല.

മാർ ദിവന്നാസ്യോസും അഞ്ഞൂർസഭയും

മാർ ദിവന്നാസ്യോസിനെ മെത്രാനായി വാഴിച്ചതോടു കൂടി, പരദേശമെത്രാന്മാർക്ക് അദ്ദേഹത്തോടുണ്ടായ പകയും വിരോധവും വർദ്ധിക്കുകയാണു ചെയ്തത്. യാക്കോബായ സഭയെ ഭിന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുമാത്രമേ തങ്ങൾക്കു കേരളത്തിൽ നിലനില്പുവാൻ സാധിക്കുവെന്നു അവർക്കു ബോധ്യപ്പെട്ടു. ശക്തനും പ്രഗത്ഭനും ജനസമ്മതനുമായ മാർ ദിവന്നാസ്യോസു ഒന്നാമനെ ഒതുക്കുവാൻ അത് ഉപകരിക്കുമെന്നു അവർ വിശ്വസിച്ചു. ദിവന്നാസ്യോസിനെ നിരണത്തുവെച്ചു വാഴിച്ചു ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിരാളിയായ കാട്ടുമങ്ങാട്ടു കുര്യൻ കത്തനാർക്ക് മുളത്തുരുത്തിയിൽവെച്ചു റമ്പാൻപട്ടവും പിന്നീടു കൂറിലോസ് എന്ന നാമധേയത്തിൽ രഹസ്യമായി മെത്രാൻപട്ടവും മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് നല്കി. കല്ലടമുപ്പൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാർ അത്രയോസ് എന്ന ശീമമെത്രാനെപ്പറ്റി ഇതിനുമുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ കൂടെ സ്വന്ത സഹോദരനേയും കൊണ്ടുപോന്നു. അയാൾ കേരളത്തിലെത്തി.

0

ഈ നാട്ടുകാരിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിക്കുകയും വൈദികപട്ടം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അയാളുടെ പൗത്രനാണ് മാർ കൂറിലോസ് ആയിത്തീർന്നു കാട്ടുമങ്ങാട്ടു കുര്യൻ കത്തനാർ. അനന്തരം മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് മാർ കൂറിലോസിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊച്ചിരാജാവിന്റെ സന്നിധിയിൽവെച്ചു യാക്കോബായസയെ ഭരിക്കുവാനുള്ള അധികാരപത്രങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങുകയും അതനുസരിച്ചുള്ള രാജവിളംബരം 1772-ൽ പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇതു് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാർ ദിവന്നാസ്യോസിനെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കുന്നതിനു തുല്യമായിരുന്നു. മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് ഇതേപ്പറ്റി തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാരിൽ പരാതി ബോധിപ്പിക്കുകയും അവർ കൊച്ചിരാജാവിനെ വിവരം തെരുപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. കൊച്ചിരാജാവകളെ ഇതിനു വിധി പറയുവാൻ ഡച്ചുഗവർണ്ണറെ ഏല്പിക്കുകയാണുണ്ടായതു്. അദ്ദേഹം മാർ കൂറിലോസിനെതിരായി വിധി പ്രസ്താവിച്ചു. തൽഫലമായി കൊച്ചിരാജാവു് കൂറിലോസിനെ കൊച്ചിരാജ്യത്തിൽനിന്നും ബഹിഷ്കരിക്കുകയും തീട്ടൂരം പിൻവലിക്കുകയും കൂറിലോസിന്റെ അനുയായികൾക്കു് 18000 പണം പിഴയടിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീടുണ്ടായ രാജകീയ വിളംബരത്തിൽ മാർ ദിവന്നാസ്യോസിനെ യാക്കോബായസയുടെ പരമാധികാരിയായി അംഗീകരിച്ചു.

കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവതാളത്തിലായപ്പോൾ മാർ കൂറിലോസ് ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിലേയ്ക്കു് കടന്നു്, അഞ്ഞൂർ എന്ന സ്ഥലത്തു കരെ സ്ഥലം വാങ്ങുകയും ഒരു പള്ളിവെച്ചു് അവിടെത്തെ മെത്രാനാവുകയും ചെയ്തു. 1794-ൽ, അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിനുമുമ്പു്, സ്വന്തം അനുജനെ കൂറിലോസ് രണ്ടാമൻ എന്ന പേരിൽ അഭിഷേകം ചെയ്തു. ഇദ്ദേഹം 1807-ൽ ചീരൻ കത്തനാരെ പീലക്ലിനോസ് ഒന്നാമൻ എന്ന നാമത്തിലും, കിടങ്ങൻ കത്തനാരെ പീലക്ലിനോസ് രണ്ടാമൻ എന്ന പേരിലും മെത്രാന്മാരാക്കി. അതേത്തുടർന്നു് കൂറിലോസ് മൂന്നാമൻ, നാലാമൻ, അഞ്ചാമൻ എന്നിങ്ങനെ കൂറിലോസന്മാരുടെ ഒരു നീണ്ട പട്ടികതന്നെയുണ്ടു്. ഇവരെല്ലാം മൂന്നാലു ചതുരശ്രമൈലിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്രരൂപതയുടെ ഭരണാധികാരികളായിരുന്നു. 200 വഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ സഭയ്ക്കു് യാതൊരു വിസ്മൃതിയും പുരോഗതിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ സ്വതന്ത്ര

സഭ പിന്നാലെ പിരിഞ്ഞുപോയ മാർത്തോമ്മാസഭയുടെ മുന്നോടിയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇന്നും അവരുടെ ബന്ധുത്വവും ചർച്ചയുമെല്ലാം മാർത്തോമ്മാക്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവീകരണക്കാരോടുകൂടുന്നതാണ്.

വീണ്ടും പുനരുകൃഷ്ടശ്രമങ്ങൾ

മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് ഒന്നാമൻ കേരളസുറിയാനി സഭയെ ഒന്നിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിൽ തീവ്രമായ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. റോമാസിംഹാസനത്തോടു സ്നേഹബഹുമാനങ്ങളും വിധേയത്വവുമുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യമാണല്ലോ കേരളസഭയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു് റോമാസഭയുമായി പുനരുകൃഷ്ടപ്പെടാതെ കേരളസഭയെ ഒന്നിച്ചുകൊണ്ടുവരാനും സമാധാനം നിലനിർത്താനും സാധ്യമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു് ബോധ്യവുമുണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ സുറിയാനിസഭയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും വൈദികരും റോമാസഭയുമായി ഐക്യമുള്ളവരുമായിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം പുനരുകൃഷ്ടത്തിനു് മുൻകൈ എടുത്തു പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിനു സന്നദ്ധനാവുകയും ചെയ്തു. പുനരുകൃഷ്ടത്തിനു് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു് 1771-ൽ അദ്ദേഹം റോമിലേയ്ക്കു് ഒരു അപേക്ഷ അയച്ചു. അതിനു മറുപടിയായി റോമിൽനിന്നുകിട്ടിയ കത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രോനോട്ടറിയായി (ഉയർന്ന മോൺസിഞ്ഞാർ സ്ഥാനം) നിയമിക്കാമെന്നും ആദ്ധ്യാത്മികമായി യാതൊരധികാരങ്ങളും നല്കുകയില്ലെന്നുമാണു് എഴുതിയിരുന്നതു്¹. അദ്ദേഹം മെത്രാൻപട്ടം സ്വീകരിച്ചതു് 1772-ൽ ആണല്ലോ. അതിനു ശേഷവും പുനരുകൃഷ്ടത്തിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം റോമിലേയ്ക്കു് വീണ്ടും അപേക്ഷകളയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

കേരളത്തിലുള്ള യൂറോപ്യൻ മിഷണറീമാരുടെ സാമ്രാജ്യമോഹവും കുതന്ത്രങ്ങളും ഉപജാപവൃത്തിയുംമൂലം റോമായുമായുള്ള പുനരുകൃഷ്ടത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ അടഞ്ഞുകണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം (മാർ ദിവന്നാസ്യോസ്) സാലസ് മെത്രാനും കരിയാറ്റി മല്ലാനും ഇതേകാര്യത്തിനുവേണ്ടി കത്തുകളയച്ചു. കരിയാറ്റി മല്ലാനുള്ള കത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു പുനരുകൃഷ്ടത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും ഉടനെ വന്നു് തന്നെ കാണണമെന്നുമായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നതു്.

1. State Manual; Mackenzie; Vol. II: P. 209.

ന്നത്. അതനുസരിച്ച് കരിയാറി മല്ലാൻ, സാലസ് മെത്രാൻ അനുമാനം ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാർ ദിവന്നാസ്യോസിനെ കാണുവാൻ പുറപ്പെട്ടു. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ, മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് പുനരെകൃത്തിനുവേണ്ടി അന്നേവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്ഷീണപരിശ്രമങ്ങളെയും മിഷ്നറിമാരുടെ നിസ്സഹകരണമനോഭാവത്തേയുംപറ്റി സങ്കടത്തോടെ മല്ലാനോട് പറഞ്ഞു. വികാരവിവശനായ മല്ലാൻ എന്തെല്ലാം അപകടസാധ്യതകളുണ്ടെങ്കിൽത്തന്നെയും, താൻ ഒരിക്കൽക്കൂടി റോമിൽ പോയി, മാർപ്പാപ്പായെയും മറ്റും അധികാരികളെയും കണ്ട് പുനരെകൃത്തിനുള്ള അനുവാദം വാങ്ങാമെന്ന് ദിവന്നാസ്യോസിന് ഉറപ്പുകൊടുത്തു. മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ മാതൃഗൃഹം ചങ്ങനാശ്ശേരി കല്ലറക്കൽ തരകന്മാരുടെ കുടുംബം ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം മെത്രാനാകുന്നതിന് മുൻപും പിൻപും ചങ്ങനാശ്ശേരി പള്ളിയിൽ പല പ്രാവശ്യം വന്ന് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിവന്നാസ്യോസ്, സാലസ് മെത്രാന് രണ്ടാമതും ഒരഴ്ത്തയച്ചു. ആ കത്തു് ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ മാതൃലനായ കല്ലറക്കൽ കുഞ്ഞീപ്പത്തരകൻ മുഖേനയാണ് കൊടുത്തയച്ചത്. ഈ എഴുത്തു് വായിച്ചശേഷം സാലസ് മെത്രാൻ കോപിഷ്ഠനാകുകയും ദേഷ്യത്തോടെ തരകനോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. എഴുത്തിന് യാതൊരു മറുപടിയും നല്കിയതുമില്ല. കരിയാറിമല്ലാന്റെ ആശ്രയത്തിൽ ആലങ്ങാട്ടു താമസിച്ചിരുന്ന സാലസും വരാപ്പുഴ മിഷ്നറിമാരുടെ കൂടെക്കൂടിയ സാലസും തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തമുണ്ടായിരുന്നു.

കരിയാറിമല്ലാൻ അപകടപൂർണ്ണമായ ഒന്നരവഷത്തെ കപ്പൽയാത്രയ്ക്കുശേഷമാണ് റോമിലെത്തിയത്. മാത്രമല്ല, കേരളസുറിയാനിസഭയുടെ മെത്രാപ്പോലീത്തയായി മടങ്ങി വരികയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്നാൽ ഹതഭാഗ്യയായ സുറിയാനിസഭ! കരിയാറിമെത്രാപ്പോലീത്താ യൂറോപ്പിൽനിന്നും മടങ്ങുന്നവഴി ഗോവയിൽവെച്ച് സംശയജനകമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ 1786-ൽ അകാലപരമം പ്രാപിച്ചു. മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ പുനരെകൃത്തിനുവേണ്ടി കരിയാറി മെത്രാപ്പോലീത്താ റോമിൽനിന്നുകൊണ്ടുവന്ന കല്പനയും അതോടെ നിഷ്ഫലമായിപ്പോയി.

വൈദികലോകത്തിലായാലും ഭൗതികലോകത്തിലായാലും സാമ്രാജ്യമോഹികൾക്ക് പ്രിയങ്കരമായ ഒരു തത്വമുണ്ട്.

അതാണ് ഭരിക്കാൻ അവകാശമുള്ളവൻ തങ്ങളും ഭരിക്കപ്പെടേണ്ടവർ മറ്റുള്ളവരും. ഏഷ്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന യൂറോപ്യൻ 'കൊളോണലിയസ'ത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വം അതായിരുന്നു. വൈദികമണ്ഡലത്തിലും അതു വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല. തങ്ങളുടെ അധികാരവും പ്രതാപവും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി യൂറോപ്യൻ മിഷ്നറിമാർ കേരളക്കരയിലും ഏഷ്യയുടെ മറ്റുഭാഗങ്ങളിലും ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രൂരമായ പേക്കുത്തുകൾ അതിനു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്. തങ്ങളുടെ അധികാരം നിലനിർത്തുവാൻ കളവും ചതിയും മദ്ദനവും കൊല തന്നെയും ഉപയോഗിച്ച സന്ദർഭങ്ങൾ വിരളമല്ല. നാട്ടുകാരെ അധികാരത്തിൽ കാണുമ്പോൾ മിഷ്നറിമാർക്ക് അടക്കാനാവാത്ത അസൂയയും അമർഷവും ഉണ്ടാവുക പതിവായിരുന്നു. മഞ്ഞക്കണ്ണാടിയിൽ കൂടിയിരുന്ന അവർ നാട്ടുകാരെ കണ്ടതു്.

അതിന്റെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് മാർ ദിവന്നാസ്യോസിനെ സന്ദർശിച്ചതിനെപ്പറ്റി ഫാ. പൗളിന്റെ അഭിപ്രായം. ഫാ. പൗളിന്റെ നോട്ടത്തിൽ മറേറതൊരു പൌരസ്ത്യമെത്രാനെയുംപോലെ മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് അണിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ദ്യോഗികവേഷം ഹാസ്യജനകമായിരുന്നു². അതിൽ തെറ്റില്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ പുനരെകൃത്യത്തെപ്പറ്റി പൗളിനോടു് വളരെ വൈദികരുണ്ടായിരുന്ന ആ സഭസ്സിൽവെച്ച് യാതൊന്നും സംസാരിക്കാത്തതിൽ അദ്ദേഹം കുററുക്കാരനല്ല. മുദലവും സങ്കീർണ്ണവുമായ പുനരെകൃത്യപ്രശ്നം ചർച്ചചെയ്യാവുന്ന രംഗമല്ലായിരുന്നു അതു്. ദിവന്നാസ്യോസ് കൂർബ്ബലി ആയിരുന്നുവെന്ന് ഫാ. പൗളിൻ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ 'കൊമ്പു കണ്ടപ്പോൾ ഉൾത്തെ മനസ്സിലായി യൂതിയിൽ പോന്നു'വെന്നു പറയുന്ന ഭാഗം സംസ്കാരത്തിന്റെ അഭാവമല്ലെങ്കിൽ, മുരടിച്ച മുൻവിധിയുടെയും കടുത്ത ജാതിസ്തർഭയുടെയും പ്രതിഫലനമാണ്.

1782 ലും ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ പുനരെകൃത്യത്തെപ്പറ്റി കൊച്ചിമെത്രാൻ ആലോചന നടത്തിയതാണ്. എന്നാൽ അന്നും, നിയമവിരുദ്ധമായും ബലംപ്രയോഗിച്ചും നടത്തിയ ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹദോസിന്റെ നിശ്ചയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ ദിവന്നാസ്യോസ് തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. നീണ്ടുനിന്ന വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കുശേഷം, ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം ഉദയം

2. Brown: P. 124-25.

പേരൂർ നിശ്ചയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോൾ കൊച്ചിമെത്രാൻറെയും കൂട്ടരുടെയും പിടിവാദം നിശ്ചയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതു് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടല്ലായിരുന്നുവെന്നാണ്. ഈ ആത്മാർത്ഥ നിശ്ചയിക്കുവാൻ പരദേശികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന സൂക്ഷ്മദർശിനി ഏതാണാവോ!

കരിയാറ്റി മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ മരണത്തോടുകൂടി പുനരുകൃശ്ചമങ്ങൾ മരിച്ചില്ല. രണ്ടായി പിളർക്കപ്പെട്ട സുറിയാനിസഭയുടെ അന്തരാത്മാവു് ഒന്നായിത്തീരുവാൻ വെമ്പൽകൊള്ളുകയായിരുന്നു. ദിവന്നാസ്യോസു് ഭഗോശനായില്ല. അദ്ദേഹം പുനരുകൃശ്ചമങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇത്തവണ അദ്ദേഹത്തോടുകൂടി സഹകരിക്കുവാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഗവർണ്ണദോറായ പാറേമ്മാക്കൽ തോമ്മാകത്തനാദം സമുദായനേതാവായ മാത്തൂതരകനും മറ്റു ചിലരും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പുനരുകൃശ്ചമത്തിന്റെ താക്കോലുകൾ കൈയടക്കി വെച്ചിരുന്നതു്, കൊച്ചിയിലേയും വരാപ്പുഴയിലേയും പരദേശ മെത്രാന്മാരാണ്. അവരുടെ ആനുകൂല്യം കൂടാതെ യാതൊന്നും ചെയ്യുവാൻ നിർവാഹമില്ലായിരുന്നു. ആനുകൂല്യം കിട്ടുവാനും പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ കാരണം നാട്ടുമെത്രാന്മാർ വന്നാൽ പരദേശമെത്രാന്മാർ ഭാഗ്യംകെട്ടി പുറപ്പെടണമെന്ന ഭീതിതന്നെ. 1796-ൽ കൊച്ചിമെത്രാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സുറിയാനിസമുദായപ്രേമികൾ സംബന്ധിച്ച ഒരു യോഗം നടന്നു. ഇരുഭാഗത്തേയും സുറിയാനിസമുദായപ്രതിനിധികൾ അതിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. ദിവന്നാസ്യോസിനെ കത്തോലിക്കാസഭയിൽ സ്വീകരിക്കുവാൻ കരിയാറ്റി മല്ലാൻ കൊണ്ടുവന്ന കല്ലനയെ ആസ്പദമാക്കിയായിരുന്നു ചർച്ചകൾ. എന്നാൽ കൊച്ചിമെത്രാൻ അതിനെ അനുകൂലിക്കാത്തുയാൽ യോഗം നിഷ്പഫലമായി ഭവിച്ചു.

1799 ജൂൺ 22-ാം തീയതി മാർ ദിവന്നാസ്യോസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള വൈദികപ്രമുഖരും പഴയകുറുങ്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നു് ഗവർണ്ണദോർ പാറേമ്മാക്കലും തച്ചിൽ മാത്തൂതരകനും അവരുടെ പ്രമുഖരായ വൈദികരും അല്പായുരായ പ്രതിനിധികളും പണ്ടാരി പൗലൂസു് മെത്രാൻ, കട്ടക്കയം എബ്രാഹാം മല്ലാൻ, കല്പായ പാത്രീയർക്കിസിന്റെ പ്രതിനിധിയായ ഒരു ബാബിലോണിയൻ വൈദികൻ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തത്തമ്പള്ളി, മാർ മിഖായേലിന്റെ ദേവാലയത്തിൽവെച്ചു് ഊർബൻ എട്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പായുടെ സത്യ

വിശ്വാസപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടും ഉദയംപേരൂർ സുനഹദോസിന്റെ നിശ്ചയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് പുനരെകൃഷ്ണപ്പെട്ടു. വിദേശമിഷ്ണറീമാർ പുനരെകൃത്തിൽ പറയത്തക്ക യാതൊരു താല്പര്യവും പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല.

കത്തോലിക്കാസഭയോടു പുനരെകൃഷ്ണപ്പെടുന്നതിന് മറ്റൊരുപാധിയായി മിഷ്ണറീമാർ കരുതിയിരുന്നതും, പുളിക്കാത്ത അപ്പം ഉപയോഗിച്ചുള്ള കുർബാനയാണത്രെ. ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച തത്വങ്ങൾക്കും മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കും എത്രയോ അവസ്യഘടകമായിട്ടാണ് മിഷ്ണറീമാർ പുളിക്കാത്ത അപ്പത്തെ കരുതിയിരുന്നതും!! മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് പുളിക്കാത്ത അപ്പം ഉപയോഗിച്ച് കുർബാന ചൊല്ലുകയും ചെയ്തു. അതോടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളിൽ അനേകംപേർ അദ്ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്നും ഡോ. ബ്രൗൺ പറയുന്നു³.

മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് വിയോജിതസഭയിലേയ്ക്ക് തിരികെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഗവണ്മെന്റിലേയ്ക്ക് ഒരു പിഴ പ്രായശ്ചിത്തമായി കെട്ടിവയ്ക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചിരുന്നു. മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ പുനരെകൃഷ്ണം വരാപ്പഴക്കാർക്ക് വിരസവും അരോചകവുമായിരുന്നു. അതിന്റെ കാരണം, കേരളസുറിയാനിക്കാരനായ മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് മെത്രാനായി കത്തോലിക്കാസഭയിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ, നാട്ടുമെത്രാന്മാരുടെ ഒരു പരമ്പര ആരംഭിക്കുകയും വിദേശികളായ വരാപ്പഴക്കാരുടെയും മറ്റും ഭരണാധികാരം അവസാനിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന നീറുന്ന ഭയം. തന്മൂലം, കേരളസഭയിലെ പ്രാധാന്യമേറിയ ഈ പുനരെകൃഷ്ണം വരാപ്പഴ മിഷ്ണറീമാർ പരിപൂർണ്ണമായി അവഗണിച്ചു. റോമാ ഈ പുനരെകൃഷ്ണസംഭവം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും, അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ സുറിയാനിസഭാചരിത്രത്തിന്റെ ഗതി സന്തോഷപ്രദമായ മറ്റൊരു വിധത്തിലാകുമായിരുന്നുവെന്നുമാണ് ഫാ. പ്ലാസിഡിന്റെ അഭിപ്രായം. അദ്ദേഹം തുടർന്നു പറയുന്നു. മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ മെത്രാൻപട്ടം സാധുവല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് മെത്രാൻപട്ടം കൊടുക്കുവാൻ റോമാ സന്നദ്ധമാകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ മിഷ്ണറീമാരാണ്, മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ മെത്രാൻപട്ടത്തെപ്പറ്റി അനേകം

3. Brown: P: 124.

പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതു്. മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ പുനരൈക്യാവസരത്തിൽ ബാബിലോണിയൻ പാത്രിയർക്കീസിന്റെ അധികാരത്തെ ഏറ്റുപാടിയീരുന്ന പണ്ടാരിയുടേയും വരാപ്പഴക്കാർക്കിഷ്ടമില്ലായിരുന്ന മറ്റു ചിലരുടേയും സാന്നിധ്യം അവസാനമായി റോമിൽ കിട്ടിയ വിവരങ്ങളിൽ പിന്താക്കഴുപ്പുണ്ടാക്കി⁴.

ഏതായാലും ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് യാക്കോബായ സഭയിലേയ്ക്കു് തിരിച്ചുപോയി. തന്മൂലം ഇരുപതിനായിരം രൂപാ പിഴ കെട്ടേണ്ടിവന്നു, അവയിൽ അയ്യായിരം രൂപ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാവരജംഗമവസ്തുക്കൾ വിറ്റൊഴിക്കണമെന്നായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ളതു് പിന്നാലെ അടച്ചു. മാത്തൂതരകന്റെ പ്രേരണയാലാണ് കോടതിനടപടികൾ ഉണ്ടായതെന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ കരിതേയ്ക്കുവാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ കാരണമായി പറയുന്നതു്. ഏതായാലും, ഈ പിഴകെട്ടലിന്റെ ഉടമ്പടി വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായിപ്പോയി. സുറിയാനി സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയിൽ ഈ ഉടമ്പടി ക്ഷതമേല്പിച്ചുവെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. സുറിയാനിക്കാർ ഒന്നടങ്കം ഒത്തുതള്ളിയാലും നീങ്ങുന്നതായിരുന്നില്ല സഭയിലെ പിളർപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തപ്യം. അതിനുവേണ്ടിയിരുന്നതു് മിഷ്നറിമാരുടെ ചെറുവിരൽ മാത്രമായിരുന്നു. ഈ മിഷ്നറിമാരായിരുന്നല്ലോ, റോമൻകുറിയായുടെ തീരുമാനങ്ങളിൽ, നിർണ്ണായകസ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നതു്. അധികാരം ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യചെയ്യാറില്ലല്ലോ - മിഷ്നറിമാരുടെ അധികാരം പ്രത്യേകിച്ചും. മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് യാക്കോബായ സഭയിലേയ്ക്കു് തിരികെ പോയശേഷം, അദ്ദേഹം നിരാശാഭരിതനായി, ശിഷ്യകാലം കഴിച്ചുകൂട്ടി.

വിദേശീയരായ രണ്ടു വിശിഷ്ടാതിഥികൾ

ഇക്കാലത്താണ് (1806) ക്ലോഡിയസ് ബുക്കാനൻ എന്നൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു് മിഷ്നറി കേരളത്തിലേക്കു് വരുന്നതു്. ദിവന്നാസ്യോസ് ബുക്കാനനു് എഴുതിക്കൊടുത്ത ഒരു രേഖയെപ്പറ്റി ബുക്കാനൻ തന്റെ Christian Researches in Asia എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു, “ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയുമായിട്ടുള്ള ഒരു യോജിപ്പു് അഥവാ ഇന്ത്യയിലെ

4. Placid: P. 180.

ക്രൈസ്തവസഭയ്ക്ക് സഹായകരമാകുന്ന ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നതു് നല്ലതാണു്”⁵. ബൈബിൾ മലയാളത്തിലാക്കുന്നതിൽ ബുക്കാനൻ പ്രേരണയും പ്രോത്സാഹനവും നല്കി. ആയിരം കൊല്ലങ്ങളായി കേരളത്തിലുപയോഗിച്ചിരുന്നതും കല്പദായലിപികളിൽ തുകലിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു വേദപുസ്തകം ദിവനാസ്യോസു് ബുക്കാനനു് കൊടുത്തു. ബുക്കാനൻ അതിന്റെ മലയാളവിവർത്തനം 1811-ൽ ബോംബെയിൽ അച്ചടിപ്പിച്ചിറക്കി. ഇക്കാലത്തു്, യാക്കോബായസഭയും ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയും യോജിക്കുന്നതിനുള്ള പല ആലോചനകളും നടന്നു.

കേരളത്തിൽ കുറെക്കാലം താമസിച്ചു്, വിധേയജിതസഭാ നേതാക്കന്മാരുമായി പല ചർച്ചകളും നടത്തിയ ബുക്കാനൻ പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടു്. കേരളത്തിൽ യാക്കോബായവിശ്വാസവും യാക്കോബായക്കാരും ഉണ്ടോ? അപ്പോഴേക്കും യാക്കോബായമെത്രാന്മാർ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടും അവരുടെ ഭരണം ആരംഭിച്ചിട്ടും നൂറിൽപ്പരം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യാക്കോബായക്കാരെ തിരിച്ചറിയുന്നതു് ഏകസ്വഭാവവിശ്വാസംമൂലമാണല്ലോ. ബുക്കാനൻ വൈദികപ്രമുഖരുമായി സംസാരിച്ചിട്ടു് അവർക്കു് ആവിശ്വാസം ഉള്ളതായി കണ്ടില്ല. എന്നിട്ടു്, അദ്ദേഹം പറയുന്നു, “ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സാധാരണ മനുഷ്യർക്കു് എവുത്തിക്കണ്ണി (ഏകസ്വഭാവവാദി) നെപ്പറ്റി അറിയാവുന്നിടത്തോളമത്രെ, ഈ യാക്കോബായക്കാർക്കും അറിഞ്ഞുകൂട്ടു്”⁶. ഇന്നും അതു് വാസ്തവമല്ലേ? പിന്നെ എവിടെ യാക്കോബായ വിശ്വാസം? എവിടെ യാക്കോബായ സഭ? ഒന്നാം മാർത്തോമ്മായുടേയും ആഞ്ഞിലിമുട്ടിൽ ഇട്ടിത്തൊമ്മൻ കത്തനാരുടേയും യഥാർത്ഥ പിൻഗാമികളായി ഇന്നു നാം കാണുന്നതു് വിധേയജിതരായ ഓർത്തഡോക്സുകാരെയാണു്.

മലങ്കരയാക്കോബായസഭയുടെ മെത്രാപ്പോലീത്ത ആയിരുന്ന വട്ടശ്ശേരിൽ മാർ ദിവനാസ്യോസു് എഴുതിയ “സുറിയാനി സത്യവിശ്വാസസഭയുടെ മതോപദേശസാരങ്ങൾ” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ⁷ ചേർത്തിരിക്കുന്നതു് എല്ലാ ക്രൈസ്തവ

5. P. 164-67.
 6. Ibid, P. 161.
 7. Edition 1964, P. 46.

സകേളം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള കല്ക്കദോനിയാ⁸ സുന്നഹദോസിലെ വിശ്വാസമാണ്, ‘...താൻ (പുത്രനായ ദൈവം) ഒരു മനുഷ്യനായി തീർന്നുവെന്നുള്ളതു് കന്യകയിൽനിന്നും ജനിച്ച ഒരു നീതിയുള്ള മനുഷ്യനിൽ വസിച്ചു എന്നല്ല, എന്നാലോ, സാക്ഷാൽ ദൈവമായ താൻ പുരുഷസംബന്ധം കൂടാതെ ശുദ്ധമുള്ള റൂഹായിൽ കന്യകയിൽനിന്നും ജന്മമെടുത്തു് സാക്ഷാൽ മനുഷ്യനായിത്തീരുകയും, ദൈവസ്വഭാവം ഭേദപ്പെട്ടു് മനുഷ്യസ്വഭാവമായിത്തീരുകയോ, തമ്മിൽ സമ്മിശ്രപ്പെടുകയോ, കൂടികലൻ്റ് വേറൊരു വസ്തുവായിത്തീരുകയോ, ഒന്നിനാൽ ഒന്നു നശിച്ചുപോകയോ ചെയ്യാതെ ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും എന്ന രണ്ടു സ്വഭാവങ്ങൾ ഒരിക്കലും വേർതിരിയപ്പെടാത്തപ്രകാരം ദൈവത്വത്തിൻറെയും പാപം ഒഴികെ മനുഷ്യത്വത്തിൻറെയും പൂർണ്ണലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടി യോജിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.....’ ഇത്രയും കല്ക്കദോനിയിലെ പ്രഖ്യാപിത വിശ്വാസസത്യം പാരമ്പര്യമുള്ള എല്ലാ ക്രൈസ്തവവിഭാഗങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നതു തന്നെ. കല്ക്കദോനിയാ സുന്നഹദോസിലെ ആ വിശ്വാസസത്യപ്രഖ്യാപനത്തിൻറെ ഇംഗ്ലീഷു വിവർത്തനമാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതു്.

“Therefore, following the holy Fathers, we all with one accord teach men to acknowledge one and the same Son, our Lord Jesus Christ at once complete in Godhead and complete in manhood, truly God and truly man, consisting also of reasonable soul and body; and of one substance with the Father as regards his Godhead, and at the same time of one substance with regards his manhood begotten for us men and for our salvation, of Mary the Virgin, the God-bearer (Theothokos); one and the same Christ, Son, Lord, Only-begotten, recognised in TWO NATURES WITHOUT CONFUSION, WITHOUT CHANGE, WITHOUT DIVISION, WITHOUT SEPERATION; the distinction of natures in no way annulled by the union, but rather the characteristics of each nature being preserved and coming together to form one person and subsistence not as parted or seperated into two persons, but one and the same Son, and Only-begotten God the Word Lord Jesus Christ; even as the prophets from earliest times spoke of him, and our Lord Jesus Christ himself taught us, and the creed of the Fathers has handed down to us”.

8. Documents of the Christtian Church, Chalcedon, A. D. 451.
 9. The World Classics, 5th edition, 1953, P. 73.

എന്നാൽ മതോപദേശസാരങ്ങളിൽ തുടർന്നുപറയുന്നു, “യോജിപ്പിന്റെശേഷം, രണ്ടു സ്വഭാവങ്ങളായോ രണ്ടു ക്ഷണങ്ങളായോ (ആളുകൾ - person) വേർതിരിയപ്പെടാവുന്നതല്ല. എന്നാലോ ഏകസ്വഭാവവും ഏകആളും ഏകപർസുപ്പായും (മുഖം) ഏകഇഷ്ടവും ഏകവ്യാപാരവും അത്രെ. താൻ പൂർണ്ണദൈവവും പൂർണ്ണമനുഷ്യനും ആകുന്നു”¹⁰.

ഈ ഭാഗത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പലതും അവ്യക്തവും ബുദ്ധിമുട്ടും യുക്തിക്കും ചേരാത്തതുമാണെന്നു സ്വയംസിദ്ധമാണല്ലോ. ദൈവസ്വഭാവവുമല്ല, മനുഷ്യസ്വഭാവവുമല്ല, രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നാരു സ്വഭാവവുമല്ല: പിന്നെയുള്ള നാലാമതൊരു സ്വഭാവം എവിടെനിന്നു? തീർത്തും അഗ്രാഹ്യംതന്നെ. അങ്ങനെ സുവിശേഷത്തിലോ മനുഷ്യബുദ്ധിയുടെ യുക്തിപൂർവ്വമായ നിഗമനത്തിലോ കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ‘ഏകഇഷ്ടം (Monothelism) നാലാമതൊരു സ്വഭാവത്തിന്റെ നിഗമനമായിരിക്കാം. അതും സാമൂഹികസഭ മൂന്നാം കോൺസ്റ്റാൻറിനോപ്പിം (A. D. 680) സൂനഹദോസിൽവെച്ച് ശപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്’.

റവ. റിച്ചാർഡ് കേർ

കേരളത്തിലെ സുറിയാനിസമുദായത്തിന്റെ സ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ടു സമർപ്പിക്കുവാൻ മദ്രാസ് ഗവർണ്ണറായിരുന്ന വെല്ലിംങ്ടൻ പ്രഭുവിനാൽ അയയ്ക്കപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു റവ. കേർ. ആ റിപ്പോർട്ടിൽ സുറിയാനിക്കാരുടെ ക്ലീനത്വത്തേയും സംസ്കാരത്തേയും പറ്റി സ്തുതിച്ചുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

മാർത്തോമ്മാ ഏഴാമൻ 1808-1809

1796-ൽതന്നെ ദിവന്നാസ്യോസ് തന്റെ അനന്തരവനായ മാത്തൻകത്തനാറെ തന്റെ പിൻഗാമിയായി അഭിഷേകം ചെയ്തു. അദ്ദേഹമാണ്, മാർത്തോമ്മാ ഏഴാമനായിത്തീർന്നത്. രോഗിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം 1809-ൽ നിര്യാതനായി. അതേതുടർന്ന് സഭാവഴക്കുകൾ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തു റസിഡൻറായിരുന്ന കേണൽ മെക്കാളെ സുറിയാനി സമുദായത്തിനുവേണ്ടി 3000 പുവരാഹൻ ഒരു

10. മതോപദേശസാരങ്ങൾ, P. 7.

നിധിയായി ഈസ്ട്രിയൊക്വനിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. ഇതാണ് വിയോജിതസുറിയാനിക്കാരുടെ ചോരയും നീരും മാത്രമല്ല ആത്മചൈതന്യവും ഊറിയെടുത്ത വട്ടിപ്പണക്കേസിന്റെ നിദാനം.

ഇക്കാലത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായും ആകസ്മികമായും തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ നിധി ഉപേക്ഷിച്ചുകളയുവാൻ അന്ത്യോക്യാമെത്രാന്മാർ തയ്യാറായില്ല. കേരളത്തിലെ യാക്കോബായസഭയിൽ ഒന്നാം ദിവന്നാസ്യോസ് തുടങ്ങിവെച്ച സ്വതന്ത്രഭരണം തങ്ങളുടെ ആദായത്തിന്റെ നീച്ചാലുകൾ വററിച്ച് കളയുമെന്ന് അവർ ഭയപ്പെട്ടു. വെറും കാഴ്ചക്കാരായി കൈയും കെട്ടിയിരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. 1807-ൽ മാർ ദിയസ്കോറോസ് എന്നൊരു മെത്രാൻ അന്ത്യോക്യായിൽ നിന്നും കേരളത്തിലെത്തി. അദ്ദേഹം കണ്ടനാട്ടെത്തി മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ അതിഥിയായി താമസിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്റെ മുൻഗാമികളെപ്പോലെ യാക്കോബായ വൈദികരിൽനിന്ന് പണം ബലമായി പിടിച്ചെടുക്കുകയും മാർ ദിവന്നാസ്യോസുമായി ശ്ലേഷ്ടകയും ചെയ്തുവെന്ന് Dr. Brown പറയുന്നു¹¹. പള്ളികളിൽനിന്നും അദ്ദേഹം ധാരാളം പണം അപഹരിച്ചു. ഒടുവിൽ ഗവണ്മെന്റ് ഇടപെട്ട്, 1807-ൽ അദ്ദേഹത്തെ ആലപ്പുഴ തടങ്കലിൽ കേറിക്കാലം താമസിപ്പിക്കുകയും, പിന്നെ കപ്പൽകയറി ശീമയിലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭം മുതൽ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യംവരെയാണ് പോർച്ചുഗീസ് ആധിപത്യം കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നത്. പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യം മുതൽ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടുവരെയുണ്ടായിരുന്നത് ഡച്ചുഭരണമാണ്. ഡച്ചുകാരുടെ വകയായിരുന്ന കൊച്ചി, ഇംഗ്ലീഷുകാർ 1798-ൽ പിടിച്ചെടുത്തതോടുകൂടി കേരളക്കരയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ആരംഭിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് മേൽക്കോയ്മയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതിനുവേണ്ടി തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡൻറുണ്ടായി.

പോർച്ചുഗീസ് ഭരണം കേരളസഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രൂരമായ പീഡനത്തിന്റെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു.

11. P. 126

ഡച്ചുകാർ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരായിരുന്നെങ്കിലും, പൊതുവേ പഠനത്താൽ, അവർ മതസഹിഷ്ണുതയുടെ നയമാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. എങ്കിലും യൂറോപ്യൻമാർ എന്ന നിലയിൽ വരാപ്പഴ മിഷ്നറീമാരുടെ പ്രേരണയ്ക്കു വഴിപ്പെട്ട്, കേരള സുറിയാനിക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കാതിരുന്നില്ല. ഡച്ചുരേണകാലത്തു മൂന്നു തരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങളാണ് സുറിയാനിസഭ സഹിക്കേണ്ടിവന്നതു്. മൂന്നിന്റെയും കാരണക്കാർ വരാപ്പഴയിലെ കമ്മലീത്താമിഷ്നറീമാരായിരുന്നു, ഒന്നാമതായി, നേരിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾ; അതിൽ കൊലയും ദേഹോപദ്രവങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. രണ്ടാമതായി, ഡച്ചു് മേൽക്കോയ്മ മുഖേന നടത്തിയ ഉപദ്രവങ്ങൾ. മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾ സുറിയാനിക്കാർക്കുണ്ടായതു് നാട്ടുരാജാക്കന്മാരിൽനിന്നും ഹിന്ദുപ്രമാണികളിൽനിന്നുമാണ്. ധാരാളം പണവും വിലയേറിയ സമ്മാനങ്ങളും വരാപ്പഴ മിഷ്നറീമാരിൽനിന്നും വാങ്ങിക്കൊണ്ടു്, അവരുടെ ഇംഗിതംപോലെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരും പ്രമാണികളും സന്നദ്ധരായി. മറെറാരും ഭാഗത്തുനിന്നും കേരളസഭയ്ക്കു് പീഡനങ്ങളും ഉപദ്രവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. അതാണ് മഹമ്മദീയരുടേതു്. കുരിശു യുദ്ധങ്ങളുടെയും പരസ്പരാക്രമണങ്ങളുടേയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മഹമ്മദീയർ കേരളസുറിയാനിക്കാരെ ആജ്ഞശക്തരായി കരുതി. കുരുമുളക് ഏലം മുതലായവയുടെ വിദേശ വിപണിയിൽ മദ്ധ്യവർത്തികളായ മഹമ്മദീയരെ മാറ്റി, അവരുടെ സ്ഥാനത്തു് പോർച്ചുഗീസ് കച്ചവടക്കാരെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ, കേരള ക്രിസ്ത്യാനികളോടുള്ള മഹമ്മദീയ ശത്രുത വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു.

മുപ്പതാം അദ്ധ്യായം

ബ്രിട്ടീഷുഭരണവും വിധേയതയും

ബ്രിട്ടീഷ് മേൽക്കോയ്മ നാട്ടിൽ വന്നതോടുകൂടി യൂറോപ്യൻ പീഡനങ്ങൾക്കും നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ ഞെരുക്കങ്ങൾക്കും മദ്ധ്യേ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ക്രിസ്ത്യൻജനങ്ങൾക്ക് ശ്വാസം വിടാമെന്ന നിലയായി. ജനാധിപത്യതത്വങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം അതിനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം സുറിയാനിക്കാരും കത്തോലിക്കരായിരുന്നതുകൊണ്ട്, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിലെ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മുളകളുടെ മുച്ഛയും വേദനയും അറിയാതിരുന്നില്ല.

ഇംഗ്ലണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യമാണല്ലോ. അവിടെനിന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായും അനുദ്യോഗസ്ഥന്മാരായും വന്നിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് വിദൂരമായ ഏഷ്യാഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ഒഴിഞ്ഞ കോണിൽ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളായി നിലനിന്നുപോന്ന അപ്പോസ്തലികസഭയിൽ താല്പര്യവും ഔസുക്യവും ഉണ്ടായി. കൂടാതെയും, പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് ആംഗ്ലിക്കൻസഭയിൽ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുനിട്ടുനിന്ന ഒരു കാലവുമായിരുന്നു. 1810-ൽ ബ്രിട്ടീഷ് സിദ്ധൻറായിവന്ന കേണൽ മൺഭോ ഭക്തനായൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയും പ്രേഷിതപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയും താല്പര്യവും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നതു് അകത്തോലിക്കാ സുറിയാനിക്കാരിലാണു്. മൂന്നു കാര്യങ്ങളിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചതു്. (1) വൈദികവിദ്യാഭ്യാസം. (2) മലയാളം ബൈബിൾ. (3) സഭയിലെ ശിക്ഷണ ബോധം.

അദ്ദേഹം അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുന്നതെന്ന സുറിയാനിക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്ന സാമൂഹ്യമായ പല അവശതകളും പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോത്സാഹനത്താലാണു് C. M. S. മിഷൻനറിമാർ കേരളത്തിലേയ്ക്കു് വന്നതു്. തിരുവിതാംകൂർ റാന്നി ഭാഗമായി കോട്ടയത്തു കൊടുത്ത സ്ഥലത്തു് ഒരു സെമിനാറി തുടങ്ങുവാൻ ഇടയാക്കിയതു് മൺഭോ

ആണം. ഇക്കാലത്തുതന്നെ നോർട്ടൺ (1816), ബെയിലി (1816), ഫെൻ (1818), ബേക്കർ (1819) എന്നീ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷ്നറീമാർ കേരളത്തിൽ വന്നു. അവർ സുറിയാനി മെത്രാന്മാരെ ഉപദേശിക്കുവാനും അവരുടെ പള്ളികളിൽ പ്രസംഗിക്കുവാനും സുറിയാനി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുവാനും തുടങ്ങിയതോടുകൂടി പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് തത്വങ്ങൾ സുറിയാനി ജനങ്ങളിൽ കറേജ് കറേജ്യായി പ്രവേശിച്ചു. വൈദികരെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഈ മിഷ്നറീമാർ വളരെ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. യാക്കോബായ മെത്രാന്മാർക്ക് അതിൽ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. നോർട്ടൺ സായിപ്പാണം അവിവാഹിതരായ വൈദികർക്ക് 400 രൂപ വീതം സമ്മാനം കൊടുത്ത് അവരെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചത്. അതിനുപുറമെ, ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റ് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന വൈദികന് 150 രൂപ മുതൽ 200 രൂപവരെ വിശേഷാലും കൊടുത്തിരുന്നു.

മാർത്തോമ്മാ എട്ടാമൻ 1809-1816

മാർത്തോമ്മാ ഏഴാമൻ മരിച്ചശേഷം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയെപ്പറ്റി തർക്കമുണ്ടായി. മാർത്തോമ്മായുടെ ബന്ധുവും അർക്കിയാക്കോനുമായിരുന്ന തോമ്മാക്കത്തനാരെ മെത്രാനാക്കുവാനാണ്, ഒരു കക്ഷിക്കാർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതു്, എന്നാൽ മറൊരാൾ കക്ഷി, തോമ്മാ കത്തനാരെ മാർത്തോമ്മാ ഏഴാമന്റെ ശവശരീരത്തിനടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന്, ഉത്തമയ കൈകളെടുത്ത് തലയിൽവെച്ചശേഷം, മെത്രാൻസ്ഥാനവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു്, മാർത്തോമ്മാ ഏഴാമന്റെ പിൻഗാമിയായി പ്രഖ്യാപനംചെയ്തു. ഇങ്ങനെ സുറിയാനിസഭയുടെ ശാപമായ കക്ഷിവഴക്ക് വീണ്ടും തുടർന്നു.

1810-ൽ കേണൽ മൺറോ റസിഡൻറായി. പരാതി മുഖേന കക്ഷിവഴക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കലുമെത്തി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിധി (1814) മാർത്തോമ്മായ്ക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ടായിരുന്നു. മാർത്തോമ്മാ എട്ടാമന്റെ എതിരാളി ആയിരുന്ന പുലിക്കോട്ട് ഇട്ടുപ്പ് റമ്പാൻ റസിഡൻറിനെ സ്വാധീനിച്ചു് കുടിശ്ശികയായിക്കിടന്ന വട്ടിപ്പണത്തിന്റെ പലിശ വാങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഈ പണം ചെലവുചെയ്താണ് കോട്ടയത്തുള്ള പഴയ സെമിനാരി 1813-ൽ പണികഴിപ്പിച്ചതു്. തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന റാണി പാർവ്വതീഭായി സെമിനാരി

കള്ള സ്ഥലവും 8000 രൂപയും നേരത്തേതന്നെ ഭാനം ചെയ്തിരുന്നു. കൂടാതെയും മൺഭോ തുരുത്തും 20000 രൂപയും തിരുവിതാംകൂർ ഗവണ്മെന്റ് പ്രസ്തുത സെമിനാരിക്ക് നല്കുകയുണ്ടായി. 1815-ൽ മാർ പീലക്ലിനോസ് മെത്രാൻ ഇട്ടുപ്പറമ്പാനെ മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് രണ്ടാമൻ എന്ന അഭിധാനത്തിൽ മെത്രാനായി വാഴിച്ചു. അദ്ദേഹം ഉടൻതന്നെ കോട്ടയത്തു് പഴയ സെമിനാരിയിൽവന്നു് താമസവുമാക്കി. മാർത്തോമ്മാ ഇതിനെപ്പറ്റി റസിഡൻറിന്റെ പക്കൽ പരാതി പറഞ്ഞെങ്കിലും യാതൊരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല.

മാർത്തോമ്മാ ഒൻപതാമൻ

മാർത്തോമ്മാ 8-ാമൻ മരിക്കുന്നതിനുമുമ്പു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതൃവ്യനായ ഐപ്പു് കത്തനാരെ മാർത്തോമ്മാ ഒൻപതാമൻ എന്ന പേരോടുകൂടി മെത്രാനായി വാഴിച്ചു. അദ്ദേഹം കടമറത്താണ് താമസിച്ചിരുന്നതു്. മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് അവിടെച്ചെന്നു് മാർത്തോമ്മാ ഒൻപതാമന്റെ മെത്രാൻസ്ഥാനവസ്രങ്ങളെല്ലാം ബലാൽക്കാരമായി എടുത്തുകൊണ്ടുപോന്നു. സ്ഥാനവസ്രങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട മാർത്തോമ്മാ ഒൻപതാമൻ ശിഷ്യകാലം ഒരു സാധാരണ വൈദികനെപ്പോലെയാണു് ജീവിച്ചുപോന്നതു്. ഇതോടെ പകലോമറം കുടുംബത്തിൽനിന്നുള്ള പുത്തൻകൂർ മെത്രാന്മാരുടെ പരമ്പരയും അവസാനിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ ജനങ്ങളെല്ലാം മാർ ദിവന്നാസ്യോസിനെ അനുസരിച്ചുകൊള്ളണമെന്നു് രാജകീയ വീളുംബരമുണ്ടായി. ഏതായാലും മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ രേണകാലവും അധികം നീണ്ടുനിന്നില്ല. അദ്ദേഹം 1816-ൽ മരിച്ചു.

ദിവന്നാസ്യോസ് മൂന്നാമൻ 1818-1825

1816-ൽ രണ്ടാം ദിവന്നാസ്യോസ് മരിച്ചപ്പോൾ റസിഡൻറിന്റെ നിദ്ദേശമനുസരിച്ചു് നോർട്ടൺ സാസ്തു് മാർ പീലക്ലിനോസിനോടു് മെത്രാപ്പോലീത്തൻ സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കാമോയെന്നും സ്വീകരിച്ചാൽ സഭയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് C. M. S. മിഷ്നറിമാർ നല്കുന്ന നിദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കുമോയെന്നും ചോദിച്ചു. തന്റെ മുൻഗാമിക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന സഹായങ്ങൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തയ്യാറാണെന്നു് മാർ പീലക്ലിനോസ് അറിയിച്ചു. അതേ തുടർന്നു്, തിരുവിതാംകൂറിലേയും കൊച്ചിയിലേയും സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ മെത്രാപ്പോലീത്തയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സുറി

യാനി ഭാഷയും ആരാധനക്രമവും സഭാഭരണരീതിയും ഒഴി
ച്ചുള്ള ശിക്ഷണപരമായ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും മെത്രാപ്പോ
ലീത്താ ബെയ്‌ലിസായ്യിന് വിട്ടുകൊടുത്തു. ഇതിൽ റസിഡ
ന്ററായ മൺ‌ട്രോയുടെ പ്രേരണയും ഉണ്ടായിരുന്നു¹. മൺ‌ട്രോയ
ടെ പ്രേഷിതതാല്പര്യംകൊണ്ടുണ്ടായ ഈ ഇടപെടൽ ബ്രിട്ടീഷ്
ഗവണ്മെന്റിന്റെയും ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയുടേയും മൗലികനയ
ങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് ഡോ. ബ്രൗൺ പറയുന്നു.

മാർ പീലക്സിനോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ വയോവൃദ്ധ
നായിരുന്നു. എട്ടുമാസത്തെ ഭരണശേഷം, അദ്ദേഹം തന്റെ
അർക്കദിയാക്കോനായ പുനത്തുറ ജോർജ്ജ് (ഗീവറഗീസ്)
കര്യൻ കത്തനാരെ മൂന്നാം ദിവന്നാസ്യോസ് എന്ന അഭിയാ
നത്തിൽ മെത്രാപ്പോലീത്തായായി വാഴിച്ചശേഷം തൊഴിയൂർ
പോയി വിശ്രമിച്ചു. അന്ന് കര്യൻ കത്തനാക്ക് മുപ്പത്തൊന്നു
വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ‘അദ്ദേഹം സുമുഖനും സംസ്കൃ
തനും പെരുമാറ്റത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കുവാൻ അസാ
ധാരണമാംവിധം പ്രാപ്തനും ആയിരുന്നുവെന്നു ചില ചരിത്ര
കാരന്മാർ പറയുന്നു. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷ്നറീമാരുമായി അദ്ദേ
ഹം വളരെ സൗഹൃദത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടിയത്. ഈ
സൗഹൃദത്തിന്റെ മറയിൽകൂടി C. M. S. മിഷ്നറീമാർ മുത
ലെടുത്തു, യാക്കോബായസഭയുടെ നിയന്ത്രണസ്ഥാനത്തു വന്നു
കൂടി.

1818-ൽ മാവേലിക്കരവെച്ചുകൂടിയ സുനഹദോസിൽ
അദ്ധ്യക്ഷം വഹിച്ച മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ ഇടവു. വലവുമാ
യിരുന്നത് പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷ്നറീമാരായിരുന്ന ഫെന്നും
ബെയ്‌ലിയുമായിരുന്നു. ആ സുനഹദോസിൽ മിഷ്നറീ
മാരുടെ പ്രേരണയാൽ കൊണ്ടുവന്ന പ്രമേയം സഭയിലുണ്ടായി
രുന്ന എല്ലാ കമ്മ്ങ്ങളും ആചാരങ്ങളും വേദപുസ്തകത്തിന്റെ
വെളിച്ചത്തിൽ പുനഃപരിശോധന നടത്തണമെന്നായിരുന്നു.
സായ്പിന്റെ ചാക്കിലിരുന്ന ഈ പുച്ചയെ ആദ്യം കണ്ടത്
സമർത്ഥനും ബുദ്ധിമാനുമായിരുന്ന കോനാട്ട് മല്ലാനാണ്.
വൈദികരുടെ വിവാഹം, രൂപങ്ങളുടെ നീക്കം, മലയാളത്തി
ലുള്ള വേദപുസ്തകവായന, ഇങ്ങനെ ധാരാളം പരിഷ്കാര
ങ്ങൾ വന്നുവെന്നും, അപ്പോൾ കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾക്കു ഉടനെ
ശ്രമിക്കുന്നത് ബുദ്ധിപൂർവ്വമല്ലെന്നുമാണ് കോനാട്ട് മല്ലാൻ
വാദിച്ചത്. അതോടെ പുച്ച ചാക്കിലേക്ക് വലിഞ്ഞു.

1. Brown P. 134.

ബ്രിട്ടീഷ് മേൽക്കോയ്മയുടെ പൊതുയായ നയം മതനിഷ്പക്ഷതയായിരുന്നെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡൻറുമാരായ മൺ ട്രോയുടേയും മക്കാളെയുടേയും യാക്കോബായ പക്ഷപാതിത്വം മൂലം കത്തോലിക്കാസുറിയാനിക്കാർക്ക് വളരെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് മൂന്നാമൻ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരുടെ ആപ്തമിത്രവും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് വശംവദനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ച കാണവാൻ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷ്നറിമാർ ആഗ്രഹിച്ചു. അന്ന് കോട്ടയത്തും പിറവത്തുമുള്ള പള്ളികളിൽ കത്തോലിക്കരും യാക്കോബായക്കാരും തവണവെച്ച് അവരുടെ കമ്മ്ങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ആലപ്പുഴയും ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലുമുള്ള പള്ളികൾ പൂണ്ണമായും കത്തോലിക്കരുടെ അധീനതയിലും, അവർ മാത്രമുള്ളവയുമായിരുന്നു. കുര്യൻ മെത്രാന്റെ കണ്ണുകൾ ഈ നാലുപള്ളികളിലും പതിഞ്ഞു. അവ തന്റെ അധീനത്തിലാക്കണമെന്ന് പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷ്നറിമാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മൺട്രോസായിപ്പിന്റെ കാലവുമായിരുന്നു അത്. പള്ളികൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ ഇടയാക്കിയാൽ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിക്കുമെന്നുള്ള ധാരണയും ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു. ഗവണ്മെന്റിന്റെ സമ്മർദ്ദം മൂലം ഇരുകൂട്ടരും തവണവെച്ച് കമ്മ്ങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കോട്ടയത്തും പിറവത്തുമുള്ള പള്ളികൾ യാക്കോബായക്കാർ കൈവശമാക്കി. എന്നാൽ ആലപ്പുഴയും ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലുമുള്ള പള്ളിയുടെ കാര്യത്തിൽ യാക്കോബായക്കാരും ഗവണ്മെന്റും ഒരുവശത്തും കത്തോലിക്കർ മറുവശത്തുമായി ഒരു മല്ലിടിത്തം തന്നെ നടന്നു. ഈ ഗുസ്തി കുറേക്കാലത്തേക്ക് നീണ്ടുനിന്നുവെങ്കിലും ഒടുവിൽ കത്തോലിക്കരുടെ അവകാശം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു.

മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് മൂന്നാമൻ 1825-ൽ മരിച്ചു. അനന്തരം ചേപ്പാട് പീലിപ്പോസ് മല്ലാനെ, ജനങ്ങളും വൈദികരും വോട്ടുചെയ്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തു. വിശ്രമത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മാർ പീലക്ലിനോസ് വന്ന്, അദ്ദേഹത്തിന് മെത്രാൻ പട്ടവും നല്കി. 1819-ൽ കേണൽ മൺട്രോ റസിഡൻറ് ഉദ്യോഗത്തിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞു. തുടന്ന്, കഴപ്പങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. സുറിയാനിസഭയിൽ ശക്തമായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരങ്ങളുടെ അഭാവം എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമായി. യാക്കോബായസഭയ്ക്ക് സർക്കാരിൽനിന്നും ലഭിച്ചിരുന്ന അവകാശങ്ങളെല്ലാം പിൻവലിക്കപ്പെട്ടു.

1825-ൽ യാക്കോബായ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന വർഷമാണ്. ആ വർഷമാണ് കേരളത്തിലെ യാക്കോബായ മെത്രാപ്പോലീത്തായും അന്ത്യോക്യായിലെ യാക്കോബായ പാത്രിയാർക്കിസും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നിപ്പിന് തുടക്കമിട്ടത്. അത് 150 വഷങ്ങൾക്കുശേഷം ഇന്നും തുടരുന്നു. കലാപങ്ങൾക്കും വ്യവഹാരങ്ങൾക്കുംവേണ്ടി ചിലവാക്കിയ ലക്ഷോപലക്ഷം രൂപയുടെ കണക്കുകളോ പോകട്ടെ, സഭയ്ക്ക് തന്മൂലം ആഭ്യന്തരീകമായും സാമൂഹ്യമായും വന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്ക് ആർക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും?

ആ അവസരത്തിൽ തൊഴിയൂർ മെത്രാനായ പീലക്ലിനോസ് കോട്ടയത്തേയ്ക്ക് വീണ്ടും വന്നു. വൈദികരും ഇടവകപ്രതിനിധികളായ അത്മായരും കോട്ടയം ചെറിയ പള്ളിയിൽ സമ്മേളിച്ചു. അനന്തരഗാമിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു. കോനാട്ട് എബ്രാഹാം മല്ലാൻ, ചേപ്പാട്ട് പീലിപ്പോസ് മല്ലാൻ, അടങ്ങപ്പറത്തു യൗസേപ്പകത്തനാർ ഇങ്ങനെ മൂന്നു സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിശ്ചയിച്ചു. അവരുടെ പേരുകൾ കുറിച്ചിട്ടുനോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് ചേപ്പാട്ട് പീലിപ്പോസ് മല്ലാൻറതായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെ ദിവന്നാസ്യോസ് നാലാമൻ എന്ന പേരിൽ തൊഴിയൂർ മെത്രാനായ പീലക്ലിനോസ് അഭിഷേകം ചെയ്തു. പണ്ഡിതനും വിനയസമ്പന്നനുമായ ചേപ്പാട്ട് മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്തയായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുവെങ്കിലും മാർ പീലക്ലിനോസിന്റെ സഹായമെത്രാനായിട്ടാണ് 1829 വരെ ഭരിച്ചത്. 1819-ൽ മൺഭോപിരിഞ്ഞുപോയെങ്കിലും പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷ്നറീമാരും അവരുടെ അനയായികളും യാക്കോബായ വിശ്വാസത്തിലും സഭാഭരണത്തിലും കയ്യേറ്റം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദുർഘടഘട്ടമായിരുന്നു അത്.

ചേപ്പാട്ട് മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവന്ന രണ്ടാമത്തെ സമരമുഖം അന്ത്യോക്യാ പാത്രിയാർക്കിസിന് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രതിനിധിയുമായിട്ടായിരുന്നു. അന്ന് തുടങ്ങിയ മലങ്കര-അന്ത്യോക്യൻ സമരമാണ് ഇന്നോളം നിലനില്ക്കുന്നത്. ഇതേപ്പറ്റി Dr. Brown പറയുകയാണ്, ‘‘ഈ സമരം മലങ്കരയും അന്ത്യോക്യയും തമ്മിൽ എന്നതിനേക്കാൾ കേരളത്തിലെ രണ്ടു കക്ഷികളു

മായി നടന്നുവെന്നു പറയുന്നതാണു് ശരി. അന്ത്യോക്യൻ ബന്ധം ഇവിടെ തുടരുവാൻ കാരണം കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കക്ഷിക്ക് അതുകൊണ്ടു് കാര്യലാഭം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതുമാത്രമാണു്''². എന്നാൽ അന്ത്യോക്യാ പാത്രിയർക്കീസും മലങ്കരമെത്രാപ്പോലീത്തായും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നിപ്പായിട്ടാണു് ഇതു് കാണുന്നതു്. രണ്ടുകൂട്ടർക്കും അനുകൂലികളായ ഭിന്നകക്ഷികൾ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

മരൊറു പരദേശമെത്രാൻ

1825-ൽ ഓർ അത്തനാസിയോസു് എന്നൊരു യാക്കോബായ മെത്രാൻ ശീമയിൽനിന്നും ഇവിടെയെത്തി, ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന്റെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന അദ്ദേഹം കേരളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ കല്ലട്ടായിലെ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു് ബിഷപ്പായ ഹീബറിന്റെ ശുപാർശകത്തുകൾ മദ്രാസ് ഗവണ്മെന്റിനും തിരുവിതാംകൂർ ഗവണ്മെന്റിനും വേണ്ടി വാങ്ങി; പിന്നീടു് മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്തയാകുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി. എന്നാൽ ആ സ്ഥാനലബ്ധിക്ക് ഗവണ്മെന്റിന്റെ അനുമതി വേണ്ടിയിരുന്നു. റസിഡന്റു് അതിനു് അനുമതി കൊടുത്തില്ല. എന്നാൽ ദിവനാസ്യോസിനോടു് വിരോധവും പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു് മിഷ്നറിമാരുടെ ഇടപെടലിൽ പ്രതിഷേധവുമുള്ള ഒരു കൂട്ടർ അത്തനാസിയോസിനെ പിൻതാങ്ങി. അത്തനാസിയോസു് യാക്കോബായ മെത്രാന്മാരെല്ലാം "പിശാചിന്റെ മക്കളെ" എന്നുവിളിച്ചുകൊണ്ടു് മുടക്കി. അതിനു മുമ്പുണ്ടായ യാക്കോബായ മെത്രാന്മാരുടെ പട്ടം അസാധുവാണെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു. പിന്നീടു് ഒരു സംഘവുമായി കോട്ടയത്തെ യാക്കോബായ സെമിനാരി ബലമായി കയ്യേറുവാൻ തുടങ്ങി. സ്ഥലത്തെ മജിസ്ട്രേറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റുചെയ്തു കപ്പൽ കയറി ശീമയ്ക്കു് അയച്ചു.

കേരളയാക്കോബായ സഭാചരിത്രത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ സ്മരണീയനാക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തെപ്പറ്റി ഇസഡു്. എം. പാറേട്ടു പറയുന്നു: "അത്തനാസ്യോസു് നടപ്പിൽ വരുത്തിയ ഒരു പരിഷ്കാരം ഒന്നും ഒട്ടെല്ലാം നിലവിലുണ്ടു്. ഇവിടുത്തെ വൈദികർ തലയിൽ "പട്ടം" വയ്ക്കുക പ്രാചീനകാലം മുതലുള്ള പതിവായിരുന്നു; വേഷം വെള്ളക്കപ്പായവും. ഇവ

2. Dr. Brown, P. 136.

രണ്ടും മഹാ തെറ്റായ രീതിയാണെന്നു അദ്ദേഹം വിധിച്ചു. തലയിലെ പട്ടം എടുത്തു മുട്ടുഅടിക്കുകയും ഇന്നും പ്രചാരത്തിലുള്ള ‘മക്കി’ത്തൊപ്പി ധരിക്കുകയുംവേണം. വെള്ളക്കുപ്പായം ഉപേക്ഷിച്ച് കറുത്തുകുപ്പായം ഇട്ടുകൊള്ളണം എന്നും അത്തനാസ്യോസും ആജ്ഞാപിച്ചു. വെള്ളക്കുപ്പായം അപ്രത്യക്ഷമായില്ലെങ്കിലും പട്ടം പൊയ്പ്പോയി’³.

C. M. S. വിത്തുകൾ

യാക്കോബായ സഭയിൽ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു മിഷ്നറീമാർ വിതച്ചു വിത്തുകൾ മുളയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി. യാക്കോബായ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചുനില്ക്കുവാൻ തയ്യാറായ യഥാസ്ഥിതികരും മതവിശ്വാസത്തിൽ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു ഉല്ലാസിക്കുകയും എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾതന്നെയുണ്ടായി. ജോസഫ് പീറ്റർ എന്നൊരു പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു മിഷ്നറി, അനേകായിരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച മാതാവിന്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചിരുന്ന ഒരു പള്ളിയിൽ ചെന്ന് കന്യകമറിയത്തിന് ഒന്നിലധികം മക്കളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും മറ്റുമുള്ള ദൈവദൂഷണങ്ങൾപറഞ്ഞു പ്രസംഗിച്ചു. ജനങ്ങളാകമാനം കോപാക്രാന്തരായി. അദ്ദേഹം ജീവനോടെ അവിടെനിന്നും രക്ഷപെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെള്ളത്തൊലിയുടെ സംരക്ഷണയിലാണെന്നു Dr. Brown പറയുന്നു⁴. മിഷ്നറീമാർ ഈ വഴക്കിൽ പലപ്രാവശ്യം ഇടപെട്ട് ജനങ്ങളുടെ രോഷവും വിരോധവും സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സമാധാനപാലനത്തിനു് കേരളത്തിൽവന്ന കല്ലട്ടാ ആംഗ്ലിക്കൻ ബിഷപ്പ് വിൽസൺ, രണ്ടു സഭകളുടേയും ഐക്യത്തിനുവേണ്ട ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ സഭാനേതാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽവെച്ചു. ദിവനാസ്യോസു് നാലാമന്റെയും തൊഴിയൂർ കൂറിലോസിന്റെയും മാവേലിക്കരവെച്ചു കൂടിയ സൂനഹദോസു് ബിഷപ്പ് വിൽസന്റെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ അപ്പാടെ തള്ളിക്കളയുകയും അന്ത്യോക്യാ പാത്രിയർക്കീസിനോടു് കൂറ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ യാക്കോബായ-ആംഗ്ലിക്കൻ വേഴ്ച ഒരുദ്യോഗികമായി അവസാനിച്ചു. എന്നാൽ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു മിഷ്നറീമാരുടേയും യാക്കോബായ മെത്രാന്റെയും ഒന്നിച്ചുള്ള വസ്തുവകകളെപ്പറ്റി തർക്കമുണ്ടായി. മദ്ധ്യസ്ഥസംഘം അതിനും തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി.

3. മലങ്കര നസ്രാണികൾ, Vol. III, P. 126
4. Dr. Brown, P. 138.

പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച യാക്കോബായ വൈദികരുടെയും ജനങ്ങളുടെയും വിഭാഗം അപ്പോഴും ഭിന്നിച്ചതന്നെ നിന്നു. ചിലരെല്ലാം ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയിൽ ചേർന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു നേതാവില്ലാതെ വട്ടം തിരിയുകയായിരുന്നു. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷ്നറീമാരെ യാക്കോബായ പള്ളികളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതെന്ന മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ കല്പനമൂലം കാര്യങ്ങൾ വളരെ മുർച്ഛിച്ചു. യാക്കോബായസഭയിലെ ഉല്ലാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുവെട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിന് അപ്പോഴാണ് ഒരു നേതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് - പാലക്കുന്നത്തു് അബ്രാഹം മല്ലാൻ.

നവീകരണക്കാർ

ഈ ഘട്ടത്തിൽ അബ്രാഹംമല്ലാൻ മാർമൺപള്ളി വികാരിയായിരുന്നു. ആ പള്ളിയിൽ വണക്കത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കന്യകമറിയത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ടായിരുന്നു. മാതാവിന്റെ പ്രധാന തിരുന്നാൾദിവസം ആ രൂപം വണങ്ങുന്നത് വിഗ്രഹാരാധനയാണെന്നു പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടു് ആ രൂപം പരസ്യമായി തല്ലിയടയ്ക്കുകയും മാതാവിന്റെ തിരുന്നാൾ നിർത്തലാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതു് മാതേന്താമാസഭയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ട നവീകരണപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആരംഭമാണെന്നു് Dr. Brown പറയുന്നു. “1012-ലെ പരിഷ്കാരം” എന്നാണ് ഈ സംഭവം അറിയപ്പെട്ടതു്⁵. പൌരസ്ത്യസഭകളിൽപ്പെട്ട എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും, താത്വികമായി നെസ്തോറിയനിസം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കുപോലും, ക്രിസ്തുവിന്റെ അമ്മയായ കന്യകമറിയം അഭിവന്ദ്യയും പുജ്യപാദയും പ്രണാമാഹ്വമാണു്. പൌരസ്ത്യവിഭാഗമെന്നറിയപ്പെടാവുന്ന “മാതേന്താമാസഭ”യുടെ പിതാവായ മാർ ഏബ്രാഹം മല്ലാൻ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് തത്വങ്ങളുടെ ലഹരിയിൽ അതു മറന്നു പോയതുപോലെ തോന്നുന്നു.

എന്നാൽ ഈ പുതിയ വിഭാഗത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രശ്നം കേരളസുറിയാനിക്കാരുടെ പഴയ പ്രശ്നം തന്നെയായിരുന്നു. അതായതു് മെത്രാനില്ലാതെ സഭയില്ല, സഭയില്ലാതെ വളച്ചുമില്ല. അതുകൊണ്ടു് ബുദ്ധിമാനായ ഏബ്രാഹംമല്ലാൻ

5. Brown: P. 141.
6. Ibid.

മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന തന്റെ സഹോദരപുത്രനായ മത്തായി ശെമ്മാശനെ മദ്ദീനിലുള്ള അന്ത്യോക്യാ പാത്രിയർക്കീസിന്റെ അടുക്കലേയ്ക്ക് അയച്ചു. മത്തായി ശെമ്മാശൻ മദ്ദീനിൽ ചെന്നശേഷം രണ്ടു വഷ്കാലത്തോളം പാത്രിയർക്കീസിന്റെ അരമനയിലെ അന്തേവാസിയായി കഴിച്ചുകൂട്ടി. അക്കാലത്തു് മത്തായി ശെമ്മാശ്ശനെതിരായി മാർ ദിവന്നാസ്യോസും സഭാനേതാക്കന്മാരും കേരളത്തിൽ നിന്നും പാത്രിയർക്കീസിനു് മുന്നറിയിപ്പു നല്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവയൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ പാത്രിയർക്കീസ് അത്തനാസ്യോസ് എന്ന അഭിധാനത്തിൽ മത്തായി വൈദികനെ മെത്രാനായി വാഴിച്ചു് കേരളത്തിലേയ്ക്കയച്ചു.

1841 മെയ് മാസത്തിൽ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ വന്നു. അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കോനാട്ടു് മല്ലാനും മറ്റു സഭാനേതാക്കന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. സഭാധികാരികളാകുന്ന മേലദ്ധ്യക്ഷന്മാർ സക്കാരിന്റെ അനുവാദം വാങ്ങണമെന്ന ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു. അതനുസരിച്ചു് അദ്ദേഹം മഹാരാജാവിനേയും റസിഡൻറ് സായിപ്പിനേയും കണ്ടു. അത്തനാസ്യോസിനെ സ്വീകരിക്കുകയെന്നുവെച്ചാൽ ദിവന്നാസ്യോസിനെ പരിത്യജിക്കുകയാണു്. വിദേശമെത്രാനായ അത്തനാസ്യോസിനോടു് പടവെട്ടിയ ചേപ്പാട്ടു മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് നന്നേ തളന്നിരുന്നു. വിദേശീയനായ അദ്ദേഹത്തെ ഭാഷ്യം മുറുക്കിച്ചു് അയച്ചപ്പോൾ സ്വദേശീയനായ മറ്റൊരാൾ അത്തനാസ്യോസ് അദ്ദേഹത്തിനു് എതിരാളിയായി വന്നിരിക്കുന്നു! ഒരു സുനഹദോസ് വിളിച്ചുകൂട്ടുവാൻ ദിവന്നാസ്യോസ് നിശ്ചയിച്ചു. അതിനുവേണ്ടി അത്തനാസ്യോസിനു് പാത്രിയർക്കീസിൽനിന്നും കിട്ടിയ അധികാരപത്രം (Staticon) പരിശോധിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും അതു കൊടുത്തയയ്ക്കുവാൻ അത്തനാസ്യോസിനോടു് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അദ്ദേഹമതിനു വിസമ്മതിച്ചു. തന്മൂലം സുനഹദോസ് നീട്ടിവെക്കേണ്ടിവന്നു.

ഈ അവസരത്തിൽ അത്തനാസ്യോസിന്റെ അനുയായികൾ കോട്ടയത്തുവെച്ചു് ഒരു യോഗംകൂടി. തങ്ങളുടെ നിയമപ്രകാരമുള്ള മെത്രാൻ അത്തനാസ്യോസ് ആണെന്നും ബൈബിൾ തത്വങ്ങളും ആദ്യത്തെ മൂന്നു സാർവ്വത്രികസുനഹദോസുകളുടെ നിശ്ചയങ്ങളും അനുസരിച്ചാണു് സഭയെ ഭരിക്കേണ്ടതെന്നും, പാത്രിയർക്കീസിന്റെ Staticon അധികാരം ഏറ്റെടു

ക്കേണ്ടതിന് ആവശ്യമാണെന്നും ഒരു നിശ്ചയ പാസ്സാക്കി. ദിവനാസ്യോസിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അംഗീകാരം പിൻവലിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചു ദിവനാസ്യോസ് പാത്രീയർക്കിസിന് എഴുതി. പാത്രീയർക്കിസ് അത്തനാസ്യോസിനെ മഹറോൻ ചൊല്ലി.

കേരളത്തിലെ യാക്കോബായ സഭയിൽ കഴപ്പങ്ങൾ മുർച്ഛിച്ചപ്പോൾ 1846-ൽ പാത്രീയർക്കിസ്, യോയാക്കീം മാർ കൂറിലോസ് എന്നൊരു മെത്രാനെ കേരളത്തിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ കണ്ടുപഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനായി അയച്ചു. ദിവനാസ്യോസ് അപ്പോൾ രോഗശയ്യയിൽ അവശനായി കിടക്കുകയായിരുന്നു. ദിവനാസ്യോസ് പുത്രതായിവന്ന കൂറിലോസിനെ കേരളത്തിലെ യാക്കോബായസഭയുടെ മെത്രാപ്പോലീത്തയായി പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ റസിഡൻറിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരനായിരുന്ന റസിഡൻറ് ഒരു കമ്മിറ്റി മുഖേന ദിവനാസ്യോസിന്റെ അപേക്ഷ പരിശോധിക്കുകയും, ആ കമ്മിറ്റി കൂറിലോസിന്റെ സാക്ഷിപത്രങ്ങളും അത്തനാസ്യോസിനെ മഹറോൻ ചൊല്ലിയുള്ള കല്പനയും തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തു.

ഇനിയും പരദേശമെത്രാൻ

ഇത്രയുമായപ്പോൾ, പാത്രീയർക്കിസ് അയച്ച മാർ സ്കോഫാനോസ് എന്നൊരു വിദേശമെത്രാനും കേരളത്തിൽ എത്തി. അദ്ദേഹം കൂറിലോസിനേക്കാൾ കവിഞ്ഞ അധികാരിയായിട്ടാണു് കാണപ്പെട്ടതു്. മാർ സ്കോഫാനോസ് സഭാധികാരിയായി തന്നെ നിയമിക്കണമെന്നും യാക്കോബായ സഭയ്ക്കുവകാശമുള്ള പണം തന്നെ ഏല്പിക്കണമെന്നും റസിഡൻറിനോടാവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ അപേക്ഷയും തിരസ്കരിക്കുക മാത്രമല്ല ഉണ്ടായതു്, തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി ഗവണ്മെൻറുകൾ മാർ അത്തനാസ്യോസിനെ യാക്കോബായസഭയുടെ മെത്രാപ്പോലീത്തയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി ചെയ്തു. ഇതിൽ നിന്നും മാർ അത്തനാസ്യോസിന്റെ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് വിശ്വാസവും തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി രാജ്യങ്ങളിലെ ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡൻറന്മാരുടെ സ്വാധീനശക്തിയും തമ്മിലുള്ള വേഴ്ച വ്യക്തമാണല്ലോ. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് പ്രവണതകളോടു് പടവെട്ടിയിരുന്ന ചേപ്പാടു് ദിവനാസ്യോസ് മനഃക്രേശങ്ങളോടു കൂടി തന്റെ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു്, സ്വദേശമായ പള്ളിപ്പാടു പോയി താമസിച്ചു. തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി രാജ്യങ്ങളിൽ

നിന്നും ബഹിഷ്കൃതനായ കൂറിലോസും ബ്രിട്ടീഷ് കൊച്ചിയിൽ പോയി താമസിച്ചു. മാർ സ്കോഫാനോസും കല്ലട്ടായി ലേയ്ക്കും അവിടെനിന്നും ലണ്ടനിലേയ്ക്കും പോയി. സഭാകാര്യങ്ങളിൽ ഗവണ്മെന്റുകൾ ഇടപെടരുതെന്നും മദ്രാസും ഗവണ്മെന്റും കല്പനയായി. അതോടെ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റും വിശ്വാസമുള്ള അത്തനാസ്യോസിന്റെ സ്മാനത്തിനും സ്ഥിരീകരണവുമായി. ചേപ്പാട്ടും മാർ ദിവനാസ്യോസും 1855-ലും തൊഴിയൂരിലെ മാർ കൂറിലോസും 1856-ലും ദിവംഗതരായി.

ബ്രിട്ടീഷ് കൊച്ചിയിൽ പതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന ശീമക്കാരനായ മാർ കൂറിലോസും, യാക്കോബായ സഭയുടെ നൈയാമികാധികാരിയായി പാത്രീയർക്കിസും നിയമിച്ചിട്ടുള്ളതും തന്നെയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് താനാണും യാക്കോബായ സഭയുടെ മെത്രാനെന്നും കാണിച്ചും, കോഴിക്കോടു കോടതിയിൽ കേസുകൊടുത്തു. കേരളത്തിൽ അപ്പോൾ കേരളസുറിയാനിക്കാരനായി ശേഷിച്ചിരുന്ന ഏകമെത്രാന്മാർ അത്തനാസ്യോസും ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം തൊഴിയൂർ രൂപതയ്ക്കു വേണ്ടി ജോസഫ് മാർ കൂറിലോസിനെ 1856-ൽ വാഴിച്ചു. കോഴിക്കോട്ടെ കോടതിവിധി ശീമക്കാരനായ കൂറിലോസിന് അനുകൂലമായിരുന്നു. ആ കേസും മദ്രാസും ഹൈക്കോടതിയിൽ വന്നപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു. കൂടാതെയും, ഹൈക്കോടതി പ്രസ്താവിച്ചതും ഏതുമെത്രാനാണും ശരിയായ മെത്രാനെന്നും നിശ്ചയിക്കേണ്ടതും, സഭാംഗങ്ങളാണെന്നും, അതനുസരിച്ചും അത്തനാസ്യോസും തൊഴിയൂർ രൂപതയിലെ ജോസഫ് മാർ കൂറിലോസും ആണ് ശരിയായ മെത്രാന്മാരെന്നും 1856-ൽ വിധിച്ചു. എന്നാൽ ഭിന്നിപ്പിന്റെ ശിഖരങ്ങൾ പിന്നെയും വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.

ഈ കേസുകളിൽ ഒരു കക്ഷിയായിരുന്ന പുലിക്കോട്ടു ജോസഫ് കത്തന്മാർ ശക്തമായ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ നേതാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മദ്രാസിൽ പോവുകയും 1865-ൽ മാർ ദിവനാസ്യോസും അഞ്ചാമൻ എന്ന പേരു സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും മെത്രാനായി കേരളത്തിലേയ്ക്കും വരുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹവും, തന്നെ മെത്രാനായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ഗവണ്മെന്റിൽ അപേക്ഷ കൊടുത്തു. കോടതിമുഖേന കാര്യങ്ങൾ തീർപ്പാകാനാണ് ഗവണ്മെന്റും നിർദ്ദേശിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അവർ ആലപ്പുഴ കോടതിയെ സമീപിച്ചു. കോടതിവിധി പാത്രീയർക്കിസിന് അനുകൂലമായിരുന്നു. അപ്പീലിന്

ഹൈക്കോടതിയിൽ വന്നപ്പോൾ അവർ പുനർവിചാരണ യാണെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചത്. തന്നെയുമല്ല കേരളത്തിലെ സുറിയാനിസഭ ഒരു സ്വതന്ത്രസഭയാകയാൽ ആരാണ് ശരിയായ മെത്രാനെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഗവണ്മെന്റാണെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് 1866-ൽ വട്ടിപ്പണത്തിന്റെ പലിശക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷകൊടുത്തുവെങ്കിലും അതും തള്ളപ്പെടുമ്പോഴായി. പള്ളിവാസികളെ സംബന്ധിച്ച് മാർ അത്തനാസ്യോസും ചേപ്പാട്ട് മാർ ദിവന്നാസ്യോസും തമ്മിലുള്ള പല കേസുകളും വിചാരണയ്ക്കുവന്നു. അവയുടെ എല്ലാം വിധികൾ അത്തനാസ്യോസിന് അനുകൂലമായിരുന്നു. 1868-ൽ മാർ അത്തനാസ്യോസ് തന്റെ പിതൃവ്യപത്രനെ മെത്രാനായി വാഴിച്ചു. 1874-ൽ യോയാക്കീം മാർ കൂറിലോസ് മരിക്കുകയും ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ ശക്തിയും സ്വാധീനവും കുറയുകയും ചെയ്തു. മാർ അത്തനാസ്യോസ് ആകട്ടെ തനിക്കനുകൂലമായിവന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് യാക്കോബായ സഭയിൽ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഇത് യാഥാസ്ഥിതികരായ യാക്കോബായക്കാരിൽ പ്രതിഷേധവും അമർഷവും ഉളവാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

പത്രോസ് പാത്രീയർക്കീസ്

1875-ൽ പത്രോസ് പാത്രീയർക്കീസുതന്നെ കേരളത്തിലേയ്ക്കു വന്നു. യാക്കോബായക്കാരിൽ ഒരു വിഭാഗം ആറ്റോടത്തോടും മറേറോടും ഭയാശങ്കകളോടുംകൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചത്. ആറ്റോടം കേരളത്തിന്റെ വടക്കേഭാഗത്തും ഭയാശങ്കകൾ കേരളത്തിന്റെ തെക്കേഭാഗത്തുമായിരുന്നു. ഗവണ്മെന്റ് മാർ അത്തനാസിയോസിന് നല്കിയിരുന്ന അംഗീകരണം പിൻവലിക്കുവാൻ ഗവണ്മെന്റിനോടു അപേക്ഷിക്കുകയും അത്തനാസ്യോസിനെ പരസ്യമായി മഹറോൻ ചൊല്ലുകയും ചെയ്തു. ഒരു ഗണ്യവിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹാദരങ്ങൾക്ക് പാത്രീഭൂതനായ അത്തനാസ്യോസിനെ പരസ്യമായി മഹറോൻ ചൊല്ലി അപമാനിച്ച മാർത്തിൽ കൂടി പാത്രീയർക്കീസിനോടൊപ്പം പോകുവാൻ ഗവണ്മെന്റ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇരുകക്ഷികളും തമ്മിൽ സംഘട്ടനങ്ങളും സമാധാനലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഗവണ്മെന്റ് ആവതും ശ്രമിച്ചു. 1876 മാർച്ചിലുണ്ടായ രാജകീയ വിളംബരംമൂലം അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്ക

വാൻ കോടതികളെ സമീപിക്കണമെന്നു കല്പനയുണ്ടായി. ഇതു കൊച്ചിയിലും തിരുവിതാംകൂറിലും ബാധകമായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡൻറന്മാർക്കു സഭാകാര്യങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനവും ശക്തിയും അതോടെ അവസാനിച്ചു.

മുളന്തുരുത്തി സൂനഹദോസ്

1876-ൽ പാത്രിയർക്കീസ് മുളന്തുരുത്തിയിൽവെച്ചു ഒരു സൂനഹദോസ് വിളിച്ചുകൂട്ടി. അതിലെ നിശ്ചയങ്ങൾ താഴെ പറ്റിയുന്നവയായിരുന്നു. (1) പാത്രിയർക്കീസിനു സിറിയയിലുള്ള ഏതൊരു രൂപതയും പോലെയൊന്നും കേരളത്തിലെ യാക്കോബായസഭയും. (2) കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ യാക്കോബായ ഇടവകകളും പാത്രിയർക്കീസിനു വിധേയമായിരുന്നു കൊള്ളാമെന്നു ഉടമ്പടി എഴുതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊടുക്കണം. (3) അത്തനാസിയോസുമായിട്ടുള്ള കേസുകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള പണം ഇടവകക്കാർ പിരിച്ചുകൊടുക്കണം. (4) മതപരവും സാമൂഹ്യവുമായ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും സിറിയൻക്രിസ്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ എന്നൊരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം. ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ എട്ടു വൈദികരും പതിനാറു അൽമേനികളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിന്റെ സ്ഥിരാലക്ഷ്യൻ യാക്കോബായ സഭയിലെ മെത്രാപ്പോലീത്തായായിരിക്കും.

1877-ൽ പാത്രിയർക്കീസ് മുളന്തുരുത്തി നിശ്ചയങ്ങൾക്കു വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുന്ന കല്പനയിൽ കേരളത്തിലെ സുറിയാനിക്കാരായ പുരുഷന്മാർ താടിമീശ വളർത്തണമെന്നും അവരുടെ സ്രീകര കളസം (pants) ധരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു!! 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മെനേസിസിനെപ്പോലും കടത്തിവെട്ടിയ പുരോഗമനമായിരുന്നു 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഈ വിദേശിയുടെ പരിഷ്കാരം. പാശ്ചാത്യദേശങ്ങളിലെ സ്രീസ്വാതന്ത്ര്യവാദത്തിന്റെ പ്രചണ്ഡതാണവമേറ്റു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ യുവതികളിലെങ്കിലും കളസമ്രമം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവു ശീമയിൽനിന്നുവന്ന ഈ പാത്രിയർക്കീസാണെന്നു തോന്നുന്നു. 1878-ൽ പരമമലവെച്ചുനടന്ന സൂനഹദോസിൽ പാത്രിയർക്കീസിന്റെ കല്പനയും അതിനോടു ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന

7: Brown: P. 147.

എതിർപ്പും വ്യക്തമായിരുന്നു. 1876-ൽ തന്നെ പാത്രിയർക്കീസ് തന്റെ ഇച്ഛാനുസരണം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത നാലു വൈദികരെ മെത്രാന്മാരായി നിയമിച്ചു. കൂടാതെ കേരളത്തിലെ യാക്കോബായസഭയെ ഏഴു രൂപതകളായി വിഭജിക്കുകയും അവയ്ക്ക് മെത്രാന്മാരെ നിയോഗിക്കുകയും അവരോടൊത്തുതരേയും പാത്രിയർക്കീസിന്റെ ഭരണത്തിൻകീഴിലാക്കുകയും ചെയ്തു. ഏകാധിപത്യത്തിന് മുമ്പുള്ളപ്പോൾ ചെയ്ത പണിയായിരുന്നു പാത്രിയർക്കീസിന്റേതു്.

പാത്രിയർക്കീസ് അത്തനാസ്യോസിനെ മഹറോൻ ചൊല്ലിയതോടുകൂടി അത്തനാസ്യോസിനുണ്ടായിരുന്ന അനുഗാമികൾ വളരെ കുറഞ്ഞുപോയി. അത്തനാസ്യോസ് 1877-ൽ കാലഗതനായി. തോമസ് മാർ അത്തനാസ്യോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയായി വാഴിക്കപ്പെട്ടു. 1877-ൽ മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് വട്ടിപ്പണത്തിന്റെ പലിശയ്ക്കുവേണ്ടി വീണ്ടും റസിഡൻറിന് അപേക്ഷ അയച്ചു. റസിഡൻറ് ആ അപേക്ഷ നിരസിക്കുകയും പണമൊക്കെ മാർ അത്തനാസ്യോസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. 1879-ൽ പള്ളിവകവസ്തുക്കൾക്കും വട്ടിപ്പണത്തിന്റെ പലിശയ്ക്കുവേണ്ടി കോടതികളിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. കേസുകളിലെ വിധികളെല്ലാം മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന് അനുകൂലമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെകൂടെ പാത്രിയർക്കീസിന് കേരളത്തിലുള്ള വസ്തുവകകളിന്മേൽ യാതൊരധികാരവും അവകാശവുമില്ലെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതേതുടർന്ന് എല്ലാപള്ളികളുടെ വസ്തുക്കളിന്മേലും അതാതു സ്ഥലങ്ങളിൽ കേസുകൾ ഉണ്ടായി. അവയും മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന് അനുകൂലമായിരുന്നു. അങ്ങനെ നിയമപരമായി മാർ അത്തനാസ്യോസ് യാക്കോബായ സഭകളിൽനിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെട്ടു.

ശുഷ്കമായ ഒരു സഭയാണു് മാർ അത്തനാസ്യോസിനു് ശേഷിച്ചതു്. 1889-ൽ മാർത്തോമ്മാ സുവിശേഷസഭ എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രവർത്തകസംഘം സംജാതമായി. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് ചായ്വുള്ള ഈ വിഭാഗത്തെ നവീകരണക്കാർ എന്നാണു് വിളിച്ചുവന്നിട്ടുള്ളതു്. പിന്നീടാണു് അവർ മാർത്തോമ്മാക്കാർ എന്ന് പേരു സ്വയം സ്വീകരിച്ചു് അറിയപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങിയതു്. എന്നാൽ മാർത്തോമ്മാശ്രീഹാ സുറിയാനിക്കാരായ എല്ലാവരുടേയും പിതാവായിരുന്നുവെന്ന് അവർ മറന്നുപോയിരിക്കുമോ എന്തോ? ‘മാർത്തോമ്മാസഭ’യുടെ വളർച്ച അസാ

ധാരണമായിരുന്നുവെന്ന് സമ്മതിക്കാതിരിക്കുവാൻ നിർദ്ദാഹമില്ല. ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അവരുടെ കമ്മ്യൂണിസറ്റുകൾ ഇന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും. കുറഞ്ഞൊരു കാലം കൊണ്ട് മാത്രംമാസങ്ങളോടുകൂടിയ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ കാരണം സംഘടിതമായ ഈ പ്രവർത്തനമാണ്. കേരളത്തിലെ സുറിയാനിസഭയുടെ മറ്റുവിഭാഗങ്ങളിൽ ഇത്ര വിപുലമായ മതപ്രചരണം കാണുവാൻ കഴിയുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്കാസുറിയാനിസഭയുടെ പ്രവർത്തനബലം - വൈദികരുടെയും കന്യാസ്ത്രീമാരുടെയും - ഇന്ത്യയുടെ നാനാഭാഗങ്ങളിലുള്ള ലത്തീൻരൂപതകളിലേക്ക് ചോർന്നുപോകയാണുണ്ടായിട്ടുള്ളതു്.

മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് അഞ്ചാമൻ

മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് അഞ്ചാമൻ പാത്രിയർക്കീസുമായി വലിയ ഇടയ്യില്ലാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടി. 1908-ൽ ദിവന്നാസ്യോസ് രണ്ടു വൈദികർക്ക് റമ്പാൻപട്ടം കൊടുത്തു് അവരെ മെത്രാന്മാരാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അബ്ദുള്ളാ പാത്രിയർക്കീസിന്റെ പക്കലേയ്ക്കു് അയച്ചു. പത്രോസ് പാത്രിയർക്കീസിന്റെ (മരണശേഷം) പിൻഗാമിയായി 1895-ൽ വന്നതു് അബ്ദുൾമിശിഹാ പാത്രിയർക്കീസായിരുന്നു. ടർക്കിസുൽത്താൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കിയപ്പോൾ അബ്ദുള്ളായാണു് പിന്നീടു് പാത്രിയർക്കീസായതു്. ഈ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടപ്രശ്നം തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി കോടതികളിൽ ദീർഘകാലം വ്യവഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണു്. പത്രോസ് പാത്രിയർക്കീസ് കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെകൂടെ ജറുശലേം മെത്രാനായ ഈ അബ്ദുള്ളായും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെവെച്ചു് പാത്രിയർക്കീസും അബ്ദുള്ളായും തമ്മിൽ കലഹിക്കുവാൻ ഇടയായി. ഒരു കാരണം അബ്ദുള്ളാ പള്ളികൾ തോറ്റു. നടന്നു് സ്വന്തമായി പണം പിരിച്ചതാണു്. ഇദ്ദേഹം കത്തോലിക്കാസഭയിൽ ചേരുകയും കുറേക്കാലം അതിൽനിന്നിട്ടു് തിരികെ യാക്കോബായിൽ പോവുകയും ചെയ്തു ആളാണു്. ഏതായാലും അദ്ദേഹം യാക്കോബായ സഭയുടെ പാത്രിയർക്കീസായിത്തീർന്നു. മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് അഞ്ചാമൻ, മെത്രാൻസ്ഥാനത്തേക്കു് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തവരിൽ ഒരാൾമാ. ഗീവർഗ്ഗീസായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ മെത്രാനാക്കുമ്പോൾ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ പിൻതുടച്ചാവകാശം നല്ലണമെന്നു് ദിവന്നാസ്യോസും സുറിയാനിസഭ അസോസിയേഷനും

അബ്ദുള്ളാപാത്രിയർക്കിസിനോടു് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. അവരെ പാത്രിയർക്കിസ് മെത്രാന്മാരായി വാഴിച്ചുവെങ്കിലും ഗീവർഗ്ഗീസിന് പിൻതുടച്ചുവകാശം നല്കിയില്ല. മാത്രമല്ല സിറിയക്കാരനായ ഒരു സന്യാസിയെ മാർ എവുസ്താത്തിയോസു് എന്ന പേരിൽ മെത്രാനായി വാഴിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ പാത്രിയർക്കിസിന്റെ പ്രതിനിധിയായി കേരളത്തിലേയ്ക്കു് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. 1909-ൽ ദിവന്നാസ്യോസു് അഞ്ചാമൻ അന്തരിച്ചു. നേരത്തെ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട മാർ ഗീവർഗ്ഗീസിനെ (ദിവന്നാസ്യോസു് ആരാമനെ) മെത്രാപ്പോലീത്തായാക്കണമെന്നു് അസോസിയേഷൻ വീണ്ടും പാത്രിയർക്കിസിനോടഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇതിനു മറുപടി ഉണ്ടായില്ല. വളരെനാൾകഴിഞ്ഞു്, മാർ എവുസ്താത്തിയോസിന്റെ പക്കൽനിന്നും നാമനിർദ്ദേശം വന്നപ്പോഴാണു് അദ്ദേഹത്തെ മലങ്കരമെത്രാപ്പോലീത്തയായി പാത്രിയർക്കിസു് അംഗീകരിച്ചതു്.

1909-ൽ അബ്ദുള്ളാ പാത്രിയർക്കിസു് കേരളത്തിൽ വന്നു്, മുളത്തുരുത്തി സുനഹദോസു് നിശ്ചയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു് ഒരു യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി. ആ സുനഹദോസിൽ പാത്രിയർക്കിസു് സംബന്ധിക്കുവാൻ ജനങ്ങളനുവദിച്ചില്ല. അതിൽ സംബന്ധിച്ചയാളുകൾ രണ്ടു കക്ഷികളായി തിരിഞ്ഞു് തീവ്രമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തുകയാണുണ്ടായതു്. ഭൂരിപക്ഷം പ്രതിനിധികളും മാർ ദിവന്നാസ്യോസിനു് അനുകൂലമായിരുന്നു. വസ്തുക്കളുടെ അവകാശം സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു വാശിയോടുള്ള വാദങ്ങൾ നടന്നതു്. ട്രസ്റ്റികളായ കോനാട്ടു് മല്ലാനം സി. ജെ. കര്യം ദിവന്നാസ്യോസിനെതിരായിട്ടുനിന്നു. പാത്രിയർക്കിസിനോടു് നിരുപാധികമായ അനുസരണ വാഗ്ദാനംചെയ്തു ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ നില പരുങ്ങലിലായിരുന്നു. പാത്രിയർക്കിസു് അബ്ദുള്ളാ കോപാക്രാന്തനായി വാക്കിലും പ്രവർത്തിയിലും സംയമനമില്ലാതെ പെരുമാറി. സന്ധിയാലോചനകളെല്ലാം വിഫലമായി. ദിവന്നാസ്യോസിനെ 1911 ജൂണിൽ അബ്ദുള്ളാ മഹറോൻ ചൊല്ലുകയും മാർ കുറിലോസിനെ മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്തായാക്കുകയും അസോസിയേഷന്റെ അദ്ധ്യക്ഷനായും നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. 1910-ൽ മാർ അത്തനാസ്യോസിനേയും മാർ സെവേറിയൂസിനേയും മെത്രാന്മാരായി വാഴിച്ചു. സെവേറിയൂസു് ഒരു കുന്നായക്കാരനായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ സമുദായത്തിന്റെ മുഴുവൻ പിൻതുണയും പാത്രിയർക്കിസിനു് കിട്ടുവാനി

ടയായി. മാർ സെവേറിയൂസ് 1926-ൽ തന്റെ സഹായ മെത്രാനായി ദിയസ്കോറോസിനെ വാഴിച്ചു. 1941-ൽ ദിയസ്കോറോസ് കത്തോലിക്കാസഭയിൽ ചേർന്നതുമൂലം, 1951-ൽ പാത്രിയർക്കീസ് തന്നെ തെക്കുംഭാഗർക്കായി മാർ ക്ലിമിസ്സിനെ മെത്രാനായി വാഴിച്ചു.

മഹറോൻ ചൊല്ലപ്പെട്ട വട്ടശ്ശേരി മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ സുറിയാനി അസോസിയേഷൻ കൂടി പാത്രിയർക്കീസിന്റെ മഹറോൻ വിലയില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട്, പാത്രിയർക്കീസിന്റെ ഭാഗംചേർന്ന രണ്ടു ശ്ലോകരൂപം പകരമായി മറ്റു രണ്ടു പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അസോസിയേഷന്റെ പൊതുയോഗം ഈ നിശ്ചയം അംഗീകരിക്കുകയും പാത്രിയർക്കീസിന് കേരളത്തിൽ യാതൊരധികാരവുമില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയാണ് പാത്രിയർക്കീസിന്റെ ബാവാകക്ഷിയും ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ മെത്രാൻകക്ഷിയുമുണ്ടായത്. പാത്രിയർക്കീസ് കക്ഷിയുടെ നേതാവ് മാർ കൂറിലോസും മെത്രാൻകക്ഷിയുടെ നേതാവ് മാർ ദിവന്നാസ്യോസും ആയിരുന്നു. കുറേ നാളത്തേക്ക് ഇരു കൂട്ടരും പരസ്പരം വാദിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൂടി. മാർ അത്തനാസ്യോസിനെ സഭയിൽനിന്നും പാത്രിയർക്കീസ് ബഹിഷ്കരിച്ചതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ മെത്രാൻകക്ഷികളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. അംഗീകൃതാധികാരത്തിന്റെ അഭാവം മെത്രാൻകക്ഷികൾക്ക് ദോഷകരവുമായിരുന്നു.

കാര്യങ്ങളെ ഒന്നുകൂടെ വഷളാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം, അപ്പോഴാണ് മറെറാരു സംഭവം ഉണ്ടായത്. സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനായ അബ്ദുരമിശിഹാ പാത്രിയർക്കീസ് മട്ടിനിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ മഹമ്മദീയനായ തുർക്കി സുൽത്താൻ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കിയത്, ന്യായരഹിതമാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം തന്നെയല്ലേ, സാക്ഷാൽ അധികാരമുള്ള പാത്രിയർക്കീസ്? സാക്ഷാൽ പാത്രിയർക്കീസ് അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ, അബ്ദുറമിശിഹാ പാത്രിയർക്കീസിന്റെ സ്ഥാനമെവിടെ? ഈ ഘട്ടത്തിൽ അബ്ദുരമിശിഹാപാത്രിയർക്കീസിന്റെ അധികാരവിനിയോഗത്തിന് നൈയാമികതയും സാധുത്വവും ഇല്ലെന്ന് വരുമോ? ഏതായാലും 1912-ൽ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനായ അബ്ദുരമിശിഹാപാത്രിയർക്കീസ് കേരളത്തിലെത്തി. തിരുവിതാംകൂറിൽ പാത്രിയർക്കീസുകൾക്ക് ശക്തിയും സ്വാധീനവും ഉണ്ടായിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്. അബ്ദുരമിശിഹായെ

കാണുവാൻ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് വിസമ്മതിച്ചു. അദ്ദേഹം കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ കരുതെന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ ഉത്തരവുണ്ടായി. അതിനാൽ അബ്ദുൾ മിശിഹാ നിരണത്തുപോയി, 1912 ജൂലൈ 14-ാം തീയതി മെത്രാൻകുടിയേറ്റിനെപ്പറ്റിയ പൗലോസ് മാർ ഇവാന്റിയോസിനെ കാതോലിക്കോസായി വാഴിക്കുകയും ചെയ്തു. നെസ്തോറിയൻ സഭയിലാണ് കാതോലിക്കോസ് സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് യാക്കോബായക്കാർ വെറുത്തിരുന്ന ഒരു പദവുമാണ്. യാക്കോബായ സഭയിൽ ആ സ്ഥാനത്തിന് പരയാറുള്ള പേര് 'മപ്രിയാനാ' എന്നാണ്. ആ പദമുപയോഗിക്കാത്തത് വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു. 1912 സെപ്റ്റംബറിൽ അബ്ദുൾമിശിഹാ മൂന്ന് മെത്രാന്മാരെക്കൂടി വാഴിച്ചു. ഇവരായിരുന്നു മാർ പീലക്സിനോസ്, മാർ ഇവാന്റിയോസ്, മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ്. 1913-ൽ അപ്പോഴത്തെ കാതോലിക്കോസിനുശേഷം മറ്റു കാതോലിക്കോസുമാരെ നിയമിക്കുവാനുള്ള അധികാരവും അദ്ദേഹം മെത്രാൻകുടിയേറ്റുകൊടുത്തു. പുതുതായി വാഴിക്കപ്പെട്ട കാതോലിക്കോസ് താമസംവിനാകഥാവശേഷനായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയെ നിയമിക്കുവാൻ വഷ്ങ്ങല വേണ്ടിവന്നു. അക്കാലമത്രയും മെത്രാൻകുടിയേറ്റിയെ ഭരിച്ചിരുന്നത് വട്ടശ്ശേരി മാർ ദിവന്നാസ്യോസാണ്.

1913-ൽ വട്ടിപ്പണക്കേസ് ആരംഭിച്ചു. കേസ് ജില്ലാ കോടതിയിൽ മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന് അനുകൂലമായി വിധിച്ചു. 1923-ൽ ഹൈക്കോടതിയിലുണ്ടായ അപ്പീൽ വിചാരണയിൽ ജില്ലാ കോടതിയിലെ വിധി അധികവും ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും മാർ കൂറിലോസിന്റെ പിൻഗാമിയായി വന്ന മാർ അത്തനാസ്യോസിന്റെ മലങ്കരമെത്രാപ്പോലീത്തൻ സ്ഥാനം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. 1928-ൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇതേവിധിതന്നെ പുനർവിചാരണചെയ്ത് മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ അവകാശങ്ങളെല്ലാം സ്ഥാപിച്ചുകൊടുത്തു. ഇക്കാലത്തിനിടക്ക് അതായത് 1923-ൽ മാർ ദിവന്നാസ്യോസ്, പാത്രിയർക്കീസായിരുന്ന മാർ ഏലിയാസിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമന്തമെത്രാന്മാരുടെയും മഹാരോൻ നീക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇതിന്റെ ഫലമായി, കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ട് സ്ഥലത്തുപോയി പഠിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മാർ യൂലി

യോസഫ് എന്നൊരു ശീമമെത്രാനെ അയച്ചു. യൂലിയോസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന് പ്രതികൂലമായിരുന്നു.

ഇത്രയുമായപ്പോൾ, ഇരുകക്ഷികളും തമ്മിൽ തുറന്ന മത്സരമായി. പാത്രിയർക്കീസ് കേരളത്തിൽ മൂന്നു മെത്രാന്മാരെ കൂടെ നിയമിച്ചു. മെത്രാഭിഷേകാവസരത്തിൽ അവരോട് നിരപാധികമായ അനുസരണത്തോടു കൂടെ ഉടമ്പടിയും എഴുതി വാങ്ങി. എതിർഭാഗത്തെ മെത്രാൻകക്ഷികൾ, 1925-ൽ മാർ പീലക്ലിനോസിനെ രണ്ടാമത്തെ കാതോലിക്കോസായി വാഴിച്ചു. അദ്ദേഹം 1928-ൽ മരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയായി വന്നത് മാർ ബസീലിയോസ് ആയിരുന്നു. ഈ പുതിയ കാതോലിക്കോസ് 1928-ൽ മാർ ഗ്രിഗോറിയോസിനെയും 1930-ൽ മാർ പീലക്ലിനോസിനേയും മെത്രാന്മാരായി വാഴിച്ചു. പുരാതനമായ സുറിയാനിസഭയുടെ ഈ ഭയനീയസ്ഥിതിയിൽ, സഹതാപമുണ്ടായിരുന്ന ഏലിയാസ് മൂന്നാമനെ 1931-ൽ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ച് സന്ധിസംഭാഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. സന്ധിസംഭാഷണങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നതിനുമുമ്പ് അദ്ദേഹം ദിവംഗതനാവുകയും ഓമല്ലൂരുള്ള മഞ്ഞിനിക്കരപ്പള്ളിയിൽ കബറടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയായി വന്നത് മാർ എഫ്രയിം പാത്രിയർക്കീസായിരുന്നു. 1934-ൽ കാതോലിക്കോസായിരുന്ന മാർ ബസീലിയോസ് ശീമമെത്രാനായ മാർ യൂലിയോസിനോടുകൂടി മട്ടിനിൽ ചെന്നു പാത്രിയർക്കീസിനെ കണ്ട് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല. അതേത്തുടർന്ന് കാതോലിക്കോസ് കക്ഷിക്കാർ കോട്ടയത്തു് യോഗംകൂടുകയും പുതിയ ഒരു സഭാഭരണഘടനയുണ്ടാക്കി കാതോലിക്കോസിനെ മലങ്കരമെത്രാപ്പോലീത്തയായി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതറിഞ്ഞ പാത്രിയർക്കീസ് കക്ഷികൾ അടങ്ങിയിരുന്നില്ല. അവരുടെ പ്രതിനിധികൾ കരിങ്ങാത്തുപ്പള്ളിയിൽ സമ്മേളിക്കുകയും മാർ അത്തനാസ്യോസിനെ മലങ്കരമെത്രാപ്പോലീത്തയായി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു. തന്നെയുമല്ല ആരാഞ്ച് ശരിയായ മെത്രാപ്പോലീത്താ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് 1938-ൽ കോട്ടയം ജില്ലാക്കോടതിയിൽ ഒരപേക്ഷകൊടുത്തു. 1944-ൽ അതിലുണ്ടായ വിധിയിൽ കാതോലിക്കോസ് ആണ് ശരിയായ മെത്രാപ്പോലീത്തായെന്നും മലങ്കരസഭാവസ്തുക്കളിൽ

അദ്ദേഹത്തിനു^o പൂർണ്ണമായ അവകാശമുണ്ടെന്നും കാണിച്ചിരുന്നു. 1947-ൽ മാർ അത്തനാസ്യോസ്^o ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ കൊടുത്തു. അതനുവദിച്ചുകൊണ്ട് വിധിയുണ്ടായി. 1951-ൽ കാതോലിക്കോസ്^o ഹൈക്കോടതിയിൽ പുനർവിചാരണയ്ക്ക് കൊടുത്ത അപേക്ഷ കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അതിന്റെ ഫലമായി ദിവന്നാസ്യോസിന്റെയും മറ്റു മെത്രാന്മാരുടേയും മഹറോൻ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അധികനാൾ കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ്^o അബ്ദുൾമിശിഹായുടെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് മുടക്കുകളെല്ലാം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു.

മാർ ദിവന്നാസ്യോസ്^o മരണംപ്രാപിച്ചപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കാതോലിക്കോസ് ആയിരുന്ന മാർ ബസീലിയോസ് മാർ യൂലിയോസിനോടു കൂടി ഹോംസിൽചെന്ന് പാത്രീയർക്കിസിനെ കണ്ട് സന്ധിസംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി. അത് വിഫലമായിപ്പോയി. കാതോലിക്കോസിനേയും മറ്റും പാത്രീയർക്കിസായിരുന്ന എഫ്രേം മഹറോൻ ചൊല്ലി. 1935-ൽ മാർ അത്തനാസ്യോസിനെ മലങ്കരമെത്രാപ്പോലീത്തയായി പാത്രീയർക്കിസ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കാതോലിക്കോസ് മാർ ബസീലിയോസ് നിഷ്പ്രയോജനമായ ഒരു യാത്രയും കഴിച്ച് ഹോംസിൽനിന്നും മടങ്ങിവന്നശേഷം, കാതോലിക്കോസ് കക്ഷിക്കാർ ഒരു സ്വതന്ത്രസഭയാകാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. അവർ ഒരു യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി കാതോലിക്കോസിനെ മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്തയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സഭയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഭരണഘടനയും എഴുതിയുണ്ടാക്കി. ഇരുപത്തേഴ്^o ഖണ്ഡികകളുള്ള ഈ ഘടനയിൽ പാത്രീയർക്കിസിന്റെ പേരുപോലുമില്ല. നാലു ഖണ്ഡികകളിൽ, പാത്രീയർക്കിസ കാതോലിക്കോസിനെ അംഗീകരിക്കുമെങ്കിൽ കാതോലിക്കോസ് പാത്രീയർക്കിസിനെയും അംഗീകരിക്കുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടു സഭകളായിത്തീർന്നതോടെ അന്യോന്യം എതിരായ വ്യവഹാരങ്ങളുമാരംഭിച്ചു. 1938-ൽ കോട്ടയം ജില്ലാക്കോടതിയിലുണ്ടായ വിധിയിൽ കാതോലിക്കോസിന്റെ സ്ഥാനത്തെ നിയമപരമായി അംഗീകരിച്ചു. ഇതിന്റെ അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ വന്നപ്പോൾ പാത്രീയർക്കിസിന്റെ കക്ഷിയായ അത്തനാസ്യോസിനു അനുകൂലമായിട്ടാണ് വിധിച്ചത്. എന്നാൽ വീണ്ടും ആ കേസ് 1954-ൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ വന്നപ്പോൾ പുനർവിചാര

ണയ്ക്കു് ആജ്ഞ നൽകുകയാണുണ്ടായതു്. ഇക്കാലമത്രയും നാനാതരത്തിലുള്ള കേസുകളുടേയും അവയുടെ ഉപകേസുകളുടേയും നീണ്ട ശ്രംഖലയിൽപ്പെട്ടു് സാധാരണജനങ്ങൾ വലയുകയായിരുന്നു. കേസുകളുടെ ജയാപജയങ്ങളാണു് സഭയുടെ രൂപഭാവങ്ങൾ നിണ്ണയിക്കുന്നതെന്നു വന്നപ്പോൾ, ക്രൈസ്തവസഭയുടെ ചൈതന്യംതന്നെ ചോന്നുപോയി. കക്ഷികളുടെ വാശിയിലും വഴക്കിലും വ്യവഹാരത്തിലും മാത്രമായി, സഭ ഇതിൽ മനംനൊന്ത നേതാക്കന്മാർ വീണ്ടും സന്ധികഭേവണ്ടിയുള്ള ആലോചനകൾ തുടങ്ങി. അതിന്റെ ഫലമായി പാത്രീയക്സിസ് കക്ഷികളും കാരോലിക്കോസ് കക്ഷികളും ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി. കക്ഷിമാറ്റങ്ങളും ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടനാട്ടു് മെത്രാനായ മാർ തിമോത്തെയുസ് പാത്രീയക്സിസ് കക്ഷിയിൽ നിന്നുമാറി മെത്രാൻകക്ഷിയിൽ ചേർന്നു. കൂനൻകുരിശു മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ഭിന്നിപ്പുകളുടേയും ഭിന്നിപ്പിനുള്ളിലുള്ള ഭിന്നിപ്പുകളുടേയും ഗുണപാഠങ്ങൾ നല്ലീയ വെളിച്ചത്തിൽകൂടി ബഥനിസ്ഥാപകരായ മാർ ഇവാറിയോസും മാർ തിയോഫിലോസും കത്തോലിക്കാസഭയിൽചേർന്നു് പുനരുകൃഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ യാക്കോബായസഭയിലെ ഭിന്നിപ്പുകൾ താല്പാലികമായി അവസാനിച്ചുവെങ്കിലും, വീണ്ടും ആ സഭ പഴയ പാതയിൽക്കൂടി ചീററിയും ചിതറിയും പായുകയാണു്, അതിന്റെ അവസാനം എന്തെന്നും എന്തെന്നും ആർക്കും പ്രവചിക്കാവുന്നതല്ല.

മുപ്പത്തൊന്നാം അദ്ധ്യായം

സുറിയാനിരൂപതകൾ

A. തൃശ്ശൂർ വികാരിയാത്തു്

ബിഷപ്പു് അഡോൾഫു് മെഡ്ലിക്കോട്ടു്
(1887-1896)

സുറിയാനിക്കാർക്കു മാത്രമായി രണ്ടു വികാരിയാത്തുകൾ (Vicariates) സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ വികാരിയാത്തിന്റെ മെത്രാനായി വന്നതു് ഒരു ആംഗ്ലോഇന്ത്യനായ അഡോൾഫു് മെഡ്ലിക്കോട്ടു് ആയിരുന്നു. 1835-ൽ അദ്ദേഹം ചിറ്റൂർ ഗോംഗിൽ ജനിച്ചു. വൈദികവിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിയതു് റോമിലെ പ്രൊപ്പഗാന്റാകോളേജിലായിരുന്നു. അന്നു് അദ്ദേഹം കോളേജു് ലൈബ്രറിയൻ കൂടിയായിരുന്നു. വൈദികനായി ഇന്ത്യയിൽ വന്നശേഷം, കല്ലട്ടായിലും, പുറത്തു് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തു. 1887-ൽ തൃശ്ശൂർ വികാരിയാത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിലെ ദലഗാട് അപ്പോസ്റ്റോലിക്കാ (Apostolic Delegate) ആയിരുന്ന മോൺസിഞ്ഞോർ അയ്യത്തിയാണു്, അദ്ദേഹത്തെ മെത്രാനായി, 1887 ഡിസം. 11-ാം തീയതി അഭിഷേകം ചെയ്തതു്. ഡിസം. 18-ാം തീയതി അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂർവന്നു് അധികാരം ഏറ്റെടുത്തു. തൃശ്ശൂർ വികാരിയാത്തിൽ മെഡ്ലിക്കോട്ടു് മെത്രാനു് കിട്ടിയ ആദ്യ സ്വീകരണം സുറിയാനികർമ്മലീത്തരുടെ എൽത്തുരുത്തു് ആശ്രമത്തിൽവെച്ചായിരുന്നു. അതിഗംഭീരവും അത്യാഘോഷപൂർവ്വമായ ആ സ്വീകരണത്തിൽ ധാരാളം വൈദികരും കന്യാസ്ത്രീകളും ജനപ്രതിനിധികളും സംബന്ധിച്ചിരുന്നു.

അക്കാലത്തു് തൃശ്ശൂർ വികാരിയാത്തിന്റെ സ്മിതി വളരെ ദയനീയമായിരുന്നു. റോക്കോസിന്റെയും മേലൂസിന്റെയും പ്രധാന പ്രവർത്തനരംഗങ്ങൾ തൃശ്ശൂരായിരുന്നതുകൊണ്ടു്, സഭയിലെ വിധോജിതഘടകം അവിടെ പ്രബലവും

പ്രവർത്തനനിരതവുമായിരുന്നു. മെഡ്ലിക്കോട്ടമെത്രാന്റെ കത്തീഡ്രലാകേണ്ട വ്യാകലമാതാവിന്റെ പള്ളി വിഘടിച്ച് നിന്ന സ്വാതന്ത്ര്യപ്രക്ഷോഭകരുടെ അധീനതയിലുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് താമസിക്കുവാൻപോലും സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭിന്നതയെ തുരത്തുവാനും രൂപത സംഘടിപ്പിക്കുവാനുമാണ് അദ്ദേഹം ഒന്നാമതായി ശ്രമിച്ചത്. അദ്ദേഹം ദുഃഖപിത്തനായിരുന്നെങ്കിലും ആളുകളോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ വളരെ സൗമ്യനും ആർദ്രഹൃദയനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതൃകാപരവും ക്രൈസ്തവചൈതന്യം തുളുമ്പുന്നതുമായ ജീവിതം ആളുകളെ വളരെ ആകർഷിച്ചു. ഭിന്നിപ്പുമൂലം പല പള്ളികളും വിധേജിതരുടെ കയ്യിൽ പെട്ടിരുന്നു. അത് വീണ്ടെടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹം കോടതികളിൽ കേസുകൾ നടത്തി. മെഡ്ലിക്കോട്ടമെത്രാന്മാർ ഇടവകവൈദികരുടെയും സുറിയാനികർമ്മലീത്തരുടെയും ഉദാരമായ സഹായസഹകരണങ്ങൾ ലഭിച്ചുവെന്നുള്ളത് സ്മരണീയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യവികാരിജനനാളായ ജോജ്ജ് മാനുവള്ളി അസാധാരണ പാണ്ഡിത്യവും കഴിവുകളുമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു.

മെഡ്ലിക്കോട്ട് ഒരു വിജ്ഞാനദാഹിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയും ശക്തിയും ആദ്യമായി കേന്ദ്രീകരിച്ചത്, ഇടവകകളിലെല്ലാംകൂടി സ്കൂളുകളുടെ ഒരു ശൃംഖല ഉണ്ടാക്കുന്നതിലാണ്. തൃശ്ശൂരുള്ള സെന്റ് തോമസ് ഹൈസ്കൂളിന്റെ സ്ഥാപകനും അവിടെയുള്ള അരമന പണിയിച്ചതും ഈ മെത്രാനാണ്. സുപ്രസിദ്ധമായ India and Apostle Thomas എന്ന ഒരു അമൂല്യഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർതാവാണ് അദ്ദേഹം. ഗവേഷണബുദ്ധിയുടെയും അഗാധപാണ്ഡിത്യത്തിന്റെയും നിത്യസ്മാരകമായി ആ ഗ്രന്ഥം എന്നും നിലകൊള്ളും. മാന്തോമ്മാശ്ലീഹാ ഇൻഡ്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നു സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രമേയം. മാന്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു മാത്രമായി നിയമിക്കപ്പെട്ട, വരാപ്പഴയിലെ മർസലിൻ എന്നൊരു കർമ്മലീത്താമെത്രാൻ, ആ സ്ഥാനം ഏറ്ററശേഷം നടത്തിയ രൂലികായോധനം, മാന്തോമ്മാശ്ലീഹാ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാനായിരുന്നു!! അത്രയോഗ്യനും സംസ്കാരസമ്പന്നനും ആയിരുന്നു ആ മാനുദേഹം തന്റെ ഭരണീയർക്ക്!! സംപൂജ്യമായ സന്യാസമന്ദിരങ്ങളിലെ അകത്തളങ്ങളിൽനിന്നും വമിക്കുന്ന വണ്ണവൈരാഗ്യത്തിന്റെ ഭൂഷിച്ച വിഷപ്പക!!

തൃശ്ശൂർ രൂപതയുടെ കീഴിലുള്ള പല സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ആസ്ഥാനമായ വിശാലമായ 'തോപ്പ്' വാങ്ങിയതും ബിഷപ്പ് മെഡ്ലിക്കോട്ടുതന്നെ. 1896-ൽ തന്റെ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചുപോകുമ്പോൾ തൃശ്ശൂരുള്ള സെൻറ് തോമസ് സ്കൂൾ, എൽത്തുരുത്തിൽ ആൺകുട്ടികൾക്കായുള്ള മിഡിൽസ്കൂൾ, കൂനമ്മാവിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കായുള്ള മിഡിൽസ്കൂൾ, പതിനാലു ഇടവകകളിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളുകൾ, 191 മലയാളം പ്രൈമറിസ്കൂളുകൾ എന്നിവയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ അഭിമാനകരങ്ങളായ നേട്ടങ്ങളാണ്. കമ്മലീത്താഭരണത്തിലെ വിജ്ഞാനദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ വറച്ചട്ടിയിൽനിന്നും സുറിയാനിക്കാരെ അവസാനമായി അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ബിഷപ്പ് മെഡ്ലിക്കോട്ടിനെ കൃതജ്ഞതയോടു മാത്രമേ ഓർക്കാനാവൂ.

മെഡ്ലിക്കോട്ട് തൃശ്ശൂർ വിട്ടശേഷം, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വെസ്റ്റ്മിനിസ്റ്റർ അതിരൂപതയുടെ മെത്രാപ്പോലീത്തയായ കട്ടിനാൾ വോണി (Cardl. Vaughn) ന്റെ സഹായമെത്രാനായി. ഈ കട്ടിനാൾ മരിച്ചപ്പോൾ, അദ്ദേഹം കല്ലടായിലേയ്ക്ക് മടങ്ങിവന്ന് പഠനത്തിലും ഗവേഷണത്തിലുമായി, ശിഷ്യകാലം കഴിച്ചുകൂട്ടി. 1912-ൽ അദ്ദേഹം തന്റെ മെത്രാൻ സ്ഥാനത്തിന്റെ രജതജൂബിലി ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ, തൃശ്ശൂർ രൂപതയുടെ ഒരു പ്രതിനിധിസംഘം കല്ലടായിൽ ചെന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അഭിവാദനങ്ങളും മംഗളോപഹാരങ്ങളും സമർപ്പിച്ചു. അത് അത്യധികം സന്തോഷകരവും അഭിമാനകരവുമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ബാംഗ്ലൂർവെച്ചു 1918 മെയ് മാസം 4-ാം തീയതി ദിവംഗതനായി. അദ്ദേഹത്തോടു സ്നേഹവും നന്ദിയുമുള്ള തൃശ്ശൂർക്കാർ, 1945 മെയ് 4-ാം തീയതി തൃശ്ശൂർ കത്തീഡ്രലിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ ആഘോഷപൂർവ്വം സ്ഥാപിച്ചു.

B. കോട്ടയം വികാരിയാത്ത്

ബിഷപ്പ് ചാറൽസ് ലവീഞ്ച് S. J.

ഒരു ജസ്യൂട്ട് വൈദികനായ മോൺസിഞ്ഞോർ ചാറൽസ് ലവീഞ്ചാണ്, കോട്ടയം വികാരിയാത്തിലെ ആദ്യമെത്രാൻ. ഇദ്ദേഹം നാലു വർഷത്തോളം ജസ്യൂട്ട് ഫാ. ജനറാളിന്റെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം കോട്ടയം വികാരി

അപ്പസ്തോലികയായി നിയമിതനാകുന്നതു്. 1887 നവംബറിൽ അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിൽവെച്ചു് മെത്രാൻപട്ടം സ്വീകരിച്ചു. 1888 ഏപ്രിൽ 30-ാം തീയതി അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ വന്നെത്തി. മാനാനന്തുവെച്ചു്, അദ്ദേഹത്തിനു പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഒരു സ്വീകരണം നല്കി. അതിൽ മുപ്പതിനായിരം ആളുകൾ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. മെയ് 10-ാം തീയതി അദ്ദേഹം കോട്ടയത്തുവന്നു് ഭരണാധികാരം കയ്യേറ്റു. അപ്പോൾ ആ വികാരിയാത്തിൽ 152 പള്ളികളും, 271 വൈദികരും, ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ജനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ജനങ്ങളിൽ പതിനായിരത്തോളം തെക്കുംഭാഗരായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഭരണമേറ്റയടുത്തെന്ന നാലു് വൈദികരെ ഉപദേശകസ്ഥിതിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. അവരിലൊരാളായ ബഹു. നിയൂറിക്കൽ മാണിയച്ചനെ വടക്കുംഭാഗരുടേയും ബഹു. മാക്കിൽ മത്തായി അച്ചനെ തെക്കുംഭാഗരുടേയും വികാരി ജനറാളന്മാരായി നിയമിച്ചു. ബിഷപ്പു് ലവീഞ്ഞിന്റെകൂടെ മറ്റു് രണ്ടു് ജസ്യൂട്ടു വൈദികരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരായിരുന്നു ഫാ. റിക്കാർഡും ഫാ. ബൊണേലും. അവർ മലയാളം പഠിച്ചു. എന്നാൽ ബിഷപ്പു് ലവീഞ്ഞിനു് അതു് സാധിച്ചില്ല. വൈദികരുടെ വിശ്വാസം സമ്പാദിക്കുവാനാണു് അദ്ദേഹം ആദ്യം ശ്രമിച്ചതു്. അതിലദ്ദേഹം ഭാഗികമായി മാത്രമേ വിജയിച്ചുള്ളൂ. അദ്ദേഹം ക്ഷിപ്രകോപിയും അധികാരപ്രമത്തനും ആയിരുന്നുവെന്നാണു് ചിലരുടെ ആരോപണം. വൈദികാത്മികരംഗക്കു വേണ്ടി 1888-ൽ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ഒരു സെമിനാരി സ്ഥാപിച്ചു. 1893-ൽ കേന്ദ്രസ്ഥാപനമായ പുത്തൻപള്ളി സെമിനാരിയിൽ പല പരിഷ്കാരങ്ങളും നടപ്പിലാക്കി. വൈദികരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. മാനാനന്തു. മുത്തോലിയിലും അവർ നടത്തിയിരുന്ന സെമിനാരികൾക്കു് സഹായം ചെയ്തു. സുറിയാനി കമ്മലീത്തരുടെ സ്തുതകൾക്കും അവർ അധഃകൃതരുടെ ഇടയിൽ നടത്തിയിരുന്ന മിഷൻപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പിൻതുണ നല്കി. അദ്ദേഹമാണു് സുറിയാനി കമ്മലീത്താ വൈദികാത്മികളെ മംഗലാപുരത്തയച്ചു് പഠിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതു്.

ലവീഞ്ഞുമെത്രാന്റെ ഭരണകാലത്തു്, ചങ്ങനാശ്ശേരി വികാരിയാത്തിന്റെ വിന്ധീണ്ണം വടക്കു പെരിയാർ മുതൽ തെക്കു പമ്പയാർവരെ ആയിരുന്നു. പിന്നീടുണ്ടായ ഏറണാകുളം, കോതമംഗലം രൂപതകളുടെ ഭാഗവും അതിൽ ഉൾപ്പെടും.

കേരളസഭയ്ക്ക് അന്ന് ആകെക്കൂടിയുണ്ടായിരുന്ന ഏക കന്യകാ മഠം തൃശ്ശൂർവികാരിയാത്തിൽപ്പെട്ട കുന്നമ്മാവിലായിരുന്നു. അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ചങ്ങനാശ്ശേരിവികാരിയാത്തിൽപ്പെട്ട കന്യാസ്രീമാരെ അവിടെനിന്നും മാറ്റണമെന്ന് തൃശ്ശൂർ മെത്രാൻ മെഡ്ലിക്കോട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് 1888-ൽ പെരിയാറിനു തെക്ക് പാലാക്കുടത്ത മുത്തോലിയിൽ ആദ്യമായി ഒരു കന്യകാമഠം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനു നേതൃത്വം കൊടുത്ത മൂന്നുസ്ഥാപക കന്യാസ്രീമാരാണ്, വൈക്കത്തൂ, പുത്തനങ്ങാടി സ. ക്ലാരയും, വെളിയനാട്, തോപ്പിൽ സ. ത്രേസ്യ കത്രീനയും, തോപ്പിൽ (കുന്നമ്പള്ളി) സ. അഗ്നേസയും. പഴേപറമ്പിൽ ബ. ഊയിസച്ചനായിരുന്നു കന്യകാമഠങ്ങളുടെയെല്ലാം ഡയറക്ടറായിരുന്നത്. മുത്തോലിയിൽ തുടങ്ങിയ മാത്തിൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി, വൈക്കം, ആരക്കുഴ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ശാഖകളും ഉപശാഖകളും ഉണ്ടായി. സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളായ തോപ്പിൽ സ. അഗ്നേസമ്മ 1940-ൽ മരിക്കുമ്പോൾ എറണാകുളം ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതകളിലെ നിരവധി കന്യകാമഠങ്ങൾ കണ്ട് നിർവൃതി അടയുവാനുള്ള ഭാഗ്യവും ഉണ്ടായി. മറ്റു രണ്ടു പേർ നേരത്തെ മൃതിയടഞ്ഞിരുന്നു. ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ ക്ലാരമാവും അനുബന്ധിച്ചുള്ള അനാഥമാവും ബിഷപ്പു ലവീഞ്ഞാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. തെക്കുംഭാഗരായ കന്യാസ്രീകൾക്ക് കൈപ്പഴയൊരു മാവും സ്ഥാപിച്ചു.

കോട്ടയത്തേക്കാൾ ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കാണ് ഒരു കത്തോലിക്കാ കേന്ദ്രമാകുവാൻ സൗകര്യമുള്ളതെന്നുകണ്ട്, 1891 മാർച്ചുമാസം 21-ാം തീയതി, ലവീഞ്ഞുമെത്രാൻ തന്റെ ആസ്ഥാനം കോട്ടയത്തുനിന്നും ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലേയ്ക്ക് മാറ്റി. ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ അരമന പണിയിച്ചതും സെൻറ് ബെർക്കമാൻസു കോളേജ് എന്ന പേരിൽ ഹൈസ്കൂൾ തുടങ്ങിയതും ലവീഞ്ഞുമെത്രാനാണ്. ഹൃദ്യകാരനായ ഫാ. റിക്കാർഡ് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ. പരേതനായ ആർച്ചുബിഷപ്പ് കണ്ടത്തിൽ, ബിഷപ്പ് അലക്സാണ്ടർ ചൂളപ്പറമ്പിൽ, മോൺ. സഖറിയാസ് വാച്ചാപ്പറമ്പിൽ, ഫാ. പയ്യനാട്, ജോൺ നിയീരി മുതലായവർ ആദ്യസംഘം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പെട്ടിരുന്നു. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ പ്രിയ പിതാവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കൃത്യത്തയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. ലവീഞ്ഞുമെത്രാന്റെ വിദ്യാ

ല്യാസതാല്പര്യംകൊണ്ട് ധന്യരായവരാണ് മേൽപറഞ്ഞവരെല്ലാം. അവർ മാത്രമോ, മറ്റൊരുകാരോ പേരും. ഓരോ ഇടവകയിലും ഓരോ സ്ത്രീലോ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ബിഷപ്പ് ലവീഞ്ഞു് വൈദികരോട് നിദ്ദേശിച്ചു.

മതപരിവർത്തനത്തിലും ലവീഞ്ഞു് മെത്രാൻ വളരെ ഉത്സാഹിയായിരുന്നു. “മേല്യൂസ് ശീശ്”യുടെ നീറിക്കൊണ്ടിരുന്ന അചശിഷ്ടങ്ങൾ അവിടവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവയെ നിർമ്മാജ്ജനം ചെയ്തു. യാക്കോബായക്കാരുടെ പുനരുകൃത്തിനുവേണ്ടിയും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനു് പ്രേരണയും ഉത്സാഹവും നല്കിയിരുന്നതു് ബ. നിധീരികൾ മാണിയച്ചനും ബ. പഴേപറമ്പിൽ ഭൃയിസച്ചനും ആയിരുന്നു. നസ്രാണി ജാതൈകൃത്തിന്റെ പ്രണേതാവായിരുന്നല്ലോ മാണിയച്ചൻ. അതു സംബന്ധിച്ചുള്ള ബ. മാണിയച്ചന്റെ ചില സംരംഭരീതികൾക്കു എതിരായിരുന്നു ബിഷപ്പ് ലവീഞ്ഞു്. 1890-ലും '91-ലും യാക്കോബായക്കാരുടെ പല പുനരുകൃതങ്ങൾ നടന്നു. അതിൽ നാല്പതു വൈദികരും മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ അനന്തിരവനായ ഒരു ഡീക്കനുമുണ്ടായിരുന്നു. തെക്കുംഭാഗരിൽനിന്നാണ് ഇതു കൂടുതലായും ഉണ്ടായതു്. ആരായിരും ജനങ്ങളും പത്തു വൈദികരും കത്തോലിക്കാസഭയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സന്നദ്ധരായി. അവരുടെ നേതാക്കന്മാരും ബ. മാക്കിൽ മത്തായി അച്ചനുമായി ചർച്ചകൾ നടന്നു. എന്നാൽ അതെങ്ങനെയോ അതു് അലസിപ്പോയി. പുനരുകൃപ്പെട്ട വളരെപ്പേർ തിരിച്ചുപോകുകയും ചെയ്തു. കഠിനയത്നങ്ങൾമൂലം പരിക്ഷീണിതനും വയോവൃദ്ധനുമായ ലവീഞ്ഞു് മെത്രാൻ രോഗിയായിത്തീർന്നു.

1895-ൽ സെൻറ് ബർക്കമെൻസ് ഹൈസ്കൂൾ പരിഷ്കരിക്കുവാനും അതു് കോളെജായി ഉയർത്തുവാനുംവേണ്ട പണത്തിനായി അദ്ദേഹം യൂറോപ്പിലേയ്ക്കു് പോയി. പിന്നെ അദ്ദേഹം മടങ്ങിവന്നില്ല. അക്കാലത്തു്, സുറിയാനിക്കാർ സ്വജാതിമെത്രാന്മാരുവേണ്ടി തീവ്രശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയായിരുന്നു. ലവീഞ്ഞു് മെത്രാന്റെ അഭാവത്തിൽ, ഫാ. റിക്കാർഡ് ആയിരുന്നു, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ. 1897 ഫെബ്രുവരിയിൽ റോമൻ അധികാരികൾ അദ്ദേഹത്തെ തിരികെ വിളിച്ചു. ചങ്ങനാശ്ശേരി വികാരിയാത്തിനുവേണ്ടി ലവീഞ്ഞു് മെത്രാൻ വി

ഭാവനചെയ്ത പുരോഗമന പദ്ധതികളും അതിനുവേണ്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ശ്രമങ്ങളും അതോടെ അവസാനിച്ചു.

ബിഷപ്പ് ലവീത്തും ബിഷപ്പ് മെഡ്ലിക്കോടും സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയങ്ങളുടെയും സന്നദ്ധസമന്വരങ്ങളുടെയും അടിത്തറയിലാണ്, കേരളസുറിയാനിസഭ പിന്നാലെ വളർന്ന് വികസിച്ചു ശാഖോപശാഖകളായി പന്തലിച്ചത്. അഗാധമായ കൃതജ്ഞതയോടും അത്യധികമായ സ്നേഹാദരവുകളോടുംകൂടി മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ രണ്ടു നല്ലയിടയന്മാരെപ്പറ്റി ഓർമ്മവാൻ സാധിക്കൂ. അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന നൂതനതകളെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ടല്ല, ഇതു പറയുന്നതു്. കർമ്മലീത്തരുടെ അന്ധകാരാവൃതമായ തുറങ്കുകളിൽനിന്നും മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട സുറിയാനിക്കാർക്ക് വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും പുരോഗതിയുടെയും രാജപാത തുറന്നുകൊടുത്തതും ഈ വന്ദ്യവൈദികമേ ലഭ്യക്ഷന്മാരാണ്. എന്നാൽ, സ്വജാതിമെത്രാന്മാർക്കുവേണ്ടിയുള്ള ആവേശഭരിതമായ സമരത്തിൽ വിവേകം കുറഞ്ഞ ഭരണീയർക്ക് ഈ രണ്ടുപേരുടെയും കഴിവുകളെ ഭാഗികമായി മാത്രമേ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂവെന്ന ദുഃഖസത്യം നിലനില്ക്കുന്നു.

മുപ്പത്തിരണ്ടാം അദ്ധ്യായം

നിധീരിക്കൽ മാണിക്കത്തനാർ (1842-1904)

1889 നവംബർ 14-ാം തീയതി പാലാ ദൈവാലയത്തിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി വികാരിയാത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സഹസ്രകണക്കിന് ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾ ഒരു മഹാമഹത്തിൽ സംബന്ധിക്കുവാനെന്നപോലെ ആറ്റുവടരീ തരായി തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു. നൂററാണ്ടുകളായി, കേരളത്തിലെ മാതേന്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ ആവേശത്തോടെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരമായിരുന്നു അന്ന് പാലായിൽ നടന്നത്. വിദേശാധിപത്യത്തോടുകൂടി അപ്രത്യക്ഷമായ അർക്കിയാക്കോൻ കേരളത്തിലെ അപ്പസ്തോലികസഭയുടെ നിലനില്പിന്റെയും ഭരണത്തിന്റെയും വികസനത്തിന്റെയും നട്ടെല്ലായിരുന്നു. അതിന്റെ ബാഹ്യമായ പുനരാഗമനമാണ് സഹസ്രകണക്കിനാളുകളെ പാലായിലേയ്ക്ക് ആകർഷിച്ചത്. പൌരസ്ത്യസഭകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുരാതനകാലങ്ങളിൽ സാവ്യത്രികവും മികവുറ്റതുമായിരുന്നു അർക്കിയാക്കോൻ സ്ഥാനം. പാശ്ചാത്യഭരണത്തിന്റെ ആക്രമണഫലമായി ആ സ്ഥാനം കേരളസഭയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. 'ജാതിക്കു തലവൻ' എന്നാണ് അർക്കിയാക്കോൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. സഭാഭരണപരമായി മാത്രമല്ല, സാമൂഹ്യമായും സാംസ്കാരികമായും അർക്കിയാക്കോന്മാർ അധിനാഥന്മാരായിരുന്നു. വളരെയധികം ജനസമ്മതം കലർന്ന ഈ സ്ഥാനം സേച്ഛാധിപത്യത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പാശ്ചാത്യ സഭാഭരണത്തിന് സഹ്യമായിരുന്നില്ല. ജെസ്യൂട്ടരായ ഫ്രാൻസിസ് റോസ് മുതൽ ഫ്രാൻസിസ് ഗാർഷ്യാ വരെയുള്ള മെത്രാൻ - അർക്കിയാക്കോൻ ബന്ധങ്ങളിൽ കാണുന്ന സംഘർഷങ്ങളും സംഘട്ടനങ്ങളും രണ്ടു വ്യക്തികളുടേതെന്നതിനേക്കാൾ ഭിന്നഭരണരൂപങ്ങളുടെ ഏറ്റുമുട്ടലായിരുന്നു. തങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യവും സംപ്രീതവും ആയ ഒരൊരു തങ്ങളെ ഭരിക്കുക എന്നത് കേരളസഭയിൽ ഭരണീയരുടെ രക്തത്തിൽ

അലിഞ്ഞുചേന്നിരുന്ന അഭിലാഷമായിരുന്നു. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അക്ടിയാക്കോന്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ കേരളത്തിൽനിന്നു റോമിലെത്തിയിട്ടുണ്ടു്. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ കരിയാറ്റി ജോസഫ് മല്ലാൻ കേരളസഭയിൽ അക്ടിയാക്കോൻ സ്ഥാനം പുനരുദ്ധരിക്കണമെന്നുള്ള അപേക്ഷയുമായാണു് റോമിൽ പോയതു്. അങ്ങനെ ആ സ്ഥാനം കേരളസഭയുടെ ചിരകാലാഭിലാഷമായിരുന്നു.

എന്നാൽ പാലായിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ജനങ്ങൾക്കു് ദൃശ്യനായതു്, മെത്രാൻവേഷമണിഞ്ഞ ഒരു 'അക്ടിയാക്കോനാ' യിരുന്നു, അതായതു്, പൊന്തിഫിക്കൽ വികാരിജനറാൾ. ആ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതു് നിധീരിക്കൽ മാണിയച്ചനും. കഴിവുകൾകൊണ്ടും സേവനങ്ങൾകൊണ്ടും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ അത്ര സമാരാധ്യനായി മറ്റൊരാൾ പുരുഷൻ അന്നുണ്ടായിരുന്നവെന്നു് തോന്നുന്നില്ല. ചങ്ങനാശ്ശേരി വികാരിയാത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷനായ ബിഷപ്പ് ചാൾസ് ലവീഞ്ഞിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണു് മാണിയച്ചന്റെ പ്രഥമ പൊന്തിഫിക്കൽ കൂട്ടായ പാലായിൽവെച്ചു് നടന്നതു്. കുരിശും മാലയും മോതിരവും മുതലവായൻ തൊപ്പിയും അണിഞ്ഞും അംശവടി പിടിച്ചും നടത്തിയ ആ പൊന്തിഫിക്കൽ കർണ്ണായ, തലമുറകളുടെ പ്രത്യാശകളെ പൂർത്തീകരിച്ച ഒരു മഹൽസംഭവമായിരുന്നു. ജനസംഗ്രഹങ്ങൾ മെത്രാൻ വേഷധാരിയായ നിധീരിക്കൽ മാണിയച്ചനിൽ തലമുറകളായുള്ള തങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരം കണ്ടുവെന്നു പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാനശേഷം കേരളത്തിൽ മെത്രാൻ സ്ഥാനചിഹ്നങ്ങൾ ധരിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായതു് നിധീരിക്കൽ മാണിയച്ചനുതന്നെയായിരുന്നു എന്നതു് സ്മരണാർഹമാണു്.

എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം ബാഹ്യമായ അടയാളങ്ങളായിരുന്നുവെന്നു് തെളിയിക്കുവാൻ അധികകാലം വേണ്ടിവന്നില്ല. പൊന്തിഫിക്കൽ വികാരിജനറാൾ ആയിരുന്നതുകൊണ്ടു് മെത്രാൻസ്ഥാനചിഹ്നങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയും ഉപയോഗവും വികാരി അപ്പസ്തോലികയുടെ കാരണത്തുതന്നെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. തന്മൂലം, പാലാ കൂടാതെ കുറവിലങ്ങാട്ടും കടുത്തുരുത്തിയിലും, തൃപ്പൂണിത്തുറയിലും മാത്രമേ പൊന്തിഫിക്കൽ കർമ്മ

ങ്ങൾ നടത്തുവാൻ ബിഷപ്പ് ലവീന്ത് അനുവദിച്ചുള്ള വിളംബമന്ത്രേ, പൊന്തിഫിക്കൽ വികാരിജനറാൾ സ്ഥാനത്തുനിന്നും മാണിയച്ചൻ നിഷ്കാസിക്കാതെയായി. “രണ്ടു നാലുദിനംകൊണ്ടൊരുത്തനെ തണ്ടിലേറി നടത്തുന്നതും ഭവൻ-മാളികകളിലേറിയ മന്നന്റെ തോളിൽ മാറാപ്പു കേറുന്നതും ഭവൻ”.

എന്നാൽ ലവീന്ത് മെത്രാന്റെ വികാരിയാത്തു ഭരണ കാലമോ മാണിയച്ചന്റെ പൊന്തിഫിക്കൽ സ്ഥാനാരോഹണമോ കൂടാതെതന്നെ മാണിയച്ചൻ കേരളസഭാചരിത്രത്തിലെ നൂറുമാത്രമല്ല, കേരളചരിത്രത്തിൽ തന്നെയും ഒരു മഹാപുരുഷനാണ്. സുപ്രസിദ്ധവും സുപ്രചരിതവും ബുദ്ധിജീവികളുടെ വ്യവഹാരമാദ്ധ്യമവും ആയിരുന്ന ‘ഭാഷാപോഷിണി’ എന്ന മാസിക, 1920-ൽ അനുവാചകരിൽ നടത്തിയ അഭിപ്രായാനേചനത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതരായ പതിനഞ്ചു മഹാന്മാരിൽ ശ്രീ. ശങ്കരാചാര്യർ, ശക്തൻതമ്പുരാൻ, രാജാകേശവദാസൻ, എന്നിവരോടൊപ്പം നിധീരിക്കൽ മാണിയച്ചനുമുണ്ടായിരുന്നു. നാനാമുഖങ്ങളായ സിദ്ധികളുടെ ഉടമയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സഭയുടെയും സമുദായത്തിന്റെയും മേഖലകൾക്ക് അതീതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ചക്രവാളം. അതാണ് അദ്ദേഹത്തെ മാർ ജൂയിസ് പഴേപറമ്പിൽ നിന്നും വ്യതിരിക്തനാക്കുന്നതും. ധീരബോധമേറിയ മാണിയച്ചൻ വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ വിശാലമായും ആഴമായും പ്രവർത്തിച്ചു നേതാവാണ്.

കുടുംബം

നിധീരിക്കൽ മാണിയച്ചന്റെ ഒഴുനത്യത്തിന് കാരണം ജന്മസിദ്ധവും സാഹചര്യസിദ്ധവുമായ ചില ഗുണങ്ങളാണ്. കുറവിലങ്ങാട്ടെ നിധീരികുടുംബം നിരണത്തുള്ള മട്ടയ്ക്കൽ കുടുംബത്തിന്റെ ശാഖയാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. മട്ടയ്ക്കൽ കുടുംബമാകട്ടെ, ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ച തൃശ്ശൂർപാലേശ്വരത്തെ ബ്രാഹ്മണവംശത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നു. “1704-ൽ ജനിച്ച ഉലഹന്നാൻ കാരണവരുടെ കാലം മുതലാണ് നിധീരികുടുംബംഗങ്ങളുടെ മേധാവിത്വം സമ്പന്നമായി സഞ്ചയിച്ചുകാണുന്ന”തെന്ന് വി. സി. ജോർജ്ജ് എഴുതിയ “നിധീരിക്കൽ മാണികത്തനാർ” എന്ന ജീവചരി

ത്രത്തിലുണ്ട്¹. ‘‘മേധാഭൂമനസനീതം’’ എന്ന വാക്കു ചോരിൽ കടിക്കുന്ന കല്ലുപോലെ തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വംശപരമോ അഥവാ പാരമ്പര്യസിദ്ധമോ ആയ ബുദ്ധിശക്തിയെന്നാണെന്നു തോന്നുന്നു. ചെറുതായൊരു വിത്തിൽനിന്നു ബൃഹത്തായൊരു വൃക്ഷം ഉണ്ടാകുന്നതുപോലെയായിരുന്നു ‘‘കൊച്ചുമാണിയുടെ’’ പാരമ്പര്യസിദ്ധികൾക്കു ലഭിച്ച വികസനം.

ഭാഷാജ്ഞാനം

ബഹുഭാഷാജ്ഞാനം, പാണ്ഡിത്യം, വാഗ്മിത്വം, ധീരത, കർമ്മകുശലത, ബഹുജനസമ്പർക്കം എന്നിവയിൽ മാണിയച്ചൻ അഗ്രന്യനായിരുന്നു. ഇവയിൽ അദ്ദേഹം നേടിയ സ്ഥാനം അവകാശപ്പെടാൻ അന്നു കേരളത്തിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നതായി തോന്നുന്നില്ല. ബഹുഭാഷാസമ്പാദനത്തിൽ കേരളീയർ ലോകത്തിലെവിടെയും അജയ്യരെന്നു പറയാറുണ്ട്. അതിനെ ദൃഷ്ടാന്തീകരിക്കുന്നതായിരുന്നു, കൊച്ചുമാണിയുടെ ബഹുഭാഷാസമ്പാദനപാടവം. അന്നത്തെ കാലത്തു്, ക്രൈസ്തവരുടെ ഭക്തിഗ്രന്ഥങ്ങൾ തമിഴിലായിരുന്നതുകൊണ്ടു് തമിഴും, തിരക്കുങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിലൊന്നും സുറിയാനിയിലായിരുന്നതുകൊണ്ടു് സുറിയാനിയും, വൈദികപഠനസഹായത്തിനു് ലത്തീനും, പദ്യവാദോദേശം പോർച്ചുഗീസിലായിരുന്നതുകൊണ്ടു് പോർച്ചുഗീസും, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയും തുടങ്ങിയതിരുന്നതുകൊണ്ടു് ഇംഗ്ലീഷും, അദ്ദേഹം സാമാന്യത്തിലധികം വശമാക്കിയിരുന്നു. ഇവകൂടാതെ, ഹ്രസ്വം, ജർമ്മൻ, ഇറ്റാലിയൻ, ഹിന്ദുസ്ഥാനി, തെലുങ്കു് എന്നീ ഭാഷകളും മാണിയച്ചനു് സാമാന്യം വശമായിരുന്നു. തനിക്കു കിട്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള കഴിവിൽ അദ്ദേഹം അദ്വൈതനായിരുന്നു.

നിയമപാണ്ഡിത്യം

മാണിയച്ചൻ ജന്മനാ ഒരു വിജ്ഞാനദാഹിയായിരുന്നു. എന്നാൽ, അതു് പുസ്തകപ്പുഴുക്കളുടെ വിജ്ഞാനതൃഷ്ണ മാത്രമായിരുന്നില്ല. പ്രായോഗികലോകത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങൾ

1. വി. സി. ജോർജ്ജ്, ‘‘നിധീരികൽ മാണിക്കത്തനാർ’’, പേജ് 5.

ളിൽ അദ്ദേഹം അസാമാന്യ വ്യക്തിയായി ശോഭിക്കുവാൻ കാരണം താത്പരീകജ്ഞാനവും പ്രായോഗിക ക്ഷമയും തമ്മിലുള്ള ഫലപ്രദമായ സമന്വയമാണ്. അഭിഭാഷകന്റെ പെൻ ഗ്വിൻ വേഷമോ (pen guin) അഥവാ കാക്കക്കുപ്പായമോ അണിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നലംതികഞ്ഞ നിയമജ്ഞനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സിവിലും ക്രമീനലും ആയ കേസുകൾ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് വിജയം നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചിററാട്ടൂർ, മനക്കോടം കേസുകൾ തെളിയിച്ചു. മാനശങ്കവിന്റെ പേരിലുള്ള ക്രിമിനൽ കേസുകളുടെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചിരുന്നതു് മാണിയച്ചനാണു്. ക്രിമിനൽ കേസുകൾ നൂലാമാലപോലെ എത്രതന്നെ സങ്കീർണ്ണമായാലും അവയെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് വിജയത്തിലെത്തിക്കാമെന്ന് മാണിയച്ചൻ തെളിയിച്ചു.

ജാതൈക്യസംഘം

മാണിയച്ചന്റെ ആവേശപൂർവ്വമായ അഭിലാഷവും ആത്മാർത്ഥമായ പ്രയത്നവും പ്രധാനമായി ലഭിച്ചതു് ജാതൈക്യ സംഘത്തിനാണു്. കേരളസഭാചരിത്രം പഠിക്കുകയും സ്വന്തം സമുദായത്തെ അളവറ്റ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ആളാണു് മാണിയച്ചൻ. സുറിയാനി സമുദായം ചിന്നിച്ചിതറി പരസ്പരം അകലുന്നതുകണ്ടു് അദ്ദേഹം ദുഃഖിച്ചു. നിസ്സുലമായ പൈതൃകങ്ങളുള്ള ആ സമുദായം ഒന്നിച്ചുനിന്നാൽ അതിനു് മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ നേടാമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യാശിച്ചു. ഇതിൽനിന്നാണു് ‘ജാതൈക്യസംഘം’ രൂപം കൊള്ളുന്നതു്. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസു് ആവിഷ്കരിച്ച എക്യുമെനിസത്തിന്റെ മുന്നോടിയായിരുന്നു മാണിയച്ചൻ എന്നു കരുതുന്നതു് അത്രതന്നെ ശരിയല്ല. എക്യുമെനിസം ആശയങ്ങളിലും ജാതൈക്യസംഘം രക്തബന്ധത്തിലുമാണു് അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നതു്. നിധീരികുടുംബവും പുത്തൻകൂറ്റിലെ പ്രമുഖ കുടുംബങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളും ഇതിനു കാരണമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. അക്കാലത്തു്, പുത്തൻകൂറ്റും പഴയകൂറ്റും തമ്മിലുള്ള വിവാഹബന്ധങ്ങൾ അസാധാരണമായിരുന്നില്ല. മാണിയച്ചന്റെ പിതാവു് മൂന്നാമതു് വിവാഹം ചെയ്തതു് പുതുപ്പള്ളിയിലെ യാക്കോബായ സഭയിൽപ്പെട്ട ചാഴിപ്പലം കുടുംബത്തിൽനിന്നാണു്. മാണിയച്ചൻ കുറെ മാസങ്ങൾ പഴയ സെമിനാരിയിൽ താമസിച്ചു് മാത്യൂസു് മാർ അത്തനാസ്സോസിൻനിന്നും സുറിയാനിയും ഇംഗ്ലീഷും പഠിച്ചിരുന്നു.

(മുസാവരി ബംഗ്ലാവ്). അതിനാൽ ഉടൻതന്നെ നിങ്ങൾ കട മാറ്റരേഖ തിരിച്ചുപോകണം. നിങ്ങളുടെ മെത്രാന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടതായ ആദരവ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെന്നു പറയേണ്ടിവന്നതിൽ ഞാൻ വ്യസനിക്കുന്നു. നിലവിലിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ കൂടെക്കൂടെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരു പട്ടിക തന്ന സംഗതികൾ സംബന്ധിച്ച് എന്തൊക്കെയാണു് ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്.

എന്റെ ആശീർവാദത്തോടുകൂടി
ചാറൽസ് എസ്. ജെ. (ഒപ്പ്)
കോട്ടയം വികാരി അപ്പസ്തോലിക്ക.

കടമാളർ,
1890 ജൂൺ 14.

തിരുമേനി,

ശാസനാപരമായിരുന്ന അവിടുത്തെ കത്തിനു് മറുപടിയായി ഞാൻ അവിടുത്തെ മന്ദിരത്തിൽ പത്തുദിവസം താമസിച്ചു എന്ന സംഗതി ആദ്യമായി പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഞാൻ അവിടെ താമസിച്ചതു എന്റെ സ്വന്തചിലവിന്മേലായിരുന്നു. മാത്രമല്ല എന്റെ ആ പ്രവൃത്തി താഴെപ്പറയുന്ന സംഗതികളാൽ സാധൂകരിക്കപ്പെടുമെന്നു് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒന്നാമതായി കൂട്ടുകൈവശവാദവുംകൊണ്ടു കുറവിലങ്ങാടു പള്ളിയിൽ കയ്യേറ്റത്തിനു ഭാവിച്ച ശീശ്ശക്കാക്കെന്തിരായി തിരുമനസ്സിലെ അധികാരം കോട്ടയം ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ടസമക്ഷം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായിരുന്നു ഞാൻ കോട്ടയത്തു താമസിച്ചതു്. ഇപ്രകാരമൊരാവശ്യം നേരിടുമെന്നു മുൻകൂട്ടി അറിയുവാൻ നിവൃത്തി ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ മുൻകൂട്ടി അനുവാദം ചോദിക്കുവാൻ എനിക്കു സാധിച്ചില്ല. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മുറയനുസരിച്ചു പള്ളിക്കുറം ഏറ്റവരൊ ശീശ്ശക്കാരൊ അല്ലാത്ത യാതൊരു പട്ടക്കാരനും ദുർമ്മാതൃകനൽകാതെ മെത്രാസനമന്ദിരത്തിനു സമീപം ഒരു അൽമായക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ അൽമായക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാതിരുന്നിട്ടുള്ളതാണു്. കേസുസംബന്ധിച്ചു വക്കീലിനു ഉപദേശം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നതു ദിവസംതോറും കാലത്തും വൈകുന്നേരവുമായിരുന്നതിനാൽ എനിക്കു കടമാളരേഖ തിരിച്ചുപോവാൻ സാധിച്ചില്ല. അങ്കമാലി, കൊടുങ്ങല്ലൂർ, വരാപ്പുഴ

എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെ മെത്രാസനമന്ദിരങ്ങൾ അവിടങ്ങളിൽ ചെല്ലുന്ന പട്ടക്കാർക്കു മുസാവരി ബംഗ്ലാവുകളായിട്ടല്ല സഭാ, പൈതൃകഗൃഹങ്ങളായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനെതിരായ മനഃസ്ഥിതി തിരുമേനി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നുമില്ല. അന്യന്മാരുടെ അവകാശസംരക്ഷണത്തിനായി പ്രത്യേക പ്രതിഫലമൊന്നും കൂടാതെ യാതൊരുത്തൻ പോകുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾക്കു പാപ്പിടംപോലും നിഷേധിക്കുന്നത് അപമര്യാദയല്ലെങ്കിൽ കൃതഘ്നതയായിരിക്കുമെന്നുള്ളതിനാൽ അപ്രകാരമൊരു മനഃസ്ഥിതി ഒരുക്ഷണംപോലും തിരുമേനിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ എനിക്കു കഴിഞ്ഞുമില്ല. തിരുമേനി കൂലിക്കു വാങ്ങിയ തിരുമനസ്സിലെ മന്ദിരത്തിന്റെ ഒരു മൂല തിരുമനസ്സിലെ വികാരിജനറാൾ തന്റെ ഏതാനും ദിവസത്തെ അധിവാസത്താൽ അശുഭമാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറവിലങ്ങാട്ടെ ദേവാലയം ശീശൂയുടെ ആവേശത്താൽ ഭൂഷിതമാകുന്നത് തിരുമനസ്സിലേയ്ക്കു കൂടുതൽ വ്യസനകരമായിത്തീരുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മെത്രാസനമന്ദിരത്തിൽ താമസിക്കുന്നതിൽ വിരോധമുണ്ടാകയില്ലെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചുപോയി.

ഏതു സംഗതികളിലാണ് ഞാൻ തിരുമനസ്സിലെ പേരിൽ ചേരുന്ന ആദരം പ്രകടിപ്പിക്കാതിരുന്നതെന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിൽ നല്ല കൈപ്പട എഴുതുന്നതിനു എനിക്കു സാധിക്കയില്ലെന്നു തിരുമേനിക്കായിവുള്ളതാണല്ലോ. തിരുമേനി പട്ടികതന്ന സകല കാര്യങ്ങളും നിർവ്വഹിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ശീശൂക്കാർക്ക് എതിരായ കേസു തിരുഹൃദയപ്പെരുന്നാളിന്റെ തലേദിവസം നമുക്കനുകൂലമായി പര്യവസാനിച്ചു. തിരുമനസ്സിലെ ആശീർവാദം അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു².

(ഒപ്പ്) ഫാദർ നിധീരി
വികാരി ജനറാൾ

സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന്റെ തികവുററ മോഡലുകളായിട്ടാണ് ലത്തീൻ മെത്രാന്മാർ പൊതുവേ കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രണ്ടു വാല്യങ്ങളിലും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2. വി. സി. ജോർജ്ജ്, "നിധീരിക്കൽ മാണിക്കത്തനാർ", 1950, പേജ് 287.

അതിന്റെ അനിഷേധ്യമായ തെളിവു, അവർ എവിടെയും നടത്തിയിട്ടുള്ള സോഷ്യാലിപത്യരേണമെന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അപവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അത്ഭുതമാക്കേണ്ടതില്ല. ബിഷപ്പ് ലവീഞ്ഞും ഒരു ഹ്രസ്വകാരൻ, ജെസുവിട്ട് സഭാ ജനറലിന്റെ പക്ഷമതിയായ സെക്രട്ടറി, ഒരു മെത്രാൻ, എന്നീ നിലകളിൽ യോഗ്യനായ ഒരാളായിരുന്നു: ചങ്ങനാശ്ശേരി വികാരിയാത്തിനും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കും പല നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇടയനാണ്. വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തായാലും സന്യാസമന്ദിരസ്ഥാപനത്തിലായാലും അദ്ദേഹം പാകിയ അടിത്തറയിലാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി വികാരിയാത്തിന് പിന്നീടുള്ള അതുതകരമായ വളർച്ചയെന്ന് പറയാമെന്നു തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹം വിഭാവനംചെയ്തു പലതരം രൂപമെടുക്കുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്രതീക്ഷിതമായി നാടുവിടേണ്ടിവന്നു. എതിർപ്പിനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവന്നതും ശത്രുക്കളെ സമ്പാദിച്ചുകൊടുത്തതും വ്യക്തിപരമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ന്യൂനതകളെന്നതിനേക്കാൾ ലത്തീൻ മെത്രാൻസ്ഥാനത്തിന്റെ സോഷ്യാലിപത്യ പ്രവണതകൊണ്ടാണ്. അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറഞ്ഞ ലക്ഷ്യകരിക്കാവുന്ന കാരണമായി ലത്തീൻ മെത്രാൻസ്ഥാനത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനെ പരിഗണിക്കേണ്ടതുമാണ്.

‘‘എന്റെ മന്ദിരം’’ ഒരു പുതിയ പ്രശ്നമല്ല. പാശ്ചാത്യസഭയിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ളതും ഇപ്പോൾ നിലനില്ക്കുന്നതുമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. മദ്ധ്യശതാബ്ദങ്ങളിൽ പാശ്ചാത്യസഭയിൽ ആരംഭിച്ച ഏകാധിപത്യ രേണരീതി, മനുഷ്യന്റെ മൗലികാവകാശങ്ങളായി സംസ്കൃതലോകം പരിഗണിക്കുന്ന എല്ലാവരിനെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും നിലനില്ക്കുന്നുവെന്നതാണ് പരിത്രസത്യം. അതിന്റെ കാരണം, പാശ്ചാത്യസഭയ്ക്ക് ഇന്ന് എവിടെയും കാണാറുള്ള സ്വാധീനബലമാണ്. ചങ്ങനാശ്ശേരി വികാരിയാത്തിലെ സ്വത്തുക്കളും വസ്തുക്കളും ഉപകരണങ്ങളും എല്ലാം ലത്തീൻ ഭരണത്തിന്റെ മുയലനസരിച്ചു തന്റെ പരിപൂർണ്ണ ഉടമയിലും അധികാരത്തിലും വിനിയോഗസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും ഇരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ബിഷപ്പ് ലവീഞ്ഞും വിചാരിച്ചു. ഈ നിയമം പാശ്ചാത്യസഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തിനും കാനോനികനിയമത്തിനും അനുസൃതമാണെന്ന് സമ്മതിക്കാം. എന്നാൽ ഇത് ജനപ്രാതിനിധ്യതത്വമുൾക്കൊള്ളുന്ന പൌര

സ്കൂൾ ഭരണരീതിയ്ക്ക് കടകവിരുദ്ധമാണ്. പൗരസ്കൃത സഭയിൽ ഭരണസംവിധാനത്തിന് മെത്രാനായാലും വൈദികരായാലും ജനപ്രതിനിധികളായാലും, ട്രസ്റ്റികളുടെ സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ. ‘എന്റെ മന്ദിരം’, ‘എന്റെ അരമന’, ‘എന്റെ റബർതോട്ടം’, ‘എന്റെ കാറ്റ്’, ‘എന്റെ പണം’ (“my money”) ഇവയെല്ലാം പാശ്ചാത്യസഭയുടെ ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന്റെ അവശിഷ്ടമായ അവകാശവാദമാണ്.

മനുഷ്യന്റെ മൗലികാവശ്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രഖ്യാപനം ക്രിസ്തുവിന്റേതാണ്. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ, അധികാരമോഹത്തിന്റെ ലഹരിയിൽപ്പെട്ട് സഭാചരിത്രത്തിൽ ആ പ്രഖ്യാപനം വിസ്മൃതമായി. ഇന്ന് ആ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ മാറ്റൊലി മുഴങ്ങുന്നതു്, സഭയുടെ ഭരണത്തിലല്ല, നേരെമറിച്ചു്, അക്രൈസ്തവരായ ചിന്തകരുടെ സ്വാഭാവിക നീതി (Natural justice) യ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള വാദങ്ങളിലും രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ നീതിന്യായപീഠങ്ങളിലുമാണ്. മനുഷ്യന്റെ മൗലികാവകാശങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചുള്ള ഭരണഘടന സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ, രാഷ്ട്രനിയമവും കാനോനീയമവും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന സംഘട്ടനത്തിന്റെ കാരണമിതാണ്. മദ്രാസ് - മൈലാപ്പൂർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് രായപ്പാ അരുളപ്പാ പ്രതിയായുള്ള കേസിലും (1980), ദാദാറി (ബോംബെ) ലെ സാൽവേഷൻ കത്തോലിക്കാപള്ളി സ്വത്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചു് ബോംബെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സൈമൺ പിമൻറാ പ്രതിയായുള്ള കേസിലും (1983), പ്രതിഭാഗത്തെ വാദങ്ങൾ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ടു് വ്യക്തികളുടെയും സമൂഹങ്ങളുടെയും മൗലികാവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയുമാണു് കോടതികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്. അങ്ങനെ ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച തത്വങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ സിവിൽ കോടതികൾ വേണ്ടിവന്നതു് സഭാചരിത്രത്തിലെ ശോചനീയമായ പരമാർത്ഥമാണു്.

തിരുസ്സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു ട്രസ്റ്റ്

മെത്രാൻസ്ഥാനവും അധികാരവും അവകാശവും എല്ലാതന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റിന്റെ നൈയാമികപരിധിയിൽ പെടുന്നതാണു്-ആത്മീയമായും ഭൗതികമായും. ദൈവപുത്രൻ ലോകപരിത്രാണാർത്ഥം സമ്പാദിച്ച അനുഗ്രഹഭണ്ഡം

ഗാരമാണ് കൂദാശകളും കൂദാശാനുകരണങ്ങളുംവഴി സഭയ്ക്കു ലഭിക്കുന്നത്. പൗരോഹിത്യത്തിന് അവയുടെ കൈകാര്യകർത്തൃത്വം മാത്രമേയുള്ളൂ: അതായത്, ക്രിസ്തു നിദ്ദേശിച്ച ഉപാധികൾക്ക് വിധേയമായി സഭാംഗങ്ങൾക്ക് ഉപഭൂക്തമാക്കാനുള്ള കർത്തവ്യം. അവിടെ കർത്തവ്യമേയുള്ളൂ; അവകാശമില്ല. അവകാശമുള്ളതു് ഉപഭോക്താക്കൾക്കാണ് - പാപികളായ മനുഷ്യർക്ക്. “ഞാൻ പാപികൾക്കുവേണ്ടിയാണ്, നീതിമാൻമാർക്കുവേണ്ടിയല്ല, ലോകത്തിലേയ്ക്കുവന്ന”തെന്ന് ക്രിസ്തു പറയുന്നു³. പാപികളാണ് പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ നൈയാമികമായ ഉപഭോക്താക്കൾ (Beneficiaries). ഈ കൈകാര്യകർത്തൃത്വത്തിന്റെ അവകാശംതന്നെ പുരോഹിതന്മാർക്ക് അനന്തമായ ദൈവകാര്യത്താൽ ദാനമായി കിട്ടിയ ആത്മീയവരങ്ങളാണ്. ദാനമായി കിട്ടിയ ആത്മീയവരങ്ങൾ ദാനമായിത്തന്നെ കൊടുക്കുവാൻ ക്രിസ്തു കല്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു⁴.

ആത്മീയവരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു് പുരോഹിതന്മാർ കേവലം ട്രസ്റ്റികൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഭൗതികവസ്തുക്കളുടെ ഈ കേവലകൈകാര്യകർത്തൃത്വം പുരോഹിതന്മാരിൽ നിബലമായിരിക്കുന്നത് എത്രയോ കൂടുതലായിട്ടാണ്. സഭയുടെ ഭൗതികസ്വത്തുക്കൾ ദൈവജനത്തിന്റെ ദാനമാണ്. അവയുടെ വിനിയോഗത്തിൽ സഭാധികാരികൾക്ക് ഉപഭോക്താക്കളോടു് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടു്. ഏതൊരു ട്രസ്റ്റിന്റെയും മൺതപമാണതു്. ആർച്ച ബിഷപ്പു് അരുളപ്പാ കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചതു് താൻ ചിലവാക്കിയ പതിനഞ്ചുലക്ഷം രൂപയ്ക്കു് ആരോടും ഉത്തരവാദിത്വമില്ലെന്നാണ്. അതു കേട്ടു ന്യായപീഠം ഞെട്ടിപ്പോയെന്നു് കോടതിവിധിയിൽ എടുത്തുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഇതിൽ ആർച്ചബിഷപ്പു് അരുളപ്പാ ലത്തീൻസഭയുടെ കാനോൻ നിയമത്തെയും ആചാരങ്ങളെയും പിൻതുടർന്നു എന്നു മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ. അത്രത്തോളം അദ്ദേഹം കുററഹിതനാണ്. ഈ ലേഖകൻ 1970-ൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ‘One Territory-One Bishop’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ “നമ്മുടെ മെത്രാന്മാർക്കു് സൂര്യൻ താഴെ ആരോടും ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലെ”ന്നു് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് ഇത്തരണത്തിൽ സൂര

3. മക്കോ. 2, 17; ലൂക്കാ. 5, 32.
 4. മത്താ, 10, 8.

ണീയമാണ്. ഏതൊരു ട്രസ്റ്റിന്റെയും കാതൽ ട്രസ്റ്റികൾക്ക് ‘‘എന്റെതിന്’’ സ്ഥാനമില്ലെന്നുള്ളതാണ്; നിങ്ങളുടേതും നമ്മളുടേതും ആവാം. ലത്തീൻ ഭരണഘട്ടത്തിന്റെ ചെരുപ്പുകളിൽ കാലുണി നിന്നിരുന്ന ബിഷപ്പ് ലവീഞ്ഞു് ‘‘എന്റെ മന്ദിരം’’ എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ തത്വം മറന്നുപോയതിൽ അതിശയിക്കുവാനില്ല. ലവീഞ്ഞു് - നിധീരി കത്തിടപാടുകളിൽ കാണുന്ന മൽപ്പിടുത്തം ആനയും മുതലയുംപോലെ രണ്ടു ഭിന്ന മേഖലാശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടംപോലീരിക്കുന്നു. ഒരൊരു അധികാരത്തിന്റെ ഗദ്യേറിയ ഔന്നത്യത്തിൽ നില്ക്കുമ്പോൾ, മറ്റൊരാൾ നീതിയുടെ നിശിതമായ യുക്തിവാദംകൊണ്ടു് ഔന്നത്യത്തിന്റെ പടികളെ ഒന്നൊന്നായി വിചേദിച്ചുതള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നതു്. ഇതു് ബുദ്ധിജീവികളുടെ സിരകൾക്കു് ഉന്മേഷം കൊടുക്കുന്ന മൽപ്പിടുത്തം പോലീരിക്കുന്നു.

‘‘എന്റെ പണം’’ (“My money”)

ഏതൊരു രൂപതാലുപക്ഷനും ‘‘എന്റെ പണം’’ എന്നു പറയുവാൻ അവകാശമുണ്ടോ എന്നതു് ചിന്താർഹമായ ഒരു കാര്യമാണ്. മെത്രാൻ-രൂപതാബന്ധങ്ങൾക്കു് ഒരു ട്രസ്റ്റിന്റെ സ്ഥാനമേയുള്ളവെന്ന് മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലോ. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനെ പൂർണ്ണമായി അനുഗമിക്കുന്നുവെന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്ന രൂപതാലുപക്ഷനായ ഒരു മെത്രാൻ, ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ എന്തൊന്നു പറയുവാൻ എന്തു ന്യായം? അതിന്റെ കാരണം, മെത്രാൻസ്ഥാനംതന്നെ സേവനത്തിന്റെ പാരമ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. അതിൽ അനിവാര്യമായി അന്തർഭവീച്ചിരിക്കുന്നതു് ക്രിസ്തുവിന്റെ ത്യാഗപൂർവ്വമായ സ്വയം സമർപ്പണമാണ്. നിഷ്കാമസേവനം എന്നും പറയാം. അതാതം നിഷേധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നിഷ്കാമസേവനത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ സ്വയം സമർപ്പണത്തിൽ, ‘‘ഞാനും’’ ‘‘എനിക്കും’’, ‘‘എന്റേതും’’, ‘‘എന്തൊന്നും’’ സ്ഥാനമില്ല. അവയെല്ലാം രൂപതയിലെ ദൈവജനത്തിൽ ലയിച്ചുപോയിരിക്കുകയാണ് ഭരണാധികാരിയായ മെത്രാൻ. അവിടെ ‘‘എന്റേതും’’ എന്നു പറയുന്നതു് സ്വന്തം ദൈവവീളിയെ നിഷേധിക്കുകയാണ്. പുരാതനകാലത്തു് പാശ്ചാത്യസഭയിലും പൗരസ്ത്യസഭയിലും സ്വയം സമർപ്പണം നടത്തിയ സന്യാസിമാരെയാണ് മെത്രാന്മാരാക്കിയിരുന്നതു്. സന്യാസസഭയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്റെയും സ്വകുടും

ബത്തിന്റെയും പേരുകൾ കളഞ്ഞു, പുതിയ പേരാണ് ലോക സന്നയാസി സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഈ സന്നയാസിമാർ മെത്രാന്മാരോടൊപ്പം വേറൊരു പേരു സ്വീകരിക്കുന്നു. ജേക്കബ്ബ്, അത്തനാസ്യോസും ജോർജ്ജ്, ദിവന്നാസ്യോസും ഒക്കെ ആയിത്തീരുന്നതിങ്ങനെയാണ്. സുറിയാനി സഭയിൽ ഇടവക വൈദികരെ (Secular Priests) മെത്രാന്മാരാക്കുന്നതിനുമുമ്പ് റമ്പാൻമാരാക്കുകയാണ് പതിവ്; എന്നുപറഞ്ഞാൽ, സർവ്വസംഗപരിത്യാഗത്തിന്റെ സന്നയാസസഭയിൽ ചേർക്കുകയെന്നാണർത്ഥം. സന്നയാസിമാർ മെത്രാന്മാരോടൊപ്പം സന്നയാസസഭയുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചു, സാമൂഹ്യസേവനത്തിന് പരിപൂർണ്ണമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നു. മുൻപ് സാമൂഹികസഭയിൽ നിലവിലിരുന്ന ഈ പേരുമാറ്റത്തിന്റെ പതിവ് ഇപ്പോൾ ലത്തീൻസഭയിലും തുടർന്നുപോകുന്നത് മാർപ്പാപ്പാമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. ഇങ്ങനെ സ്വയം പ്രതിഷ്ഠയെ, സ്വയം സമർപ്പണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ദൈവവിളിപ്പാണ് മെത്രാനാകുകയെന്നത്. അവിടെ “എന്റെ പണം” (“My money”) എന്നു പറയുവാൻ എന്തുവകാശം? “എന്റെ പണം” എന്നു പറയുമ്പോൾ സ്വന്തം വീട്ടുതലിനെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ലാ പറയുന്നത്. സ്വന്തം രൂപതയിലെ അവശതകളും കഷ്ടതകളും ഉദാരമതികളായ വിദേശീയരുടെ മുൻപാകെ സമർപ്പിച്ചു അവരിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന പണത്തെ “എന്റെ പണം” എന്നു പറയുന്നതിൽ യാതൊരു നീതികരണവും കാണുന്നില്ല. പണം ശേഖരിക്കുന്നതിൽ മെത്രാന്മാർ കൂടുതൽകുറവായി വിജയിച്ചേക്കാം. അത് അവരുടെ സ്ഥാനബദ്ധമായ കർത്തവ്യം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ആ വിദേശസഹായത്തിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളായ രൂപതയിലെ ദൈവജനമാണ്, മെത്രാന്മാർ സമാഹരിക്കുന്ന അവസാന പൈസയുടെയും ഉടമ. കാരണം, അത് ജനങ്ങൾക്കായി നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്.

ലത്തീൻസഭയിൽ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടിയുണ്ട്. പൗരസ്ത്യസഭയിൽ രൂപതാവൈദികരെ (Secular priests) സന്നയാസിമാരാക്കിയശേഷം മെത്രാന്മാരോടൊപ്പം അവർക്ക് പേരുമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. എന്നാൽ ലത്തീൻസഭയിൽ സന്നയാസിമാർ മെത്രാന്മാരോടൊപ്പം സന്നയാസവും പേരും കളഞ്ഞു ലൗകികർ (Secular) ആയിത്തീരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഫാദർ വിൻസെൻറ് എന്ന സന്നയാസി മെത്രാനായ

പ്പോൾ കടുംബപ്പേരെടുത്തു് ഡേരേറാ ആയതു്; അലോഷ്യസ്, ബെൻസിഗർ ആയതും. മെത്രാൻസ്ഥാനത്തിനു് ഒരു കാലത്തു് ഭൗതികമായ മുൻതൂക്കമാണു് പാശ്ചാത്യസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നു് ഇതു് തെളിയിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും അതു് തുടന്നുപോകുന്നു. പീനെങ്ങനെ ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെ ഭൗതികത്തിൽനിന്നും ലത്തീൻമെത്രാൻസ്ഥാനത്തെ കരകയറ്റാനാകും?

സ്വയംഭരണത്തിന്റെ വിധാതാക്കൾ

കേരളസഭയുടെ സ്വയംഭരണപ്രാപ്തി പല തലമുറകളുടെ യാതനകളുടെയും യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഫലമാണു്. പലരുടെയും വെട്ടേറു് വീഴുന്ന മരം, ആരുടെ വെട്ടുകൊണ്ടാണു് വീണതെന്നു് പറയുവാൻ പ്രയാസം കാണം. എന്നാൽ ആസന്നകാരണങ്ങളായി പറയാവുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ചിലപ്പോൾ മൂന്നോ വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായെന്നുവരാം. കേരളസഭയുടെ സ്വയംഭരണകാര്യത്തിൽ രണ്ടു വ്യക്തികളാണു് മുന്നണിക്കു നില്ക്കുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നതു്: ഫാ. ളൂയിസ് പഴേപറമ്പിലും ഫാ. മാണി നീഡീരിക്കലും. ഇവരിൽ ആക്കാണ് പ്രാമുഖ്യം അഥവാ മുൻതൂക്കം എന്നതു് അടുത്ത കാലത്തിറങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിവാദവിഷയമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. പലപ്പോഴും വെളിച്ചത്തെക്കാൾ ചൂടുപകരുന്നതിനാണു് വൈകാരികമായ ഈ വാദപ്രതിവാദം ഉപകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു് ഭയപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്റെ അവസാനകാലമായ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഉത്തരാർദ്ധസംഭവങ്ങളെ അപഗ്രഥിച്ചു നോക്കിയാൽ പ്രാമുഖ്യമഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നു. അന്നത്തെ കേരളസഭ പദ്രവാദോയുടെയും പ്രോപ്പഗാന്തായുടെയും ഭരണത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നു. പദ്രവാദോയുടെ മേധാവിത്വം ഗവണ്ണദോർമാർക്കും പ്രോപ്പഗാന്തായുടെ ആധിപത്യം വരാപ്പഴ മെത്രാന്മാർക്കുമാണു് ഉണ്ടായിരുന്നതു്. ഇങ്ങനെ രണ്ടു സമരമുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി കാണാം.

ഒന്നാം ഘട്ടം (1868-72)

പദ്രവാദോവിഭാഗത്തിൽ ഗവണ്ണദോർമാരുടെ കീഴിൽ സ്വയംപ്രാപ്തിക്കുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. സ്വസമുദായത്തിനും സ്വന്തറിത്തിലുംപെട്ട മെത്രാനായിരുന്നു അന്തിമ ലക്ഷ്യം. ഈ സംരംഭത്തിൽ പദ്രവാദോയിൽപെട്ട വൈദിക

പ്രമുഖരും പഠാധിയിൽ തരകൻ മുതലായ അത്തായനേതാക്കന്മാരും പങ്കെടുത്തിരുന്നവരാണ്. മിഷ്നറീമാരുടെ ശക്തിയായ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നിട്ടും, കരിയാറി ജോസഫ് മല്ലാനെ മലബാറിന്റെ മെത്രാപ്പോലീത്തായായി വാഴിച്ച പോർച്ചുഗീസ് ഭരണത്തിന്റെ മഹാമനസ്കത ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ആശാവി ചികു പരത്തിയിരുന്നു. വി. സി. ജോർജ്ജ് എഴുതുന്നു: “ഗോവാ മെത്രാപ്പോലീത്താ ഉടനെ വരുമെന്നും കൊടുങ്ങല്ലൂർ രൂപതയ്ക്ക് ഒരു മെത്രാൻ നിയമിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ വിരോധംകൂടാതെ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ കീംവദന്തികൾ അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലേയ്ക്ക് പദവാരോ കക്ഷികൾ ഗോവയിലേയ്ക്കും പോർച്ചുഗലിലേയ്ക്കും റോമിലേയ്ക്കും ഹർജികൾ തുടരത്തുടരെ അയച്ചു”⁵. എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വിസ്മൃതമായതുപോലെ തോന്നുന്നു. അന്ന് മലബാർസഭയുടെ ഭാവി പ്രോപ്പഗാന്ദയുടെ കൈയിലായിരുന്നു. പദവാരോ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിറങ്ങിയ കാലമാണ്. തന്മൂലം, പദവാരോയെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഏതാണ്ടും പാഴ്വേലയാകാതെ തരമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വി. സി. ജോർജ്ജ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന തുടരത്തുടരെയുള്ള ഹർജികളിൽ, കൊടുങ്ങല്ലൂർ സെമിനാരിയിൽനിന്നും ശെമ്മാശ്ശന്മാർ അയച്ച ഹർജിയ്ക്ക് സ്വാഭാവികമായും നിധീരിക്കൽ മാണിശെമ്മാശ്ശന്റെ പ്രേരണയും പ്രചോദനവും ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ “കേരളസഭാചരിത്രത്തിൽ ‘ഡീക്കൻസ് പെറ്റിഷൻ’ (Deacons’ petition) എന്ന് ഒരു ചരിത്രകാരൻ വിളിക്കുന്ന ആ ഹർജി” അതിശയോക്തിയുടെ ഒരു ബലുൺ ആയിട്ടേ തോന്നുകയുള്ളൂ. പലതിലൊന്നിൽ കവിഞ്ഞ പ്രാധാന്യം അതിനുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ശെമ്മാശ്ശന്മാരുടെ ഹർജിയുടെ കോപ്പി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. മാണിയച്ചന്റെ രേഖകളിൽ അതു കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ അതിരൂപതയുടെ ഗവർണ്ണറോടൊപ്പം റോസാരിയോ ഗോമസിന്റെ 1872 തുലാംമാസം 28-ാം തീയതിയിലെ കത്തിൽ, ആ കൊല്ലം ജൂലൈ മാസത്തിൽ തൃശ്ശൂരിൽ കൂടിയതും അടുത്തുതന്നെ തൃശ്ശൂർ തൈക്കാട്ടുശ്ശേരിയിൽ കൂടാനിരിക്കുന്നതുമായ യോഗങ്ങളെപ്പറ്റിയും ശെമ്മാശ്ശന്മാരുടെ അപേക്ഷയെപ്പറ്റിയും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അനാഥ

5. നിധീരിക്കൽ മാണിക്കത്തന്മാർ, പേജ് 87.

മായ കൊടുങ്ങല്ലൂർ അതിരൂപതയ്ക്ക് ഒരു മെത്രാപ്പോലീത്താ യെ റോമിൽനിന്നും കിട്ടുവാനുള്ള ശ്രമമേ അതിൽ കാണ നുള്ളൂ. വ്യാപകമായ അഭിലാഷങ്ങളുടെയും അവകാശങ്ങ ളുടെയും പരാമർശമാണത്ത്.

ഡീക്കൻ സേവ്യറിന്റെ കത്തിൽ: “എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ (മാണിയച്ചന്റെ) ആലോചനയുംകൂടെ അറിഞ്ഞു് ഈ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യണമെന്നു് വിചാരിക്കുന്നു”. “കൂടെ” എന്ന വാക്കുകൊണ്ടു് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതു് ഭാഗഭാഗിത്വമാണു്: നേതൃത്വവുമല്ല, പ്രാധിനിയവുമല്ല. 1868-ൽ കേരളസഭയിൽ പല കലങ്ങളിലും വെന്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചോറാണു് സ്വയംഭരണപ്രമേയമെന്നുള്ളതു് വ്യക്തമാണു്. സ്വയംഭരണനേതാക്കൾ ബഹു. നിധീരി മാണി ശെമ്മാശ്ശന്റെ അഭിപ്രായം അറിയുവാൻപേണ്ടി എഴുതിയതിൽ കവിഞ്ഞ പ്രാമുഖ്യം അതിനുണ്ടെന്നു് തോന്നുന്നില്ല. മാണി ശെമ്മാശ്ശൻ ഗവണ്ണദോരുടെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നതുകൊണ്ടു് സ്വയംഭരണപ്രസ്ഥാനത്തിൽ നേരിട്ട പങ്കെടുക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ലാതിരുന്നതായിരിക്കാം കാരണം.

രണ്ടാം ഘട്ടം (1872-76)

പദ്രവാദോ ഭരണത്തിന്റെ ഗവർണ്ണദോർ 1873-ൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽനിന്നും കൊച്ചിയിലേയ്ക്കു് സ്ഥലംമാറി. അതോടെ നിധീരിക്കൽ മാണി ശെമ്മാശ്ശൻ പദ്രവാദോ ഉപേക്ഷിച്ചു് വരാപ്പുഴഭരണത്തിൻകീഴിൽ വന്നു. എന്നാൽ 1873-74-ൽ കോളിളക്കമുണ്ടാക്കിയ മാനശിങ്ക ക്രിമിനൽ കേസു് നടത്തിയതു് മാണി ശെമ്മാശ്ശനാണു്. അസാധാരണനായ ഒരു നിയമ പടുവിനെയും കർമ്മധീരനായ ഒരു പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയേയും മാണി ശെമ്മാശ്ശനിൽ കാണുന്നതു് ഈ ഘട്ടത്തിലാണു്. ഈ കേസിൽ അഹോരാത്രം ബദ്ധശ്രദ്ധനായി നടന്ന മാണിശെമ്മാശ്ശനു് കേരളസഭയുടെ സ്വയംഭരണപ്രസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യമായി എന്തെങ്കിലും ചെമ്പിരിക്കാൻ വഴിയില്ല.

1874-ൽ മേല്യസു് കേരളത്തിൽ എത്തി. അതോടെ സുറിയാനിക്കാരുടെയിടയിൽ പദ്രവാദോ-പ്രോപ്പഗാന്റാ കക്ഷികൾ കൂടാതെ, മേല്യസു് കക്ഷി എന്നൊന്നു് ആവിർഭവിച്ചു. ശിമിലോനുവുമായ ഈ അപകടസ്ഥിതി, സമൂഹത്തിൽ നേതൃത്വമുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളായ സുറിയാനി കർമ്മ

ലീത്താ സന്യാസിമാരുടെ ചിന്തയ്ക്കും ചർച്ചയ്ക്കും പ്രധാനവിഷയമായി. അതിന്റെ ആസ്ഥാനകേന്ദ്രങ്ങൾ മാനാനത്തും പുളിങ്കുന്നിലുള്ള കമ്മലീത്താ ആശ്രമങ്ങളായിരുന്നു. വരാപ്പുഴ ഭരണത്തിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അധികേഷപങ്ങളുടേയും അവശതകളുടേയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുളിങ്കുന്നിലെയും മാനാനത്തെയും സന്യാസികൾ മേല്യുസ് ശീശൂയെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത്. കേരളസഭയിലെ അവശതകൾക്കും കലാപങ്ങൾക്കും കാരണം വരാപ്പുഴ ഭരണമാണെന്നുള്ള നിഗമനത്തിലാണ് യുവാക്കന്മാരും വൃദ്ധന്മാരുമായി മാനാനത്തുള്ള സന്യാസിമാർ എത്തിച്ചേർന്നത്. വരാപ്പുഴയ്ക്ക് എതിരായുള്ള ഏതു നീക്കവും അപകടകരമായിരിക്കുമെന്ന് പരിപക്ഷമാനസരായ വൃദ്ധസന്യാസിമാർ മുന്നറിയിപ്പു നല്കി. അതിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു യുവസന്യാസിമാരുടെ പ്രാരംഭശ്രമങ്ങൾ. മാപ്പാപ്പയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ അവശതകളെയും ക്ലേശങ്ങളെയുംപറ്റി ഒരു നിവേദനം സമർപ്പിക്കണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു. പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ തീരുമാനം മുതൽക്കാണ് സ്വയംഭരണശ്രമങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിൽ നിധീരികൽ മാണി ശെമ്മാശ്ശന്റെ പങ്ക് എന്തായിരുന്നുവെന്ന് അന്നത്തെ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം.

ഈ ഘട്ടത്തിൽ വരാപ്പുഴയുടെ കീഴിൽ മാനാനത്തുണ്ടായിരുന്ന സെമിനാരിയിൽ തന്റെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മാണി ശെമ്മാശ്ശൻ, 1874 ജൂലൈ 16-ന്, ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിചേർന്നു. അത് മംഗലപ്പുഴ സെമിനാരി അദ്ധ്യാപകനും ഗവണ്മെന്റുടേതായ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധീരമായ ഒരു കാൽവെയ്പായിരുന്നു. പുണ്യത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധീരത പ്രകടമായ മറ്റവസരങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവയിലൊന്ന്, വികാരിജനറാൾസ്ഥാനത്തുനിന്നും താഴ്ത്തിക്കൊടുത്ത് ഏതാണ്ട് അപമാനീകനായി സ്വന്തം ഇടവകയുടെ വികാരിത്വം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രദർശിപ്പിച്ച ആത്മസംയമനത്തിന്റെ പ്രശാന്തത. മറ്റൊന്ന്, സ്വന്തം ഇടവകയിൽവെച്ച് സ്വന്തം അനുജനെ മഹറോൻ ചൊല്ലിയ കർത്തവ്യബോധം. 1875 മേയ് 6-ാം തീയതി അഞ്ചാം പട്ടവും, 1876 ജനുവരി 3-ാം തീയതി കബ്ബാനപട്ടവും അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു. അത്രയുംകാലം അദ്ദേഹം സെമിനാരി നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയനായി കഴിച്ചുകൂട്ടിയെന്നാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത്.

മാണി ശെമ്മാശ്ശൻ സെമിനാരി വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്തെപ്പറ്റി വി. സി. ജോർജ്ജ് പറയുന്നത്: “ഏതായാലും മാണി ശെമ്മാശ്ശൻ പ്രത്യേകമായ വിധത്തിൽ ലെയോണാർട്ട് മെത്രാപ്പോലീത്തായുടേയും വരാപ്പഴ അധികാരികളുടേയും ശ്രദ്ധാവിഷയമായിരുന്നു എന്നതിൽ സംശയമില്ല”⁶. “മെത്രാപ്പോലീത്താച്ചൻ ശെമ്മാശ്ശനെ പ്രത്യേകമായ വിധത്തിൽ സ്നേഹിച്ചിരുന്നതായി നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്”⁷. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വരാപ്പഴക്കാരുടെ ആപ്തമിത്രമായിരുന്ന ശെമ്മാശ്ശൻ അപക്വതയോടുകൂടി ആലോചനകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയോ ഹർജി തയ്യാറാക്കുകയോ അവർക്കു വിരോധം വരുന്ന മറ്റൊരാളെക്കുറിച്ചും ചെയ്യുമെന്നോ വിചാരിക്കുവാൻ ന്യായം കാണുന്നില്ലാ - പ്രത്യേകിച്ചു, വരാപ്പഴക്കാരുടെ ചാരന്മാർ മാനാനന്തു് ഒളിഞ്ഞും മറഞ്ഞും വിഹരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ. 1875 ജൂലൈയിൽ റോമിലേയ്ക്കു് അയച്ച ‘പേരില്ലാ ഹർജി’യിൽ കർബ്ബാനപ്പട്ടത്തിനു് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന മാണി ശെമ്മാശ്ശനു് എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടായിരുന്നതായി ഈ കാരണങ്ങളാൽ വിചാരിക്കുവാൻ ന്യായവും കാണുന്നില്ല. മാനാനന്തു് സെമിനാരി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കർമ്മലീത്താ വൈദികർക്കു് വരാപ്പഴ ഭരണാധികാരത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തെ സ്വയംഭരണസംരംഭത്തിൽനിന്നും ഒഴിച്ചുനിർത്താനായിരിക്കും സാധ്യത, അത്രയ്ക്കു് ശെമ്മാശ്ശൻ വരാപ്പഴയ്ക്കു് വസലനായിരുന്നെങ്കിൽ. എന്നാൽ, വി. സി. ജോർജ്ജ് പറയുന്നു: ‘നിധീരി മാണി ശെമ്മാശ്ശൻ മാനാനന്തു് താമസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ സന്നയാസി വൈദികരെ ചിലരെ വരാപ്പഴയ്ക്കെതിരായി ഹർജികൾ അയയ്ക്കുന്നതിൽ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും [?] അദ്ദേഹം വരാപ്പഴ അധികാരികളുടെ സ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും ഉയരുകയും. . . .’⁸. വി. സി. ജോർജ്ജ് ആരോപിക്കുന്ന ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് (duplicity) മാണിയച്ചന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ കളങ്കം ചേർക്കുന്നതല്ലേ എന്നു സംശയിക്കണം. വരാപ്പഴ മെത്രാപ്പോലീത്താ ‘സ്വവശാൽ’ ശെമ്മാശ്ശനയച്ച

6. പേജ് 119.
 7. പേജ് 120.
 8. പേജ് 142.

നവവത്സരംഗളസന്ദേശം മാണി ശൈഖാശ്ശനെ ന്യായമായും സ്വയംഭരണപ്രസ്ഥാനത്തിൽ വിമുഖനാക്കാനേ വഴിയുള്ളൂ.

മാന്നാനത്തുനിന്നും പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ പേർക്ക് റോമിലേയ്ക്കയച്ചതും സംഭവബഹുലമായ പ്രതികരണശൃംഖലയ്ക്ക് (Chain reaction) നിദാനമായതുമായ ‘പേരില്ലാഹർജി’ രൂപമെടുക്കുന്നത് മാന്നാനത്തെ യുവവൈദികരുടെ തീക്ഷ്ണമായ അഭിലാഷങ്ങളുടേയും ദീർഘമായ ആലോചനകളുടേയും ഫലമായിട്ടായിരുന്നുവെന്നുള്ളതു് നിസ്തർക്കമാണു്. അതിനു നേതൃത്വം നല്കിയതു് ഫാ. ളൂയിസ് പഴേപറമ്പിൽ ആണെന്നു് ഐ. സി. ചാക്കോ കാരണസഹിതം സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടു്. അവ അപേക്ഷാരൂപത്തിലാക്കിയതു് ലത്തീനിൽ പ്രാവണ്യമുള്ള പഴേപറമ്പിലച്ചനാണു്. പരമരഹസ്യമായിട്ടാണു് ഇവയെല്ലാം ചെയ്തതെന്നു ഓർക്കണം. അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കി കൂട്ടിലിട്ടു് വി. കുർബ്ബാനയുടെ ബലിക്കല്ലിൽവെച്ചു് പ്രാർത്ഥിച്ചതു്, വൈക്കത്തു്, പാലയ്ക്കൽ സിറീൽ അച്ചനും, പുളികുന്നും, കളത്തിൽ സഖറിയോസു് അച്ചനും, കൈനകരി, ചാവറ ജോസഫു് അച്ചനും, പുളികുന്നും, പഴേപറമ്പിൽ ളൂയിസ് അച്ചനും, ഭരണങ്ങാനം, തറവട്ടം ഹിലാരിയോൺ അച്ചനുമായിരുന്നു. അതേതുടർന്നു്, പ്രവർത്തനമേഖലകൾ ഒരുക്കുന്നതിനു് കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ മാന്നാനം കൊവേന്തയും പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളിൽ പുളികുന്ന കൊവേന്തയും ശ്രമങ്ങൾ ചെയ്യാവാനാരംഭിച്ചു.

പിന്നീടു് ഇന്ത്യയിലുള്ള മെത്രാന്മാർക്കെല്ലാം അപേക്ഷയുടെ കോപ്പികൾ അയച്ചതും മാന്നാനം ആശ്രമസ്ഥരാണ്. അതിന്റെ തീയതി 1875 സെപ്റ്റംബർ 10 ആണു്. അപ്പോഴും നിയമിതരായി മാണിശൈഖാശ്ശൻ മാന്നാനം സെമിനാരിയിൽ വൈദികവിദ്യാർത്ഥിയായി കഴിയുകയായിരുന്നു. ഈ സംരംഭങ്ങളിലെങ്ങും മാണിയച്ചൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രകാരന്മാരായ ചിലരുടെ തെളിവില്ലാത്ത പ്രസ്താവനകളാണു്.

ഉദാഹരണങ്ങൾ പലതുണ്ടു്: ‘‘മംഗലപ്പുഴവെച്ചു സമാരംഭിച്ച [?] സ്വയം ഭരണവാദപ്രസ്ഥാനത്തിൽ മാന്നാനത്തെ വൈദികരുടെ വിജയാശംസ സമ്പാദിക്കുവാൻ മാണി

ശെമ്മാശ്ശൻ കഴിഞ്ഞു'9. 'സ്വജാതിയിലൊരു മെത്രാനെ ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി റോമിലേയ്ക്കും മറ്റും ഹർജികളയ്ക്കാൻ മാണിയച്ചന്റെ സാമർത്ഥ്യത്തിൽ മാനാനത്തെ വൈദികരിൽ പലരും സന്നദ്ധരായി'10. 'മാന്നാനം സെമിനാരിയിലെ താമസവും അവിടുത്തെ സന്യാസിമാർ സ്വയംഭരണപ്രസ്ഥാനത്തിൽ സഹകരിക്കുവാൻ കാണിച്ച സന്തോഷവും സ്വദേശിമെത്രാനെ കിട്ടുമെന്നുള്ള ശെമ്മാശ്ശന്റെ ആഗ്രഹവും കിട്ടുമെന്നുള്ള ശരണവും വർദ്ധിച്ചതേയുള്ളൂ'11.

വീണ്ടും വി. സി. ജോർജ്ജ് എഴുതുന്നു: "തന്റെ ആപ്തമിത്രവും മംഗലപ്പഴ സെമിനാരിയിലായിരുന്നപ്പോൾ താൻ സ്വീകരിച്ച സുറിയാനി സ്വയംഭരണവാദത്തിൽ മാനാനത്തുവെച്ചു തന്റെ സഹകാരിയുമായിത്തീർന്നുവെന്നുമായ പഴേപറമ്പിൽ ജൂയിസച്ചൻ ഈ ഹർജി എഴുതിയതിൽ....."12.

മാന്നാനം ആശ്രമത്തിൽ ആരംഭിച്ചതും വരാപ്പഴ വിരുദ്ധവുമായ വിപ്ലവത്തിന്റെ നാടനായകത്വം വഹിച്ചിരുന്ന പഴേപറമ്പിൽ ജൂയിസച്ചനോടു മാണി ശെമ്മാശ്ശനെ വി. സി. ജോർജ്ജ് ബന്ധിക്കുന്നതു വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു. അതിപ്രകാരമാണ്: 'മാന്നാനത്തെ ആശ്രമത്തിൽ അന്നു താമസിച്ചിരുന്ന കമ്മർലീത്താ സന്യാസിമാരിൽ പഴേപറമ്പിൽ ജൂയിസ് കത്തനാർ, ശെമ്മാശ്ശന്റെ ഒരു മിത്രമായിരുന്നു. സന്യാസിമാർ താമസിച്ചിരുന്നതു വടക്കേ മാളികയ്ക്കും സെമിനാരിക്കാരുടെ അധിവാസസ്ഥാനമായിരുന്ന തെക്കേ മാളികയ്ക്കും മദ്ധ്യേ ഇന്നത്തെപ്പോലുള്ള കൂട്ടിക്കെട്ടുകളും ഭിത്തികളും അന്നില്ലായിരുന്നു. ആകയാൽ സ്വദേശിമെത്രാനെ അഥവാ സ്വജാതി മെത്രാനെ ലഭിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സെമിനാരിക്കാരനായ മാണി ശെമ്മാശ്ശനും സന്യാസിമാരും തമ്മിൽ കൂടിആലോചിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ആശ്രമദേവാലയത്തിനും സെമിനാരികെട്ടിടത്തിനും മദ്ധ്യേ അന്നുണ്ടായിരുന്ന പ്ലാവിന്റെ മൂട്ടിൽ ജൂയിസച്ചനും മാണി ശെമ്മാശ്ശനും മെത്രാൻ

9. പേജ് 119.
10. പേജ് 123.
11. പേജ് 124.
12. പേജ് 147.

ഹർജിക്കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആലോചിച്ചു. വിമർശിച്ചു മിരിക്കുന്നതു് താൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നു് അന്നു സെമിനാരി വിദ്യാർത്ഥിയായി മാന്നാനത്തു് താമസിച്ചിരുന്ന ഇന്നത്തെ വയോവൃദ്ധനും തപോവൃദ്ധനും വിജ്ഞാനവൃദ്ധനുമായ പീടിയേക്കലൈ യൗസേപ്പു് കത്തനാർ ഈ എഴുത്തുകാരനോടു് [വി. സി. ജോജ്ജു] പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്''13. ഇതാണെന്നു തോന്നുന്നു, മാന്നാനത്തുണ്ടായിരുന്ന സ്വയംഭരണപ്രസ്ഥാനത്തിൽ, മാണിയച്ചനുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു പറയുന്ന പങ്കിനുള്ള ചരിത്രരേഖ എന്നാലിതെങ്ങനെ ചരിത്രരേഖയാകും? സങ്കല്പത്തിൽനിന്നു സങ്കല്പത്തിലേക്കു തെന്നിച്ചാടുന്നതോ ചരിത്രം? അവയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ wishful thinking എന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം.

മൂന്നാം ഘട്ടം (1876-86)

വിസിറർ അപ്പസ്തോലിക്കയായ ബിഷപ്പു് മറ്റീന്റെയും കേരളസഭയിലെ വൈദികാത്മായരുടേയും മദ്ധ്യവർത്തിയെന്ന നിലയിൽ നിയമിക്കൽ മാണിയച്ചനു് കേരളസഭയുടെ സ്വയംഭരണപ്രസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യമായ സംഭാവനകൾ ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു് നമുക്കു് ന്യായമായി ഊഹിക്കാവുന്നതാണു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തെ വിലമതിക്കുന്നവയാണു് റോമിന്റെ പ്രതിനിധികളായിരുന്ന അയ്യത്തിയുടേയും അലിയാർഡിയുടേയും കത്തുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവ. എന്നാൽ, വ്യക്തമായ ഒരു ലക്ഷ്യം സദാ കൺമുൻപിൽ വെച്ചുകൊണ്ടു് അതിനു് തീവ്രവും നിരന്തരവുമായ യത്നങ്ങൾ കൊണ്ടു് സഫലമാക്കിയ അവകാശം ഫാ. ളൂയിസ് പഴേപറമ്പിലിനമാത്രമേയുള്ളുവെന്നാണു് സാഹചര്യങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നതു്. സുറിയാനി സമുദായത്തെ വരാപ്പഴയുടെ ചങ്ങലകളിൽനിന്നും വിമോചിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശപഥത്തിൽനിന്നു് ഒരു നിമിഷംപോലും പിൻമാറാതെ സന്ധിയില്ലാസമരം ചെയ്തതാണു് ഫാ. ളൂയിസ് പഴേപറമ്പിലിന്റെ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ടു്, സ്വയംഭരണപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഫാ. ളൂയിസ് പഴേപറമ്പിലിനുള്ള പ്രാമുഖ്യം സമ്മതിച്ചു തീരൂ. സമുദായ

13. പേജ് 124.

ത്തിന്റെ പൊതുനേതൃത്വത്തിൽ അഗ്രഗണ്യനായി കാണുന്ന
 ത്ത് വിശിഷ്ടസിദ്ധികളുടെ ഉടമയായ നിയമിതർ മാണിയ
 ചുനാണെങ്കിൽ, സ്വയംഭരണയത്നങ്ങളുടെ സുപ്രധാന ഘട്ട
 ങ്ങളിൽ അവർക്കു് ആക്കവും തുക്കവും നല്ലി വിജയത്തിലെത്തി
 ചിട്ടുള്ളതു് പഴേപറമ്പിൽ ജൂയിസച്ചനാണെന്നുള്ളതു് നിഷേ
 ധിക്കാനാവില്ല. എന്നാൽ, കേരളസഭയിലെ വൈദികനേതൃ
 ത്വത്തിൽ അഗ്രിമസ്ഥാനത്തു് ബ. മാണിയച്ചൻ ചെന്നെത്താ
 ത്തു് ആരുടെയെങ്കിലും ഉപജാപവൃദ്ധികൊണ്ടാണെന്നു പറ
 യുന്നതിൽ നീതീകരണമില്ല, പ്രത്യേകിച്ചു് മെത്രാന്മാരുടെ
 നിയമനത്തിൽ ദൈവപരിപാലന ഉണ്ടെന്നു് നാം വിശ്വസി
 ക്കുമ്പോൾ. മെത്രാന്മാരെ സേവിക്കുന്ന അവരുടെ സെക്രട്ടറി
 മാർ, അവരുടെ പിൻഗാമികളാവുക സഭയിൽ സാധാരണ
 കണ്ടുവരുന്ന പതിവാണു്. മാനുഷികബന്ധങ്ങളുടെ ശക്തി
 യായിരിക്കാം അതിനു കാരണം. ഏതായാലും, നിഗൂഢ
 മായ ദൈവപരിപാലനയെ ആർക്കു് അപഗ്രഥിക്കാനാവും!

മുപ്പത്തിമൂന്നാം അദ്ധ്യായം

സ്വജാതിമെത്രാന്മാർ വന്നപ്പോൾ—

വിലേശഭരണത്തിന്റെ ഫലമായി വിഭൂതവ്യാപകങ്ങളായ രണ്ടു ഭൃഷ്ടലങ്ങളാണു് കേരളസഭയ്ക്കു് കിട്ടിയതു്. ഒന്നു്, ലത്തീൻസഭയുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ വാർത്തത്ത മെത്രാൻസ്ഥാനങ്ങൾ. കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലം മുതലാണു് മെത്രാന്മാർ ഭൗതികമായും പ്രഭുക്കന്മാരും രാജാക്കന്മാരുമായിത്തീർന്നതു്. സ്വേച്ഛപോലുള്ള ഏകാധിപത്യമാണു് അവർ നടത്തിയിരുന്നതു്. അധികാരത്തിന്റെ വ്യംഗമാണു് അവരെപ്പോഴും വഹിച്ചിരുന്നതു്. എന്നാൽ ഈ സ്വേച്ഛാധിപത്യപ്രവണത സഭാഭരണത്തിനു് ഒരു ശാപമായിത്തീർന്നു. ബുദ്ധിശക്തിയിലും സംസ്കാരത്തിലും പ്രബുദ്ധരായ ജനസമൂഹത്തിനു്, മനുഷ്യന്റെ മൗലികാവകാശങ്ങളെ ധ്വംസിക്കുന്ന സ്വേച്ഛാധിപത്യം, അതേത്ര ആത്മീകത്വത്തിന്റെ കട്ടികൂടിയ മേലകികൊണ്ടു മുടിയായലും, സ്വീകാര്യമാകുകയില്ല. അതിന്റെ ഫലമാകട്ടെ, വൈദികാധികാരികളും അത്മായരും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും സംഘട്ടനങ്ങളും, അവസാനം വിശ്വാസക്ഷയവും.

രണ്ടു്, പൗരസ്ത്യസഭകളുടെ അവകാശത്തിനുവേണ്ടി പടപൊരതിയിരുന്ന കേരളത്തിലെ നസ്രാണികൾക്കു് സ്വജാതിമെത്രാന്മാരെ കിട്ടിയപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിനും ഭാഗഭാഗിത്വത്തിനുമുള്ള പൗരസ്ത്യപാരമ്പര്യം ഒന്നടങ്കം മറന്നുപോയതുപോലെയാണു് കാണപ്പെട്ടതു്. വേഷത്തിൽ മാത്രമല്ല, ആശയത്തിലും അഭിലാഷങ്ങളിലും അധികാരാവകാശങ്ങളിലും അവർ ലത്തീൻമെത്രാന്മാരെപ്പോലെ തന്നെയായി. ജനാവകാശങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്ന സുറിയാനി സഭാഭരണം ലത്തീൻ വേഷമെടുത്തപ്പോൾ ഭിക്ഷാപാത്രങ്ങളിൽ ധർമ്മം നല്കുന്ന മിഷൻ മെത്രാന്മാരുടേതായി.

സാധാരണയായി അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ മൂന്നു വിധത്തിലുള്ള പരിവർത്തനങ്ങളാണു് അധികാരികൾക്കുണ്ടാകുന്നതു്. ഒന്നു്, അവരുടെ ആദർശസിദ്ധിക്കുള്ള സഹായമാ

യിട്ടും, രണ്ടും, സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തെ വിഭ്രംഭിപ്പിക്കുന്ന ലഹരിയായിട്ടും. മൂന്നും, അധികാരദൂഷ്യപയോഗമൂലം അധികാരത്തിനതന്നെ വന്നുകൂടുന്ന ശാപമായിട്ടും. ഇവ മൂന്നുമാണ് അധികാരസ്ഥാനികളിൽ സാധാരണ കാണാറുള്ളത്.

ഭരണീയരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. സോപ്തോധിപത്യ പ്രവണത അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ശാപമായിത്തീർന്നേക്കാം. അതിന്റെ കാരണം അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുന്നവർക്കുള്ള സ്വഭാവവൈകല്യങ്ങളാണ്. കോപവും അസൂയയും പ്രതികാരബുദ്ധിയും ആത്മാർത്ഥതയില്ലായ്മയും ഒരു ഭരണാധികാരികളായാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അതൊരു നിത്യശാപമാണ്. സഭാധികാരികളെ വെറുക്കുന്നവർ സ്വാഭാവികമായും സഭയെത്തന്നെ വെറുക്കുന്നവരായിത്തീരും.

വിദേശമേധാവിത്വം കേരളത്തിലെ സുറിയാനി-ലത്തീൻസഭകൾക്ക് സമ്പാദിച്ചുകൊടുത്ത മറ്റൊരു ശാപമാണ്, വിദേശമിഷ്ണററിമാർ വളർത്തിപ്പുലർത്തിയെടുത്ത ലത്തീൻ-സുറിയാനി ശത്രുത. സുറിയാനിസഭയുടെ ക്രൂരംഷ്ടങ്ങളിൽനിന്ന് ലത്തീൻസഭയെ സംരക്ഷിച്ചുപോന്നത് വിദേശമിഷ്ണററിമാരുടെ വിരിഞ്ഞ ചിറകുകളായിരുന്നുവെന്നു ബോധം. മിഷ്ണററിമാർ ലത്തീൻകാരിൽ വളർത്തിയെടുത്തു. തങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ലത്തീൻസഭയെ സുറിയാനിക്കാർ നാമാവശേഷമാക്കുമെന്നായിരുന്നു മിഷ്ണററിമാർ അവരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതു്. എന്നാൽ സുറിയാനിസഭയ്ക്ക് സ്വജാതിമെത്രാനെ കിട്ടി അരനൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം ലത്തീൻകാർ തങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സ്വാതന്ത്ര്യവാദം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ മിഷ്ണററിമാരുടെ തനിനിറം പുറത്തുവന്നു.

കേരളസുറിയാനി സഭയ്ക്ക് സ്വജാതിമെത്രാനെ കിട്ടിയപ്പോൾ, അതിനുവേണ്ടി മൂന്നു രൂപതകൾ സ്ഥാപിച്ചു. മെഡ്ലിക്കോട്ട് ഭരിച്ചിരുന്ന തൃശ്ശൂരും ലവീഞ്ഞു് ഭരിച്ചിരുന്ന ചങ്ങനാശ്ശേരിയും. കൂടാതെ എറണാകുളം എന്നൊരു പുതിയ രൂപതയുംകൂടി ഉണ്ടായി.

നവവസന്തം-സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുശേഷം

1896 ജൂലൈ 28-ാം തീയതി മാർപ്പാപ്പാ പുറപ്പെടുവിച്ച "Quae Rei Sacrae" എന്ന കല്പനയാണ് 400 കൊല്ലത്തെ കേര

ഉസഭയുടെ തടങ്കലും അടിമത്വവും പീഡനങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ചത്. ആ കല്പനമൂലം സുറിയാനിക്കാർക്ക് എറണാകുളം, ചങ്ങനാശ്ശേരി, തൃശ്ശൂർ എന്ന മൂന്നു വികാരിയാത്തുകളുണ്ടായി. അവയുടെ വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കാമാരായി, യഥാക്രമം പഴേപറമ്പിൽ മാർ ഓയിസിനെയും മാക്കീൽ മാർ മത്തായിയേയും മേനോച്ചേരി മാർ യോഹന്നാനേയും നിയമിച്ചു. ഇവരിൽ മാർ ഓയിസ് ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കാരനും മാർ യോഹന്നാൻ എറണാകുളത്തുകാരനും മാർ മത്തായി ചങ്ങനാശ്ശേരി വികാരിയാത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷത്തിൽപ്പെട്ട ആളുമായിരുന്നു.

മേൽപറഞ്ഞ നിയുക്ത മെത്രാന്മാരിൽ പരമോന്നതനായി പരിഗണിക്കേണ്ടത് മാർ ഓയിസിനേയാണ്. സ്വജാതിമെത്രാന്മാർക്കുവേണ്ടിയുള്ള ധർമ്മയുദ്ധത്തിലെ സേനാനായകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നാനാതരങ്ങളും ഗുരുതരങ്ങളുമായ പ്രതിബന്ധങ്ങളോടു മല്ലിട്ട്, കേരളസഭയുടെ ചരിത്രഗതിയെ തിരിച്ചുപിടാനും ദീർഘപ്രതീക്ഷിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വഴിയൊരുക്കുവാനും കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിനാണ്. മഹാരഥന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രധാനസ്ഥാനം തന്നെ ഉണ്ട്. സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി ആരോടു പടവെട്ടിയോ അവരെക്കൊണ്ടുതന്നെ സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും തന്റെ നേതൃത്വത്തെയും അംഗീകരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞവർ കത്തോലിക്കാസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ വിരളമാണ്. അവരിലൊരാളായിരുന്നു മാർ ഓയിസ്.

മററു രണ്ടുപേരും ഭാഗ്യകരമായ സാഹചര്യങ്ങളുടെ ആനുക്രമ്യത്താൽ മെത്രാൻപദം ലഭിച്ചവരാണ്. മാർ ജോഹന്നാൻ മേനോച്ചേരി, ബിഷപ്പ് മെഡ്ലിക്കോട്ടിന്റെയും മാർ മത്തായി മാക്കീൽ ബിഷപ്പ് ലവീഞ്ഞിന്റെയും സെക്രട്ടറിമാരായിരുന്നു. ന്യൂനപക്ഷാംഗമായ മാർ മാക്കീൽ അധികാരത്തെ എപ്പോഴും താങ്ങിനിന്ന ആളാണ്. അധികാരത്തിന് എതിരായുള്ള എല്ലാ സംരംഭങ്ങളെയും അദ്ദേഹം എതിർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അധികാരത്തിൽ ദുർഭരണമായാലും സൽഭരണമായാലും അതിനെ എപ്പോഴും പിൻതാങ്ങുക ന്യൂനസമുദായങ്ങളുടെ ആവശ്യവും ബലഹീനതയും ആണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ദീർഘസമരത്തിൽ മാർ യോഹന്നാനും, മാർ മത്തായിയും അപ്രധാനരും അജ്ഞാതരുമായിരുന്നു. ഏതൊരു ആദർശത്തിനുംവേണ്ടിയുള്ള ധർമ്മയുദ്ധത്തിന്റെ പരിണാമത്തിൽ,

മുറിവേറാവരും യാതന അനുഭവിച്ചവരും വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയും കൂർക്കംവലിച്ചു കിടന്നവർ കിരീടം ധരിക്കുകയും ചെയ്യുക ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നൂതനസംഭവമല്ല. ഈ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ അർത്ഥം നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്, എല്ലാം കാണുകയും ഏല്പാം അറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനയിൽ നാം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ്.

നിയുക്തമെത്രാന്മാരുടെ അഭിഷേകം കാൻഡിയിൽ (സിലോൺ) വെച്ചുനടത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. കാൻഡിയിലുള്ള യാത്രയിൽ, മാർ ജൂയിസ് തൃശ്ശൂരെത്തിയപ്പോൾ, മാർ യോഹന്നാൻ പുറപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. തുത്തുക്കുടിയിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം മൃതപേതം സന്ധിച്ചത്. കാൻഡിയിൽവെച്ച് ദൈവഗാർവ്വസ്സോലിക്കയായ മോൺ. സലേസ്റ്റിയാണ് മുവരുകയും അഭിഷേകം നടത്തിയത്. അഭിഷേകം കഴിഞ്ഞു നാട്ടിലെത്തിയ മെത്രാന്മാർക്ക് പട്ടണപ്രവേശനമെന്നൊരു ചടങ്ങുണ്ടല്ലോ. അതനുസരിച്ച് ആസ്ഥാനനഗരങ്ങൾക്കടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം താമസിക്കുക പതിവാണ്. മാർ ജൂയിസ് താമസിച്ചിരുന്നതു വടക്കൻ പറവൂരാണ്. പുരപ്രവേശനത്തിൽ സ്വന്തവികാരിയാത്തുകളിൽപ്പെട്ടവരല്ലല്ലോ തങ്ങളുടെ മെത്രാന്മാരായതെന്നുള്ള ചിന്ത ജനഹൃദയങ്ങളിൽ കുറെയൊക്കെ തങ്ങിനിന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ബോധത്തെ തോല്പിക്കുന്ന താദാത്മികത്വവും ഭരണനൈപുണ്യവും ദത്തെടുക്കപ്പെട്ട ഭരണാധികാരികൾ കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, യോഗ്യതകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ലാതാകും. ചങ്ങനാശ്ശേരിയുടെ ഭരണാധികാരിയായി വന്ന മാർ മത്തായി ഒരു ന്യൂനപക്ഷസമുദായംഗമായിരുന്നതുകൊണ്ട്, ജനങ്ങളുടെ ഉൽക്കണ്ഠക്ക് അടിസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. അതു പരിഹരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞുമില്ല. ഏതായാലും വിളംബമെന്നേ, ചങ്ങനാശ്ശേരി വികാരിയാത്തിലെ ജനങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരായി. സ്വജാതി മെത്രാന്മാരുവേണ്ടിയുള്ള നിവേദനങ്ങൾ റോമിലേയ്ക്ക് ഒഴുകിത്തുടങ്ങി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട്, 1911 ആഗസ്റ്റ് 29-ാം തീയതിയിലെ തിരുവെഴുത്തനുസരിച്ച് തെക്കുംഭാഗക്കാർക്കുവേണ്ടി മാത്രമായി, കോട്ടയം വികാരിയാത്തു പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു. മാർ മത്തായിയെ അതിന്റെ ഭരണകർത്താവായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭൂരിപക്ഷഭരണത്തിൽ അഗണ്യരായിത്തീരാറുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വിധി തെക്കുംഭാഗക്കാർ അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നില്ല. സ്വന്തമായ കോട്ടയംരൂപതയുടെ ഇന്നോളമുള്ള അതുതകരമായ പുരോഗതി അതിനു സാക്ഷിയാണ്.

ചങ്ങനാശ്ശേരി വികാരിയാത്തിന്റെ വിഭജനശേഷം ചങ്ങനാശ്ശേരിയുടെ ഭരണാധികാരിയായി വന്നത് കര്യാളശ്ശേരി മാർ തോമ്മായാണ്. മാർ ജൂയിസ് 1905-ൽ റോമാ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയായി കൊണ്ടു പോയത് ചങ്ങനാശ്ശേരി വികാരിയാത്തിൽപ്പെട്ട ഫാ. തോമസ് കര്യാളശ്ശേരിയെ ആയിരുന്നു. മാർ ജൂയിസ് പഴെ പറമ്പിലിന്റെ മാതാമഹിയും ഫാ. തോമസ് കര്യാളശ്ശേരിയുടെ മാതാവും, കൈനകരി മാമ്പ്രാ കടംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു. മെത്രാന്മാരുടെ നിയമനത്തിൽ സമീപസ്ഥരായ മെത്രാന്മാരുടെ അഭിപ്രായവും റോമാ ആരാധക പതിവാണല്ലോ. ഫാ. കര്യാളശ്ശേരിയുടെ സൗമ്യശീലവും ഭക്തിതീക്ഷ്ണതയും വിധേയത്വവും മാർ ജൂയിസിന്റെ മനസ്സിൽ ഗാഢമായി പതിഞ്ഞുകാണം. ഏതായാലും 1911-ൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി വികാരിയാത്തിൽ മാർ മത്തായിയുടെ സ്ഥലംമാറ്റംമൂലം ഒഴിവുവന്ന സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് ഫാദർ കര്യാളശ്ശേരിയെ നിയമിച്ചു. അദ്ദേഹം കാൻഡിയിൽവെച്ച് 1911-ൽ മെത്രാനായി വാഴിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയാണ് എറണാകുളം സഹായമെത്രാനായ കണ്ടത്തിൽ മാർ അഗസ്റ്റിനും വാഴിക്കപ്പെട്ടത്.

സ്വദേശമെത്രാന്മാരെ കിട്ടിയെങ്കിലും കേരളസഭാഭരണം അപൂർണ്ണമായിരുന്നു. വികാരിയാത്തേണുപറയുന്നതു് പുതുക്രിസ്ത്യാനിസമൂഹങ്ങളുടെ ഭരണസംവിധാനമാണ്. രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങളോളം നിലനിന്നുപോന്ന ഒരപ്പന്യോലിക സഭയുടെ ഭരണരൂപം വികാരിയാത്തായിപ്പോയതിന്റെ കാരണം, അന്ന് കത്തോലിക്കാസഭയെന്നു പറഞ്ഞാൽ ലത്തീൻ സഭയായിരുന്നു. സഭാഭരണമെന്നുപറഞ്ഞാൽ ലത്തീൻഭരണവും. ഏതായാലും 400 കൊല്ലത്തെ അഗ്നിപരീക്ഷണം കഴിഞ്ഞാണ് കേരളത്തിലെ മാതോമ്മാസഭയെ സ്വയം ഭരണത്തിന് യോഗ്യമെന്നു റോമാ വിധിച്ചതു്. ഹൈരാക്കിയുടെ സ്ഥാപനത്തോടുകൂടി മാത്രമേ സ്വയംഭരണസംവിധാനം പൂർണ്ണമാകുകയുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചവരിൽ മുന്നണിനേതാവായി നില്ക്കുന്നതു് മാർ ജൂയിസ് പഴെപറമ്പിൽതന്നെയാണു് സലേസുകിയുടെ പിൻഗാമിയായ മോൺ. ഫ്യൂമസോണി ബിയോണ്ടി 1917-ൽ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ, ജനങ്ങളും വൈദികരുംകൂടി ഹൈരാക്കിസ്ഥാപനത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ അദ്ദേഹത്തിനു സമർപ്പിച്ചു. പൌസ്ത്യസഭകളുടെ കാര്യ

ത്തിൽ അലംഭാവവും അവജ്ഞയുമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു മോൺ. ബിയോണ്ടി. അതിന്റെ ഫലമായോ എന്തോ, ആറേഴുവഷ് ഞ്ഞോളം ഹൈരാർക്കിക്കുള്ള അപേക്ഷ റോമൻകൂരിയായുടെ 'ഫ്രീജിൽ' തപസ്സു് അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൂടി. അതിനെ സജീവമാക്കി തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചതു് പൌരസ്ത്യസഭകളോടു് അനുഭാവമുള്ള XI-ാം പിയൂസ് മാപ്പാപ്പായാണു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ, 1923 ഡിസംബർ 21-ാംന-ലെ 'Romani Pontifices' എന്ന തിരുവെഴുത്തുമൂലം സീറോ-മലബാർ റീത്തുകാക്സ് ഹൈരാർക്കി സ്ഥാപിക്കുകയും അതിന്റെ മെത്രാപ്പോലീത്തയായി മാർ ജൂയിസിന്റെ പിൻഗാമിയായ കണ്ടത്തിൽ മാർ അഗസ്റ്റിനെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹൈരാർക്കിസ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭൗപചാരികകർമ്മം നടത്തിയതു് വിസിററർ അപ്പസ്തോലിക്കായായിരുന്ന ആർച്ചുബിഷപ്പു് ലെപ്പീസിയേയാണു്. മാർ ജൂയിസിന്റെ തീക്ഷ്ണമായ അഭിലാഷങ്ങളും തീവ്രമായ പരിശ്രമങ്ങളും സാഹചര്യമാകുന്നതു കാണാൻ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നില്ല: 1919-ൽ മാർ ജൂയിസ് ദിവംഗതനായി.

എറണാകുളം അതിരൂപത

മാർ ജൂയിസ് പഴേപറമ്പിൽ (1896-1919)

മാർ ജൂയിസ് പഴേപറമ്പിൽ പ്രഗത്ഭനും സ്ഥിരചിത്തനും അശ്രാന്തപരിശ്രമിയും ദീർഘവീക്ഷകനും ആയ അസാധാരണ വ്യക്തിയായിരുന്നു. അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ പുരാതനതപത്തെ അവഗണിച്ചു്, എറണാകുളം തന്റെ വികാരിയാത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തതുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. അന്നു് എറണാകുളത്തു് സുറിയാനി കുടുംബങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചുമാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കൊച്ചിയിലും സമീപസ്ഥലങ്ങളിലും വിദേശമിഷ്നറികളുടെ മാനസാന്തരശ്രമഫലമായുണ്ടായ കത്തോലിക്കരിലധികവും ലത്തീൻ റീത്തുകാരായിരുന്നു. കൂടാതെയും, നാനാവിധ പ്രലോഭനങ്ങൾക്കും സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും വിധേയരായ കുറെ സുറിയാനികാരും ലത്തീൻ റീത്തിൽ ചെന്നുകൂടി. വരാപ്പുഴയിലെ ലത്തീൻഭരണത്തിന്റെ അസൂയയും അമർഷവും എറണാകുളം സുറിയാനി വികാരിയാത്തിനു് 'ചൈതൃക'മായും കിട്ടിയിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണു് അദ്ദേഹം തന്റെ

ആസ്ഥാനം എറണാകുളത്താക്കിയതു്. ഇന്നുമാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തിന്റെ ചരിത്രപ്രാധാന്യം നമുക്കു മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ.

മാർ ജൂയിസിന്റെ പ്രതിഭാവില്ലാസത്തെ ഉജ്ജ്വലമാക്കി തീർക്കുന്ന മറ്റൊരു സംഗതി തന്റെ ആസ്ഥാനത്തിന്റെ സംവിധാനമാണു്. ചങ്ങനാശ്ശേരി, തൃശ്ശൂർ മെത്രാന്മാർക്കു് യഥാക്രമം ബിഷപ്പു് ലവീത്തും ബിഷപ്പു് മെഡ്ലിക്കോട്ടും നിമ്ിച്ച മനോഹരങ്ങളായ അരമനകളും അവയോടനുബന്ധിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ മാർ ജൂയിസിനു് ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ അക്ഷരമാല മുതലാണു് തുടങ്ങേണ്ടിയിരുന്നതു്. ഒരു കാൽശതാബ്ദത്തെ ഭരണത്തിനുശേഷം, അദ്ദേഹം ലോകത്തോടു് വിടവാങ്ങുമ്പോൾ, മറ്റൊരാൾ മെത്രാന്റെയും ആസ്ഥാനത്തോടും കിടപിടിക്കത്തക്ക സ്ഥാപനങ്ങളാണു് തന്റെ പിൻതലമുറക്കാർക്കു് അദ്ദേഹം സമ്പാദിച്ചിരുന്നതു്. ഇക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോടു് സമതുല്യനായി പുനരെകൃപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ മാർ ഇവാന്റിയോസു് മെത്രാപ്പോലീത്താമാത്രമേയുള്ളൂ.

മാർ ജൂയിസിന്റെ സ്ഥിരചിത്തതയേയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തേയുംപററി പറയുമ്പോൾ, *in medio stat virtus* എന്ന ലത്തീൻ പഴഞ്ചൊല്ലു് ഓർത്തുപോകുന്നു. എല്ലാ ഗുണങ്ങളുടേയും ജീവൻ മിതത്വമാണു്. നിശ്ചയദാർഢ്യം ദൃശ്ശാന്യമായും ദുർവാശിയായും മാറാം. മാർ ജൂയിസിന്റെ ഭരണത്തിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പാകപ്പിഴകളുടെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമിതമായ അധികാരബോധമാണെന്നു തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹം ഭരണമേറ്റെടുത്തു് അഞ്ചുവർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ (1911) അദ്ദേഹത്തിനൊരു സഹായമെത്രാനുണ്ടായി. ആശയങ്ങളിലും നയങ്ങളിലുമുള്ള ഐക്യവും ഭരണശേഷിയുമാണല്ലോ സഹായമെത്രാന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലുള്ള മാനദണ്ഡം. കണ്ടത്തിൽ മാർ അഗസ്റ്റിനായിരുന്നു സഹായമെത്രാൻ. ഇരുവരും അവരുടെ ഭിന്നഭിന്നപ്രായങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിന്നവരാണെന്നു തോന്നിപ്പോകുന്നു. ഏതായാലും മാർ അഗസ്റ്റിൻ കുറെകൊല്ലത്തേയ്ക്കു് എറണാകുളം അരമനവിട്ടു് കൊരട്ടി പള്ളിയിൽ അജ്ഞാതവാസം കഴിക്കേണ്ടിവന്നു. മാർ ജൂയിസിന്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിലാണു് അദ്ദേഹം മടങ്ങിവന്നതു്. ഇതു് ചന്ദ്രനിലെ കളങ്കംപോലൊരു കഥയായി തോന്നും, ജനങ്ങൾക്കു് വല്ലാത്തൊരു ഇടച്ചുയ്ക്കു കാരണവും!

മാർ ജൂയിസിന്റെ ഭരണത്തിൽ നിഴൽവീണ മറ്റൊരു സംഭവം ഞാറയ്ക്കൽപള്ളി മൂന്നു വർഷത്തോളം പൂട്ടിയിട്ടിരുന്നതാണ്. കത്തോലിക്കാസഭയിൽ നിരോധനം (Interdict) എന്നൊരു ശിക്ഷയുണ്ട്. ഇത് വൈദികാധികാരികൾ അതേ നീക്കത്തിൽ ചുമത്തുന്ന ശിക്ഷയാണ്. ഈ ശിക്ഷ കിട്ടുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്കോ കുടുംബത്തിനോ ആണെങ്കിൽ, അവർക്ക് പള്ളികളിൽ പ്രവേശിക്കുവാനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംബന്ധിക്കുവാനും അവകാശമില്ല. ഒരു ഇടവകയ്ക്കോ ഒരു ദേശത്തിനോ ഒരു രാജ്യത്തിനോ ആണ് ഈ ശിക്ഷ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള പള്ളികളെല്ലാം പൂട്ടിയിടും, മതകമ്മ്യൂണിക്കേഷനും നടത്തുകയുമില്ല. ഇടവകകൾക്കു ഈ ശിക്ഷ നല്ലാൻ മെത്രാൻ അധികാരമുണ്ട്; രൂപതകളോ രാഷ്ട്രങ്ങളോ ആണെങ്കിൽ മാർപ്പാപ്പക്കു മാത്രമേ അതിനധികാരമുള്ളൂ. മദ്ധ്യശതാബ്ദങ്ങളിലെ വൈദികാധികാരികൾ ഈ ചക്രായുധം സുലഭമായ ലാഘവബുദ്ധിയോടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം. ഇന്ന്, അതിന്റെ പ്രായോഗികത വളരെയധികം നഷ്ടപ്പെടുപോയിരിക്കുകയാണ്.

19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ വരാപ്പുഴ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഞാറയ്ക്കൽപള്ളി പതിനൊന്നു വർഷത്തേക്ക് പൂട്ടിയിട്ടു. അതിന്റെ കാരണം നിസ്സാരമായിരുന്നു. ഓരോ ഇടവകയിൽനിന്നും അരനൂറ് ഓരോ തുക കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടല്ലോ. വരാപ്പുഴക്കാർ ആ തുക വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഞാറക്കൽ ഇടവകയിലെ പള്ളിപ്രതിപുരഷയോഗം അത് അംഗീകരിച്ചില്ല. രജനത്തിനുള്ള യാതൊരു കൂടിയാലോചനയും കൂടാതെയാണ് ആ പള്ളി പൂട്ടിയത്. തന്മൂലം ആ ഇടവകയിലെ ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായ ക്ലേശങ്ങളും കഷ്ടതകളും അവർണ്ണനീയങ്ങളാണ്.

മറ്റൊരു വസരത്തിൽ, മാനാനം ആശ്രമത്തിന് ഭാഗമായി കിട്ടിയ വസ്തുവിനും പുറമേ, കൂടുതൽ സ്ഥലം ആവശ്യമായി വന്നു. ആവശ്യമായ സ്ഥലം, ഭാനംചെയ്തുവരുടെ വകയായിരുന്നു. അവരോട് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലംകൂടി കൊടുക്കണമെന്ന് വരാപ്പുഴയിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ആ കുടുംബക്കാർ അതിനു വഴിപ്പെട്ടില്ല. തന്മൂലം, കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ Interdict-ൽ പെടുത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഗത്യന്തരമില്ലാതെ വന്നതിനാൽ ആ കുടുംബക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ട വസ്തു മുഴുവൻ എഴുതിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.

ഈ പശ്ചാത്തലം മാർ ഋയിസിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നവെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാറയ്ക്കൽ പള്ളിവക സ്തുളിൽ പല തല മുറകളെയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹിന്ദു അധ്യാപകന് ഉദ്യോഗകാലാവധി നിട്ടികൊടുക്കണമെന്ന് പള്ളിയോഗം നിശ്ചയിച്ചു. എന്നാൽ അന്നത്തെ വികാരി അതിന് എതിരായിരുന്നു. മാർ ഋയിസ് അദ്ദേഹത്തെ അനുകൂലിച്ചു. പള്ളിയോഗക്കാർ അവരുടെ യോഗനിശ്ചയത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നതിനാൽ ഞാറയ്ക്കൽപള്ളി മൂന്നു വർഷത്തേയ്ക്ക് പൂട്ടിയിടുവാൻ മാർ ഋയിസിന്റെ കല്പനയുണ്ടായി. മഹറോനിൽപ്പെട്ട ഒരാരം മാർ ഋയിസിനെ കോടതി കയറി ആക്ഷേപിക്കുവാൻ ഉദ്യമിച്ചു. ഇത് അത്യധികം നിന്ദ്യവും ആക്ഷേപാർഹവും ആയ പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു. എന്നാൽ സാധാരണ ആളുകളുടെ വികാരങ്ങൾ ആളിക്കത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഏതൊരു ഭരണാധികാരിയുടേയും പ്രാഥമിക ചുമതലയാണ്. പള്ളി പൂട്ടിക്കിടന്ന മൂന്നുകൊല്ലത്തേയ്ക്കു ഞാറയ്ക്കൽപള്ളി ഇടവകക്കാർ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന കത്തോലിക്കാ ദേവാലയങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ മതകമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ അവരിൽ ഒരു കുടുംബമോ ഒരാരംപോലുമോ സഭ വിട്ടുപോയിട്ടില്ലെന്നുള്ളതു്, അഭിമാനകരമായ വിശ്വാസദാർശ്യത്തെ വിളിച്ചുപറയുന്നു.

മാർ ഋയിസിന്റെ ഭരണത്തിൽ മറെറാരും നിഴൽചേർത്ത സംഭവം അദ്ദേഹവും വടക്കൻപറവൂർ പള്ളിക്കാരായുള്ള ബന്ധത്തിലാണ്. അരമനയ്ക്ക് കിട്ടേണ്ട അഞ്ചു ശതമാനം തൃശ്ശൂരോ എറണാകുളത്തോ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഭിന്നിപ്പ് ആരംഭിച്ചതു്. അതിന്റെ കാരണം എറണാകുളം രൂപത ഉണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പ്, വടക്കൻപറവൂർ, തൃശ്ശൂർ വികാരിയാത്തിലും, അതിനുശേഷം എറണാകുളം വികാരിയാത്തിലും ആയിരുന്നു. ആ പള്ളിവികാരി തൃശ്ശൂർക്കാരനായ വൈദികനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എറണാകുളം വികാരിയാത്തുണ്ടാകുന്നതിനു തൊട്ടുമുമ്പ്, അരമനയ്ക്കു ചെല്ലേണ്ട പണം മുൻകൂറായി തൃശ്ശൂർ അരമനയിൽ ഏല്പിച്ചു. ഇതിനും പുറമേ, തൃശ്ശൂർമെത്രാന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച പള്ളിപ്രതിപുരഷ്ണന്മാരാണ് ആ ഇടവകയുടെ ഭരണനിർവാഹകരായിരുന്നതു്. അതേപ്പറ്റിയും തർക്കമുണ്ടായി. പല കേസുകളും നടന്നു. ഒടുവിൽ, ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥന്റെ തീരുമാനത്തിനു വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ ഇരുകൂട്ടരും സമ്മതിച്ചു. മദ്ധ്യസ്ഥനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടതു് പാറായിൽ

വർക്കി തരകനായിരുന്നു. മാർ ജൂയിസിന്റെ ഭാഗിനേയൻ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നതു് വർക്കി തരകന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണു്. അതുകൊണ്ടു് മാർ ജൂയിസിന്റെ ആശയങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും മദ്ധ്യസ്ഥന്റെ തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നു് ഒരു പക്ഷക്കാർ സംശയിച്ചു. തീരുമാനം വന്നപ്പോൾ, അതേ പക്ഷക്കാർ മുഴുവൻ പള്ളിയോഗത്തിൽ പ്രതിപുരുഷസ്ഥാനം വഹിക്കുവാൻ അനർഹരാണെന്നു ഒരു ഞായറാഴ്ച പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. അടുത്ത ഞായറാഴ്ച അവരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും യാക്കോബായപള്ളിയിലാണു് കുർബാന കണ്ടതു്. ഇപ്പോഴും അവർ അവിടെത്തന്നെ. അതേപ്പറ്റി ഒ:ഖിച്ചിട്ടു് ആവശ്യമില്ല. അത്ര ലോലമായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം!! എങ്കിലും അവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ മാർ ജൂയിസു എന്തു ചെയ്തുവെന്നു അറിയുന്നില്ല. ഒന്നും ചെയ്തിരിക്കാൻ ഇടയില്ല. മരണംവരെ, മാർ ജൂയിസു് ഇക്കാര്യത്തെപ്പറ്റി പശ്ചാത്തപിച്ചിരുന്നുവെന്നു് ഐ. സി. ചാക്കോ പറയുന്നുണ്ടു് - ‘‘ഒന്നിൽമാത്രം ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയി; ആ പറവൂർ കേസിൽ. മദ്ധ്യസ്ഥന്റെ തീരുമാനം ശരിയല്ലായിരുന്നു; ഞാൻ അതു് അപ്പാടെ സ്വീകരിച്ചതു് തെറ്റായിപ്പോയി’’1. സന്ദർഭശാൽ ഐ. സി. ചാക്കോ സാരവത്തായ ഒരു ഉപദേശം ഭരണാധികാരികൾക്കു നല്കുന്നുണ്ടു്, ‘‘ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഗതിയെക്കുറിച്ച് അതുപ്രതിയുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ അതുപ്രതി പല മാർഗ്ഗങ്ങളിലേയ്ക്കു പ്രസരിക്കുന്നതു് നാം കാണാറുണ്ടല്ലോ’’2. വൈദികാധികാരികളുടെ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളും ആശാസ്യമല്ലാത്ത പെരുമാറ്റങ്ങളുംമൂലം എത്രയോപേർ വൈദികരിൽനിന്നു മാത്രമല്ല, ക്രൈസ്തവജീവിതത്തിൽനിന്നുതന്നെയും അകന്നുപോകുന്നു. തൊണ്ണൂറൊൻപതു് ആടുകളെയും വഴിയിൽ നിർത്തിയിട്ടു്, കാണാതെപോയ ഒരാടിനെ തിരഞ്ഞുപോകുന്ന ന്യായാധിപതിയുടെ മുമ്പിൽ അവർ കണക്കുപറയേണ്ടതല്ലേ?

ഞാറയ്ക്കൽ ഇടവകയെ മാർ ജൂയിസിനോടു ബന്ധിക്കുന്ന മറ്റൊരു സംഭവമുണ്ടു്. ഞാറയ്ക്കൽ ഇടവകക്കാർ സ്വാതന്ത്ര്യചര്യകളും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉല്പതിപ്പിക്കുയും നൈയാമികബോധമുള്ളവരും ആയിട്ടാണു് അറിയപ്പെടുന്നതു്. മാർ ജൂയി

1. P. 628.
2. P. 696.

സിന്റെ ഭരണകാലത്തു്, അവിടെവെച്ചു് സുറിയാനിവികാരി യാത്തുകളിലെ നേതാക്കന്മാർ ഒരു സാമൂഹ്യസമ്മേളനം നടത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. അതു് ഞാറയ്ക്കൽപള്ളി പൂട്ടിയിടപ്പെട്ട കാലവുമാണു്. സ്വാഭാവികമായും ഇതു് മാർ ഋയിസിനു് വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ: പലരുടേയും ഉപദേശങ്ങൾ കൂട്ടാക്കാതെ, അദ്ദേഹം ഒരു പരസ്യകല്പനമൂലം ഞാറയ്ക്കലിലെ സമ്മേളനം നിരോധിച്ചു. എന്നാൽ സമ്മേളനം മംഗളകരമായി നടക്കുകയാണുണ്ടായതു്. അവിടെ പ്രസംഗിക്കുമെന്ന് നോട്ടീസിൽ അറിയിച്ചിരുന്ന ഐ. സി. ചാക്കോ സന്നിഹിതനായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം മറ്റൊരോ അദ്ദേഹത്തിനുവേണ്ടി സഭസ്സിൽ വായിക്കുകയാണുണ്ടായതു്. അത്തായരുടെ സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികരാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനങ്ങളും വൈദികാധികാരികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉയർന്നുവന്നു. മനുഷ്യന്റെ (പൗരന്റെ) മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ വൈദികാധികാരത്തിന്റെ ശക്തി ഉൾച്ചനോക്കുവാനുള്ള മുദ്രലവും സങ്കീർണ്ണവും അപകടകരവുമായ ഒരു അവസരവുമുണ്ടായി. എന്നാൽ ഭാഗ്യവശാൽ ആ ചാണുലഷ്ണം ഉണ്ടായില്ല. അതു് ഭാവിയിലേയ്ക്കു മാറ്റിവെച്ചതുപോലെ തോന്നുന്നു.

മാർ ഋയിസു് എറണാകുളം വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കയായപ്പോൾ പ്രതികാരേമുക്കളായ വിദേശകമ്മീഷന്മാർ വൈദികർ സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിൽ കരിതേയ്ക്കുവാൻ പലതും ചെയ്തുവെന്നതു് സ്പഷ്ടമാണു്. സുറിയാനി മെത്രാന്മാരെ പരസ്പരം ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതിലും ഞാറയ്ക്കൽ കേസ്സിലും അവരുടെ കരങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതായി കാണാം. മാർ ഋയിസിനെമാറ്റി കർമ്മലീത്തനായ ഫാ. ബോണിഫാസ്സിനെ എറണാകുളം വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കയായി നിയമിക്കുമെന്നുള്ള കിംവദന്തിയുടെ ഉത്ഭവം വരാപ്പഴയായിരുന്നു. ഞാറയ്ക്കൽ, വടക്കൻപറവൂർ എന്നീ ഇടവകകളിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ ആ കിംവദന്തിയേയും കിംവദന്തിപ്രശ്നങ്ങളേയും വളരെ സഹായിച്ചിരിക്കണം.

ഗംഭീരപ്രതാപവാനും വിദൂരവീക്ഷകനുമായിരുന്ന മാർ ഋയിസിന്റെ ഭരണത്തിൽ കളങ്കംവന്നുകൂടിയതിനു് രണ്ടു കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. (1) അദ്ദേഹത്തിനു് സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന അപ്രമാദിത്വബോധം (2) പൌ

രസ്സ്യസഭാനിയമങ്ങളും കേരളസഭാപാരമ്പര്യവും വിസ്തരിച്ച കളഞ്ഞതു്. കേരളസഭയിൽ ഒരു പരിധിവരെ ജനപ്രാതിനിധ്യം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മാർ ജൂയിസിന്റെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും ആശ്രയിച്ചതു്, 1599 മുതൽ കേരളസഭ കണ്ടിട്ടുള്ള ലത്തീൻമെത്രാന്മാരുടെ മോഡലിനെയാണെന്നു തോന്നുന്നു. ലത്തീൻഭരണത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കു് യാതൊരുവിധ പ്രാതിനിധ്യമോ അംഗീകരണമോ ഇല്ലായെന്നുള്ള വസ്തുത സർവ്വവിദിതമാണു്.

കണ്ടത്തിൽ മാർ അഗസ്റ്റിൻ (1919-1956)

മാർ ജൂയിസു് കാലം ചെല്ലതു് 1919 ഡിസംബർ 9-ാംനു ആയിരുന്നു. തുടർന്നു്, സഹായമെത്രാനായിരുന്ന മാർ അഗസ്റ്റിൻ എറണാകുളം വികാരി അപ്പസ്തോലികയായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. തന്റെ മുൻഗാമിയെ തുടർന്നു്, അദ്ദേഹവും കേരളസഭയ്ക്കു് ഹൈരാക്കി സ്ഥാപിച്ചുകിട്ടുവാൻ കഠിനയത്നങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു. സ്വദേശിമെത്രാന്മാരെ കൊടുക്കുന്നതുപോലെ ദേശീയസഭയ്ക്കു് ഹൈരാക്കി സ്ഥാപിച്ചുകൊടുക്കുന്നതും വരാപ്പുഴക്കാർ ശക്തിയായി എത്തിത്തു്. മാർ അഗസ്റ്റിനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി തിളങ്ങിയ ഗുണം തന്റെ സഭയോടുള്ള അഗാധവും തീവ്രവുമായ സ്നേഹമാണു്. പൌരസ്സ്യസഭകളുടെ അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ സദാ നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്നു. കേരളത്തിലെ അപ്പസ്തോലികമായ ദേശീയസഭയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ എടുത്തുകാണിക്കുവാനും അതിന്റെ അവകാശങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സർവ്വശക്തിയോടുകൂടി പോരാടുവാനും അദ്ദേഹം സഭാ സന്നദ്ധനായിരുന്നു. പൌരസ്സ്യസഭകളെപ്പറ്റി പൊതുവേയും, കേരളസഭയെപ്പറ്റി പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നതു് സഭോചരമോ അപകർഷബോധമോ അല്ലായിരുന്നു, നേരെമറിച്ചു് ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടിയ ഉൽക്കർഷബോധമായിരുന്നു.

ആതുരസേവനത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ തല്പരനായതു കൊണ്ടു്, എറണാകുളം അതിരൂപതയിൽ പല ആശുപത്രികളും ഡിസ്പെൻസറികളും ഉണ്ടായി, അനാഥമന്ദിരങ്ങളുടെ സംഖ്യയും വർദ്ധിച്ചു. പുതിയ സന്നദ്ധസഭകൾ പലതും ഉണ്ടായി. കേരളസഭയുടെ പൈതൃകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണം ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിരുന്നുവെന്നു് നിസ്സംശയം പറയാം.

1923 ഡിസംബർ 21-ാംനം കേരളസുറിയാനിസഭയുടെ ഹൈരാക്സി സ്ഥാപിച്ചതോടുകൂടി, അതിന്റെ മെത്രാപ്പോലീത്തായായി മാർ അഗസ്റ്റിൻ അവരോധിക്കപ്പെട്ടു. ഹൈരാക്സി സ്ഥാപനത്തിന് മാർപ്പാപ്പായുടെ പ്രതിനിധിയായിവന്ന ആർച്ചുബിഷപ്പ് ലെപ്പീസിയെ ആണ് (പിന്നാലെ കർട്ടിനാൾ) മാർ അഗസ്റ്റിൻ പാലിയം നല്കിയത്. ഹൈരാക്സി സ്ഥാപനത്തോടുകൂടി തൃശ്ശൂർ, ചങ്ങനാശ്ശേരി, കോട്ടയം വികാരിയാത്തുകൾ ഏറണാകുളം അതിരൂപതയുടെ സാമന്തരൂപതകളായിത്തീർന്നു. ഇതിനുശേഷം കേരളസഭയിലെ എല്ലാ രൂപതകളിലുമുണ്ടായ പുരോഗതി അതുതാവഹമാണ്. എന്നാൽ ഈ ഹൈരാക്സിസ്ഥാപനം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലോ, പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പറമ്പിൽ ചാണ്ടിമെത്രാന് ശേഷമോ, പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കരിയാറ്റിൽ മാർ ജോസഫ് മെത്രാപ്പോലീത്തായെ തുടർന്നു, പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റോക്കോസ് ഭിന്നതയ്ക്ക് ശേഷമോ, ആയിരുന്നൂറുവകിൽ കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്കാസഭയുടെ വികസനം എത്ര വിദൂരവ്യൂഹമായിരുന്നേനെ. ഈ നിർഭാഗ്യതയുടെ ഉത്തരവാദികൾ വിദേശമിഷണറിമാരല്ലാതെ മറ്റാരും?

1952 ഡിസംബർ 28-31 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വി. തോമ്മാശ്ലീഹായും വി. ശൗര്യാർ പുണ്യവാനും ഇന്ത്യയിൽ വന്നിറങ്ങിയതിന്റെ ശതവാഷികങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നല്കിയത് മാർ അഗസ്റ്റിനാണ്. അവരുടെ കേരളപ്രവേശനത്തിൽ വി. തോമ്മാ, വി. ശൗര്യാർക്കൊരു പതിനാറുനൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പനാണ്. എന്നാൽ ഈ ആഘോഷകാര്യങ്ങൾ റോമൻകൂരിയായിൽ രൂപമെടുത്തപ്പോൾ, വി. തോമ്മാശ്ലീഹാ വിസ്മൃതനായിപ്പോയി. പിന്നീടുള്ള സമ്മർദ്ദമലമായിട്ടാണ് വി. തോമ്മായെ ജൂബിലിരംഗത്തു കയറ്റിയതെന്ന് ഓക്സഫോർഡ്, റോമൻ കൂരിയായുടെ അഗാധമായ അജ്ഞതയോ അന്യയാലുക്കളുടെ പ്രതികാരബുദ്ധിയോ, ഏതാണ് കൂടുതലെന്നു പറയാൻ നിർവാഹമില്ല. ഏതായാലും, മട്ടാഞ്ചേരിയ്ക്കുക്കര, എറണാകുളത്തു മറ്റൊരു കൂനൻകരിശുസത്യം ഉണ്ടാകാതെ കേരളസഭ രക്ഷപ്പെട്ടു. അതിനുകാരണം മാർ അഗസ്റ്റിന്റെ നയവൈദഗ്ദ്ധ്യമാണ്.

മാർ അഗസ്റ്റിൻ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ ഭരണം ആരോപണരഹിതമായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തേയും ഗ്രസിച്ചിരുന്ന

ഒരു ന്യൂനതയായി പറയപ്പെടുന്നതു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലത്തീൻ മോഡലിലുള്ള ഏകാധിപത്യബോധമാണു്. ആ നിലയിൽ അദ്ദേഹം മദ്ധ്യശതാബ്ദങ്ങളിലെ യൂറോപ്യൻ മെത്രാന്മാരുടെ പിൻഗാമിയായി തോന്നിപ്പോകും. അദ്ദേഹം ചില ഇടവകകളിലെ അത്മായരുടെപ്പറ്റി ഭരണസമിതികൾ നിറുത്തലാക്കിയെന്നു് ആരോപണമുണ്ടു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്പനകളും അതിന്റെ നിർവ്വഹണരീതികളും ഏകാധിപത്യപ്രവണതയാണു് കാണിക്കുന്നതെന്നു് സംശയിക്കത്തക്ക സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. ഏതു നിലയിലായാലും സഭാരേണം പങ്കിട്ടുകൊടുക്കത്തക്കവിധം വൈദികരും ജനങ്ങളും വളർന്നിട്ടില്ലെന്നു് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്രെ. പെരുമാറ്റത്തിലും ശിക്ഷണരീതികളിലും അദ്ദേഹം വൈദികരോടും അത്മേനികളോടും വളരെ കർശനമായിരുന്നുവെന്നു് പറയപ്പെടുന്നു.

1956 ജനുവരി 10-ാം-നു കണ്ടത്തിൽ മാർ അഗസ്റ്റിൻ മെത്രാപ്പോലീത്താ കാലംചെയ്യുകയും 1956 ജൂലൈ 20-ാം-നു സഹായമെത്രാനായിരുന്ന പാരെക്കോട്ടിൽ മാർ ജോസഫിനെ മെത്രാപ്പോലീത്തയായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു.

തൃശ്ശൂർ രൂപത

മേനോച്ചേരി മാർ യോഹന്നാൻ (1896-1919)

ഇദ്ദേഹം ഞാറയ്ക്കൽ ഇടവകയിലെ പുരാതനമായ മേനോച്ചേരി കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു. കേരളസഭയ്ക്കു് സ്വദേശിമെത്രാന്മാരെ നിയമിച്ചുള്ള റോമിലെ കല്പനയനുസരിച്ചു്, തൃശ്ശൂർ വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കയായിരുന്ന ഡോക്ടർ മെഡ്ലിക്കോട്ടു് കേരളത്തിൽനിന്നും വിടവാങ്ങേണ്ടിവന്നു. ആ സ്ഥാനത്തു്, 1896 ആഗസ്തു് 11-ാം തീയതി തൃശ്ശൂരിന്റെ വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കയായി മാർ യോഹന്നാൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടു. ഡോക്ടർ മെഡ്ലിക്കോട്ടു് വിഭാവനംചെയ്ത തൃശ്ശൂർ രൂപതയുടെ പുരോഗതി ഭാഗികമായി സഫലമാകുന്നതു് മാർ യോഹന്നാന്റെ കാലത്താണു്. സെന്റു് തോമസു് കോളെജു് എന്നു് അറിയപ്പെടുന്ന മിഡിൽസ്കൂളിനെ ഒരു ഹൈസ്കൂളും പിന്നാലെ കോളെജുമാക്കിയതു് മേനോച്ചേരി ബിഷപ്പിന്റെ കാലത്താണു്. വേറെ പല സ്കൂളുകളും ആൺ കുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി അദ്ദേഹം സ്ഥാപി

ച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് തൃശ്ശൂർ രൂപതയിലെ സന്യാസാശ്രമങ്ങളുടേയും കന്യാകാമങ്ങളുടേയും സംഖ്യ വളരെ വർദ്ധിച്ചു. ഇദ്ദേഹം 1919 ഡിസംബർ 19-ാം നുദിവംഗതനായി. മേനാച്ചേരി മെത്രാന്റെ മരണത്തിനുശേഷം രണ്ടുകൊല്ലത്തോളം മോൺ. ആൻറണി പുതുശ്ശേരി രൂപതയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായിരുന്നു.

വാഴപ്പിച്ചളി മാർ (ഫാൻസിസ് (1921-1942)

ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലം സ്മരണീയമായിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ സ്കൂളുകളുടെയും ഒരു മേജർ സെമിനാരിയുടെയും സ്ഥാപനം മൂലമാണ്. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു അവർക്ക് കൂടുതൽ ദേവാലയങ്ങൾ അദ്ദേഹം പണിയിച്ചുകൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിലുള്ള വൈശിഷ്ട്യംകൊണ്ട് നാനാജാതി മതസ്ഥരും Gentleman Bishop എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിരുന്നത്. 1942 മേയ് മാസം 12-ാംനു- അദ്ദേഹം പരലോകപ്രാപ്തനായി.

അനന്തരം ബിഷപ്പ് ഫ്രാൻസിസിന്റെ വികാരി ജനറലായിരുന്ന, മോൺ. മാത്യു ഇടക്കള്ളത്തൂർ രണ്ടുകൊല്ലത്തോളം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി ഭരിച്ചു.

ആലപ്പാട്ട് മാർ ജോർജ്ജ് (1944-1970)

മാർ ജോർജ്ജ് മെത്രാൻ തന്റെ മുൻഗാമികളുടെ കാൽപ്പാടുകളെ പിൻതുടന്ന് കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഉത്സുകനായിരുന്നു. തൃശ്ശൂരുള്ള പ്രസിദ്ധമായ ജൂബിലി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രി അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിത്യസ്മാരകമായി എന്നും നിലനില്ക്കുന്നതാണ് തെക്കേ ഇൻഡ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേവാലയമായ ലൂർദ്ദുപള്ളി. അതിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനവും ആശീർവാദകർമ്മവും നടത്തിയത് മാർ ജോർജ്ജ് മെത്രാനാണ്. തൃശ്ശൂർ ഇടവകയിൽ ഇന്ന് 3000-ത്തിലധികം കത്തോലിക്കാ കുടുംബങ്ങളുണ്ട്.

കുണ്ടുകുളം മാർ ജോസഫ് (1970-)

തൃശ്ശൂർ രൂപതയുടെ പ്രസിദ്ധ സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകനായിരുന്ന ഫാദർ ജോസഫ് കുണ്ടുകുളമാണ് ബിഷപ്പ് ആല

പ്പാട്ടിന്റെ പിൻഗാമിയായി വന്നത്. അദ്ദേഹം ഇടവകകളിലും അനാഥശാലകളിലും പ്രവർത്തിച്ച് ധാരാളം പരിചയസ്വത്തുള്ള ആളാണ്. സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനമണ്ഡലത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന കുചേലരും കുബേരരും അഗതികളും ആതുരരും ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുമായുള്ള സമ്പർക്കം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് വിജയം കുറിക്കുന്ന സമ്പത്താണ്. എന്നാൽ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലേറ്റുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടുന്നത്, കൂടുമാറ്റുമ്പോൾ കൂറ്റമാറ്റുകയാണ്. മാർ ജോസഫ് കണ്ടുകുളം ഇതിനൊരു അപവാദമാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം കേരള സഭാചരിത്രത്തിൽ അനുഗൃഹീതനായിത്തീരുന്നത് പാലക്കാട്, ഇരിങ്ങാലക്കുട എന്നീ രൂപതകളുടെ സ്ഥാപനത്തോടു കൂടിയാണ്. പരിമിതമായ അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ ജനസാന്ദ്രമായ തൃശ്ശൂർരൂപത ജനസംഖ്യയിൽ ഇൻഡ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ രൂപതയായിരുന്നു. അതിന്റെ വിഭജനം അനിർവാര്യമായ ഒന്നും. പല പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തരണംചെയ്ത് ഈ രണ്ടു രൂപതകൾക്കും ജന്മംകൊടുത്ത മാർ ജോസഫ് കണ്ടുകുളം കേരളസഭാചരിത്രത്തിൽ ശാശ്വതമായ മുദ്രപതിച്ചുവെക്കുന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല.

ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത

കുര്യാളശ്ശേരി മാർ തോമ്മാമെത്രാൻ

(1911-1925)

കേരളസഭയ്ക്ക് എന്നും സ്മരണീയനായ ഒരു മഹാവ്യക്തിയാണ് കുര്യാളശ്ശേരി മാർ തോമ്മാമെത്രാൻ. അദ്ദേഹം ചമ്പക്കുളത്തു പള്ളിവികാരിയായിരുന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെത്രാൻസ്ഥാന നിയമനപ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത്. ഹൃസ്വകായനും സുസ്മേരവദനനും ദീനദയാലുവും പുണ്യചരിതനും ആയ ഈ വന്ദ്യപുരുഷനെ ഒരിക്കൽ കണ്ടാൽ പിന്നൊരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു താംബൂലപ്രിയനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മശക്തി അസാധാരണമായിരുന്നു. വിശാലമായ ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയിലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവരെപ്പോലും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. അവരെ കണ്ടാൽ ഹൃദ്യമായ കശലപ്രശ്നംനടത്താതെ അദ്ദേഹം കടന്നുപോകുകയില്ല. മൺമറഞ്ഞുപോയ ദിവ്യോചാര്യന്മാരുടെ തലമുറയിൽപെട്ടയാളായിരുന്നു, ഈ മാർ തോമ്മാമെത്രാൻ.

മാർ തോമ്മാമെത്രാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി അരമനയിലുള്ള കാലത്തു് അതിനുചുറ്റും വൃത്താകൃതിയിലുള്ള റോഡിൽകൂടി സായാഹ്നവേളകളിൽ, കായികയാസത്തിനുവേണ്ടി ധൃതഗതിയിൽ നടക്കാറുണ്ടു്. അക്കാലത്തു് ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവു് സെയിന്റു് ബെർക്കമാൻസു് ഹൈസ്കൂളിലെ അഞ്ചാംഫാറം വിദ്യാർത്ഥിയാണു്. ആ സ്കൂൾബോർഡിംഗിലുണ്ടായിരുന്ന വർ കളിച്ചിരുന്നതു് അരമന കിണറുകരയിലാണു്. അവർ കളിക്കാൻ വരുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പിതാവിനെ കണ്ടുമുട്ടി കൈമുത്തുക പതിവുണ്ടു്. ഒരു ദിവസം ഈ ലേഖകനനുപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ കളികഴിഞ്ഞു മടങ്ങുമ്പോൾ, ആ റോഡിൽവെച്ചു് അദ്ദേഹത്തെക്കണ്ടു് കൈമുത്തി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ലേഖകനോടു പറയുകയാണു്, “നിന്നെ കണ്ടിട്ടു് ഒരു പ്രഫസറെപ്പോലെയിരിക്കുന്നല്ലോ”. ഇതു് 1923 ലാണു്: ദീർഘകാലം കോളേജു് അധ്യാപകനായി കഴിച്ച ഈ ലേഖകൻ ആ വാക്കുകളെപ്പറ്റി-അല്ലാ, അനുഗ്രഹത്തെപ്പറ്റി കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം സ്മരിക്കാറുണ്ടു്. ദിവ്യചക്ഷുസ്സുകൾക്കു് ഭാവി കാലദർശനം അസാധാരണമല്ലല്ലോ.

സ്വദേശീഭരണത്തിൽ വികസിച്ചവന്ന ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയുടെ സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങൾ വളരെയധികമായിരുന്നു. അവയെല്ലാം വേണ്ടിവന്നതു് ഭരണാധിപന്റെ ത്യാഗോജ്ജ്വലമായ ജീവിതമാണു്. സ്വന്തം രൂപതയെ സാമ്പത്തികമായി ഉദ്ധരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം വളരെ ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്താണു് സെയിന്റു് ബെർക്കമാൻസു് കോളേജും വളരെ സുകൃഷ്ടകൃഷ്ടം ഉണ്ടായതു്. ആശ്രമങ്ങളുടേയും കന്യകാമാങ്ങളുടേയും സംഖ്യകൾ വളരെ വർദ്ധിച്ചു. ഡോക്ടർ ലവീഞ്ഞിന്റെ ഭാവനാരൂപത്തിൽകൂടിയാണു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണം പുരോഗമിച്ചതു്. ചങ്ങനാശ്ശേരിരൂപതയുടെ അടിത്തറപാകിയതു് ഡോക്ടർ ലവീഞ്ഞാണെങ്കിലും, അതിന്റെ സാക്ഷാൽ ജനയിതാവെന്ന ബഹുമാനം അന്വർത്ഥമാകുന്നതു് മാർ തോമ്മാമെത്രാനിലാണു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയുടെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി സംപുഷ്ടമായി. എന്നാൽ മുൻഗാമികളുടെ അദ്ധ്യാനഫലമാണല്ലോ പിൻഗാമികളുടെ ആസ്വാദനവിഭവം.

ഉരുളുന്ന ഭരണചക്രത്തിൽ അറിയാതെ കടന്നുപോകുന്നു ഭരണാധിപന്മാരുണ്ടു്. അവരുടെ ‘ആൽഫയും’ ‘ഓമേഗാ’യും

കാലത്തിന്റെ വിരലുകൾ കുറിക്കുന്നതു മാത്രമാണ്. ഇവ രാജ് നിറവും രൂപവുമില്ലാത്ത ഗതാനുഗതികന്മാർ. എന്നാൽ മാർ തോമ്മാമെത്രാൻ ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം വി കുർബാനയുടെ മഹാഭക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിപ്രചരിമയുടെ പ്രവഹത്തിലാണ് ആരാധനസഭയുടെ ഉത്ഭവം. അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ആരാധനമാന്തളിലെ അംഗങ്ങൾ ഇന്നു കേരളത്തിലും പുറത്തുമായി പല സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 2700-ൽപരം അംഗങ്ങളും 100-ൽപരം ഭവനങ്ങളുമുള്ള ഈ സന്ന്യാസിനിസഭ ഇൻഡ്യയിലെ സന്ന്യാസിനിസഭകളുടെ മുൻപന്തിയിൽതന്നെ നില്ക്കുന്നു.

1925 മേയ് മാസത്തിൽ മാർ തോമ്മാമെത്രാൻ തന്റെ ഔദ്യോഗികസന്ദർശനത്തിനായി (Ad Limina) അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയായ ഫാ. ജെയിംസ് കാളാശ്ശേരിയുമൊന്നിച്ചു റോമിലേയ്ക്കുപോയി. പെട്ടെന്നുണ്ടായ രോഗത്താൽ ജൂൺ 2-ാംനു അദ്ദേഹം ദിവംഗതനായി. ശവസംസ്കാരത്തിൽ പ്രധാന കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചതു്, അപ്പോൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന കണ്ടത്തിൽ മാർ അഗസ്റ്റിൻ മെത്രാപ്പോലീത്തായായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ പിന്നീടു് ചങ്ങനാശ്ശേരി കത്തീഡ്രലിൽ കൊണ്ടുവന്നു സ്ഥാപിച്ചു. മാർ തോമ്മായുടെ കാലശേഷം രണ്ടുവർഷത്തോളം ചങ്ങനാശ്ശേരിരൂപത ഭരിച്ചിരുന്നതു് മോൺ. ജേക്കബ് കല്ലറയ്ക്കലാണ്.

കാളാശ്ശേരി മാർ ജെയിംസ് മെത്രാൻ (1927-1949)

1927 ഒക്ടോബർ 29-ാം തീയതി കാളാശ്ശേരി മാർ ജെയിംസ് ചങ്ങനാശ്ശേരിരൂപതയുടെ മെത്രാനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. പണ്ഡിതനും വാഗ്മിയും നമ്മുബുദ്ധിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണം സുരണീയമായിത്തീരുന്നതു് അധികാരപ്രമത്തനും ക്ഷിപ്രകോപിയും ആയിരുന്ന തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ, സർ സി. പി.രാമസ്വാമി അയ്യരുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയതോടുകൂടിയാണ്. ക്രൈസ്തവവിരോധിയായിരുന്ന സർ സി. പിയുമായി രണ്ടനയിൽ കഴിയുവാൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ ക്രൈസ്തവവിഭാഗം ആവോളം ശ്രമിച്ചു.

എന്നാൽ ആ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം നിഷ്ഫലമാകുകയാണുണ്ടായത്. അത് ഒടുവിൽ മാർ ജെയിംസ് മെത്രാന്റെ സുപ്രസിദ്ധമായ ഇടയലേഖനത്തിനു വഴിതെളിച്ചു.

അന്നു തിരുവിതാംകൂർ മുഴുവൻ സി. പി. ക്ക് എതിരായി നീറിപ്പുകയുന്ന ഒരു അഗ്നിപർവ്വതമായിരുന്നു. തന്മൂലം തിരുവിതാംകൂറിലെ ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളും മാർ ജെയിംസ് മെത്രാന്റെ വെല്ലുവിളിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. അദ്ദേഹം അവരുടെ ആരാധ്യപുരുഷനായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. സേപ്താധിപതിയായ സർ സി. പി. തന്റെ ആവനാഴിയിലുള്ള എല്ലാ അസൂരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുനോക്കി. അദ്ദേഹത്തെ അോസറുചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ധീരനും ദ്രവചിത്തനുമായിരുന്ന മാർ ജെയിംസ് മെത്രാൻ കലുങ്ങിയില്ല. ദൈവവും ജനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ, മാർ ജെയിംസിന്റെ തിരുനാൾ ദിവസം, സ്വാതിതിരുനാൾ സംഗീതവിദ്യാലയത്തിലെ ഒരു സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞു സർ സി. പി. ഇറങ്ങിവരുമ്പോൾ, അജ്ഞാതനായ ഒരാളിനാൽ മുഖത്തു് വെട്ടേറ്റ് അദ്ദേഹം തിരുവിതാംകൂർ രംഗത്തുനിന്നും അപ്രത്യക്ഷനായി.

മാർ ജെയിംസിന്റെ ഭരണം ഏകാധിപത്യത്തിന്റെ പകർപ്പായി തോന്നിക്കുന്ന അനേകം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടു്. ദൈവത്തിലും ദൈവപരിപാലനയിലും അദ്ദേഹത്തിനു് അടിയുറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. സജീവമായ ഒരു ഭക്തിയാണു് അദ്ദേഹത്തിനു് വി. കുർബാനയോടുണ്ടായിരുന്നതു്. ദൈവവിശ്വാസത്തിലെന്നപോലെ തന്റെ അധികാരത്തിലും അദ്ദേഹത്തിനു് അതിരറ്റ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിൽ കാണുന്ന കാർഷ്യത്തിനു ഉത്തരവാദിത്വം തന്റെ സ്വന്ത അധികാരത്തിലുള്ള അഗാധമായ ബോധമാണു്. തിരുസഭയുടെ രാജകുമാരനെനു് അദ്ദേഹം സ്വയം വിശ്വസിച്ചു. കർക്കശമായ ശിക്ഷണാതീകരമൂലം അത്ഭയം, വൈദികരും ഒരുപോലെ അടുക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്ന ഭൂരത്തിലാണു് അദ്ദേഹം നിന്നിരുന്നതു്. ആലപ്പുഴ ഇടവകക്കാരുടെ മരക്കുരിശുപ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിലെ വൈദിക വിദ്വേഷത്തിന്റെ നാമ്പിയും നാമ്പുമായിരുന്നു. ഇന്നു് അതു് കേരളമാകെ പടർന്നുപിടിച്ച ഒരു പ്രശ്നമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. കേരളസഭയുടെ ഭാവിതന്നെ അതിനെ ആശ്രയിച്ചി

രിക്കണവെന്നുപറയാം. 1949 ഓക്ടോബർ 27-ാം തീയതി അദ്ദേഹം ദിവംഗതനായി.

**കാവുകാട്ടു മാർ മത്തായി
മെത്രാപ്പോലീത്താ (1950-1969)**

കാളാശ്ശേരി മാർ യാക്കോബ് മെത്രാന്റെ ഭരണകാലത്തു തന്നെ പാലാ കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകരൂപതയ്ക്കു വേണ്ടി മലയോരക്കാർ അശ്രാന്തപരിശ്രമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. വരാപ്പുഴഭരണത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുമാറ് അതിനു ശ്രമിച്ചിരുന്ന പലരും മാർ യാക്കോബ് മെത്രാന്റെ പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ ശിക്ഷകൾക്കു വിധേയരായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം, പാലാക്കാരുടെ അഭ്യർത്ഥനകളെ പരിഗണിച്ച്, രൂപതയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച് റോമിൽ നിന്നും കല്പനയുണ്ടായി. 1950 ജൂലൈ 25-ാം തീയതിയിലെ XII-ാം പീയൂസ് മാർപ്പാപ്പായുടെ Quo Ecclesiarum എന്ന തിരുവെഴുത്തുമൂലം, ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയുടെ വടക്കുകിഴക്കേ ഭാഗം പേർതിരിച്ച്, പാലാ ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു പുതിയ രൂപതയുണ്ടായി. ആ രൂപതയിൽപ്പെട്ട കാവുകാട്ടു മാർ മത്തായിയെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയുടെയും വയലിൽ മാർ സെബാസ്റ്റ്യനെ പാലായുടെയും മെത്രാന്മാരായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. മാർ മത്തായിയുടെ നിയമനം പ്രാദേശിക ചിന്തകൾക്കു വിരുദ്ധമായിരുന്നതിനാൽ, പതിഞ്ഞൊതുങ്ങിയ ചില പ്രതിഷേധശബ്ദങ്ങൾ അവിടവിടെ ഉണ്ടാകാതിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അതു് അസ്ഥാനത്തായിരുന്നുവെന്നു് മാർ മത്തായി മെത്രാന്റെ വ്യക്തിമാഹാത്മ്യവും സ്നേഹമാധുര്യവും തെളിയിച്ചു. മാർ ജെയിംസ് മെത്രാന്റെ ഭരണത്തിൽ അധികാരത്തെ ചൂഴ്ന്നിരുന്ന പല്ലം നഖവുമായിരുന്നതു് ഫ്യൂഡലിസ്മിനു് ഭരണത്തിന്റെ ഭീകരത്വമാണു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദാക്ഷിണ്യഭരണം അവസാനിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയതു് ഋജുബുദ്ധിയും അഗാധവിനീതനും ആത്മാർത്ഥനറിഞ്ഞവനും സാക്ഷാൽ മനുഷ്യസ്നേഹിയുമായ മാർ മത്തായി മെത്രാനെയാണു്. ജീവിതലാളിത്യം, സമഭാവന, പൈതൃകസ്നേഹം, ആർദ്രത എന്നിവയിൽ അദ്ദേഹം അദൃശ്യതയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം റോമിലെ സാങ്കേതികപരിശോധനയിൽ ഒരു പുണ്യവാണെന്നു് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും, ജനലക്ഷങ്ങൾക്കു് അദ്ദേഹം ഒരു മഹാസിദ്ധനായിരുന്നു. തിമിർത്തടിച്ച ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ

ളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പത്രങ്ങളിൽ വായിക്കുന്ന നമുക്ക് കാവ്യ കാട്ടു പിതാവ് തന്റെ ജൂബിലി ആഘോഷിച്ചത്, പാവങ്ങൾക്ക് വീടുകൾ പണിയിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നുവെന്നുള്ളത് സമാശ്വാസകരമാണ്.

സ്നേഹത്തിന്റെ മാത്രമായ ചെങ്കോൽ ധരിച്ചിരുന്ന മാർ മത്തായി മെത്രാന്റെ ഭരണം വിജയകരമായിരുന്നുവെന്നു പറയുവാൻ നിർവ്വഹമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപാരമായ ഭാഷിണ്യബുദ്ധിയും സ്നേഹാതിരേകവും ചുഷണംചെയ്യുവാൻ കാത്തിരുന്ന ആളുകളാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണാധികാരത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പ് ഉലച്ചത്. അതിന്റെ പ്രതികരണം ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയിൽ ഇപ്പോഴും ഏറെക്കുറെ കാണാം. 1969 ഒക്ടോബർ 9-ാം തീയതി അദ്ദേഹം പരലോകപ്രാപ്തനായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന ചങ്ങനാശ്ശേരി കത്തീഡ്രൽ ഇന്ന് അനേകായിരങ്ങളുടെ തീർത്ഥാടനകേന്ദ്രമാണ്.

കർദ്ദിനാൾ തിസ്സറാൻറും കേരളസഭയും

പൌരസ്ത്യസംഘത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയായ കർദ്ദിനാൾ തിസ്സറാൻറ് 1953 നവംബർ മാസത്തിൽ കേരളം സന്ദർശിച്ചു. ഇത് ചരിത്രപ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു സംഭവമാണ്. പൌരസ്ത്യസഭകളുടെ ചരിത്രത്തിലും നിയമസംഹിതകളിലും അഗാധ പണ്ഡിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പൌരസ്ത്യസംഘത്തിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ മറ്റാരും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു പറയുന്നതു് അതിശയോക്തിയാവില്ല. അതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹം പൌരസ്ത്യസഭാചരിത്രപണ്ഡിതനായിരുന്നുവെന്നു് മാത്രമല്ല, ഗ്രീക്ക്, സുറിയാനി, അർമീനിയൻ, കോപ്റ്റിക്, അറബി, മുതലായ ഭാഷകളിൽ അദ്ദേഹത്തിനു് അസാമാന്യ പ്രാവീണ്യമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നതുമാണ്. തന്മൂലം ആ റീത്തുകളിലുള്ള എല്ലാ കമ്മ്ങ്ങളും അവസരോചിതമായി അദ്ദേഹം നിർവ്വഹിച്ചുപോന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു് കേരളസഭയുടെ സ്ഥിതി നേരിടുകണ്ടു മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതു് ശുഭഭാഗ്യമായി.

തലമുറകളോളം നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന കടപ്പാടാണ് കേരളസഭയ്ക്കു് കർദ്ദിനാൾ തിസ്സറാൻറിനോടുള്ളതു്. നിർഭരമായ കൃതജ്ഞതയോടുകൂടിമാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരു സ്മരിക്ക

വാൻപോലും നിർവ്വാഹമുള്ളൂ. അദ്ദേഹം കേരളസഭയിൽ ആക്രമിച്ചുനടന്നു. അതിനെ സ്നേഹിക്കുവാനും ഇടയായത് രണ്ടു കാരണങ്ങളാലാണെന്നു തോന്നുന്നു. ഒന്ന്, പൌരസ്ത്യസഭ കളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിനുള്ള അഗാധമായ ചരിത്രജ്ഞാനം. രണ്ട്, കേരളസഭ 400 കൊല്ലങ്ങളോളം സഹിച്ച പീഡനങ്ങളിലും ഞെരുക്കങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സഹതാപം.

കേരളസഭയിൽ അദ്ദേഹത്തെ അനശ്വരനാക്കിത്തീർക്കുന്ന മൂന്നു സംഭവങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവയാണു്:-

(1) ഷൊർണൂരിനും പമ്പയാറ്റിനും മദ്ധ്യേ തടവറയിൽ കഴിഞ്ഞ കേരളസഭയുടെ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിച്ചുമാറ്റിയത് അദ്ദേഹമാണു്. പൌരസ്ത്യസംഘത്തിന്റെ 1955 ഏപ്രിൽ 29-ാം തീയതിയിലെ താഴെപ്പറയുന്ന ഡിക്രികളാണു് അതിനു് ആധാരമായിട്ടുള്ളതു്.

(a) 'Multorum Fidelium'—ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയുടെ അതിർത്തി കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടാർ എന്നീ രൂപതാപ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവനും ഉൾപ്പെടുത്തി, തെക്കോട്ടു കന്യാകുമാരി വരെ വികസിപ്പിച്ചു.

(b) 'Saepe Fidelium'—തൃശ്ശൂർ രൂപതയുടെ അതിർത്തി കോയമ്പത്തൂർ രൂപതാപ്രദേശങ്ങളുടേ ഉൾപ്പെടുത്തക്കുവിധം വിചലമാക്കി.

(c) 'Pro Fidelibus'—തലശ്ശേരിരൂപത മൈസൂർ, മംഗലാപുരം എന്നീ രൂപതാപ്രദേശങ്ങളുടേ ഉൾപ്പെടുത്തക്കുവിധം വിസ്മൃതമാക്കി.

(d) 'Quae Suddistica gens'—കോട്ടയം മെത്രാണു് വികസിതമായ മലയാളസുറിയാനിപ്രദേശത്തുള്ള തെക്കുംഭാഗരായ സുറിയാനികത്തോലിക്കരുടെമേൽ അധികാരം (Personal Jurisdiction) കൊടുത്തു.

(2) ഇൻഡ്യയിലുള്ള വിവിധ ലത്തീൻരൂപതകളിൽ ആറുക്കണക്കിനു സുറിയാനിവൈദികരും കന്യാസൂത്രികളും മിഷൻപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ സുറിയാനിക്കാരായ ഈ മിഷൻനറീമാരെ ലത്തീൻറീത്തിൽ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുത്താണു് മിഷൻപ്രവർത്തനം നടത്തുവാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നതു്. സുറിയാനി റീത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയ

രുന്ന ഈ അപമാനഭാരം അറുത്തു മുറിച്ചു കടലിലെറിഞ്ഞതു കർദ്ദിനാൾ തിസ്സറാൻറാണ്. കണ്ടത്തിൽ മാർ അഗസ്റ്റിൻ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ പ്രേരണയും സമ്മർദ്ദവും ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. ചില സാമ്രാജ്യമോഹികൾ റീത്തുകളിൽ പാലിച്ചുപോന്ന ജാതിവ്യത്യാസത്തിനു് കഠിനമായ ആഘാതമേറ്റു എന്ന് പറയാം.

(3) വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഭൗതികഅവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ഇൻഡ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു് ഏറ്റവും സംപൂജ്യമായതു് മാർ തോമ്മാശ്ലീഹായെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്. ഇറ്റലിയിലെ (ortona) പട്ടണത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മാർതോമ്മാശ്ലീഹായുടെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നും, ആ പുണ്യവാന്റെ ഒരു കൈ ഇൻഡ്യയിലെ ക്രൈസ്തവസഭയ്ക്കു സമ്മാനിച്ചതു് റോമൻ സിംഹാസനത്തിന്റെ കാരുണ്യംകൊണ്ടും കർദ്ദിനാൾ തിസ്സറാൻറന്റെ സഹായത്താലുമാണ്. അതു സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതു്, കൊടുങ്ങല്ലൂർ അഴിമുഖത്തുള്ള മാർ തോമാ നഗറിലുമാണ്. അതിന്റെ സംരക്ഷകരായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്, കമ്മലീത്താസന്യാസിമാരുടെ തൃശ്ശൂർ വീഭാഗമാണ്. റോമിലെ വി. പത്രോസിന്റെ ദേവാലയത്തിന്റെ മാതൃകയിലാണ് അഴിമുഖത്തുള്ള മനോഹരമായ ദേവാലയത്തിന്റെ വാസ്തുരൂപം. മാർതോമ്മാശ്ലീഹായുടെ കാലത്തു് ദേവാലയം ഇരിക്കുന്ന അഴിമുഖം ആഴിയിലായിരുന്നുവെന്നു ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു. ഒന്നാം ശതാബ്ദത്തിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിനു് പിന്നീടുണ്ടായ കരവെണ്ണാണ് ഈ അഴിമുഖപ്രദേശമെന്നും അവർക്കഭിപ്രായമുണ്ടു്. ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ന്യൂനതകൾകൊണ്ടോ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കരങ്ങളുടെ ബലഹീനതകൊണ്ടോ പ്രതീക്ഷിച്ച പുരോഗതി ആ സ്ഥലത്തിനുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു പറയുവാൻ നിവ്യാഹമില്ല.

മുപ്പത്തിനാലാം അദ്ധ്യായം

കേരളസഭയുടെ ഭരണസപാതന്ത്ര്യം— പമ്പയ്ക്കു തെക്കു്

ആറാംനൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച കോസ്മോസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഇന്ത്യൻമണ്ണിൽ കാലുകുത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ലത്തീൻ മിഷ്ണറിയായ 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മോന്തെ കൊർവീനോയുടെ (അദ്ദേഹം ചൈനയിലേയ്ക്കു പോകുന്ന വഴിയായിരുന്നു) കാലഘട്ടവും, അതിൽ പിന്നീടും, ഇന്ത്യയിൽ സന്ദർശിക്കുകയും സഞ്ചാരികളായും മിഷ്ണറിമാരായും വന്നിട്ടുള്ളവർ നല്ലതല്ലാത്ത തെളിവു്, ആ നീണ്ടകാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപകമായുണ്ടായിരുന്ന ക്രൈസ്തവസഭ പൗരസ്ത്യസുറിയാനിസഭയും അതു മാത്രവുമായിരുന്നുവെന്നാണ്. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മാന്തോമ്മാസംഭവത്തിനും തുടർന്നുള്ള അഞ്ചു ശതാബ്ദങ്ങളിലെ ചരിത്രത്തിനും സുദൃഢവും അവിച്ഛിന്നവും ചരിത്രശാസ്ത്രതത്വങ്ങളനുസരിച്ചു് തെളിവായി സ്വീകരിക്കാവുന്നതുമായ ദേശീയപാരമ്പര്യവും, സമകാലീനരോ സമീപകാലീനരോ ആയിരുന്ന സാമൂഹികസഭാപിതാക്കന്മാരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളും, ഇവയെല്ലാം പരസ്പരാനുയോജ്യമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന (dove-tail proof) കേരളത്തിന്റെ ദേശകാല ചരിത്രവും ഉണ്ടു്.

ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന മാന്തോമ്മാസഭകൾ ഒന്നൊന്നായി അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും, ഒരു കെടാവിളക്കുപോലെ ഭാരതത്തിന്റെ അപ്പസ്തോലികസംഭവത്തെ ലോകമെങ്ങും വിളിച്ചറിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതു്, മാന്തോമ്മാശ്ലീഹാ സ്ഥാപിച്ച കൊടുങ്ങല്ലൂർ ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കേരളസുറിയാനിസഭയായിരുന്നു. സൊക്കോടായിലും ചൈനയിലും ഉള്ള സഭകൾ കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്റെ സാമന്തരൂപതകളായിരുന്നുവെന്നു് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നുണ്ടു്. ഇന്ത്യ മുഴുവൻറയും ('കൊലഹോൻ ഹെന്തോ') സഭയെന്നും അതിന്റെ പടിവാതലെന്നും (Porte-ന്യായപീഠം) ഉള്ള വിശേഷണങ്ങളാണു് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അതിരൂപതയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നതു്.

കേരളസഭയുടെ അംഗവിചാരദനം

പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പാശ്ചാത്യമിഷ്നറീമാർ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ, കണ്ണൂർ മുതൽ കൊല്ലംവരെയും കൊല്ലം മുതൽ കന്യാകുമാരിവരെയും കന്യാകുമാരിമുതൽ മൈലാപ്പൂർ വരെയും മാന്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അധിവാസശൃംഖല, കണ്ണിമുറിഞ്ഞും കണ്ണിമുറിയാതെയും, കണ്ടതായി അന്നത്തെ ചരിത്രരേഖകളിൽനിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ലത്തീൻ ഭരണത്തിന്റെ നാനൂറുവഷത്തിനുശേഷം, മാന്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് സ്വജാതിമെത്രാനെ കൊടുക്കാതിരിക്കുവാൻ നിർദ്ദാഹമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ, മാന്തോമ്മാസഭയെ ഭാരതപ്പഴയ്ക്കം പമ്പയാറിനും മദ്ധ്യേ കൂച്ചിക്കെട്ടിയിട്ടത് ലത്തീൻ വിഭാഗാധിപത്യം കാണിച്ച അഹന്തയുടേയും അനീതിയുടേയും പ്രകടനമായിരുന്നു. തന്മൂലം, പമ്പയാറിനു തെക്കും ഭാരതപ്പഴയ്ക്കുവടക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന കത്തോലിക്കരായ മാന്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ലത്തീൻ ഭരണത്തിൽപ്പെടാതെ നിർദ്ദാഹമില്ലെന്നായി. ലത്തീൻ റീത്തിനോടും ഭരണരീതിയോടും അസഹ്യമായ എതിർപ്പുള്ളവരിൽ ചിലർ യാക്കോബായ സഭയിലേയ്ക്കും പോയി. മുൻശതാബ്ദങ്ങളിൽ വൈദികസേവനത്തിന്റേയും മതബോധനത്തിന്റേയും അഭാവംമൂലം ഗണ്യമായ സംഖ്യ ഹിന്ദുമതത്തിലും ലയിച്ചുപോയിട്ടുണ്ട്. തിരുവിതാംകോട്ടും, കായംകുളത്തും, കൊല്ലത്തും ഇത് സംഭവിച്ചതിന് തെളിവുകളുണ്ട്¹. ഭാരതപ്പഴയ്ക്കു വടക്കുള്ള സുറിയാനി ഇടവകകളെ കോയമ്പത്തൂർ ലത്തീൻ രൂപതയ്ക്ക്, തൃശ്ശൂർ വികാരി അപ്പസ്തോലിക്ക ആയിരുന്ന ബിഷപ്പ് മെഡ്ലിക്കോട്ട് വിട്ടുകൊടുത്തു. അതിനുമുൻപ്, പല മാന്തോമ്മാ നസ്രാണിസമൂഹങ്ങളും ലത്തീനിൽ ലയിച്ചുപോയിട്ടുണ്ട്. തിരുനൽവേലിജില്ലയിലെ വടക്കുംകുളത്തും തിരുച്ചെത്തൂരും അതിന്റെ ചില അവശിഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. സുറിയാനിയിലും ലത്തീനിലുമുള്ള ആരാധനാക്രമങ്ങളുടേയും ഭരണരീതികളുടേയും വ്യത്യാസംകൊണ്ട് കോയമ്പത്തൂർ രൂപതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട സുറിയാനി ഇടവകകൾക്ക് സ്വേചരതയും സമാധാനവും അനുഭവിക്കുവാനിടയായില്ല. ലത്തീൻസഭയിലെ സ്പെഷ്യാലിപത്യഭരണവും സുറിയാനി ഇടവകകൾ പരമ്പരാഗതമായി ശീലിച്ചിരുന്ന ജനപ്രാതിനിധ്യഭരണവും തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനമായിരുന്നു അതിനു പ്രധാന ഹേതു.

1. Thomas Whitehouse, P. 48 ff.

തിരുവനന്തപുരം പട്ടണം

തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിന്റെ ആരംഭം A. D. 1049-ൽ ആണ്. അന്ന് ഒരു സപ്തകാവായിരുന്ന സ്ഥലത്തു് നാഗരാജാവായ അനന്തന്റെ ഒരു ചെറിയ അമ്പലത്തോടുകൂടിയാണ് തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിന്റെ ആരംഭം. സമതലമായി കിടന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ തെക്കുകിഴക്കേമൂലയിലുള്ള ഉയർന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ അമ്പലം പണിതതു്. ആ സ്ഥലത്താണ് ഇന്ന് ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമിക്ഷേത്രം ഇരിക്കുന്നതും. അനന്തനിൽ ശയനംകൊള്ളുന്ന മഹാവിഷ്ണുവാണ് (ശ്രീ പത്മനാഭൻ) അവിടെ പ്രതിഷ്ഠ. ദ്രാവിഡരുടെ സുപ്താരാധനയും ബ്രാഹ്മണരുടെ വൈഷ്ണവാരാധനയും സമന്വയിച്ചതാണല്ലോ അനന്തശയനത്തിന്റെ കഥ. സപ്തങ്ങളുടെ അധിരാജനാണ് അനന്തൻ. തിരുവനന്തപുരം എന്നതിന്റെ അർത്ഥംതന്നെ 'അനന്തന്റെ നഗരം' എന്നാണ്. അനന്തൻകാടെന്നായിരുന്നു അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പേരു്. ഇപ്രകാരമാണ് തിരുവനന്തപുരം എന്നപേരു് ഈ പട്ടണത്തിനുണ്ടായതു്. 1335-ൽ ഭരണമേററ വീരമാർത്താണ്ഡവർമ്മ രാജാവാണ് തിരുവനന്തപുരം പട്ടണം സ്ഥാപിച്ചതും കൊട്ടാരവും കോട്ടകളും നിർമ്മിച്ചതും.

പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം തിരുവിതാംകൂറിന്റെ തലസ്ഥാനമായി. അന്ന് തിരുവനന്തപുരംനഗരമെന്ന നാം മനസ്സിലാക്കുന്നതു് പ്രധാനമായും ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമിക്ഷേത്രവും അതോടുകൂറിയുള്ള കോട്ടകളും കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലുള്ള പല കൊട്ടാരങ്ങളും ദിവാന്റെ ആഫീസും വസതിയായ പത്മവിലാസവും കമ്മട്ടവും ജയിലുറപ്പെയുള്ള ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും കോട്ടയ്ക്കു് മുൻവശത്തുള്ള ചാലക്കമ്പോളവുമാണ്. കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറു് 3000 അടിയും തെക്കുവടക്കു് 2430 അടിയും വിസ്തൃതിയുള്ളതാണ് ഈ കോട്ടയ്ക്കുക. കോട്ടയുടെ കിഴക്കുവശത്തുള്ള ചാലക്കമ്പോളമാണ് ഈ പട്ടണത്തിന്റെ മുററം. കോട്ടയ്ക്കു് മുൻവശത്തുനിന്നും വടക്കോട്ടുള്ള പാത അവസാനിച്ചിരുന്നതു് നക്ഷത്രബംഗ്ലാവു്, കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരം, ബാർട്ടൺ ഹിൽ മുതലായ കുറുകളിലാണ്. ഇവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതു് നക്ഷത്രബംഗ്ലാവിലേയ്ക്കുള്ള പാതയാണ്. കൊല്ലത്തുനിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേയ്ക്കുള്ള പാതയും ഈ റോഡിൽ സന്ധിച്ചിരുന്നു. കോട്ടയ്ക്കു മുൻ

2. The handbook of Travancore, Vol. I, 1881, P. 3.

വശത്തു നിന്നും വടക്കോട്ടുള്ള പാതയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ചുരുക്കം ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒഴികെ അവിടെ വിടെയായി സവണ്ണഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരറിഞ്ഞുള്ള ഭവനങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നതു്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറിക്കാടുകളും വൻമരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നും, ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏതാനും കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുൻപുവരെയും, ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ശല്യം കുറുക്കുന്മാരുടേയും, പാമ്പുകളുടേയും, കൊള്ളക്കാരുടേയും ആയിരുന്നു. 1940 വരെ തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിന്റെ പലഭാഗങ്ങളിലും രാത്രികാലങ്ങളിൽ സുഗാലവീരന്മാർ നടത്തിയ ഗാനമേളകളുടെ ശ്രോതാക്കൾ ഇന്നും ആ പട്ടണത്തിൽ ജീവിക്കുന്നില്ലേ. തിരുവനന്തപുരം സെൻറ് മേരീസ് കത്തീഡ്രലിന്റെ തെക്കേ ചുരുവിലായിരുന്നു, 1934 മുതൽ മാർ ഇവാന്റിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ അരമനയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടം. 1938-ൽ ഈ ഗ്രന്ഥകാരൻ അരമന ഓഫീസിൽ മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം ഒരു ദിവസം മദ്ധ്യാഹ്നത്തോടടുത്തു് ജോലിചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ, ഒരു കുറുക്കൻ, ഏതോ കാര്യാനുപേക്ഷണത്തിനെന്തോണം, അനായാസമായും ലാഘവരീതിയോടെയും അവിടെ കടന്നുവന്നു്, മുറികൾതോറും കയറിയിറങ്ങി, എല്ലാറ്റിനേയും അവലോകനം ചെയ്തിട്ടു് അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്തു.

18-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ തിരുവനന്തപുരംപട്ടണത്തിനും അതിനു പടിഞ്ഞാറുള്ള പുത്തൂർ, വലിയതുറ, കണ്ണാത്തൂർ, വെട്ടുകാട്, വേളി മുതലായ കടൽത്തീരപ്രദേശങ്ങൾക്കും മദ്ധ്യേ ഒരു മൈലോളം വീതിയിൽ വിജനമായ മണൽക്കാടുകളായിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇന്നു നാം കാണുന്ന വിമാനത്താവളം. ഈ മണൽക്കാടുകൾ ശവങ്ങൾ മറവുചെയ്യുവാനും ദഹിപ്പിക്കുവാനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. മറവുചെയ്ത മൃതദേഹങ്ങൾ, രാത്രിയായാലും പകലായാലും, നരികൾ മാന്തി വലിച്ചുപുറത്തിട്ടു് തിന്നുന്ന കാഴ്ചയും അസാധാരണമല്ലായിരുന്നുവെന്നു് മററിയർ പറയുന്നു. ഈ മണൽക്കാടുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ മണക്കാടായി അറിയപ്പെടുന്നതു്. അവിടെയാണ് മഹാരാജാവിന്റെ കുതിരപ്പടയും ഉണ്ടായിരുന്നതു്. 1870-ൽ The Land of Charity എന്ന ചരിത്രഗ്രന്ഥം എഴുതിയ റവ. സാമുവൽ മററിയർ പറയുന്നതു്, അന്നു് ആ മണൽക്കാടിനു് മുക്കാൽ മൈൽ വീതിയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ്. പോർച്ചുഗീസ് മിഷ്നറിമാർ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയ

മസ്യത്തൊഴിലാളികളായിരുന്നു തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്നതു്. ഇവരെല്ലാം പദ്രവാദോയുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരംപട്ടണത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറെ അതിർത്തിയിലായിരുന്നു ചേട്ടയെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം.

തിരുവനന്തപുരത്തെ ആദ്യത്തെ ക്രൈസ്തവ ദൈവാലയം-തച്ചിൽ മാത്തുത്തരകൻ പണിയിച്ച സുറിയാനിപ്പള്ളി

പത്മനാഭപുരം തലസ്ഥാനമാക്കിയിരുന്ന തിരുവിതാംകോട്ട രാജാക്കന്മാരാരണല്ലോ, പിന്നീടു്, തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാരായപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം തലസ്ഥാനമാക്കിയതു്. തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടായിരുന്ന കൊട്ടാരം നേരത്തെതന്നെ തിരുവിതാംകോട്ട രാജാക്കന്മാരുടെ വേനൽക്കാലവസതിയായിരുന്നുവെന്ന് ഫാ. പെരളിൻ പറയുന്നു. മാത്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികളായികവും കൊട്ടാരക്കരയ്ക്കു വടക്കുള്ള താലൂക്കുകളിലും കൊച്ചിസംസ്ഥാനത്തും അധിവസിച്ചിരുന്നവരാണ്. കായംകുളം, അമ്പലപ്പുഴ, വടക്കുംകൂർ, തെക്കുംകൂർ, ആലങ്ങാടു് മുതലായ സ്ഥലങ്ങൾ മാത്താബധവർ രാജാവു് പിടിച്ചെടുത്തതോടുകൂടിയാണ് തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബവും അഥവാ സർക്കാരുമായി മാത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു് കൂടുതൽ സമ്പർക്കമുണ്ടാകുന്നതു്. മാത്താബധവർ മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്തുതന്നെ, ലന്തക്കാരുടെ സഹായത്താൽ വിയോജിതസഭാനേതാക്കന്മാർ കൈവെയ്പ്പുള്ള വിദേശമെത്രാന്മാരെ വരുത്തുകയും അതു സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ കേസ്സിൽ മഹാരാജാവു് തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്തതായി ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടു്.

ധർമ്മരാജാവും ക്രിസ്ത്യാനികളും

മാത്താബധവർമ്മരാജാവിന്റെ പിൻഗാമിയായി വന്നതു്, മഹാസാതപികനും പ്രജാവത്സലനും ധർമ്മരാജാവെന്ന് സുപ്രസിദ്ധനുമായ കാർത്തികതിരുനാൾ രാമവർമ്മരാജാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലം 1758 മുതൽ 1798 വരെ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ തലസ്ഥാനം പത്മനാഭപുരത്തുനിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേയ്ക്കു് പൂണ്ണമായും ഔദ്യോഗികമായും മാറി

യത്. അതോടെ, ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വലിക്കുകയും ചെയ്തു.

അതിനു പ്രത്യേകമായി രണ്ടു കാരണങ്ങളാണുള്ളത്: ഒന്നും, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിയമപരമായ പശ്ചിമ ബന്ധങ്ങളുമായോടും യമ്ബോളാവിനുമായിരുന്ന വ്യക്തിപരമായ സ്നേഹബഹുമാനങ്ങൾ; രണ്ടും, രാജ്യത്തെ സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികരംഗങ്ങളിൽ താഴെ മാതൃകാത്തരകനുമായിരുന്ന നിസ്സഹായ സ്ഥാനം.

നിഷ്കൃഷ്ടമായ സത്യസന്ധതയോടും, നീതിനിഷ്ഠയോടും, എന്നാൽ, അഗാധമായ കാരണത്തോടും തിരുവിതാംകൂർ രേഖിച്ചിരുന്ന ജനസ്നേഹിയായിരുന്നു യമ്ബോളാവും. അദ്ദേഹം പ്രജാക്ഷേമകാര്യത്തിൽ, ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവനുപോലും നീതിലഭിക്കുന്നതിൽ ദൃഢനിഷ്ഠയോടെ പ്രവർത്തിച്ച മഹാനായിരുന്നു. അമ്പലപ്പുഴ മജിസ്ട്രേറ്റ് ചമ്പക്കുളം (കല്ലൂർക്കാട്) പള്ളിയിൽനിന്നും കടംവാങ്ങിയ രൂപായും ചെമ്പുപാത്രങ്ങളും വളരെക്കാലമായിട്ടും തിരിച്ചുകൊടുക്കാതെ കയാൽ മഹാരാജാവും പ്രത്യേക ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നേരിട്ടയച്ച് പണം പലിശയോടുകൂടിയും ചെമ്പുപാത്രങ്ങൾ കേടുപാടുകൾ പോക്കിയും മടക്കിക്കൊടുപ്പിക്കുകയും മജിസ്ട്രേറ്റിനെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. പള്ളികളിൽനിന്നും പണമാകട്ടെ മറ്റു സാധനങ്ങളാകട്ടെ കടം വാങ്ങരുതെന്നും ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കല്പനയും കൊടുത്തു³.

വൈദികനും ജനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു സ്മരണീയമായ ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്തുണ്ടായി. 1783 ലെ ആ സംഭവം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്രസക്തമാകാൻ വഴിയില്ല. പാലായിൽവെച്ചു നടന്ന കേരളകത്തോലിക്കാ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ വാഷ്ണികയോഗത്തിൽ, അധ്യക്ഷനായിരുന്ന പരേതനായ ഐ. സി. ചാക്കോ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം ഇതിനോട് ഗാഢമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, “കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ നീതികിട്ടുകയില്ലെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ, ആളുകൾ സിവിൽ കോടതികളെ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടിവരുന്നതു സഭയ്ക്ക് വളരെ അപകടകരമായ ഒന്നാണ്.”

3. പി. ശങ്കുണ്ണിമേനോൻ, തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രം, മലയാള വിവർത്തനം, 1973, P. 209-10.

ആദ്യകാലത്തു്, കടൽത്തീരത്തുണ്ടായിരുന്ന ലത്തീൻ ഇടവകകളെ ഭരിച്ചിരുന്നതു് പോർച്ചുഗീസ് മിഷ്നറിമാരായിരുന്നു. അവർ പോയപ്പോൾ, ഗോവായിൽനിന്നും വന്ന പണക്കൊതിയന്മാരായ കുറെ നാട്ടുവൈദികർ അവരുടെ സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തു. പുതിയ അധികാരികളുടെ ആദ്യപ്രവൃത്തികളിലൊന്നു്, മതകമ്മ്യൂണിക്കും മറ്റും വിശ്വാസികൾ വൈദികനും പള്ളിക്കും കൊടുക്കുന്ന ഫീസുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളായ ആ പാവപ്പെട്ടവർ സമർപ്പിച്ച ആവലാതികളും പ്രകടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധങ്ങളും വൈദികാധികാരികൾ ഒട്ടും ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. തന്മൂലം, അവർ അവരുടെ പരാതിയുമായി പത്മനാഭപേരം കൊട്ടാരത്തിന്റെ തീണ്ടാറ്റുരത്തുനിന്നുകൊണ്ടു്, മഹാരാജാവിനെ തങ്ങളുടെ സങ്കടം ഉണർത്തിച്ചു. അവരുടെ സങ്കടംകേട്ടു് ആർദ്രമാനസനായ രാജാവു് അവരുടെ മേലധികാരിയായ കൊച്ചി മെത്രാൻ കാർലോസു് സാബ്തോ കൊൺറാഡിനു് എഴുതിയതു്, ‘തന്നെ (രാജാവിനെ) ഉടനെ വന്നുകാണണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ (കൊച്ചി രൂപതയുടെ) അഞ്ചു ഇടവകകളും വരാപ്പുഴ വികാരിഅപ്പസ്തോലിക്കായെ ഏല്പിക്കുവാൻ താൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും, പിരിവു വർദ്ധിപ്പിച്ച വൈദികരെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നും.’ ആയിരുന്നു.

ബിഷപ്പു് കൊൺറാഡോ സുഖക്കേടിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞു് രാജാവിനെ കാണുവാൻ പോയില്ല. തനിക്കു പകരം, തന്റെ പ്രതിനിധിയായി രാജാവിന്റെ സുഹൃത്തായ ഫാ. പൌളിനെയാണു് അയച്ചതു്. അതേപ്പറ്റി ഫാ. പൌളിൻ പറയുന്നതിപ്രകാരമാണു്:-

‘ഞാൻ വസതിയോടടുത്തപ്പോൾ (കൊട്ടാരം) രാജാവിന്റെ രക്ഷാസൈന്യത്തിൽപ്പെട്ട 500 ഭടന്മാർ രണ്ടുവരിയായി നിരന്നുനിന്നു. എനിക്കു് ഇതിനിടയിലൂടെ വേണം പോകേണ്ടിയിരുന്നതു്. യൂറോപ്യൻ രീതിയിലുള്ള കസേരയിലിരുന്ന രാജാവു് മമത പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് എന്നോടിപ്രകാരം പറഞ്ഞു: ‘എന്റെ ക്രൈസ്തവപ്രജകളും അവിടുത്തെ പള്ളിയും തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കം പരിഹരിക്കുവാനാണു് ഞാൻ അച്ചനെ വിളിപ്പിച്ചതു്. പള്ളിക്കു് സുഭിക്ഷമായി കഴിയുവാനുള്ള സ്വത്തുണ്ടെന്നു് എനിക്കറിയാം. പിഴയും മറ്റും വസൂൽചെയ്തു് എന്റെ പ്രജകളെ ഉപദ്രവിക്കരുതു്. ഇവിടെ എന്റെ മന്ത്രിയും (സർവ്വാധികാര്യക്കാർ നാഗംപിള്ള) എന്റെ

സെക്രട്ടറിയും (സമ്പ്രതി കേശവപിള്ള) ഉണ്ടു്. അവരുമായി സംസാരിച്ചു് പോംവഴി കണ്ടുപിടിച്ച് ഫലം എന്നെ അറിയിക്കുക.' രാജാവിന്റെ താല്പര്യാനുസരണം ഞങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്തു. ഈ അഞ്ചു് ഇടവകകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമേറ്റെടുക്കുകയെന്ന ശ്രമകരമായ ബാല്യതയിൽനിന്നും വിമുക്തനാകുവാൻവേണ്ടി ഗോവയിലെ ആർച്ചുബിഷപ്പിനെഴുതി. (കൊച്ചി മെത്രാൻ ഗോവാ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ കീഴിലായിരുന്നു). കാര്യം രമ്യമായി പരിഹരിക്കുവാൻ വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യുന്നതിനു് മന്ത്രിമാരെ സമ്മതിപ്പിക്കുവാൻ എന്നിക്കു കഴിഞ്ഞു. പരാതിക്കു വിധേയരായ പാതിരിമാർ ശിക്ഷയായി കുറച്ചു പിഴയടയ്ക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ഒരു പുതിയ പടിസാധനം (നിരക്കു്) ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നതിനു് ന്യായമായും പാതിരിമാർക്കു് വാങ്ങാനവകാശപ്പെട്ടതും ക്രിസ്തീയപ്രജകൾ നല്ലേണ്ടതുമായ തുകകൾ കൃത്യമായി ഇതിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നതുവരെ തിരിച്ചുപോകുവാൻ രാജാവു് എന്നെ അനുവദിക്കാതിരുന്നതിനാൽ പതിനാറു ദിവസം പത്തനാപുരത്തു് താമസിക്കുവാൻ ഞാൻ നിബ്ബന്ധിതനായി.' പി. ശങ്കണ്ണിമേനോന്റെ വിവർത്തനത്തിൽ 75 പള്ളികളെന്നാണു് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതു്; മൂലഗ്രന്ഥത്തിൽ 5 മാത്രമേയുള്ളു4.

ധർമ്മരാജാവു് തച്ചിൽ മാത്തുത്തരകനും

ധർമ്മരാജാവിന്റെ കാലത്തു്, തലസ്ഥാനനഗരിക്കു് വരത്തിയ വികസനം, ആലപ്പുഴ തുറമുഖത്തിന്റെ സ്ഥാപനം, രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധിക്കുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾ, ഇവയെല്ലാം ധാരാളമായി പണം ആവശ്യമായി വന്നു. അപ്പോൾ രാജ്യത്തെ സഹായിച്ചതു് അന്നത്തെ ഏറ്റവും മുന്തിയ വർത്തകപ്രഭുവും വ്യവസായിയുമായ തച്ചിൽ മാത്തുത്തരകനാണു്. ആകയാൽ ഇദ്ദേഹം മഹാരാജാവിനു് പ്രിയങ്കരനും രാജ്യഭരണത്തിൽ സ്വാധീനമുള്ളവനുമായിത്തീർന്നു. മാത്തുത്തരകൻ ദിവാനായിരുന്ന രാജാകേശവദാസിന്റെ ഉറവിത്രംകൂടെയായിരുന്നു.

4. പി. ശങ്കണ്ണിമേനോൻ, തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രം, മലയാള വിവർത്തനം 1973, P. 207-208; Fr. Paulino de san Barthlomeo, Voyage to the East Indies, 1800, P. 183.

മഹാരാജാവു് പലപ്പോഴും പേട്ടയിലുള്ള കാളിക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴാൻ പോകുമായിരുന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ, കൊട്ടാരംവക പേട്ടയിലുണ്ടായിരുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന മാത്തുത്തരകൻ, മഹാരാജാവിനെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ദേവീദർശനംകഴിഞ്ഞു് മഹാരാജാവു് പുറത്തേയ്ക്കുവന്നപ്പോൾ, മാത്തുത്തരകൻ അല്പം അകലേയ്ക്കു മാറി നില്ക്കുന്നതു്കണ്ടു്, മഹാരാജാവു് തരകനോടു ചോദിച്ചു, ‘നീ എന്താണു് മാറിനില്ക്കുന്നതു്?’ ‘അടിയനു് ഇവിടെ ക്ഷേത്രം ഇല്ല,’ എന്നു് മാത്തുത്തരകൻ മറുപടി നല്കി. ‘എന്നാൽ നീ ഇവിടെ നിന്റെ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയിച്ചോ’ എന്നു് മഹാരാജാവു് കല്പിച്ചു. ഈ കല്പനയനുസരിച്ചു് മാത്തുത്തരകൻ തനിക്കും തന്റെ അനുയായികൾക്കുംവേണ്ടി പണിയിച്ച പള്ളിയാണു് ഇന്നു നാം കാണുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ പേട്ടയിൽപ്പള്ളി. ഇപ്പോൾ അതു് ലത്തീൻരൂപതയിലാണു്. ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്താണല്ലോ കാളിക്ഷേത്രവും. ഈ പള്ളി തന്നെയാണു് തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്രൈസ്തവ ദൈവാലയവും. മഹാരാജാവു് മാത്തുത്തരകനു് കരമൊഴിവാവിട്ടാണു് ആ സ്ഥലം കൊടുത്തതു്. അടുത്ത കാലംവരെ പേട്ടയിൽ പള്ളി ആ കരമൊഴിവു് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻരൂപതയിലെ കരമൊഴിവുള്ള ഏക സ്ഥാപനവും അതുതന്നെയാണിതു. ഇതു് പേട്ടയിലുള്ള പുരാതന ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും ചാലക്കുടി സ്കൂളത്തു്, കുത്തിയതോട്ടുള്ള തച്ചിൽ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഉള്ള പാരമ്പര്യമാണു്. മാത്തുത്തരകന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളിലൊരേയോ പേട്ടയിൽ പള്ളിസെമിത്തേരിയിൽ സംസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ പരേതന്റെ അനന്തരാവകാശികൾ കുത്തിയതോട്ടുനിന്നും പേട്ടയിൽ ആണ്ടുതോറുംവന്നു് മരിച്ചയാളിന്റെ ആത്മശാന്തിയ്ക്കായി തിരുക്കമ്മങ്ങൾ നടത്തിപ്പോരുന്നു. കൂടാതെ, തിരുവിതാംകൂർ രാജാവു് രാജപ്രമുഖനാകുന്നതുവരെ ആ പള്ളിയിൽ വീളക്കു കത്തിക്കുന്നതിനുവേണ്ട എണ്ണയുടെ പണം സക്കാരിൽനിന്നാണു് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതു്. വിദൂരങ്ങളും ഭിന്നങ്ങളുമായ രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളിലെ പാരമ്പര്യവും, പേട്ടയിൽപ്പള്ളി അനുഭവിച്ചുപോന്ന കരമൊഴിവും, പള്ളിയിൽ വീളക്കുവെണ്ണുന്നതിനു് സക്കാരിൽനിന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന അനുഭോഗവും മേല്പറഞ്ഞവയ്ക്കു് ആധാരമാണു്.

പള്ളിവീട്ടിൽ കുര്യൻ, 1906-ൽ (പള്ളി സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ രണ്ടാം തലമുറയിൽ) പ്രസിദ്ധംചെയ്ത “മാർത്തോമ്മാ നസ്രാണികളുടെ സത്യവിശ്വാസം.” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നും ചരിത്രകാരനായ എം. ഒ. ജോസഫ് ഉദ്ധരിക്കുന്നു, “കത്തിയ തോടു പള്ളി ഇടവകക്കാരൻ തച്ചിൽ മാത്തുത്തരകൻ തിരുവനന്തപുരത്തു് തന്റെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുവേണ്ടി പേട്ടയിൽ തന്റെ പേരിൽ കരംഭഴിവായി വസ്തുവാങ്ങി പള്ളി പണിയിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി വസ്തുക്കൾ ഏറ്റെടുത്തിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. ടി. തച്ചിൽ മാത്തുത്തരകൻ ഗവണ്മെൻറിലേയ്ക്കു് 14 ലക്ഷം രൂപാ കടമായി കൊടുക്കുകയും പിന്നീടു് ഇംഗ്ലീഷ് ഗവണ്മെൻറു് ആ തുകയുടെ ആദായം സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സമുദായത്തിനു വീതിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനു തീർച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു്”. ഇതായിരിക്കാം, കേണൽ മൺട്രോ നല്ലിയ വട്ടിപ്പണത്തിന്റെ നിദാനം. മാത്തുത്തരകൻ പദ്രവാദോയിൽപ്പെട്ടിരുന്നതുകൊണ്ടു്, പേട്ടയിൽപ്പള്ളിയും പദ്രവാദോയുടെ കീഴിലാണു് വന്നതു്. എന്നാൽ, പമ്പയ്ക്കു തെക്കുള്ള സുറിയാനിപ്പള്ളികൾ കൊല്ലം രൂപതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, പദ്രവാദോയും കൊല്ലം രൂപതയുമായി പള്ളിക്കൈമാറ്റം നടത്തിയതുമൂലം പേട്ടയിൽപ്പള്ളി കൊല്ലംരൂപതയിൽപ്പെടുകയാണുണ്ടായതു്.

തിരുവനന്തപുരത്തെ ആദിമക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങളും വളർച്ചയും

പേട്ടയിൽ പള്ളി പണിത കാലഘട്ടത്തിൽ, അതായതു് 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ, തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സംഖ്യ വളരെ തുച്ഛമായിരുന്നു. ജനനിബിഡമായ ഒരു താഴ്ന്ന പ്രദേശമായിരുന്നു പേട്ട. പോർച്ചുഗീസ്-ഡച്ചു് വംശജരായ യൂറേഷ്യരായിരുന്നു പേട്ടയിലേയും കുന്നുകഴിയിലേയും ക്രിസ്ത്യാനികളിലധികവും. അടുത്തകാലംവരെ അവർക്കു് പോർച്ചുഗീസും ഡച്ചും പേരുകളാണുണ്ടായിരുന്നതു്. ഈ യൂറേഷ്യരെക്കൂടാതെ, തെക്കൊട്ടും പാളയത്തും ഏതാനും ക്രിസ്ത്യാൻ കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുടെ ആത്മീയാവശ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നതു് പൂത്തൂറ, വലിയതൂറ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലെ പോർച്ചുഗീസ് മിഷ്ണറീമാരായിരുന്നു.

5. എം. ഒ. ജോസഫ്, തച്ചിൽ മാത്തുത്തരകൻ, 1962, P. 273.

പരേതനായ ജഡ്ജി കെ. കെ. ലൂക്കോസിന്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ, ചാലയിൽ സുറിയാനിക്കാരും അവർക്കൊരു പള്ളിയും പുരാതനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വായിച്ചതോ മ്യാണി. തിരുവനന്തപുരം മലങ്കര അതിരൂപതയ്ക്ക് ഇന്ന് ചാലയിൽ ഒരു പള്ളിയും വിശ്വാസികളുടെ ഒരു സമൂഹവു മൂണ്. ആ പള്ളിയുടെ സ്ഥാനം മുൻപ് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന സുറിയാനിപ്പള്ളിയുണ്ടായിരുന്നിടത്തോ, അഥവാ അതിനടുത്തോ ആണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ആ പള്ളിക്കടുത്ത് ഇപ്പോഴുള്ള ഏതാനും മുസ്ലീംകുടുംബങ്ങളിൽനിന്നും കിട്ടിയ അറിവ്, അവരുടെ പൂർവ്വികന്മാർ തിരുവിതാംകോട്ടുനിന്നുവന്ന 'തരിസായിക്രിസ്ത്യാനികൾ' ആയിരുന്നുവെന്നാണ്. 1852-ൽ കേരളം സന്ദർശിച്ച തോമസ് ചൈറ്റ് ഹൗസ് തിരുവിതാംകോട്ടുണ്ടായിരുന്ന സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ (തരിയായ്ക്കൾ) തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ കച്ചവടം നടത്തിയതായി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇവർ പറയത്തക്ക സ്വാധീനമോ പ്രാബല്യമോ ഉള്ളവരായി അറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മറ്റു ക്രിസ്ത്യാനികൾ തമിഴ് പ്രദേശത്തുനിന്ന് കുടിയേറിപ്പാർത്തവെള്ളാളരും മറ്റുമായിരുന്നു. തരിസായ്കളുടെ പിൻഗാമികളെന്നുവകാശപ്പെടുന്ന ഏതാനും സുറിയാനി കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് കൈതമുക്കിലുണ്ട്.

L. M. S., C. M. S. സമൂഹങ്ങൾ

കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവസഭകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ, 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽവന്ന പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷ്നറിമാർക്ക് സുപ്രധാനമായൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്. സാക്ഷരത്വത്തിന്റേയും ആധുനികവിജ്ഞാനത്തിന്റേയും ആതുരസേവനത്തിന്റേയും സാമ്പത്തികോദ്ധാരണത്തിന്റേയും കാഹളം മുഴക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവർ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായ അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ തെക്കേഅറ്റത്ത് പ്രവേശിച്ചത്. വിദേശീയരായ ലത്തീൻ മിഷ്നറിമാർ 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭം മുതൽ മിഷ്ൻപ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുള്ളവരാണ്. അതിന്റെ ഫലമായി അനേകായിരം ആളുകൾ ലത്തീൻ സഭാംഗങ്ങളായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ ലത്തീൻസമൂഹായത്തിന് സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹ്യമായും കൈവന്നിട്ടുള്ള വികാസം, പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷ്നറിമാരുടെ അനുഗാമികളുടേതു മായി തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ, നിർഭാഗ്യകരമെന്നു പറയേണ്ടു.

വി. ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ ഇന്ന് പഴയ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ കടൽത്തീരത്തുകൂടി കടന്നുപോയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രൈസ്തവരുടെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ സ്ഥിതി അല്ലെങ്കിലും മെച്ചപ്പെട്ടതായി കാണുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ, പുരാതനമായി പനയിൽ കയറി കള്ളം എടുത്തിരുന്ന വിഭാഗത്തെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകൊണ്ട് താഴെയിറക്കി, വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിച്ചു സർവ്വകലാശാലാബിരുദസമ്പാദനത്തിലും സാമ്പത്തികനിലയിലും മറ്റേതൊരു സമുദായത്തോടും കിടപിടിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ ആക്കിയതു്, പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷ്നറിമാർ നടത്തിയ അതുതമെന്നേ പറയാനുള്ളൂ. ഇതു് സംബന്ധിച്ചു് നാഗമയ്യാ പറയുന്നു, “ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കും മുൻപേ യൂറോപ്പിൽനിന്നും ആദ്യമായി വന്ന പോർച്ചുഗീസുകാരുടെയും ഡച്ചുകാരുടെയും മിഷ്നറിമാർ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രത്തിനു് കാര്യമായ സംഭാവനയൊന്നും നല്കിയിട്ടില്ല. കത്തോലിക്കരായ പോർച്ചുഗീസു മിഷ്നറിമാർക്കു് വിദ്യാഭ്യാസം ജനങ്ങൾക്കു കൊടുക്കുന്നതിൽ യാതൊരു താല്പര്യവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല”6.

മിഷ്ൻപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അതീവ ബോധവാന്മാരായ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ്കാർ ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേയ്ക്കു് മിഷ്നറിമാരെ അയച്ചതുടങ്ങിയതു് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണു്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് വിഭാഗത്തിൽ High Church, Low Church എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. High Church കാർ ആംഗ്ലിക്കൻസു എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അവർ മെത്രാൻസ്ഥാനത്തിന്റെയും ആരാധനാക്രമത്തിന്റെയും പാരമ്പര്യം ആചരിച്ചുപോരുന്നവരാണു്. എന്നാൽ, Low Church കാർക്കു് അങ്ങനെയല്ല. High Church കാർ വിശ്വസിക്കുന്ന പലതു് Low Church കാർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. തിരുവിതാംകൂറിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തു് മിഷ്ൻപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതു് High Church കാരായിരുന്നു. കോട്ടയമായിരുന്നു അവരുടെ ആസ്ഥാനം. അവരാണു് Church Missionary Society (C. M. S.) എന്നറിയപ്പെട്ടതു്. Low Church അഥവാ London Mission Society (L. M. S.) യാണു് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തു് മിഷ്ൻപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതു്. ഇങ്ങനെയാണു് ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്നുവന്ന പ്രോട്ട

6. State Manual, Vol. 2, 1906, P. 445.

സ്കൂൾ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തിരുവിതാംകൂറിലെ തുടക്കം. L. M. S. ഉം C. M. S. ഉം കൂടിയോജിച്ച് Church of South India (C. S. I.) എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്റെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ സമാന്തരവിഭാഗം C. N. I. അഥവാ Church of North India ആണ്.

എൽ. എം. എസ്. (പ്രവർത്തനങ്ങൾ)

ടാങ്കെബാർ ഡാനിയസ് മിഷനിൽ ജോലിചെയ്തിരുന്ന റവ. റിംഗിൾടോബ് (W. T. Ringletaube) എന്ന പ്രഷ്യൻ മിഷനറി L. M. S. ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ, 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ, തിരുവിതാംകൂറിൽ പ്രവേശിച്ച് മിഷൻ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന് സവണ്ണഹിന്ദുക്കളുടെയും സക്കാരിന്റെയും ശക്തിയായ എതിർപ്പ് നേരിടേണ്ടിവന്നു. അനേകപ്രതിബന്ധങ്ങൾക്കും ക്ലേശങ്ങൾക്കും ശേഷം, 1866-ൽ അദ്ദേഹം നാഗർകോവിലിനടുത്തുള്ള മൈലാടിയിൽ പണിയിച്ചതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് ദൈവാലയം. ജാതിമതഭേദമന്യേ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാനും ആതുരസേവനം നടത്തുവാനും സാങ്കേതിക തൊഴിലുകളിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുവാനും (Industrial Schools) ആയിരുന്നു അവരുടെ യത്നങ്ങൾ. മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അഗ്രഗണ്യരായ രണ്ടുപേർ 1817-ൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽച്ചേർന്നു. അവരാണ് റവ. ചാൾസ് മീഡും (Rev. Charles Mead) ഭാര്യയും. റിംഗിൾടോബിന്റെ പിൻഗാമികളായും നെയ്യൂർ L. M. S. മിഷന്റെയും സുപ്രസിദ്ധമായ നെയ്യൂർ ആശുപത്രിയുടേയും ജനയിതാക്കളായും അറിയപ്പെടുന്നത് മീഡ് ദമ്പതിമാരാണ്. അക്കാലത്ത്, തിരുവിതാംകൂറിലുണ്ടായിരുന്ന ഏക സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയും ഇതായിരുന്നു. തെക്കൻതിരുവിതാംകൂറിലെ L.M.S. മിഷന്റെ 'പിതാവു' എന്ന് റവ. മീഡ് അറിയപ്പെടുന്നെങ്കിൽ, 'മാതാവു' എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവരായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് വനിതാമിഷനറി. അവർ നെയ്യൂരിൽ 27 വർഷം പ്രേഷിതവേല ചെയ്തു.

1940-ലെ State Manual-ൽ ടി. കെ. വേലുപ്പിള്ള പറയുന്നു; “തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തന

7. C. M. Agur, Church History Part III P. 497.

ങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പരിഗണിക്കേണ്ട പേരു് 1817-ൽ ഒരു L. M. S. മിഷ്നറിയായി നാഗർകോവിലിൽ വന്ന റവ. ചാൾസ് മീഡ് ആണ്. 1818-ൽ അദ്ദേഹം നാഗർകോവിലിൽ ഒരു സെമിനാരി സ്ഥാപിച്ചു. അതായിരുന്നു, തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാലയം. അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, തമിഴ്, സംസ്കൃതം എന്നിവ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ സെമിനാരിയാണ് കാലാന്തരത്തിൽ സ്ലോട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ എന്നപേരിൽ ഒരു സെക്കന്ററി ഗ്രേഡ് കോളേജായത്ത്. അദ്ദേഹം തൊഴിൽപരമായ സാങ്കേതിക വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പല സ്കൂളുകളും സ്ഥാപിച്ചു. സ്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അദ്ദേഹമാണ്⁸.

L. M. S. ന്റെ പ്രഥമ മിഷ്നറിയായ റിംഗിംഗ്സോബ് 1806-ൽ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി. സവണ്ണഹിന്ദുക്കളുടെ എതിർപ്പും സർക്കാരിന്റെ തടസ്സങ്ങളും തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിലെ അയിത്താചരണവും കാരണം, മിഷ്ൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ അസാധ്യമായിക്കണ്ടതിനാൽ അദ്ദേഹവും അനുകൂലങ്ങളും വടക്കോട്ടു നീങ്ങി, കൊല്ലം ആസ്ഥാനമാക്കി മിഷ്ൻപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ഇങ്ങനെയാണ്, കൊല്ലം ചാപ്പൻസിയുടെ ഒരു കീഴ്ഘടകമായി തിരുവനന്തപുരം മിഷ്ൻ തീർന്നത്⁹. തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിനു പുറത്തുള്ള വലിയതറയിൽ L. M. S. മിഷ്ൻ തുടങ്ങുവാനുള്ള റവ. കോക്സിന്റെ കുറെക്കാലത്തെ ശ്രമങ്ങൾ നിഷ്പലമായിരുന്നു. ഒടുവിൽ, റസിഡണ്ട് ഫ്രെയിഡിറം ഇടപെട്ടാണ് ഗവണ്മെന്റു നിരോധനം നീക്കിയത്. റവ. കോക്സ് 23 വഷം വലിയതറയിലെ മിഷ്നറിയായിരുന്നു.

ബ്രിട്ടീഷ് മേൽക്കോയ്മയുടെ പ്രതിനിധികളായ റസിഡന്റുമാർ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും, രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരകാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷമായി ഇടപെടുവാൻ അവർക്ക് നിർവാഹമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ, 1811 ജൂണിൽ കേണൽ മൺട്രോ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായതോടുകൂടി, ക്രൈസ്തവരോടുള്ള സർക്കാരിന്റെ മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റം വന്നു. 1823-ലാണ് ഒരു ചെറിയ L. M. S. സമൂഹം തിരുവനന്തപുരത്തു് ഉണ്ടാകുന്നത്¹⁰.

8. T. K. Velu Pilla, State Manual P. 698-99.
9. S. Mateer Land of Charity, P. 279.
10. Ibid, P. 270.

അന്നു്, നാഗർകോവിലിലെ സെമിനാരിയുടെ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്നു റവ. റോബർട്ടു്. നാനാജാതിമതസ്ഥർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തിരുന്ന സ്കൂളിനെയാണു് സെമിനാരിയെന്നു് അന്നു് പറഞ്ഞിരുന്നതു്. ആ സെമിനാരി സന്ദർശിച്ച സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവു് അവിടെ കണ്ട വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായത്തിൽ വളരെ ആകൃഷ്ടനും സംതൃപ്തനും ആയി. മഹാരാജാവിന്റെ ക്ഷണപ്രകാരം റവ. റോബർട്ടു് തിരുവനന്തപുരത്തുവന്നു് 1834-ൽ ഒരു മിഷൻ സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചു. പിറ്റേവർഷം ഗവണ്മെൻ്റ് അതേരീതിയ്ക്കു് മഹാരാജാസു്സ്കൂൾ എന്ന പേരിൽ നടത്തിത്തുടങ്ങി. അതിന്നു് 1866-ൽ ഉണ്ടായ വികസനമാണു് മഹാരാജാസു് കോളേജു് (ഇന്നത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജു്) എന്നതു്.

1855-ൽ തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽനിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേയ്ക്കു് റവ. മീഡു് തന്റെ മിഷൻ പ്രവർത്തനം മാറ്റി. ഇതിന്നു് രണ്ടു കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നു്, 1846-ൽ ഭാര്യ മരണമടഞ്ഞു. അഞ്ചുവർഷത്തോളം അദ്ദേഹം വിഭാര്യനായിക്കഴിഞ്ഞശേഷം, ഒരു നാട്ടുകാരിയെ വിവാഹംചെയ്തു. ഇതു് സഹപ്രവർത്തകരായ വിദേശമിഷണറിമാർക്കു് അവജ്ഞയും അമർഷവും ഉണ്ടാക്കുവാനിടയായി. ഈ നിലയിലിരിക്കുമ്പോഴാണു്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തായ റസിഡൻ്റ് കല്ലൻ തിരുവനന്തപുരത്തേയ്ക്കു് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചതു്. തിരുവനന്തപുരത്തുവന്നയുടനെ റവ. മീഡു് രാജ്യത്തെ സ്കൂളുകളുടെയെല്ലാം സൂപ്രണ്ടു് ആയി നിയമിതനായി. 1856-ൽ ആദ്യത്തെ ഗവണ്മെൻ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാപകനും സൂപ്രണ്ടുമായി അദ്ദേഹം. കൂടാതെ, അദ്ദേഹം സദാർ കോടതിയിലെ ജഡ്ജിയുമായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തു് മ്യൂസിയം ഉണ്ടായതിൽ പ്രധാനപങ്ക് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടു്. ഉദാരനിധിയായ റവ. മീഡിനെ അനുഗമിച്ചു്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രിതരായ വളരെയൊളകൾ നാഗർകോവിലിൽനിന്നും നെയ്യൂരിൽനിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തു വരുകയും അദ്ദേഹം അവർക്കു് അവിടെ ജോലിയുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അവരാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ C. S. I. യുടെ മൂലഘടകം. പുലയരായ ബാലികാബാലന്മാർക്കുവേണ്ടി പാളയത്തു് അദ്ദേഹം ഒരു സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചു എന്നാൽ ആ സ്കൂൾ അധികനാൾ നടന്നില്ല. കാരണം, തിരുവനന്തപുരത്തെ ജാതിബോധത്തിന്റെ ശക്തിതന്നെ. സ്കൂൾ നടന്നിരുന്ന സ്ഥലത്താണു് ഇന്നു്

യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർമാർ തിരഞ്ഞെടുത്തു. 1873 ജനുവരി 19-ാം തീയതി റവ. മീഡ് നിരന്തരനായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവകുടീരം ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് സിമിത്തേരിയിൽ ഇപ്പോഴും കാണാം. ഇന്ന് വി. ജെ. റി. ഹാളിൽനിന്നും കിഴക്കോട്ട് കാത്തലിക് ഹോസ്റ്റലിനെ സ്ഥിരീകരിച്ചുപോകുന്ന റോഡിന്റെ പേര് മീഡ്ലെയിൻ എന്നാണ്. റവ. മീഡ് ഇന്ന് കാത്തലിക് ഹോസ്റ്റൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് താമസിച്ചിരുന്നത്.

L. M. S. മിഷൻ നഗർ തിരുവനന്തപുരത്ത് മിഷൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് പിശാചുബാധിതപ്രദേശമെന്ന ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കണ്ണമൂലയിലാണ്. കുറിക്കാടുകളും വൻമരങ്ങളും ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അത്. അവിടെ 1870-കളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മിഷൻ നഗറായിരുന്നു റവ. സാമുവേൽ മറിയർ. കണ്ണമൂലയിൽനിന്നും, ഇന്ന് മ്യൂസിയത്തിന് പടിഞ്ഞാറുവശത്ത്, L. M. S. കോമ്പൗണ്ട് എന്നും ബെയിൻസ് കോമ്പൗണ്ട് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന 20 ഏക്കറോളം ഉള്ള സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് മിഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ വ്യാപിച്ചു. അവിടെയാണ് റവ. മറിയറിന്റെ പേരിലുള്ള പള്ളിയും മറ്റു C. S. I. സ്ഥാപനങ്ങളും ഇന്നു നാം കാണുന്നത്. കണ്ണമൂലയിൽ Union Theological Seminary യും ഒരു ഇടവക ദൈവാലയവുമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഇതുകൂടാതെ, നന്തൻകോട്ട് ഏഴെട്ടേക്കറോളം വരുന്ന മറ്റൊരു ബെയിൻസ് കോമ്പൗണ്ടും ഉണ്ട്. അവിടെ തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽനിന്നുവന്ന L. M. S. ക്രിസ്ത്യാനികളും വടക്കുനിന്നുവന്ന ചുരുക്കം ചില സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളും താമസിക്കുന്നു.

1865-ൽ എടുത്ത കനേഷ്വരയിൽനിന്നു തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിൽ 51718 ആളുകളും അവരിൽ 4043 ക്രിസ്ത്യാനികളും ഉണ്ടായിരുന്നു¹¹. റവ. മറിയർ 1870-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണക്ക്: തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിലെ ജനസംഖ്യ 50718 ആണ്. അതിൽ 5700 പേർ ബ്രാഹ്മണരാണ്. 3500 ശൂദ്രന്മാരും, 4600 നാട്ടുക്രിസ്ത്യാനികളും, 4600 മുഹമ്മദീയരും, 70 യൂറോപ്യൻസും ഉള്ളതായി കാണുന്നു¹². ഇത് ഏകദേശ കണക്കായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്.

11. The Handbook of Travancore, Vol. I, 1881, P. 6.
12. S. Mateer P. 270.

തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനവ് വളരെ ശീഘ്രതയിലായിരുന്നു. 1901-ൽ ഏകദേശം അര ലക്ഷമായിരുന്നു ജനസംഖ്യ. 1941-ൽ ഒരു ലക്ഷം കവിഞ്ഞു. 1961-ൽ രണ്ടു ലക്ഷവുമായി. എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായ വർദ്ധനവ് 1961-നും 1971-നും മദ്ധ്യേയാണ്. അതായത് 61-ലെ രണ്ടു ലക്ഷത്തിൽനിന്നും 71-ലെ നാലു ലക്ഷമായതാണ്. പത്തുകൊല്ലംകൊണ്ടു ജനസംഖ്യ ഇരട്ടിക്കുവാൻ കാരണം തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിന്റെ പ്രാന്തങ്ങളായ കടൽത്തീരദേശങ്ങളും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളും തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലുൾപ്പെടുത്തിയതാണ്. കൂടാതെ തിരുക്കൊച്ചിയുടേയും കേരളത്തിന്റേയും തലസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമായപ്പോൾ അവിടെ ജനവർദ്ധനവും ഉണ്ടായി. 1983-ലെ ജനസംഖ്യ അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളമായിരിക്കുന്നു.

ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയിലെ മിഷ്ണറിമാർ (C. M. S. കാർ 1816-ൽ കോട്ടയത്തും പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. ഇവരുടെകൂടെ മാതേന്താമാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു ചെറിയ വിഭാഗംചേർന്നു. അവർ മിഷ്ണറിമാരുടെ സഹായത്തോടെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസംചെയ്തു ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ കയറിപ്പറ്റി. അവരിൽ ചിലർ തിരുവനന്തപുരത്തുവന്നു താമസിക്കുകയും ചെയ്തു.

തിരുവനന്തപുരത്തെ L. M. S. കാർക്കു ഉണ്ടായിരുന്ന പള്ളിയിൽ ചില തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാൽ, വടക്കുനിന്നും വന്ന സുറിയാനിക്കാരായ C. M. S. കാർ, ഇന്നു നാം കാണുന്ന ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിലേയ്ക്കു മാറി. ഈ പള്ളി പണിയുവാൻ ആവശ്യമായ തടി മഹാരാജാവു ഭാനുമായി കൊടുത്തതായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ L. M. S. പള്ളി 'മറിയർ' (Mateer) എന്ന മിഷ്ണറിയുടെ പേരിലാണറിയപ്പെട്ടിരുന്നതു്. 'മറിയർ' പള്ളി തമിഴ്കാരായ L. M. S. കാർക്കും, ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചു സുറിയാനിക്കാരായ C. M. S. കാർക്കും വേണ്ടിയായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കുവേണ്ടിയാണ് ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിന്റെ സ്ഥാപനം. എന്നാൽ, മറിയർ പള്ളി തിരുവനന്തപുരം C. S. I. ബിഷപ്പിന്റെ കീഴിലും അടുത്തുള്ള ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചു കോട്ടയം C. S. I. ബിഷപ്പിന്റെ കീഴിലുമാണ്.

സാൽവേഷൻ ആർമി

ഈ വിഭാഗം തിരുവനന്തപുരത്തു വരുന്നതു് 1896-ൽ ആണ്. എന്നാൽ, അവരുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം അധഃക്ര

തർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പുലയരുടെയും മറ്റും ഇടയിലായിരുന്നു. തന്മൂലം സവണ്ണഹിന്ദുക്കളുടെ എതിർപ്പുണ്ടാകയാൽ മാവേലിക്കരയിലേയ്ക്ക് പ്രവർത്തനം മാറി. അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന പൗരേത്തു്, വിലനിലം എന്ന രണ്ടു് സുറിയാനികുടുംബങ്ങളിലെ ചില അംഗങ്ങൾ സാൽവേഷൻ ആർമിയിൽ ചേർന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ സവണ്ണരുടെ എതിർപ്പു് കാലക്രമേണ മാറിയപ്പോൾ, സാൽവേഷൻ ആർമി വീണ്ടും അവിടെവന്നു്, കവടിയാർ കൊട്ടാരത്തിനു മുൻവശത്തു് 14 ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങി. ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ സെന്റർ, ഹൈസ്കൂൾ, അനാഥശാല, വികലാംഗർക്കുള്ള അഭയസ്ഥാനം, തൊഴിൽപരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങൾ മുതലായവ നടത്തുന്നതു്. ഇന്നു് കേരളത്തിൽ 253 കേന്ദ്രങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടു്. അവശരായ അധഃകൃതരെന്നു അറിയപ്പെടുന്നവരുടെ ഇടയിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രശംസാർഹമാണു്.

ലൂഥറൻസു്

ഇവർക്കു് തിരുവനന്തപുരത്തു് ഒരു ഹൈസ്കൂളും, കേരളത്തിലെ ഇതരസ്ഥലങ്ങളിൽ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ടു്.

പെന്തക്കോസ്തു്, ചർച്ചു് ഓഫ് ഗോഡു് മുതലായവയ്ക്കും തിരുവനന്തപുരത്തു് ആസ്ഥാനങ്ങളും കുടുംബങ്ങളുമുണ്ടു്.

മുപ്പത്തഞ്ചാം അദ്ധ്യായം

പമ്പയ്ക്കു തെക്കു് (തുടർച്ച)

തിരുവനന്തപുരത്തെ ലത്തീൻ

ക്രിസ്ത്യാനികൾ

ജനസമൂഹങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിൽ ആദ്യലത്തീൻ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കാണുന്നതു് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിലാണു്. അവർ താമസിച്ചിരുന്നതു് കുന്നുകുഴിയിലും അവരുടെ തൊഴിൽ മത്സ്യവില്പനയുമായിരുന്നു. അതിനു മുൻപു്, പേട്ടയിൽ ഏതാനും യൂറേഷ്യൻ കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. അവർണ്ണുക്കു് രാജധാനിയും പൊതുനിരത്തുകളും നിരോധിതമേഖലയായിരുന്നു. എങ്കിലും മത്സ്യവില്പനക്കാരെ കുന്നുകുഴിയിൽ താമസിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചതു്, അതിനടുത്തു് പാളയത്തു് താവളമടിച്ചിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷു് പട്ടാളത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനു് അവർ മത്സ്യം നല്പിയിരുന്നതു കൊണ്ടാണു്. പാളയംപള്ളിയിലെ ഒരുദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളിലെല്ലാം, ഈ സമൂഹത്തിനാണു് ഇന്നും പ്രാമുഖ്യം. അവർക്കു് ദൈവാലയമെന്നു പറയത്തക്കവിധത്തിൽ ഒന്നും അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പാളയം കത്തീഡ്രലിന്റെ മുൻവശത്തു് ഇന്നു കാണുന്ന കുരിശടി സ്ഥാപിച്ചു് പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തിപ്പോരുകയായിരുന്നു പതിവു്. ആദ്യം അതു് കന്യകമറിയത്തിന്റെ അമ്മയായ വി. അന്നയുടെ നാമത്തിലായിരുന്നു. പിന്നീടു് വി. അന്തോനീസിന്റെ പേരിലായി മാറി.

മത്സ്യവില്പനക്കാർക്കുശേഷം തിരുവനന്തപുരത്തു് പ്രവേശിച്ച ലത്തീൻകാർ അധികവും പാണ്ടിയിലും ലങ്കയിലും നിന്നുംവന്ന തമിഴരായിരുന്നു. വെള്ളാളർ, ഭരതർ, തട്ടാന്മാർ എന്നിവർ ഇവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പാണ്ടിത്തട്ടാന്മാർ കൂടുതലായിവന്നു്, ഒരു വിഭാഗം തൈക്കാടു് സ്വന്തമായി ഒരു പള്ളി സ്ഥാപിച്ചു്, സ്ഥിരതാമസമാക്കി. മറേറവിഭാഗം, വാണിജ്യ

കേന്ദ്രമായിത്തുടങ്ങിയ ആലപ്പുഴയിലേയ്ക്കു നീങ്ങി, തത്തമ്പള്ളി സുറിയാനി ഇടവകക്കാരായിത്തീർന്നു. ശക്തമായ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അവർ ഇന്നും സുറിയാനിക്കാരായി കഴിയുന്നു. തത്തമ്പള്ളിയുമായി കൂടുതൽ ബന്ധമുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ചരിൽ ചിലർ ഞായറാഴ്ച കുബ്ബാനകൾക്ക് സീറോ-മലബാർ റീത്തിലുള്ള ലൂർദ്ദുപള്ളിയിലാണ് വരാറുള്ളത്.

തിരുവനന്തപുരം കടൽത്തീരത്തുള്ള ലത്തീൻകാർ പോർച്ചുഗീസ് മിഷ്നറിമാരുടെ പ്രവർത്തനഫലമായിരുന്നു. അതിനാൽ അവർ പദ്രവാദോ (കൊച്ചി) ഭരണത്തിലാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നതും. ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ കമ്മലീത്താമിഷ്നറിമാർ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിരുന്നതുകൊണ്ട്, അവിടുത്തെ കത്തോലിക്കർ കൊല്ലം മെത്രാന്റെ കീഴിലായി. പേട്ടയിൽ പള്ളി കടൽത്തീരത്തല്ലെങ്കിലും അത് പദ്രവാദോയിൽപ്പെടാൻ കാരണം ആ പള്ളി സ്ഥാപിച്ച തച്ചിൽ മാത്തുത്തരകൻ പദ്രവാദോയിൽപ്പെട്ട കൊടുങ്ങല്ലൂർ രൂപതക്കാരനായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഏതായാലും കൊച്ചിയും കൊല്ലവും തമ്മിൽ നടത്തിയ ചില പള്ളികളുടെ വെച്ചുമാറ്റത്തിൽ പേട്ടയിൽ പള്ളി കൊല്ലം രൂപതയിലായി.

പാളയം പള്ളി

1855-ൽ ഫാ. മിരാൻഡാ എന്ന വൈദികൻ പാളയത്തുള്ള ലത്തീൻ കത്തോലിക്കരുടെ ആത്മീയാവശ്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊടുത്തിരുന്നതായി രേഖയുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ദൈവാലയം പണിയുന്നതിനു് പണം ശേഖരിക്കാൻ, 1868-ൽ, ഫാ. മിരാൻഡായുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായതായും കാണുന്നു. കൊല്ലം വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കാ ആയിരുന്ന ബിഷപ്പ് മരിയാ അപ്രേമിന്റെ അനുമതി, ഇന്നും അക്കൗണ്ട് ജനറൽസ് ആഫീസിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു. കൊല്ലം വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കാ ആയിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ താമസം അധികവും തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു. അനുമതിസ്ഥലം ലോകോളേജ് സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഗവണ്മെന്റ് എടുത്തിട്ട്, പകരം കൊടുത്ത സ്ഥലത്താണ് ഇന്നും ഹോളി എയിഞ്ചൽസ് കോൺവെന്റ് അവരുടെ ഹൈസ്കൂളും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളും നടത്തുന്നത്.

പാളയം പള്ളിക്കുള്ള ഏകദേശം ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലം രണ്ടുതവണകളായി, രണ്ടു ഉടമകളിൽനിന്നാണ് വാങ്ങിയതു്. കുരിശടിയുള്ള സ്ഥലം 1858-ൽ ഒരു ക്ഷുരകനോടു് വാങ്ങിയതാണ്. പിന്നീടു് വാങ്ങിയ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതു് 1864-ൽ 1941 പണത്തിനും, രണ്ടാമത്തേതു് 1865-ൽ 315 രൂപയ്ക്കും വാങ്ങിയതായി രേഖകളിൽ കാണുന്നു. പാളയം പള്ളിയുടെ ശിലാസ്ഥാപനം കൊല്ലം വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കാ കാർലോസ് 1864-ൽ നിർവ്വഹിച്ചു. 1873 മെയ് 4-ാം തീയതി ബിഷപ്പ് ഇൻഡഫോൺസ് പാളയംപള്ളി ആശീർവ്വദിച്ചു്, ആരാധനായോഗ്യമാക്കി. ആ ദൈവാലയത്തിന്റെ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും ഉള്ള നീട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ചതു് 1916-ലായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലുള്ള ഗോപുരമുണ്ടാക്കിയതു് 1933-ലും. തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ലത്തീൻകാർക്കു പുതിയതായ ഒരു രൂപത, 1937-ൽ രൂപംകൊണ്ടപ്പോൾ, പാളയംപള്ളി സെന്റ് ജോസഫ് കത്തീഡ്രലായി. കേരളത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കു് തലസ്ഥാനനഗരീയിൽ ദിനംപ്രതി വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിനു് കത്തോലിക്കരുടെ ആത്മികാവശ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്ന പുണ്യസ്ഥലമായി പാളയം പള്ളി തീർന്നിരിക്കുന്നു.

ബൽജിയം കർമ്മലീത്തർ

ഇറ്റാലിയൻ-സ്റ്റാനിഷ് കർമ്മലീത്തരിൽനിന്നു സമാശ്വാസേന വ്യത്യസ്തരാണ് ബൽജിയം അഥവാ ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് (Flanders) കർമ്മലീത്തർ. പലനിറത്തിലുള്ള ഗ്ലാസ്സുകളിൽ ഒരേ വെള്ളം പകർന്നാൽ വെള്ളത്തിനു് ഗ്ലാസ്സിന്റെ നിറമാണല്ലോ കാണുക. പലനിറത്തിലുള്ള ഗ്ലാസിനുപകരം, നിറമില്ലാത്ത ഗ്ലാസുകളിൽ പലനിറങ്ങളുടെ പൊടിച്ചേർത്താലും പല നിറത്തിലുള്ള വെള്ളമായി കാണാം. ഒരേ നിയമസംഹിതയാൽ നിബന്ധിതരായ സന്യാസിമാരിൽ ദേശീയത്വത്തിന്റെ രൂപരേഖകൾ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ്, ബവേറിയൻ കർമ്മലീത്തരും, ഇറ്റാലിയൻ കർമ്മലീത്തരും, ബൽജിയം കർമ്മലീത്തരും വ്യത്യസ്തരായി കാണപ്പെടുന്നതു്. വരാപ്പുഴ കർമ്മലീത്തരിൽനിന്നു് മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു് അനുഭവപ്പെട്ട കാർഷ്യവും ക്രൂരതയും വക്രബുദ്ധിയും ബൽജിയൻ കർമ്മലീത്തരിൽനിന്നുണ്ടായതായി അറിവില്ല.

1900-ൽ കമ്മലീത്തരുടെ ബൽജിയം പ്രോവിൻസ് നിയമാനുസരണമായ ഒരു ആവൃതഭവനം മലബാറിൽ സ്ഥാപിക്കണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. റോമിൽനിന്നും അതിനും അംഗീകരണവും നേടി. അതിനു നിയുക്തരായ ഫാ. ഫിലിപ്പ്സ്, ഫാ. പോൾ, ബ്ര. അർനോൾഡ് എന്നീ പ്രഥമസംഘം, 1901 മാർച്ച് 12-ാം തീയതി ബൽജിയത്തുനിന്നും പുറപ്പെട്ടു, മെയ് 24-ാം തീയതി തങ്കശ്ശേരിൽ വന്നെത്തി. അന്നും, ബിഷപ്പ് ഫെർഡിനാൻഡ് ഓസ്സി (ഇറ്റാലിയൻ) ആയിരുന്നു കൊല്ലം മെത്രാൻ. ആശ്രമത്തിനും സ്ഥലമന്വേഷിച്ച് പ്രസ്തുത സംഘം തിരുവനന്തപുരത്തുവന്നു. പരുത്തികുന്ന് അഥവാ Cotton Hill എന്ന കുന്നും, അന്നും കുറിക്കാടുകളും കാട്ടുമരങ്ങളും മുൾപ്പടർപ്പും നിറഞ്ഞ ജംബുകസങ്കേതമായിരുന്നു. ആ കുന്നിനെ ചുറ്റിപ്പുറി പ്രേതങ്ങളുടേയും യക്ഷികളുടേയും ഭീകരകഥകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. 1901 ഒക്ടോബർ 19-ാം തീയതി കർമ്മലീത്താസംഘം ആ കുന്നിന്റെ തെക്കുഭാഗത്തു കുറച്ചു സ്ഥലം വാങ്ങി. 20-ാം തീയതി താല്ക്കാലികമായ ചെറിയ ഭവനം നിർമ്മിച്ചു. 1902 മാർച്ച് 19-ാം തീയതി ഒരു ചെറിയ താല്ക്കാലിക ചാപ്പലും പണിതു. ബിഷപ്പ് ഓസ്സിയാണു് അതു് ആശീർവ്വദിച്ചതു്. ഇന്നു് പാങ്ങോട്ടു കാണുന്ന മനോഹരവും ഗംഭീരവുമായ ദൈവാലയവും ആശ്രമവും പണിയിച്ചതും ബിഷപ്പ് ബെൻസിഗറിന്റെ കാലത്താണു്. വാസ്തുശില്പം മികച്ചുനിന്നിരുന്ന ആ ദൈവാലയം കാണുവാൻ 1910 ഏപ്രിൽ 10-ാംനൂ- തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവുതന്നെ എഴുന്നള്ളുകയുണ്ടായി.

ബൽജിയം കർമ്മലീത്തരും

തെക്കുള്ള മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളും

ബിഷപ്പ് അലോഷ്യസ് ബൻസിഗർ

ബൽജിയം കർമ്മലീത്താപ്രോവിൻസിലെ ഉജ്ജ്വലപ്രേഷിതന്മാരായിരുന്നു, അതിൽചേർന്നു സ്വപിറംസർവ്വലഭകാരനായ ബിഷപ്പ് അലോഷ്യസ് ബൻസിഗർ. അദ്ദേഹത്തിനു് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ എന്ന പേരു് അന്വർത്ഥമാണു്. മുപ്പതുവർഷമാണു് (1906-1937) അദ്ദേഹം കൊല്ലം രൂപതയുടെ മെത്രാനായിരുന്നതെങ്കിലും, അക്കാലത്തിനുള്ളിൽ കോട്ടാർ, തിരുവനന്തപുരം എന്നീ രൂപതകൾക്കു ജന്മം കൊടുക്കത്തക്കവിധത്തിൽ ജനങ്ങളെ

ളുടെയും ദൈവാലയങ്ങളുടെയും വൈദികരുടെയും സന്യാസാശ്രമങ്ങളുടെയും സംഖ്യ വർദ്ധിക്കുവാൻ കാരണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആത്മീകചൈതന്യപ്രസരമാണ്. തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവായിരുന്ന ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ ബിഷപ്പ് ബെൻസിഗറിനെ ഗൃഹീതവൃദ്ധനായി കരുതുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ബഹുമാനദരവുകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. രാജകുടുംബത്തിൽ ഒരു ശിശുജനിച്ചാൽ ബെൻസിഗർ ബിഷപ്പിനെ വരുത്തി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാങ്ങുക പതിവായിരുന്നു. മെത്രാന്മാർക്ക് എഴുപത്തഞ്ചു വയസ്സു തികയുമ്പോൾ രൂപതാരേണത്തിൽനിന്നും പിരിയണമെന്ന് ഇപ്പോൾ നിയമമുണ്ട്. ആ നിയമം വരുന്നതിന് വളരെമുമ്പുതന്നെ, സ്വമേധയാ, ഭരണാധികാരത്തിൽനിന്നും പിരിഞ്ഞു, ആശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു, ശിഷ്യകാലം തപസ്സിലും പ്രാർത്ഥനയിലും കഴിച്ചുകൂട്ടിയ യതിവൃദ്ധനായിരുന്നു ബിഷപ്പ് ബെൻസിഗർ.

പുണ്യവാന്മാരുടെ ജീവചരിത്രത്തിന് അപസൂർപ്പകാവ്യമായി കരുതുന്ന ആത്മകഥയും Thriller കഥകളുടെ അനുഭവവേദ്യതയും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്രതീക്ഷയുടെ ചരടിൽകോർത്ത സന്തോഷത്തിന്റെയും ആത്മീയതയുടെയും അർത്ഥത്തിന്റെയും അനുഭവസ്മരണം. ഭാനംകിട്ടിയ കാറ്റ് ഭാനംചെയ്തിട്ട്, കാളവണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മെത്രാൻ, തീവണ്ടിയാത്രകളിലെല്ലാം മൂന്നാം ക്ലാസ്സ് ടിക്കറ്റെടുക്കുന്ന മെത്രാൻ, വൈദികവേഷപ്രച്ഛന്നനായ മെത്രാൻ-ഇന്നല്ല, ദശവർഷങ്ങൾക്കുമുൻപ്, കത്തീഡ്രൽപള്ളിയിൽ കമ്പസാരത്തിനുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മണിക്കൂറുകളോളം കമ്പസാരം കേൾക്കുന്ന മെത്രാൻ, തന്റെ കയ്യിൽ തൂങ്ങുന്ന സഞ്ചിയിൽ തന്റെ വേഷഭൂഷാദികളേയും പരിവാരങ്ങളേയും ഒതുക്കിവെയ്ക്കുന്ന മെത്രാൻ, സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന ആഘോഷപൂർവ്വമായ വരവേറ്റിന്റെ സംവിധാനങ്ങളുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ചു കടന്നിട്ട്, ഉദ്ദിഷ്ടസ്ഥാനത്തെത്തുന്ന മെത്രാൻ, ഇവയെല്ലാമായിരുന്നു, ബിഷപ്പ് ബെൻസിഗറിന്റെ സവിശേഷതകൾ.

അദ്ദേഹവും ചങ്ങനാശ്ശേരിമെത്രാൻ മാർ തോമസ് കുര്യാളശ്ശേരിയും ഉറമിത്രങ്ങളായിരുന്നു. ബിഷപ്പ് ബെൻസിഗർ ആലപ്പുഴനിന്നുള്ള ബോട്ടിൽ ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ എത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. അതനുസരിച്ചു, കുര്യാളശ്ശേരി മെത്രാന്റെ ഒരുദ്യോഗിക വാഹനമായ കാള

വണ്ടി ചങ്ങനാശ്ശേരി ബോട്ടുകടവിൽ കാത്തുനിന്നിരുന്നു. മണിക്കൂറുകൾ പലതു കഴിഞ്ഞിട്ടും അന്നത്തെ ആവിബോട്ടു വന്നില്ല. സിക്രട്ടറിയച്ചനും വണ്ടിക്കാരനും തിരിച്ചുപോയി. അരമനയിൽ പാതിരാവരെ കാത്തിട്ടും കൊല്ലം ബിഷപ്പു വന്നെത്തിയില്ല. ചങ്ങനാശ്ശേരി അരമനയിൽ സിക്രട്ടറിയച്ചൻ, പിറേറ്റിവിസം വെള്ളപ്പിന്ത, അഞ്ചുമണിക്കു വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ വരാന്തയിൽ തൂണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ എന്തോ കിടക്കുന്നതുപോലെ തോന്നി. അടുത്തുചെന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴാണ് ബിഷപ്പ് ബൻസിഗർ, തന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ ഉത്തരീയം വിരിച്ചു തലയ്ക്കൽ സഞ്ചിയുംവെച്ചു കിടന്നുറങ്ങുന്നതായി കണ്ടത്. ആവിബോട്ട് വഴിക്കു കേടായതുമൂലം പാതിരാകഴിഞ്ഞാണ് അത് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെത്തിയത്. ബിഷപ്പ് ബൻസിഗർ നടന്ന് അരമനയിലെത്തി ആരേയും ഉപദ്രവിക്കരുതെന്നു കരുതി വരാന്തയിൽ തന്റെ ഉത്തരീയം വിരിച്ചു കിടന്നുറങ്ങുകയും ചെയ്തു.

കേരളത്തിലെ പ്രമുഖനായ ഒരു ചെത്രാൻ ചില മഹാസമ്മേളനങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ചു പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്.

മെത്രാന്മാർക്ക് മൂന്നു ഭാഗ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന്—“ഏവൻ ഗേലിക്കടുത്ത ഭാഗ്യങ്ങളു”ല്ല. ഒന്ന്, എവിടെ ചെന്നാലും കെങ്കേമമായ വരവേല്പുകൾ; രണ്ടു്, എവിടെയായാലും ആസവാദകരവും വിഭവസമൃദ്ധവുമായ ഭക്ഷണം; മൂന്നു്, മരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ രാജകീയമായ ശവസംസ്കാരം. ഈ മൂന്നു ഭാഗ്യവും ലഭിക്കാത്ത “നിർഭാഗ്യവാനാ”യിരുന്നു ബിഷപ്പ് ബൻസിഗർ. ഒന്നും രണ്ടും കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പരിത്യജിച്ചവയായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തേതു്, അദ്ദേഹം ജീവിതാന്ത്യകാലത്തു് ആശ്രമസ്ഥനായിരുന്നതിനാൽ ഒട്ടുംതന്നെ “രാജകീയമായി”രുന്നില്ല.

ബൻസിഗർ-കുര്യാളശ്ശേരി മെത്രാന്മാരുടെ വ്യക്തിപരമായ സൗഹാർദ്ദബന്ധം രൂപതകൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരസഹായത്തിനു വഴിതെളിച്ചു. ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിലും ചങ്ങനാശ്ശേരി വികാരിയാത്തിലെ പല വൈദികരും കൊല്ലം രൂപതയിൽ മിഷൻ പ്രവർത്തനം നടത്താനിടയായതു് ബിഷപ്പ് കുര്യാളശ്ശേരിയുടെ പ്രേരണയും പ്രോത്സാഹനവുംകൊണ്ടാണ്. ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ബിഷപ്പു കുര്യാളശ്ശേരി സെൻറ് ബെർണാർഡ്സ് കോളേജു് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ,

ബിഷപ്പ് ബൻസിഗർ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ ഒരു സഹായം നൽകി. അതിനെ ഒരു നിധിയാക്കി, അതിന്റെ പലിശകൊണ്ട് കൊല്ലം രൂപതാംഗങ്ങളായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനസഹായം ചെയ്യുവാനായിരുന്നു ഏർപ്പാട്. 1926-ൽ ബിഷപ്പ് ബൻസിഗറിന്റെ മെത്രാഭിഷേകരജത ജൂബിലി കൊല്ലത്തുവെച്ച്, തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ, പരേതനായ വാട്ട്സിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ, അതിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സെൻറ് ബെർക്കുമെൻസ് കോളെജിലെ മൂന്നു വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികളിൽ ഒരാളായി ഈ ഗ്രന്ഥകർതാവിനും ഭാഗ്യമുണ്ടായത് പ്രസ്തുത ഭാഗത്തിന്റെ ഫലമാണ്.

ബിഷപ്പ് ബൻസിഗർ പഴയ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ. അദ്ദേഹം സാക്ഷാൽ അപ്പോസ്തലനെപ്പോലെയാണ് ജീവിച്ചതും പ്രവർത്തിച്ചതും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതവിശുദ്ധിയുടെ പരിമളം ഇന്നും നാടാകെ മുററിനില്ക്കുന്നു. ജീവിതലാളിത്യത്തിന്റെ വീരരസം തുളുമ്പുന്ന എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങളുടെ ഉടമയാണ് ആ പുണ്യചരിതൻ. വരാപ്പുഴ കമ്മലീത്തർ തങ്ങളുടെ കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിന്റെ കോട്ടയായി പൂണ്ണകമ്മലീത്തനുമല്ല, പൂണ്ണഅൽമേനിയനുമല്ലാത്ത “ക. നി. മ. സ.” എന്ന നപുംസകപ്പേരിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ, 1928-ൽ ബിഷപ്പ് ബൻസിഗറിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചാണ്, ഒ. സി. ഡി. സഭയുടെ വാതിലുകൾ നാട്ടുകാരായ സന്യാസാത്മികൾക്ക് തുറന്നുകൊടുത്തത്. തന്മൂലം പുണ്യപൂണ്ണതന്ത്രം സഭാസേവനത്തിനും, ഫാ. ഫിലിപ്പ് കൈപ്പൻ പാക്കൽപോലുള്ള പ്രഗത്ഭരുടെ കർമ്മലീത്താസഭയ്ക്കു ലഭിച്ചു. നങ്കൂരമറു നട്ടംതിരിയുന്ന എത്രയെത്ര ജീവിതനൗകകൾക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു ദീപസ്തംഭമായിരുന്നു.

കോളെജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനിറങ്ങുന്ന സീറോ-മലബാർ റീത്തുകാരായ വിദ്യാർത്ഥിനീവിദ്യാർത്ഥികൾക്കെല്ലാം തൃശ്ശൂർ സെൻറ് തോമസ്സിലും ചങ്ങനാശ്ശേരി സെൻറ് ബെർക്കുമെൻസിലും പ്രവേശനം കൊടുക്കുവാൻ സാധ്യമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെപ്പേർ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഗവണ്മെന്റ് കോളെജുകളിൽ ചേർന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെപ്പോലെ അന്നു മുണ്ടായിരുന്ന വിഷമപ്രശ്നം താമസത്തിനുള്ള ഹോസ്റ്റലുകളുടെ അഭാവമായിരുന്നു. ബിഷപ്പ് കര്യാളശ്ശേരി അതിനൊരു

പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ ബിഷപ്പ് ബൻസിഗറിനോടപേക്ഷിച്ചു. ആ അഭ്യർത്ഥന അനുസരിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ്, തിരുവനന്തപുരത്തു് മീഡ്യംലെയിനിലുള്ള ലൂയിസ് കാത്തലിക് ഹോസ്റ്റൽ. എൽ. എം. എസ്സ്. മിഷ്നറിയായ റവ. മീഡ്യം താമസിച്ച സ്ഥലത്താണ്, കാത്തലിക് ഹോസ്റ്റലിന്റെ സ്ഥാനം. അതിനുമുൻപു്, അതു് ഒരു ഗവണ്മെന്റസ്കൂളിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു. സുറിയാനി കത്തോലിക്കാവിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രഥമമായും പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിച്ചു തുടങ്ങിയ ഹോസ്റ്റലിന്റെ ആദ്യത്തെ വാർഡൻ തിരുവിതാംകൂർ നിയമസഭാംഗമായിരുന്ന ഫാ. സിറിയക്സ് വെട്ടിക്കാപ്പള്ളിയായിരുന്നു. നിയമസഭാചരിത്രത്തിലെ ഏക ക്രൈസ്തവവൈദികാംഗവും അദ്ദേഹംതന്നെ. ബിഷപ്പ് ബൻസിഗറിന്റെ ആ ഉദാരബുദ്ധി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികൾ ഇന്നോളം തുടർന്നുപോരുന്നതു് കൃതജ്ഞതയോടെ സ്മരിക്കേണ്ടതാണ്.

തിരുവനന്തപുരത്തു വിദ്യാർത്ഥികളായും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായും വരുന്ന സീറോ-മലബാർ റീത്തുകാർക്കുള്ള താമസസൗകര്യപ്രശ്നം ബിഷപ്പ് കുര്യാളശ്ശേരിയുടെ കാലത്തേതീനെക്കാൾ എത്രയോ ഗുരുതരവും രൂക്ഷവും ആയിട്ടുണ്ടു് ഇപ്പോൾ. ഇതിനു പരിഹാരം കാണേണ്ട ചുമതല ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതാധികാരികൾക്കാണെന്നുള്ളതു് നിസ്തർക്കമാണ്. കാവുകാട്ട് മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ കാലത്തു്, ഈ പ്രശ്നം ചങ്ങനാശ്ശേരി അരമനയുടെ ശ്രദ്ധയിലും പരിഗണനയിലും പെട്ടതായിരുന്നു. ലൂർദ്ദുസെന്റർ അതിന്റെ പരിഹാരത്തിനുള്ള തുടക്കംമാത്രമാണ്. മാർ മാത്യു കാവുകാട്ടിന്റെ നിര്യാണത്തോടുകൂടി നീറുന്ന ആ പ്രശ്നവും ചങ്ങനാശ്ശേരി അരമനയുടെ ശ്രദ്ധയിലും ഫയലിലും അന്തരിച്ചുകിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നതു്.

ഫാ. അദയോദാത്തുസ് O. C. D.

താപസവര്യനും പ്രേഷിതവീരനുമായിരുന്നു, പാങ്ങോട്ടു ആശ്രമാരാമത്തിലെ പുണ്യത്തിന്റെ സൗരഭ്യവും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും തികഞ്ഞ ഫാദർ അദയോദാത്തുസ്. നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിൽ കുടിയേറിപ്പാർത്ത മാന്ത്ഥാമാ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള കടപ്പാടു് നിസ്സീമമാണ്. അന്നു് കരയായിരുന്ന നെയ്യാർ ഡാമിലും അതിന്റെ മലയോരപ്രദേശങ്ങളിലും വടക്കുനിന്നുവന്ന മാന്ത്ഥാമാക്രി

സ്യാനികൾ, മലയോടും മലമ്പനിയോടും വന്യമൃഗങ്ങളോടും മല്ലിട്ട്, ഇഞ്ചിഞ്ചായി മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, അവരുടെ കുടിലുകളിലെല്ലാം ഒരു മാലാഖയെപ്പോലെ കയറിയിറങ്ങി, ആശ്വാസത്തിന്റെയും ധൈര്യത്തിന്റെയും അമൃതം പകർന്നുകൊടുത്തത് ബൽജിയൻ കർമ്മലീത്താമിഷ്ണറിയായ ഈ ഫാ. അദയോദാത്തുസാണ്. ഒരിക്കലും പിരിയാത്ത തന്റെ തോൾ സഞ്ചിയുടെ ഉള്ളടക്കം, മലമ്പനിക്കും മറ്റുമുള്ള അത്യാവശ്യമരുന്നുകളും കുട്ടികൾക്കുള്ള മിഠായിയും മതകർമ്മങ്ങൾക്കുള്ള ഉറ്റാലയും ആയിരുന്നു. പകലിരവുകളിൽ വയലും തോടുംതാണ്ടി, കുന്നുംമലയും കയറിയിറങ്ങുന്ന ഈ ധന്യാത്മാവിനെ പാവങ്ങളുടെ ചെററക്കുടിലുകളിലാണ് സാധാരണ കാണാറുള്ളത്. അവരുടെ സുഖദുഃഖങ്ങളിലെന്നപോലെ, അവരുടെ പുഴുങ്ങിയ കപ്പയും വേവിച്ച മീനീനും ചന്ദ്രംപടഞ്ഞിരുന്നു പങ്കുകൊണ്ട്, എല്ലാ കുടുംബത്തിലേയും അംഗമായിക്കഴിഞ്ഞത്, 'മുതിയാവിള വലച്ചൻ' എന്നറിയപ്പെട്ട് ജനസഹസ്രങ്ങൾക്ക് പ്രിയങ്കരനായ സാക്ഷാൽ പിതാവായിരുന്നു പുണ്യപുരുഷനായ ഫാ. അദയോദാത്തുസും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനരംഗങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്മിനോടുകൂടി എത്തിനോക്കുവാൻപോലും ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന മേഖലയാണ്. അത്രയ്ക്കുദ്ദേഹം പാവങ്ങളുടെ വത്സലപിതാവായിരുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം കർമ്മലീത്താ ഒന്നാം സഭയുടെ ഭൗതികവും ആത്മീയവും ആയ വികാസത്തിന്റെ ശില്പികളാണ്, ദീർഘകാല പ്രൊവിൻഷ്യൽ ആയിരുന്ന പരേതനായ ഫാ. കോൺസ്റ്റൻറയിനും ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ സ്പിരിച്വൽ ലിറ്റററി സെൻററിന്റെ ഡയറക്ടറായ ഫാ. എലിസെവുസും.

കർമ്മലീത്താ ഒന്നാംസഭയുടെ നിശിതനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലും പാലിപ്പിക്കുന്നതിലും ആശ്രമശ്രേഷ്ഠനായ ഫാ. കോൺസ്റ്റൻറയിൻ നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു. സന്യാസസഭകളുടെ സാമൂഹ്യഭൗത്യം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസിനുമുമ്പേ അദ്ദേഹം പരലോകപ്രാപ്തനായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമപാലനത്തിലുള്ള കാർഷ്യം അറിയുവാൻ ഈ ഗ്രന്ഥകാരനും ഒരിക്കൽ അവസരമുണ്ടായി. കുടുംബാരാധനയുടെ അപ്പോസ്തലനെന്ന് വിശ്വപ്രസിദ്ധനായ ഫാ. മാത്യു ക്രൗളി തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയിലെ വൈദികർക്ക് അഞ്ചാറുദിവസത്തെ ധ്യാനം അരമനയിൽവെച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം; ഫാ. ക്രൗളി ഇംഗ്ലീഷിൽ

പ്രസംഗിക്കും; ഓരോ വാചകത്തിനുശേഷം മാർ ഇവാന്റി യോസ് തിരുമേനി മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തും; ഇതായിരുന്നു പരിപാടി. ഫാ. ക്രെളി താമസിച്ചിരുന്നത് പാങ്ങോട്ടു കർമ്മലീത്താ ആശ്രമത്തിലായിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും കാലത്തു്, ഫാ. ക്രെളിയെ പാങ്ങോട്ടുനിന്നും അരമനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതും വൈകിട്ടു് തിരിയെ ആശ്രമത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു് ആർച്ചബിഷപ്പിന്റെ സിക്രട്ടറിയെന്ന നിലയിൽ ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ ചുമതലയായിരുന്നു. ധ്യാനഗുരുവിന്റെ ‘വി. കബ്ബാനയും വൈദികനും’ എന്ന പ്രഭാഷണം ആവേശനിർഭരമായിരുന്നു. അതിൽ ആകൃഷ്ടനായ ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കബ്ബാനയിൽ ശുശ്രൂഷകനാകാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും അദ്ദേഹം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പിറേറ്റദിവസം ധ്യാനഗുരുവിന്റെ കബ്ബാനയ്ക്കു കൂടുവാൻചെന്ന ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെ കാഴ്ച മുറിക്കു് അപ്പറം കടത്തിവിടാൻ ഫാ. കോൺസ്റ്റൻറയിൻ അനുവദിച്ചില്ല; കാരണം സന്യാസാവ്രതം. ഫാ. ക്രെളി താണുകേണയാചിച്ചിട്ടും ഫാ. കോൺസ്റ്റൻറയിനു് അല്പംപോലും ഇളക്കമുണ്ടായില്ല. പാങ്ങോട്ടെ കർമ്മലീത്താ ആശ്രമത്തിനു് തിരുവനന്തപുരത്തെ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിനും കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്കാസഭയ്ക്കും വിലയേറിയ സംഭാവനകൾ ഇനിയും നല്കുവാനുണ്ടു്.

തിരുവനന്തപുരത്തെ വിയോജിത സുറിയാനിക്കാർ

വിദ്യാസമ്പന്നരും, തന്മൂലം ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായ C. M. S. സുറിയാനിക്കാരെ അനുകരിച്ചു് മാന്ത്യാമാക്കാതും, അവരുടെ പിറകെ യാക്കോബായക്കാതും ഇംഗ്ലീഷു് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഉത്സുകരാകുകയും അചിരേണ അവരും ബിരുദധാരികളായി സർക്കാർസ്ഥാപനങ്ങളിലും മറ്റിടങ്ങളിലും ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുവാൻ ഇടയാകുകയും ചെയ്തു. ഇംഗ്ലീഷു് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെതിരെ വരാപ്പഴ മെത്രാന്റെ വിലക്കുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു്, സുറിയാനികത്തോലിക്കർ പൊതുവേ ഇംഗ്ലീഷു് വിദ്യാഭ്യാസംകൂടാതെ കഴിഞ്ഞുപോന്നുവെങ്കിലും ചിലർ ആ മുടക്കിനെ അവഗണിച്ചു്, സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കടന്നുകൂടി. ഒരു കാലത്തു് ഹൈക്കോടതിയുടേയും മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന്റേയും തലവന്മാരായിത്തീർന്ന തളിയത്തു് സഹോദരന്മാർ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്ന കാലത്തു്

ഗവണ്മെന്റ് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചതിന് ശിക്ഷയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് കൂദാശമുടക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത്ര കഠിനമായിരുന്നു, ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെതിരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഉയർത്തിയ അധികാര ഖഡംഗം. എന്നാൽ, കാലാന്തരത്തിൽ ആ മുടക്കിന് മയവും ഇളവുമുണ്ടായി.

ഓർത്തഡോക്സ് കാർ

തച്ചിൽ മാത്തുത്തരകൻ പണിയിച്ച പേട്ടയിലെ സുറിയാനിപ്പള്ളിക്കുശേഷം തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ സുറിയാനിപ്പള്ളി യാക്കോബായക്കാരുടേതാണ്. സ്പെൻസർ ജംഗ്ഷനിലുള്ള ഈ പള്ളി ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്റെ സ്ഥാപനം 1900-ാമാണ്ടാണ്. പരമല തിരുമേനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിദ്ധനായ മാർ ഗ്രിഗോറിയോസാണ് ഈ പള്ളി ആശീർവ്വദിച്ചത്. അന്ന് കൊട്ടാരത്തിലും ഗവണ്മെന്റിലും ഓർത്തഡോക്സ്കാർക്ക് സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ അവർക്ക് നാലു പള്ളികളും അവരുടെ വിധേയജിതവിഭാഗമായ യാക്കോബായക്കാർക്ക് രണ്ടു പള്ളികളുമുണ്ട്. അവരുടെ രണ്ടു മെത്രാന്മാരുടെ ആസ്ഥാനവും തിരുവനന്തപുരംതന്നെ. ഇരു കൂട്ടർക്കുംകൂടി ഏകദേശം ആയിരം വീട്ടുകാരുമുണ്ട്. സ്പെൻസർ ജംഗ്ഷനിൽനിന്ന് കിഴക്കോട്ടുള്ള റോഡ് അന്നുണ്ടായിരുന്നതായി തോന്നുന്നില്ല. യാക്കോബായക്കാർ പള്ളിക്കു വേണ്ടി വാങ്ങിച്ച സ്ഥലത്തിന്റെ നടുവിൽക്കൂടി പിന്നാലെ റോഡ് വന്നപ്പോഴാണ് പള്ളിയുടെ സ്ഥലം റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായിപ്പോയത്.

കൊട്ടാരം കണ്ണവൈദ്യന്മാരായ തേവലക്കരയിലെ ഒരു സുറിയാനികുടുംബത്തിന് തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവു സമ്മാനിച്ചതാണ് സ്പെൻസർ ജങ്ഷനിലെ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം. ആ കുടുംബക്കാർ അത് പുലിക്കോട്ടു മാർ ദിവന്നാസ്യോസിനു നൽകി. പരേതനായ ഈ. ജെ. ജോൺ വക്കീലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പള്ളി പണിയിച്ചു.

മാർത്തോമ്മാക്കാർ അഥവാ നവീകരണക്കാർ

തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ഏറ്റവും ഐക്യബോധത്തോടും സംഘടിതമായും കമ്മിനിരതയോടും മറുളളവരെക്കാൾ സ്വാധീനബലത്തോടുംകൂടി പ്രവ

ത്തിക്കുന്നതു് മാതോമ്മാക്കാറെന്നു സ്വയം വിളിക്കുന്ന നവീ കരണക്കാർ ആണെന്നു തോന്നുന്നു. അവരിൽ ഇവാൻജെലി ക്കൽ എന്നൊരു ന്യൂനപക്ഷവുമുണ്ടു്. ഇരുകൂട്ടർക്കുംകൂടി ആറു പള്ളികളും, സ്ഥിരംതാമസക്കാരായ ആയിരം വീട്ടുകാരും, താത്ക്കാലിക താമസക്കാരായ ഇരുനൂറു വീട്ടുകാരുമുണ്ടു്. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിജയത്തിനു കാരണം ഇടയൻ ആടുകളേയും ആടുകൾ ഇടയനേയും അറിയുന്നുവെന്നതാണു്. ഓരോ പള്ളിയുടേയും ചുമതല വഹിക്കുന്ന വൈദികൻ ഓരോ ഇടവകാംഗമായും സമ്പന്നം പുലർത്തുന്നതാണു് അവരുടെ പ്രവർത്തനശൈലി. അതു് അജപാലനത്തിൽ അത്യധികം വിജയകരമായി കാണുന്നു.

സുറിയാനി കത്തോലിക്കർ

കേരളത്തിലെ ദേശീയമൈത്രാന്മാരുടെ കാലംമുതൽക്കാണ് സീറോ-മലബാർ സഭയുടെ സങ്കചിതമാക്കപ്പെട്ട ഭരണാതിർത്തികളെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തയും വ്യഥയും തുടങ്ങിയതു്. അതിനു പരിഹാരം കാണാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കു നേതൃത്വം നല്കിയതു് മാർ ഓയിസ് പഴേപറമ്പിലായിരുന്നു. ഹൈരാക്കിയുടെ സ്ഥാപനംകൂടാതെ അതു സാധ്യമല്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിനറിയാമായിരുന്നു. ആകയാൽ ഹൈരാർക്കിയെ മുൻനിർത്തിയാണു് ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതു്. എന്നാൽ, ഹൈരാർക്കി സ്ഥാപിച്ചിട്ടും ഭരണവ്യാപ്തിക്കായി 32 വർഷത്തോളം പരിശ്രമിക്കേണ്ടിവന്നതിനു് സീറോ-മലബാർ സഭയോടുള്ള റോമൻ കൂരിയായുടെ അചഗണനയോ അലസതാമനോഭാവമോ കാരണമായിരിക്കാം.

മാതോമ്മാസഭയ്ക്കു് മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്താണല്ലോ കൊല്ലംമുതൽ ആലുവവരെ സ്വതന്ത്രമായിരുന്ന പല ദേശങ്ങളും ആക്രമിച്ചു കീഴ്പ്പെടുത്തി തിരുവിതാംകൂറിനോടു് ചേർത്തതു്. അന്നുമുതൽ സക്കാരിനേയും കോടതിയേയും സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ വടക്കേഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും വളരെയാളുകൾ കാൽനടയായും വഞ്ചിവഴിയും തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതുകൂടാതെ ഫലപ്രദമായ വൈദ്യസഹായത്തിനും തിരുവനന്തപുരം തേടിവരുന്നവരുടെ സംഖ്യയും കുറവല്ലായിരുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ ബാല്യകാലസ്മരണകളിൽ ഗാഢമായി പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളിലൊന്നു്, 1912-ൽ തന്റെ മാതാവിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കു്

വീടുപോലെ സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കേവുവള്ളത്തിൽ കൈനകരി (ആലപ്പുഴ) മുതൽ തിരുവനന്തപുരംവരെ ചെല്ലുയാത്രയാണ്.

1955-നു മുൻപുവരെ കേരളത്തിലെ സുറിയാനി കത്തോലിക്കർ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്വന്തമെന്നു പറയാവുന്ന ഒരു പൊതുഭവനമോ പൊതുസ്ഥാപനമോ ഇല്ലാതെ വിദേശീയ റെപ്പോലെ ക്ലേശിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങളായി തങ്ങളുടെ സനാതനവിശ്വാസത്തിനും സാമൂഹ്യവ്യക്തിത്വത്തിനും സാംസ്കാരികഭദ്രതയ്ക്കും അടിസ്ഥാനമായിരുന്ന റീത്തു്, അഥവാ ആരാധനാക്രമം. തങ്ങളുടെ സ്വന്തം കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു വിദേശചരക്കിന്റെ കൗതുകത്തോടെ വീക്ഷിക്കത്തക്ക വിധം അത്ര അന്യമായിരുന്നു. കേരളസംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇതരഭാഗങ്ങളിൽ സ്വന്തം ഭവനം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞ അപ്പസ്തോലികമായ സുറിയാനി റീത്തിനു് പമ്പയ്ക്ക് തെക്കോട്ടും, പ്രത്യേകിച്ചു് തലസ്ഥാനത്തും, ആരാധനാസ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുവാൻ കാരണം ലത്തീൻഭരണത്തിന്റെ ഹകല്ലാതെ മറററാണുമായിരുന്നില്ല.

ലത്തീൻരൂപതകളിൽ സുറിയാനിവൈദികർ

കേരളത്തിനും പുറത്തുമുള്ള ലത്തീൻരൂപതകളുടെ വികസനത്തിൽ സുറിയാനിവൈദികർ വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയതാണ്. മദ്രാസ് ഗവണ്മെന്റുടെ പ്രതിനിധിയായി കേരളത്തിലെ സുറിയാനി സഭയെപ്പറ്റി പഠിക്കുവാൻ 1806-ൽ വന്ന Dr. Kerr, മദ്രാസ്സിനും തൃശ്ശിനാപ്പള്ളിയ്ക്കും മദ്ധ്യേ യാത്രചെയ്ത അവസരത്തിൽ, അജർ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ലത്തീൻ ദൈവാലയം കാണുവാൻ ഇടയായി. അവിടുത്തെ വികാരിയായിരുന്ന ഫാ. ജോസഫ് അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു് പള്ളിയുടെ അകമെല്ലാം കാണിച്ചുകൊടുത്തു. എന്നാൽ, അദ്ദേഹം അറുത്താരയുടെ അടുത്തുവന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സുറിയാനിപ്പസ്തകംകണ്ടു് അതു തപ്പെട്ടു. ആ പുസ്തകം സുറിയാനി കബ്ബാനക്രമം (തക്ലാ) ആണെന്നും ഫാ. ജോസഫ് കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള സുറിയാനി വൈദികനാണെന്നും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് അതു തപ്പെട്ടതു്¹. ഫാ. ജോസഫ് മധുര രൂപതയിൽ ജോലി

1. C. Buchanan, Christian Researches in Asia, 1812, P. 185.

ചെമ്പ് റോപ്പട്ട സുറിയാനിക്കാരനല്ല, വേറെയും സുറിയാനി വൈദികർ മധുരമിഷ്നിൽ ജോലിചെയ്തിരുന്നു.

കൊല്ലം, കൊച്ചി രൂപതകളിൽ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മിഷ്ൻപ്രവർത്തനം നടത്തിയിരുന്ന സുറിയാനി വൈദികരുടെ എണ്ണം ഒട്ടും കുറവല്ല. ബുക്കാനൻ പറയുന്നു: “തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും കടൽത്തീരംവഴി ഞാൻ പുത്തൂരിലേയ്ക്കു പോയി. ഇവിടെ കണ്ടതു് സുറിയാനി പള്ളിയാണു്. ഇതു് തിരുവിതാംകൂറിലാണു്. തൃശ്ശിനാപ്പള്ളിക്കടുത്തുള്ള സുറിയാനിപ്പള്ളിയെപ്പറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. കടൽത്തീരംവഴിതന്നെ ഞാൻ പുത്തൂരിൽനിന്നും അഞ്ചുതെങ്ങിലേയ്ക്കുപോയി. ഓരോ അഞ്ചുമൈലിനശേഷവും ഓരോ ക്രൈസ്തവമൈലിയും കാണുവാൻ സാധിച്ചതു് സന്തോഷകരമായിരുന്നു. കന്യാകുമാരിമുതൽ കൊച്ചി വരെ കടൽത്തീരത്തു് നൂറു് പള്ളികളുണ്ടു്. ഇവയിലധികവും സുറിയാനിലത്തീൻ അഥവാ സുറിയാനി-റോമൻ പള്ളികളാണു്. കമ്മങ്ങല നടത്തുന്നതു് സുറിയാനി ആരാധനാക്രമം അനുസരിച്ചാണു്. എന്നാൽ, അതിൽ ഒരുവാക്കുപോലും ജനങ്ങൾക്കു് മനസ്സിലാകുന്നില്ലാ. കമ്മങ്ങലക്കുശേഷം വൈദികൻ പോകുന്നു. ലത്തീൻ ആയാലും ആ പാവപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല”². ഇവിടെ ബുക്കാനൻ സുറിയാനി-റോമൻ പള്ളികൾ എന്നു പറയുന്നതു് സുറിയാനി വൈദികർ നടത്തുന്നവയെപ്പറ്റി ആയിരിക്കാം.

19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിലും 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിലും ഇന്നത്തെ തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ രൂപത ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന കൊല്ലം രൂപതയിൽ പ്രശസ്തമായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നവരിൽ ചിലരാണു് താഴെ പറയുന്നവർ: പുത്തൻതോപ്പുപള്ളിപണിയിച്ച ഫാ. മത്തായി നെല്ലുവേലി (വേഴപ്രാ), മാവേലിക്കര വികാരിയായിരുന്ന ഫാ. ഐസക് കാളാശ്ശേരി (കൈനകരി), കോഴിത്തോട്ടം വികാരിയായിരുന്ന ഫാ. തോമസ് ശ്രാന്വിക്കൽ (പുളിങ്കുന്ന്), ഫാ. തോമസ് ശ്രാന്വിക്കൽ (മുട്ടാർ), ഫാ. ജോസഫ് അങ്ങാടിശ്ശേരി (പരിപ്പു്), ഫാ. ജോർജ്ജ് കാരിക്കുഴി (കാവിലം), തോപ്പു് വികാരിയായിരുന്ന ഫാ. സേവ്യർ പയ്യമ്പള്ളി (കിടങ്ങര,

2. Quoted by V. A. Paschal, The Latin and Syrian Churches of Malabar, 1937, P. 84.

ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ മാതൃമാതൃലൻ), ഫാ. ജേക്കബ് കണ്ടങ്കളം (ചമ്പക്കുളം, ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ പിതൃമാതൃലൻ). സുറിയാനി റീത്തിൻ (സീറോ-മലബാർ) സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും എന്നല്ല, അസ്തിത്വംപോലും നിഷേധിച്ചിരുന്ന ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ സുറിയാനി വൈദികർ ചെയ്തിരുന്ന സേവനം ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടിയുള്ള ത്യാഗപൂർണ്ണമായ ബലിയായിരുന്നു. എന്നാൽ സുറിയാനി റീത്തിൻ അവിടെയെല്ലാം അയിത്തവും!!

തിരുവനന്തപുരത്തു സീറോ-മലങ്കര സഭ

1930-ൽ ബഥനി മെത്രാപ്പോലീത്താ ആയിരുന്ന മാർ ഇവാന്റിയോസ് കത്തോലിക്കാ സഭയുമായി പുനരുകൃതപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമായിരുന്നു. ഇവിടംമുതലാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ സുറിയാനി കത്തോലിക്കരുടെ ഒരുദ്യോഗികമായ ആരംഭം. മാർ ഇവാന്റിയോസ് തിരുവനന്തപുരം ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ആയി ആഗതനായപ്പോൾ മലങ്കര റീത്തിൽപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ തിരുവനന്തപുരത്തു വിരലിലെണ്ണാവുന്നവരേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. യാക്കോബായക്കാർക്കെന്നപോലെ, മറ്റു കാരണങ്ങളാൽ, ലത്തീൻകാർക്കും മാർ ഇവാന്റിയോസ് അസഹിഷണിയായിരുന്നു. ഇരുകൂട്ടരുടേയും പ്രഥമ പ്രതികരണം വൈകാരികവും വിചിത്രവുമായിരുന്നു. മാർ ഇവാന്റിയോസിനു ലഭിച്ച പതിനൊന്നാം പീയൂസ് മാർപ്പാപ്പായുമുള്ള രണ്ടാമത്തെ സന്ദർശനത്തിൽവെച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തെ തിരുവനന്തപുരം മെത്രാപ്പോലീത്തായായി കല്പിച്ചുനവദിച്ചത്. സന്ദർശനത്തിൽ ലിഭാഷിയായിരുന്ന പൗരസ്ത്യസഭാതിരുസംഘം 'അസ്സസ്സർ' (Assessor) മോൺ. ചിക്കോഞ്ഞാനിയോട്ട് മാർപ്പാപ്പാ നേരിട്ടുനവദിച്ച കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ചെടുക്കുവാൻ പരിശുദ്ധപിതാവും ആജ്ഞാപിച്ചു. തിരുസഭയുടെ ഭരണചരിത്രത്തിൽ, ഒരുപക്ഷാരികമായ മാഗ്സ്ട്രേറ്റ്, മാർപ്പാപ്പാ നേരിട്ട് ഒരു ഹൈരാക്സി അനുവദിക്കുക അതുതപുർവ്വമായ സംഭവമാണ്. പൗരസ്ത്യസഭാസ്നേഹിയായ പതിനൊന്നാം പീയൂസിന്റെ ധീരചിത്തതയും മലങ്കരസഭയോടുള്ള സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളും ആണ് അതിനു കാരണം. ഒരു ദിവസം മദ്ധ്യഘണ്ടയിൽ അതിനുശേഷം, പതിനൊന്നാം പീയൂസ് കാലംചെയ്തവെന്ന് മാർ ഇവാന്റിയോസ് കേട്ടയുടനെ എണ്ണിറുറ്റ് ചാപ്പലിൽ ചെന്നു വിങ്ങിവിങ്ങി കരഞ്ഞതിന്റെ ദൃഷ്ടിസാക്ഷിയാണ്

ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവും. മാർ ഇവാന്റിയോസിനെ തിരുവനന്തപുരം മെത്രാപ്പോലീത്തായായി മാപ്പാപ്പാ കല്പിച്ചുവെങ്കിലും വാക്രൂപത്തിലും രഹസ്യമായിട്ടും ആയിരുന്നെങ്കിലും, വിളംബരമെന്നേ, ഈ തീരുമാനം റോമിലെ കർമ്മലീത്തൻ കേന്ദ്രാലയംവഴി കൊല്ലത്തും തിരുവനന്തപുരത്തും വരാപ്പുഴയിലും പ്രസിദ്ധമായി. കർമ്മലീത്താക്കാരനായ കട്ടിനാൾ റോസ്സി മുഖേനയാണ് വിവരം പുറത്തായതെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണാന്തരേ ഉണ്ടായ പ്രതികരണം ശക്തിമത്തും തീവ്രവുമായിരുന്നു. ഇത്തവണ കൊല്ലം രൂപതയിലുള്ള ബൽജിയൻ കർമ്മലീത്തരും രോഷംപൂർണ്ണരുംഗത്തിറങ്ങി. പുനരെകട്ടം നല്ലിയ പുണ്യാത്മാവും ബിഷപ്പ് ബൻസിഗർ ദുഃഖിതനായി. വൈകാരികത്തുടിച്ചുള്ള ലത്തീൻ കത്തോലിക്കർ ഇളകിവശായി. തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മാർ ഇവാന്റിയോസിന്റെ നിയമനത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് നൂറോളമോ അതിൽ കൂടുതലോ വാക്കുകളുള്ള നൂറുകണക്കിന് കേബിളുകൾ റോമിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി വിദ്യുത്വേഗത്തിൽ പാഞ്ഞു.

യാക്കോബായസഭയെ “വഞ്ചിച്ച” മാർ ഇവാന്റിയോസ് റോമ്മാസഭയേയും ‘‘വഞ്ചിച്ച’’ എന്നായി ഓർത്തഡോക്സുകാരുടേയും ലത്തീൻകാരുടേയും സംയുക്ത പല്ലവി. മാർ ഇവാന്റിയോസിന്റെ കാസായിൻ തിക്തകം കൂടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗാഗുൽത്തായാത്ര അവസാനിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. നിരക്ഷരകക്ഷികളായ ആയിരങ്ങളുടെ ഗദ്യനാളങ്ങളിൽനിന്നും ‘‘വഞ്ചന’’യുടെ പല്ലവി ഉതിർന്നുയർന്നു. അജ്ഞതയും വൈകാരികത്വവും ചൂഷണം ചെയ്യുക സ്വാതന്ത്ര്യമതികളായ നേതാക്കന്മാരുടെ തന്ത്രമാണ്, അതിന്റെ വികലവും വിചിത്രവും ആയ രൂപമായിരുന്നു ഈ അപവാദവ്യവസായത്തിൽകണ്ട കൂട്ടുകെട്ട്. ദുര്യോഗവേളകളിൽ വിരുദ്ധശക്തികൾ കിടപ്പറയിൽ കൂട്ടുകാരാകുമെന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്. എന്നാൽ സുറിയാനിക്കാരെ മുന്പോട്ടു വിടുകയില്ലെന്ന് ലത്തീൻ ആധിപത്യവും കത്തോലിക്കരെ മുന്പോട്ടു വിടുകയില്ലെന്ന് ഓർത്തഡോക്സു നേതാക്കളും നിശ്ചയിച്ചതിന്റെ നിദാനമായ കൂട്ടുകെട്ട് അന്തിമവിശകലനത്തിൽ ആത്മഹത്യാപരമായിരിക്കുമെന്ന് കാണുവാൻ, എലിയെ തോല്പിച്ച ഇല്ലംപുഴനവരുടെ മസ്കിഷ്കത്തിനു ശേഷിയില്ലായിരുന്നു. മാർ ഇവാന്റിയോസ് തിരുവനന്തപുരം മെത്രാപ്പോലീത്തായായിവരുന്നതു് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ക്രൈസ്തവചൈതന്യത്തേയും

സ്വാധീനത്തേയും ശക്തിയേയും വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നുള്ള നഗ്നസത്യം ഇരുകൂട്ടരുടേയും വികാരതീവ്രതയിൽ ഭംഗിച്ചുപോയി. എന്നാൽ കട്ടിനാൾ ടിസ്സറാണ്ടിന് തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ കത്തോലിക്കർ സമർപ്പിച്ച മംഗളപത്രത്തിൽ, വൈകിടവന്ന ആ നഗ്നസത്യം ബോധ്യപ്പെട്ട സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഈ എതിർപ്പിന്റെ ഒരു ഉപകരണമാണ് മാർ ഇവാന്റിയോസ് തിരുവനന്തപുരം മെത്രാപ്പോലീത്തായായി തീർവണ്ടിയിൽ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ, ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ശക്തിമത്തായ നിസ്സഹകരണമദ്ധ്യേ, മഹാകവി വള്ളത്തോളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വേണ്ടിവന്ന സ്വീകരണവും തുടർന്നുണ്ടായ വിരുന്നവേളയിലെ തമസ്കരണവും. പുനരുകൃഷ്ടവില പ്രചരണത്തിന്റെ വേലിയേറ്റം ശക്തമായിരുന്നിട്ടും, മാർ ഇവാന്റിയോസ് തിരുമേനിയും അനുഗാമികളും പാറപോലെ ഉറച്ചുനിന്നു. കാരണം, അവർ പത്രോസിന്റെ പാഠത്തിൽ കരപററിയതിനേക്കാൾ അധികം അധർമ്മങ്ങളും അപകടങ്ങളും കത്തോലിക്കർ സഭയിലെങ്ങും ഉള്ളവരുടേയും പ്രാർത്ഥനകളും ത്യാഗങ്ങളും അവർക്കു ശക്തിയും ആത്മധൈര്യവും നൽകി.

ഈ ഇരുകൂട്ടരും ദ്വിതീയഘട്ടത്തിൽ മാർ ഇവാന്റിയോസിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തെയും അവഗണിക്കുകയും അഭ്യവകാശം (boycott) ചെയ്യുകയുമാണുണ്ടായത്. അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തോടു് ഗാഢമായി സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതു് സീറോ-മലബാർ റീത്തുകാരായ ഐ. സി. ചാക്കോ, തളിയത്തു് സഹോദരന്മാർ മുതലായ നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു. അവരിൽ പലരും പാളയത്തുള്ള ബഥനി പള്ളി (മലങ്കര കത്തോലിക്കാ പള്ളി)യിലാണ് മതകർമ്മങ്ങൾക്കു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നതു്. സുറിയാനി കത്തോലിക്കാ മെത്രാപ്പോലീത്തായായ മാർ ഇവാന്റിയോസിന് തിരുവനന്തപുരത്തു് ഭരണാധികാരമുള്ളപ്പോൾ, സീറോ-മലബാർ റീത്തുകാർ ലത്തീൻ മെത്രാന്റെ ഭരണപരിധിയിലായിരുന്നതു് തികച്ചും വിചിത്രമായ വിരോധാഭാസമെന്നേ തോന്നുകയുള്ളൂ. പൗരസ്ത്യസഭയുടെ കാനോൻ നിയമമനുസരിച്ചു് സ്വന്തം റീത്തിൽ മെത്രാനില്ലാതെയായാൽ, ആ റീത്തിനോടു് കൂടുതൽ സാധർമ്മ്യം ഉള്ള റീത്തു് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭരണാധികാരത്തിലുൾപ്പെടും എന്നുണ്ട്. അതനുസരിച്ചു്, മാർ ഇവാന്റിയോസ് റോമിൽ നിവേദനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനു് പ്രാർത്ഥനയായി, ഈ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെ

ടന്ന മൂന്നംഗകമ്മീഷനെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള സീറോ-മല
ബാർ റീത്തുകാരുടെ ജനസംഖ്യ എടുക്കുവാൻ നിയോഗിച്ചു.
അത് 1938-ലാണ്. അന്ന് 27 കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമേ തിരു
വനന്തപുരത്തുള്ളതായി വിവരം ലഭിച്ചുള്ളൂ.

തടവറഭിത്തികൾ തകരുന്നു

ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ കട്ടിനാൾ ടിസ്റ്ററൻ്റ് പെരരസ്കൂ
തിരുസംഘത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയും മാർ മത്തായി കാവുകാട്ട
ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതാഭ്യക്ഷനുമായിരുന്ന കാലത്താണ്
ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയുടെ ഭരണാധികാരം 1955-ൽ കന്യാ
കുമാരിവരെ എത്തിയത്. അങ്ങനെ ചിരകാലമായുണ്ടായി
രുന്ന ഒരു അനീതിക്ക് ഭാഗികമായ ഒരറ്റുതിവന്നു. 18-ാം നൂറ്റാ
ണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഫാ.
പൌളീൻ എന്ന കമ്മലീത്താ വൈദികൻ, കൊല്ലം മുതലായ
തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലെ സുറിയാനി കത്തോലിക്കരുടെ ഭരണാ
ധികാരം അങ്കമാലി രൂപതയ്ക്കുമാത്രമായി പരയുന്നുണ്ട്—അന്ന്
അങ്കമാലി രൂപത, കൊടുങ്ങല്ലൂർ അതിരൂപതയിൽ ലയിച്ചി
രുന്നവെങ്കിലും. അന്ന് കൊല്ലം ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ലത്തീൻ
ക്രിസ്ത്യാനികളുടെമേലുള്ള ഭരണാധികാരം വരാപ്പഴയ്ക്കായിര
ുന്നതുകൊണ്ട്, ഫാ. പൌളീൻ മാന്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെ
പ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ റീത്തനുസരിച്ചുള്ള ഭരണാധികാരം
(Personal jurisdiction) എന്ന ആശയമാണ് ഉന്നയിച്ചതെന്നു
തോന്നുന്നു.

തിരുവനന്തപുരത്തെ ലൂർദ്ദുപള്ളി

ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ
പ്രദേശമാണ് കേരളം. സുഖപ്രദമായ കാലാവസ്ഥയും പ്രകൃ
തിരമണീയതയും ഇത്രത്തോളം ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരു ഭാഗം
ഇന്ത്യയിൽ മറെറവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല.
ഇതിൻ്റെ തിലകമാണ് തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരം
നഗരം. ഒരു രാജ്യത്തിലെ വിവിധ സമുദായങ്ങളുടെ രാ
ഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം സാധാരണമായി നിശ്ചയിക്കുന്നത് തല
സ്ഥാനത്തു് ആ സമൂഹത്തിനുള്ള ജനസംഖ്യയും സ്ഥാപന
ങ്ങളുംകൊണ്ടാണ്. രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
ഇതു വളരെ കൂടുതലായും കാണാം. ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ചരിത്ര
ത്തിൽ ലണ്ടനിലെ ജനസമൂഹങ്ങൾക്കും ഫ്രാൻസിൻ്റെ ചരി
ത്രത്തിൽ പാരീസിലെ ജനസമൂഹങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന

പ്രമുഖമായ പങ്ക് ചരിത്രപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു ഡഫേടാക്ട് അധികാരികളെ അഭിമുഖമായി കണ്ട് സമ്പക്ം പുലർത്തി കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാനുള്ള കഴിവു പുറത്തുനിന്നും അവിടെ വന്നെത്തുന്ന ഒരു M. L. A. യ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായെന്നു വരുന്നതല്ല.

പ്രശസ്തവും പ്രബലവുമായ സീറോ-മലബാർ റീത്തിനും ലൂർദ്ദ് ഇടവകയ്ക്കും അനുയോജ്യവും അഭിമാനകരവുമായ ഒരു ദൈവാലയം തിരുവനന്തപുരം തലസ്ഥാനനഗരിയിൽ കാൽശതാബ്ദം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നുള്ളതു്, അതിലുൾപ്പെടുന്ന ഏതാരംഗത്തിനും ദുഃഖവും ലജ്ജയും ഉളവാക്കാതിരിക്കുകയില്ല. ഗ്രാമങ്ങളിൽ കാണുന്ന ‘വണക്കമാസ’ പൂരയുടെ ഒരു പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പാണ് ഇന്നു തിരുവനന്തപുരത്തു കാണുന്ന ലൂർദ്ദ് പള്ളി. മറ്റുരൂപതകളിൽനിന്നു വന്നിട്ടുള്ളവരുടെ ആധ്യാത്മികവും സാംസ്കാരികവുമായ സേവനത്തിന്റെ പരിപാവനകർത്തവ്യം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത, തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം ഏതെന്നു മനസ്സിലാക്കുകയോ മനസ്സിലാക്കിയാൽത്തന്നെ നിർവ്വഹിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന്, ഉൽകൃഷ്ടമായ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതീകമെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന ലൂർദ്ദ് പള്ളിയുടെ ഇന്നത്തെ ദയനീയാവസ്ഥ ഏവരേയും വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു. അനർഹങ്ങളായ കരങ്ങളിലല്ലേ ഇതര രൂപതകളിലെ കത്തോലിക്കാവിശ്വാസികൾ ഏല്പിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ അവസരം ഇതുമൂലമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സമചിത്തതയോടും നിഷ്പക്ഷമായും അവലോകനം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ക്രൈസ്തവനും അവഗണനയോ അനാസ്ഥയോ പ്രതികാരബുദ്ധിയോ നിസ്സഹകരണമോ കഴിവുകേടോ മറ്റൊന്നെങ്കിലുമോ ആയിരിക്കാം ഈ ദയനീയ സ്ഥിതിക്ക് കാരണമെന്ന് ചിന്തിച്ചുപോകാവുന്നതാണ്.

പരേതനായ ഫാ. മാത്യു പുരയ്ക്കലിന് തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത 1959-ൽ വാങ്ങി, അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന വീടു പള്ളിയാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നതു മുതൽക്കാണ് ലൂർദ്ദ് ഇടവകയുടെ ആരംഭം. ആദ്യ വികാരിമാരായിരുന്ന രണ്ടുമൂന്നുപേരുടെ കാലത്തു് പള്ളിയായി ഉപയോഗിച്ച വീടിന് ഏതെങ്കിലും വ്യത്യാസമോ ഇടവകപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവസരമോ ഉണ്ടായതായി അറിവില്ല. കർമ്മകശലനായ ഫാ. മാത്യു കാട്ടിയുടെ കാലത്താണ് പള്ളിയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വീടിന്റെ സ്ഥാ

നത്തു് ഇന്നു കാണുന്ന മൂന്നുനിലയിലുള്ള ലൂർദ്ദുസെന്ററും, അതോടുചേർന്നു് താല്ക്കാലികമായി ഉപയോഗിക്കത്തക്ക പ്രാർത്ഥനാലയവും ഉണ്ടായതു്. 1938-ൽ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടായിരുന്ന സീറോ-മലബാർ റീത്തുകാരുടെ ജനസംഖ്യ ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നല്ലോ. എന്നാൽ ബ. കാട്ടടിയച്ചൻ ചാഞ്ചെടുത്തപ്പോൾ 34 കുടുംബങ്ങളുടെ ലിസ്തു് ആണ് അദ്ദേഹത്തിനു മുൻഗാമികളിൽനിന്നും ലഭിച്ചതു്. പക്ഷേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ 350 വീട്ടുകാരെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ അനന്തരം മുൻഗാമികളായ ഇടയന്മാർ തങ്ങളുടെ ആടുകളെ അറിയുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയോ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ്. അത്രയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇടയനും ആടുകളുമായുള്ള ബന്ധം. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഭരണകൂടങ്ങൾ മാറ്റം, മാറ്റമ്പോൾ "casualties" ഉണ്ടാകാറുണ്ടു്. സ്വേച്ഛാധിപത്യം നിലവിലിരിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള casualties പ്രത്യേകമായും കാണും. ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയിൽനിന്നുള്ള ഫാ. മാത്യു കാട്ടടിയുടെ താല്ക്കാലിക നിഷ്ക്രമം ഇതിൽപ്പെടുമോ എന്ന് നിശ്ചയമില്ല.

പിന്നാലെവന്ന വികാരിമാരിൽ ബ. പറപ്പള്ളിൽ ജെയിംസച്ചൻ കുചേലകണ്ഠേരഭദേമോ ജാതിമതവ്യത്യസ്തമാകൂടാതെ ഭവനസന്ദർശനങ്ങൾ നടത്തുകയും അവരുടെ ക്ഷേമാദികൾ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ടു് ഇന്നും അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹാദരവുകളോടുകൂടി സ്മരിക്കുന്ന വളരെ ആളുകൾ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടു്. കാഞ്ഞിരത്തുമുട്ടിൽ ബ. തോമസച്ചന്റെ കാലത്താണ് ലൂർദ്ദു പള്ളിയിലെ ഗായകസംഘം കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ ഗായകസംഘങ്ങളിൽ ഒന്നാംസ്ഥാനം പ്രാപിക്കുകയും തിരുവനന്തപുരം ആകാശവാണിനിലയനും അവരുടെ പാട്ടുകൾക്കു് പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തു വിക്ഷേപണം നടത്തുകയും ചെയ്തതുടങ്ങിയതു്. മറ്റൊരു വിധത്തിലും അദ്ദേഹം സ്മരണാർഹനാകുന്നതു്, ലൂർദ്ദുപള്ളിയിൽ നടന്നിരുന്ന വിവാഹകർമ്മത്തിൽ പുതിയൊരു ചടങ്ങു് കൂട്ടിച്ചേർത്തതോടെയാണ്. വിവാഹകർമ്മത്തിനു് നവദമ്പതിമാർ പള്ളിയുടെ വാതല്ലൽ വന്നുനില്ക്കുകയും കാമ്മികൻ കാപ്പുധരിച്ചുകൊണ്ടു് അവരെ പള്ളിയിലേയ്ക്കു് സ്വീകരിക്കുകയുമായിരുന്നു ആ ചടങ്ങു്. നവദമ്പതിമാർക്കും അവരുടെ ബന്ധുചിത്രാദികൾക്കും അത്യധികം സന്തോഷകരവും അഭിമാനകരവുമായിരുന്നു ഈ ചടങ്ങെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ-ഒരു പുതിയ

കുടുംബത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇടവകയുടെ ബഹുമാന പൂർവ്വമായ സ്വാഗതം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർപാടോടുകൂടി, ആ ചടങ്ങും നിലച്ചുപോയി. ഇവരിരുവരും നടത്തിയ സെൻസസിൽ ലൂർദ്ദ് ഇടവകയിലെ കുടുംബസംഖ്യ അഞ്ഞൂറോളമായി. ബ. കാട്ടടിയച്ചനുശേഷം ഒരു വ്യാഴവട്ടം കഴിഞ്ഞു; വികാരിമാർ പലരും മാറിമാറിവന്നു, പുതിയ രൂപതാഭ്യക്ഷണം എത്തി. എങ്കിലും ലൂർദ്ദ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബഹു. കാട്ടടിയച്ചൻ അവസാനംവെച്ച കല്ലിനമീതെ മരൊരാൾ കല്ലും ആരും വെച്ചിട്ടില്ല. അന്ന് വികാരിയും ജനങ്ങളും ഏകയോഗമായിക്കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ഉണ്ടായ ആഴമായ പിളർപ്പ് വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നു. ആഴമായ ആ പിളർപ്പ് നികത്താൻ ഇന്നേവരെ ഭാവനാസമ്പത്തും വിശാലമനസ്കരെയും ഭരണനൈപുണ്യവും ഉള്ള ഒരു വികാരിയും ലൂർദ്ദ് പള്ളിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് പരമാർത്ഥം. അത്രകൂടി പാപ്പരത്വമോ, ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതാരേണത്തിന്? തന്മൂലം ഇടവകയ്ക്ക് യാതൊരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇടവകയിലെ കൂട്ടായ്മയ്ക്കും ക്രൈസ്തവചൈതന്യത്തിനും ഗുരുതരമായ ക്ഷതമേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ലൂർദ്ദ് ഇടവകയുടെ ഇന്നു കാണുന്ന നിർഭാഗ്യസ്ഥിതി. എന്നാൽ, ഇത്രയും വികസനസാധ്യത മാത്രമല്ല, വികസനാവശ്യമുള്ള മരൊരാടിടവകയെ ഇന്ത്യയിലെ മരൊരാൾ സംസ്ഥാനതലസ്ഥാനത്തും കാണുവാൻ കഴിയുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല.

തിരുവനന്തപുരത്തെ താമസക്കാരായ സീറോ-മലബാർ റീത്തുകാരുടെ ജനസംഖ്യയെ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ, കേരള കത്തോലിക്കാ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 1983-ൽ നടത്തിയ സെൻസസിൽ സീറോ-മലബാറുകാരായ എണ്ണരോളം വീട്ടുകാർ തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിൽ താമസിക്കുന്നതായി വെളിപ്പെടുന്നു.

ഇതുവരെ കണക്കിൽ പെടാത്ത ഇരുനൂറ്റു വീട്ടുകാർകൂടി ഉണ്ടെന്നു വിചാരിക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ട്. അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.

1. സീറോ-മലബാർ റീത്തുകാരുടെ കുടുംബങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലുമായി ചിതറി കിടക്കുകയാണ്. തന്മൂലം എല്ലാ കോണിലും മൂലയിലും അന്വേഷിച്ചു സമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു സെൻസസെട്കുവാൻ പ്രയാ

സമൃദ്ധം. 2. രണ്ടും മൂന്നും തലമുറകളായി തിരുവനന്തപുരത്തു താമസമാക്കിയിട്ടുള്ളവർ വേർതിരിയാത്തവണ്ണം ലത്തീൻ റീത്തിൽ ലയിച്ചുപോയിട്ടുണ്ട്. 3. ജോലികൾക്കും മറ്റുമായി തിരുവനന്തപുരത്തുവന്ന് ലത്തീൻ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർ പൊതുവേ പറഞ്ഞാൽ ലത്തീൻ റീത്തിൽചേർന്നു കഴിയുന്നവരാകയാൽ അവരേയും വേർതിരിച്ചറിയാൻ വിഷമമുണ്ട്. 4. തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിട്ടുള്ളവർ സ്ഥലംമാറ്റംമൂലം താത്കാലികമായോ സ്ഥിരമായോ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നതിനാൽ അവരുടേയും സ്ഥിരമായ മേൽവിലാസം സൂക്ഷിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്.

ലൂർദ്ദ് ഇടവകയുടെ സാമൂഹ്യരൂപം

തിരുവനന്തപുരത്തു താമസക്കാരായ സീറോ-മലബാർ റീത്തുകാർ ഏകദേശം മുഴുവൻതന്നെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരോ, ഉദ്യോഗത്തിൽനിന്നു വിരമിച്ചവരോ ആണ്. വ്യവസായങ്ങൾക്കു വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നവരേയുള്ളൂ. ഭൂരിപക്ഷവും ഉദ്യോഗസ്ഥരായതുകൊണ്ട് അവർ ബിരുദധാരികളും (ഒരു കുടുംബത്തിൽ ശരാശരി മൂന്നു ബിരുദധാരികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്) സംസ്കാരസമ്പന്നരും സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരും ആണെന്നത്രെ കരുതേണ്ടതു്. അവരിൽ I. A. S. കാരും I. P. S. കാരും M. R. C. P. കാരും F. R. C. S. കാരും മറ്റു ഡാക്ടർമാരും അഭിഭാഷകരും ഉണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൽ The Cream of Society എന്നു പറയാറുള്ളതു് (സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തമാംശം) ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്വർത്ഥമാണ്. ഇൻഡ്യയിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കത്തോലിക്കരുടെ ജനസംഖ്യകൊണ്ടും മറ്റും ഇത്രയും പരിഗണനീയമായ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തമാംശം കാണുവാൻ മറ്റൊരു തലസ്ഥാനത്തും സാധിക്കുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല.

ലൂർദ്ദ് ഇടവക - സീറോ - മലബാർ സഭയുടെ പരിച്ഛേദനതലം (Cross-Section)

തിരുവനന്തപുരത്തെ ഈ സമൂഹത്തിനുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, കേരളത്തിലെ സീറോ-മലബാർ രൂപതകൾക്കുള്ള സമഗ്രമായ പ്രാതിനിധ്യസ്വഭാവമാണ്. കേരളത്തിലെ ഓരോ രൂപതാരേണത്തിനും പാരമ്പര്യസിദ്ധവും സാഹചര്യസിദ്ധവുമായ വ്യത്യസ്തരീതികളുണ്ടാകാം. ഒരു രൂപത

യിൽത്തന്നെയും ഓരോ ഇടവകയ്ക്കും അതിന്റേതായ വ്യക്തിത്വവും ഭാവരീതികളും കാണാൻ സാധിക്കും. പട്ടണങ്ങളിലും കുന്നുകളിലുമുള്ള ഇടവകാംഗങ്ങളുടെ മനഃശാസ്ത്രം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാനേ വഴിയുള്ളൂ. അവയെപ്പറ്റി പഠിച്ച മനസ്സിലാക്കി ഓരോ ഇടവകയ്ക്കും അനുയോജ്യമായ വൈദികനെ വികാരിയായി നിയമിക്കുന്നതാണ് ഒരു രൂപതാലക്ഷ്യം. പ്രധാന കർത്തവ്യവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗ്യതയുടെ മാനദണ്ഡവും. സംസ്കൃതമായ ഒരു ഉന്നതസമൂഹത്തിന്റെ വികാരിയായി അധികാരലഹരി പിടിച്ച കിഞ്ചിജ്ഞന്മാർ വികാരിമാരായി വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന കഴപ്പങ്ങൾ പലയിടത്തും കാണാനുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ലൂർദ്ദ് ഇടവകയിലും ഇതുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവ്വാഹമില്ല. ജനങ്ങളോടുള്ള സമീപനത്തിൽ മുരടിച്ചതും കർക്കശവും പ്രാകൃതവുമായ ഭാവരീതികൾ അപകടങ്ങളെ വിളിച്ചുവരുത്തുന്നതാണ്. അതിനും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ലൂർദ്ദ് ഇടവകയിൽത്തന്നെയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ലൂർദ്ദ് ഇടവകയും സ്ഥാപനങ്ങളും

ക്രൈസ്തവസ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതരമതസ്ഥരിൽ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ, ഒരു പഴയ സംഭവം ഓർമ്മയിൽ തെളിയുന്നു. 1938-ലെ ഒരു സായാഹ്നസമയം അത്യുഷ്ണമായിരുന്ന മാർ ഇവാന്റിയോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ കൈയ്ക്കുപിടിച്ചുകൊണ്ട് വിനീതമായ ആ അരമനയുടെ മുറുത്തു അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും ഉലാത്തുവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ മെത്രാപ്പോലീത്താ ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവിനോടു് ഒരു ചോദ്യമുണ്ടായിച്ചു.

“നമുക്കിവിടെ വളരണമല്ലേ! എന്താണ് മാർഗ്ഗം?” ഗ്രന്ഥകർത്താവു പറഞ്ഞു: “നമ്മുടെയാളുകൾ തിരുവനന്തപുരത്തുവന്നു താമസിക്കുവാൻ സൗകര്യമുണ്ടാകണം”.

“അതത്രയെളുപ്പം സാധ്യമല്ലാ! നമുക്കു സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടാകണം.”—അതായിരുന്നു തിരുമേനിയുടെ മറുപടി.

എന്നാൽ അതൊരു പ്രവചനമായിരുന്നു. പതിനഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിലും അതിന്റെ പ്രാന്തങ്ങളിലും തിരുമേനിക്കുണ്ടായ സ്ഥാപനങ്ങൾ പലതായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയ്ക്ക് തല

സ്ഥാനത്തുള്ള അസൂയാർഹമായ സ്വാധീനം പ്രധാനമായും അതിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. കട്ടിനാല തിസ്സറാൻറിനു തിരുവനന്തപുരത്തെ ലത്തീൻ കത്തോലിക്കർ സമർപ്പിച്ച മംഗളപത്രത്തിൽ മാർ ഇവാന്റിയോസു തിരുവനന്തപുരത്തു വന്നശേഷം ആ നഗരത്തിലെ ക്രൈസ്തവസ്വാധീനം ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുണ്ടെന്നു എടുത്തുപറയുവാൻ കാരണം ഇതാണ്.

ദൈവാലയം കൂടാതെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹവും വളരുകയില്ല, നിലനില്ക്കുകപോലുമില്ല. ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ് ദൈവാലയം; അതിനോടു ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രവും. ഇടവകാംഗങ്ങളുടെ വളർച്ചയും വികസനത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ഇടവകപ്പള്ളി എന്ന സിരാകേന്ദ്രത്തിലാണ്; അവ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതു്, ഇടവകാംഗങ്ങൾ എന്ന അവയവങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിലൂടെയുമാണ്. സുറിയാനി സഭാഭരണത്തിലുള്ള ജനപ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ ആവശ്യവും ഇവിടെ വ്യക്തമായി കാണാം. ഇടവകയിലെ ഓരോ അംഗത്തിന്റേയും സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ ശീഘ്രഗ്രഹണക്ഷമമായ സഭേതനത്വം (sensitivity) പള്ളി എന്ന സ്ഥാപനത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം. അഞ്ഞൂറു വീടുകളുള്ള ഇടവകയിൽ അഞ്ചുവർഷം വികാരിത്വത്തിന്റെ ‘രാജ്യഭാരം’ നടത്തിയിട്ടും, അൻപതു വീടുകാരെ കാണാൻ കഴിയാത്തവർ അജപാലനത്തിനു് യോഗ്യരാണെന്നു് പറയുവാൻ നിർവാഹമില്ല. ഇവരാണ് കൂദാശകൾക്കും ദിവ്യകർമ്മങ്ങൾക്കും ‘ടോൾ’ (Toll) പിരിക്കുന്ന ചുങ്കക്കാരായി അധഃപതിക്കാറുള്ളതു്, സഭയുടെ മരണമണി മുഴക്കുന്നതു്. ഇവർതന്നെ!

ആർച്ചുബിഷപ്പു് മാർ മാത്യു കാവുകാട്ടു തിരുമേനി പുരക്കലച്ചന്റെ സ്ഥലം വാങ്ങിയശേഷം, തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന തന്റെ ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി വേറെയും സ്ഥലങ്ങളുന്മേലിറങ്ങി. തിരുവനന്തപുരത്തു് “ബെൽഹെവൻ” ഭാഗത്തും കുറെ സിറിയൻ കത്തോലിക്കാ കുടുംബങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ അദ്ദേഹം രണ്ടു് ഏക്കർ 15 സെൻറു് സ്ഥലം വാങ്ങി. എന്നാൽ അതിനു വളരെ ദൂരത്തല്ലാത്ത സുറിയാനി കമ്മലീത്താ ആശ്രമം വികസിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ‘ബെൽഹെവൻ’ലെ പള്ളിക്കുള്ള ആവശ്യം കുറഞ്ഞു. ആ

സ്ഥലത്തിന്റെ അധികപങ്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ഹൈസ്കൂൾ നടത്തുന്നതിനു് ആരാധനാമഠം കന്യാസ്ത്രീകൾ വിലയ്ക്കുവാങ്ങി. ഇന്നു് സ്ഥലഭരണലഭ്യം, ഹൈസ്കൂൾ വികസനത്തിനു മാഗ്നീഫിസൈൻഡ് ശ്യാസംകൂട്ടി കഴിയുന്നു. കുറഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുണ്ടു് തിരുവനന്തപുരത്തെ മറ്റേതു സ്ഥാപനത്തോടും കൂടിപ്പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നൂറുശതമാനം പരീക്ഷാവിജയത്തോടും, അവയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോടും കൂടി പരിലസിക്കുന്ന ഒരു മഹൽസ്ഥാപനമായി അതു് തീർന്നിരിക്കുകയാണു്. അഭിമാനം പകരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം.

കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും വിദ്യാർത്ഥികളായും ഉദ്യോഗസ്ഥകളായും തിരുവനന്തപുരത്തു് താമസിക്കുന്ന സീറോ-മലബാർ റീത്തുകാരായ വനിതകൾക്കു് ഒരു ഹോസ്റ്റൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന ആശയം ലൂർദ്ദ് സെൻറർ പണിതതിനുശേഷം, കാവുകാട്ടുപിതാവു് പ്രകടിപ്പിച്ചതാണു്. ആ ആവശ്യം തിരുവനന്തപുരത്തു് അടിയന്തരമായ കാര്യവുമാണു്. അതിന്റെ കാരണം, വടക്കുനിന്നും വന്നിട്ടുള്ള യുവതികളിൽ ചിലർ അനഭിലക്ഷണീയവും അപകടകരവുമായ ഹോസ്റ്റലുകളിൽ താമസിച്ചു് മതവും സമുദായവും ഉപേക്ഷിച്ചു് പോയിട്ടുള്ളതു് പരസ്യമായ ഒരു രഹസ്യമാണു്. അതിന്റെ പരിഹാരത്തിനാണു് തിരുമേനിയിൽ ഈ ആശയമുദിച്ചതു്. എന്നാൽ, അതു സഫലമാകുന്നതിനുമുൻപു് അദ്ദേഹം പരലോകഗതനായി. അതേദൈവമനു് തക്ക താത്പര്യവും പ്രാപ്തിയുമുള്ളവരായി പിന്നീടു് വൈകിയവേളയിൽ (1983) വന്നതു് തിരുഹൃദയസന്നയാസിനിമാരാണു്—അതു് ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ ഗുരുതരമായ കർത്തവ്യമായിരുന്നെങ്കിലും.

ലൂർദ്ദു പള്ളിയും സെമിത്തേരിയും

വിശാലക്രൈസ്തവസഭ ലോകത്തിലെവിടെയും ചെറിയ ചെറിയ സമൂഹങ്ങളിൽനിന്നാണല്ലോ വളർന്നിട്ടുള്ളതു്. അതിന്റെ മൗലികഘടകം കുടുംബമാണു്. ആ ഘടകത്തിന്റെ പ്രാഥമികമായ ആവശ്യവും കർത്തവ്യവും പ്രാർത്ഥനയാണു്; അതായതു്, പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു് സ്ഥലവും സമയവും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഈ കുടുംബത്തിന്റെ വികസനമാണു് ഓരോ ഇടവകയായിനാം കാണുന്നതു്. അവിടെയും പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ ആവ

ശൃം ആരാധനയ്ക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുമുള്ള സ്ഥലവും ക്രിസ്തുമയവും ഉണ്ടാകുകയാണ്. മറ്റു കൂദാശകൾക്കും കർമ്മങ്ങൾക്കുമെല്ലാം സ്ഥലത്തിന്റേയും സമയത്തിന്റേയും പരിധികളില്ല. പൌലോസ് ശ്രീഹാ 'അപ്പം മുറിക്കൽ' നടത്തിയത് പല കുടുംബങ്ങളും സംബന്ധിച്ച വീടുകളിൽവെച്ചായിരുന്നു. ഇത് സമൂഹത്തിന്റെ ആത്മീയമായ ഒരാവശ്യമാണ്.

എന്നാൽ, ആത്മീയവും, അതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ സാമൂഹ്യവുമായ തലത്തിൽ അത്യാവശ്യവുമായ മറ്റൊരു ഘടകം ക്രൈസ്തവമായ ശവസംസ്കാരവും അതിനൊരു സ്ഥലവുമാണ്. ക്രൈസ്തവസഭയുടെ തുടക്കംമുതൽക്കേ, പൊതുവായ സെമിത്തേരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവ ഓരോ സമൂഹത്തിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരുടേയും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടേയും ഭൃതികാവശ്യങ്ങളുടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പൂജ്യസ്ഥലങ്ങളായാണ് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നത്. റോമിലെ മതപീഡനകാലത്ത്, ഭൂഗർഭാലയത്തിലെ സെമിത്തേരികളെല്ലാമൊന്നും (catacomb) മതകർമ്മങ്ങളനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത്. ആ ഭൂഗർഭാലയ സെമിത്തേരികൾ രക്തസാക്ഷികളുടേയും മറ്റു വിശുദ്ധന്മാരുടേയും ഭൃതികാവശ്യങ്ങളുടെ പാവനപേടകമായിരുന്നു. അതിൽ റോമ്മാക്കാർ എന്നും അഭിമാനംകൊണ്ടിരുന്നു.

ലൂർദ്ദ് ഇടവകയും പള്ളിയും ആരംഭിച്ചിട്ട് കാൽ ശതാബ്ദമായി. എന്നാൽ, ആ പള്ളിക്കു് ഇതേവരെ സെമിത്തേരിയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു പറഞ്ഞാൽ, ആളുകൾ അമ്പരക്കും. ഈ കാൽ ശതാബ്ദക്കാലത്ത്, തിരുവനന്തപുരത്തുവെച്ചു മരിച്ച സീറോ-മലബാർ റീത്തുകാരുടെ ജഡങ്ങൾ എന്തുചെയ്തു എന്ന ചോദ്യമുണ്ടാകും. ഇത് അതിനിശിതമായ ഒരു ചോദ്യവുമാണ്. അതിനുള്ള മറുപടി, ഉദാരമതികളായ മലങ്കര കത്തോലിക്കർക്കും ലത്തീൻകത്തോലിക്കർക്കും സെമിത്തേരികൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതുതന്നെ. അവരുടെ അനുകമ്പയും കാരുണ്യവുംകൊണ്ടാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ മറുവെച്ചുപോരുന്നത്. സെമിത്തേരികളുടെ വിസ്തീർണ്ണം പരിമിതമായിരിക്കുമ്പോൾ, ഇടവകയിലെ ജനസംഖ്യാവർദ്ധനവു് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കാതിരിക്കില്ലാ. ആ പ്രശ്നം തിരുവനന്തപുരത്തെ ലത്തീൻ-മലങ്കര സെമിത്തേരികളെയും ബാധിക്കുന്നുമുണ്ട്. മരിച്ച വിശ്വാസികളെ മറുവെച്ചുപോൻ, വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട പൊതുസ്ഥലം വേണമെ

നന്നശാസിക്കുന്ന കത്തോലിക്കാസഭയിൽപ്പെട്ട സീറോ-മലബാർ സഭ അതിനു സ്ഥലം സജ്ജീകരിക്കുകയില്ലെന്നു വന്നാൽ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രതിസന്ധി സംജാതമാകാതിരിക്കുകയില്ല. ലൂർദ്ദുപള്ളിയുടെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയാണിതു്. ഗവണ്മെന്റ് അനുവാദംകൂടാതെ സെമിത്തേരികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ലാതിരുന്ന സർ. സി. പി. രാമസ്വാമി അയ്യരുടെ ഭരണകാലത്തു്, പരേതയായ M. L. A. ആനിമസ്ക്രീൻ സി. പി. യോടു് നിയമസഭയിൽവെച്ചു ചോദിച്ചു: ‘‘സർ, ഞങ്ങളേയും ഞങ്ങൾക്കുള്ളവരേയും സംസ്കരിക്കുവാൻ സെമിത്തേരികൾ അനുവാദം നല്കാത്ത അവിടുന്ന്, ഞങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കുള്ളവരും മരിച്ചാൽ എന്തു ചെയ്യണമെന്നാണു് പറയുന്നതു്? ഉപ്പിലിട്ടുവെക്കണമെന്നോ?’’. കേരളത്തിലെ വിവിധ സീറോ-മലബാർ രൂപതകളിൽനിന്നു് തിരുവനന്തപുരത്തു താമസമാക്കിയിട്ടുള്ളവരും തിരുവനന്തപുരത്തുവെച്ചു് മരിക്കാനിടയുള്ളവരുമായ ആബാലവൃദ്ധം സീറോ-മലബാർ റീത്തുകാർ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതാധ്യക്ഷനോടു് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യവും ഇതുതന്നെയാണു്. കാൽ ശതാബ്ദമായിട്ടും മറുപടി കിട്ടാത്ത ചോദ്യം!!

കാവുകാട്ടു മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ കാലത്തു് സെമിത്തേരിക്കൊരു സ്ഥലം വാങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളുണ്ടായതുമൂലം അതു് ഉപയോഗിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലായി. പിന്നെയുമൊരു ശ്രമം നടന്നു. അതു് മറ്റൊരു കൂട്ടരുടെ സെമിത്തേരിക്കടുത്തു്, സൗകര്യമായൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു. ആ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിലേയ്ക്കു് 2000/- രൂപാ അഡ്വാൻസും കൊടുത്തു. എന്നാൽ അവസാന നിമിഷത്തിൽ, ആ ശ്രമവും അലസിപ്പോയെന്നു പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. മുതരാകുന്ന സീറോ-മലബാർ റീത്തുകാർക്കുവേണ്ടി ഇന്നു് അവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ മലങ്കരക്കാരുടെയും ലത്തീൻകാരുടെയും സെമിത്തേരികളുടെ വാതില്ലു്ചെന്ന് മുട്ടി യാചിക്കുകയാണു്. ഇതു് വ്യസനകരവും അതിലേറെ ലജ്ജാകരവുമായ സ്ഥിതിവിശേഷമാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

വിശ്വാസികൾക്കു് സെമിത്തേരികൾ ഇല്ലാതെവന്നാലുള്ള വിഷമതകളെപ്പറ്റി ഉത്തരവാദികളായ അധികൃതർ ചിന്തിക്കാത്തതു് വീസ്മയകരമായി തോന്നുന്നു. ജനങ്ങളുടെ

ഭൂവത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ഹൃദയപൂർവ്വം പങ്കുകൊള്ളുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ത്യാഗപൂർവ്വം സേവനം ചെയ്യുകയുമാണ് ഒരിടയൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കർത്തവ്യം. റഷ്യയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപ്പിനു ക്ഷാമം വന്നപ്പോൾ, ലെനിൻ സഹതാപപൂർവ്വം ഉപ്പുപേക്ഷിച്ച ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നതായി ഒരു കഥയുണ്ട്. ആ കഥ ശരിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും, രൂപതാധികാരികളായ മെത്രാന്മാർക്ക് കത്തീഡ്രലിൻ്റെ സംപൂജ്യമായ മദ്ബഹാ തങ്ങളുടെ സുനിശ്ചിതമായ സംസ്കാര സ്ഥലമാണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. എന്നാൽ മരണമടയുന്ന വൈദികരേയും ജനങ്ങളേയും സംസ്കരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതെവരുന്ന ഭർഷടാവസ്ഥയെപ്പറ്റി രൂപതാധ്യക്ഷൻ ചിന്തിക്കാതെയിരിക്കുന്നത് ഭർഗ്രാഹ്യമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഈ പ്രശ്നം വിളംബമന്യേ, രൂപതാധ്യക്ഷനെ തന്നെയും പ്രശ്നമാക്കുന്ന കാര്യവുമാണ്. മെത്രാന്മാരുടെ ഒപ്പം ഒരേ പൗരോഹിത്യത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുകളാകുന്ന വൈദികർ മരിച്ചാൽ അവരെ പള്ളിക്കകത്തുതന്നെയായിരുന്നു സംസ്കരിക്കാറുള്ളത്. ഇന്ന്, അതൊക്കെ മാറി, പള്ളിമുറ്റത്തും പൊതുസെമിത്തേരിയിലുമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ, പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ദിവ്യത്വത്തെ ആശ്രയിച്ചല്ല ശവസംസ്കാരസ്ഥാനനിർണ്ണയം, പിന്നെയോ, ഭരണഭണ്ഡിൻ്റെ നീളമനുസരിച്ചെന്നു വ്യക്തം. കാരണം, മെത്രാനായാലും വൈദികനായാലും പൗരോഹിത്യന്മാരും ഭരണാധികാരികളും തന്നെയാണല്ലോ.

തിരുവനന്തപുരത്ത് C. M. I. സ്ഥാപനങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരത്ത് C. M. I. വൈദികർ പ്രവേശിക്കുന്നത് 1946-ലാണ്. പുളിങ്കുന്നിലെ പരേതനായ പുത്തൻ പുരയ്ക്കൽ കുഞ്ചെറിയ മുഖേന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്യാലനായ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പള്ളിവാതുക്കൽ ഇട്ടിയവരായോട്, പ്രഗത്ഭനും ദീർഘവീക്ഷകനും ആയ ഫാ. ആൻഡ്രൂ പൂണോളി വാങ്ങിയതാണ്, വെള്ളയമ്പലത്ത് സുറിയാനി കമ്മ്ലീത്തർക്കുണ്ടായ ഒൻപത് ഏക്കർ സ്ഥലവും മൂന്നു കെട്ടിടങ്ങളും. അന്ന് അവിടെ സീറോ-മലബാർ റീത്തിന്റ്, ഭരണാധികാരിമാർക്കുവേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻമെത്രാൻ്റെ ഭാഷിണ്യത്തിൽ അവർ വെള്ളയമ്പലത്ത് താമസം തുടങ്ങി. കരൈക്കാലത്തോളം, സുറിയാനി കമ്മ്ലീത്താസന്നയാസിമാരുടെ താമസസ്ഥലമെന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് അതിന്റ് പ്രാധാന്യമൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

എന്നാൽ ചങ്ങനാശ്ശേരിയുടെ ഭരണാതിർത്തി കന്യാകുമാരിവരെയായപ്പോൾ, ക്രൈസ്തവ് ഹോൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആ സന്നിധാനസമുച്ചയം സജീവമായി. അവരുടെ പ്രവർത്തനം മിഷൻ രംഗത്തേയ്ക്കും വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തേയ്ക്കും വ്യാപിച്ചു. ഇതിനുമുൻപ്, മാർ ഇവാന്റിയോസിന്റെ തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയിൽ സുറിയാനികർമ്മലീത്തരായ പന്ത്രണ്ടു വൈദികർ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. സീറോ-മലബാർ റീത്തു വിമോചിതമായതോടുകൂടി അവരുടെ പ്രവർത്തനം ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയിലും സീറോ-മലബാർ റീത്തിലും ആയി. അഴകിയമണ്ഡപം, വിഴിഞ്ഞം, കളിയൽ, മണ്ഡപത്തുംകടവ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ കേന്ദ്രമാക്കി അവർക്ക് ഇരുപതോളം മിഷൻ രംഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പപ്പോൾ മാറിമാറിവരുന്ന ഭരണനേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളേതെങ്കിലും നയവ്യത്യാസങ്ങളുംകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായോപോലെ വളർച്ചയും തളർച്ചയും മാറിമാറി വരുന്നു. ഇപ്പോൾ നിഷ്ക്രിയത്വത്തിന്റെ ശീതകാലമാണ്. വസന്തകാലം എന്ന് വരുമെന്നോ, വരുമെന്നുതന്നെയോ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല.

സീറോ-മലബാർ റീത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സി. എം. ഐക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേയ്ക്കും തിരിഞ്ഞു. ഫാ. ജോബ് വള്ളിപ്പാലമാണ് ഹൈസ്കൂളിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. ഇന്നവർക്ക്, പ്രശസ്തമായി നടത്തുന്ന ക്രൈസ്തവ് നഗർ ഹൈസ്കൂളുണ്ട്. ഫാദർ ഡാമിയൻ തുരുത്തുമാലിയുടെ കാലത്താണ് ആ സ്കൂൾ സ്ഥാപിതമായത്. അതിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ പല പ്രതിബന്ധങ്ങളും തരണംചെയ്യുവാൻ ഫാദർ ഡാമിയന്റെ വ്യക്തിവിശേഷം സഹായിച്ചു. എകൃമിനിസത്തിലും പൊതുജനസമ്പർക്കത്തിലും അദ്ദേഹം നല്ലീയ നേതൃത്വം തിരുവനന്തപുരത്തെ ക്രൈസ്തവജനവിഭാഗത്തിന് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. ക്രൈസ്തവ് ഹോൾ ആശ്രമത്തിലെ ദൈവാലയം ലൂട്ടീസവകരണത്തിൽ കാണുന്ന പല വൈകല്യങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണെന്നു പറയാം. ആ ആശ്രമദൈവാലയം പ്രായോഗികമായി കുറയൊക്കെ ഒരിടവകപ്പള്ളിയുടെ സഹായമാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് സെൻറ് ജോസഫ്സ് കർമ്മലീത്താ പ്രോവിൻസിന്റെ മാതൃഭവനവും തിരുവനന്തപുരത്തായിട്ടുണ്ട്.

തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങൾ (ഏകദേശ കണക്ക്)

വിഭാഗം.	മെത്രാൻ	ആരാധന സ്ഥലം.	കുടുംബങ്ങൾ	ജനങ്ങൾ
ലത്തീൻ	ഒന്ന്	17	4500	30000
സീറോ-മലങ്കര	രണ്ട്	9	300	1500
സീറോ-മലബാർ		2	1000	5000
ഓർത്തഡോക്സ്	ഒന്ന്	7	1000	5000
യാക്കോബായ	ഒന്ന്	2	300	1500
മാതേന്താമ്മാ (എവാൻജലിക്കൻ ഉൾപ്പെടെ)	ഒന്ന്	6	1000	5000
സി. എസ്. ഐ.	ഒന്ന്	7	1000	5000
മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾ		10	600	3500
ആകെ	ഏഴ്	60	9700	56500

പോർച്ചുഗീസ് “കൊളോണിയലിസം” വിണ്ടും രംഗത്ത്

മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പട്ടിക നോക്കുമ്പോൾ, മെത്രാൻ സ്ഥാനം അംഗീകരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവസഭകളിൽ (episcopal churches) സീറോ-മലബാർ സഭയ്ക്കുമാത്രം തിരുവനന്തപുരത്ത് മെത്രാസനമില്ല. എന്നാൽ, സീറോ-മലബാർ സഭ പുരാതനത്വവും പ്രശസ്തിയും സംഖ്യാബലവും (1981-ൽ മുപ്പത്തഞ്ചു ലക്ഷം) കൊണ്ട്³ മുന്നിൽ നില്ക്കുന്ന സമൂഹമാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു സീറോ-മലബാർ മെത്രാൻമാർക്കുമാത്രം നിബന്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് താഴെപ്പറയുന്നവ:

- 1) കൊട്ടാരക്കരയ്ക്കു തെക്കുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ സീറോ-മലബാർ കുടിയേറ്റം,
- 2) തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലും പ്രാന്തങ്ങളിലുമുള്ള സീറോ-മലബാർ റീത്തുകാരുടെ വലുതായ്,
- 3) തലസ്ഥാനത്തെ ഗവണ്മെന്റ്, ആസ്പത്രികൾ, സർവ്വകലാശാല മുതലായ സ്ഥാപനങ്ങളും ആയുള്ള ഇടപാടുകൾക്കു്

3. “ഭാരതസഭ ഇന്നു്”, P. 53.

തിരുവനന്തപുരത്തു ദൈനംദിനം എത്തുന്ന സീറോ-മലബാർ കാരുടെ തിരക്കു്,

4) വിദ്യാലയങ്ങൾ സന്നദ്ധസാമ്രഥങ്ങൾ, കന്യാസ്ത്രീ മഠങ്ങൾ മുതലായവയ്ക്കു പ്രേരണയും പ്രചോദനവും നല്കാൻ മെത്രാസനം ആവശ്യം.

5) സീറോ-മലബാർ മെത്രാൻ തിരുവനന്തപുരത്തു് ആ സ്ഥാനമാക്കിയാൽ തലസ്ഥാനത്തു് വിദ്യാഭ്യാസപരമായും സാമൂഹ്യക്ഷേമകരമായും ഉണ്ടാകാവുന്ന വളർച്ചയും ക്രൈസ്തവ ചൈതന്യത്തിന്റെ പ്രസരണവും.

6) ലൂർദ്ദ് ഇടവകയിലെ ഭിന്നരൂപതാംഗങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാവരൂപങ്ങളെ സമന്വയിച്ചു് ഏകയോഗമാക്കുവാനും തിരുവനന്തപുരത്തു് ഒരു മെത്രാസനം ആവശ്യമാണു്.

സീറോ-മലബാർ ഹൈരാർക്കിയുടെ സ്ഥാപനശേഷം ഇതിനുവേണ്ടി പല പരിശ്രമങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. എറണാകുളം മെത്രാപ്പോലീത്താ ആയിരുന്ന പരേതനായ മാർ അഗസ്റ്റിൻ കണ്ടത്തിൽ ഇതിനുവേണ്ടി വളരെ ഉത്സുകനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പലപ്പോഴും തിരുവനന്തപുരത്തു് സീറോ-മലബാർ മെത്രാൻ നിയമിതനായെന്നും ഇല്ലെന്നും ഉള്ള കി.വദന്തികൾ മാറിമാറി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. അതു് നിശ്ശേഷം കെട്ടടങ്ങിയതു് 1970-ന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലാണു്. എങ്കിലും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ആശയം ആഗ്രഹവും പ്രതീക്ഷയും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ സജീവമായിത്തന്നെ നിലനിന്നുപോന്നു.

7) കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള അവരുടെ ജനസംഖ്യയും (ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം) സ്ഥാപനങ്ങളും.

കുസൃതികൂട്ടനായ കുട്ടിച്ചാത്തൻ

അങ്ങനെയിരിക്കെ, 1970 മേയ് 19-ാംനു് പല മലയാള മനോരമയിൽ വാർത്താരൂപത്തിൽ ഒരു കുട്ടിച്ചാത്തൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അതിന്റെ കുസൃതികൂട്ടവിടർന്നതു് മനോരമയുടെ ബാംഗ്ലൂർ ലേഖകന്റെ കൈകളിലാണു്. “കേരളത്തിനു് പുതിയ കത്തോലിക്കാ രൂപതകൾ” എന്ന തലക്കെട്ടിൽ, മനോരമയുടെ ബാംഗ്ലൂർ ലേഖകൻ അറിയിച്ചതു്, പടന്നാശ്ശേരിരൂപത വിഭജിച്ചു് തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായും തൃശ്ശൂർരൂപത വിഭജിച്ചു് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ആസ്ഥാനമായും രണ്ടു പുതിയ രൂപതകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു. ഒരു ബോംബി

ട്ടാലുള്ള സ്ഫോടനംപോലെയായിരുന്നു ലത്തീൻ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

1970 മേയ് മാസം 26-ാം- തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ മെത്രാൻ തന്റെ അരുമനയിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടിയ ആ രൂപതയിലെ വൈദികരുടെ യോഗത്തിൽ വെച്ച് പുതിയ സുറിയാനി രൂപതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെതിരായും സുറിയാനി-ലത്തീൻ രൂപതകളുടെ ഇടകലർന്നുള്ള ഭരണാധികാരം (double jurisdiction) ഉടനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. നിശ്ചയങ്ങൾ പാസ്സാക്കി. തുടർന്നുള്ള കൗതുകമേറിയ പ്രമേയം, തിരുവനന്തപുരത്തു സീറോ-മലബാർ മെത്രാൻ ആസ്ഥാനം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, തങ്ങളെ രാജിവെക്കുവാൻ അനുവദിച്ചു ദ്വിലഭണം. ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്ക് മാറ്റണമെന്നുമായിരുന്നു. റോമിലേയ്ക്കയച്ച ഈ പ്രമേയങ്ങൾക്ക് മറ്റു ലത്തീൻ മെത്രാന്മാരുടെ അംഗീകരണം ഉണ്ടെന്നും ബിഷപ്പുനടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചു.

ഇതുപോലൊരു പ്രതികരണം കൊടുത്തപ്പോൾ ഉണ്ടായി. അവിടെ കോട്ടപ്പുറത്തും സമീപസ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള ലത്തീൻകാർ സംഘടിച്ച് സുറിയാനിക്കാർക്കെതിരായ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ച് ജാഥകൾ നടത്തുകയുണ്ടായി.

ഈ നിശ്ചയങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ലത്തീൻഭരണമുള്ളിടത്തെങ്ങും സുറിയാനികളേയും പാടില്ലെന്നാണ്. പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കാലത്തും, ഇന്ത്യമുഴുവൻ ലത്തീൻഭരണം വീതിച്ചെടുത്തു. പിന്നെ സുറിയാനിക്കാർക്കും അവരുടെ ഭരണവും എവിടെപ്പോകും! ഇത്ര ബാലിശവും വിവേകശൂന്യവും ബുദ്ധിഹീനവും ആയ പ്രമേയങ്ങൾ ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്നത് കത്തോലിക്കർക്കെല്ലാം അപമാനകരമാണ്. ഈ പ്രമേയങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിലെ ശാസനകൾക്കും സഭാനിയമങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമെന്നതോ പോകട്ടെ, മനുഷ്യന്റെ മൗലികാവകാശങ്ങളെയും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെത്തന്നെയും വെട്ടിവിച്ഛിന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോസിക്യൂഷൻ വകതന്നുണ്ടോ എന്ന് അഭിഭാഷകർക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ വർഷങ്ങളോളം തിരുവനന്തപുരവുമായി ബന്ധപ്പെടുകഴിയുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥകാരനെപ്പോലുള്ളവർക്ക്, ഈ പ്രമേയങ്ങൾ എത്രതന്നെ അർത്ഥശൂന്യങ്ങളായിരുന്നാലും, വേദനാജനകമായിരുന്നു. മറ്റു മതങ്ങളോടും ആരാധനാരൂപങ്ങളോടും അസഹിഷ്ണുത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രമേ

യങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായങ്ങളുടേതോ ശക്ത സമുദായങ്ങളുടേതോ ആയിത്തീർന്നാൽ, ഇന്ത്യയിലെ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടേയും ഭാവി എന്തായിരിക്കുമെന്നു ചിന്തിക്കുവാൻതക്ക സാമാന്യബുദ്ധി പ്രമേയകർത്താക്കൾക്കുണ്ടായില്ല. പുരാതനമായ സുറിയാനിസഭയുടെ ജന്മസീലമായ അവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സാധാരണജനങ്ങൾ വഞ്ചിതരാകാതിരിക്കുന്നതിനും സഭാചരിത്രത്തിലും ആരാധനക്രമത്തിലും പണ്ഡിതരായ ചില സെമിനാരി പ്രൊഫസർമാരോട് ഈ പ്രമേയങ്ങൾക്ക് മറുപടി എഴുതാൻ ഈ ഗ്രന്ഥകാരൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അതു വിഫലമായതോടെ, ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് 1970-ൽ ചെയ്ത സാഹസികയത്നത്തിന്റെ ഫലമാണ്. *One Territory-One Bishop? or shall the Syrian Rites Die?* എന്ന ഗ്രന്ഥം.

ഏതായാലും പ്രമേയകർത്താക്കൾ ജയിച്ചു. മനോരമയുടെ ബാംഗ്ലൂർ ലേഖകനെ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ, റോമൻ കൂരിയായുടെ ഗർഭഗൃഹത്തിൽ ഒരു ഗർഭച്ഛിദ്രം നടന്നതായി അനന്തരസംഭവങ്ങളിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അതിന്റെ കാരണം, ലത്തീൻമേധാവിത്വത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദംതന്നെ. തിരുവനന്തപുരത്തു സീറോ-മലബാർ മെത്രാൻ ഉണ്ടായില്ല. ആ പ്രശ്നം 'ഫ്രീജി'ൽ വെച്ചു പൂട്ടി. ഉഴുതിയിൽനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന ഫ്രീജാണെന്നും ശക്തിയായ ആരോപണമുണ്ട്. ഒരു കാര്യം തീർച്ചയായി പറയാം. തിരുവനന്തപുരത്തു സീറോ-മലബാർ മെത്രാന്മാണ്ടാകുക, ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെയോ രൂപതാധ്യക്ഷന്റെയോ മാത്രം കാര്യമല്ല. സീറോ-മലബാർ ഹൈരാക്നിയുടേയും ജനങ്ങളുടെ മുഴുവന്റേയും കാര്യമാണ്—പ്രത്യേകിച്ചു ലൂർദ്ദ് ഇടവകാംഗങ്ങളുടെയും മുൻ രൂപതാധ്യക്ഷന്മാരുടേയും. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യാഴവട്ടത്തിലധികമായി, ഭാവനാശൂന്യവും കർത്തവ്യവിമുഖവും ആയ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതാഭരണം ലൂർദ്ദ് ഇടവകയുടെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലെ വളർച്ചയും വികസനവും അപരിഹാര്യമായി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഭാവിയിൽ ഫലം നേടുവാനും കൊയ്തെടുക്കുവാനും ഉള്ള ലൂർദ്ദ് ഇടവകയുടെ വിപുലവും വിശാലവും ആയ കഴിവുകളുടെ കന്നിമണ്ണു്, മധ്യശതാബ്ദങ്ങളിലെ, പണ്ടേ കാലഹരണപ്പെട്ട ഫ്യൂഡലിസ്റ്റുഭരണത്തിന്റെ കൊടും വരൾച്ചയിൽ ശൂന്യമായ മരുഭൂമിയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഈ നിർഭാഗ്യം, ദൈവത്തിന്റെയും ദൈവജനങ്ങളുടെയും കോടതികളിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതാ ഭരണ

ത്തെ പ്രതികൂട്ടിൽ കയറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭൗതികമായ സാമൂഹ്യതലങ്ങളിൽ, ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപങ്ങൾ തടയുവാനും, ഉണ്ടായാൽ ശിക്ഷിക്കുവാനും സംവിധാനമുണ്ട്. രാജാക്കന്മാരെ തൂക്കിലിടുകയും മന്ത്രിമാരെ 'ഇംപീച്ച്' (impeach) ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കത്തോലിക്കാസഭയിലെ ആദ്ധ്യാത്മിക രാജാക്കന്മാരായ ഇടയന്മാർ ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപം കാണിച്ചാൽ, പാവപ്പെട്ട ഭരണീയർക്ക് മുട്ടുകുത്തി, കൈകൾവിരിച്ച്, 'നിന്റെ തിരുമനസ്സ് നിറവേറട്ടെ,' എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയേ ഗത്യന്തരമുള്ളൂ.

ഏതായാലും ഇന്നത്തെനിലയിൽ, ലുർദ്ദ് ഇടവകയെ കറേ വർഷത്തേയ്ക്കു ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയിൽനിന്നും വിമോചിപ്പിച്ച് (extra territorial) സീറോ-മലബാർ ഹൈരാക്കിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഭരണത്തിൽ ആക്കുകയാണു് കേരളസഭയുടെ സുസ്ഥിതിക്കും ജനങ്ങളുടെ ആത്മീകാഭിവൃദ്ധിക്കും നല്ലതെന്നു തോന്നുന്നു. തിരുവനന്തപുരം കേരളതലസ്ഥാനമാകയാൽ അതിനു ന്യായവുമുണ്ട്.

ലത്തീൻ സമ്മട്ടംകൊണ്ടു് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കരുതിയിരുന്ന മെത്രാനെ ഇരിങ്ങാലക്കുടയ്ക്കു് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

**പോർച്ചുഗീസു് ഏകാധിപത്യ ദുർഭൂതം
വീണ്ടും പൊങ്ങുന്നു**

തിരുവനന്തപുരത്തു മുങ്ങിയ ദുർഭൂതം ഒരു വ്യാഴവട്ടത്തിനുശേഷം പൊങ്ങിയതു് തൃശ്ശിനാപ്പള്ളിയിലാണു്. അതും വിചിത്രമായ വേദിയിൽ. 1982 ജനുവരി 9 മുതൽ 16 വരെ തൃശ്ശിനാപ്പള്ളിയിൽ നടന്ന ഇൻഡ്യയിലെ കത്തോലിക്കാമേലദ്ധ്യക്ഷന്മാരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ (Catholic Bishops' Conference of India) കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബിഷപ്പു് മാർ ജോസഫു് പൗവ്വത്തിൽ, ദെൽഹി, ബോംബെ, മദ്രാസു്, പുനാ, കൽക്കട്ട, ബാംഗ്ലൂർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗവശാലും വ്യവസായ താല്പര്യങ്ങൾക്കായും കുടിയേറിപ്പാർത്തിട്ടുള്ള രണ്ടലക്ഷം സീറോ-മലബാർ റീത്തുകാർക്കു് ആരാധനാസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ഭരണാവകാശങ്ങൾക്കുംവേണ്ടി വാദിച്ചു. ബത്തേരി ബിഷപ്പു് സിറിൽ മാർ ബസീലിയോസു്, ബിഷപ്പു് പൗവ്വത്തിലിനെ പിൻതാങ്ങി പ്രസംഗിച്ചു. ലത്തീൻ വിഭാഗത്തിന്റെ വക്താവായിരുന്നതു്, ദീർഘകാലം C. B. C. I. യുടെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നശേഷം, ഇപ്പോൾ കട്ടാക്കു്-ഭവനേശ്വർ അതി

രൂപതയുടെ മെത്രാപ്പോലീത്താ ആയിരിക്കുന്ന ഹെൻറി ഡി സൂസാ ആയിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ കടിയേറിപ്പാർത്ത മലയാളികളായ മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആഭയാർത്ഥികമായ ഭരണാവകാശം സ്ഥലത്തുള്ള ലത്തീൻ മെത്രാന്മാർക്കൊന്നു വാദിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം. ലത്തീൻ മെത്രാന്മാർ പൗരസ്ത്യരീതികാരെ ഏറ്റെടുത്താൽ, പുലി പശുവിനെ വളർത്താൻ ഏറ്റവുംപോലെ ആയിരിക്കുമെന്ന് കേരളസഭയുടെ നാനൂറു വർഷത്തെ ലത്തീൻഭരണം തെളിയിക്കുന്നു. ആർച്ചുബിഷപ്പ് തുറന്നുപറയുന്നു, ‘‘ലത്തീൻ മെത്രാന്മാർ ശക്തിയായി വാദിക്കുന്ന തത്ത്വം’’, ‘‘ഒരു പ്രദേശം, ഒരു മെത്രാൻ, ഒരു അജപാലനം എന്നതാണ്’’. ഇതനുസരിച്ച്, കത്തോലിക്കാസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏതൊരു പൗരസ്ത്യവിഭാഗത്തിനും ലത്തീൻ മെത്രാന്മാർ മാത്രമേ ആകാവൂ. കാരണം, ഇൻഡ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം മുഴുവൻ ലത്തീൻ സഭ വീതിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തകാലത്തും, ലത്തീൻഭരണത്തിന്റെ നിസ്സഹായതയിൽ വടക്കെ ഇൻഡ്യയിലെ ഏറ്റവും ശുഷ്കമായ രൂപതകളിൽ ചിലത് കേരളസഭയെ ഏല്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. തൃശ്ശിനാപ്പള്ളിയിലെ C. B. C. I. സമ്മേളനത്തിൽ മാർ ജോസഫ് പൗവ്വത്തിൽ പറഞ്ഞു, ‘‘ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന 70 ശതമാനത്തോളം മിഷ്ണറീമാരും, സന്യാസ-പൗരോഹിത്യ ദൈവവിളികളാൽ സമൃദ്ധമായി അനുഗൃഹീതയായ സീറോ-മലബാർ രീതികാരാണ്’’⁴. ‘‘ഇവരിൽ ഏകദേശം 2000 വൈദികരും 8000 കന്യാസ്ത്രീകളും ഉണ്ട്’’⁵. കത്തോലിക്കാസഭയിൽ ‘‘ദൈവവിളിപ്പിന്റെ’’ സേവനചൈതന്യം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലായുള്ളത് കേരളത്തിലെ സീറോ-മലബാർ സഭക്കൊന്നുള്ളത് സർവ്വവിദിതമായ സംഗതിയാണ്. കേരളസഭയ്ക്കുള്ള ഈ സമൃദ്ധമായ ദൈവവിളികളെ മാർപ്പാപ്പാമാർതന്നെ പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലത്തീൻ സാമ്രാജ്യമോഹം കേരളസഭയെ നിഷ്ക്രിയമാക്കി ശ്യാസം മുട്ടിച്ചുകൊല്ലുവാൻ ഒരുമ്പെടുന്നതു് അനീതി മാത്രമല്ല, കടുത്ത കൃത്യചിന്തയുമാണ്. പൊൻമുട്ടയിടുന്ന താരാവിനെ തുറന്നുനോക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിയാണോ ലത്തീൻ മേധാവിത്വത്തിന്?

4. ഭാരതസഭ ഇന്ന്, P. 15.
 5. Ibid P. 25.

മിഷൻ നിയോഗം അദ്ധ്യായം

വീണ്ടും തെക്കോട്ട്—

സീറോ-മലബാർ സഭയുടെ
മിഷൻ പ്രവർത്തനം

കേരളസഭ സ്ഥാപിച്ചത് അപ്പസ്തോലനായ മാർത്തോമ്മാശ്രീഹായാണെന്നു പറയുമ്പോൾ ‘നിങ്ങളീ രണ്ടായിരം കൊല്ലം എന്തു ചെയ്യുകയായിരുന്നു’ എന്ന ചോദ്യം പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട്. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കേരളത്തെക്കാൾ താമസിച്ച പ്രവേശിച്ച ക്രിസ്തുമതം വളരെ വേഗത്തിൽ പ്രചരിച്ചു ക്രിസ്ത്യൻരാജ്യങ്ങൾക്കടിസ്ഥാനമിട്ടു. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഭൂമിയിൽ കഴിച്ചിട്ടു നാണയംപോലെ കിടന്നു. ഈ ആരോപണം ഇൻഡ്യയിലേയും പ്രത്യേകിച്ചു കേരളത്തിലേയും ചരിത്രവസ്തുതകളുടെ അജ്ഞതയിൽനിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രധാന കാരണം ചാതുർവണ്ണ്യം നടമാടിയിരുന്ന കാലത്തു ക്രിസ്തുമതം സമ്പന്നവർഗ്ഗക്കാരുടേതു മാത്രമായിരുന്നതാണ്. ഇതല്ലാതെയും വേറെ കാരണങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്.

എന്നാൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭം മുതൽ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം വരെ കേരളസഭയുടെ കൈകളിൽ പാശ്ചാത്യഭരണത്തിന്റെ ചങ്ങലകളുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ മിഷൻപ്രവർത്തനത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുവാൻ നമുക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഈ പതം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്കേ മാർത്തോമ്മാസഭയുടെ ധീരസന്താനങ്ങളായ യുവതീയുവാക്കന്മാർ ഇൻഡ്യയിലുള്ള എല്ലാ രൂപതകളിലും തന്നെ ധാരാളമായി ചെന്നുകൂടിയതു സഭയ്ക്കുള്ള ഉജ്ജ്വലമായ പ്രേഷിതചൈതന്യത്തിന്റെ തെളിവാണ്. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ സീറോ-മലബാർ സഭയുടേതായ കേരളത്തിനുപുറത്തെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം ആദ്യമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നതു ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയാണ്; അതിന്റെ വേദി തമിഴ്നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റുമാണ്. ആ മിഷന്റെ ആരംഭത്തെപ്പറ്റി

ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ ഔദ്യോഗിക ജിഹ്വയായ മധ്യസ്ഥന്റെ 1973 ഏപ്രിൽ 'മിഷൻ സ്പെഷ്യൽ' ലക്കത്തിൽ ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവെഴുതിയിട്ടുള്ള ലേഖനമാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

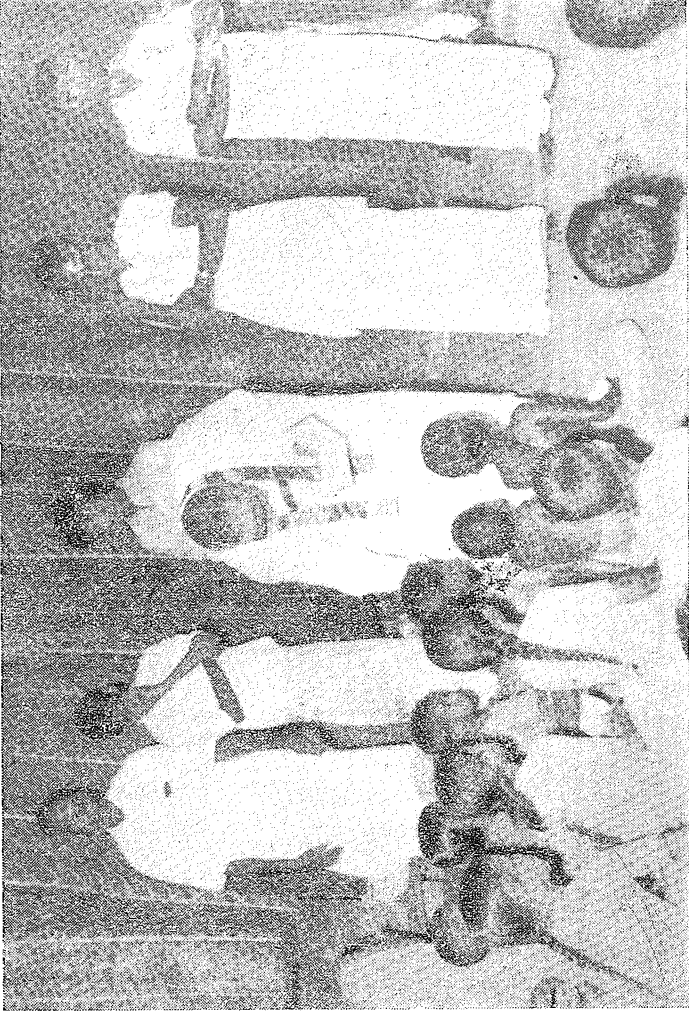
“നമ്മുടെ തെക്കൻ മിഷന്റെ ആരംഭം

(റവ. ഡോ. തോമസ് നങ്ങച്ചിവിട്ടിൽ)

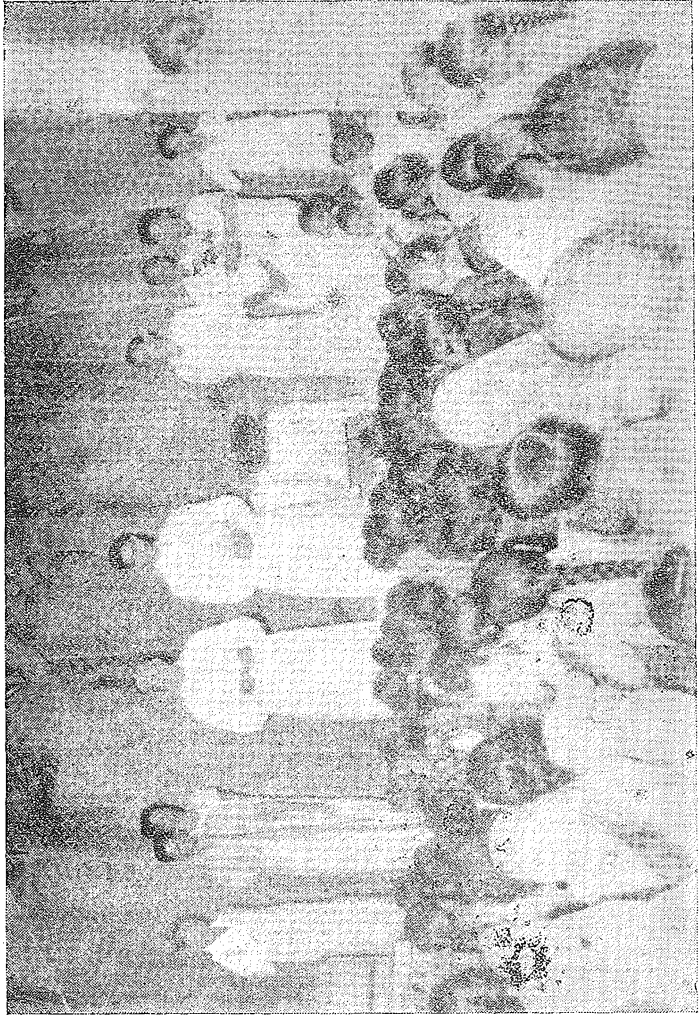
തെക്കൻ മിഷനും ഞാനുമായുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു കാലഘട്ടങ്ങളാണ് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുക. ഒന്ന്, ദിവംഗതനായ മാർ ഇവാന്റിയോസ് തിരുമേനിയുടെ സെക്രട്ടറിയായി, തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ നാടാർ സമുദായവുമായി അടുത്തുപെരുമാറിയ കാലം. രണ്ട്, എസ്. ബി. കോളെജിൽ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാളായിരിക്കുമ്പോൾ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ നാടാർസമൂഹവുമായി വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടുവാൻ ലഭിച്ച സന്ദർഭം. തിരുമേനിയുടെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നപ്പോൾ ലഭിച്ച അനുഭവസമ്പത്തും, നമ്മുടെ തെക്കൻ മിഷന്റെ പ്രാരംഭദശയിൽ വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന സംഗതി കൃതാർത്ഥതയോടെ സ്മരിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

1960 ജൂൺ മാസത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയിലെ ഒരു നാടാർ പ്രമുഖനായിരുന്ന ജോഷ്യാ കൺട്രാക്ടർ (അദ്ദേഹം 67-ൽ നിര്യാതനായി) തന്റെ മകനെ എസ്. ബി. കോളെജിൽ ചേർക്കുവാൻ വന്നു. അനേകം കോളെജുകൾ പിന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എസ്. ബി. യിൽ വന്നത് ഞാൻ അവിടെയുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാണ്. സംഭാഷണമധ്യേ, ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപത കന്യാകുമാരിവരെ വികസിപ്പിച്ച കാര്യവും പരാമർശിക്കപ്പെട്ടു. പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയിലെ വൈദികർ കന്യാകുമാരിജില്ലയിൽ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള സാധ്യതയെപ്പറ്റിയും ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു.

രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം ജോഷ്യാ ഒരു ദൂതൻവശം എനിക്കു് ഒരഭ്യർത്ഥന കൊടുത്തു. അതിന്റെ ചുരുക്കം, ആയിരത്തോളം ആളുകൾ സ്നാനപ്പെടുവാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെന്നും ഞാൻ ഉടനെ അവിടെ ചെല്ലണമെന്നും ആയിരുന്നു. എഴുത്തുമായി ഞാൻ അരമനയിൽ ചെന്നു. കാവുകാട്ടു പിതാവു് ആ സമയം റോമിലായിരുന്നു. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ബ. ചിററൂർ

തെക്കൻ മിഷ്ണറികളെ ആദ്യത്തെ മഠമോദീസാ നിരൂപിച്ചപ്പോൾ
ഫാ. എൻ. എ. തോമസ് നങ്ങളിയിട്ടിൽ നടത്തുന്നു.

മാമ്മോദീസാസ്ത്രശേഷമുള്ള ഉപദേശം
ഫാ. നണ്ടച്ചിവിട്ടിലും, ഫാ. സഖറിയരസ^o കായിരായും.

ച്ചൻ വളരെ സന്തോഷവും ഉത്സാഹവും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. കൂടുതൽ ആലോചനകൾക്കായി ബ. തൈച്ചേരിലച്ചനേയും ബ. കായിത്തറ അന്തോനി അച്ചനേയും വിളിപ്പിച്ചു. സുദീഘമായ ചർച്ചകൾക്കുശേഷം ബ. തൈച്ചേരിലച്ചനും കായിത്തറ അച്ചനും ഞാനുംകൂടെ സ്ഥലത്തുപോയി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു.

അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ മൂവരും ഒരു കാറിൽ തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലേയ്ക്കു തിരിച്ചു. നേരെ ജോഷ്വായുടെ വീട്ടിലേയ്ക്കാണ് പോയത്. അവിടെനിന്നും അദ്ദേഹവുമൊരുമിച്ച് അനുകൂലസാഹചര്യങ്ങളുള്ള നിദ്രവിള, പാഞ്ചുവിള, കാക്കവിള എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു. മാർ ഇവാന്റിയോസ് കോളെജിലെ എന്റെ ചില പുസ്തകവിദ്യാർത്ഥികളേയും അവരുടെ രക്ഷാകർത്താക്കളേയും ഈ യാത്രയിൽ കണ്ടു മുട്ടി. അവരും എല്ലാവിധ പിൻതുണയും വാശാനം ചെയ്തു. ബ. തൈച്ചേരിലച്ചനും കായിത്തറ അച്ചനും അന്നുതന്നെ മടങ്ങി. ഞാൻ മാർത്താണ്ഡത്തു് ബ. കുഴിഞ്ഞാലിൽ അച്ചന്റെകൂടെ താമസിച്ച് മുൻപറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.

എന്റെ പുസ്തകവിദ്യാർത്ഥികളായ കത്തോലിക്കാ, C. S. I. യുവാക്കന്മാരും എന്റെ ദീർഘകാല സ്നേഹിതനായ Ex MLA ശ്രീ ഗബ്രിയേൽ നാടാരും, കോട്ടാർ രൂപതയിലെ ഉപദേശി പ്രമുഖനായ ശ്രീ ഉത്തരീയമുത്തുവും ഈ സംരംഭത്തിൽ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു. അവർ ചെറിയ സംഘങ്ങളായി, വിവിധ നാടാർ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോയി ആളുകളുമായി കണ്ടുമിഷന്റെ കാര്യം സംസാരിച്ചു. താല്പര്യം കാണിച്ചവരെ ശ്രീ. ഗബ്രിയേൽ നാടാരും ഞാനും പോയി സന്ദർശിച്ചു പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

സെപ്റ്റംബർ ആദ്യവാരം കുഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രീ. ജോഷ്വാ നൽകിയ പ്രത്യാശ സാക്ഷാൽക്കരിക്കപ്പെടുമെന്നു വ്യക്തമായി. രണ്ടുമൂന്നു കേന്ദ്രങ്ങളിലായി ആയിരത്തോളംപേർ കത്തോലിക്കാസഭയിൽ ചേരാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ അവരെ മതതത്ത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച്, വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരചിത്തരാക്കുവാൻ കുറേ സമയംകൂടെ വേണമെന്നും ബോധ്യമായി. സംഘാതമായ മാനസാന്തരം വലിയ ഒച്ചപ്പാടിനു കാരണമാകാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും വേണമല്ലോ.

9

അതിനാൽ തല്ലാലം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ കുറച്ചുപേർക്കുമാത്രം ജ്ഞാനസ്നാനം നല്ലവാൻ നിശ്ചയിച്ചു.

സെപ്റ്റംബർ 16-ാം തീയതി ബ. കായിത്തറ സഖറിയാസച്ചൻ വന്നുചേർന്നു. 18-ാം തീയതി 'നിരൂപിതവെച്ചു' നടന്ന പ്രഥമ ജ്ഞാനസ്നാനങ്ങൾ വഴി നമ്മുടെ തെക്കൻ മിഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. സ്ഥലം പാട്ടത്തിനെടുക്കുന്നതിലും ഓലമേഞ്ഞ ഷെഡ് കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്നതിലും ജോഷ്വായും കൂട്ടുകാരും നിർദ്ദേശിച്ചതായ സഹകരണം നല്കി. നിരൂപിത ഷെഡ്ഡിൽ ഞാൻ കണ്ടുവന്ന ചൊല്ലി. സഖറിയാസച്ചനും ഞാനുംകൂടെ നവാഗതർക്കു മാമ്മോദീസാ നല്കി. ജയമാതാവിന്റെ സംരക്ഷണയിലാണ് മിഷൻ ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ന് മനോഹരമായ ഒരു ദൈവാലയവും സോഷ്യൽവർക്ക് സെന്ററും ജയമാതാമിഷനെ അലങ്കരിക്കുന്നു.

ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം പ്രസിദ്ധ ഹിന്ദുക്കേന്ദ്രമായ പാഞ്ചുവിലയിൽ സേക്രഡ് ഹാട്ട് മിഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ബ. കായിത്തറ അന്തോനിച്ചനായിരുന്നു. അവിടെ, കർബാനസമയത്ത് പനമുകളിൽനിന്നു ചില കൂക്കുവീളികൾ ഉണ്ടായി. അന്നു എതിർത്തവരെല്ലാം ഇന്നു നമ്മെ അനുക്രമിക്കുന്നവരാണ്. പാഞ്ചുവിലയിൽ ഷെഡ് കെട്ടിയ സ്ഥലത്ത് ഇന്ന്, ഒരു കനേഡിയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ അഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹോം സയൻസ് സെന്റർ നിലകൊള്ളുന്നു. പാഞ്ചുവില മിഷൻ വികസിച്ചു ഇപ്പോൾ പടന്നാലമുട്ട് എന്ന സ്ഥലത്ത്, കേരളവും തമിഴ്നാടും സന്ധിക്കുന്ന മുഖത്ത് മനോഹരമായ ഒരു ദൈവാലയം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു.

കുറെ ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം വി. യൗസേപ്പപിതാവിന് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള കാക്കവില മിഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പരേതനായ ബ. തൈച്ചേരിൽ ഗ്രിഗറിയച്ചനായിരുന്നു. കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസവന്നരായ ആളുകളും ചൈതന്യമുള്ള ഭക്തസംഘടനകളും കാക്കവില മിഷന്റെ പ്രത്യേകതകളായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്നതാണ്. മനോഹരമായ ദൈവാലയം, കടീൽ വ്യവസായശാല, തഴച്ചുവളരുന്ന തെങ്ങിൻതോപ്പ് എന്നിവ കാക്കവിലയുടെ മുഖച്ഛായ മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയം, മാതാവു, യൗസേപ്പപിതാവു എന്നീ അഭിധാനങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ച നമ്മുടെ തെക്കൻ മിഷൻ ഒരു വ്യാഴവട്ടം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ്. വളരെ പരിമിതമായ

സാമ്പത്തിക സംവിധാനത്തിൽ, അംഗുലീപരിമിതരായ വൈദികരുടെ സേവനത്തിൽ ഇതിനകം 24 കേന്ദ്രങ്ങൾ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. (ഇതിൽ നാലെണ്ണം C. M. I. വൈദികരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്). ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം വളരെ സുശക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അടുത്ത വ്യാഴവട്ടത്തിനുള്ളിൽ അൻപതോ നൂറോ പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യതകളും വളരെയുണ്ട്, അതിന് സംഘടിതവും വ്യവസ്ഥാപിതവും നിശ്ചിതവുമായ കമ്മ്പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു മുന്നേറുക ആവശ്യമാണ്.

പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു മിഷ്ണറീമാരും ലത്തീൻ റീത്തിൽപ്പെട്ട മിഷ്ണറീമാരും നമുക്കുമുന്പേ പ്രവർത്തിച്ചു കളമൊരുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് കന്യാകുമാരി. പുരാതനമായ സുറിയാനി സഭയുടെ പ്രവർത്തനലക്ഷണങ്ങളും ഈ ജില്ലയിൽ കാണാനുണ്ട്; ഉദാ: തിരുവാങ്കോട്ട് എന്ന സ്ഥലത്തെ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി. മലബാർ സുറിയാനി റീത്തിനോടു് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരാകർഷണവും നാടാർ സമുദായത്തിനുണ്ട്. നമ്മെക്കുറിച്ചു മതിപ്പും നമ്മോടു ചേരുവാനുള്ള താല്പര്യവും അവർ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഈ നല്ല ആഭിമുഖ്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടു്, കൊയ്ത്തിനു പാകമായി വിളഞ്ഞു പഴുത്തുകിടക്കുന്ന വയൽ നാം കാണുകയും സദ്യ്ഗുണവും ശ്രദ്ധയും ഉപയോഗിച്ചു് അവിടെ പണിയെടുക്കുകയും വേണം. ഭാരതത്തിൽ ഒരു പുതിയ പെന്തക്കസ്റ്റാ ഉദയംചെയ്തിരിക്കുന്നതു് കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലാണ്. ഇവിടെ നമുക്കു ദിഗ്വിജയം ആരംഭിക്കാം. ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയ്ക്കും ഭാരതമിഷനും കന്യാകുമാരി മിഷ്ണർ ഒരു തിലകമായിത്തന്നെ പരിശോഭിക്കും''.

ഇതെഴുതിയിട്ടു് ഒരു ദശവഷം കഴിഞ്ഞു. അന്നത്തെ പ്രത്യംഗകളധികവും സ്ഥലമാകാതെതന്നെ കിടക്കുന്നു. അപകൃമായ നയവും ദീഘദൃഷ്ടിയില്ലാത്ത പ്രവർത്തനവുംമൂലം പല നല്ലയവസരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു. മിഷ്ണർ പ്രവർത്തനത്തിൽ ആവേശത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, വിദേശസഹായത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ പ്രേഷിതത്വത്തിന്റെ ചൈതന്യംതന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുക, ഇവിടെത്തന്നെയല്ല, വടക്കേഇൻഡ്യയിലും കണ്ടിട്ടുള്ള നിർഭാഗ്യപ്രതിഭാസമാണ്. മതപരിവർത്തനം

ഒരു 'ബിസിനസ്സിന്റെ' രൂപമെടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തീരിക്കാനും വഴിയില്ല.

എന്നാലും, 1960 സെപ്റ്റംബർ 18-ാം തീയതി കന്യാ കുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ നിരൂപിച്ചയിൽ വീണ വിത്തു്, ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ കിളിർത്തു് വളന്നു് ഇന്നു് കുറേയൊക്കെ കൃതാർത്ഥതക്കും അഭിമാനത്തിനും വകതരുന്നുണ്ടു്. അതു് തെളിയിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളാണു് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതു്. അതിന്നു ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവു് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്, അവിടെ പ്രശംസാർഹനായ പ്രേഷിതവീരനെന്നു് അറിയപ്പെടുന്ന ഫാ. മാത്യു വാക്കയിലിനോടാണു്.

വിശ്വാസികൾ	20,000 (ഏകദേശം)	
മിഷൻപള്ളികൾ	34	വൈദികർ 14
കന്യാകാലയങ്ങൾ	12	വൃദ്ധമന്ദിരം 1
ഡിസ്പൻസറികൾ	6	മാതൃശിശുക്ഷേമകേന്ദ്രം 35
ഹൈസ്കൂളുകൾ	4	ഇംഗ്ലീഷു് മീഡിയം 2
പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ	6	മറ്റു സ്കൂളുകൾ 6

മുപ്പത്തൊഴാം അദ്ധ്യായം

മലബാർ ക്സിയേറം

പുനരധിവാസമോ? ക്സിയേറമോ?

1) പുനരധിവാസം

സാമൂഹികസുനഹദോസുകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും പ്രശസ്തവും ആയിരുന്നു, 1563-ൽ ഓസ്‌ട്രിയയിലെ റീറോളിൽ ട്രെൻറ് എന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ചു നടന്നതും “ത്രെന്റോസ്” എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതുമായ സുനഹദോസ്. പാശ്ചാത്യസഭാഭരണത്തിലെ ജീണ്ണതയ്ക്കും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിപ്ലവത്തിന്റെ ആക്രമണങ്ങൾക്കും എതിരായിട്ടാണ് ആ സുനഹദോസ് സമ്മേളിച്ചത്. പ്രസിദ്ധമായ ആ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ബാബിലോണിയൻ പാത്രീയർക്കിസായ എബദ്ജേസൂസ് (Ebedjesus) തന്റെ വിശ്വാസസത്യപ്രഖ്യാപനം നടത്തി. തത്സമയത്തു് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നൂറ്റാണ്ടുകളായി മലബാർ സഭയുടെ ആധിപത്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബാബിലോണിയൻ പാത്രീയർക്കിസിന്റെ കീഴിൽ മലബാർ സുറിയാനിസഭയ്ക്കു് കണ്ണൂരു്, കോഴിക്കോടു്, ഗോവ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓരോ മെത്രാപ്പോലീത്തായും കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ഒരു മെത്രാനും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നു്. അതുകൊണ്ടു് മലബാർ സഭയിൽ പോർച്ചുഗീസ് ഭരണം നടത്തുന്ന കൈയേറ്റങ്ങളെ പാത്രീയർക്കിസ് അപലപിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്ന പോർച്ചുഗീസ് രാജാവിന്റെ പ്രതിനിധി, പാത്രീയർക്കിസിന്റെ പ്രസ്താവനയെ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടു് പോർച്ചുഗീസ് സ്വാധീനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം പോർച്ചുഗീസ് രാജാവിന്റേതാണെന്നും അവിടെയുള്ള ക്രൈസ്തവസമൂഹങ്ങൾ ഏവയായാലും, ഗോവാ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ കീഴിലാണെന്നും മറുപടി പറഞ്ഞു.

1. Meckenzie, Travancore State Manuel 1906, Vol. II, P. 161.

എന്നാൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടു് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, മലബാർ ദേശത്തു് ഒരൊറ്റ മാതേന്മാമാ ക്രിസ്ത്യാനിയെയോ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അധിവാസകേന്ദ്രങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളോ ഇതേവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടു് ഈ പ്രസ്താവന വിശ്വസിക്കുവാൻ പ്രയാസമായിത്തോന്നാം. മെക്കൻസിതന്നെ പാത്രീയർക്കിസിന്റെ ഈ അഭിപ്രായത്തെ അതിശയോക്തിപരമായിട്ടാണു് കാണുന്നതു്. മലബാറിന്റെ ചരിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, മെക്കൻസിയുടെ അതിശയോക്തിപരമായ കാഴ്ചപ്പാടുതന്നെ അതിശയോക്തിയായിട്ടേ കാണുവാൻ ന്യായമുള്ളൂ. അതിന്റെ കാരണം കേരളത്തിന്റെ ആറു മുതൽ പതിനാറു വരെ നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ ചരിത്രം വളരെ ശ്രേഷ്ഠമെന്നതാണു്.

അക്കാലത്തെ ചരിത്രത്തെപ്പറ്റി നമുക്കറിയാവുന്നതധികവും വിദേശചരിത്രകാരന്മാരിൽനിന്നാണു്. അവരുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ചു് മാതേന്മാമാക്രിസ്ത്യാനികൾ മദ്ധ്യശതാബ്ദങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നതായിക്കാണാം. അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം, പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വാണിജ്യബന്ധമാണു്. അതിനു് മികുവുന്ന തെളിവുകൾ നല്ലന്നതു് പെരിപ്ലസു്, പ്ലീനി, ടോളമി മുതലായവരാണു്. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, കേരളത്തിന്റെ തീരങ്ങളിൽനിന്നും കുരുമുളക്, ഇലവണ്ണം, ചുക്ക്, മുതലായ സാധനങ്ങൾ പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്കു് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. പുരാതനമായ വാണിജ്യമാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടിയാണു് ക്രിസ്തു മതം ഏഷ്യയിൽ വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു് ഒരു ചരിത്രകാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനെ ഇതിന്റെ ഒന്നാം വാല്യത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അങ്ങനെ വാണിജ്യത്തിന്റെ ഗതാഗതമാർഗ്ഗങ്ങൾവഴി മതപ്രചാരണം നടന്നതിന്റെ കഥയാണു് ഇൻഡ്യയിലെ ആദ്യകാലക്രിസ്തുമതത്തിനുള്ളതു്.

കണ്ണൂർ ഡിസ്ട്രിക്ടിലുള്ള ‘ഏഴിമല’ പുരാതനകാലത്തെ റോമൻ വാണിജ്യത്തിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രമായി ചരിത്രകാരന്മാർ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. പ്ലീനി (A. D. 23-79) പ്രസ്താവിക്കുന്ന ‘നിത്രീയാസു്’ തലശ്ശേരിക്കടുത്തുള്ള ‘നെട്ടൂർ’ ആണെന്നാണു് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളത്തിൽ എത്തിയിരുന്ന പെരിപ്ലസു് പറയുന്ന ‘മണ്ടകര’, ഇപ്പോഴത്തെ മലബാറിലുള്ള ‘മടായി’ ആണെന്നു് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു. “മുസ്സീരിസിനു്” (കൊടുങ്ങല്ലൂർ) വടക്കെനു് ടോളമി (A. D. 150) പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

വികന്ന നൂറാ (Naura) പ്രസിദ്ധ ചരിത്രകാരനായ Shoeff ന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കണ്ണൂർ ആണത്രെ. പെരിപ്പസു കൗവുബാ (Kouba) എന്നൊരു പട്ടണം ഉള്ളിലേയ്ക്ക് കയറിയുണ്ടെന്നു പറയുന്നു. അതു കണ്ണൂരിനു പത്തു മൈൽ വടക്കുള്ള കൗവായ് (Kauvai) ആണെന്നാണു് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നതു്. പെരിപ്പസു കൊടുങ്ങല്ലൂരിനു 14 മൈൽ വടക്കുള്ള “മർത്തൂരി” (Martanour) നെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ടു്. അതു ഇപ്പോഴത്തെ “മട്ടന്തൂർ” ആയിരിക്കണം. എന്നു് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പെരിപ്പസു പ്രസ്താവിക്കുന്ന “കൊട്ടനാ” കട്ടനാടു് ആണെന്നും മലബാറിലെ “കോലത്തുനാടു്” ആണെന്നും ചരിത്രകാരന്മാരിൽ വ്യത്യസ്താഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടു്. ഈ നിലയിൽ നോക്കുമ്പോൾ, പാശ്ചാത്യദേശങ്ങളും ഇന്ത്യയുമായുള്ള വാണിജ്യബന്ധം വളരെ പ്രബലവും സാധാരണവുമായിരുന്നുവെന്നു് കാണാം. വിശദവിവരങ്ങൾ ഒന്നാം വാല്യത്തിലെ പേജു് 429 മുതൽ 440 വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടു്. ആകയാൽ, ആദ്യശതാബ്ദങ്ങളിൽത്തന്നെ മലബാർ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാതൃതാമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികളുടേയും അവരുടെ ആനുപാതികമായ മെത്രാന്മാരുടേയും സംഖ്യ ഗണനീയമായിരുന്നുവെന്നു് വിചാരിക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ടു്. അക്കാലത്താൽ, ബാബിലോണിയൻ പാത്രീയർക്കിസിന്റെ അവകാശവാദം നിഷേധിക്കുവാനോ അതിശയോക്തിപരമെന്നു് സ്ഥാപിക്കുവാനോ കാരണം കാണുന്നില്ല.

പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള വാണിജ്യബന്ധത്തിന്റെ മറ്റൊരു തെളിവു്, കണ്ണൂർ ഡിസ്ട്രിക്ടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ധാരാളമായിക്കാണുന്ന റോമൻ സ്വർണ്ണനാണയങ്ങളാണു്. ഈ റോമൻ സ്വർണ്ണനാണയങ്ങളിൽ A. D. 491 വരെയുള്ളവ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടു്².

ക്രിസ്തുവർഷം ആറാം നൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലെ മാർത്തോമ്മാ സഭകളെപ്പറ്റി നമുക്കു കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ ശുഷ്കവും ചരിന്നഭിന്നവുമായിട്ടാണു്. എന്നാൽ, ഇന്ത്യയിൽ മാതൃതാമ്മാസഭകളുടെ വ്യാപ്തിയെപ്പറ്റി വേണ്ടിടത്തോളം അറിവു് അവ നമുക്കു് നല്കുന്നുണ്ടു്. അക്കാലത്തു് കിട്ടിയിട്ടുള്ളിടത്തോളം വിവരങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നാം

2. എ. ശ്രീധരമേനോൻ, Cannanore Gazetteer, p. 16.

വാല്യത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽവന്ന മാർക്കോ പോളോ എന്ന വെനീഷ്യൻ സഞ്ചാരി നല്ലന്ന വിവരങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രാവിവരണക്കുറിപ്പ് അനുസരിച്ച് മദ്ധ്യഇന്ത്യയിൽ മൂന്ന് സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. 1222-ൽ പാററനായിൽ ഒരു സുറിയാനി മെത്രാപ്പോലീത്താ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നാം വാല്യത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഒറീസ്സാ എന്ന റിയപ്പെടുന്ന ദേശത്തു് എസ്കോപ്പാൻ എന്നൊരു സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ രാജാവു് ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യവും ഒന്നാം വാല്യത്തിൽ ഉണ്ട്. വാസ്കോഡിഗാമാ ഇൻഡ്യയിൽ വരുന്നതിനു് ആര്യേവർഷംമുമ്പു് കേരളത്തിൽവന്ന സ്കോപ്പാനോ ദിസാന്തോ ഹെരോണിമോ എന്ന യൂറോപ്യൻ സഞ്ചാരി കോഴിക്കോട്ടു് ആയിരം മാന്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ചരിത്രകാരനായ ഫാദർ ഫെറോളി ആ പ്രസ്താവനയ്ക്കു് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും കിട്ടുന്ന ചരിത്രഭിന്നങ്ങളായ തെളിവുകൾ വെച്ചുനോക്കുമ്പോൾ, മാന്തോമ്മാ സഭകൾ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നു് വിചാരിക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ട്. പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽവന്ന ഒരു വിദേശസഞ്ചാരി പറയുന്നതു് യൂറോപ്പിലെ യഹൂദന്മാരെപ്പോലെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും മാന്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കാണാൻ കഴിയുമെന്നാണ്. ഇവയെല്ലാം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ മാന്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി വസിച്ചിരുന്ന കേരളത്തിൽ കണ്ണൂരും കോഴിക്കോട്ടും കൊടുങ്ങല്ലൂരും അവർക്കു് മെത്രാന്മാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു് പറയുന്നതിൽ അസംഗത്യമില്ല.

മലബാറിൽ മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പുരാതന അധിവാസകേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം കാര്യമായ തോതിൽ നടന്നിട്ടില്ലെന്നതാണു് പരമാർത്ഥം. മാർത്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇന്നാട്ടുകാർ മാത്രമല്ലായിരുന്നു. ഒരു നല്ല വിഭാഗം പേഷ്യയിൽനിന്നോ ബാബിലോണിൽനിന്നോ വന്നിട്ടുള്ളവരായിരുന്നു. അവർ കാലാന്തരത്തിൽ ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന മാന്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ലയിച്ചുപോയി. വിദേശീയരായ സുറിയാനിക്കാർ വാണിജ്യപ്രമുഖരായിരുന്നതുകൊണ്ടു് അവരുടെ പുരാതന കേന്ദ്രങ്ങളും

താവളങ്ങളും തുറമുഖങ്ങളിലോ അമ്പയ്ക്കടുത്തോ ആയിരുന്നിരിക്കണം. കേരളത്തിലെ പുരാതന തുറമുഖങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ അല്ലാതെ മറ്റെങ്ങും നടന്നിട്ടില്ല.

തലശ്ശേരിയ്ക്കടുത്തു് 2½ മൈൽ വടക്കുമാറി ‘‘ധർമ്മപട്ടണം’’ അഥവാ ‘‘ധർമ്മം’’ എന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ടു്. ‘‘അഞ്ചരക്കണ്ടിയാറു്’’ അറേബ്യൻ കടലിൽ വീഴുമ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ദ്വീപാണു് ഈ സ്ഥലം. ഒന്നും രണ്ടും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇതു് പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വാണിജ്യകേന്ദ്രമായിരുന്നു. ഇന്നു് അവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ടു്, ആ പള്ളി പുരാതനമല്ലെങ്കിലും പള്ളിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം പുരാതനമായ ഒരു പള്ളിയുടെ സ്ഥാനമാണു്. ആ സ്ഥാനത്തു് പല പള്ളികളും രൂപമെടുത്തിട്ടുണ്ടു്. ആദ്യനൂറ്റാണ്ടുകളിൽ അതു് സുറിയാനി ദൈവാലയങ്ങളായിരിക്കാനേ വഴിയുള്ളൂ. ആ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ ഇന്നും ഒരു കുരിശടിയുണ്ടു് - സുറിയാനി പള്ളികൾക്കു മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകത. മൂന്നു നാലു് തലമുറകളായി ആ പള്ളിയുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരായിട്ടുള്ളതു് ഒരു തീയ്യകുടുംബമാണു്. 1974-ൽ ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവു് ആ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ, ഇന്നത്തെ തലമുറക്കാർ പറഞ്ഞതു്, പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കാലംമുതൽ ആ പള്ളി തങ്ങളുടെ സൂക്ഷിപ്പിലായിരുന്നുവെന്നാണു്. അതിനു് ഓലയിൽ എഴുതിയ ചില രേഖകളും അവർ ഹാജരാക്കി. അവ വായിക്കുവാൻ പ്രയാസമായിരുന്നതുകൊണ്ടു്, ഈ ലേഖകനു് അവയുടെ സഹായം ലഭിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും പറയാമെന്നു തോന്നുന്നു. നദീമുഖത്തുള്ള ഈ ദ്വീപു് റോമാക്കാരുടേയും ഗ്രീക്കുകാരുടേയും വാണിജ്യകേന്ദ്രമായിരുന്നു; അവിടെ ഒരു ക്രൈസ്തവദൈവാലയവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പള്ളി പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ അധീനതയിലായി; ഇന്നതു് കോഴിക്കോടു് രൂപതയിലാണു്. മലബാർ തീരത്തുണ്ടായിരുന്ന പുരാതന തുറമുഖങ്ങളെപ്പറ്റി ഗാഢമായ ഗവേഷണമോ പഠനമോ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ മാതൃതാമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ചരിത്രശൃംഖലയിൽ നഷ്ടപ്പെടുപോയ പല കണ്ണികളും കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നു.

മലബാറിലെ പുരാതന മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ എവിടെപ്പോയി?

ഇതു് ആഴമായ പഠനത്തിനുള്ള വിഷയമാണു്. മൈസൂറിന്റെ ആക്രമണത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന അദ്ധ്യായ

ത്തിൽ, വളരെ മാതൃത്വമാക്രിസ്ത്യാനികളെ നിബ്ബന്ധിച്ചും മുഹമ്മദമതത്തിൽ ചേർത്തുവെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഹമ്മദീയാക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നിബ്ബന്ധിതമതപരിവർത്തനം ഒരു സാധാരണ സംഭവമാണ്. ടിപ്പുസുൽത്താന്റെ ആക്രമണകാലത്തും, മതപരിത്യാഗത്തിന് വിസമ്മതിച്ച പതിനായിരത്തോളം മാതൃത്വമാക്രിസ്ത്യാനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് ടിപ്പുവിന്റെ സമകാലീനനായ ഫാ. പൌളീൻ പറയുന്നു. 1806-ൽ കേരളത്തിൽ വന്ന സി. ബുക്കാനൻ തന്റെ സ്വതന്ത്രചരണത്തിൽ പതിനായിരത്തിൽ കുറയാത്ത മാതൃത്വമാക്രിസ്ത്യാനികൾ ടിപ്പുവിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. മതത്യാഗംചെയ്ത് മുസ്ലീം ആയിട്ടുള്ള മാതൃത്വമാക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇതിന്റെ പലമടങ്ങും ഉണ്ടായിരിക്കാനിടയുണ്ട്. മാതൃത്വമാക്രിസ്ത്യാനികളായ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മുഹമ്മദീയ അന്തഃപുരങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതലാകാൻ ന്യായമുള്ളതു്.

മാതൃത്വമാക്രിസ്ത്യാനികൾ മലബാറിൽനിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാകുവാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം വൈദികസേവനത്തിന്റെ അപര്യാപ്തതയോ അഭാവമോ ആണ്. ഭാരതത്തിൽ വ്യാപകമായുണ്ടായിരുന്ന ഭാരതസഭ അപ്രത്യക്ഷമാകുവാനുള്ള കാരണവും അതുതന്നെയാണല്ലോ. വൈദികനും ദൈവലയവുമാണ് ഏതൊരു ക്രൈസ്തവസമൂഹത്തിനും വ്യക്തിത്വം നല്കുന്നത്. പ്രസക്തമായ മലബാർ കൂടിയേറ്റത്തിന്റെ അച്ചുതണ്ടും അവതന്നെ. അതില്ലാതെവന്നാൽ വ്യക്തിത്വം നശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സഭയില്ലാതാകും. അതു കേരളത്തിലും ഏറെക്കുറെ സംഭവിച്ചു. വൈദികാഭാവത്തിൽ ക്രൈസ്തവസമൂഹങ്ങൾ മറ്റു മതങ്ങളുടെ സാഹചര്യസമ്മർദ്ദത്തിനു വിധേയമായി ഇതര സമുദായങ്ങളിൽ ലയിച്ചുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ii) കുടിയേറ്റം

മലബാർ കുടിയേറ്റം കേരളസഭാചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുവർണ്ണാലയമാണ്. എന്നാൽ അതിനു ദുഃഖരേഖകളും പലതുണ്ട്. ശാശ്വതമായ എല്ലാ നല്ല കാര്യത്തിനും അതു് ഉണ്ടാകാതെ തരമില്ലല്ലോ, പ്രത്യേകിച്ചു് അവ ക്രൈസ്തവസംരംഭങ്ങളാകുമ്പോൾ. ഈ കുടിയേറ്റം സംസ്ഥാനാന്തരകുടിയേറ്റമാണെന്നും അല്ലെന്നും പറയുവാൻ കഴിയും. അന്ന് മദ്രാസ്

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു മലബാർ. തിരുവിതാംകൂർ മരൊറാരു സംസ്ഥാനമായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ കുടിയേറ്റത്തിന്റെ തരംഗങ്ങൾ മലബാറിന്റെ അതിർത്തികളും കടന്നു, കർണ്ണാടകത്തിലും, കൂർഗിലും പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തുകുടിയേറ്റമായി. എന്നാൽ അവിടെ കടന്നുകൂടിയവർ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ തുച്ഛമായ ഒരു ഭാഗമെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

1) ഈ കുടിയേറ്റത്തിന് പല പ്രത്യേകതകളുമുണ്ട്. കുടിയേറ്റക്കാർ പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മധ്യതിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നായിരുന്നു - പ്രധാനമായും മീനച്ചിൽ, തൊടുപുഴ താലൂക്കുകളിൽനിന്നും. കുടിയേറ്റങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചപ്പോൾ ചങ്ങനാശ്ശേരി, വൈക്കം, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മുതലായ താലൂക്കുകളിൽ നിന്നും ആളുകൾ മലബാറിലേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടു.

2) കുടിയേറ്റക്കാരിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും സുറിയാനി കത്തോലിക്കർ ആയിരുന്നു. യാക്കോബായക്കാരുടെ മാതൃകാമാതൃകയെ വളരെ കുറച്ചുമാത്രമെ കുടിയേറ്റത്തിന് ഒരുമ്പെടുത്തു. N. S. S. കാർ 1951-ൽ കാഞ്ഞങ്ങാടിന്റെ വടക്കെ അറ്റത്തു്, പനത്തടിയിൽ, 5000 ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങി, തിരുകൊച്ചിയിലെ കുറെ നായർ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീതിച്ചുകൊടുത്തു. അവരിൽ പലരും മടങ്ങിപ്പോയെങ്കിലും ഇപ്പോഴും 800-ൽപരം നായർ കുടുംബങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്. അവർക്കു കൃഷിചെയ്തു ജീവിക്കുവാൻ 6000 രൂപാവീതം പല ഗഡുക്കളിലായി N. S. S. കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൂഞ്ഞാർ തമ്പുരാനും വിപുലമായ തോതിൽ കുറെ സ്ഥലം വാങ്ങി.

3) കുടിയേറ്റക്കാരെല്ലാം കൃഷിക്കാരുമായിരുന്നു. മണ്ണിനോടുള്ള ഭാഹമായിരുന്നു നാടുവിടാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഐതിഹാസികമായ ഈ മഹായജ്ഞത്തിൽ വൻതോട്ടങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുപോയ മുതലാളിമാരെ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ജീവിക്കുവാൻവേണ്ടി തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റു കന്നിമണ്ണ തേടിപുറപ്പെട്ടവരാണ് കുടിയേറ്റക്കാരിൽ സിംഹഭാഗവും. അവരുടേതായിരുന്നു യജ്ഞവും ത്യാഗവും. അവരുടെ ത്യാഗോജ്ജ്വലമായ സാഹസികത്തിൽ ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലെങ്കിലും അവരിൽ ചിലരുടെ ഗണ്യമായ സഹായം കുടിയേറ്റക്കാർക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ദൈവപരിപാലനയെന്നു തോന്നുന്നു, അന്നത്തെ സർ. സി. പി. രാമ

സ്വാമി അയ്യരുടെ ഗവണ്മെന്റ് ഭൂമി പതിച്ചുകൊടുക്കുകയില്ലെന്നുള്ള നിയമം നടപ്പിലാക്കിയത്. അത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ലക്ഷ്യംവച്ചുള്ള ദ്രോഹമായിരുന്നു. ഏതായാലും അത് അഞ്ചുലക്ഷം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മലബാർ കുടിയേറ്റത്തിന് കാരണമാക്കി. അവർക്കല്ലേ മണ്ണും കൃഷിയും വേണ്ടത്. തിന്മകളെ നന്മകളാക്കി മാറ്റാൻ കാരുണ്യമുന്തിയായ ദൈവത്തിന് കഴിയും.

4) ഈ കുടിയേറ്റം ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സംഘടിത ശ്രമമായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ കുടിയേറ്റത്തിന്റെ നാനാ വശങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിച്ചു വേണ്ട മുൻകരുതലോടുകൂടി നീങ്ങിയ ഒരു സംരംഭമല്ലായിരുന്നു അത്. തന്മൂലം അതിന് കൊടുക്കേണ്ടിയ വില, ആളിലും അത്ഥത്തിലും ഭീമവും ഭീകരവുമായിരുന്നു. ഒറ്റയായിട്ടുപോയ കുടുംബങ്ങൾ തന്നെയല്ല, രണ്ടും മൂന്നും കുടുംബങ്ങൾ ആയിട്ടുപോയ സംഘങ്ങളിൽ ഒരാൾപോലും ശേഷിക്കാതെ നിർമ്മാജ്ജനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ കുടിയേറ്റക്കാർ കാട്ടുമൃഗങ്ങളോടും മലമ്പനിയോടും മല്ലിട്ട് തങ്ങളുടെ പിൻതലമുറക്കാർക്കുവേണ്ടി ആത്മാഹുതി ചെയ്യാണുണ്ടായത്. മണ്ണിൽവീണ ഗോതമ്പുമണി സ്വയം നശിച്ചാലല്ലേ പുതിയ കതിരുകൾക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കൂ.

എല്ലാ കുടിയേറ്റങ്ങൾക്കും ലോകചരിത്രത്തിൽ നേതാക്കന്മാർ ഏറെക്കുറെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മലബാർ കുടിയേറ്റത്തിന് അങ്ങിനെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതേപ്പറ്റി മോൺ, തോമസ്സ് പഴേപറമ്പിൽ പറയുന്നു, ‘‘മലബാർ കുടിയേറ്റത്തിന് അങ്ങിനെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു സർക്കാരോ, സമൂഹമോ, മതാധികാരിയോ സംഘടിപ്പിച്ച ഒന്നല്ല മലബാർ കുടിയേറ്റം. എല്ലാവരും യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിനുമുമ്പ് ദൈവാലയങ്ങളിൽചെന്ന് ആരാധന നടത്തി. ഈശ്വരാനുഗ്രഹം അവർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അർഹിച്ചവർക്ക് അനർഗ്ഗമായി അതു ലഭിച്ചുപക്ഷേ ഈ സ്വാശ്രയ സംരംഭത്തിന്റെ അനിഷ്ടഫലങ്ങൾ അതിദാരുണങ്ങളായിരുന്നു. അതു മറക്കാനാവില്ല’’³.

എന്നാൽ കോട്ടയം രൂപതയിൽനിന്നുണ്ടായ കുടിയേറ്റത്തിന് ബിഷപ്പ് അലക്സാണ്ടർ ചുള്ളപ്പറമ്പിലും ഷെവലി

3. മോൺ. തോമസ്സ് പഴേപറമ്പിൽ, സ്വപ്നഭൂമിയിൽ, 1978 p. 2.

യർ വി. ജെ. ജോസഫും നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു. ആസൂത്രീതമായ ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഫലമായിരുന്നു അത്. കാഞ്ഞങ്ങാട്ടിനു വടക്കു്, നീലേശ്വരം കോവിലകംവക 2000 ഏക്കർ ആണ് കോട്ടയം രൂപതയിലെ കുടിയേറ്റക്കാർക്കു ലഭിച്ചത്. അതിനു് രാജപുരം കോളനി എന്നു പേരിട്ടു. ആദ്യം 72 വീട്ടുകാർ കുടിയേറി. കോട്ടയം രൂപതയ്ക്കു് വേറൊരു കോളനി ഉള്ളതു് പയ്യാവുരാണ്. 1970-ൽ റാണിപുരം എന്നൊരു കോളനിയും ഉണ്ടായി. അവിടെ 40 വീട്ടുകാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആസൂത്രീതമായ ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഫലമായിരുന്നു അത്. എന്തുകൊണ്ടു് അതു് തൊടുപുഴ, മീനച്ചിൽ, വൈക്കം, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മുതലായ താലൂക്കുകളിൽനിന്നുമുള്ള വടക്കുംഭാഗം കുടിയേറ്റക്കാർക്കു് ഉണ്ടായില്ല എന്നതു് ചിന്താർഹമായ ഒരു ചോദ്യമാണ്. ദൈവാലയഭിത്തികൾക്കുള്ളിലെ സേവനം മാത്രമാണോ ഒരു ഇടയനുള്ളതു്? ഇടയന്മാരുടെ ഇടയനായ ക്രിസ്തു അതാണോ പഠിപ്പിച്ചതു്?

5) പുതിയ ഒരു സാമൂഹ്യരൂപത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ ഉദാരമായ പരിശ്രമങ്ങളും സംഭാവനകളും കുടിയേറ്റക്കാർ പ്രകടിപ്പിച്ചതു് സ്തുത്യർഹമായിരുന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല, കേരളസഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തിനു് അനുയോജ്യവുമായിരുന്നു. ദൈവാലയങ്ങൾ, സ്കൂളുകൾ, ആശുപത്രികൾ, അനാഥാലയങ്ങൾ മുതലായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു സ്ഥലവും പണവും കർത്തവ്യബോധത്തോടുകൂടി ദാനംചെയ്തതു് കുടിയേറ്റക്കാർ തന്നെയായിരുന്നു. ഇവ കൊടുക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്തവർ ശ്രമദാനങ്ങൾകൊണ്ടു സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

കുടിയേറ്റത്തിന്റെ കാലഘട്ടം

നിഷ്കഷ്ടമായി പറഞ്ഞാൽ, കുടിയേറ്റത്തിന്റെ കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നതു് 1926 മുതലാണ്. അതിന്റെ മുന്നോടിയായി വന്നതു് പാലായിൽ ജോലി അന്വേഷിച്ചുപോയ അസ്സനത്തുകാരൻ ജോസഫ് കപ്യാരാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനുണ്ടായ അതിദാരുണമായ അനുഭവം ഒററായെന്നല്ല. ഈ അനുഭവം മറ്റനേകം കുടുംബങ്ങൾക്കുമുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. അവരാണ് കുടിയേറ്റത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മാജ്ജനം ചെയ്യപ്പെട്ടവർ, അഥവാ കുടുംബത്തിൽ ശേഷിച്ച ഒന്നോ രണ്ടോ അംഗങ്ങളുമായി നാട്ടിലേയ്ക്കു മടങ്ങിയവർ. അസ്സനത്തുകാരൻ ജോസഫ് കപ്യാരുടെ സാഹസികശ്രമങ്ങൾ

ളെപ്പറ്റി മോൺ. പഴേപറമ്പിൽ വളരെ ഹൃദയസ്സൾകമായി തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്⁴. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹസികശ്രമങ്ങളെയും അവസാനം തന്റെ കുടുംബത്തിലെ പൗത്രന്മാരുടെ ഭൂരിപക്ഷം അംഗങ്ങളെയും കുറിയായിയിലെ കൊടുങ്കാട്ടിൽ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കഴികഴിച്ച് മറവുചെയ്ത കഥയും പഴേപറമ്പിൽ തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കുടിയേറ്റം ശക്തിപ്പെടുകാണാൻ തുടങ്ങിയത് 1928 മുതലാണ്. അപ്പോഴും ഒരായ വ്യക്തികളും കുടുംബങ്ങളുമാണ് കുടിയേറ്റത്തിന്റെ പ്രവാഹത്തിലെ തരംഗങ്ങളായി തീർന്നത്. കേട്ടറിഞ്ഞും അന്വേഷിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയും ഓരോ കുടുംബമായിട്ടോ, അഥവാ ആ കുടുംബത്തിന്റെ അടുത്ത ചാച്ചയിൽപ്പെട്ട മറ്റു രണ്ടുമൂന്നു കുടുംബങ്ങളുമായിട്ടോ ആയിരുന്നു ആ കന്നിമണ്ണിനുവേണ്ടിയുള്ള തീർത്ഥയാത്ര. തിരുവിതാംകൂറിലെ റബ്ബർതോട്ടങ്ങളിൽ ജോലിചെയ്യാൻ വന്ന മലപ്പുറം മുസ്ലീമുകളിൽനിന്നാണ് കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് മലബാറിന്റെ ചിത്രം ആദ്യമായി ലഭിച്ചത്. മലബാറിലെ കുറിയായി പ്രദേശത്ത് കനകകുടുംബം പേറിനിന്ന കല്ലവൃക്ഷങ്ങളെപ്പറ്റി കേട്ടാണ് ആളുകൾ ആ പ്രദേശത്തേയ്ക്കു കുതിച്ചുപാഞ്ഞത്.

അന്ന് ഭൂമിയുടെ വില ഏക്കറിനു രണ്ടു രൂപയായിരുന്നു. ഇതു കേട്ടറിഞ്ഞു, മീനച്ചിൽ, ഞാടുപുഴ, ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്കുകളിൽനിന്ന് കുടിയേറ്റക്കാർ ധാരാളമായി വന്നതുടങ്ങി. കുടിയേറ്റത്തിന്റെ ആദ്യതരംഗത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരും തന്നെ മലേറിയായ്ക്കും വന്യമൃഗങ്ങൾക്കും ഇരയായി എന്നു പറയാം. രണ്ടാമത്തെ കുടിയേറ്റക്കാർ കുറുപ്പാടിക്കടുത്തുള്ള മരുതും കരയാണ് വന്നത്. 1928-ൽ കോളയാടിനടുത്തുള്ള പേരാവൂർ വേറെരു കുടിയേറ്റമുണ്ടായി. അതേ ആണ്ടിൽതന്നെ, മൂന്നാമതൊരു കോളനി തളിപ്പറമ്പുതാലൂക്കിൽ പ്രവേശിച്ചു.

കുടിയേറ്റക്കാരെ അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രധാന പ്രശ്നം മൂലധനത്തിന്റെ കുറവായിരുന്നു. 1929 മുതൽ കാഷ്ചികോലങ്ങളുടെ വിലക്കുറവും അന്താരാഷ്ട്രത്തിലെ സാമ്പത്തികമാന്ദ്യവും കാരണം കുടിയേറ്റം മന്ദീഭവിച്ചു. കുരുമുളക്, ചുക്ക്,

4. p. 10-20.

തേങ്ങാ, റബ്ബർ മുതലായവയുടെ വില ഇടിഞ്ഞതു കാരണം, മൂലധനം ശേഖരിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. സ്ഥലത്തിന്റെ വിലയും കുറയുകയാണുണ്ടായത്. 1935 നു ശേഷം കാഷീകോല്ലനങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിക്കുകയാൽ കുടിയേറ്റത്തിന് ആക്കം കൂടി. ഇക്കാലത്താണ് വയനാട്ടിലേയ്ക്കുള്ള ജനപ്രവാഹം ഉണ്ടായത്. മുൻപറഞ്ഞ താലൂക്കുകളിലെ ആളുകളെ കൂടാതെ മൂവാറ്റുപുഴ, വൈക്കം താലൂക്കുകളിൽനിന്നും കുടിയേറ്റത്തിനു പുറപ്പെട്ടവരുടെ സംഖ്യ ഗണ്യമായിരുന്നു.

1939-ൽ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ, ബർമ്മ, സയാം മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ ജപ്പാന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതുമൂലം അവിടെനിന്നും കേരളത്തിലേയ്ക്കുള്ള അരിവരവ് നിലച്ചു. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം മുതലേ തിരുവിതാംകൂറിൽ അരിക്ഷാമം കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. 1920-ൽ 1 1/2 ലക്ഷം ടൺ അരിയാണ് വിദേശത്തുനിന്നും തിരുവിതാംകൂറിൽ വരുത്തിയിരുന്നത്. അത് 1931—40 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ 5 1/2 ലക്ഷം ടൺ വീതമായി വർദ്ധിച്ചു. ഇതു നെല്ലിനു വില കൂടുവാനും മരച്ചീനിയുടെ ആവശ്യം വർദ്ധിക്കാനും ഇടയാക്കി. തന്മൂലം കൃഷിക്കുവേണ്ടി മണ്ണുതേടിവന്ന കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് പൂർണ്ണമായി ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും ഉണ്ടായി. വയനാടൻ മലകളുടെ മടക്കുകൾക്കിടയിലുള്ള വിസ്തൃതമായ സ്ഥലം നെൽകൃഷിക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള കുടിയേറ്റമാണ് പ്രധാനമായും സംഭവിച്ചത്. മലബാറിലെ സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും പാവങ്ങളുടെ ഭക്ഷ്യകാര്യത്തിൽ, മഹാവിപ്ലവം വരുത്തിയ ഒന്നാണ് “തിരുവിതാംകൂർ കാർഷേട്ടന്മാർ” മലബാറിൽ തങ്ങളോടുകൂടി കൊണ്ടുപോയ മരിച്ചീനികമ്പുകൾ അഥവാ, മലബാറുകാരുടെ ഭാഷയിൽ പറയുന്ന “പൂള”. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മലബാറിലെ കന്നിമണ്ണിന്റെ ഗുണം കണ്ടുകൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്തതുടങ്ങിയതും മരച്ചീനിയായിരുന്നു. അതുതകരമായ ഒരു വിളവാണ് അതിൽനിന്നും കിട്ടിയത്. എന്നാൽ കതിരയ്ക്കുമ്പിൽ വണ്ടി കെട്ടിയതുപോലെ വിപണിയിൽ വിറ്റഴിക്കുവാനുള്ള പ്രയാസമാണതിൽ നിന്നുണ്ടായത്. അതിന്റെ കാരണം, മരച്ചീനിയെപ്പറ്റി മലബാർക്കാർ യാതൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. മലബാർക്കാർ വിചാരിച്ചത് അതു മൃഗങ്ങളുടെമാത്രം തീറ്റിസാധനമെന്നാണ്. തന്മൂലം, ലോറികൾ നിറച്ചു തല

ശ്ലേരിയിലും മറ്റും കൊണ്ടുപോയിരുന്ന മരച്ചീനി വാങ്ങാനാളില്ലാതെ ആറ്റിൽ എറിയുകയാണുണ്ടായത്. എന്നാൽ ഇന്ന് മലബാറിലെ പാവങ്ങളുടെ പ്രധാനക്ഷേണം മരച്ചീനിയാണ്. അതിന് അവർ തിരുവിതാംകൂറിലെ ചേട്ടന്മാരോടാണ് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മലബാറുകാർ ഈ മരച്ചീനിപ്രേമമുണ്ടാകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ക്ഷേത്രക്ഷാമമായിരുന്നു. അടുത്തകാലത്തു ബംഗാളിൽ ഉണ്ടായ ക്ഷേത്രക്ഷാമം മൂലം പല ലക്ഷം ആളുകൾ മരിച്ചു. അങ്ങനെയൊരു ദുരന്തം മലബാറിൽ ഉണ്ടാകാതെ അവിടുത്തെ ആളുകളെ രക്ഷിച്ചത് ചേട്ടന്മാരുടെ മരച്ചീനിയാണെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല.

‘തിരുവിതാംകൂർ ചേട്ടന്മാർ’ മലബാറിൽ വരുത്തിയ മറ്റൊരു വിപ്ലവം മാനസികമായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ വീടുകളിലെ ‘മുണ്ടുമുറി’ സാധനങ്ങൾ വിറ്റുണ്ടാക്കിയ തൃപ്തമായ പണവും തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ അണിഞ്ഞിരുന്ന ആഭരണങ്ങളും മാത്രം മൂലധനമായി, മലബാറിലേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ട ചേട്ടന്മാർ കുറഞ്ഞൊരു കാലംകൊണ്ടു മണിമേടകളുടെയും, റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളുടെയും വിലകൂടിയ കാറുകളുടെയും ഉടമകളായിത്തീർന്നതിന്റെ രഹസ്യം അവരുടെ പതറാത്ത മനസ്സും ഇളവില്ലാത്ത അദ്ധ്വാനവും ആണെന്നു മലബാറുകാർ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അധികകാലം വേണ്ടിവന്നില്ല. ഇതായിരുന്നു മലബാർ ജനസമൂഹത്തിൽ ചേട്ടന്മാർ വരുത്തിവച്ച മാനസികപരിവർത്തനം.

1951-ലെ സെൻസസ് അനുസരിച്ചു തിരുകൊച്ചിയിൽ നിന്നും മലബാറിൽ കുടിയേറിപ്പാർത്തവരുടെ സംഖ്യ 80275 ആണ്. ഇതു പൂർണ്ണമായ സംഖ്യയെന്നു വിചാരിക്കാൻ ന്യായമില്ല. ഏകദേശം 1 ലക്ഷം എന്നു പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി. ഈ സെൻസസ് അനുസരിച്ചു ചിറയ്ക്കൽ താലൂക്കിൽ ഒരു ശതമാനവും കോട്ടയം താലൂക്കിൽ നാലു ശതമാനവും വയനാട്ടിൽ 14 ശതമാനവും കുമ്പളം താലൂക്കിൽ 2 ശതമാനവും കോഴിക്കോട്ടു താലൂക്കിൽ 4 ശതമാനവുമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. വയനാട്ടിലാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ കുടിയേറി പാർത്തത്. അതു നെൽകൃഷിയിലുള്ള താല്പര്യംകൊണ്ടാണ്.

മലബാർ കുടിയേററത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ അവരെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ

(1) ഒന്നാമത്തെ ഘടകം, കുടിയേററക്കാരായ സുറിയാനി കത്തോലിക്കരുടെ ദൈവകാര്യത്തിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസം

സവും ലക്ഷ്യസിദ്ധിക്കുള്ള സ്ഥിരനിശ്ചയവും, അവിശ്രമമായ അദ്ധ്വാനശീലവുമാണ്. ഈ ഗുണങ്ങൾ ഒരു സമൂഹത്തിന്റേതെന്നുമാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ. കുടിയേറ്റത്തിനു പുറപ്പെട്ട ഓരോ കുടുംബത്തിന്റേയും അതിലെ ഓരോ അംഗത്തിന്റേയും സർഗ്ഗശക്തിയായിരുന്നു.

അയ്യനം കപ്യാർ ഔസേപ്പിന്റെ ഭാര്യ അന്നമ്മയെ സുറിയാനി സമുദായത്തിന്റെ സർഗ്ഗഗുണങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ധീരവനിതയായിട്ടുവേണം കണക്കാക്കുവാൻ. കപ്യാർ ഔസേപ്പും വിവാഹിതരായ ആൺമക്കളും, അവരുടെ ഭാര്യമാരും ഇളയകുഞ്ഞുങ്ങളും കുടിയേറ്റത്തിനു തീരുമാനമെടുക്കാൻ വിഷമിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അന്നമ്മ പറഞ്ഞു, “കഷ്ടത സഹിക്കാതെ വയറു നിറയ്ക്കാനും പറമ്പുവാങ്ങുവാനും സാധ്യമാണോ? പ്രായമായ നമ്മുടെ സുഖമല്ല നാം നോക്കേണ്ടതു്. നമ്മുടെ മക്കളുടെയും അവരുടെ മക്കളുടെയും അഭിവൃദ്ധി നാം കണക്കിലെടുക്കണം. നാം അവർക്കുവേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നതു്”⁵. തരംഗങ്ങളായി കുടിയേറ്റിപ്പാർത്ത ധീരന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു സമരകാഹളമായിരുന്നു ആ അമ്മയുടേതു്. കുറിയായി കൊടുക്കാട്ടിലെ മലമ്പനിയുടെ താണുവന്തുത്തത്തിൽ അന്നമ്മയുടെ ജീവിതം ആരൂഢിപ്പെട്ടു. തന്റെ മക്കളോടും മരുമക്കളോടുമൊപ്പം കുറിയായി മണ്ണിൽ വീണലീഞ്ഞ ഗോതമ്പുമണിയായിരുന്നു അന്നമ്മ. കുടിയേറ്റത്തിനു പുറപ്പെട്ട കപ്യാർ ഔസേപ്പിന്റെ കുടുംബത്തിലെ പതിനൊന്നുപേരിൽ മൂന്നുപേർമാത്രം ശേഷിച്ചു. അവർ തോൽവി സമ്മതിച്ചു് ഉള്ളതെല്ലാം പെറുക്കിവിറ്റു യാത്രയ്ക്കുള്ള പണമാക്കി മടങ്ങിപ്പോന്നു. ആ ദീപനാളം കെട്ടടങ്ങിയെങ്കിലും ആ സ്ഥാനത്തു് നൂറു നൂറു് മറ്റു ദീപനാളങ്ങൾ ജ്വലിച്ചുയന്നു. കുടിയേറ്റക്കാരിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന അജയ്യമായ സർഗ്ഗശക്തിയാണ് അതു് കാണിക്കുന്നതു്. ഇതിന്റെ ഉറവിടം ദൈവാശ്രയവും.

2) ഉദാരമനസ്കനായ കോഴിക്കോട്ടു മെത്രാനും ആ രൂപതയിലെ ത്യാഗസമ്പന്നരായ വിദേശീയരും സ്വദേശികളുമായ വൈദികരുമാണ് രണ്ടാം ഘടകം. സ്വദേശികളായ വൈദികരിൽ സുറിയാനിക്കാരായ അച്ചന്മാരും പ്രമുഖ

5. മോൺ, പഴേപറമ്പിൽ p. 7.

രായുണ്ടു്. അവരിൽ നേതാക്കന്മാരായി കാണുന്നവർ ഫാ. ജോസഫ് കട്ടിയം, ഫാ. ജോസഫ് പീടിയേയ്ക്കൽ, ഫാ. ജോജ്ജ് കഴിയ്ക്കച്ചാലിൽ മുതലായവരാണ്. ഇവരുടെ കൂടെ ഫാ. സർഗീസ്, ഫാ. ഹഡ്രിയാൻ മുതലായ കമ്മലീത്താ വൈദികരും ഉൾപ്പെടുന്നു. കമ്മലീത്താ വൈദികർ 1952-നു മുമ്പുതന്നെ കൊയിലാണ്ടിയിൽ ഒരാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു് കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ഇടയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയവരാണ്.

ബഹുമുഖങ്ങളും ത്യാഗോജ്ജ്വലങ്ങളുമായ സേവനങ്ങളാണ് കോഴിക്കോട്ടു് പ്രൊസർപ്പിയോ മെത്രാനും അവിടുത്തെ വൈദികരും സുറിയാനിക്കാരായ കുടിയേറ്റക്കാർക്കു് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എന്നാൽ അതിൽ ലത്തീൻ സാമ്രാജ്യമോഹത്തിന്റെ തെല്ലൊരു മായം ചേർന്നിരുന്നുവെന്നു സംശയിക്കാൻ ന്യായമുണ്ടു്. 1938-ൽ ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവു പരേതനായ മാർ ഇവാന്റിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ ഒരു കത്തും ഭൗത്യവുമായി കോഴിക്കോട്ടു് മെത്രാന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു. ബിഷപ്പു് പ്രൊസർപ്പിയോ എഴുത്തുവാങ്ങി ഒന്നോടിച്ചുവായിച്ചശേഷം, വൈകിട്ടു് അത്താഴം കഴിഞ്ഞു കാണാമെന്നു നിദ്ദേശിച്ചു് പിരിഞ്ഞു. ഗ്രന്ഥകാരന്റെ ഭൗത്യവും അതിന്റെ ഉപോദ്ബലകമായ കത്തും മലബാർപ്രദേശത്തു കുടിയേറ്റിപ്പാർത്ത മലങ്കരീത്തുകാരായ കത്തോലിക്കർക്കു് ആത്മീയസേവനം നടത്താൻ, അതേ രീതു കാരായ വൈദികരെ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള അഭ്യർത്ഥനയായിരുന്നു. കത്തിന്റെ അനവധാനമായ ആദ്യത്തെ വായനയിൽ ബിഷപ്പിന്റെ മുഖത്തുകണ്ട പ്രതികരണം, വിൻസെൻ ചർച്ചിൽ റഷ്യൻ സ്വേച്ഛാധിപതിയായ സ്റ്റാലിൻ മന്ദസ്സി തത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൈബീരിയായിലെ ശീതകാല സൂര്യനെപ്പോലെ ആയിരുന്നു. അത്താഴശേഷം കണ്ടപ്പോൾ, അതു വഷോപലമായി മാറി. മലബാർപ്രദേശത്തു് സുറിയാനിക്കാരുടെ ആത്മീയാവശ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ സുറിയാനി വൈദികരെ അനുവദിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ലെന്നു് ലോഗോപ്പസ്റ്റോലിക്കയുടെ കത്തുകളിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടു ബിഷപ്പു് പ്രൊസർപ്പിയോ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കാലമെത്രമാറി. ഇപ്പോൾ സുറിയാനിക്കാരായ വൈദികർ മാത്രമല്ല, മെത്രാന്മാർ തന്നെ എത്ര ആയി!!

3) കുടിയേറ്റത്തെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ഘടകം സുറിയാനി രൂപതാഭ്യാക്ഷന്മാരും ചങ്ങനാശ്ശേരി,

പാലാ രൂപതകളിൽനിന്നും മലബാർ സേവനത്തിനു പുറപ്പെട്ട വൈദികരുമാണ്. രൂപതാധ്യക്ഷന്മാരിൽ പ്രമുഖൻ പാലാ രൂപതയുടെ മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വയലിൽ തിരുമേനിതന്നെ. മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വള്ളോപ്പിള്ളിയെയും അനയാധികളെയും തലശ്ശേരിക്കു യാത്ര അയയ്ക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. “സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങൾ പോകവിൻ. മൂന്നുകൊല്ലംമുമ്പ് പാറകി കൾ അപഹരിച്ചെടുത്തതിൽ തിരിച്ചുകിട്ടിയ സ്ഥലത്തു താമസിക്കുവാനാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നതു്. ഇതൊരു വിജയമാണ്. വിഷമങ്ങളും, അസൗകര്യങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും. ധീരതയോടു് അവയെ നേരിടുവിൻ. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുണ്ടു്. കൂടുതൽ ആളുകളും അർത്ഥവും ഞങ്ങൾ അയയ്ക്കും. ആരും ചഞ്ചലപ്പെടാതെ പുറപ്പെടുവിൻ”⁶. ചരിത്രപ്രധാനമായ ആശംസകളായിരുന്നു ഇവ.

വള്ളോപ്പിള്ളി തിരുമേനിയുടെ നേതൃത്വം

4) ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായ വളർച്ചയിൽ സുപ്രധാനമായ സ്ഥാനം അതിന്റെ നേതൃത്വത്തിനുണ്ടു്. കത്തോലിക്കരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നേതൃത്വം മെത്രാന്മാർക്കാണ്. മെത്രാന്മാരുടെ നിയമനം റോമൻ കൂറിയായുടെ ഫയലുകളിൽ കൂടിയാണ് നടക്കുന്നതു്. ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങളിലും പ്രതീക്ഷകളിലും താദാത്മ്യത്വം പ്രാപിച്ചു് അവരുടെ ജീവിതസരണികളിൽ തോളോടു തോൾചേർന്നു പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് യഥാർത്ഥ നേതാക്കന്മാർ. ഈ നേതൃത്വം സാമൂഹികജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ കൂടി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു് പൊന്തിവരുന്നതാണ്, അഥവാ വരേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങളും റോമൻകൂറിയായുടെ നിയമങ്ങളും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടാവും, അഥവാ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. അതിനു പലയിടത്തും ഇപ്പോഴും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ടു് - പ്രത്യേകിച്ചു്, പ്രബുദ്ധമായ ഒരു സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചാകുമ്പോൾ. ജനങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യവും സാമൂഹ്യനിലയും അവരുടെ അഭിലാഷങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും കണക്കിലെടുക്കാതെ കൊളോണിയൻ ഭരണത്തിന്റെ രീതിയിൽ നേതൃത്വം ജനസമൂഹത്തിൽ

6. മോൺ. പഴേപറമ്പിൽ p. 167.

കെട്ടിവയ്ക്കുമ്പോൾ, അത് ജനങ്ങൾക്ക് അത്രപിടും അമർഷത്തിനും ഇടയാക്കുവാനെ തരമുള്ളൂ. കാലാന്തരത്തിൽ ഭരണ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഭരണീയമണ്ഡലങ്ങളിലും കഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഇത് വഴിയൊരുക്കുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. കേരള സഭയുടെ നാനൂറുവർഷത്തെ വിദേശാധിപത്യത്തിന്റെ ചരിത്രംതന്നെ ഇതിനു തെളിവാണ്.

തലശ്ശേരി പട്ടണത്തിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തുള്ള രൂപതാ കേന്ദ്രത്തിൽ കടന്നുചെല്ലുമ്പോൾ, സായംകാലമാണെങ്കിൽ, ചെടികൾക്ക് വെള്ളം കോരുകയോ, മണ്ണിലൂടെ വളമിടുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണ വൈദികനെ കാണാനിടയുണ്ട്. വള്ളോപ്പിള്ളി തിരുമേനിയെ കാണാനാണ് വന്നതെന്നു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ, അദ്ദേഹം സുസ്മേരവദനനായി നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സന്ദർശനമറിയിൽ ഇരുന്നത്. ഇതിനിടയ്ക്ക് പല കശലപ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ടാകും. ഇരുന്നുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അക്ഷമതയോടെ പിതാവിനെ കാണണമെന്ന് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു പറയുമ്പോഴാണ്, നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന വൈദികൻതന്നെയാണ് വള്ളോപ്പിള്ളി തിരുമേനി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ലളിതമായ വസ്ത്രധാരണം, സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ തുല്യവന്ന സംഭാഷണം, ഏറ്റവും നിസ്സാരകാര്യത്തിൽപ്പോലുമുള്ള സേവനബുദ്ധി, വരുന്നവരുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ആകാംക്ഷയോടെയുള്ള അന്വേഷണം, നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തവരുടെയും ക്ഷേമാദികൾ അറിയുവാനുള്ള താല്പര്യം. ഇവയെല്ലാം തലശ്ശേരി രൂപതാധ്യക്ഷനായ വള്ളോപ്പിള്ളി തിരുമേനിയുടെ കൈമുതലാണ്. സേവനം കൂടാതെ ആതിഥ്യമില്ല എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യമെന്നു തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിനയബുദ്ധിയും, സമതപബോധവും നിങ്ങളെ ആശ്ചര്യപരതന്ത്രരാക്കുക മാത്രമല്ല, സ്നേഹമയങ്ങളായ സ്മരണകളുടെ മുദ്രകളെ ആജീവനാന്തം പതിച്ചുനിർത്തും. അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കൽ കണ്ടാൽ വീണ്ടും കാണുവാനുള്ള താല്പര്യം നിങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടേ അദ്ദേഹം വേർപെടുകയുള്ളൂ. അത്രമാത്രം വശ്യശക്തിയാണ് അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള സന്ദർശനത്തിൽ പ്രസരിച്ചുകാണുന്നത്. വള്ളോപ്പിള്ളി പിതാവിനോടാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സ്തിശ്ലവും മുദ്രലവും ആയ ശബ്ദം ഒരു മാതാവിന്റേതായി തോന്നും: സാന്ദ്രമായ ഗാർഹ്യബന്ധത്തിന്റെ കളർമ്മയാണ് നി

ങ്ങൾക്കു അനുഭവപ്പെടുക. വള്ളോപ്പിള്ളി പിതാവിനെ കാണുവാൻ 'ക്യൂ' വീൽ നില്ക്കണമെന്നില്ല, കൂപ്പൺ എടുക്കണമെന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ, മടക്കം തപാലിൽ അന്നെ നിങ്ങളുടെ കത്തിനു മറുപടി കിട്ടും.

മീനിച്ചിൽ താലൂക്കിലെ ദ്രവ്യാതമമായ കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാമ്പും കാതലുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതദീപം. മതവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം യാഥാസ്ഥിതികനാണ്. എന്നാൽ മാറിമാറിവരുന്ന ഭേദകാലാന്തരങ്ങളെ അറിയുവാൻ കഴിയാത്ത യാഥാസ്ഥിതികത്വമല്ല അത്. സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിൽ അദ്ദേഹം അഭിവാഞ്ഛരയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

കർഷക പ്രാതിനീധ്യം

കുടിയേറ്റക്കാരുടെ മെത്രാനായിട്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹംതന്നെ കർഷകവൃത്തിമാരുടെ വത്സലസന്താനമാണ്. കുടിയേറ്റക്കാരായ കഷ്ടകരെ പ്രതിനീധാനം ചെയ്യുവാൻ വള്ളോപ്പിള്ളി തിരുമേനിയെപ്പോലെ മറ്റാരെയും കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല. മണ്ണും, ചെളിയും, ചെടിയും, കലപ്പയും ആണല്ലോ കൃഷിക്കാരുടെ ജീവിതായോധനോപാധികൾ. അദ്ദേഹം ആണ്ടുവട്ടത്തിലെ അധികസമയവും കൃഷിക്കാരുടെയിടയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. വേനൽക്കാലം തുടങ്ങിയാൽ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ചെറുതോ വലുതോ ആയ എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പാഞ്ഞെത്തുകയാണ് പതിവ്. ജീപ്പ് ചെന്നെത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, കാൽനടയ്ക്ക് എത്താവുന്ന എല്ലാ കുടിയേറ്റ ഭവനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് സുപരിചിതമാണ്. കർഷകരായ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അനിതരസാധാരണമായ കഴിവുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല, അവയ്ക്ക് സഹതാപപൂർവ്വം പരിഹാരം കാണാനും അദ്ദേഹം അക്ഷീണമായി യത്നിക്കും.

മലബാർസഭയുടെ ശില്പി

മലബാർ പ്രദേശത്തെ സുറിയാനി കത്തോലിക്കാരൂപതകളുടെ ഉന്നതനായ ശില്പിയാണ് അദ്ദേഹം. തലശ്ശേരി രൂപതാലുക്കുനായി അദ്ദേഹം അവരോധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച മൂന്നു പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ദൈവാ

ലയം, വിദ്യാലയം, ഗതാഗതസൗകര്യം എന്നിവയായിരുന്നു. അവയെല്ലാം അദ്ദേഹം അന്നായസേന കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഇത്രയധികം ദൈവാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രൂപതാ ഭ്യക്ഷനെ കാണുവാൻ പ്രയാസമാണ്. കുടിയേറ്റക്കാർ നഴ്സന്മാരുടെയും എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയ്ക്കും ദൈവാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് മതകർമ്മങ്ങൾ സുഗമ്യമാക്കി. ജനങ്ങളെക്കൂട്ടി സഹകരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. കുടിയേറ്റസ്ഥലങ്ങളെ പൊതുവീഥികളും കച്ചവടസ്ഥലങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ മൈലുകളോളം ദൂരം വരുന്ന റോഡുകൾ ജനസഹകരണത്തോടെ നിർമ്മിച്ചു. മാനന്തവാടി രൂപത സ്ഥാപിതമായതോടുകൂടി, കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കിത്തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ വള്ളോപ്പിള്ളി തിരുമേനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മലബാറിലെ സുറിയാനി കത്തോലിക്കാസഭ ഉത്തരോത്തരം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വിളംബമന്യേ മലബാർ പ്രദേശത്തു് വൈദികരേണം വള്ളോപ്പിള്ളി തിരുമേനിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു പ്രോവിൻസായിത്തീരട്ടെയെന്നുള്ളതു് ഒരു പ്രസക്തമായ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ആടുകളെ അറിയുകയും ആടുകൾ അറിയുകയും ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ദുർലഭം ഇടയന്മാരിൽ ഒരാളാണ് വള്ളോപ്പിള്ളി തിരുമേനിയെന്ന് കരുതുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല.

ജന്മി - കുടിയാൻ സമ്പ്രദായം

5) മലബാറിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ജന്മി - കുടിയാൻ സമ്പ്രദായം കുടിയേറ്റത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. വനങ്ങളായും കൃഷിചെയ്യാത്തതായും പതിനായിരക്കണക്കിനു് ഏക്കർസ്ഥലം ഏതാനും ജന്മിമാരുടെ കൈയ്യിലായിരുന്നു. കോഴകൊടുത്തും പ്രീണിപ്പിച്ചും തൃപ്തമായ വിലയ്ക്കു് എത്ര ഏക്കറെങ്കിലും വാങ്ങാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ ഗുരുതരമായ ഒരു അപകടമുണ്ടായിരുന്നു. കാടുകൾ തെളിച്ചും കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ ഓടിച്ചും സമൃദ്ധമായ വിളവുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, കുടിയാന്മാരെ നിസ്സാരമായ കാരണം പറഞ്ഞു് ഇറക്കിവിടാനുള്ള പ്രവണത പല ജന്മികൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. കുടിയേറ്റക്കാരുടെ അദ്ധ്വാനഫലമായ വിളവുകൾ മോഹിച്ചും, കുടിയേറ്റക്കാർ വിദേശീയരെന്ന ബോധത്തിലും പല ജന്മികളും കുടിയേറ്റക്കാരെ ക്രൂരമായി ഒഴിപ്പിച്ചു് അവരുടെ

വസ്തുക്കൾ കൈക്കലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മലബാർ കേരളത്തോടു ചേർന്നശേഷം ഉണ്ടായ 1957 ലെയും 1963 ലെയും കാർഷികബില്ലുകൾ കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് സമ്പൂർണ്ണ അവകാശം നേടിക്കൊടുത്തു. ബില്ലുകൾ വരുന്ന എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ മുതൽ പരിഭ്രാന്തരായ ജനികൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കൈവശമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വില്ലുവാൻ തുടങ്ങിയത് കൂടുതൽ കുടിയേറ്റക്കാരെ അവിടേയ്ക്ക് ആകർഷിച്ചു.

ആകെകൂടി നോക്കുമ്പോൾ, ഇന്ന് കുടിയേറ്റക്കാരെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു മഹാദുരന്തമുണ്ട്. അത് അർബുദംപോലെ മലബാർ സഭാഗാന്ത്രത്തിൽ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് മദ്യപാനം. സഭയുടെയും സമുദായത്തിന്റെയും നേതാക്കന്മാർ ജാഗ്രതരായി പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലഹരിയുടെ ഈ ദുർഭൂതം മലബാർസഭയുടെ ശക്തിയേയും പ്രസക്തിയേയും വിഴുങ്ങിക്കളയുമെന്ന് തീർച്ചയാണ്.

മപ്പത്തിയെട്ടാം അദ്ധ്യായം

പുനരെകൃശ്രമങ്ങൾ 1653-1930

ശതാബ്ദങ്ങളുടെ വേർപെട്ട കണ്ണികളെ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ചരിത്രപ്രധാനമായ ഒരു മാർബിംഗില കൊല്ലം ബിഷപ്പിന്റെ ചാപ്പലിൽ, ബിഷപ്പ് ജറോം ഫെർണാണ്ടസ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലെ രേഖയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്:-

‘കത്താവിന്റെ വർഷം 1930 സെപ്റ്റംബർ 20-നു ഈ മെത്രാസനക്കപ്പേളയിൽ, അഭിവന്ദ്യ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ഈവാന്യോസ് ഒ. ഐ. സി., വന്ദ്യതിരുമേനി ബിഷപ്പ് മാർ തിയോഫിലസ് ഒ. ഐ. സി., റവ. ഫാദർ ജോൺ ഒ. ഐ. സി., ക്ലേരിബ്രദർ അലക്സ് എന്നിവരും അല്മായൻ ശ്രീ ചാക്കോ കിളിയത്തു -യാക്കോബായ സഭാംഗങ്ങളായ ഇവരെ എല്ലാവരെയും, കൊല്ലം ബിഷപ്പ് അലോഷ്യസ് മരിയ ബൻസിഗർ ഒ. സി. ഡി. തിരുമേനികത്തോലിക്കാസഭയിലേയ്ക്കു സ്വീകരിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തെയാണ് സഹായത്തിനായി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് തിരുമേനി സമീപിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തെത്തന്നെ പരിശുദ്ധ സിംഹാസനം അധികാരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. തുടന്ന്, കത്തോലിക്കാ സിറോ-അന്ത്യോക്യൻ റീത്തിൽ കബ്ബാന അപ്പിക്കകയും ചെയ്തു’.

കത്തോലിക്കാസഭയിലെ മഹത്തായ ഒരു ചരിത്രസംഭവത്തെ കുറിക്കുന്ന രേഖയാണിതെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കൊല്ലം രൂപതാധ്യക്ഷനായിരുന്ന ബിഷപ്പ് ബൻസിഗർ തിരുമേനിക്കും പുനരെകൃശ്രമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോടു സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ച ഏല്ലാവർക്കും ഇത് വളരെ അഭിമാനകരമായ സംഭവമാണ്. പുനരെകൃശ്രമത്തിന്റെ മാതൃവേദിയെന്നു പറയപ്പെടാവുന്ന കൊല്ലം മെത്രാസന ചാപ്പലിനു ചരിത്രപ്രസിദ്ധിയുടെ അവകാശവുമുണ്ട്. മാർ ഈവാന്യോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായുടേയും അനുഗാമികളുടേയും പുനരെകൃശ്രമങ്ങൾ സഫലമാകാൻ അക്ഷീണയത്നംചെയ്ത ബിഷപ്പ് ബൻസിഗറും സഹായികളും കേരളസഭയുടെ കൃതജ്ഞതയ്ക്കു നിതരാം അർഹരുമാണ്.

എന്നാൽ ഈ ശിലാരേഖ പുനരെകൃശ്രമങ്ങളുടെ ആകമാനചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അപൂർണ്ണവും തന്മൂലം തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ടാക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാണ്. അതിന്റെ കാരണം, അന്നത്തെ പുനരെകൃകർമ്മത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്ന ചങ്ങനാശ്ശേരി മെത്രാൻ, മാർ ജെയിംസ് കാളാശ്ശേരിയേയും, കോട്ടയം മെത്രാൻ മാർ അലക്സാണ്ടർ ചുളപ്പുറമ്പിലിനേയും അവരുടെ രൂപതകളിൽ ശേഖർഷങ്ങളായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പുനരെകൃപ്രവർത്തനങ്ങളേയും ഒരു സൂചനകളേപോലും ഇടംകൊടുക്കാത്ത വിധത്തിൽ വിസ്മരിക്കുകയോ അവഗണിക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ടു മാത്രമല്ല, പഴയകൂറെന്നും പുത്തൻകൂറെന്നും രണ്ടായിപ്പിളർത്തിയ കൂനൻകുരിശോളം പഴക്കമുള്ളതാണ്, പുനരെകൃശ്രമങ്ങളുടെ ചരിത്രം എന്നതുകൊണ്ടുമാണ്. സജീവമായ ശരീരത്തിൽ ഏല്പുന്ന മുറിവോടുകൂടിത്തന്നെയാണ് അത് സുഖമാക്കാനുള്ള സ്വയം പ്രതികരണവും ആരംഭിക്കുന്നത്.

പതിനാറു നൂറ്റാണ്ടുകളോളം സുദൃഢമായ സാമൂഹ്യഘടനയോടും പരമ്പരാഗതമായ വിശ്വാസാചാരങ്ങളോടും ഏകയോഗമായിക്കഴിഞ്ഞുപോന്ന ഒരു കലീനസമുദായത്തെ ഒരു വിദേശാധിപത്യത്തിന്, അതെത്രതന്നെ ക്രൂരവും ദീർഘവും ആയിരുന്നാലും, രണ്ടായി വിഭജിച്ചു വേർപെടുത്തി നിലനിറുത്തിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നുള്ളതു് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രാഥമികപാഠമാണ്. അങ്ങനെയുണ്ടാകണമെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിനെങ്കിലും മൗലികവും വിപ്ലവകരവും ആയ സാംസ്കാരിക പരിവർത്തനം ഉണ്ടായേ തീരൂ. മാതേന്താമ്മാക്രിസ്ത്യൻ സമുദായം, വിയോജിപ്പിന്റെയും വിഭാഗീയതയുടേയും ഫലമായി പലതായി പൊട്ടിച്ചിതറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മാതേന്താമ്മാശ്ലീഹായുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഐക്യത്തിന്റെ ആവേശത്തിലും തറവാടിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലും തങ്ങളെത്തന്നെ ഒന്നായി കണ്ടുകൊണ്ടാണിരുന്നത്. ആലങ്ങാട്ടുവെച്ചുനടന്ന പന്ത്രണ്ടുചുന്തരുടെ കൈവശ്ശോടുകൂടി മാതേന്താമ്മാസമുദായം രണ്ടു കൈവഴികളിലായി പിരിഞ്ഞെങ്കിലും, തറവാട്ടിൽ നിന്നവരും തറവാട്ടിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞവരും ആയ ആബാലപുലം ജനസഹസ്രങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ, മാതൃഭവനത്തിൽ ഒന്നിച്ചുചേരാനുള്ള അഭ്യമായ അഭിലാഷവും അപ്രതിരോധ്യമായ അഭ്യവസായവും ശക്തിമത്തായ അടിയൊഴുക്കുപോലെ നൂറ്റാണ്ടുകളെ പിന്നിട്ടു

കൊണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഔദ്യോഗികമായി പുന
രൈക്യത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കൊല്ലത്തുവെച്ചായിരുന്നെങ്കിലും
അതിനു് ഉജ്ജ്വലം പ്രേരണയും പകർന്നിരുന്നതു്, കൊല്ലത്തി
ന്റെയും കൊല്ലങ്ങളുടേയും അതിരുകളെ അതിലംഘിക്കുന്ന
തലമുറകളുടെ തീവ്രമായ അഭിലാഷമായിരുന്നതു്.

വിയോജിപ്പിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ

1653-ലെ കുന്നൻകുരിശുസത്യം മുതൽ തുടങ്ങുന്നതാണ്
ല്ലോ, മാന്തോമ്മാക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ പിളപ്പ്. അതി
നു് കളമൊരുക്കിയ ഗാർഷ്യാ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ അഹ
ന്തയേയും അധികാരമോഹത്തേയും വെറുത്തവർപോലും സഭ
യുടെ ഈ പിളപ്പിനെ എതിർത്തു. ഗാർഷ്യായുടെ ഭരണത്തെ
നിഷേധിച്ചവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ശൂന്യതയാണ് അവ
ശേഷിച്ചതു്. ഏതൊരു സമൂഹത്തിന്റെയും നിലനില്പി
നും ഭദ്രതയ്ക്കും പുരോഗതിക്കും ഒരു തലവൻ കൂടിയേ തീരൂ.
സഭയുടെ തലവൻ മെത്രാനാണ്. സ്വന്തം മെത്രാനെ തള്ളി
ക്കളഞ്ഞവർക്ക് വേറൊരു മെത്രാനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയി
രുന്നു. മറ്റൊരു മെത്രാനെ കിട്ടാതെ വന്നാൽ, പുതിയൊരു
മെത്രാനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെയാണ്, തോമ്മാ
അക്കുട്ടിയോടുകൂടി ആലങ്ങാട്ടുവെച്ചു് മാന്തോമ്മാ ഒന്നാമനാ
യതു്. പത്രങ്ങളെപ്പോലും കൈവെച്ചു് വാഴിച്ചാൽ ഒരാൾ മെ
ത്രാനാകുമോ? ഇല്ലെന്നാണ് പാശ്ചാത്യപൗരസ്ത്യസഭകൾക്കു
ണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസവും ആചാരവും. കേരളത്തിലെ മാ
ന്തോമ്മാ സമൂഹവും അതുതന്നെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. സഭ
യിൽനിന്നും വേർപെട്ടവർ റോമിൽനിന്നും തങ്ങൾക്കു ശരി
യായ കൈവെച്ചുള്ള മെത്രാൻസ്ഥാനം കിട്ടുകയില്ലെന്നു ബോ
ധ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ്, ഇതരസഭകളിലെ മെത്രാന്മാരുടെ കൈ
വയ്പിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചതു്. ആ പഴുതിൽക്കൂടി, യാക്കോ
ബായസഭയും കേരളത്തിലെത്തി. ഏതായാലും, മെത്രാൻ-
വൈദികസ്ഥാനങ്ങളേയും അവയുടെ പരസ്പരബന്ധങ്ങളേയും
പറ്റി ചരിത്രപരമായും ദൈവശാസ്ത്രപരമായും പഠിക്കുന്നതു്
വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദം ആയിരിക്കും. മെത്രാൻസ്ഥാനം-
അതിന്റെ സത്തയിലല്ല-അതിന്റെ ഭാവരൂപങ്ങളിൽ പല
പരിണാമങ്ങളേയും പിന്നിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ
എത്തിയിട്ടുള്ളതു്. മതപീഡനകാലത്തു്, ഭ്രൂഹർഭാലയങ്ങളി
ലുണ്ടായിരുന്ന വൈദികാധികാരികളെ കോൺസ്റ്റന്റയിൻ

ചക്രവർത്തി പുറത്തിറക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു, പ്രളതപത്തിന്റെ പരിവേഷങ്ങൾ അണിയിച്ചു ഭരണാധികാരപിറങ്ങലിൽ ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ അവശിഷ്ടമാണ്, പാശ്ചാത്യസഭയിലേയും അവിടെനിന്നും പകർത്തിയെടുത്ത ഭാരതസഭയിലേയും മെത്രാൻസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭൗതികരൂപങ്ങൾ. ഭാരതത്തിന്റെ തനതായ ആദ്ധ്യാത്മികചൈതന്യത്തിനും പ്രവർത്തനശൈലിക്കും വീരലബ്ധമായിട്ടല്ലേ ഈ സംവിധാനമെന്നു തോന്നുന്നു. ഭാരതത്തിലെ ക്രിസ്തുമതപ്രചാരണ ശ്രമങ്ങൾ അത്രത്തോളം പരാജയത്തിന്റെ പടവുകൾ നിറങ്ങി ഇറങ്ങുകയല്ലേ എന്ന് സംശയിക്കണം.

മാർത്തോമ്മാ ഒന്നാമൻതന്നെ പുനരൈക്യത്തിനുവേണ്ടി ആവോളം പരിശ്രമിച്ചു. പരമ്പരാഗതമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിനു ചില നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടേയും ജനപ്രമാണികളുടേയും ഒരു ഗണ്യഭാഗം മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടേയും അംഗീകാരമുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കെല്ലാം അദ്ദേഹം ഒരു മെത്രാനോ മെത്രാനെപ്പോലെയോ ആയിരുന്നു. പുനരൈക്യ ചട്ടുകളിൽ അപ്പസ്തോലിക കമ്മീസറി ജോസഫ് സെബസ്ത്യാനി ഒന്നാം മാർത്തോമ്മായോടു നിർദ്ദേശിച്ചതു്, അദ്ദേഹം മെത്രാൻ സ്ഥാനത്തിന്റെ ഉടുപ്പം മറ്റും അഴിച്ചുവെച്ചു ചാക്കടുത്തു ചാരംപുശി പശ്ചാത്തപിച്ചാൽ, അപ്പോൾ എന്തുചെയ്യണമെന്ന് റോമ്മാ നിശ്ചയിച്ചുകൊള്ളുമെന്നായിരുന്നു. ഇതിൽ അധികാരധാർഷ്ട്യവും പ്രതികാരബുദ്ധിയും അല്ലാതെ അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ നിശ്ചലപോലും വീശിയിരുന്നില്ല.

തുടൻവന്ന മാർത്തോമ്മാമാരിൽ നാലാമൻ (1688-1723) പുനരൈക്യത്തിനുവേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി യത്നിച്ച ആളാണ്. (പുറം 451 കാണുക) മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് ഒന്നാമൻ (1772-1808) പുനരൈക്യത്തിനുവേണ്ടി ഹൃദയപൂർവ്വം യത്നിക്കുകയും അനേകം ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരങ്ങൾ പുറം 467 മുതൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

പുനരൈക്യത്തിനുവേണ്ടി തീവ്രമായി പരിശ്രമിച്ച മറ്റൊരു വിയോജിതസഭാധ്യക്ഷനായിരുന്നു ചേപ്പാട്ടു് നാലാം മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് (1825-1855). പ്രോട്ടസ്റ്റാണ്ടി മിഷണറിമാരുടെ പ്രബോധനങ്ങളുടേയും അന്ത്യോക്യാപാത്രീയർക്കീസിന്റെ സ്പഷ്ടാധിപത്യത്തിന്റേയും ഇടയ്ക്കു് ആപ്പിലായിത്തെരുങ്ങി വലഞ്ഞതോടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ

മാതൃവേനത്തിലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞു. മലങ്കരസഭയുടെ രക്ഷാ മാർഗ്ഗം കത്തോലിക്കാസഭയുമായി പുനരൈക്യപ്പെടുമ്പോഴായി ലാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു ബോധ്യപ്പെട്ടു. തന്നെസരണം, വരാപ്പുഴ അധികാരികളുമായി കത്തിടപാടുകൾ നടത്തി പുനരൈക്യത്തിനുവേണ്ടി യാചിച്ചു. എന്നാൽ വരാപ്പുഴയുടെ ഭരണാധികാരികൾ ചേപ്പാട്ടു മാർ ദിവന്നാസ്യോസിനെ ഒരു വൈദികനായിപ്പോലും സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആ യത്നവും വിഫലമായി. ആഗ്രഹത്തോടുള്ള മാമ്മോദീസാ രക്ഷയ്ക്കു മതിയാകുമെങ്കിൽ, ആഗ്രഹത്തോടുള്ള പുനരൈക്യം സഫലമാകാതെ വരുമോ? വരാപ്പുഴ മെത്രാപ്പോലീത്തായ്ക്കു മുൻപ് ചേപ്പാട്ടു മാർ ദിവന്നാസ്യോസു സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്തിക്കണമെന്നും സുറിയാനിയും സുറിയാനിക്കാരും വരാപ്പുഴയ്ക്കു അരോചകമായിരുന്നെങ്കിലും സ്വർഗ്ഗകവാടം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗലീലിയാക്കാരൻ പത്രോസിനു അങ്ങനെ ആകാൻ വഴിയില്ലല്ലോ.

കാരണവരുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ച അനന്തരവൻ

ചേപ്പാട്ടെ കാരണവർ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ ആഗ്രഹം സഫലമാകുന്നതു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരപുത്രൻ, ചേപ്പാട്ടു പീലിപ്പോസു് റമ്പാനിലാണു്. അദ്ദേഹം മാർ ഈവാനിയോസു് മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ മുമ്പാകെ പുനരൈക്യപ്പെട്ടു. ചേപ്പാട്ടു റമ്പാച്ചൻ ഒരസാധാരണ വ്യക്തിയായിരുന്നു. സഭയുടെ എതിരാളികളെ ന്യായവും യുക്തിയും ഫലിതവും സമഞ്ജസമായിച്ചേർത്തു് എതിരിടുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കഴിവു് അന്യാദൃശമായിരുന്നു. ഫലിതത്തിൽ ചിലപ്പോഴെല്ലാം കൂർത്ത മുളകളുണ്ടായിരുന്നു. തന്മൂലം, പുനരൈക്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ പിൻതിരിപ്പിക്കുമെന്നുള്ള സംശയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ കുറെക്കാലംമുടക്കിന്റെ തടവറയിലായിരുന്നു. റമ്പാച്ചന്റെ നമുബുദ്ധി പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രസകരമായ ഉപമകളിലും നിശിതമായ യുക്തിയിലും തരപാറുന്ന എതിരാളികൾ കിടന്നു പിടയ്ക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. യാത്രകളിൽ അദ്ദേഹത്തിനു് അധികവും അവലംബമായിരുന്നതു് പൊതുവാഹനങ്ങളാണു്. കൂടുതലായാക്കാർക്കു് അങ്കലാപ്പുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ, റമ്പാച്ചൻ ബസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ തന്റെ ശിരോവസ്ത്രം അഥവാ “മസുനെപ്പാ” ചുരുട്ടി “ഇനി, റമ്പാച്ചൻ കുറെനേരം പോക്കറിലൊന്നു വിശ്രമിക്കട്ടെ” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു്, കീഴയിലിടുമായി

രുന്ന. അന്ത്യോക്യൻ റീത്തിലെ മെത്രാന്മാരും, റമ്പാന്മാരും ധരിക്കുന്ന 'മസനെപ്പാ' മറയ്ക്കാനും മടക്കാനും ഒളിക്കുവാനും ഒതുക്കുവാനും വയ്യാത്ത വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന വൈജയന്തിയുടെ ഉൽഘോഷരൂപമാണ് (blazing banner). ധ്യാനത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും തപസ്സിലും റമ്പാച്ചന്മാരായിരുന്ന അനന്യ സാധാരണമായ നിഷ്പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലളിതജീവിതം പ്രശംസാർഹമായിരുന്നു. മുൻകോപം വന്നാലും മിന്നലൊളിപ്പോലെ കടന്നുപോകും. സ്വതേ ശാന്തനും സൗമ്യനും ഫലിതപ്രിയനുമായിരുന്നു റമ്പാച്ചൻ.

അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതലായി അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്തലമായ ത്യാഗംകൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ സജ്ജമാക്കിയിരുന്ന മെത്രാൻസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമുള്ളപ്പോഴാണ്, യാക്കോബായ സഭാധികാരികളുടേയും സ്വന്തം ബന്ധുചിത്രാദികളുടേയും നിബ്ബന്ധത്തിനു വഴങ്ങാതെ, "യാക്കോബായ സഭയിലെ മെത്രാനാകുന്നതിനെക്കാൾ കത്തോലിക്കാസഭയിലെ കപ്യറാകുന്നതാണ് നല്ലതു്" എന്നു പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോന്നതു്. സ്വർഗ്ഗീയസമ്മാനത്തിനുവേണ്ടി ഈ ബലിദൈവം സ്വീകരിച്ചതുപോലെ തോന്നുന്നു. ആയുഷ്കാലപര്യന്തം അദ്ദേഹം റമ്പാനായിത്തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടി.

ചേപ്പാട്ടു റമ്പാച്ചൻ തൊണ്ണൂറു വയസ്സു കഴിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൽ വിളങ്ങിയിരുന്ന വിജ്ഞാനഭാവം അതുതകരമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങൾ അനവധിയാണ്.

പുലിക്കോട്ടു മാർ ദിവന്നാസ്യോസ്

അനുസ്യൂതമായ പുനരൈക്യശ്രമങ്ങളുടെ അടുത്ത കണ്ണി വിധോജിതസഭയുടെ ഭരണമേറ്റടുത്ത പുലിക്കോട്ടു മാർ ദിവന്നാസ്യോസിനോടു (1866-1909) കൂടിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നതു്. സമാനചിന്തകളോടുകൂടിയ സഹപ്രവർത്തകനായി കത്തോലിക്കാവിഭാഗത്തിൽനിന്നും പ്രഗല്ഭനായ നിധീരികൾ ബ. മാണിച്ചന്റേയും അദ്ദേഹത്തിനു കിട്ടി. സമുദായോദ്ധാരണത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഇരുവരുടേയും ആലോചനാഫലമായുണ്ടായതാണ് നസ്രാണിജാതൈക്യസംഘം. വിദ്യാഭ്യാസാദിസാമൂഹ്യകാര്യങ്ങളിലെ ഐക്യപ്രവർത്തനം സഭൈക്യത്തിനു വഴിതെളിക്കുമെന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലാണ് പ്രവർത്തനം

ങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. പുനരൈക്യാലോചനകൾ പുരോഗമിച്ചു പുരോഗമിച്ചു, നേരിട്ടുള്ള ആലോചനകൾക്കായി പുലിക്കോട്ടു മാർ ദിവന്നാസ്യോസു, ഊട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന മാപ്പാപ്പായുടെ പ്രതിനിധി മോൺ. അലിയാർഡിയുടെ അതിമിയിയായി ഏതാനും ദിവസം താമസിച്ചു ചർച്ചകൾ നടത്തി.

മാർ ദിവന്നാസ്യോസു മാപ്പാപ്പാക്കു സമർപ്പിക്കുവാനായി പുനരൈക്യാലോചനകളുടെ അപേക്ഷ പേപ്പർ പ്രതിനിധിയെ ഏല്പിച്ചു. അദ്ദേഹം അതു റോമ്മിലേക്കുയർത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ റോമൻ കൂറിയായുടെ “സാവധാനഗതി” സുപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. അവിടെ “ചടപടാ” ഒന്നും ഇല്ല-പ്രത്യേകിച്ചു, പെരുന്നൂട്ടുകൾക്കുള്ള കാര്യമാകുമ്പോൾ. അടിയന്തര സഹായമുള്ള അഗ്നിശമനസംഘമോ (fire force) ഉടനടി പ്രവർത്തനസംഘമോ (Emergency squad) റോമൻ കൂറിയായിൽ ഇല്ലെന്നാണു പറയപ്പെടുന്നത്!! നിത്യത്വത്തിലേക്കു നീങ്ങുന്ന യുഗങ്ങളുടെ സമയസൂചികളെ അവിടെ കാണാനുള്ളൂ. ഏതായാലും പുലിക്കോട്ടു മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ അപേക്ഷയ്ക്കു റോമിൽ കിട്ടിയ ചലനം സാവധാനത്തിന്റേതായിരുന്നു. ടൈബർ നദിയിൽക്കൂടി കറുത്ത അധികം വെള്ളവും ഒഴുകിപ്പോയി!

ഇതിനിടയിൽ രണ്ടു സംഭവമുണ്ടായി. ജാതൈക്യ സംഘംവക കോട്ടയത്തെ വുഡ്ലൻഡ് ഏറ്റെടുത്തിറുട്ടു ഏതാനും യാക്കോബായ വൈദികർ കളഭ്രപുത്രാദികളോടുകൂടിക്കയ്യേറ്റുവാൻ തയ്യാറായതോടുകൂടിക്കത്തോലിക്കാ വൈദികർ അവിടംവിട്ടാതെ ഗത്യന്തരമില്ലെന്നായി. ജാതൈക്യ സംഘം അതോടെ അപമൃത്യു അടഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ സംഭവം കോടതികളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സെമിനാരികേസുകളിൽ പുലിക്കോട്ടു മാർ ദിവന്നാസ്യോസു വിജയം വരിച്ചതാണു്. ആ വിജയാഹ്ളാദത്തിൽ, കാമ്പും കാതലുമില്ലാതെ കേവലം സാഹചര്യബലമായി റോമിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിരുന്ന പുനരൈക്യാലോചനകളുടെ ചുണ്ടുപലക വീണ്ടും പഴയ അന്ത്യോക്യാലോചനയിലേക്കു തിരിഞ്ഞു. പുനരൈക്യാലോചന പഴകുമായി. ഈ നാടകം ഇനിയും എത്ര തവണ ആവർത്തിക്കാനിരിക്കുന്നു!!

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലേയ്ക്കു കടക്കുമ്പോൾ

കേരളസഭയുടെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലം, വിധോജിതസഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരംഭി

കുന്നതു് മുളത്തുരുത്തി സുന്നഹദോസിൽ (1876) യാക്കോബായ പാത്രിയർക്കീസിന്റെ ആത്മീയവും ഭൗതികവും ആയ പരമാധികാരം അരക്കിട്ടറപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളോടും അതിനെ ചെറുക്കുവാനുള്ള വട്ടശ്ശേരി മാർ ദിവനാസ്യോസിന്റെയും അനുകൂലങ്ങളോടും യുദ്ധങ്ങളോടും കൂടിയാണ്. ഈ പിരിമുറുക്കത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടായ പുനര്രെകുപിത്തകളുടെ പാതയായിരുന്നു മാർ ഈവാനിയോസു തിരുമേനിയെ ഒഴുദ്യോഗികമായി വഴികാട്ടിയതെന്നു പിന്നീടു കാണുവാൻ സാധിക്കും. കത്തോലിക്കരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കേരളസഭയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുവാനും മാനിക്കുവാനും സന്നദ്ധനായ പതിമൂന്നാം ലെയോൻ മാപ്പാപ്പാ, അതിനെ 1887-ൽ വരാപ്പുഴ കമ്മലീത്തരുടെ ഭരണനുകത്തിൽനിന്നും മോചിപ്പിച്ചു. 1896-ൽ കേരളസഭയെ മൂന്നു വികാരിയത്തുകളായി തിരിച്ചു, സ്വജാതിമെത്രാന്മാരെയും നല്കി. ഇതോടെ പുനര്രെകുപിത്തനുള്ള ആക്കം വലിച്ചു. തൃശ്ശൂർ വികാരിയത്തിലെ പുനര്രെകുശ്രമങ്ങൾ മേല്യൂസ് ഭിന്നതയിൽ പോയ വിധോജിത സുറിയാനിക്കാരെ തിരിയെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായിരുന്നു. അന്യാധീനതയിൽപോയ പള്ളികൾ കോടതികൾ മുഖേന വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനു് തൃശ്ശൂർ കത്തോലിക്കർ പല ക്ലേശങ്ങളും സഹിച്ചു. യാക്കോബായക്കാരുടെ പുനര്രെകുപിത്തത്തിൽ അവർക്കു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ബിഷപ്പു ലവീഞ്ഞിന്റെ ഭരണകാലത്തു് വടക്കുംഭാഗരുടെ ഇടയിൽ ഫാ. നിധീരി മാണിച്ചനും തെക്കുംഭാഗരുടെ ഇടയിൽ ഫാ. മാത്യു മാക്കീലും പുനര്രെകുപിത്തവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു. ബ. നിധീരി മാണിച്ചന്റെ ജാതുകൃപ്യപ്രസ്ഥാനം സമുജ്ജ്വലമായ ആശയമായിരുന്നെങ്കിലും, അതിനു് വിവേകത്തെക്കാൾ മുൻതൂക്കം ആവേശത്തിനായിരുന്നു. പാറപ്പുറത്തുവീണ വിത്തുപോലെ മുളച്ചെങ്കിലും വേരില്ലാതെ അതു് കരിഞ്ഞുപോയി. അതിന്റെ അകാലമൃത്യു ഭാവിയിലെ ഐക്യപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു ജാതകക്കുറിപ്പൊഴുതുകയും ചെയ്തു. പുറം 505-ം 511-ം കാണുക. ആ ഐക്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ശോകപുണ്ണമായ പരിസമാപ്തി പിന്നീടുള്ള ബന്ധങ്ങളിലും ഏറെക്കുറെ അറംപററിനില്ക്കുകയാണെന്നു പറയാം.

കണ്ടത്തിൽ മാർ ആഗസ്തീനോസും പുനര്രെകുപിത്തങ്ങളും

കേരളസഭയോടുള്ള സ്നേഹത്തിലും അതിന്റെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും കണ്ടത്തിൽ മാർ അഗസ്റ്റിൻ മെ

ത്രാപ്പോലീത്താ അതുല്യനായിരുന്നു. വിദേശികളുടെ ലത്തീൻ ഭരണത്തിൽ കേരളസഭയ്ക്കു നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ അവകാശങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ധൈര്യവും വീര്യവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സേനാനിയെപ്പോലെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. തറവാടുവിട്ടുപോയ സഭകളെ സ്വന്തം സഭയെപ്പോലെ ഇത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുകയും അവരുടെ പുനരുകൃത്തിന് ആകാംക്ഷയോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത മറ്റൊരു വൈദികമേലദ്ധ്യക്ഷനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ സഭകളുടെ പുനരുകൃത്തിനുവേണ്ടി ആവേശത്തോടെയാണ് പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ വിഫലമായ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഭവം.

പുനരുകൃതകളുടെവിൽ അടുകൂടിയെപ്പോയ വഞ്ചി

ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽപ്പെട്ട കണ്ടനാട്ട് ഇടവകയുടെ മെത്രാപ്പോലീത്താ ആയിരുന്ന യൂയാക്കി. മാർ ഈവാനിയോസ് തിരുമേനി മഹാഭക്തനും നിഷ്കളങ്കഹൃദയനും സഭാചരിത്രത്തിൽ അവഗാഹം സമ്പാദിച്ച ആളുമായിരുന്നു. യാക്കോബായ സഭയിലെ കാനോനിക പ്രാർത്ഥനകളിലും ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും നിന്ന്, മിശിഹാ സ്ഥാപിച്ച സഭയുടെ തലവൻ പത്രോസിന്റെ പിൻഗാമിയായ റോമ്മാ മാപ്പാപ്പായാണെന്നു അദ്ദേഹത്തിനു ബോധ്യപ്പെടാൻ പ്രയാസമുണ്ടായില്ല. തന്മൂലം, കണ്ടനാട്ടു സുറിയാനി കത്തോലിക്കാപ്പള്ളിവികാരി ഫാ. ജോസഫ് തോട്ടുകലുമായി പുനരുകൃതലോചനകൾ ആരംഭിച്ചു. കണ്ടനാട്ടുകാരൻ ഫാ. ജോസഫ് പൈനങ്കൽ അന്ന് ലോഗാട് അപ്പസ്തോലിക്കയുടെ സിക്രട്ടറിയായിരുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹവും ഈ കൂടിയാലോചനകളിൽ പങ്കുകാരനായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായത്താൽ റോമിൽനിന്നും പുനരുകൃത്തിനുവേണ്ട അനുമതിയും സമ്പാദിച്ചു. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം ആദ്യതം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതു് എറണാകുളം മെത്രാപ്പോലീത്താ മാർ അഗസ്റ്റിൻ കണ്ടത്തിലായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹവും യൂയാക്കി. മാർ ഈവാനിയോസുമായി ചില രഹസ്യസന്ദർശനങ്ങളും നടന്നിരുന്നു. ഒടുവിൽ എറണാകുളം അരമനയിൽവെച്ച് യൂയാക്കി. മാർ ഈവാനിയോസിന്റെ പുനരുകൃതം നടക്കേണ്ട തീയതിയും നിശ്ചയിച്ചു. എറണാകുളത്തുനിന്നും കാർ ചെല്ലമ്പോൾ അതിൽ തന്റെ സാമാനങ്ങളും കയറ്റി മാർ ഇവോനിയോസ് ചെല്ലണമെ

നായിരുന്നു നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ചിരുന്നതു്. ഈ സംഭവങ്ങൾ നടന്നതു് 1923-ൽ ആയിരുന്നു.

എന്നാൽ മാർ ഈവാനിയോസിന്റെകൂടെ റോമ്മാസഭയെ പിശാചിനെക്കാളും വെറുത്തിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരപുത്രൻ സൈമൺ എന്നൊരാൾ താമസിച്ചിരുന്നു. ഒരു ചതിവിലൂടെ തന്റെ പിതൃസഹോദരനെ “റോമ്മായുടെ ആപത്തി”ൽനിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ അയാൾ തീർച്ചയാക്കി. പരമാർത്ഥബുദ്ധിയായ തന്റെ പിതൃവ്യനോടു് അയാൾ പറഞ്ഞതു്, കാറിൽ എറണാകുളത്തു പോകുന്നതു് ആപത്തായി തീരുമെന്നും അതിനാൽ വള്ളത്തിൽ പോകാമെന്നും, രാത്രിയിൽ വഞ്ചിക്കു പുറപ്പെട്ടാൽ കാലത്തു് എറണാകുളം അരമനയിൽ സുരക്ഷിതമായി എത്താമെന്നും ആയിരുന്നു. അതന്നു സരിച്ചു് സജ്ജീകരണങ്ങളെല്ലാം രഹസ്യമായി പുത്തിയാക്കി, വഞ്ചി കണ്ടുനാട്ടുനിന്നും എറണാകുളത്തേയ്ക്കു നീങ്ങി. നേരം വെളുക്കുന്നതിനു മുൻപു്, തിരുമേനി പ്രഭാതപ്രാർത്ഥനക്കണീറ്റു്, നടുപ്പനകം നീക്കി, മുഖം കഴുകി ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടതു് വൈക്കം കരയാണു്! കണ്ടുനാട്ടുനിന്നും വടക്കോട്ടു് പോകേണ്ട വഞ്ചി തെക്കോട്ടു പോയിരിക്കുന്നു! തിരുമേനി ചോദിച്ചു, “എറണാകുളത്തിനു പോകേണ്ട നാം എങ്ങനെ തെക്കോട്ടുവന്നു്, വൈക്കത്തെത്തി?” ഈ കെണിയൊരുകിയ ഭാഗീനേയൻ യാതൊരു കൂസലുംകൂടാതെ പറഞ്ഞു, “നമ്മൾ എറണാകുളത്തേക്കല്ല, പരമല സെമിനാരിയിലേക്കാണ് പോകുന്നതു്” “നീങ്ങളുടെ എല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെയാകട്ടെ”, എന്ന് തിരുമേനി വാചിട്ടുകരഞ്ഞുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു. ഈ കെണിയൊരുകിയ ഭാഗീനേയൻതന്നെ പിന്നീടു് കാരോട്ടു സൈമൺ ഡി. കോർ എപ്പിസ്കോപ്പായായി കത്തോലിക്കാസഭയിൽ ചേർന്നു! അദ്ദേഹം തന്നെ “ചതിവു ചെയ്ത കടംകൈ” എന്ന തലക്കെട്ടിൽ “സത്യസഭാകാഹളം” വിശേഷാൽ പ്രതിയിൽ ഈ വസ്തുതകൾ വിവരിച്ചെഴുതിയിട്ടുണ്ടു്.

പുനരെക്യശ്രമത്തിൽ ചതിക്കപ്പെട്ട ഈ തിരുമേനി മൂന്നുവർഷം പരമലയിൽ താമസിച്ചു. പിന്നീടു് പരലോകപ്രാപ്തനായി. ദൈവപരിപാലനയെന്നു പറയട്ടെ, അന്നു് ഈ തിരുമേനിയുടെ പുനരെക്യാലിലാഷത്തിന്റെ വരപ്രസാദം കൈവെണ്ണിലൂടെ സ്വീകരിച്ചു് മെത്രാനാകുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം പേരുതന്നെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ബഥനി തിരുമേനിയായ്, 1930-ൽ പുനരൈക്യത്തിന്റെ ഔദ്യോഗികകവാടം കടന്നു, കണ്ടനാട്ടുനിന്നും പുറപ്പെട്ട ആ വഞ്ചി, ഏഴു വർഷത്തിനുശേഷം കൊല്ലം മെത്രാസനത്തിന്റെ പുനരൈക്യക്കടവിൽ അടുപ്പിച്ചതു്.

യുയാക്കിം മാർ ഈവാനിയോസു് തിരുമേനിയുടെ പിതൃ സഹോദരനായിരുന്നു സൈമൺ മാർ ഡയനീഷ്യസു് മെത്രാപ്പോലീത്താ. അദ്ദേഹവും പുനരൈക്യത്തിനുവേണ്ടി വളരെ ആഗ്രഹിക്കുകയും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത ആളാണെന്നു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയറിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും തെളിയുന്നതായി കാരോട്ടു് സൈമൺ കോർ എപ്പിസ്കോപ്പാ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്¹.

ബിഷപ്പു് ചുളപ്പറമ്പിലും പുനരൈക്യ ശ്രമങ്ങളും

കേരളസഭയ്ക്കു് സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള സമുന്നതരായ ദേശീയ മെത്രാന്മാരുടെ പന്തിയിൽ ബിഷപ്പു് ചുളപ്പറമ്പനും ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടെന്നതു് നിസ്സംശയമാണു്. പ്രചാരത്തിലുള്ള കേരള സഭാചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അർഹിക്കുന്ന പ്രാമുഖ്യം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. തെക്കുംഭാഗക്കു് മാത്രമായുണ്ടായ കോട്ടയം രൂപതയുടെ ആദ്യമെത്രാൻ മാർ മാത്യു മാക്കീൽ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും, ആ രൂപതയുടെ സാക്ഷാൽ ജനയിതാവായി കണക്കാക്കേണ്ടതു് മാർ അലക്സാണ്ടർ ചുളപ്പറമ്പിലിനെയാണു്. ആ രൂപതയുടെ മാത്രമല്ല, കുന്നായ സമുദായത്തിന്റേയും പിതാവായി അദ്ദേഹത്തെ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണു്. തെക്കുംഭാഗക്കു് സ്വന്തമായ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ടു്. അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ മറ്റു സുറിയാനിക്കാരിൽനിന്നും കുറയൊക്കെ ഭിന്നവുമാണു്. അവയെ സംരക്ഷിച്ചും വികസിപ്പിച്ചും കൊണ്ടുപോകുവാൻ ബിഷപ്പു് ചുളപ്പറമ്പിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ജാഗ്രതയും താത്പര്യവും പ്രശംസാർഹമാണു്. ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം കിട്ടാതെ പോയതു് അദ്ദേഹം ഒരു ന്യൂനപക്ഷസമുദായാംഗവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമേഖല വളരെ പരിമിതവുമായിരുന്നതിനാലാണെന്നു് തോന്നുന്നു.

തെക്കുംഭാഗക്കായി കോട്ടയം രൂപത രൂപമെടുക്കുമ്പോഴുള്ള കോട്ടയം പട്ടണത്തിലെ കത്തോലിക്കരുടെ സ്ഥിതി

1. ഫാ. ഇബ്രഹിംലോടി, Vol. I, P. 241-44

പരിതാപകരമായിരുന്നുവെന്ന് പറയാം. ജനസംഖ്യയിൽ കത്തോലിക്കർ വളരെ തുച്ഛമായിരുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും അകത്തോലിക്കർ ആയിരുന്നു. കോട്ടയം കേന്ദ്രമാക്കി പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷ്നറീമാർ നടത്തിയ ഭൂഷ് പ്രചരണം ‘പാപ്പാ മതക്കാരെന്ന്’ അറിയപ്പെടുന്ന കത്തോലിക്കരെ എല്ലാ വിധത്തിലും അപഹാസ്യരാക്കിയിരുന്നു. അന്ന്, കോട്ടയം പട്ടണത്തിൽക്കൂടി ‘വെന്തിങ്ങ’ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതു് അപകടമായിരുന്നുവെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നതു്. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കുത്തക പ്രോട്ടസ്റ്റാണ്ടുകാർക്കു് ആയിരുന്നതുകൊണ്ടു് കത്തോലിക്കർ വിജ്ഞാനമണ്ഡലത്തിലെ അധഃക്രമരായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ അതിസാന്ദ്രമായ കത്തോലിക്കാവിരുദ്ധ അന്തരീക്ഷത്തിലാണു് കോട്ടയം മെത്രാനായ മാർ അലക്സാണ്ടർ ചുളപ്പറമ്പിൽ അകപ്പെട്ടതു്. എന്നാൽ കുറഞ്ഞൊരു കൊല്ലങ്ങൾകൊണ്ടു് നാനാജാതിമതസ്ഥരുടെ സ്നേഹബഹുമാനാദികൾ സമ്പാദിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവവും മനോവിശാലതയു്കൊണ്ടാണു്. കോട്ടയം പട്ടണത്തിലെ പൗരപ്രമുഖർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണ നിലനിർത്തുന്നതിനുവേണ്ടി പണം പിരിച്ചെടുത്തു് ഡിസ്ട്രിക്റ്റു് ആശുപത്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു വാർഡു് സ്ഥാപിച്ചതു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനസമ്മതിയുടെ തെളിവാണ്.

കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്കാ മെത്രാന്മാർ, പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ പൂർവ്വഗാമികളായ വിദേശമെത്രാന്മാരെ അനുകരിച്ചു് അടച്ചുകെട്ടിയ ദന്തഗോപുരങ്ങളിലിരുന്നു് ‘രാജ്യഭാരം നടത്തുക’യായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇതരമതസ്ഥർ കരുതുന്നതു്. കത്തോലിക്കാമെത്രാന്മാർ, സാധാരണയായി, അനഭിഗമ്യരും അപ്രാപ്യരമായിട്ടാണു് ജനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതു്. ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ മെത്രാന്മാരെപ്പറ്റി വളരെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഇതരമതസ്ഥരിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നതിൽ അതിശയിക്കുവാനില്ലല്ലോ. കേരളസഭയിൽ ഇതിനു് അപവാദമുണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച ആദ്യത്തെ കത്തോലിക്കാ മെത്രാൻ മാർ അലക്സാണ്ടർ ചുളപ്പറമ്പിലാണെന്നു് പറയാം. കത്തോലിക്കരുടെ മാത്രമല്ല, അകത്തോലിക്കരുടേയും വിശാലമായ ഒരു സുഹൃദ് വലയമാണു് അദ്ദേഹത്തിനു് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്നതു്. ജാതിമതഭേദമന്യേ കോട്ടയത്തെ എല്ലാ പ്രമുഖകുടുംബങ്ങളുടേയും സുഹൃത്തും അതിഥിയുമായിരുന്നു ബിഷപ്പു് ചുളപ്പറമ്പിൽ.

ഒരു ജനസമൂഹത്തിന്റെ പൊതുജീവിതത്തിൽ ഒരു കത്തോലിക്കാമെത്രാൻ നേതൃത്വം നൽകുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ആദ്യമായി തെളിയിച്ചത് ചുളപ്പറമ്പിൽ മെത്രാനാണ്. രാഘവയ്യാദിവാനായിരുന്ന കാലത്തു് അദ്ദേഹം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട നിയമസഭാംഗം ആയിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പുനഃസംവിധാനത്തിനുവേണ്ടി നിയമിക്കപ്പെട്ട 'സ്കാത്തം കമ്മിറ്റി'യിലെ മൂന്നംഗങ്ങളിലെ ഒരാൾ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ബിഷപ്പ് ചുളപ്പറമ്പിൽ യാക്കോബായക്കാരുടെയിടയിൽ പുനരൊക്യൂട്ട്രമങ്ങൾ ശക്തിമത്താക്കിയതു് 1920 മുതലാണ്. അതു് അധികവും തെക്കുംഭാഗരായ യാക്കോബായക്കാരുടെ ഇടയിലായിരുന്നു. ഇതരമതസ്ഥരുമായി ഇടപെടാനും അവരുമായി സ്നേഹബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാനും ബിഷപ്പ് ചുളപ്പറമ്പിലിനുള്ള കഴിവു് അസാധാരണമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ച വിപുലമായ സുഹൃദ്സമ്പത്തുതന്നെ അതിനു് തെളിവാണു്, ബിഷപ്പ് ചുളപ്പറമ്പിലിന്റെ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കൈവരിച്ച വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ Protocol (നയതന്ത്രമണ്ഡലത്തിലെ പെരുമാറ്റ മര്യാദകൾ) മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച സാഹോദര്യത്വഭാവമായിരുന്നതാണു്. 1599-ൽ മെനേസിസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായെ കല്ലെറിഞ്ഞ പമ്പയാറിന്റെ തീരങ്ങളിൽ കൂടിയാണു് 1920-ൽ ബിഷപ്പ് ചുളപ്പറമ്പിൽ അകത്തോലിക്കാ സമുദായംഗങ്ങളെ കാണുവാനായി പുറപ്പെട്ടതു്. കല്ലിശ്ശേരിമുതൽ റാന്നിവരെ ബിഷപ്പ് ചുളപ്പറമ്പിലിനെ കാണുവാൻ ജനങ്ങൾ പമ്പയാറിന്റെ തീരങ്ങളിൽ പലയിടത്തും തിങ്ങിക്കൂടിയിരുന്നു. കത്തോലിക്കരായ യാക്കോബായക്കാർക്കു് അന്ത്യോക്യൻ റീതുതു് അനുവദിക്കുവാൻ റോമിനോടു് അപേക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള പ്രേരണ ബിഷപ്പ് ചുളപ്പറമ്പിൽനിന്നുമാണുണ്ടായതു്. ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ വെച്ചു കൂടിയ സുറിയാനി കത്തോലിക്കാ മെത്രാന്മാരുടെ യോഗത്തിൽ ഇതിനുവേണ്ടി മാപ്പാപ്പായ്ക്കു് ഒരു അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കി അയച്ചു. കുന്നനായ സമുദായത്തിലെ യാക്കോബായ നേതാക്കന്മാരും അവരുടെ മെത്രാനായ മാർ സേവേറിയോസുമായി പുനരൊക്യത്തിനുവേണ്ടി പല കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തുവാനും ബിഷപ്പ് ചുളപ്പറമ്പിലിനു് സാധിച്ചു. ഇവയെല്ലാം അത്ര ഫലപ്രദമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ആ സമുദായ

ത്തിലെ പ്രമുഖരായ പല വൈദികരും ജനപ്രമാണികളും കത്തോലിക്കാസഭയെ ആശ്ശേഷിച്ചു. 1920 മുതൽ, പിങ്ങവനം (1928), ചെങ്ങളം (1922), കല്ലിശ്ശേരി (1941), തൃശ്ശതിക്കാട് (1922), കറോട് (1926), ഇരവിപേരൂർ (1928) മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പുനരൈക്യപ്പെട്ട തെക്കുംഭാഗക് പള്ളികളും ഇടവകകളും ഉണ്ടായി. മാർ ഈവാന്റിയോസ് തിരുമേനിയുടെ പുനരൈക്യത്തിന് ബിഷപ്പ് ചുളപ്പറമ്പിലിന് പ്രധാനമായ ഒരു പങ്കുണ്ടായിരുന്നു.

പുനരൈക്യപ്പെട്ട വൈദികരിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു ഫാ. ജേക്കബ് നെടുഞ്ചിറ. അദ്ദേഹം പുനരൈക്യത്തിനുവേണ്ടി വളരെ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1922 ജനുവരി 18-ാം തീയതി ഫാ. ജേക്കബ് നെടുഞ്ചിറ, സീറോ-മലങ്കര റീത്തിലാണ് കബ്ബാന ചൊല്ലിയത്.

ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയും പുനരൈക്യ (ശ്രമങ്ങളും

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യശതകങ്ങളിൽ മല്ലപ്പള്ളി, കല്ലപ്പാറ, ഏടത്ത് മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും യാക്കോബായക്കാർ ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതാധ്യക്ഷരായ കര്യാളശ്ശേരി മാർ തോമ്മായുടേയും കാളാശ്ശേരി മാർ ജെയിംസിന്റേയും കാലത്ത് ഒറ്റയായും കുടുംബങ്ങളായും കത്തോലിക്കാസഭയിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, പുനരൈക്യത്തിന്റെ അഭിനിവേശമുള്ളയാളുകൾ അധികവും താമസിച്ചിരുന്നത് പമ്പക് തെക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നതിനാൽ അവർ കൊല്ലം രൂപതയുടെ ഭരണപരിധിയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. തന്മൂലം, പുനരൈക്യത്തിന് പ്രേരിതരായ വൈദികരുടേയും കുടുംബങ്ങളുടേയും പരിശ്രമങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് കൊല്ലം രൂപതയുടെ മെത്രാനാണ്. ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയിലെ പുനരൈക്യപ്രവർത്തനം നടന്നിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായും മാനാനന്തരം ചെത്തിപ്പുഴയിലുള്ള കമ്മലിത്താ ആശ്രമങ്ങളിലെ വൈദികർ മുഖേനയാണ്. അവരോടൊപ്പംതന്നെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു പുനരൈക്യശ്രമം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഫാ. ഡോമിനിക തോട്ടാശ്ശേരിയാണ്.

ഫാ. ഡോമിനിക തോട്ടാശ്ശേരിയും പുനരൈക്യ (ശ്രമങ്ങളും

പുനരൈക്യമേഖലയിൽ ദിവ്യപ്രചോദിതനായി ആവേശപൂർവ്വം പ്രേഷിതഭൗത്യം സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത ഒരു മിഷ്

നറി ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു ഫാ. ഡോമിനിക തോട്ടാശ്ശേരി. അദ്ദേഹം തിരുവല്ല, മല്ലപ്പള്ളി, ചെങ്ങന്നൂർ, മാരാമൺ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലെ യാക്കോബായക്കാർ, മാർത്തോമ്മാക്കാർ മുതലായവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയും സംഭാഷണം നടത്തിയും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നീക്കുവാനും മതപരമായ അവരുടെ അപഥം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനും അക്ഷീണയത്നം ചെയ്തിരുന്നു. പുനരൈക്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈക്കിളിലെ രാവകലിപ്പാതയുള്ള ക്ലേശകരമായ ദീർഘയാത്രകൾ ഒരു ഇതിഹാസംതന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘തോട്ടാശ്ശേരിലച്ചന്റെ സൈക്കിൾ’ കാലക്രമേണ പുനരൈക്യശ്രമങ്ങളുടെ പ്രതീകമായിത്തീർന്നു. പലപ്പോഴും തിരുവല്ല S. C. കവലയിൽ രാത്രിയിൽ വൈകിയെത്തുന്ന തോട്ടാശ്ശേരിലച്ചൻ കടയിൽ തന്റെ സൈക്കിൾ ചാരിവെച്ചിട്ട്, അതിന്റെ തിണ്ണയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ള വളരെ പേരുണ്ട്. അന്ന് അദ്ദേഹം ചങ്ങനാശ്ശേരി മുൻസിപ്പൽ ചെയർമാനും സെൻറ് ബെർണാർഡ് ഹൈസ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകനുമായിരുന്നു. ക്ലേശപൂർവ്വമായ യാത്രകൾ കഴിഞ്ഞെത്തുന്ന തോട്ടാശ്ശേരിലച്ചൻ ക്ലാസ്സെടുക്കുമ്പോഴും കുബ്ബാന ചൊല്ലുമ്പോഴും നിന്നുറങ്ങുന്നതിന്റെ ദൃക്സാക്ഷികളിലൊരാളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥകർതാവ്. ഉറക്കത്തിൽനിന്നും ഉണർന്നാൽ, അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തിയതുമുതൽ തുടരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അനായാസം സാധിച്ചിരുന്നത് ഇന്നും ഒരു അത്ഭുതമായി തോന്നുന്നു.

തന്റെ പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനും ക്രമീകരിച്ച് അതിന് ആക്കം കൂട്ടുവാനും ബ. തോട്ടാശ്ശേരിലച്ചൻ ഹൈസ്കൂളിലും കോളേജിലും പ്രേഷിതതാൽപര്യമുള്ള കത്തോലിക്കാവിദ്യാർത്ഥികളെ ‘മാർത്തോമ്മാ ഭാസസംഘം’ എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായികളാക്കി. പ്രാരംഭകാലത്തെ അംഗങ്ങളിൽ ഈ ഗ്രന്ഥകർതാവും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് തോട്ടാശ്ശേരിലച്ചന്റെ പ്രേഷിതാവേശത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ ഈ എഴുത്തുകാരനും ഭാഗ്യമുണ്ടായി. മാർത്തോമ്മാഭാസന്മാരുടെ പ്രധാന ചുമതല ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള സണ്ടെസ്കൂളുകളിൽ മതബോധനം നൽകുകയും കല്ലുപ്പാറ, മല്ലപ്പള്ളി, ചെങ്ങന്നൂർ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ തോട്ടാശ്ശേരിലച്ചന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടി

രുന്ന കത്തോലിക്കാപ്രസംഗയോഗങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്ത് സഹായിക്കുകയുമായിരുന്നു. ‘മാർത്തോമ്മാ ദാസംഗങ്ങൾ’ മല്ലപ്പള്ളി, ചെങ്ങന്നൂർ, കല്ലപ്പാറ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്കു പോകുമ്പോഴും അവിടെനിന്നു മടങ്ങുമ്പോഴും ജപമാലയും ചൊല്ലി നടത്തിയിട്ടുള്ള പടയാത്രകൾ - പ്രത്യേകിച്ചു രാത്രികളിലെ - ഈ ഗ്രന്ഥകാരന്റെ സ്മരണയിൽ ഇന്നും സജീവമായിട്ടുണ്ട്. ഇതു കൂടാതെ, രോഗികളുടെ സന്ദർശനം, തിരുമണിക്കൂർ ആരാധന മുതലായവയും ദാസ സംഘംഗങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ട കാലങ്ങളിൽ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. തോട്ടാശ്ശേരിലച്ചന്റെ പ്രവർത്തനപാതയിൽപെട്ടു കത്തോലിക്കാസഭയിൽ പ്രവേശിച്ചവരിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു, മാർ ഈവാന്റിയോസ് തിരുമേനിയുടെ ജീവചരിത്രകർത്താവായ ഫാ. തോമസ് ഇഞ്ചയ്ക്കലോടി. ഋജുബുദ്ധിഷം ആത്മാർത്ഥതയ്ക്കും അദ്ദേഹം സർവ്വസമ്മതനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിധേയം സഭയ്ക്ക് അപരിഹാര്യമായ നഷ്ടമാണ്.

ഫാ. ഡോമിനിക തോട്ടാശ്ശേരിയുടെ ജീവിതാന്ത്യം ദൈവപരിപാലനയുടെ ഒരു ഭാഗമായിത്തോന്നാം. 1938-ൽ അദ്ദേഹം രോഗിയായി കഴക്കൂട്ടം മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്ന സമയത്തു്, മാർ ഈവാന്റിയോസ് തിരുമേനിയുടെകൂടെ ഈ ഗ്രന്ഥകാരനും അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ചു. ഫാ. തോട്ടാശ്ശേരി ഏതൊരു കാര്യത്തിനുവേണ്ടിയാണോ തന്റെ ജീവിതം ത്യാഗപൂർവ്വം ഉഴിഞ്ഞുവെച്ചു് പ്രവർത്തിച്ചുവോ ആ പുനരൈക്യശ്രമങ്ങളുടെ സാഹചര്യം ആ സന്ദർഭത്തിൽ കൺനിറയെ കണ്ടുകൊണ്ടു്, മാർ ഈവാന്റിയോസ് തിരുമേനിയുടെ ആശീർവാദത്തോടുകൂടി ആ മഹാത്മാവു് പരലോകം പ്രാപ്തനായി. തോട്ടാശ്ശേരിലച്ചൻ മിഷൻ സ്ഥലങ്ങളിൽ പല പള്ളികളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവല്ലയിൽ സ്ഥാപിച്ച പള്ളിയുടെ സ്ഥാനത്താണ് ഇന്നു് ആ രൂപതയുടെ കത്തീഡ്രൽ നാം കാണുന്നതു്.

സി. എം. ഐ. വൈദികരുടെ പുനരൈക്യശ്രമങ്ങൾ - ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപത

സുറിയാനി കമ്മീഷണറുടെ ആരംഭം മുതലേ അവരിൽ പ്രമുഖരായ പല വൈദികരും യാക്കോബായക്കാരുടെ പുനരൈക്യത്തിൽ അത്യന്തകരമായിരുന്നു. പ്രസിദ്ധ ചരിത്രകാരനായ ഫാ. ബെർണാർഡ് കേരളത്തിലെ വേർപെട്ടു

പോയ സഭകളുടെ പുനരുകൃത്തിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രാർത്ഥന എഴുതി അച്ചടിപ്പിച്ചു, അതിന്റെ ധാരാളം പ്രതികരണശ്രമങ്ങളിലും കന്യകാമഠങ്ങളിലും ഇടവകകളിലും വിതരണം ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചു. കുര്യാളശ്ശേരിമെത്രാൻ സ്ഥാനമേറേ ഉടൻതന്നെ പുനരുകൃത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയെഴുതി വി. കുർബാനയുടെ ആശീർവാദം നടത്തുമ്പോൾ ചൊല്ലുവാനായി കല്പന അയച്ചു.

പമ്പയുടെ കരയിൽ അയിരൂർ എന്ന സ്ഥലത്തു് ചെത്തിപ്പുഴ ഉണ്ടായിരുന്ന സന്നിധിസ്ഥാനംകൾ ഒരു വേനൽക്കാല വസതി 1925-ൽ ഉണ്ടാക്കി. അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം യാക്കോബായക്കാരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താനും അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നീക്കാനുമായിരുന്നു. 1929 ആകുമ്പോൾ നാനൂറിലധികം ആളുകൾ പുനരുകൃതപ്പെട്ടു് അയിരൂർ ആശ്രമഭവനങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളായിത്തീർന്നു്. ഈ മിഷൻവേണ്ടി പ്രധാനമായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതു് പുളിങ്കുന്ന് പാട്ടത്തിൽ ബ. കുര്യാക്കോസച്ചന്ദ്രൻ എടത്യാ കരിക്കമ്പള്ളിൽ ബ. എ.വ. സേബിയുടെ സഹായമായിരുന്നു. അയിരൂരിനടുത്തുള്ള എഴുമാനൂർ, തെള്ളിയൂർ, പെരിനാട്ടു് എന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും സി. എം. ഐ. അച്ചന്മാരുടെ പ്രയത്നഫലമായി ഗണ്യമായ തോതിൽ യാക്കോബായക്കാർ പുനരുകൃതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. മലങ്കരയിലും മലങ്കരവൈദികസംസ്ഥാനവും (ഹയരാക്കി) സ്ഥാപിതമായതോടുകൂടി അവർ മലങ്കരകത്തോലിക്കാസഭയിൽ ചേർന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അയിരൂർ കർമ്മലീത്താ ആശ്രമ പള്ളി അംഗങ്ങളായി 198 പേരുണ്ടു്. പ്രസിദ്ധ വാഗ്മിയും താർക്കികനും സഭയുടെ ധീരയോദ്ധാവുമാകയും ആയിരുന്ന വില്ലോത്തു നൈനാൻ വറുഗീസ്, അയിരൂർ കർമ്മലീത്താ മിഷന്റെ സന്താനമാണു്. മറ്റൊരു പുനരുകൃതമിഷൻ കർമ്മലീത്തർ കോട്ടയം പുത്തൂരിലായിലും ആരംഭിച്ചു.

സി. എം. ഐ. അച്ചന്മാർ - കൊല്ലം രൂപതയിൽ

ബിഷപ്പ് ബൻസിഗർ തന്റെ വാഷികധ്യാനം പലപ്പോഴും നടത്തിയിരുന്നതു്, പുളിങ്കുന്ന് സുറിയാനികർമ്മലീത്താ ആശ്രമത്തിലായിരുന്നു. പൊതുവാഹനങ്ങളിൽമാത്രം യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ബിഷപ്പിന്റെ കുരിശും മാലയും മോതിരവും

2. സി. എം. ഐ. യുടെ ചരിത്രസംക്ഷേപം 1829-1969, P.197.

അണിഞ്ഞിരുന്നതു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉടുപ്പിന്റെ പോക്കറാണു്. പുളിങ്കുന്നിലെ കമ്മലീത്താവൈദികരുമായുള്ള ബിഷപ്പു് ബൻസിഗറിന്റെ സമ്പക്ം അവരോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹബഹുമാനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയാക്കി. തന്മൂലം, കൊല്ലം രൂപതാതിർത്തിയിൽപ്പെട്ട യാക്കോബായ അച്ചന്മാരും അതേമനികളും പുനരെകൃത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ, അവരുടെയിടയിൽ ജോലി ചെയ്യുവാൻ സുറിയാനി കമ്മലീത്താ വൈദികരെയാണു് ക്ഷണിച്ചതു്. അതനുസരിച്ചു് പ്രേഷിതതിക്ഷ്ണതയുള്ള ഫാ. എസ്കപ്പാനോസു് അച്ചനേയും (പാലാ, തയിൽ) ബ. യസ്സീതു് അച്ചനേയും (ആലപ്പുഴ, കുന്നങ്കൽ) 1921 ഡിസംബർ 21-ാം തീയതി പന്തളം, കാരയ്ക്കാട്ടേയ്ക്കു് അയച്ചു. പുനരെകൃപ്പെടുവാൻ തയ്യാറായിരുന്ന വിഭാഗ്യനായ പമ്പുരേത്തു് ബ. ചാണ്ടപ്പിള്ള അച്ചന്റെ കൂടെയാണു് അവർ താമസിച്ചിരുന്നതു്. ബ. യസ്സീത്തച്ചൻ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുശേഷം തിരിയെപ്പോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു്, മുട്ടചിറ, നീരാക്കൽ ബ. ഗ്രിഗോറിയോസച്ചൻ നിയമിതനായി. അദ്ദേഹവും ബ. എസ്കപ്പാനോസച്ചനുംകൂടി കളനട ഒരു വീടെടുത്തു് താമസമായി. അവിടെയുള്ള യാക്കോബായക്കാരുടേയും മാതേന്താമ്മാക്കാരുടെയും വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുകയും അവരുമായി മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതു് അത്ര സുഗമമോ സുഖകരമോ ആയ കാര്യമായിരുന്നില്ല, കാരണം, അവർക്കു് പലയിടത്തും ആക്ഷേപങ്ങളും അവഹേളനങ്ങളുമാണു് ലഭിച്ചതു്. വിളംബമെന്നേ, അവർ കളനട വീട്ടിട്ടു്, തുമ്പമണ്ണിൽ ഒരു വാടകവീട്ടിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടു് പുനരെകൃശ്രമങ്ങൾ നടത്തി. പ്രസിദ്ധനായ പുത്തൻവീട്ടിൽ ബ. യാക്കോബച്ചൻ അവർക്കു് വളരെ അനുകൂലിയും സഹായിയുമായിരുന്നു. മൂന്നു വർഷത്തിനുശേഷം, എസ്കപ്പാനോസച്ചൻ മാനാനം ആശ്രമത്തിലേയ്ക്കു് മടങ്ങിപ്പോയി. ഫാ. ഗ്രിഗോറിക്കു് കൂട്ടായി, പുളിങ്കുന്നു് വടക്കേടത്തു് ബ. ഹെൻറി അച്ചൻ വന്നുചേർന്നു. അനന്തരം ഇവരുടെ പ്രവർത്തനരംഗം തുമ്പമണ്ണിൽനിന്നും കൊട്ടാരക്കര പുലമൺ ജംഗ്ഷനിലേയ്ക്കു് മാറി. പന്തളം-കൊട്ടാരക്കര മിഷൻ ബഹുമാനമായി ഒരു വലിയ വിജയമായിരുന്നില്ല. കത്തോലിക്കരെ സംബന്ധിച്ചു് യാക്കോബായക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്ന വളരെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നീക്കുവാനും മാർ ഈവാന്റിയോസു് തിരുമേനിയുടെ പുനരെകൃശ്രമങ്ങൾ ത്വരിത

പ്പെടുത്താനും സഹായിച്ചുവെന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം. യാക്കോബായക്കാരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകളും അവയുടെ വാമുഖങ്ങളും അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രോട്ടസ്റ്റാണ്ടുകാർ പ്രചരിപ്പിച്ചവയായിരുന്നു. പന്മൂരത്തു ബ. വലുപ്പൻ പുനരെകൃഷ്ണപ്പട്ട വൈദികരിൽ ഒരനർഹരത്നമായിരുന്നു, മറ്റൊരു പ്രമുഖനായ വൈദികനായിരുന്നു, പത്തനംതിട്ട ഫാ. ഗീവർഗീസ് പീടികയിൽ. ഫാ. ഗ്രിഗരി സി. എം. ഐ. യെ “വളരെ അധികം സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ധീരാത്മാവും പ്രേഷിതവര്യനുമായിരുന്നു ചന്ദനപ്പള്ളി അയ്യനേത്തു” പീലിപ്പോസ് വാല്യർ”³. 1925 ജനുവരി 8-ാംനംസി. എം. ഐ. ക്കാരുടെ പന്തളം - കൊട്ടാരക്കര മിഷൻ അവസാനിക്കുമ്പോൾ, പന്തളം, തുമ്പമൺ, കൊട്ടാരക്കര, തലവൂർ, കിഴക്കൈത്തരുവ്, അടൂർ, ചന്ദനപ്പള്ളി, ഓമല്ലൂർ, നീർലോകം, പുത്തൻകാവ്, ചെങ്ങന്നൂർ, എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ സി. എം. ഐ. അച്ചന്മാർ വിതച്ച പുനരെകൃഷ്ണത്തിന്റെ വിത്തുകൾ അധികവും ബഥനിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പുനരെകൃഷ്ണത്തെയും കാത്തുകിടക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ മുളച്ചുനാമ്പെടുത്തവരിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നു ചക്കാലമണ്ണിൽ വലുപ്പൻ.

ചക്കാലമണ്ണിൽ വലുപ്പൻ

പുനരെകൃഷ്ണചരിത്രത്തിലെ ഒരു ഐതിഹാസികപുരുഷനാണ് ദ്രവവിശ്വാസിയും മഹാധീരനും ഉദാരബുദ്ധിയും ആയിരുന്ന ചക്കാലമണ്ണിൽ വലുപ്പൻ, അഥവാ തുമ്പമൺ വലുപ്പൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ചക്കാലമണ്ണിൽ ഇടയിലെ വീട്ടിൽ തൊമ്മൻകോരുത്ത്. അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി തുമ്പമണ്ണിലും സമീപസ്ഥലങ്ങളിലും പ്രചരിച്ചിരുന്ന ഐതിഹ്യങ്ങൾ അനവധിയാണ്. ദിഗന്തങ്ങൾ മുഴക്കുന്ന പുനരെകൃഷ്ണത്തിന്റെ സമരകാഹളമായിരുന്നു വലുപ്പൻ എന്നു പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല. റോമ്മാസഭയെപ്പറ്റിയുള്ള ഭൂഷ്ഠപ്രചരണങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ച മനം മയങ്ങികിടന്നവരുടെ ശ്രവണപുടങ്ങളെ ഭേദിക്കുന്നതായിരുന്നു വലുപ്പന്റെ കാഹളശബ്ദം. കത്തോലിക്കനായതിനെക്കാൾ കൂടുതലായി വലുപ്പനുണ്ടായിരുന്ന സംതൃപ്തി എല്ലാ ഭീഷണികളേയും ചെറുത്ത്, താൻ കത്തോലിക്കനാണെന്നു വിളംബരപ്പെടുത്തുന്നതിലായിരുന്നു. സത്യാന്വേഷ

3. ഫാ. ഗ്രിഗരി C. M. I. മിഷൻ സ്മരണകൾ, P. 41.

കനായ വല്യപ്പൻ താൻ ജനിച്ചവളൻ മാഞ്ഞോമാസഭയുടെ മൂലകടംബം അന്വേഷിച്ചു യാക്കോബായയിൽ ചേർന്നു; അതിന്റെയും മൂലകടംബം അന്വേഷിച്ചാണ് കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. 1923 മെയ് 8-ാംന- 71-ാമത്തെ വയസ്സിൽ കൊട്ടാരക്കര പള്ളിയിൽവെച്ചു കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ അംഗമായി ചേർന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങൾ പിന്നെയും വഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് പുനരൈക്യപ്പെട്ടത്. അവർ സ്വയം സത്യം ഗ്രഹിച്ചു ചേരട്ടെ എന്നായിരുന്ന വല്യപ്പന്റെ നിശ്ചയം. മാർ ഈവാന്റിയോസിന്റെ കത്തോലിക്കാ സഭാപ്രവേശത്തോടുകൂടി, പുനരൈക്യത്തിന്റെ നിറകടം കണ്ടു ആത്മനിർവൃതിയോടുകൂടി വല്യപ്പൻ 1936-ൽ പരലോകം പ്രാപിച്ചു.

ഈ വല്യപ്പനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് പ്രയാസമായിരിക്കും. വല്യപ്പൻ സഭാപ്രവേശം നടത്തിയപ്പോഴുള്ള ഭേദകാലസ്ഥിതികൾ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ത്യാഗത്തിന്റെ ആഴവും വിശ്വാസത്തിന്റെ ദാർഢ്യവും സ്വഭാവത്തിന്റെ മഹിമയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയൂ. സത്യദാഹിയായ അദ്ദേഹം സത്യാന്വേഷകനായിരുന്നു. അതിന് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത വില അപാരമായിരുന്നിട്ടും, അതു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ ലവലേശവും കലുക്കിയില്ല. കത്തോലിക്കാസഭയോടുള്ള വിദ്വേഷം മുററിനിന്ന അക്കാലത്തു്, പ്രത്യേകിച്ചും തുമ്പമൺ ഭേദത്തു്, രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ കവചമില്ലാതെ കത്തോലിക്കനാകുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അന്ന് വല്യപ്പനെ വലയം ചെയ്തിരുന്ന സഭാവിരുദ്ധരെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജൈത്രയാത്ര. അകത്തോലിക്കാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒരു കത്തോലിക്കൻ മരിച്ചാൽ ഒരു സിമിത്തേരിവേണമല്ലോ. കഴുത്തിൽ ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ വലിയൊരു രൂപവും ധരിച്ചുകൊണ്ടു് ചന്തകളിലും മറ്റു പരസ്യസ്ഥലങ്ങളിലും വിജയഭാവത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വല്യപ്പന്റെ ചുറ്റും ആളുകൾകൂടി പരിഹസിക്കും, “വല്യപ്പാ, മരിച്ചാലെങ്ങനയാ?” വല്യപ്പൻ ഒരു മന്ദസ്ഥിതത്തോടെ മറുപടി പറയും, “എന്റെ കണ്ണുങ്ങളേ, അതുതന്നെയാണ് ഞാനും ചിന്തിച്ചതു്. മരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്താനുള്ള വഴിതന്നെയാ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതു്”. അതോടെ വഴിമുട്ടിയ ബുദ്ധിയുമായി അവർ അട്ടഹാസത്തോടെ പിരിയും.

എല്ലാ ആക്ഷേപങ്ങളേയും അവഹേളനങ്ങളേയും, തുമ്പമൺ വല്യപ്പൻ, തന്റെ ഒരിക്കലും വിട്ടൊഴിയാത്ത നമ്ബരസത്തിലാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ഇതായിരുന്നു സാക്ഷാൽ തുമ്പമൺ വല്യപ്പൻ. ഇന്ന് പുഷ്പലേഖയെ വിരിച്ച മെത്തയാണ് പുനരൈക്യമെങ്കിൽ അന്ന് കാരമുള്ളകളുടെ കിരീടമായിരുന്നു പുനരൈക്യത്തിന് കിട്ടിയിരുന്ന പ്രതിഫലം. ത്യാഗത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ വല്യപ്പനെ എങ്ങനെ അളക്കുവാനും അറിയുവാനും സാധിക്കും. തുമ്പമൺ വല്യപ്പന്റെ പത്രനായ ഫാ. സി. കെ. കോശി ചക്കാലമണ്ണിൽ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയിലെ ഒരു വൈദികനാണ്.

പൗവ്വത്തം (സ്കറിയാ) വല്യപ്പൻ

1920-കളിലാണ് യാക്കോബായക്കാരുടെ ഇടയിൽ പുനരൈക്യത്തിന്റെ ചലനങ്ങളും തരംഗങ്ങളും പൂർണ്ണമായി വ്യാപകമായി കാണുന്നത്. ത്യാഗത്തിന്റെ ഈ മറിഞ്ഞുരുണ്ടയന് തിരുമാലകളിൽ മകുടംപാർത്തിനില്ക്കുന്ന മറ്റൊരു വല്യപ്പനാണ്, കൈപ്പട്ടൂർ പൗവ്വത്തം ഉണ്ണിയുടെ മകൻ സ്കറിയാ വല്യപ്പൻ. പലവിധത്തിലും പ്രശസ്തിയും പ്രാമുഖ്യവും കൈവരിച്ച കുടുംബമായിരുന്നു വല്യപ്പന്മാരുടെ. കൈപ്പട്ടൂർ യാക്കോബായപള്ളി പണിയിച്ചവരിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു, വല്യപ്പന്റെ അപ്പൻ ഉണ്ണി. കൈപ്പട്ടൂർ വന്നിടുള്ള ശീമക്കാരായ 'ബാവാ'മാരും നാട്ടുകാരായ മെത്രാന്മാരും പാവത്തെ ഉണ്ണിയുടേയും, അദ്ദേഹത്തിനുശേഷം, മകൻ സ്കറിയായുടേയും വീടു സന്ദർശിക്കാതെ പോയിട്ടില്ല. അവർ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നതും പൗവ്വത്തെ വില്ലവണ്ടിയിലായിരുന്നു.

സ്കറിയാ വല്യപ്പൻ ജനിച്ചത് 1870-ലാണ്. സുറിയാനിയും തമിഴുമായിരുന്നു പഠിച്ച പ്രധാന ഭാഷകൾ. സുറിയാനിഭാഷ സാമാന്യം നന്നായി പഠിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടുവായിച്ച മനസ്സിലാക്കുവാനും നന്നായി സംസാരിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ചെറുപ്പം മുതൽ മതകാര്യങ്ങളിൽ തല്പരനും പള്ളിക്കമ്മങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ തീർപ്പും ആയിരുന്നതുകൊണ്ടു വൈദികർക്കും മെത്രാന്മാർക്കും അദ്ദേഹം സുപരിചിതനും പ്രിയംകരനും ആയിത്തീർന്നു. അന്ന്, പള്ളിക്കമ്മങ്ങളെല്ലാം സുറിയാനിഭാഷയിലായിരുന്നു.

പൗവ്വത്ത വല്യപ്പൻ 1915 മുതൽ പാണ്ടിദേശങ്ങളുമായി തടിക്കച്ചവടമുണ്ടായിരുന്നു. തത്സംബന്ധമായി അദ്ദേഹം

തുത്തുകുടിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്തു്, ദിനംപ്രതിയെ നോണം വി. കുർബ്ബാന കണ്ടിരുന്നതു് കത്തോലിക്കാ ദേവാലയങ്ങളിലാണു്. കമ്മങ്ങളിൽനിന്നും അനുഭൂതമായ ദിവ്യ പ്രചോദനവും അവിടത്തെ സാധാരണ ആളുകളുടെ നിഷ്കളങ്കവും സുദൃഢവുമായ വിശ്വാസവുമാണു് വലുപ്പനെ കത്തോലിക്കാസഭയിലേയ്ക്കു് ആകർഷിച്ചതു്.

അദ്ദേഹം നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ പത്തളത്തു സുറിയാനി കമ്മലീത്താ വൈദികർ നടത്തിയിരുന്ന പുനരൈക്യശ്രമങ്ങളെപ്പറ്റി കേട്ടു. ഉടൻതന്നെ, അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തി. എന്നാൽ ബൻസിഗർ മെത്രാൻ സമക്ഷം പുനരൈക്യത്തിനു അപേക്ഷകൊടുത്തു കല്പനവാങ്ങിയാൽ മാത്രമേ തങ്ങൾക്കു സഭയിൽ ചേർക്കുവാൻ അധികാരമുള്ളൂ. എന്തു സുറിയാനി കമ്മലീത്താ വൈദികർ പറഞ്ഞു. തന്മൂലം, പുനരൈക്യം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന പതിനഞ്ചു വീട്ടുകാരുടെ അപേക്ഷയുമായി വലുപ്പൻ കൊല്ലം മെത്രാസന അരമനയിലെത്തി. അപേക്ഷകരുടെ ആഗ്രഹദർശ്യത്തേയും വിശ്വാസസ്ഥിരതയേയും പരീക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യം കൊല്ലം മെത്രാനുണ്ടായിരുന്നു. വലുപ്പൻ വകയാറ്റിൽ വാടകക്കെടുത്ത വീട്ടിൽ ബൽജിയം മിഷണറി, ഫാ. ജോൺ മേരി കുബ്ബാന ചൊല്ലിയും ഉപദേശങ്ങൾ നല്കിയും ഒരുക്കിയശേഷം, 1923-ൽ പഴയതു വലുപ്പൻറെറുരുപ്പടെയുള്ള 15 കുടുംബങ്ങളെ കത്തോലിക്കാസഭയിൽ ചേർത്തു. അതോടെ, യാക്കോബായക്കാരുടെയും മാർത്തോമ്മാക്കാരുടെയും അവഹേളനങ്ങൾക്കും ആക്ഷേപങ്ങൾക്കും പാത്രമായെന്നും അവയ്ക്കു ശമനം കിട്ടിയതു്, മാർ ഈവാനിയോസു തിരുമേനിയുടെ പുനരൈക്യത്തോടുകൂടിയാണെന്നും വലുപ്പന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പിൽ കാണുന്നു.

പഴയ കൂറുകാരായ മെത്രാന്മാരുടെയും വൈദികപ്രമുഖരുടെയും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും കിട്ടിയിരുന്നവെന്നും വലുപ്പൻ പറയുന്നുണ്ടു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തു് നിരവധി പുനരൈക്യപ്രസംഗഹാഹായോഗങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഫാ. പ്ലാസിയു്, ഫാ. ഡൊമിനിക്കു് തോട്ടാശ്ശേരി, ഫാ. ഗീവറുഗീസു് പീടികയിൽ, ഫാ. ജേക്കബു് പുത്തൻവീട്ടിൽ, ഫാ. മാത്യു പുരക്കൽ മുതലായ വൈദികപ്രമുഖരും വില്ലോത്തു നൈനാൻ വറുഗീസു് മുതലായ സമുദായ പ്രമാണികളും ഈ പ്രസംഗയോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ്. കോട്ടയം മെത്രാൻ, മാർ അലക്സാണ്ടർ

ഏതാനും വൈദികരോടുകൂടി വല്യപ്പന്റെ കോന്നിയിലുള്ള വീടു സന്ദർശിച്ച് ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വല്യപ്പന്റെ ഏക പുത്രി സി. ഏലിയാമ്മ രാമപുരം കമ്മലീത്താ മാത്തിലെ അംഗമായി സി. വിൻസന്റ് എന്ന പേരു സ്വീകരിച്ചു. പുനരെക്യാലോചനകളുടെ ആരംഭമുതലേ സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങൾ അനുകൂലിക്കയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ട്, ചക്കാലമണ്ണിൽ വല്യപ്പനുണ്ടായ ത്യാഗങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും പശ്ചാത്തു വല്യപ്പനു് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നില്ല.

കൊല്ലം രൂപതയിലെ പുനരെക്യശ്രമങ്ങൾ

കൊല്ലം രൂപതയുടെ പുനരെക്യശ്രമങ്ങളിൽ സി. എം. ഐ. അച്ചന്മാരുടെ പങ്കു് ഒരുഭാഗം മാത്രമായിരുന്നു. ഔദ്യോഗികമായിത്തന്നെ ബിഷപ്പു ബൻസിഗറും രൂപതയിലുള്ള ‘...ഫാ. ലോറൻസ് പെരെയിരാ (പിന്നീടു് കോട്ടാർ മെത്രാൻ) ഫാ. ജോൺ മേരി O.C.D., ഫാ. ജോൺ റിബെരോ എന്നിവരും പുനരെക്യത്തിനുവേണ്ടി പൊതുവായും മാർ ഇഴുവാറിയോസു തിരുമേനിക്കും അനുയായികൾക്കുംവേണ്ടി പ്രത്യേകമായും പ്രയത്നിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ മുൻപന്തിയിലാണ്. യാക്കോബായക്കാരുടെ പുനരെക്യത്തിനുവേണ്ടി 1914-ൽ ബൻസിഗർ തിരുമേനി കറാറത്തു് തിരുഹൃദയമിഷൻ്റെ ആരംഭിച്ചു. 1916-ൽ ആന്നിയിൽ (വീട്ടിനാൽ) ബ. നൈനാച്ചനും ബന്ധുക്കളും കത്തോലിക്കസഭയുമായി പുനരെക്യപ്പെട്ടു. അധികം താമസിയാതെ, വള്ളിക്കുന്നത്തുനിന്നും 17 കുടുംബങ്ങളും ചാരുമ്മൂട്ടിൽനിന്നും 12 കുടുംബങ്ങളും കത്തോലിക്കാസഭയിൽ പ്രവേശിച്ചു. 1922-ൽ കുടശ്ശനാട്ടു കൊറ്റം പള്ളിയിൽ മെല്ലപ്പറമ്പിൽ ബ. ജയിക്കബച്ചനും കുടുംബവും മറ്റു രണ്ടു കുടുംബങ്ങളും പുനരെക്യപ്പെട്ടു. തുടൻ്റ് കൊറ്റം പള്ളിയിൽനിന്നും അഞ്ചു കുടുംബങ്ങൾകൂടി സഭാപ്രവേശനം നടത്തി. ഫാ. അബ്രാഹം തരകൻ ബൻസിഗർ തിരുമേനിയിൽനിന്നാണ് വൈദികപട്ടം സ്വീകരിച്ചതു്.

ഫാ. ജോൺ മേരി O. C. D. യുടെ ശ്രമഫലമായി കത്തോലിക്കാസഭയെ ആശ്രേഷിച്ചിട്ടുള്ള വൈദികരാണ്, പത്തനംതിട്ട പീടികയിൽ ബ. ഗീവറുഗീസച്ചൻ, കൊട്ടാരക്കര തെക്കേത്തു ബ. സഖറിയാസച്ചൻ, ഇലത്തൂർ പതാപിൽ ബ. എ. കെ. തോമസച്ചൻ, അഞ്ചൽ ചങ്ങരപ്പള്ളി ബ. സി. കെ. മത്തായി അച്ചൻ (കൊല്ലം ഫാത്തിമാ കോളേജിൻ്റെ

പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്ന ഫാ. സി. എം. ജോർജിന്റെ പിതാവ്) 1929-ൽ ബിഷപ്പ് ബൻസിഗറിൽനിന്നും വൈദികപട്ടം സ്വീകരിച്ച ഫാ. വി. റി. തോമസ് എന്നിവർ. കൊല്ലംരൂപതയിലും മറ്റു രൂപതകളിലും പുനരുകൃഷ്ടവരെ മലങ്കര കത്തോലിക്കാരൂപതകളിലേയ്ക്കു കൈമാറുന്ന കല്പന 1955-ൽ റോമിൽനിന്നുംവന്നു. “ഈ ഡിക്രിപ്രകാരം 10,000 പുനരുകൃഷ്ട യാക്കോബായക്കാരുടെ 9 വൈദികരുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു - കൊല്ലംരൂപത മലങ്കരരൂപതയ്ക്കു കൈമാറുവാൻ”⁴.

ഫാ. സിറിൽ മോത്താ ഒരു ഇഹാഭംഗംകൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. “1980 ഡിസംബറിൽ പുനരുകൃഷ്ടവർണ്ണജീവികളുടെ കോട്ടയത്തുവെച്ചു് അത്യന്തം ആർഭാടപുരസ്സരം കൊണ്ടാടുകയുണ്ടായി. ഇതിൽ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളതു് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസാകട്ടെ, മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസംഗകരാകട്ടെ ആരുമേതന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നിശ്ശബ്ദമായും എന്നാൽ സുശക്തമായും പ്രവർത്തിച്ചു് വൈദികമേലദ്ധ്യക്ഷന്മാരെയും ജനനേതാക്കളെയും കത്തോലിക്കാക്കളെക്കൂട്ടിയേക്കുന്ന സാക്ഷാൽ പുനരുകൃഷ്ടവിധാതാവായ ബിഷപ്പ് ബൻസിഗറിനെക്കുറിച്ചു്”⁵. അസ്ഥാനസ്ഥിതമായ ഇഹരയോ? അധഃസ്ഥിതമായ ഭംഗമോ?

4. ഫാ. സിറിൽ മോത്താ, ആർച്ചു ബിഷപ്പ് ബൻസിഗർ, 1983, P. 65.
5. Ibid P. 61.

മുപ്പത്തൊൻപതാം അദ്ധ്യായം

വിജയമണിത്തപുനരൈക്യശ്രമ ത്തിന്റെ പൂർണ്ണിമ

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യദശകങ്ങളിൽ മദ്ധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ പലയിടങ്ങളിലും, വേർപെട്ടുപോയ യാക്കോബായ-മാത്തോമ്മാ സഭാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പുനരൈക്യത്തിനുള്ള കാര്യമായ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നതായി മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. വ്യക്തിനിഷ്ഠവും കടുംബത്തോടെയുമുള്ള പുനരൈക്യങ്ങൾ പ്രായേണ ആത്മാർത്ഥവും ത്യാഗപൂർവ്വവും ആയിരുന്നു. എന്നാൽ സഭാതലത്തിലെ ഔദ്യോഗികമായ പുനരൈക്യശ്രമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അവ സാഹചര്യബലമായിരുന്നുവെന്നുവേണം പറയുവാൻ. അതിന്റെ കാരണം, ഔദ്യോഗികമായ പുനരൈക്യശ്രമങ്ങൾ നടന്നപ്പോഴെല്ലാം, അതിന്റെ പിന്നിൽ യാക്കോബായ സഭയിൽ കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമുദായ വഴക്കുകളുമുണ്ടായിരുന്നു. പുനരൈക്യാഭിലാഷം തിളച്ചുപൊങ്ങിയപ്പോഴെല്ലാം അതിനു വീരും ചൂടും നല്കിയിരുന്നത് ബാവാ-മെത്രാൻ വഴക്കുകളാണ്. ഈ വഴക്കുകൾ കെട്ടടങ്ങുമ്പോൾ പുനരൈക്യശ്രമങ്ങളുടെ ചൂടും അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. ഈ അടുത്ത കാലത്തു് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ കാതോലിക്കോസും ഏതാനും മെത്രാന്മാരും റോമ്മിൽപോയി മാപ്പാപ്പായെ സന്ദർശിച്ചു്, സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ഏതാനും ദിവസം അവിടെ താമസിക്കുകയും ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതു് പുനരൈക്യശ്രമങ്ങളെക്കാൾ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ഭാവികുഭവേണിയുള്ള മുൻകരുതൽ എന്നേ കരുതേണ്ടതുളളു്.

ഇവയിൽനിന്നെല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു, മാർ ഈവാനിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായുടേയും അനയായികുടേയും പുനരൈക്യശ്രമങ്ങൾ. കാതോലിക്കോസ് ഉൾപ്പെടുന്ന മെത്രാന്മാരാണ് കത്തോലിക്കാസഭയുമായി പുനരൈക്യപ്പെടുവാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതു്. 1926 നവംബറിലും, 1927 ജനുവരിയിലും ഈ ഓർത്തഡോക്സ് മെത്രാന്മാർ പുന

വിജയമണിത്ത പുനരൈക്യ സാരമി

മാർ ഈവാനിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ
തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതാലുക്ഷൻ

രൈകൃത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷകൾ റോമിൽ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അന്ന് മെത്രാൻകക്ഷിക്കു ഹാനികരമായിരുന്നുവെന്ന് യേശുപ്പിരുന്ന് കോടതിവിധി അവർക്ക് അനുകൂലമായി വന്നപ്പോൾ പുനരൈകൃത്തിനുള്ള ചൂടും ആറിത്തണുത്തു. അതോടെ പുനരൈകൃത്തിന് നേതൃത്വം നല്കിയിരുന്ന യാക്കോബായ മെത്രാന്മാരിൽ, മാർ ഈവാനിയോസ് ഒഴികെയുള്ളവർ പിന്മാറി. എന്നാൽ കോടതിവിധികളോന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ, പുനരൈകൃത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള നിശ്ചയത്തിലും അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലും ഉറച്ചുനിന്ന് അതിനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് മാർ ഈവാനിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ ആയിരുന്നു. ദീർഘകാലപഠനംകൊണ്ടു ലഭിച്ച ഏക സഭയെപ്പറ്റിയുള്ള ആഴമേറിയ ബോധ്യവും ദീർഘാലോചനയ്ക്കുശേഷമെടുത്ത നിശ്ചയത്തിൽ ഉലയാതെ ഉറച്ചുനില്ക്കുവാനുള്ള ക്ഷാത്രവീര്യവും സദ്യോപരി, തന്റെ അമ്മയായ അന്നമ്മയിൽനിന്നു ലഭിച്ച ദൈവാശ്രയശീലവും ആയിരുന്നു, ആത്യന്തികാപഗ്രഥനത്തിൽ മാർ ഈവാനിയോസിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് മൗലിക സവിശേഷതകൾ. വിജയമണിഞ്ഞ പുനരൈകൃതശ്രമങ്ങളുടെ ജീവനാഡിയായിരുന്നു മാർ ഈവാനിയോസ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ച മാർ തിയോഫിലോസും സന്യാസിനിസന്യാസിമാരും വൈദികരും അൽമായപ്രമുഖരും പുനരൈകൃത്തിന്റെ മൂലബിന്ദുവിൽ ഉൾപ്പെടും. സംയുക്തരും വിയുക്തരും ആയ മാർത്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളുടെ, ഏതാണ്ട് മുന്തൂകൊല്ലത്തെ പുനരൈകൃതശ്രമങ്ങൾ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തുന്നതു് മാർ ഈവാനിയോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണെന്നതു്, അദ്ദേഹത്തെ സഭാചരിത്രത്തിൽ ശാശ്വതസ്തൂരണയ്ക്കർഹനായ മഹാപുരുഷനാക്കിത്തീർക്കുന്നു.

മാർ ഈവാനിയോസ്-(പ്രവചിതൻ) (?)

മഹാപുരുഷന്മാരെപ്പറ്റി പ്രവചിതരെന്നും പ്രതീക്ഷിതരെന്നും പ്രതിഷ്ഠിതരെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പ്രവചിക്കപ്പെട്ടവരിൽ നിസ്തുലനായവൻ ക്രിസ്തുനാഥൻതന്നെ. ക്രിസ്തുവിന്റെ അമ്മയായ കന്യകമറിയത്തേയും മുന്നോടിയായ യോഹന്നാനെയുംപറ്റി പ്രവചനങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ദൈവപരിപാലനയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക്, അത്യാപത്തുകളിലും അതിക്രമങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ കരുത്തുള്ള കരം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ആശയും പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ട്. ഇതിന്

പ്രവചനത്തിന്റെ ഏതാണ്ടൊരു നിദാനം കാണുവാൻ കഴിയുമെന്നു തോന്നുന്നു. ലോകത്തിൽ അധർമ്മങ്ങൾ ഭൃഷ്ടഹൃദയത്തിരുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ അവതരിക്കുമെന്നു ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ വ്യാപകമായ അർത്ഥം പ്രവചനത്തിനുണ്ടെന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പ്രവചനം എപ്പോഴും പ്രസ്തുതവും പ്രത്യക്ഷവും ലളിതവും ആയിരിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ. രൂപകാലങ്കാരത്തിലോ ലാക്ഷണികമായ ഭാവാരത്ഥത്തിലോ ഒക്കെ പ്രവചനം കണ്ടു എന്ന് വരാം. വേദപുസ്തകത്തിൽത്തന്നെ ഇതിനു ധാരാളം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടു്.

പ്രവചിക്കപ്പെട്ടവനല്ലെങ്കിൽത്തന്നെയും മംഗളസൂചനകളുടെ സംഗമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനു് പ്രവചനത്തിന്റെ പ്രതീതിയുണ്ടാകാം. മാർ ഈവാന്റിയോസു് ജനിച്ചതു് 1882-ലെ മാതാവിന്റെ ജനനത്തിരുനാളിൽ; ശെമ്മാശുപട്ടം സ്വീകരിച്ചതു് 1900-ലെ മാതാവിന്റെ പുകഴ്ചയുടെ തിരുനാളിൽ; വൈദികനായതു് 1908-ലെ മാതാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോപണത്തിരുനാളിൽ; നിര്യാതനാകുന്നതു് 1953-ലെ കമ്മലമാതാവിന്റെ തിരുനാളിൽ; ജനിച്ച കുടുംബമോ മാതാവിനോടു് ഭക്തിയുള്ളതു്: പാലൂട്ടിവളർത്തിയ അമ്മ, മാതാവിനോടു് തീക്ഷ്ണഭക്തിയുള്ളവൾ: ഇവയെല്ലാം ആകസ്മികമായിരുന്നോ?

മാർ ഈവാന്റിയോസു് തിരുമേനിയുടെ അമ്മ, അന്നമ്മ ദിവ്യപ്രേരണയാലെന്നപോലെ അസാധാരണ വീക്ഷണമുള്ള ഒരു സാധുവായിരുന്നു. തമിഴും ചരിത്രവും കണക്കും പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന സമർത്ഥനായ ഒരു നാട്ടാശാന്റെ ഏക സന്താനമായിരുന്നു അന്നമ്മ. തന്മൂലമായിരിക്കണം, ഗ്രന്ഥപാരായണത്തിൽ അന്നമ്മയ്ക്കു് വളരെ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നതു് എന്ന് മാർ ഈവാന്റിയോസിന്റെ ജീവചരിത്രമെഴുതിയ മിസുമാർഗരററു് ഗിബ്ബൺസു് പറയുന്നതു്. സഭാചരിത്രത്തിലും അവർക്കു് വിശദമായ ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു. മിസുമാർഗരററു് ഗിബ്ബൺസു് പറയുന്നു: അന്നമ്മ തന്റെ കൊച്ചുമകൻ കീവച്ചുനോടു് പറഞ്ഞതിപ്രകാരമാണു്--“കൂനൻകുരിശിനു് മുൻപു് സുറിയാനിക്കാരായ നമ്മളെല്ലാം ഒരു സഭയിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. അന്നു് സഭയെ ഭരിച്ചിരുന്നതു് റോമിൽനിന്നാണു്1’’. പുനരെകൃമെന്ന ആശയംതന്നെ തന്റെ അമ്മയിൽനിന്നു്

1. Mis Margaret Gibbons: Mar Ivanios, 196 P2-. 4.

കിട്ടിയതാണെന്ന് മാർ ഈവാനിയോസ് പറയുമായിരുന്നെന്ന് ഫാ. ഇഞ്ചയ്ക്കലോടി പ്രസ്താവിക്കുന്നു². അതിനുള്ള ഒരു സാക്ഷ്യവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

മാവേലിക്കര ഒരു ലത്തീൻപള്ളിയുണ്ടായിരുന്നു. തിരുമേനി ബാലനായിരുന്നപ്പോൾ, ചികിത്സയ്ക്കൊന്നും വഴങ്ങാത്ത രോഗവുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരി കിട്ടപ്പിലായി. ആ സഹോദരിക്കുവേണ്ടി കൊച്ചു കീവർച്ചനും (ബാലനായ മാർ ഈവാനിയോസും) അമ്മയുംകൂടി മാവേലിക്കരയുള്ള ലത്തീൻപള്ളിയിൽ കയറി പ്രാർത്ഥിച്ചു. കത്തോലിക്കാദൈവാലയത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ദിവ്യാനുഭൂതി നേടിയ അമ്മ, വീട്ടിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ മകനോടു പറയുകയാണ് - ‘‘മകനേ, സാക്ഷാൽ പള്ളി അതാണ്. നമുക്കും ആ പള്ളിയിൽ ചേരണം.’’ - ആ പിഞ്ചുബാലനോടു അമ്മ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഒരു ആഗ്രഹത്തേയും നിർദ്ദേശത്തേയുംകാൾ ഒരു പ്രവചനമായിരുന്നു. നാല്പതുവർഷത്തെ തീർത്ഥയാത്രയ്ക്കുശേഷം അമ്മയും മകനും ‘‘സാക്ഷാൽ പള്ളിയിൽ’’ എത്തിച്ചേർന്നു. അമ്മയുടെ കൈയ്ക്കുപിടിച്ചു ലത്തീൻ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിച്ച മകനും, മകന്റെ കൈയ്ക്കുപിടിച്ചു, നാല്പതു വർഷത്തെ തീർത്ഥാടനം നടത്തിയ അമ്മയും, 1930-ൽ കത്തോലിക്കാപ്പള്ളിയിലെ അംഗങ്ങളായി.

ഇതൊരസാധാരണ സംഭവമായി തോന്നുന്നു. ലത്തീൻ പള്ളികളെ ‘‘പറങ്കിപള്ളി’’കളെന്നാണ് സുറിയാനിക്കാർ വിളിച്ചുപോന്നിരുന്നതു്. ഇടവകാംഗങ്ങൾ അധികവും മത്സ്യബന്ധനത്തിലേർപ്പെട്ടിരുന്നവരുമായിരുന്നു. പൂർവ്വശതകങ്ങളിൽ ലത്തീൻ പള്ളികൾ സുറിയാനിക്കാർക്ക് അയിത്തമായിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രകാരനായ ഫ്രാൻസിസ് ഡേ പറയുന്നുണ്ട്. മാർ ഈവാനിയോസിന്റെ അമ്മയായ അന്നമ്മ തന്റെ പിഞ്ചുമകനോടുകൂടി ലത്തീൻപള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കയറിയതും മകൻ പുനരെക്യത്തീനുള്ള ഉപദേശം കൊടുത്തതും അതുതകരമായി തോന്നുന്നു. അമ്മയുടെ ഉപദേശമാണ് മകൻ പത്രോസിന്റെ വഞ്ചിയിൽ കയറുവാൻ വഴിയൊരുക്കിയതു്.

2. Vol. I Page 31.

വഴുവാടിക്കു് ദൂരം ഒരു മൈൽ, റോമായ്ക്കു് ദൂരം നാല്പതു വർഷം

ദേശവാചിയായി ദൂരം നാഴികകണക്കിൽ പറയുന്ന നമുക്കു്, നാല്പതു വഷം ദുർഗ്രഹമാകുവാനിടയില്ല. 1895-ൽ, പുലിക്കോട്ടു് ദിവന്നാസ്യോസ് തിരുമേനി മാവേലിക്കര പുതിയകാവു് പള്ളിയിൽ എഴുന്നള്ളിയിരുന്നു. രാത്രിസമയം; എല്ലാറ്റിനേയും കിടകിടെ വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കൊടുങ്കാറ്റു്; തുമ്പിക്കൈ വണ്ണത്തിൽ തോരാതെ പെയ്യുന്ന മഴ, അപ്പപ്പോരം വെട്ടിത്തെളിയുന്ന മിന്നലൊളി ഇരുട്ടിനെ കൂടുതൽ ഭീകരമാക്കുന്നു. ദിവന്നാസ്യോസ് തിരുമേനിയുടെ ചുറ്റും പുതിയകാവിലെ ധാരാളം പ്രമാണികളും യുവാക്കളും കൂടിയിട്ടുണ്ടു്. പുലിക്കോട്ടു് തിരുമേനി ചോദിച്ചു-‘‘വഴുവാടിക്കു് എത്രദൂരം?’’ കൂടിയിരുന്നവർ ആകാംക്ഷയോടെ പറഞ്ഞു-‘‘ഒരു മൈൽ’’. തിരുമേനി തുടന്നു, ‘‘നമുക്കൊരത്യാവശ്യകാര്യം. വീട്ടിനാൽ അച്ചനെ ഉടനെ കാണണം. ആരുണ്ടു്, പോയി വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ?’’ തിരുമേനിയുടെ ചുറ്റും തിങ്ങിക്കൂടിയിരുന്നവർ ഓരോരുത്തരായി തലതാഴ്ന്നു പിന്നോക്കം വലിഞ്ഞു. കുറേ നേരത്തേക്കു് ആരും ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല. അപ്പോഴാണു്, ഒരു ബാലൻ മുന്നോട്ടു് കടന്നു വന്നു് തിരുമേനിയോടു് ഉണർത്തിച്ചതു്, ‘‘അടിയൻ പോകാം’’. അതു നാലാം ഫാറത്തിൽ പഠിക്കുന്ന പി. ടി. ജോർജ്ജായിരുന്നു—പിന്നീടു് പി. ടി. ഗീവർഗീസും, എം. എ. അച്ചനും, ആബോ ഗീവർഗീസും ബഥനി മെത്രാപ്പോലീത്താമാർ ഇവരായിരുന്നു. പി. ടി. ജോർജ്ജു് ആ കൂരിരുട്ടത്തു് പോയി വീട്ടിനാൽ അച്ചനേയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു് പുലിക്കോട്ടു് മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ റയടുക്കൽ വന്നു. മാതേന്താമ്മാസഭകളുടെ പുനരുകൃഷ്ടം അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരാളാണു് പുലിക്കോട്ടു് മാർ ദിവന്നാസ്യോസ്. എന്നാൽ അതും മറ്റുപലതുംപോലെ സാഹചര്യബദ്ധമായിരുന്നു, എന്നുപറഞ്ഞാൽ കോടതിവിധികളിലെ ജയാപജയങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു്. അതുകൊണ്ടു് തന്റെ അഭിലാഷം സഫലീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു് കഴിഞ്ഞില്ല. അതു് സാധിച്ചതു് കൂരിരുട്ടിലും പേമാരിയിലും വഴുവാടിക്കു പോയ പി. ടി. ജോർജ്ജിനാണു്—നാല്പതു വഷത്തിനുശേഷം.

ഇതു് മാർ ഇവാനിയോസിന്റെ ജീവിതത്തിലെ നിണ്ണായക സംഭവമായിരുന്നു. പി. ടി. ജോർജ്ജിന്റെ അസാ

ധാരണമായ ധീരതകണ്ട് മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് അതീവ സത്തുഷ്ടനായി. 1898 ജനുവരിയിൽ ദിവന്നാസ്യോസ് തിരുമേനി അദ്ദേഹത്തെ എം. ഡി. സെമിനാരിയിൽ ചേർക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു. അതനുസരിച്ച് എം. ഡി. സെമിനാരിയിൽ ചേർക്കുകയും മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ താത്പര്യമനുസരിച്ച് ജോർജ്ജ് എന്ന പേരുമാറി ഗീവർഗീസ് എന്നാക്കുകയും ചെയ്തു. എം. ഡി. സെമിനാരിയിലെ വിദ്യാഭ്യാസശേഷം പുലിക്കോട്ട് മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ചാണ്, പി. ടി. ഗീവർഗീസ് സി. എം. എസ്. കോളേജിലും മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലും പഠിക്കുവാൻ പോയത്.

മാവേലിക്കരയിലെ കളരിപ്പയറുകാരായ മല്ലിട്ടിപ്പണിക്കരുടെ ജന്മസിദ്ധമായ ക്ഷാത്രവീര്യമാണ് ഈ ബാലൻ (പി. ടി. ഗീവർഗീസ്) പ്രകടിപ്പിച്ച ധീരോദാത്തതയുടെ രഹസ്യം. അമ്മയിൽനിന്ന് ആത്മീയവും ബൈബിളികവുമായ ഗുണങ്ങളാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ, അപ്പനിൽനിന്ന് ലഭിച്ചത് ക്ഷാത്രഗുണങ്ങളായിരുന്നു. മാർ ഈവാനിയോസ് തിരുമേനിയുടെ പിതാവ്, തോമ്മാ പണിക്കർ 94-ാം വയസ്സിലാണ് മരിച്ചത്. നവതി കഴിഞ്ഞ വയോപുലനായിട്ടും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞാശക്തി അയ്യപ്പ്യമായിരുന്നു. അന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിന് സിംഹഗർജനംപോലുള്ള മുഴക്കമാണുണ്ടായിരുന്നത്. നേത്രതപത്തിന്റേയും നായകതപത്തിന്റേയും പാരമ്പര്യസിദ്ധമായ പ്രതിഭാപനിയായിരുന്നു അത്.

ദിവ്യ ശ്രീ തര്യതു സ്കറിയ കത്തനാർ

ഫാ. തോമസ് ഇഞ്ചയ്ക്കലോടിയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മാർ ഈവാനിയോസിന്റെ പിതൃസഹോദരനായ തര്യതു സ്റ്റീറിയ കത്തനാരോപ്പറി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗം മൂന്നു വാചകത്തിൽ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ളതാണ്³. രേഖകളുടെ ദുർലഭ്യംകൊണ്ട് അത് ചുരുക്കിയതാണെങ്കിലും മാർ ഈവാനിയോസിന്റെ പിതൃവ്യന്റെ സ്വാധീനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദിക ജീവിതത്തിൽ വളരെയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ചിന്തിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യമാണ് കാണുന്നത്.

3. Vol. I, Page 26.

സ്റ്ററിയ കത്തനാർ ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നു. യാക്കോബായക്കാരുടെയിടയിൽ ഇതൊരു വിരളമായ പ്രതിഭാസംതന്നെ. പോർട്ടുഗീസുകാർ വരുന്നതിനുമുമ്പ് പൌരസ്ത്യസഭകളുടെ വഴക്കമനുസരിച്ച്, കേരളസഭയിലെ വൈദികരധികവും വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നു. പോർട്ടുഗീസുകാർ അത് നിർത്തിയെടുത്തു. വിദേശീയരായ യാക്കോബായ മെത്രാന്മാർ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ, അവർ വൈദികരെ വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ നിബന്ധിച്ചു. വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ, യാക്കോബായ വൈദികർക്ക്, പാത്രീയർക്കിസിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതി വേണ്ടിയിരുന്നു. പുറകേവന്ന പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു മിഷണറിമാർ ഉദാരമായ പാരിതോഷികം കൊടുത്താണ് യാക്കോബായ വൈദികരെ വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. എങ്കിലും, സുവിശേഷത്തിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതൃക, കേരളസഭയിലെ പല കുടുംബങ്ങളിലേയും വൈദികർക്ക് ഒരാൾക്കും പാരമ്പര്യവുമായിരുന്നു. യാക്കോബായക്കാരുടെ പല പുരാതന കുടുംബങ്ങളിലും അതിന്നും നിലനിന്നു പോരുന്നു. ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം സ്റ്ററിയ കത്തനാർ ബ്രഹ്മചാരിയായത്. തന്റെ പിതൃവ്യന്റെ ആദർശപരമായ മാതൃക പി. ടി. ഗീവർഗീസിനെയും പ്രചോദിപ്പിച്ചിരിക്കണം. അതിനും, അമ്മ അന്നമ്മയുടെ പ്രോത്സാഹനവുമുണ്ടായിരുന്നു.

പുലിക്കോട്ട് മാർ ദിവന്നാസ്ത്രോസ്, പി. ടി. ഗീവർഗീസിനെ വൈദികപദത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തു കോട്ടയത്തിനയച്ചത്, ആ കുടുംബത്തിലെ വൈദികശൃംഖലയുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരനായിട്ടായിരുന്നു. ഇത് സ്വാഭാവികമായും പി. ടി. ഗീവർഗീസിനോടു പ്രത്യേക പരിഗണനയും സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുവാൻ പിതൃവ്യനായ സ്റ്ററിയ കത്തനാറെ പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കണം. തന്റെ അനന്തരവന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സ്വാഭാവരൂപവൽക്കരണത്തിലും സ്റ്ററിയ കത്തനാർ അതീവ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നുവെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കോട്ടയത്ത് പഠനം നടത്തിയിരുന്ന പി. ടി. ഗീവർഗീസ് അവധിക്കാലത്ത് ചുരുക്കമായേ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നുള്ളൂ. എങ്കിലും, മാവേലിക്കര ചെന്നാൽ, കൂടുതൽ സമയം തന്റെ പിതൃവ്യനോടു കൂടി കഴിച്ചുകൂട്ടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതു സ്വാഭാവികമാണ്. കുടുംബപരമായ

ഗാഢബന്ധവും സഹവാസവും പി. ടി. ഗീവർഗീസു് ശെമ്മാശ്ശന്റെ ഭാവിയെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്നതിൽ സ്തുതിയാ കത്തനാക്സ് പ്രേരകമായിരുന്നു.

മാർ ഇവാന്റിയോസ്-(പ്രതിക്ഷിതൻ)

മുന്തൂറു കൊല്ലങ്ങളായുള്ള തീർക്കുമ്മായ ആഗ്രഹമായിരുന്നു മാന്തോമ്മാ സമുദായം ഒന്നിച്ചു് അതിന്റെ മൂലകടംബവുമായി യോജിക്കുകയെന്നുള്ളതു്. അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളെല്ലാം വിഫലമായ ചരിത്രമാണു് ഇതിനുമുമ്പു് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതു്, വിഫലമാകുമ്പോൾ ജനഹൃദയങ്ങളിൽനിന്നുയർന്നിരുന്ന ചോദ്യം, പുനരെരക്യം നേടിത്തരുന്ന ആ നേതാവു് ഇനി എന്നു വരുമെന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ സമുദായം മുഴുവൻ, സംയോജിതരും വിയോജിതരും, ഭിന്നിച്ചുപോയ സഭകളെ ഒന്നിപ്പിക്കുവാൻ ജന്മമെടുക്കുന്ന ആ നേതാവിനുവേണ്ടി കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കാത്തിരുന്നു. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒറ്റതിരിഞ്ഞുള്ള പുനരെരക്യശ്രമങ്ങളെ ഏകീകരിക്കുവാനും സാമ്രമാക്കുവാനും ഒരു നേതാവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. നിയുക്തസാഹചര്യങ്ങൾക്കു മാത്രമേ അങ്ങനെയൊരു നേതാവിനെ നൽകുവാൻ സാധിക്കൂ എന്നു് ജനസഹസ്രങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. പി. ടി. ഗീവർഗീസു് അച്ചൻ എം. ഡി. സെമിനാരിയുടെ (1908-1913) പ്രിൻസിപ്പലായും സമുദായകാര്യങ്ങളിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധനായും ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അതു്. അദ്ദേഹത്തിന്റേയും യാക്കോബായയിലെ മറ്റനേകം നേതാക്കന്മാരുടേയും ഏക ആഗ്രഹം സഭയിലെ വഴക്കുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു് ആദ്ധ്യാത്മികമായ പുരോഗതിക്കു് വഴിയൊരുക്കണമെന്നതായിരുന്നു. ഫാ. പി. ടി. ഗീവർഗീസു് ജന്മസിദ്ധവും കർമ്മസിദ്ധവുമായ ഗുണങ്ങൾകൊണ്ടു് സമുദായത്തിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്തെത്തിയ ആളാണു്. അദ്ദേഹവും തലപുകഞ്ഞാലോചിച്ചതു് യാക്കോബായ സഭയിലെ സമാധാനത്തെപ്പറ്റി ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം അരയും തലയും മുറുക്കി രംഗത്തിറങ്ങി സമാധാനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ആയോധനങ്ങളിൽ പങ്കുകൊണ്ടു. എന്നാൽ യാക്കോബായസഭയിലെ സമാധാനം മരീചികപോലെ മാറിപ്പോകുന്നതായിട്ടാണു് കണ്ടതു്. 1912-ലെ കാരോലിക്കോസ് സ്ഥാപനം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അറുതിവരുത്തുമെന്നു് വളരെയൊളകൾ വിചാരിച്ചു. എന്നാൽ അതുമുണ്ടായില്ല. സഭയുടെ സമാധാ

നത്തിനുവേണ്ടി അടുക്കുമ്പോൾ അകലുകയും അകലുമ്പോൾ അടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മൃഗതൃഷ്ണയുടെ പ്രതീതിയാണു് നേതാക്കന്മാർക്കു് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നതു്.

ഫാ. പി. ടി. ഗീവർഗീസു് സെറാംപൂരിൽ

അമേരിക്കൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റുകാർ നടത്തുന്ന സെറാംപൂർ കോളേജിൽ 1912-ൽ ഒരു ക്രൈസ്തവ ഐക്യസമ്മേളനം നടന്നു. അതിൽ അകത്തോലിക്ക മെത്രാന്മാരുടെ പ്രതിനിധികളും സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. വട്ടശ്ശേരിൽ മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണു് ഫാ. പി. ടി. ഗീവർഗീസു് അതിൽ എത്തിയതു്. അവിടെ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ഫാ. പി. ടി. ഗീവർഗീസു് വഹിച്ച പങ്ക് അതിന്റെ സംവിധായകനായ ഡോ. ഹവ്വൽസിന്റേയും മററുള്ളവരുടേയും പ്രശംസയ്ക്കു് പാത്രമായി. സെറാംപൂർ കോളേജിൽ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്ന ഡോ. ഹവ്വൽസിന്റെ നിബന്ധനപ്രകാരം, 1913-ൽ ഫാ. പി. ടി. ഗീവർഗീസു് അവിടെ പ്രഫസറായിത്തീർന്നു. ഇതു് യാദൃച്ഛികമായിരുന്നെങ്കിലും മാർ ഈവാനിയോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പല ചിന്താസരണികളും പ്രവർത്തനമേഖലകളും വെട്ടിത്തുറന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു് വമ്പിച്ച ഒരു തുക ശമ്പളമായി കിട്ടിയിരുന്നു. അതിനു പുറമെ പരീക്ഷക്കടലാസ്സു് പരിശോധിച്ചും പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു് മിഷ്നറീമാരുടെ ദാനമായും ഒരു നല്ല തുകകൂടെ സമ്പാദിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ പണമെല്ലാം അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽനിന്നു് സെറാംപൂരിൽ കൊണ്ടുചെന്ന യാക്കോബായ യുവാക്കന്മാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാണു് വിനിയോഗിച്ചതു്. അക്കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവരാണു്, പിന്നീടു് മെത്രാന്മാരായിത്തീർന്ന 6 പേരും, വൈദികരായിത്തീർന്ന 13 പേരും, ഇതുകൂടാതെ അൽമേനികൾ വേറെയുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവയുടെ യെല്ലാം ഉദ്ദേശ്യം തന്റെ സഭയുടെ ആത്മീയവും സാമൂഹ്യവുമായ ഉദ്ധാരണവും സമാധാനവുമായിരുന്നു.

ഏതൊരു സമുദായത്തിന്റേയും സുപ്രധാന ഘടകം സ്രീകളാണല്ലോ. അമ്മമാരെ നിലയ്ക്കു് ഭാവിതലമുറയ്ക്കും രൂപം കൊടുക്കുന്നതു് സ്രീകളാണു്. ഒരു തലമുറയെ എന്നല്ല സമുദായത്തെ ആകമാനം ഉടച്ചുവാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതു് സമപ്പിത സേവിനികളെന്ന നിലയിൽ കന്യകമാരായ സ്രീകൾക്കാണു്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിപുലമായ കത്തോലിക്കാ

സഭയിൽ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു് കന്യാസ്രിമാർക്കുള്ള പങ്കു് അളവറ്റാതാണു്. ബ. പി. റി. ഗീവർഗീസച്ചൻ സമുദായസേവനത്തിനു് സന്നദ്ധരായ വനിതകളെ കൽക്കട്ടയിലുള്ള ബോറിസോളിൽ കൊണ്ടുപോയി ആംഗ്ലോ-കാത്തലിക് കന്യാസ്രികളുടെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ പരിശീലിപ്പിച്ചു. അതായിരുന്നു ബഥനി കന്യാസ്രിമാരുടെ ആരംഭം. 1920-ൽ പെരിനാട്ടുള്ള മുണ്ടൻമലയിൽ സന്യാസജീവിതത്തിനും സമുദായസേവനത്തിനും സന്നദ്ധരായ യുവാക്കന്മാരെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു് ഒരാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു. ഇതു് എം. എ. അച്ചൻ, വാർദ്ധായിലും ശാന്തിനികേതനിലും കണ്ട ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ മാതൃകയിലാണു്. ഇതിനകം അദ്ദേഹം കത്തോലിക്കാസഭയിലെ സന്യാസജീവിതം സംബന്ധിച്ച അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ബോറിസോളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കന്യാസ്രിമാരെ തിരുമൂലപ്പുരത്തു് അവർക്കുവേണ്ടിയുണ്ടാക്കിയ മാത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു താമസിപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെ എം. എ. അച്ചന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സഹകരിക്കുവാൻ തന്റെ ഇടംവലംകൈകളായി രണ്ടു സ്രീപുരുഷസമൂഹങ്ങളെ സമുദായോദ്ധാരണാർത്ഥം ഒരുക്കിനിർത്തി. യാക്കോബായ സമുദായത്തിന്റെ ആദ്ധ്യക്ഷതയും മാനസികവുമായ പരിവർത്തനത്തിനു് പര്യാപ്തമായ വിധമാണു് ഈ രണ്ടു സമൂഹത്തെയും അദ്ദേഹം സജ്ജമാക്കിയതു്. എന്നാൽ ഇവ യാക്കോബായ സഭയുടെ ഭാഗങ്ങളായിത്തീരുന്നപക്ഷം, അവ സഭയുടെ ചരിത്രങ്ങളിൽപെട്ടു് ചിന്നഭിന്നമാകുമെന്നു് ബോദ്ധ്യമായിരുന്നതിനാൽ, ബഥനിപ്രസ്ഥാനത്തെ സഭാധികാരികളുടേയും സമുദായനേതാക്കന്മാരുടേയും നിയന്ത്രണത്തിൽനിന്നു് വേർപെടുത്തി സ്വതന്ത്രമാക്കുവാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ യത്നം. ഇതുകൊണ്ടാണും ഉദ്ദിഷ്ടഫലം ലഭിക്കാത്തയാൽ മൗലികമായ ഏതോ ഒരു തകരാറു് യാക്കോബായ സഭയ്ക്കുണ്ടെന്നു് അദ്ദേഹത്തിനു മനസ്സിലായി. അതു് യാക്കോബായ സഭ ഒരു വിച്ഛേദിതസഭയായതുകൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിനു് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു്. തന്മൂലം മൗലികമായ ഒരു പരിവർത്തനംകൊണ്ടു് മാത്രമേ സമാധാനവും പുരോഗതിയും കൈവരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു. ആ പരിവർത്തനമാകട്ടെ, തായ്ത്തണ്ടായ കത്തോലിക്കാസഭയുമായുള്ള പുനരൊക്യവുമായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം തന്നെത്തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ആ പ്രതിഷ്ഠയുടെ ചരിത്രമാണു് പുനരൊക്യ ചരിത്രമായി മാറുന്നതു്.

മാർ ഈവാനിയോസ്-(പ്രതിഷ്ഠിതൻ

വികസിക്കുവാൻ വെമ്പുന്ന ചക്രവാളത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവാണു് വഴുവാടി യാത്രയിൽ കണ്ടതു്. സഭാധികാരത്തോടുള്ള വിധേയത്വം, സേവനത്തിലുള്ള ഒഴുക്കും, സാഹസികമായ ധീരത, ഇവ മൂന്നും വഴുവാടി യാത്രയിൽ വിളങ്ങി നിന്നു. പുലിക്കോട്ടു മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് പി. റി. ജോർജ്ജിനെ സഭാസേവനത്തിനു തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ജന്മനാ വിജ്ഞാനദാഹിയും ആദർശാരാധകനും ആയ പി. റി. ജോർജ്ജിനോടു വഴുവാടിയാത്രയിൽ കണ്ട അന്തർലീനമായ ഗുണങ്ങൾ ചേർന്നാൽ, മഹത്തായ സമുദായോദ്ധാരണത്തിനു് സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിതനായ ഒരു അതികായകന്റെ ബീജാങ്കുരം കാണുവാൻ കഴിയും. ദൈവാശ്രയത്തിലുള്ള നിഷ്ഠയായിരുന്നു ഈ സ്വയം പ്രതിഷ്ഠയുടെ ബലിപീഠം.

മാർ ഈവാനിയോസിന്റെ സൂക്ഷ്മദർശനം

സ്വതസിദ്ധമായ മേല്പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളുടെ കൂടെ മറ്റു രണ്ടു അപദാനങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു; അവയായിരുന്നു സൂക്ഷ്മദർശനവും ദീർഘദൃഷ്ടിയും. പലതവണ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി സമാഹരിച്ചെടുക്കുന്ന വസ്തുതകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നൈമിഷികദൃഷ്ടിക്ക്, ക്യാമറായിലെന്നപോലെ, പൂർണ്ണമായും വിശദമായും ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ചുഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന ആ അപഗ്രഥനദൃഷ്ടിയിൽനിന്നും ഒന്നിനും രക്ഷപെടുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. സമുപ്രസിദ്ധവും അപ്രതിരോധ്യവും ആയിരുന്നു ആ ഗുഹ്യനേത്രങ്ങൾ.

1911-ൽ പഴയ സെമിനാരിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന പാത്രിയർക്കീസ് ബാവായ്ക്കടുത്ത മുറിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന വട്ടശ്ശേരിൽ മാർ ദിവന്നാസ്യോസിനെ അഞ്ചൽമാഗ്സും രജിസ്റ്റർ കല്പന അയച്ചു മുടക്കി. അടുത്ത ഞായറാഴ്ച മുടക്കുകല്പന പള്ളിയിൽ പരസ്യമായി വായിക്കുമെന്നുള്ള വാർത്ത പ്രചരിച്ചു. അന്നേദിവസം പരസ്പരം വെട്ടാൻ വാളോങ്ങിനില്ക്കുന്ന ബാവായ്ക്ക-മെത്രാൻ കക്ഷികൾ പള്ളിപ്പുറമ്പിലും പരിസരങ്ങളിലും നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞൊഴുകി. പള്ളിയുടെ മടംബഹായിൽ പാത്രിയർക്കീസും മെത്രാന്മാരും റമ്പാന്മാരും വൈദികരും ശ്യാസം വിടാൻ നിർബാഹമില്ലാത്തവിധം തിങ്ങിക്കൂടിനിന്നിരുന്നു. ഭയങ്കരമായ ഒരു സ്നോടനത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിയെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ ബാവായ്ക്കക്കു നേതാവു്, സി. ജെ. കരൂൺ

കൈയ്യിൽ കിട്ടിയ ഒരു തുണ്ടു കടലാസ്സിൽ, ചെറിയൊരു കുറിപ്പെഴുതി, ഒരു ശെമ്മാശ്ശൻവശം മദ്ബഹായിൽ നിന്നിരുന്ന കോനാട്ടു മല്ലാൻ്റെ കൊടുത്തയച്ചു. മദ്ബഹായിൽ തിങ്ങിനിന്നിരുന്ന വൈദികപ്രമുഖരുടെ ഇടയിൽക്കൂടി ഉള്ളിയിട്ടു കയറിയ ശെമ്മാശ്ശൻ, കോനാട്ടു മല്ലാൻ്റെ കൈയ്യിൽ ആ കുറിപ്പ് എത്തിച്ചുകൊടുത്തു. അദ്ദേഹം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടു് അതു് വായിച്ചശേഷം, നള്ളിക്കീറി പല കഷണങ്ങളാക്കി ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി താഴെ ഇട്ടു. മദ്ബഹായിൽ ആഘോഷമായ ചടങ്ങുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ, ഇതു് ആരുടേയും ദൃഷ്ടിയിലും ശ്രദ്ധയിലും പെട്ടില്ല. കെ. സി. മാമ്മൻ ധാപ്പിള അതേപ്പറ്റി പറയുകയാണു്, 1956 ഒക്ടോബർ 6-ാം തീയതിയിലെ മലയാളമനോരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ: ‘എന്നാൽ തദ്വസരത്തിൽ മദ്ബഹായിലുണ്ടായിരുന്ന വൈദികവൃന്ദത്തിൽ ഒരാളിൻ്റെ കൂർമ്മദൃഷ്ടി അവിടെ നടക്കുന്നതെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഫാ. പി. റി. ഗീവർഗീസായിരുന്നു അതു്. വളരെദൂരെ പായുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടി പാതം ഒടുവിൽ യാക്കോബായസഭയുടെ അതിർത്തികളെത്തുന്ന കടന്നു് അപ്പറം പോവുകയുണ്ടായല്ലോ. അദ്ദേഹം മദ്ബഹായിൽ മറ്റു വൈദികരോടൊപ്പം നിന്നപ്പോൾ കനിഞ്ഞു്, ആ കടലാസുകഷണങ്ങൾ കൈയിലെടുത്തു സൂക്ഷിച്ചു. പിന്നീടു് അവയെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തു വായിച്ചുനോക്കിയപ്പോൾ, അന്നേദിവസം മുടക്കുകേല്പുന്ന പള്ളിയോഗത്തിൽ വായിക്കേണ്ടതില്ലെന്നൊരു നിദ്ദേശമായിരുന്നു സി. ജെ. കുര്യൻ കുറിച്ചുകൊടുത്തതെന്നു കാണപ്പെട്ടു’⁴. ആളുകളേയും സാഹചര്യങ്ങളേയും സസൂക്ഷ്മം പഠിക്കുവാനും വിലയിരുത്തുവാനും അസാധാരണ പാടവമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു മാർ ഇഴവാനിയോസെന്നു വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്.

മാർ ഇഴവാനിയോസിൻ്റെ ദീർഘദൃഷ്ടി

വർത്തമാനകാലത്തെ ശരിയാംവണ്ണം വിലയിരുത്തി ഭവിയ്കുന്നതിനെ ദർശിക്കുവാനുള്ള കഴിവാണല്ലോ ദീർഘദൃഷ്ടി. അക്കാലത്തിൽ മാർ ഇഴവാനിയോസു് ധന്യനായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല ഉദ്ദേശ്യത്തിനുതകുംവിധം സാഹചര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ

4. ഫാ. ഇഞ്ചയ്യലോടി, Vol. I, P. 103-104.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും വിജയം നേടിയതു് അവ
സ്തുവലംബമായിരുന്ന ദൈവാശ്രയത്തിലുള്ള ശക്തികൊണ്ടാ
ണ്. അദ്ദേഹത്തിനു് ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നു
പറയാവുന്നതു് പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ അനുകൂലസാഹച
ര്യങ്ങളാക്കിത്തീർന്നതിൽ വിജയിച്ചതുകൊണ്ടാണു്. തന്നെ
യുമല്ല, തലമുറകൾ ആറുനോറ്റിരുന്ന പുനരൈക്യ സ്ഥാപ
കനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പുനരൈക്യത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം

മാർത്തോമ്മാസമുദായത്തെ ഏപ്പോഴും ഒന്നായി കാണു
വാൻ കഴിയുകയും അതിന്റെ ഭിന്നിപ്പിൽ ക്ലേശിക്കുകയും ചെ
യ്തിരുന്ന ഒരമ്മയുടെ മകനായി ജനിച്ച മാർ ഇവാാനിയോ
സിന്റെ പുനരൈക്യാലോചനം എന്നു തുടങ്ങിയെന്നു കണ്ടു
പിടിക്കുവാൻ ദൂരെ പോകേണ്ടതില്ല. പ്രത്യേകിച്ചു് ആ
മകൻ ഒരു സഭാപരിത്രപണ്ഡിതൻകൂടി ആയിരുന്നതുകൊണ്ടു്.
ഫാ. പി. റി. ഗീവർഗീസ് തന്റെ ഏ. എ. പരീക്ഷക്കു
സമർപ്പിച്ചിരുന്ന പ്രബന്ധംതന്നെ മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനി
കൾ ഒരിക്കലും നെസ്റ്റോറിയരല്ലായിരുന്നു എന്നു സ്ഥാപിച്ചു
കൊണ്ടായിരുന്നു. നെസ്റ്റോറിയരല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ
അവർ ആരായിരുന്നു? 'യാക്കോബായ' എന്ന ശബ്ദം കേൾക്കു
ന്നതുതന്നെ 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം മെത്രാൻ സ്ഥാ
നത്തിന്റെ കൈവെയ്പ്പനൽകുവാൻ കേരളത്തിൽ ആഗതനായ
മാർ ഗ്രിഗോറിയോസിനോടുകൂടി മാത്രമാണു്. അന്ത്യോ
ക്യൻ (പാശ്ചാത്യ) സുറിയാനിക്രമവും 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ
അവസാനത്തിലാണു് കേരളത്തിലെത്തുന്നതു്. അതിനു
മുൻപു് കേരളത്തിലെ മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആരാ
ധനക്രമം പെരുന്നൂസ്സുസുറിയാനിയുടേതായിരുന്നു.

മാർ ഇവാാനിയോസു് തിരുമേനിയിൽ ചരിത്രാധിഷ്ഠി
തമായ ഐക്യബോധം സുപ്രതിഷ്ഠിതമായിരുന്നു. 1953-ലാ
ണെന്നു തോന്നുന്നു, ഫാ. പ്ലാസിയു് പൊടിപാറ മാർ ഇവാ
നിയോസു് തിരുമേനിയെ സന്ദർശിക്കുവാൻ തിരുവനന്തപു
രത്തു വന്നതു്. അന്നു്, തിരുമേനിയുടെകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതു്
ഫാ. സെറാഫിയോൻ ഒ. ഐ. സിയും ഫാ. മാത്യു ഏഴാനി
ക്കാടും ഈ ഗ്രന്ഥകർതാവുമായിരുന്നു. സംഭാഷണത്തിന്റെ

5. ഫാ. ഇബ്രഹീംലോസി, Vol. I, P. 256.

ആവേശകരമായ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ 'മാർ ഈവാനിയോസ്' പറഞ്ഞു 'പ്ലാസീഡച്ചാ, ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹദോസ് ആരാധനക്രമത്തിൽ വരുത്തിയ വൈകൃതങ്ങൾ മാററി നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ പുരാതനരീതിലേയ്ക്കു നിങ്ങൾ പോകുക. ഞാനും എന്റെ വൈദികരും ജനങ്ങളും നിങ്ങളുടെകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും'. പ്രായോഗികതയേക്കാൾ ആദർശവും ആവേശവും സുദൃഢമായ ചരിത്രബോധവും ആണ് തിരുമേനിയെ നയിച്ചതെന്നു തോന്നുന്നു.

ഒരു പുതിയ സംരംഭത്തിന്റെയെന്നല്ല, യാക്കോബായ സഭയുടെ നവീകരണത്തിന് മാർ ഈവാനിയോസ് ബഥനി സന്യാസിമാരുടേയും സന്യാസിനികളുടെയും സമൂഹങ്ങൾ, സ്ഥാപിച്ചു. വി. ബസലിയൂസിന്റെയും വനവാസിയായ വി. അന്തോണീസിന്റെയും അസ്സീസ്സീയിലെ വി. ഫ്രാൻസിസിന്റെയും ആദർശങ്ങളായിരുന്നു മാർ ഈവാനിയോസിനുണ്ടായ കർമ്മപഥം. റമ്പാനെന്നും ദയാദയെന്നും ഉള്ള സംജ്ഞകൾ സന്യാസപരമെങ്കിലും അവ യാക്കോബായ സഭയിൽ കേവലം ചരിത്രാവശിഷ്ടങ്ങളാണ്. ഫാ. പി. റി. ഗീവർഗീസ് സെറാംപൂർവച്ചു സന്യാസിമാരുടേയും സന്യാസിനികളുടേയും സമൂഹങ്ങൾ തുടങ്ങുവാൻ വട്ടശ്ശേരി മാർ ദിവനാസ്യാസിനോടു അനുവാദം ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, "അതിനേക്കാൾ ഭേദം അവരെ അറബിക്കടലിൽ കൊണ്ടുപോയി താഴ്ത്തുകയാണ്" 6. ബഥനിപ്രസ്ഥാനം സന്യാസജീവിതത്തെ സജീവമാക്കിത്തീർക്കുന്നത് യാക്കോബായ സഭയുടെ അഭിരുചിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ്. "ഈ സന്യാസസഭകൾ റോമിൽ ചെന്നെ അവസാനിക്കൂ" എന്ന് ശാസിക്കുവാനും ആളുകളുണ്ടായി. ഒടുവിൽ അത് കയ്യാപ്പായുടെ (John XVIII:14) പ്രവചനംപോലെയായി.

ഒരു പ്രേഷിതസമൂഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം സ്വതന്ത്രവും വികസനോന്മുഖവും ആകണമെങ്കിൽ, അതിന്റേതായ ഒരു സഭാധികാരിയും കൂടിയേ തീരൂ. വഴക്കുകളുടേയും കലാപങ്ങളുടേയും നിർമ്മൂലിയിൽപ്പെട്ട യാക്കോബായസഭയിൽ അത് ഒരു അടിയന്തിരാവശ്യമായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ബഥനി ആശ്രമാദ്ധ്യക്ഷൻ മെത്രാനായത്. എന്നാൽ അഭിഷേകത്തിന് മുൻപ് കല്ലുദോഷിയാ സുന്നഹദോസിനേയും

6. Malankara Balan; 1983 March-April P. 21.

ലെയോൻ മാപ്പാപ്പായേയും ശപിക്കുന്ന ഭാഗം പലരേയും അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് മാർ ഈവാനിയോസു് നിർബന്ധപൂർവ്വം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊടുത്തതു് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധാർഹമാണു്.

ആബോ ഗീവർഗീസിന്റെ മെത്രാഭിഷേകം 1925 മെയ് 1-ാം ന- നിരണം പള്ളിയിൽവെച്ചാണു് നടന്നതു്. തുടർന്നുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് മാർ ഈവാനിയോസു് പ്രസംഗിച്ചതു്, “കേരളത്തിലുള്ള സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാവരും പഴയകാലത്തു് ഒരു സഭയായിരുന്ന പ്രകാരം വീണ്ടും യഥാർത്ഥമായ പുനരുകൃതം സാധിച്ചു് ഒരു സഭയും ഒരു ഇടയനും ആയിത്തീരുവാൻ കാര്യോപദേശങ്ങൾ തിരുമേനിയും മറ്റും ശ്രമിക്കണമെന്നുള്ള ആഹ്വാനത്തോടുകൂടിയാണു്7.

ചുളപ്പറമ്പിൽ മാർ അലക്സാണ്ടർ മെത്രാൻ, മാറേട്ടു് പീലിപ്പോസു് ജഡിയുടെ ഒരു ചോദ്യത്തിനു് മറുപടിയായി പറഞ്ഞതു്, “ഒരു റീത്തും മെത്രാനും കത്തോലിക്കാസഭയിൽ ശാശ്വതമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിനു പത്തു നൂറുപള്ളികളും അതിനടുത്ത അച്ചന്മാരും പത്തുപതിനായിരം ജനങ്ങളുംകൂടെ ചേർന്നിരിക്കണമെന്നായിരുന്നു8. ഈ ആശയം പീലിപ്പോസു് ജഡു്ജി മാർ ഈവാനിയോസിനു് കൈമാറിയിരുന്നു. ഒരു പൂണ്ണഹൈരാക്സിയുടെ പരിചേരദിത രൂപമായിട്ടായിരുന്നല്ലോ കൊല്ലം മെത്രാസന ചാപ്പലിൽ വെച്ചു നടന്ന പുനരുകൃതം. ബഥനിമെത്രാനായ മാർ ഈവാനിയോസു് മാർ തിയോഫിലോസിനെ വാഴിച്ചപ്പോൾ ബഥനി മെത്രാൻ മെത്രാപ്പോലീത്താ ആയി. ഒരു ഹൈരാക്സിയും പൂണ്ണമായി. ഇവയെല്ലാം ദീർഘദൃഷ്ടിയുടെ ഫലങ്ങളായിരുന്നു.

ദീർഘദൃഷ്ടിയുടെ സഹായിച്ച ദൈവകരം

മാർ ഈവാനിയോസു് തിരുമേനി ദൈവനിയുക്തനായിരുന്നു. ദൈവദത്തമായ ഒരു വിശിഷ്ടഭൗത്യമാണു് അദ്ദേഹം നിർവ്വഹിച്ചതു്. മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ പല പ്രഗത്ഭന്മാരും തോറ്റിടത്തു് അദ്ദേഹം ജയിച്ചു. അദ്ദേഹം വിഭാവനചെയ്തു് പാകിയ അടിത്തറയിലാണു് ഇന്നു് മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭ കെട്ടിയുയരുന്നതു്. ഇത്രയുംമതി,

7. ഫാ. ഇഞ്ചക്കലോടി Vol. I P. 176.
8. ഫ. പീലിപ്പോസു്, ആത്മകഥ P. 50-51.

അദ്ദേഹത്തെ സഭാചരിത്രത്തിലെ മഹാപുരുഷനാക്കുവാൻ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ ചെന്നെത്താത്തിടത്തു്, മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണുകളുടെ സഹായം കാരണ്യവാനായ ദൈവം അദ്ദേഹത്തിനു നൽകി. അവരിൽ പ്രഥമഗണനീയൻ എറണാകുളം മെത്രാപ്പോലീത്താ മാർ അഗസ്റ്റിൻ കണ്ടത്തിൽ ആയിരുന്നു.

മാർ ഈവാനിയോസ് യാക്കോബായ സഭയിലെ അംഗമായിരുന്നിടത്തോളംകാലം അചഞ്ചലവും സുദൃഢവും പുത്രനിർമ്മിശേഷവുമായ സ്നേഹബഹുമാനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുപോന്നതു് വട്ടശ്ശേരി മാർ ദിവന്നാസ്യോസിനായിരുന്നു. പുനരെരക്യത്തിനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽനിന്നും മാർ ഈവാനിയോസിനെ പിൻതിരിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ, വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനി തന്റെ അരുമശിഷ്യനും ആത്മീയ പുത്രനും ആയ മാർ ഈവാനിയോസുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ചു പിരിഞ്ഞു. ആ പിതൃസ്ഥാനം പിന്നീടു് കണ്ടത്തിൽ മാർ ആഗസ്റ്റീനോസിലാണു് സമർപ്പിതമായതു്. ഇരുവരുടേയും പരസ്പരഭാവങ്ങളിൽ ഈ പിതൃപുത്രബന്ധം സുവ്യക്തവും സുപ്രകാശിതവുമായിരുന്നു. മാർ അഗസ്റ്റിൻ കണ്ടത്തിലിന്റെ തിരുവനന്തപുരം സന്ദർശനവേളകളിൽ രണ്ടു് സുറിയാനി കത്തോലിക്കാ സഭകളുടെയും ഈ തറവാട്ടു മുപ്പന്മാർ പിതൃപുത്രന്മാരെപ്പോലെ അടുത്തിരുന്നു് സ്നേഹാദരങ്ങളുടെ പാത്രത്തിൽ സഭാരഹസ്യങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറുന്നതു് അകലെനിന്നു കാണുമ്പോൾ അസ്സാദൃശർ പുള്ളകം അണിയാറുണ്ടായിരുന്നു. ബഥനി സന്യാസികളുടെ സുവണ്ണജീബിലി ഉൽഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ടു് ആർച്ചബിഷപ്പു് ബെനഡിക്തു് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു, “കണ്ടത്തിൽ തിരുമേനി ഒരു വത്സലപിതാവിനെപ്പോലെയാണു് ഈവാനിയോസ് തിരുമേനിയോടു് വർത്തിച്ചിരുന്നതു്”⁹.

കണ്ടത്തിൽ മാർ അഗസ്റ്റിൻ

i) “മാപ്പാപ്പാ മതി, പാത്രീയക്കിസു വേണ്ട”

ഓർത്തഡോക്സു് കാതോലിക്കായും മെത്രാന്മാരും പുനരെരക്യശ്രമം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ, അന്ത്യോക്യയിലെ സുറി

9. Golden Jubilee Souvniar, 1975, P. 167.

യാനി കത്തോലിക്കാപാത്രീയർക്കിസ് റഹമാനിയുടെ കീഴിൽ പുനരെകപ്പെടുവാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിച്ചതും ശ്രമിച്ചതും. കണ്ടത്തിൽ മാർ ആഗസ്റ്റിനാണ് അതിനെ പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും എതിർക്കുകയും മാപ്പാപ്പായുടെ നേരിട്ടുള്ള ഭരണത്തിന് കീഴിലാക്കുവാൻ ശക്തിയായി ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തത്. മാർ ഈവാനിയോസ് ഈ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയും മാപ്പാപ്പായുടെ പ്രതിനിധി, ലോഗോസ് അപ്പസ്തോലിയക്കയുമായി കത്തിടപാടുകൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

ii) ‘‘തലസ്ഥാനനഗരം വേണം, ആസ്ഥാനനഗരമായിട്ടും’’.

മാർ ആഗസ്റ്റിൻ കണ്ടത്തിൽ മുഖേന ദൈവകരം പ്രവർത്തിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം സീറോ-മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ ആസ്ഥാനനഗരമായിത്തീർന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ്. 1932-ന്റെ ഏകദേശം മദ്ധ്യത്തിലാണ് സാമൂഹികസഭാഭ്യക്ഷനായ മാപ്പാപ്പാ പീയൂസ് പതിനൊന്നാമനെ ആദ്യമായി സന്ദർശിക്കുവാൻ മാർ ഈവാനിയോസ് തിരുമേനി റോമിലേക്കു പുറപ്പെട്ടത്. പരിത്രപ്രധാനമായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത്. സീറോ-മലങ്കര ഹൈരാക്കിയും അവയുടെ ആസ്ഥാനനഗരങ്ങളും മാർ ഈവാനിയോസിന്റെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ പൊന്തിനിന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ ആസ്ഥാനം തെക്കെയാക്കോബായ മേഖലയുടെ മദ്ധ്യസ്ഥാനമായ അട്ടർ ആക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു, അതിന് നല്ല ഒരു സ്ഥലവും വാങ്ങിവേണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്യാതാണ്. എന്നാൽ മാർ ഈവാനിയോസ് എറണാകുളത്ത് മാർ ആഗസ്റ്റിൻ കണ്ടത്തിലിനോട് യാത്ര പറയുവാൻ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അട്ടർ ആശയത്തെ ശക്തിയായി എതിർത്തുകൊണ്ടു, ‘‘തിരുവനന്തപുരം തന്നെ മെത്രാപ്പോലീത്തൻ ആസ്ഥാനമാക്കിത്തരുവാൻ മാപ്പാപ്പായോടു നേരിട്ടു അപേക്ഷിക്കണം’’മെന്നു നിബ്ബന്ധിച്ചു¹⁰. ഒരു പുത്രനെപ്പോലെ വിധേയനായിരുന്ന മാർ ഈവാനിയോസ്, മാർപ്പാപ്പ അനുവദിച്ച രണ്ടാം സന്ദർശനത്തിൽ ഈ അപേക്ഷ മാർപ്പാപ്പയ്ക്കു നേരിട്ടു സമർപ്പിച്ചു. പരിശുദ്ധ പിതാവു പതിനൊന്നാം പീയൂസ് ‘‘You have it my son’’ (നിനക്കു ഞാൻ അതു തന്നുകഴിഞ്ഞു) എന്ന് അരുളിയതോടെ

10. ഫാ. ഇബ്രഹീംലോടി Vol. II P. 77.

മാർ ഇവാന്റിയോസ് തിരുമേനി ഗ്രന്ഥകർത്താവിനയച്ച കത്തു്

UNIVERSITY OF SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO 17, CALIFORNIA

April 25, 1948

Reverend Father N.A. Thomas
Convent of the Handmaids of Mary
15 West 124th Street, New York

Reverend Dear Father,

I am writing to thank you for all the assistance you rendered to me, and much more for that spirit of filial affection and cordial devotion during all the time that I was with you. To me this is only a continuation of that intimacy and friendship which I have had at all times from you. I pray God to bless you richly in every way.

	ir aw
from	ch
you	ary
perm	erside
Driv	is
lett	ly
be t	for
him	
writ	ngs
	Air
Line	e
30tl	
leav	
writ	lia.
Arch	able
to a	couple
off w	

Please convey to the Reverend Mother Dorothy and the good Sisters as well as to Mrs. Martin and to all her dear ones who are also dear ones to me my cordial blessings. God Bless you .

Yours affectionately in our Blessed Lord ,

Archbishop Mar Ivanios + Mar Ivanios

Archbishop Mar Ivanios , O.I.C.

മലങ്കര സുറിയാനിസഭയുടെ മെത്രാപ്പോലീത്തൻ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുമുമ്പായി പ്രതികരണം മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ¹¹.

മാർപ്പാപ്പാ ഒരു രഹസ്യസന്ദർശനത്തിൽ ഒരു ഹൈരാക്കിയം അതിന്റെ ആസ്ഥാനവും കല്പിച്ചുനവദിക്കുക അഭൂതപൂർവ്വമായ സംഭവമാണ്. അതിന് സഭാചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു സംഭവം ചുണ്ടിക്കാണിക്കാനുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. സ്നേഹസമ്പന്നനായ ഒരു പിതാവ് പിതൃവേനത്തിലേക്കു മടങ്ങിവന്ന പുത്രൻ അകമഴിഞ്ഞു നല്ലീയ നിസ്സലമായ സമ്മാനമായിരുന്നു അത്. ഏതായാലും റോമൻ കൂരിയായെ അത് അമ്പരപ്പിച്ചു, പ്രത്യേകിച്ചു, കേരളത്തിലെ കമ്മലീത്താ താല്പര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം അതിനെതിരായി അണിനിരന്നപ്പോൾ. മാർപ്പാപ്പായുടെ തീരുമാനം മാറ്റി എടുപ്പിക്കാനും ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു. പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ആഗേയാസ്രങ്ങളെ റോമൻ കൂരിയായെ ലക്ഷ്യമാക്കി പാഞ്ഞു. ഒന്നുകൊണ്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല. പാണ്ടൻ നായുടെ പല്ലിനു ശൗര്യം പണ്ടേപ്പോലെ ഫലിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. മാർ ആഗസ്റ്റിൻ കണ്ടത്തിലിന്റെ ദീർഘദൃഷ്ടിയേയും പ്രായോഗികബുദ്ധിയേയും എത്രതന്നെ പ്രശംസിച്ചാലും മതിയാകുകയില്ല.

ആരുടെ നിശ്ചയമായാലും ശരി, ഏതു തീരുമാനമായാലും കൊള്ളാം, അവ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് റോമൻ കൂരിയായിൽ ചില നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട്. അവ അവശ്യം അനുസരിച്ചു തീരൂ. അഭീഷ്ടം സാധിച്ചെടുത്തെങ്കിലും അതിന്റെ അഭൂതപൂർവ്വതയും അതിനോടു എതിർപ്പുള്ളവരുടെ സ്വാധീനശക്തിയും തിരുമേനിയെ ഉൽക്കണ്ഠാകലനാക്കിയിരുന്നു. അധരങ്ങൾക്കും പാനപാത്രത്തിനും ഇടയ്ക്കു് അപകടം പതിയിരിക്കുമെന്ന് അറിയാത്ത ആളല്ലായിരുന്നു തിരുമേനി. വേവിച്ചെടുത്ത സാധനങ്ങൾ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ പാത്രത്തിൽ വീണ്ടും വേവിച്ചെടുക്കുകയാൽ മാർപ്പാപ്പായുടെ കല്പനയനുസരിച്ചുള്ള ബുദ്ധി പുറപ്പെടാനുണ്ടായ വിളംബംമൂലം തിരുമേനി പല വാതല്ലുലും ചെന്നുമുട്ടി. എല്ലായിടത്തും ഉള്ള മറുപടി, ‘‘ക്ഷമിക്കൂ. പരിശുദ്ധ പിതാവ് കല്പിച്ചതല്ലേ, തീർച്ചയായും നടക്കും’’ എന്നായിരുന്നു. തിരുമേനിക്കുണ്ടായ ഉറപ്പ് പൂർണ്ണമായിരുന്നില്ല.

11. P. 585.

തിരുമേനി അന്നു സുരെയിററു സിക്രട്ടറിയായിരുന്ന കർദ്ദിനാൾ പച്ചേല്ലിയെ (പിന്നീടു പത്രണ്ടാം പീയൂസു മാർപ്പാപ്പ) കണ്ടു ബുദ്ധിയുടെ കാലവിളംബത്തെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു. കർദ്ദിനാൾ പറഞ്ഞു, ‘എനിക്കു എന്തു ചെയ്യാനാവും? അതു പൌരസ്ത്യതിരുസംഘം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. മാർപ്പാപ്പയുടെ നേരിട്ടു കീഴിലുള്ള ഒരു സംഘമാണതു’’. മാർ ഇവാന്റിയോസു തിരുമേനി പറഞ്ഞു, ‘പൌരസ്ത്യതിരുസംഘം ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യേണ്ടതും ആയ കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങേയ്ക്കു ആഴമായ താല്പര്യമുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്; പ്രത്യേകിച്ചും പുനരൈക്യത്തിനു തയ്യാറായി നില്ക്കുന്ന പരസഹസ്രം യാക്കോബായക്കാരിൽ. അതാ, അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫോൺ എടുത്തു പൌരസ്ത്യസംഘത്തെ അറിയിക്കൂ, എന്നെ ബുദ്ധിയും തന്നെ എന്റെ ആടുകളുടെ അടുക്കലേയ്ക്കു വേഗം അയയ്ക്കുവാൻ’’. കർദ്ദിനാൾ പച്ചേല്ലി പിന്നെ ഒട്ടും മടിച്ചില്ല. മാസ്റ്റർശക്തിയാലെന്നപോലെ ഫോൺ എടുത്തു പൌരസ്ത്യസംഘത്തെ വിവരം അറിയിച്ചു. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ബുദ്ധാ ഇൻഡ്യയിലെ ദലഗാപ്പേന്റോലിക്കയുടെ പക്കൽ വന്നു ചേരുകയും ചെയ്തു. സാധാരണ നടപടിക്രമങ്ങളനുസരിച്ചു രണ്ടും മൂന്നും വഷം വേണ്ടിവരുന്ന കാര്യമാണിതു. മാർപ്പാപ്പയ്ക്കു നിവേദനം സമർപ്പിച്ചതു 1932 മെയ് 2-ാം തീയതിയും ബുദ്ധാ തയ്യാറാക്കി അയച്ചതു 1932 ജൂൺ 11-ാം തീയതിയുമായിരുന്നു. കേവലം നാലുതു ദിവസം മാത്രം!!

iii) ‘‘അജ്ഞാതവാസം അവസാനിപ്പിക്കാൻ’’ —

തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ, സർ സി. പി. യുടെ പ്രതികാരഫലമായ ‘‘അജ്ഞാതവാസത്തിൽനിന്നും’’ മാർ ഇവാന്റിയോസിനെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള പരിപാടിക്കു, ഉപദേശങ്ങളും പിൻബലവും നല്ലകയും സീറോ-മലബാർ ഹൈരാക്കിയുടെ ആനുകൂല്യം സമ്പാദിക്കുവാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തതു കണ്ടെത്തിൽ മാർ അഗസ്റ്റിൻ തിരുമേനിയാണ്. മിസ്സു ഗിബ്രൺസു മാർ ഇവാന്റിയോസിനെ വിമർശിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സീറോ-മലബാർ ഹൈരാക്കിയൊഴിച്ചു മറ്റൊരു അദ്ദേഹത്തെ അനുകൂലിക്കാനും സഹായിക്കുവാനും ഇല്ല എന്നു പറയുന്നുണ്ട്. ഇതു മാർ അഗസ്റ്റിൻ-മാർ ഇവാന്റിയോസു ബന്ധത്തിന്റെ മറ്റൊരു തെളിവാണ്.

പോർക്കളത്തിൽ രണ്ടു ഗജവീരന്മാർ

മാർ ഈവാനിയോസ്^o തിരുമേനിയെ ഒരു വിവാദപുരുഷനായിക്കാണുന്ന ചില ആളുകൾ ഇന്നും ഉള്ളതു^o വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ചില തല്ലരക്ഷികൾ ഉണ്ടാകാൻ വഴിയില്ലാതില്ല. സ്വേച്ഛാധിപതിയും ക്രിസ്തു മതവിരോധിയും ആയിരുന്ന തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ, സർ സി. പി. രാമസ്വാമി അയ്യരുടെ ഷഷ്ട്യബൃഹത്തികു^o, മാർ ഈവാനിയോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ക്രിസ്ത്യാനികൾ നല്ലീയ സ്വീകരണവും വിരുന്നും തങ്കത്തകിടിൽ സമർപ്പിച്ച മംഗളപത്രവും ആണു^o തിരുമേനിയെ വിവാദപുരുഷനാക്കിയിട്ടുള്ളതു^o. അന്നു^o, പൊതുജനങ്ങളിൽ മുററിനിയ്ക്കുന്ന വികാരങ്ങൾ തിരുവിതാംകൂർ സ്വാതന്ത്ര്യസമരചരിത്രകർത്താവും ആ സമരത്തിന്റെ ഒരു സേനാനിയും ആയ സി. നാരായണപിള്ള തീക്ഷ്ണമായ വാക്കുകളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതു^o ഇങ്ങനെയാണു^o:-“ഈ ഘട്ടത്തിൽ മംഗളപത്രങ്ങളും പ്രതിമകളും സ്റ്റാറുകളും, സർവ്വോപരി സ്വപ്നത്തകിടകളുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ (സർ സി. പി. യുടെ) പടിക്കൽ പാടുകിടന്ന രാജ്യദ്രോഹികളെയും അവസരസേവകന്മാരെയും മനുഷ്യൻ ശ്രേഷ്ഠമെന്നും ശ്രേയസ്കരമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ ധർമ്മനീതികളേയും വിലകൊടുത്ത പുരോഹിതന്മാരെയും പറ്റി എന്തു പറയാനാണു^o. ആ നികൃഷ്ടമായ ചരിത്രം കൂടുതൽ വിവരണംകൂടാതെ വിട്ടനു^o”¹². മാർ ഈവാനിയോസിന്റെ ജീവചരിത്രമെഴുതിയ മിസ^o മാർഗരറ്റ ഗിബ്ബൺസിന്റെ ശ്രദ്ധയെ പിടിച്ചുകെട്ടിയതും ഉത്തരം കാണാതെ വഴിമുട്ടിച്ചതുമായ ഒരു പ്രശ്നവും ഇതുതന്നെ.

1938 ആഗസ്തു^o മുതൽക്കു ഈ ഗ്രന്ഥകാരൻ മാർ ഈവാനിയോസിന്റെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു^o, സ്വാഭാവികമായും, പട്ടത്തുവെച്ചുനടന്ന ആ ചടങ്ങുകളിലും അതിന്റെ സംവിധാനത്തിലും അദ്ദേഹമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിനുശേഷം നാല്പത്തിപ്പരം വർഷം പിന്നിട്ടുവെങ്കിലും, ആ ആഘോഷം സംബന്ധിച്ചു പലയിടത്തും പോകുകയും പലരേയും കണ്ടു^o സംഭാഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തു^o, ഈ ഏഴുതുക്കാര

12. സി. നാരായണപിള്ള, തിരുവിതാംകൂർ സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രം, 1972, P. 885.

ന്റെ സ്മൃതിപഥത്തിൽ തെളിഞ്ഞുനിലപ്പുണ്ട്. മിസ്സം ഗി ബ്രൺസു ആ ചോദ്യത്തിനു സമാധാനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പരേതനായ ബിഷപ്പ് മാത്യു പോത്തനാമൂഴിയെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ്, “മാർ ഈവാനിയോസിനു സമാധാനം വേണ്ടിയിരുന്നു. അതിനു സർ സി. പി. യെ പ്രശംസിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങു നടത്തി”¹³. കാര്യമാത്രപ്രസക്തമായ ഈ പ്രസ്താവനയുടെ പിന്നിൽ സങ്കീർണ്ണങ്ങളായ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

കറയാറതും കളങ്കലേശമില്ലാത്തതും ആയ ജീവിതം സ്വർഗ്ഗത്തിലും അപൂർവ്വസ്വർഗ്ഗീയവരമോടെ ജഡമുടുത്ത മനുഷ്യർക്കുമാണ്. ജഡത്തിലും ജഡത്തോടുകൂടിയും ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ വരിഞ്ഞുകെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഭൗതികശക്തികളാണ്-കാമക്രോധാദികൾ. വനാന്തരത്തിൽ ഏകനായി തപസ്സു ചെയ്യാലും ജഡത്തിന്റെ വരിച്ചിലുകൾ വിട്ടുപോകുന്നില്ല. മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളിലെ പ്രലോഭനങ്ങളെപ്പറ്റി പറയാനുമില്ല. പണവും സുഖസൗകര്യങ്ങളും അധികാരവും ഭൗതികത്വത്തിന്റെ ചങ്ങലകളാണ്. പുണ്യമേറിയവരെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന വൈദികരിൽ ചിലർ മെത്രാന്മാരാകുമ്പോൾ മാറുകറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യാനികളായി മാറുവാൻ കാരണമിതാണെന്നു തോന്നുന്നു. ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും ഓരോ ക്രിസ്തുവാണെന്നോ, ആയിരിക്കണമെന്നോ, തെർത്തുല്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വൈദികരുടേയും മെത്രാന്മാരുടേയും കാര്യം പറയാനുണ്ടോ?. മെത്രാനായാലും വൈദികനായാലും അല്പമേനിയായാലും തങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയധർമ്മങ്ങൾ നാടകവേദിയിലെ ഒരു കലപോലെ എത്രതന്നെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്താലും അതിനു ദീർഘായുസ്സുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. കാരണം വ്യക്തം: ആത്മാർത്ഥതയില്ലായ്മതന്നെ. സ്വർണ്ണം കൊണ്ടു പൂശിയാലും കാലാന്തരത്തിൽ ചെമ്പു തെളിയാതിരിക്കുമോ? സാക്ഷാത്തായ ക്രിസ്തീയ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പ്രസരണമാണ് (radiation) ക്രിസ്തീയധർമ്മനിർവ്വഹണം. അന്തഃസത്തയിലെ ക്രിസ്തീയചൈതന്യത്തിന്റെ അപ്രതിരോധ്യമായ ബഹിർപ്രവാഹമാണ് ക്രൈസ്തവജീവിതത്തിൽ അന്തർവേദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ തിരയു. തിരശ്ശീലയും വേഷംചാൽതലും അണിയറയും ഒന്നുമില്ല. സത്യത്തിന്റെ ഋജുരേഖ

13. P. 83.

യിൽക്കൂടി മൂലരൂപംവരെ കാണാവുന്ന വീക്ഷണകോണമാണ് ക്രിസ്തീയജീവിതത്തിനുള്ളതു്. അവിടെ സത്യവിരുദ്ധമായ അഭിനയത്തിനു സ്ഥാനമില്ല.

ഈ അഭിനയകലയ്ക്കു് ഒരു ഇഷ്ടതോഴിയുണ്ടു്. അതാണു് പ്രചരണമാദ്ധ്യമം-പ്രഭാതഭക്ഷണത്തോടുകൂടി നാം ആവേശപൂർവ്വം വിഴങ്ങുന്ന പത്രക്കുറിപ്പുകളും പടങ്ങളും. നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽപ്പെട്ടു് വളച്ചൊടിപ്പും മായം ചേർത്തും പ്രഭാതപത്രത്തിൽ കാണുന്ന വിവരങ്ങളാണു് നമ്മുടെ വിജ്ഞാനമണ്ഡലത്തെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്നതു്. അത്രത്തോളം നാം പത്രങ്ങളുടെ അടിമയാണു്. ഒരു വ്യതിയാനമെന്നപോലെ ഇത്രയും എഴുതാൻ കാരണം ക്രൈസ്തവധർമ്മനിർവ്വഹണത്തിൽ രൂപതകൾക്കുള്ള സ്തുതിഗീതങ്ങളുടെ സ്ഥിരമായ ഓർക്കസ്ട്രായും (orchestra) പത്രങ്ങളിലെ റിപ്പോർട്ടുകളും യഥാർത്ഥമായ ക്രൈസ്തവധർമ്മനിർവ്വഹണമറിയുന്നതിൽ നമ്മെ പലപ്പോഴും വഴിതെറ്റിക്കുന്നുവെന്നു വെളിപ്പെടുത്താനാണു്. പ്രസിദ്ധമായ ഐ. സി. ദാനിയേൽ കേസീനു നിദാനമായ ലാലുലേഖയിൽ, പരേതനായ ഐ. സി. ചാക്കോ പറഞ്ഞു, സത്യമെന്തെന്നു് പീലാത്തോസു് കെ. എൻ. ദാനിയേലിനോടു ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അഭിനയംകൊണ്ടു വിശ്വസിക്കാവുന്നതെന്നു് പറയുമായിരുന്നു. അതാണോ ക്രൈസ്തവധർമ്മനിർവ്വഹണം?

തലമുറകളായുള്ള ജനസഹസ്രങ്ങളുടെ ദീർഘപ്രതീക്ഷകൾക്കു സാഹചര്യം നല്കിയ പുനരൈക്യസാരഥി, രണ്ടു സന്നയാസിനീസന്നയാസസമൂഹങ്ങളുടെ സ്ഥാപകൻ, തന്റെ സഭയുടെ ശോഭനമായ ഭാവിക്കു ദീർഘദൃഷ്ടിയോടെ അടിത്തറ പാകിയവൻ, ദൈവാശ്രയപ്രതിഷ്ഠിതൻ, ത്യാഗസമ്പന്നൻ എന്നിവയെല്ലാം കത്തോലിക്കാസഭ അംഗീകരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പദത്തിലേയ്ക്കു മാർ ഈവാനിയോസിനെ ഉയർത്തിയേക്കാം. എന്നാൽ അതിന്റെ നടപടികളിൽ പ്രതിപക്ഷ അഭിഭാഷകന്റെ (Devil's Advocate) എതിർന്യായം മാർ ഈവാനിയോസിനുണ്ടെന്നു പറയാവുന്ന സ്വാത്മാഭിമാനം (Vanity) ആയിരിക്കാം. മിസ്സു് ഗിബ്ബൺസു് ഇതേപ്പറ്റി തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സ്വാത്മാഭിമാനം മഹാന്മാരുടെ ആഡംബര (Vanity is the luxury of great men) മെന്നാണു് പറയാറുള്ളതു്. എം. ഡി. സെമിനാറി പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്നപ്പോൾ കുതിരവണ്ടിയിൽ യാത്രചെയ്തതുടങ്ങിയതു ക്ലാ

സ്നേഹിക്കുന്ന മുറികളിലെല്ലാം ‘‘പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ കസേര’’ ചുമന്നുകൊണ്ടുപോയതും ഇതിനു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായി പറയുന്നു. മാർ ഈവാനിയോസിൽ ഈ ആത്മാഭിമാനവിജ്ഞാനം ആരോപിക്കാമെങ്കിൽത്തന്നെയും അവർ നീർക്കമിളകളുടെ ആയുസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നള്ളവെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പല സംഭവങ്ങളുമുണ്ട്. ദൈവാശ്രയം ജീവിതപ്രതമായി സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ആളിന് അഗാധമായ വിനയബോധം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വഴിയില്ലല്ലോ.

**വീക്ഷണകോണത്തിൽ ഒരു കരട്—
അഥവാ നിർഭാഗ്യകരമായ ആ കത്ത**

ഫാ. ഇഞ്ചയ്ക്കലോടി ആ കത്ത ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്¹⁴ മാർ ഈവാനിയോസു് തിരുമേനി സർ. സി. പി. രാമസ്വാമി അയ്യരെ സന്ദർശിച്ചതിന് ‘‘പ്രതിസന്ദർഭം നടത്താത്തതിന് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുവാൻതന്നെ തീരുമാനിച്ചെഴുതിയ കത്തെന്ന്’’ ഫാ. ഇഞ്ചയ്ക്കലോടി അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അതൊരു പരുപരുപ്പൻ പ്രസ്താവനയാണു്. അതത്രത്തോളം സത്യമാണെന്നും തോന്നുന്നില്ല.

സർ. സി. പി. തിരുവിതാംകൂർ നിയമോപദേശ്യോവാ യിരുന്നകാലം. രാജകുടുംബത്തിലുള്ള സ്വാധീനംകൊണ്ടു് അദ്ദേഹം സർവ്വാധിപത്യം നേടിയിരുന്നു. മാർ ഈവാനിയോസു് വിജയകരമായ യൂറോപ്യൻ പര്യടനം നടത്തി ഉന്നത ശീഷ്ഠരായ നേതാക്കന്മാരുടെ സ്നേഹബഹുമാനങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ അവസരം. മാർ ഈവാനിയോസു് സർ സി. പി. യെ സന്ദർശിച്ചിട്ടു് അദ്ദേഹം പ്രതിസന്ദർഭം നടത്തിയില്ല. കുറെക്കഴിഞ്ഞു്, ദിവാൻ ഉദ്യോഗത്തിൽനിന്നും പിരിയുന്ന ആസ്റ്റിൻ സാസ്റ്റിൻ മാർ ഈവാനിയോസു് ഉദ്യോഗവിരമം നല്കി. ഉന്നതന്മാരെയാക്കെ നേരത്തെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. സർ. സി. പി. യെ ക്ഷണിച്ചതു് വിരമിപ്പിച്ച രണ്ടു മണിക്കൂർമുമ്പു് മാത്രം. ഒരു ഭൃത്യൻവശം കൊടുത്തയച്ച അച്ചടിച്ച ക്ഷണക്കത്തുമുഖേന. അതിനുള്ള മുഖക്കുറിയിൽ തന്റെ സന്ദർശകരുടെ ഡയറിയിൽ സർ. സി. പി. യുടെ പേരു കാണാത്തതിനാൽ ക്ഷണക്കത്തു താമസിച്ച്പോയി എന്നുകൂടെ എഴുതിപ്പിടിപ്പിച്ചു. ഉദ്ദണ്ഡനം, അഹങ്കാരിയും,

14. ഫാ. ഇഞ്ചയ്ക്കലോടി Vol. II, P. 151.

അധികാരപ്രമത്തനും ആയ സർ സി. പി. യെ പ്രകോപിപ്പിക്കുവാൻ മറെറതുവേണം? സ്പെഷ്യാലിയും സർവ്വോധിപതിയും ക്രിസ്തുമതവിഭേഷിയും ആയിരുന്ന സർ സി. പി. സടകടഞ്ഞെണീററു.

ഈ പ്രതികരണത്തിനു ആക്കംകൂട്ടാൻ മറെറാരു സംഭവമുണ്ടായി. ബ്രിട്ടീഷു പാർലിമെന്റിൽ ഫിറററസു ആലൻ പ്രഭുവും ആതോൾ പ്രഭിയും തിരുവിതാംകൂറിൽ നടക്കുന്ന ക്രിസ്തുമതപീഡനത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചു. വിവരം ഉടനെ അന്വേഷിച്ചറിയിക്കാമെന്നു മറുപടിയുണ്ടായി. ഇതേപ്പറ്റിയാണ് പരേതനായ സി. കേശവൻ, “തിരുവിതാംകൂർ സക്കാരിന്റെ ഗർഭഗ്രഹത്തിലെ പത്താമുത്സവം” എന്നു പറഞ്ഞതു്.

പള്ളികൾ, സെമിത്തേരീകൾ, വിദ്യാലയങ്ങൾ ഇവയാണ്, പുനരുകൃഷ്ടപ്പെട്ട തിരുമേനിക്കുവേണ്ടിയിരുന്നതു്. അവയെല്ലാം ഗവണ്മെന്റിന്റെ സൗമനസ്യത്തേയും ദാക്ഷിണ്യബുദ്ധിയേയും ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. യൂറോപ്യൻ കത്തോലിക്കരുടെ ഒഴുദാര്യമേറിയ നന്മനസ്സും സുഹൃദ്ബന്ധവും തിരുമേനിയുടെ യൂറോപ്യൻ പര്യടനംകൊണ്ടു സിദ്ധിച്ചുവെങ്കിലും അവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു തക്ക രാഷ്ട്രീയകാലാവസ്ഥ സി. പി. ക്ഷേത്രീയ കത്തുമൂലം നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി. സർ. സി. പി. യുടെ ശത്രുതാമനോഭാവമാണ് ഭരണതലങ്ങളിലെല്ലാം വിലങ്ങടിച്ചുനിന്നതു്. സുറിയാനി കത്തോലിക്കരും മറെറതാനും സൽബുദ്ധികളുംമാത്രം തിരുമേനിക്കും തിരുമേനിയുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കും പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചു് സ്വാഗതമരുളി. ഗവണ്മെണ്ടു് ആഭിമുഖ്യമോ ആനുകൂല്യമോ ഉള്ള രംഗങ്ങളിൽനിന്നെല്ലാം തിരുമേനി ബഹിഷ്കൃതനായി. തിരുവനന്തപുരത്തെ വണ്ണശബളമായ ഡർബാർ ചടങ്ങുകളിൽ കോട്ടയം ബിഷപ്പു് മാർ അലക്സാണ്ടർ ചുളപ്പറമ്പിലും തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ മെത്രാൻ ഡാക്ടർ വിൻസൻറു ഡെരേയീരായും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരം ആർച്ചു ബിഷപ്പു് മാർ ഇവാറാനിയോസു് അവഗണിക്കപ്പെട്ടു. ഡർബാറിനു വരുമ്പോൾ ബിഷപ്പു ചുളപ്പറമ്പിൽ ചോദിക്കും, “Your Grace is still in the Catacombs? (തിരുമേനി ഇപ്പോഴും ഭൂഗർഭാലയത്തിലോ?) ആർച്ചു ബിഷപ്പു് മാർ അഗസ്റ്റിൻ കണ്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു വരുമ്പോൾ ചോദിച്ചിരുന്നതു മറെറാനായിരുന്നു, “തിരുമേനി

യുടെ അജ്ഞാതവാസം അവസാനിക്കണമല്ലോ' ദുഃഖം കലൻ സ്വപരത്തിലായിരുന്നു സ്നേഹനിർഭരമായ ആ ആശാ പ്രകടനം: ക്രൈസ്തവവിരുദ്ധമായ സി. പി. ഭരണത്തിൽ പ്രബലവും പ്രശസ്തവുമായ പുരാതന കത്തോലിക്കാ സമൂഹങ്ങൾ ശ്യാസംമുട്ടുമ്പോൾ, തൊട്ടിലിൽ പിറന്നവീണ പുനരൈക്യശിശുവീനെപ്പറ്റി എന്തുപറയാനാണ്. വരിഞ്ഞ കെട്ടിയ കൈകാലുകളും മൂടിക്കെട്ടിയ വായുമായി അതിനെന്തു ചെയ്യാനാവും? പോരെങ്കിൽ, സർ സി. പി. യുടെ ചാരപ്പള്ളികൾ അതിനെ വട്ടമിട്ടു പറന്നുകൊണ്ടുപോകുന്നു.

വേലിക്കിടയിൽക്കൂടി

സർ. സി. പി. യുടെ ഭർമ്മണത്തിനെതിരെ ഉയർന്ന ജനസ്വരം, ക്രൂരനായ ആ സേച്ഛാധിപതിയുമായുള്ള എല്ലാവിധ അനന്ദരജനങ്ങൾക്കും സൗമനസ്യപ്രകടനങ്ങൾക്കും എതിരായി കള്ളിമുളളുകൊണ്ട് വേലികെട്ടിയിരുന്നു. അത് നൈയാമികമായ മൗലികതത്വങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവാൻ ഒരവസരം നല്കി. വേലിപൊളിക്കാതെ വേലിക്കിടയിൽക്കൂടി അനന്ദരജനത്തിന്റെ വിടവുണ്ടാക്കി സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാമോ എന്നായി ചിന്ത. മാർ ഇവാണിയോസിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാനക്ഷതത്തിനുമുമ്പേ പ്രതികരണമായിരുന്നു സർ സി. പി. കൈഴരിയ കത്തും. അതിന്റെ ഫലം സർ സി. പി. യുടെ പ്രതികരണബുദ്ധിയെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. തിരുമേനിയെ അവഗണനയുടെ പുജ്യത്തിലിറക്കി പുനരൈക്യ പ്രസ്ഥാനത്തെ ശ്യാസംമുട്ടിച്ചു കൊല്ലുവാനായിരുന്നു പ്രതികാരേഷുവായ ആ സംഹാരരൂഢൻ ശ്രമിച്ചത്. അസാധാരണ വ്യക്തിവൈഭവമുള്ള സർ സി. പി., ഇൻഡ്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലും തിരുചിന്താകൂർ രാജകുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും അജയ്യനായി കാണപ്പെട്ടു.

നൈയാമികവും വ്യവസ്ഥാപിതവും ആയ ഭരണാധികാരത്തോടു് അനന്ദരജനവും വിധേയത്വവും പുലർത്തണമെന്നുള്ളതു് ക്രൈസ്തവശാസനയാണ്. ക്രിസ്തുമതപീഡനം അതിന്റെ പൈശാചികമായ ക്രൂരതയോടെ നടമാടിയിരുന്ന റോമിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളോടു്, വി. പൌലോസ് ശ്രീഹാ ഉപദേശിച്ചതു്, എല്ലാ അധികാരവും ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ളതാണെന്നും അതുകൊണ്ടു്, അതിനെ എതിർക്കരുതെന്നും ആയിരുന്നു (റോമ്മാ XIII, 1-2) സേച്ഛാധിപത്യത്തെ പ്രണയിച്ചു

ഭൃതികവും ആത്മീയവും ആയ ഭരണാധികാരികൾക്കു്, പൗരലോസു് ശ്രീഹായുടെ ഈ വാക്കുകൾ കളുത്തുയേറിയ താവളമായിരുന്നു. എന്നാൽ പൗരലോസിന്റെ പ്രബോധനം നിരപാധികമായിരുന്നില്ല. ഈശ്വരഭക്തനായ പ്രാതിനിധ്യത്തോടു കൂടിയതാണു് എല്ലാ അധികാരവുമെങ്കിൽ, പ്രത്യക്ഷമായ ഈശ്വരഹിതത്തിനു് വിരുദ്ധമായി ആ അധികാരത്തിനു് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ലല്ലോ. മതസ്വാതന്ത്ര്യവും മനുഷ്യന്റെ മറ്റു മൗലികാവകാശങ്ങളും ഈശ്വരഭക്തന്മാരുടെ ഉടമസ്ഥതയാണു്. അവ നിർദ്ദിഷ്ടലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുവാൻ സഹായിക്കുകമാത്രമാണു് അധികാരത്തിന്റെ കർത്തവ്യം. ചെയ്യേണ്ടതു ചെയ്യാതെയും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതു് ചെയ്തും (sins of omission and commission) അധികാരദുർവിനിയോഗം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതു് ദുർബലവും അർത്ഥശൂന്യവുമായിത്തീരുന്നു. അപ്പോൾ അധികാരത്തെ എതിർക്കുക ഭരണീയരുടെ അവകാശംതന്നെയല്ല, കടമയുമായിത്തീരുന്നു. ‘ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരെക്കാൾ ദൈവത്തെയാണു് അനുസരിക്കേണ്ടതു്’ (നടപടികൾ, V, 29) എന്തു് യഹൂദപുരോഹിതരുടെ അടികൊണ്ടുപത്രോസും മറ്റു ശിഷ്യന്മാരും പറയാൻ കാരണം. ഇതായിരുന്നു, സർ സി. പി. യെ എതിർക്കുന്നവരുടെ ന്യായവും.

സർ സി. പി. യുടെ ദുർഭരണം ദുസ്സഹമായിട്ടും, ക്ഷമയുടെ പ്രണേതാക്കളായ ഒരു കൂട്ടം യാഥാസ്ഥിതികർ, ‘നമുക്കു അവസാനക്കൈയ്യായി ഒരു വിധേയത്വപ്രകടനം നടത്തി സമാധാനം സ്ഥാപിക്കരുതോ?’ എന്നൊരു ചോദ്യവുമായി മുന്നോട്ടുവന്നു. അതിനു് ഉപോൽബലകമായി മറുപടി പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. അധികാരദുർവിനിയോഗം എത്രതന്നെ നീതിവിരുദ്ധമായാലും അതിന്റെ ദുഷ്പലങ്ങൾ അപരിഹാര്യങ്ങളായിത്തീരുന്നു—പ്രത്യേകിച്ചു് ന്യൂനപക്ഷസമുദായങ്ങൾക്കു്; ഈ ചിന്താഗതി അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ പാതയെ വലുതാക്കുകയാണു് ചെയ്തതു്. വൈദികാധികാരസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇതിനു് പ്രാബല്യം സിദ്ധിച്ചു—പ്രത്യേകിച്ചു് എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ മെത്രാസനങ്ങളിൽ. മറ്റു സുറിയാനി മെത്രാസനങ്ങളിൽ അതിനു പ്രേരണ നല്കിയതും ഉൾക്കൊള്ളുമാറും പകർന്നു എറണാകുളം അതിമെത്രാസനമാണു്.

സർ സി. പി. യുടെ ഗവണ്മെന്റുമായി അനുരഞ്ജനം വേണമെന്നു് തീർച്ചയാക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, മാർ ഈവാനിയോസിന്റെ കത്തുകൾ എറണാകുളം മെത്രാപ്പോലീത്തായ്ക്കു കൊ

ണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കത്തുകൾ കോട്ടയം-ചങ്ങനാശ്ശേരി മെത്രാന്മാർക്കു വാങ്ങിക്കൊടുക്കുകയും അവയുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കു വിശദീകരണം നൽകുകയും ചില വാദമുഖങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്ത 1938-39-ലെ സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റി ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവിനു നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടു്. സർ സി. പി. യുമായി രണ്ടുനത്തിനു നീങ്ങുവാൻ, പൊതുജനാഭിപ്രായം ഭയപ്പെട്ടു് ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കും, സ്വന്തം പൊതുജനസമ്മതിയെ ബലികഴിക്കുവാൻ കോട്ടയത്തിനും വൈമുഖ്യമുണ്ടായിരുന്നു, എറണാകുളവും തൃശ്ശൂരും കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തായിരുന്നതുകൊണ്ടു് ചങ്ങനാശ്ശേരിയുടെയും കോട്ടയത്തിന്റെയും പ്രശ്നങ്ങൾ അവരെ ബാധിച്ചില്ല. ഏതായാലും എറണാകുളത്തിന്റെ പ്രേരണയും സ്വാധീനവും ഒടുവിൽ വിജയിച്ചുവെന്നുവേണം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു്. അതിന്റെ ആത്യന്തികമായ ഉദ്ദേശം മാർ ഈവാനിയോസിന്റെ ‘അജ്ഞാതവാസം’ അവസാനിപ്പിച്ചു് പുനഃരുകൃപ്രസ്ഥാനത്തെ തടവറയിൽനിന്നും പുറത്തിറക്കുകയായിരുന്നു. അതിന്റെ മൂലഘടകമായി പ്രവർത്തിച്ചതു് എറണാകുളം മെത്രാപ്പോലീത്താ മാർ അഗസ്റ്റിൻ കണ്ടത്തിലും.

കലങ്ങിയ കുളത്തിൽ മീൻപിടിക്കാൻ

സർ സി. പി. യുടെ മനോഭാവവും ഗവണ്മെണ്ടു നയവും ക്രിസ്തു മതവിരുദ്ധമെന്നു പ്രത്യക്ഷമായതോടെ, തിരുവിതാംകൂറിലെ വർഗ്ഗീയരാഷ്ട്രീയത്തിനു് മുന്നേറുമായി. സമുദായങ്ങളേയും ജാതികളേയും തമ്മിൽത്തല്ലിച്ചു് സ്വാതന്ത്ര്യമതികളായ ഭരണാധിപന്മാരും സമുദായനേതാക്കന്മാരും സ്വന്തം കാര്യം നേടാറുണ്ടല്ലോ? സർ സി. പി. ആരംഭിച്ച ക്രിസ്തു മതവിഭേദത്തിൽക്കൂടി മുതലെടുക്കാൻ മുന്നിട്ടുപ്രവർത്തിച്ചതു് മനത്തു പത്മനാഭനും എൻ. എസ്സു്. എസ്സു് നേതാക്കന്മാരും ആയിരുന്നു.

സി. നാരായണപിള്ള പറയുന്നു, ‘നിസ്കൃതിയായ വാണീവിലാസംകൊണ്ടു് പൊതുജനാഭിപ്രായമുണർത്തുകയും ചെയ്തു മനത്തുപത്മനാഭൻപോലും ഏതോ അജ്ഞാതശക്തിയുടെ പ്രേരണകൊണ്ടെന്നപോലെ പ്രസംഗപീഠങ്ങളിൽനിന്നുകൊണ്ടു് വർഗ്ഗീയപ്രചരണം നടത്തിയിരുന്നതു് നായർ സമുദായത്തിനുതന്നെ കളങ്കമുണ്ടാക്കിയ നടപടിയാണു്’¹⁵.

15. Ibid, P. 182.

“നായർസർവ്വീസു സൊസൈറ്റിയും ആ സംഘടനയുടെ അനുയായികളും സർ സി. പി. യിൽനിന്നും, അദ്ദേഹത്തിനു ക്രിസ്ത്യാനികളോടുള്ള വിദ്വേഷമനോഭാവത്തെ ചൂഷണം ചെയ്തു കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യാമോഹിച്ചു അദ്ദേഹത്തിനു പിൻതുണ നല്കണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം പ്രചരിച്ചിരുന്നു”¹⁶.

ആത്മീയരേണമായാലും ഭൗതികരേണമായാലും അധികാരിയുടെ മുഖപ്രസാദമാണ് ഏല്പാ അനുഭോഗങ്ങളുടേയും അടിസ്ഥാനമെന്നും അതിനുള്ള അനിവാര്യമായ മാർഗ്ഗം വ്യക്തിപൂജയാണെന്നും വന്നാൽ, ആ സമൂഹത്തിന്റെ ധാർമികാധഃപതനത്തിന് ഏറെസമയം വേണ്ടിവരീല്ല. എന്നാൽ അതു ഗുരുതരമായ ഒരു പരീക്ഷണഘട്ടമാകുമ്പോൾ, മൗലിക തത്ത്വങ്ങളും വ്യക്തിത്വവും ബലികഴിക്കാതെ രണ്ടു തിന്മകൾ വികല്പമായി വന്നാൽ, അവയിൽ ലഘുവായതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് ധർമ്മീതി അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രായോഗികബുദ്ധിയുണ്ട്; അതാണ് സർ സി. പി. യുടെ ഷഷ്യുബ്ബി ആഘോഷത്തിൽ മാർ ഇവാന്റിയോസ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇന്ത്യയിലെ ലഘുനൃപക്ഷമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന വസ്തുതയും ആ ന്യായത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു.

മാർ ഇവാന്റിയോസ് തിരുമേനിയുടെ വമ്പിച്ച ആതിഥ്യത്തിന്റെ നടുനായകമായി സർ സി. പി. ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടു. തങ്കത്തകടിലെ പ്രശസ്തിയുടെ കനകരേഖകൾ സർ സി. പി. യെ കോൾമയിർകൊള്ളിച്ചുകാണം. മറുപടി പറയാൻ അദ്ദേഹം എണ്ണിററുനിന്നപ്പോൾ, ആ തലപ്പാവീനടിയിലെ സുഭഗമുഖത്തിന്റെ സുപ്രസിദ്ധമായ നീണ്ട നാസിക, വാശോരണിക്ക അകമ്പടി സേവിക്കുവാൻ താളലയങ്ങളനുസരിച്ച് ഇടംവലം ചലിച്ചു. വാണീവിലാസത്തിന്റെ നിർദ്ധരിണിയിൽ മുഴങ്ങിക്കേട്ടത് വി. പൌലോസുഗ്രീഹായുടെ ഉപവിയെപ്പററിയുള്ള (I കൊറിന്ത്യ. XIII) ആഹ്വാനത്തിന്റെ പ്രകീർത്തനമായിരുന്നു. വത്തിക്കാൻ റേഡിയോ അതു ലോകമെല്ലാം വിളംബരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

പിന്നേം ചങ്കരൻ തെങ്ങേൽ

മതസഹിഷ്ണുതയുടെ എന്നല്ല, മതാവകാശങ്ങളുടെ പ്രതിക്ഷയോടെയാണ് പട്ടത്തെ ഷഷ്യുബ്ബിപൂർത്തിയാഘോഷങ്ങളെ

16. Ibid

ളോട് മുഴുനസ്സായും അരമനസ്സായും സംബന്ധിച്ചവർ പിരിഞ്ഞുപോയത്. അന്ന് സർ സി. പി. ഉൽഘോഷിച്ച ക്രിസ്തീയ ഉപവിയുടെ ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ വായുവിൽ ലയിച്ച് സ്വവസതിയായ കേതവിലാസത്തു അദ്ദേഹം മടങ്ങി എത്തുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ സഹയാത്രിയും കടന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മനഗരമായ മൈലാപ്പൂരിലേയ്ക്കു നീങ്ങുകയായിരുന്നു. കാരണം, അത് രാഷ്ട്രീയതന്ത്രത്തിന്റെ ആത്മാത്മതയില്ലാത്ത ശബ്ദതരംഗങ്ങളായിരുന്നതു തന്നെ. ഏതായാലും അവ മൈലാപ്പൂർ കടൽത്തീരത്തുള്ള സാന്തോം ദൈവാലയത്തിന്റെ സ്തുതികയിൽ മുട്ടിത്തിരിഞ്ഞു, ഒൻപതു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാർ ജെയിംസ് കാളാശ്ശേരിയുടെ ഇടയലേഖനത്തോടുകൂടി തിരിച്ചടിച്ചു, തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വാതിതിരുന്നാൾ കലാലയാഘോഷങ്ങളിൽ ഒരു വാളിന്റെ വായ്ത്തലയായി മാറി, സർ സി. പി. യുടെ മുഖത്തു നിപതിച്ചു. അദ്ദേഹം അറസ്റ്റു ചെയ്യുവാനൊരുങ്ങിയ ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയുടെ കാളാശ്ശേരി മാർ ജെയിംസുമെത്രാന്റെ തിരുന്നാൾ ദിനമായിരുന്നു അന്ന്. ആ വാളാണു് സർ സി. പി. യുടെ തിരുവിതാംകൂർ ബന്ധവും രാഷ്ട്രീയജീവിതം തന്നെയും ഒന്നാകെ അവസാനിപ്പിച്ചത്. “വീണിതല്ലോ കിടക്കുന്നു ധരണിയിൽ ശോണിതവുമണിഞ്ഞയ്യോ” എന്ന ശോകാന്ത നാടകത്തിന്റെ ഭരതവാക്യമായിരുന്നു അത്. വെട്ടോ സർ സി. പി. യെ ചോരയിൽ കളിച്ചാണു് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. അവിടെ എത്തിയ ഉടൻ അദ്ദേഹം ആജ്ഞാപിച്ചു, “കന്യാസ്രീമാരല്ലാതെ മറ്റൊരു നഴ്സും തന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കരുതെന്നു്.” എന്നാൽ സർ. സി. പി. ആസ്വത്രികളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കന്യാസ്രീമാരെ ബഹിഷ്കരിച്ചിട്ടു്, അപ്പോഴേയ്ക്കും വർഷങ്ങൾ കറെ ആയിരുന്നു!! സർ സി. പി. യെ തിരുവിതാംകൂർ സ്വാതന്ത്ര്യസമരചരിത്രം എഴുതിയ സി. നാരായണപിള്ള ഒരു ഭീകര ‘വില്ലൻ’ (villain) ആയിട്ടാണു് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. എന്നിട്ടു്, സർ സി. പി. യെ അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു: “അവിലേന്ത്യാ പ്രശസ്തനും ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏതുദ്യോഗത്തിനും അർഹനും ലോകവ്യാഖ്യാതനുമായ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനും പ്രതിഭാശാലിയും തൊഴിലിൽ ഭാരിച്ച സംഖ്യകൾ ആർജ്ജിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അഭിഭാഷക വിദഗ്ദ്ധനുമായ.....”¹⁷.

17. P. 33.

പട്ടത്തെ ആഘോഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഭക്തവിലാസത്തെ
 ത്തിയ സർ സി. പി. ക്രിസ്ത്യാനികളോടുള്ള മനോഭാവത്തിൽ
 പഴയ സി. പി. തന്നെയായിരുന്നെങ്കിലും മാർ ഈവാനി
 യോസിയോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളോടും അനുഭാ
 വം കാട്ടാൻ തയ്യാറായി. ആശ്രിതരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു്
 കുറെ എല്ലമ്പുകൾ എറിഞ്ഞുകൊടുത്തു തൃപ്തിപ്പെടുത്തി. ഗവ
 ണെൻറിന്റെ ശത്രുതയുടെ കരിനിഴലിൽനിന്നും മാർ ഈവാ
 നിയോസു് പുറത്തുവന്നതാണു് പ്രഥമവും പ്രധാനവും ആയ
 നേട്ടം. അതോടെ, നവോന്മേഷഭരിതമായ ഒരു സഭയുടെ വള
 ചു്തു് സൗകര്യം കിട്ടി. വിദേശത്തുനിന്നും കിട്ടിക്കൊണ്ടി
 രുന്ന ഉദാരമായ സംഭാവനകൾ ദൈവാലയങ്ങൾ, വിദ്യാലയ
 ങ്ങൾ, ആസ്ത്രീകൾ, മറ്റു ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ കെട്ടി
 പ്പടുക്കുവാൻ സഹായകരമായിത്തീർന്നു. ഗവണ്മെൻറാഫീസുക
 ളിലെല്ലാം മാർ ഈവാനിയോസിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കു്
 മുൻഗണനയുടെ പച്ചക്കൊടി ഉയർന്നുണ്ടു്. ഉന്നതതലത്തി
 ലുള്ള കാര്യസാധ്യത്തിനു മാർ ഈവാനിയോസിന്റെ സ്വാ
 ധീനം തേടി ആളുകൾ ധാരാളമായി പട്ടത്തു വന്നുകൊണ്ടി
 രുന്നു.

എന്നാൽ, ഗവണ്മെൻറിന്റെ പൊതുവായ ക്രൈസ്തവ
 വിരുദ്ധനയത്തിനു മാറ്റമൊന്നും വന്നില്ല. നിയമം കർക്ക
 ശമപ്പെകിൽത്തന്നെയും അതു് പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുന്ന
 കീഴ്ക്കീടയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കാർക്കശ്യം നിയമ
 തെത്തന്നെ കർക്കശമാക്കുകയാണു് അനുഭവം. ഭൂരിപക്ഷവും
 അക്രൈസ്തവരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മേശകളിൽക്കൂടി നീ
 ങ്ങുന്ന ഫയലുകളധികവും ക്രൈസ്തവവിദ്വേഷനയത്തിന്റെ
 പൊള്ളലേറ്റു കരിയുകയോ കാണാതാവുകയോ ആണു് ചെ
 യ്തിട്ടുള്ളതു്. ഈ ദുർവിധിക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ളതധികവും
 വിദ്യാഭ്യാസ ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിലാണു്.

ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ കാതൽതന്നെ വിജ്ഞാനവിതരണ
 മാണു്. സുവിശേഷാൽഘോഷണം എന്ന പേരുതന്നെ അതി
 നെ അനാഥമാക്കുന്നു. സ്വകാര്യവിദ്യാലയങ്ങളധികവും
 ക്രിസ്ത്യാനികൾ നടത്തുന്നവയാണു്. ചങ്ങനാശ്ശേരി മെത്രാൻ
 മാർ ജെയിംസിന്റെ കീഴിലാണു് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കൂളുകൾ
 ഉണ്ടായിരുന്നതു്. തന്മൂലം, സർ സി. പി. യുടെ ക്രൈസ്തവ
 വിരുദ്ധനയം ഏറ്റവും കൂടുതലായി ബാധിച്ചതു് മാർ ജെയിം
 സിനെ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം പട്ടത്തുവെച്ചു നടന്ന സർ

സി. പി. യുടെ ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ തുകയും നല്ലിയ ആളുമാണ്. സർ സി. പി. യുമായുള്ള അനുരഞ്ജനശ്രമങ്ങളെല്ലാം അപജയത്തിലായപ്പോൾ, മാർ ജെയിംസ് തിരുമേനി ഉൽക്കണ്ഠാഭരിതനും അസ്വസ്ഥനും ആയിത്തീർന്നു. “കത്തനാരന്മാർക്കും കന്യാസ്ത്രീകൾക്കും സ്വകാര്യവീദ്യാലയങ്ങളിൽനിന്നും കിട്ടുന്ന പണത്തെപ്പറ്റി” കലങ്ങിയ വെള്ളത്തിൽ മീൻപിടിക്കാൻ വന്നവർ വീറോടെ ആക്രോശിച്ചു. ഇവയെല്ലാം പരോക്ഷമായെങ്കിലും സമുദായവൈരത്തിന് മുച്ഛിതവാൻ ഗവണ്മെന്റ് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി പോലെ തോന്നി. ഈ അവസരത്തിലാണ് ക്ഷമയുടെ നെല്ലിപ്പലക കണ്ട മാർ ജെയിംസിന്റെ ഇടയലേഖനമുണ്ടായത് (പുറം 546-547 കാണുക).

ഉദണ്ഡനും അധികാരപ്രമത്തനും ആയ സർ സി. പി. യെ ആ ഇടയലേഖനം സ്വാഭാവികമായും വിളറിപിടിപ്പിച്ചു. നമ്മുബുദ്ധിയായ മാർ ജെയിംസ് മെത്രാന്റെ ഇടയലേഖനത്തിലെ പരിഹാസം അവിടവിടെ നിഴലിച്ചിരുന്നതു് അഹന്തപെരുകിയ സി. പി. യെ പ്രകൃബ്ധനാക്കി. ‘‘അണുബോംബി’’ന്റേയും ‘‘വാളെടുക്കലി’’ന്റേയും ശൈലികൾ സി. പി. യെ കലികൊള്ളിച്ചു. അപ്പോഴാണ് അറസ്റ്റുചെയ്യുമെന്നുള്ള ഭീഷണി ഉയർന്നതു്. ചങ്ങനാശ്ശേരി അരമനക്കച്ചുറും ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾ കാവലിട്ടപ്പോൾ ഫണമുയർത്തിയ പാമ്പു് ഓലപ്പാമ്പാണെന്നു തെളിഞ്ഞു.

കേരളസഭാചരിത്രത്തിൽ സർ സി. പി. യെ കഥാപുരുഷനാക്കുന്നതു് അദ്ദേഹം റോമിലെ നീറോയുടെ ഒരു ചെറിയ തിരുവിതാംകൂർ പതിപ്പായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ആര്യസമാജസ്ഥാപകനായ ഭയാനന്ദസരസ്വതിസ്വാമികളുടെ ആരാധകനായിരുന്നു സർ സി. പി. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം സർ സി. പി. തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായശേഷം ഗവണ്മെന്റ് ഗസറ്റുകളിൽ ഹിന്ദുമതത്തിലേയ്ക്കു പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട നൂറുകണക്കിനു് അധഃകൃതക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പേരുകൾ തുടച്ചുയായി പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിരുന്നതു്. പിന്നോക്ക ഹിന്ദുസമുദായങ്ങളുടെ മതപരമായ ചാതുർവർണ്യത്തിന്റെ ദൃഷ്ട്ഫലങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഈഴവസമുദായം നേതാവായ പരേതനായ സി. വി. കുഞ്ഞുരാമൻ, കോട്ടയം ആംഗ്ലിക്കൻ ബിഷപ്പിന്റെ പക്കൽ മതപരിവർത്തനത്തെ

പ്പറ്റി ആലോചിച്ചതിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും മതപരവുമായ പ്രതികരണമായിരുന്നു ക്ഷേത്രപ്രവേശനവിളംബരം. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ, നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിൽനിന്നും സാമ്രാജ്യപക്ഷത്തിലേയ്ക്കും തിരിച്ചു് അങ്ങോട്ടും കണ്ടുപാടിയ ആളായതുകൊണ്ടു് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്രുവിനു് സി. പി. യെ വളരെ പുച്ഛമായിരുന്നു; തന്നെയുമല്ല, സ്വാതന്ത്ര്യമായിരുന്ന സേച്ഛാധിപതിയും. അണിയറ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അഴിഞ്ഞാടുവാൻ കഴിയുമായിരുന്ന സർ സി. പി., വെല്ലിംഗ്ടൻ ദമ്പതി പ്രളക്കളുടെ മുഖപ്രസാദത്തിലാണു് സാമ്രാജ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ കയറിപ്പറ്റിയതു്. മഹാരാണി ലക്ഷ്മീഭായിയുടെ റീജൻസി ഭരണം വെട്ടിച്ചുരുക്കിശ്രീചിത്തിരതിരനാളിനെ നേരത്തെ സിംഹാസനത്തിലേററാൻ സഹായിച്ചതു് സർ സി. പി. യാണു്. അതിനു് വെല്ലിംഗ്ടൻ നിദ്ദേശിച്ച ഉപാധി സർ സി. പി. യെ നിയമോപദേശ്യുവാക്കുകയെന്നാണു് കേട്ടിട്ടുള്ളതു്.

വിജൃംഭിതമായ തന്റെ അഹന്തയുടേയും ഗർവ്വിന്ദുരയും ഉള്ളിൽ കുത്തിനോക്കിയ മാർ ജെയിംസ് മെത്രാനോടുള്ള പ്രതികരണം ഉടനടിയായിരുന്നു. സെൻറ് ബെക്ടമാൻസ് കോളേജിലെ ചില ബ്രാഹ്മണ അദ്ധ്യാപകർ രാജിവെച്ചു. പെരുന്നയിലുണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളെ കടിയറക്കി അവിടെ എൻ. എസ്സ്. എസ്സിനു കോളേജനുവദിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തു് സിയോൺ കുന്നും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളും പത്തുപതിനഞ്ചും സെൻറ് ഉടമകളായ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മാത്രമായിരുന്നു. അവിടെനിന്നും അവരേയും കുടിച്ചുറക്കിച്ചു് എം. ജി. കോളേജു് സ്ഥാപിക്കുവാൻ വഴിയൊരുക്കി. സർ സി. പി. യുടെ വൈരനിര്യാതനബുദ്ധി നൂറു മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരായി തിരിഞ്ഞു. സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ അലങ്കായപ്രതിമ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഗവണ്മെൻറ് തടസ്സം പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോൾ ആ സംരംഭത്തിന്റെ നേതാവായ കമ്പളത്തു ശങ്കുപിള്ള, സർ സി. പി. യെ വെട്ടിയ അജ്ഞാതനെ തനിക്കറിയാമെന്നും അയാൾക്കും തിരുവനന്തപുരത്തു് ഒരു പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്നും പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. ഏതായാലും സർ സി. പി. യുടെ രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിനു തിരശ്ശീല ഇട്ടതു് ആ അജ്ഞാതനായിരുന്നു. ദൈവപരിപാലനയുടെ നിഗൂഢവും അപ്രതീക്ഷിതവുമായ അന്ത്യമാണിതു്.

വിശദാംശവീക്ഷണം

മനോമുക്തരിലുദിക്കുന്ന ഏതൊരു സങ്കീർണ്ണപദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾപോലും ഭാവനയിൽ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള കഴിവു മാർ ഈവാനിയോസിന്റെ അസാധാരണ സിദ്ധികളിലൊന്നായിരുന്നു. 1918-ൽ കേരളത്തിൽവന്ന ആംഗ്ലോകാത്തലിക് കന്യാസ്രീമാരായ മദർ ഈഡിത്തു, സി. ഹെലൻ, സി. ഡോറിയ എന്നിവർ പുനലൂർ റയിൽവേസ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി പെരിനാട്ടു മുണ്ടൻമലയിലെത്തുംവരെയും അവിടെ താമസിച്ചുവെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങളെപ്പറ്റി മാർ ഈവാനിയോസ് നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾതന്നെ അതിനു തെളിവാണ്¹⁸. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാറുള്ള “an eye for details” എന്നതു മാർ ഈവാനിയോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനന്തമായിരുന്നു.

വീസ്മയകരമായ ഏകാഗ്രബുദ്ധി

ഒരേസമയം പല എഴുത്തുകൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും, ഇടയ്ക്കു ആരെങ്കിലും സന്ദർശിക്കുവാൻ വന്നാൽ അവരോടു സംഭാഷണം നടത്തി തിരിച്ചെത്തിയശേഷം അതേകത്തുകൾ തുടർന്നു പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക മാർ ഈവാനിയോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസാധാരണമല്ലായിരുന്നുവെന്ന് മാർഗരറ്റ് ഗിബ്ബൺസും ഇഞ്ചക്കലോടിയും പറയുന്നുണ്ട്. ഈ അസാധാരണ കഴിവിന്റെ ദീർഘകാലത്തെ അനുഭവസ്ഥനാണ് ഈ ഗ്രന്ഥകർതാവു.

മരൊറാനുകൂടിയുണ്ട്; ഒരു ചിന്താസരണിയുടെ ഏകാഗ്രതയിൽ ലയിച്ചാൽ മാർ ഈവാനിയോസിനു പരിസരബോധംപോലും നഷ്ടപ്പെടുക സാധാരണമായിരുന്നു. എപ്പോഴും ഗാഢമായി ചിന്തയിലാണ്ടിരുന്ന ഒരു ബുദ്ധിജീവിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഫാ. ഇഞ്ചക്കലോടി അതിനൊരു ദൃഷ്ടാന്തം നല്കുന്നുണ്ട്: വട്ടശ്ശേരി ഗീവറഗീസു മല്ലാൻ ദൂരനിന്നേ തുടങ്ങി അടുത്തത്തി ആവർത്തിച്ചു വിളിച്ചിട്ടും അറിയാതെ ഗ്രന്ഥപാരായണത്തിൽ ആമഗ്നനായിരുന്നു പി. റി. ഗീവറഗീസു ശൈമാഗ്നൻ¹⁹. മനസ്സിലെപ്പോഴും ഉദിച്ചയന്തുകൊണ്ടിരിക്ക

18. Margaret Gibbons P. 28-30.
 19. Vol. I, P. 42.

ന്നതു് നവംനവമായ ആശയങ്ങളും പുതിയ പുതിയ പദ്ധതികളുമായിരിക്കും. മാർ ഈവാനിയോസിന്റെ ഭക്ഷണം എപ്പോഴും ഭാരിഭൃത്തിന്റെ ലാളിത്യം ഉറക്കൊണ്ടിരുന്നു. രചിയറിയാത്ത നിസ്സംഗത്വം ഭക്ഷണത്തിൽ ഇതുപോലെ പുലർത്താൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമാണ്. ഭക്ഷണവേളയിൽ സാധാരണമായി പത്രങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അഥവാ മൗനമായി എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർശകരോടു് കാര്യാന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തും; ഇതായിരുന്നു പതിവു്. മദ്ധ്യാഹ്നഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുപോലും യാത്രീകമായ ഒരു ചടങ്ങുപോലെയായിരുന്നു. ഭക്ഷണശേഷം, ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമുൻപു് തന്റെ നിത്യസഹവാസിയായ ഭൃത്യനെ വിളിച്ചുചോദിക്കും, “എടാ ചാക്കോ, ഞാൻ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചോ?” ഭക്ഷണത്തിന്റെ സംരൂപി ചാക്കോയുടെ മറുപടിയാണ് നൽകിയിരുന്നതു്. അത്രമാത്രം ജഡവിമുക്തമായ ജീവിതം!!

അതു് ഭൂതകരമായ അദ്യപാനശക്തി

ഫാ. പി. റി. ഗീവറുഗീസച്ചൻ്റെ സെറാംപൂർവച്ചു് വാതരോഗംപിടിപെട്ടു് ചികിത്സയ്ക്കായി കോട്ടയത്തുകൊണ്ടുവന്നു് പിഴിച്ചിലും മറ്റും നടത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുസ്സിനെപ്പറ്റി ആശങ്ക തോന്നത്തക്കവിധത്തിലായിരുന്നു രോഗകാരിന്യുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അപ്പോൾ ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്ന മാർക്കുട്ടു് എ. പീലിപ്പോസു് പറയുന്നു. ‘‘മാർ ഈവാനിയോസു് തിരുമനസ്സിലെ കൃത്യനിർ്വ്വഹണതല്പരത അതുതകരമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുസ്സിന്റെ ഒരു വിനാഴികയെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കു് സംശയമുണ്ടു്. ചെറുപ്പമുതലേ എനിക്കു് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ടു് ഈ സംഗതി ധൈര്യമായി പറയാൻ എനിക്കു കഴിയും. എപ്പോഴും അദ്ദേഹം കൃത്യോന്മുഖനായിരുന്നു. കൃതകൃത്യങ്ങളെപ്പറ്റി, ഒന്നുകിൽ തനിച്ചിരുന്നു് ആലോചിച്ചു് ഒരു രൂപം എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുക, ഇതുരണ്ടുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അന്നാരോഗ്യത്തിൽപ്പോലും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥിതി’’²⁰. മാർ ഈവാനിയോസിന്റെ സൈക്രട്ടറി

20. എ. പീലിപ്പോസു്, ആത്മകഥ P. 82-83.

യായി ദീർഘകാലം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥകാരനും പീലിപ്പോസ് ജഡ്ജിയുടെ അഭിപ്രായം അക്ഷരാർത്ഥം സത്യമാണെന്ന് നിർദ്ദിശകം പറയുവാൻ കഴിയും. ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ വിശ്രമിക്കുകയല്ലാതെ, മണിനോക്കി വിശ്രമിക്കുക അദ്ദേഹത്തിനില്ലായിരുന്നു. ദിനംപ്രതി നാലുമണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിയിരുന്നില്ല²¹.

ക്രത്യനിർവ്വഹണവ്യഗ്രതയിൽ തന്നോടുതന്നെ കാണിച്ച നിർദ്ദാക്ഷിണ്യത സ്നേഹത്തിന്റെ മാധുര്യംചേർത്തു സഹപ്രവർത്തകരോടും തിരുമേനി പാലിച്ചിരുന്നു. വൈകിട്ട് 9-10 മണിക്കു തുടങ്ങുന്ന കത്തഴുത്തുകൾ വെളുപ്പിന് 2-3 മണിയോ കുമ്പോൾ അവസാനിപ്പിച്ചു ഉറങ്ങാൻ പോവുക പതിവുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവ്, കിടക്കവിരിച്ചു ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, പിതാവിന്റെ വേലക്കാരൻ ഓടിയെത്തുകയായി, ഒരടിയന്തിരസന്ദേശവുമായി; “ഉടനെ വരണം, പിതാവു വിളിക്കുന്നു”. തിരിയെ ചെല്ലുമ്പോൾ സ്നേഹമസൃണമായ ഒരു പുഞ്ചിരിയിൽ കഴച്ചുവെച്ചു ക്ഷമാപണം നല്ലവാൻ തിരുമേനി ഒരിക്കലും മറന്നിട്ടുമില്ല. എന്നിട്ടു പറയും, ‘ഇന്നാൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ഒരു പുതിയ മാർഗ്ഗം മനസ്സിൽ കടന്നുവന്നു. ഇപ്പോഴത് എഴുതിവെച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നീടു മറന്നുപോയെന്നുവരും.’ ഇതുപോലുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ അനവധിയാണ്. മാർ ഈവാനിയോസിനെ സേവിക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹവുമായുള്ള സഹവർത്തിത്വത്തിലും ഈ ലേഖകന് ഒരിക്കലും മടുപ്പോ ക്ഷീണമോ തോന്നിയിട്ടില്ല. നേരെമറിച്ചു, ഔത്യകൃത്തിന്റെ ചിറകുകളിൽ സംവഹിക്കുന്ന ഒരജ്ഞാതകരമാണ് എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മഹത്തായ വ്യക്തിത്വത്തിൽനിന്നും പ്രസരിക്കുന്ന വശ്യശക്തിയായിരിക്കാം ഇതിനു കാരണം. അമേരിക്കയിൽ കട്ടിനാളന്മാരുടെയും, മെത്രാന്മാരുടെയും അരമനകളിലോ, സന്നിധാനസാമ്രാജ്യങ്ങളിലോ, തിരുമേനി അതിഥിയായി ചെന്നാൽ “എന്റെ സെക്രട്ടറിയുടെ മുറി ഒന്നു കാണട്ടെ” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവിന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മുറിയാണ് ആദ്യമായി കാണുക.

മാർ ഈവാനിയോസ് തിരുമേനി ചിക്കാഗോ (U.S.A.) യിൽ വന്നശേഷം, ന്യൂയോർക്കിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ ലേഖക

21. ഫാ. ഇബ്ബയ്ക്കലോടി, Vol I, 19-75.

നെ ഫോണിൽവിളിച്ചു, ഏഴെട്ടുമാസത്തോളം തിരുമേനിയോടുകൂടി സഞ്ചരിക്കുവാനും തിരുമേനിയെ സഹായിക്കുവാനും അദ്ധ്യയനത്തിൽനിന്നും അവധി എടുക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു. അന്നു് ഈ ലേഖകൻ കൊളംബിയ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്നു. ആ സർവ്വകലാശാലയിലെ പ്രസിഡണ്ടിനോടു് തിരുമേനി നേരിട്ടുതന്ന ചോദിച്ച അനുവാദം വാങ്ങിത്തന്നു - പ്രസിഡണ്ടിനെക്കാൾ വളരെ താഴ്ന്ന തലത്തിൽമാത്രം സാധിക്കേണ്ട കാര്യമായിരുന്നു.

പിന്നീടു്, തിരുമേനിയൊന്നിച്ചുള്ള അവിശ്രാന്തമായ യാത്രകളും അവിരാമമായ കത്തെഴുത്തുകളും ആയിരുന്നു പരിപാടി. തിരുമേനി താമസിച്ചിരുന്നതു് ന്യൂയോർക്കുനഗരത്തിൽ മൻഹാട്ടനിലെ ഒരു സന്ന്യാസ (Manhattan) മന്ദിരത്തിൽ; ഈ ലേഖകൻ, ഏഴെട്ടുമെൽ ദൂരത്തുള്ള 124-ാം റോഡിൽ കന്യകാമാത്തിലെ ചാപ്ളയിനായിരുന്നതുകൊണ്ടു് അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കെട്ടിടത്തിലും. പകൽതുടങ്ങുന്ന കത്തെഴുത്തുകളും മറ്റു പരിപാടികളും പാതിരാവിലും അവസാനിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. തിരുമേനി അമേരിക്കയിൽ എത്തുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ അവിടുത്തെ കത്തോലിക്കാപത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ലൈഫ്, ടൈം, ന്യൂയോർക്കു ടൈംസു് മുതലായ പ്രധാന പത്രങ്ങളും തിരുമേനിയുടെ ആകർഷകമായ ചിത്രങ്ങളും വിശദവിവരങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടു് തിരുമേനി അമേരിക്കൻ വാർത്തകളുകിടയ്ക്കും അഭ്യസ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സാമാന്യം പരിചിതനായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പോരുകിൽ ബഹുമാനാദരവുകൾ പിടിച്ചുപറ്റുന്ന നീണ്ടമുഖവും അതിലേറെ നീണ്ടമീശയും ചൂഴ്ന്നിരുന്ന ദൃഷ്ടികളും സർവ്വോപരി, പഴയനിയമത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠാചാര്യന്മാരെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന തികച്ചും പൌരസ്ത്യമായ വേഷവും, അമേരിക്കയിൽ എവിടെയും എപ്പോഴും തിരുമേനിയെ ശ്രദ്ധാർഹനാക്കിത്തീർത്തു. സംസാരിച്ചതുടങ്ങിയാൽ, പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്മാരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വിജ്ഞാനഭണ്ഡാരം തുറന്നുകാട്ടുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞിരുന്നു - അതും ലളിതവും സംസ്കൃതവും ആയ ഇംഗ്ലീഷു ശൈലിയിൽ. ഇത്രമാത്രം വശ്യശക്തിയുള്ള ഒരു മഹാപുരുഷന്റെ അമേരിക്കൻ സന്ദർശനകാലത്തു് പ്രൊപ്പഗാന്തസംഘത്തിന്റെ അമേരിക്കൻ ശാഖയിലെ സംഭരണത്തുക കുറഞ്ഞുപോയതിൽ അത്ഭുതപ്പെടുവാനി

ല്ലല്ലോ. കൂടാതെയും, പൊതുവേ പറഞ്ഞാൽ, നൂതനമായതേ തും അമേരിക്കരെ ലഹരിപിടിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

ഒരിക്കൽ തിരുമേനിയുടെ അടുക്കൽനിന്നും ജോലികഴിഞ്ഞു ഈ ലേഖകൻ താമസസ്ഥലത്തേയ്ക്കു മടങ്ങിവരുമ്പോൾ രാത്രി രണ്ടരമണിയായി കാണം. സബ്വേ (ഭൂഗർഭരെയിൽവേ) വഴി താമസസ്ഥലത്തു എത്തി, വാതല്പഴതിൽ താക്കോലിട്ടു തുറക്കുവാൻ ഭാവികമ്പോൾ, പിന്നിൽ ഭയങ്കരമായ വെടിപൊട്ടുന്ന ശബ്ദവും “Hands up” (കൈകൾ ഉയർത്തുക) എന്നൊരലച്ചുയും. ഈ ലേഖകൻ ഇരുകൈകളും ഉയർത്തിനിന്നു. തെരുവുവിളക്കുകളിലെ അർദ്ധനീമീലിതനേത്രങ്ങളുടെ നിഴലിൽക്കൂടി ഒരു ഭീമകായൻ ഈ ലേഖകന്റെ നേരെ ഒരു റിവോൾവർ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടു നടന്നടുത്തു. അതൊരു പോലീസുകാരനായിരുന്നു. അർദ്ധരാത്രിക്ക് കന്യകാമാത്തിന്റെ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ തുനിയുന്ന ഈയാൾ ആരാണെന്നും മറ്റും ക്രാസ്സുചെയ്തുകൊണ്ടു പാസുപോർട്ടു കാണിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പാസുപോർട്ടു കൈവശമില്ലായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഒരു താക്കീതുതന്നുകൊണ്ടു പോലീസുകാരൻ സ്ഥലംവിട്ടു. ന്യൂയോർക്കുനഗരത്തിലെ പോലീസുകാർ മഹാഭൂരിപക്ഷവും കത്തോലിക്കരും ഐറിഷുവംശജരുമായതു ഭാഗ്യം.

പിററെദിവസം കാലത്തു, പതിവുപോലെ തിരുമേനിയെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ തലേരാത്രിയിലെ വിവരങ്ങളെല്ലാം ധരിപ്പിച്ചു. തിരുമേനി ചിരിച്ചുകൊണ്ടു, ഈ ലേഖകന്റെ തോളിൽത്തട്ടി പറഞ്ഞു, “അച്ഛൻ പോലീസുകാരന്റെ വെടിയുണ്ടു ഏറ്റില്ലല്ലോ, ദൈവകൃപ.” ഏതായാലും അതിൽ പിന്നെ പാതിരാവാകുമ്പോൾ, ജോലിനിർത്തി ഈ ലേഖകനെ താമസസ്ഥലത്തേയ്ക്കു പറഞ്ഞയയ്ക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ കൂടുതൽ ജോലികളുള്ളപ്പോൾ തിരുമേനിയുടെകൂടെ താമസിപ്പിച്ചിട്ടു, കാലത്തുള്ള മഠത്തിലെ കുബ്ബാനകുപ്പു എത്തത്തക്കവിധം അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

(പ്രത്യുല്പന്നമതിയായ മാർ ഈവാനിയോസു)

തിരുമേനി അമേരിക്കയിലെത്തിയതുമുതൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡണ്ടു ടൂമാനെ സന്ദർശിക്കുവാൻ അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോ

ക്ഷമായോ അന്താരാഷ്ട്രപ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങളോടു ബന്ധി
 ച്ചേ വിദേശികൾക്കു സന്ദർശനാനുമതി നൽകിയിരുന്നള്ളൂ .
 അമേരിക്കൻ പ്രസിഡണ്ടു് അനുവദിക്കുന്ന സന്ദർശനങ്ങൾ
 ലോകവാത്ത്യാണു്. ലോകത്തിലെ പ്രധാന പത്രങ്ങളിലെ
 ല്ലാം വിശിഷ്ട സന്ദർശകരുടെ പേരുകൾ വരും. ഒരു വിദേശീ
 ശീയനു് സന്ദർശനാനുമതി കിട്ടണമെങ്കിൽ, അതു് അയാളുടെ
 രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനപതിമുഖേനയാണു് സാധിക്കേണ്ടതു്.
 അതിനാൽ അന്നത്തെ ഇൻഡ്യൻ സ്ഥാനപതി ആയിരുന്ന
 ആസഫു് ആലിയെ തിരുമേനി ചെന്നുകണ്ടു് അദ്ദേഹത്തെ
 നടത്തി. എന്നാൽ അദ്ദേഹം മാർ ഇവാന്തിയോസിനെ നി
 രുസാഹപ്പെടുത്തി പിൻതിരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കയാണു്
 ചെയ്തതു്. അങ്ങനെ പിൻതിരിയുന്ന ആളല്ല മാർ ഇവാന്തി
 യോസെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ ആസഫു് ആലിക്കു കറെ ദിവ
 സങ്ങൾ വേണ്ടിവന്നു.

ഏതെങ്കിലും ആശയമോ അഭിലാഷമോ മനസ്സിലുദി
 ച്ചാൽ, ആ ആശയത്തിന്റെ പുണ്യതയോ അഭിലാഷത്തിന്റെ
 സാഹചര്യമോ ലഭിക്കുന്നതുവരെ തിരുമേനി കൂട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ടു
 വെരുകിനെപ്പോലെ അസ്വസ്ഥനാണു്: അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും
 നടന്നു ചിത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും! പരിസരങ്ങൾക്കു് തീർത്തും
 അന്യനാകുന്ന അവസരവുമാണതു്.

ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രസിഡണ്ടു്
 സന്ദർശനത്തിനു സ്വീകരിക്കുവാൻ പോകുന്നവരുടെ പേരുക
 ളും തീയതികളും പത്രത്തിൽവന്നു. അതിൽ തിരുമേനിയുടെ
 പേരും സന്ദർശനത്തീയതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇൻഡ്യയിലെ
 അമേരിക്കൻ സ്ഥാനപതി മിസ്റ്റർ ഓ. ഗ്രാഡിയുമൊന്നിച്ചാ
 യിരുന്നു സന്ദർശനം. ഇതിൽ പരിഭ്രാന്തനായതു് ആസഫു്
 ആലി ആയിരുന്നു. ഇൻഡ്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടവരെന്നു്
 (VIP.) അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റു് അറിയുന്നവരെ അമേരി
 കയിലെ ഇൻഡ്യൻ സ്ഥാനപതിക്കു അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നു
 വന്നാൽ ആസഫു് ആലി കഴപ്പത്തിലാകും.

സന്ദർശനത്തീയതി അറിയിക്കുന്ന വർത്തമാനപ്പത്രം ഈ
 ലേഖകൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണു്, തകൃതിയായി
 ഫോൺ അടിക്കുന്നതു്. തിരുമേനി അപ്പോൾ കുളിമുറിയി
 ലാണു്. ലേഖകൻ ഫോണെടുത്തു. ആസഫു് ആലിക്കു തിരു

മേനിയോടു സംസാരിക്കണം. തിരുമേനി കളിമുറിയിലാണെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഫോൺ നമ്പർ തന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടു വിളിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. തിരുമേനി വന്നപ്പോൾ വിവരം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ തിരുമേനി അത്ര വളരെ താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല.

കുറച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഫോൺ അടിച്ചു. അതും ആസഹ് ആലി തന്നെ. തിരുമേനി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. പ്രസിഡണ്ടുമാരുള്ള സന്ദർശനത്തിന് ആസഹ് ആലിക്കുംകൂടി വരണമെന്ന് നിർബന്ധം. ഇത്തവണ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തലിന്റെയും പിൻവലിപ്പിക്കലിന്റെയും ഭാഗം നിർവ്വഹിച്ചത് തിരുമേനി ആയിരുന്നു. ഏതായാലും പ്രസിഡണ്ടുമാരുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ആസഹ് ആലിയും സംബന്ധിച്ചു. ബഥനി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമാന്തരമായ ഒന്നാണ് ന്യൂയോർക്കിനടുത്തുള്ള ഗ്രേമൂർ (Greymur) സന്യാസിമാരുടേയും സന്യാസിനികളുടേയും പുനര്രെക്യം. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് ഹൈ ചർച്ചിൽ ആരംഭിച്ച ഈ സന്യാസസഭകൾ കത്തോലിക്കാസഭയിലാണ് അവസാനിച്ചത്, അവർ മുഖേനയാണ് അമേരിക്കൻ സ്ഥാനപതി ഗ്രാഡിയെ സ്വാധീനിച്ചു പ്രസിഡണ്ടുമാരുള്ള സന്ദർശനം സൗകര്യപ്പെടുത്തിയത്.

പ്രസിഡണ്ടു ട്രൂമാനോടുകൂടി

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡണ്ടു ട്രൂമാനുമായുള്ള സന്ദർശനം മാർ ഈവാന്റിയോസ് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുവാൻ കാരണം, ഭാരതത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ചു കേരളത്തിലെ അപ്പസ്തോലികസഭയേയും അതിന്റെ ദീർഘകാല ചരിത്രത്തേയും ഉന്നത സംസ്കാരത്തേയുംപറ്റി പ്രസിഡണ്ടിനെ അറിയിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഔപചാരികമായ സന്ദർശനമായിരുന്നതിനാൽ പന്ത്രണ്ടു മിനിട്ടു മാത്രമേ അനുവദിച്ചുള്ളൂ. പന്ത്രണ്ടു മിനിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഒരു പോലീസുദ്യോഗസ്ഥൻ സന്ദർശനമുറിയുടെ വാതൽ കടന്നുവന്ന് സല്യൂട്ടു ചെയ്തു. സന്ദർശനം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു അത്. പ്രസിഡണ്ടു ട്രൂമാൻ അയാളോടു പറഞ്ഞു, “എനിക്കു് ആർച്ചു ബിഷപ്പുമായി കുറെക്കൂടെ സംസാരിക്കണം”. അതോടെ, ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അപ്രത്യക്ഷനായി. ഈ സന്ദർശനത്തെപ്പറ്റി തിരുമേനിയുടെ ജീവചരിത്രമെഴുതിയ മിസ്സ് മാർഗരറ്റ് ഗിബ്ബൺസ് പറയുന്നു:

“മുകളിൽ പറഞ്ഞ സീറോ മലബാർ റീത്തുകാരനായ റവ. എൻ. എ. തോമസുമൊന്നിച്ചാണ് പ്രസിഡണ്ടു ട്രൂമാനെ സന്ദർശിക്കുവാൻ പോയതു്. സന്ദർശനത്തിനുവേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തതു്, ഇൻഡ്യയിലെ അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധി മിസ്റ്റർ ഓ. ഗ്രാഡിയായിരുന്നു. പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ (മാർ ഇവാനിയോസിന്റെ) വചോവിലാസത്തിന്റെ മാന്ത്രികവലയത്തിൽ ശ്രോതാക്കൾ അത്ഭുതപരതന്ത്രരായി ഇരുന്നു. ഏതാനും മിന്നിട്ടുകളുടെ ഒരു പചാരികസന്ദർശനം ഒരു മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു്.”²²

ഭാവനയിലും വിശദാംശവീക്ഷണത്തിലും മാർ ഇവാനിയോസു് തയ്യാറായിത്തന്നെയാണ് പ്രസിഡണ്ടു് ട്രൂമാനെ സന്ദർശിക്കുവാൻ പോയതു്. ഏതാനും പഴയ വെള്ളിച്ചക്രവും തിരുമേനി കരുതിക്കൊണ്ടു പോന്നിരുന്നു. സന്ദർശനത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ, ഇൻഡ്യയിലെ സുപ്രസിദ്ധങ്ങളായ Rope-trick പോലുള്ള മായാവിദ്യകളേയും കൺകെട്ടുകളേയുംപറ്റി പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ, തിരുമേനി വെള്ളിച്ചക്രം ഓരോന്നായെടുത്തു് കൺപോളുകളിലിട്ടു് യാതൊരു ഭാവഭേദങ്ങളും കൂടാതെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പ്രസിഡണ്ടു് ട്രൂമാൻ ഇതുകണ്ടു് അത്ഭുതസ്തബ്ധനായി. വെള്ളിച്ചക്രത്തിൽ, അമേരിക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സംഖ്യയോളം എണ്ണം പ്രസിഡണ്ടു് ട്രൂമാനും വിശേഷാൽ അഞ്ചെണ്ണം മിസ്സിസ്സു് ട്രൂമാനും സമ്മാനിച്ചു.

പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാർ, പൊതുവേപറഞ്ഞാൽ, ബൈബിൾപഠനത്തിൽ ഉത്സുകരാണ്. പ്രസിഡണ്ടു ട്രൂമാൻ തികഞ്ഞ ഒരു ബൈബിൾപഠനപ്രേമിയുമായിരുന്നു. ബി. സി. ആയിരമാണ്ടു് സോളമൻ രാജാവിനാവശ്യമുള്ള പൊന്നു്, ചന്ദനം, ആനക്കൊമ്പു്, കുരണ്ടു്, മയിൽ എന്നിവ തർശീസ്സു് കപ്പലുകൾ കയറിയ ‘ഫെർ’ തുറമുഖം തിരുമേനിയുടെ ജന്മസ്ഥലമായ മാവേലിക്കരയ്ക്കു സമീപമാണെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ, പ്രസിഡണ്ടു് ട്രൂമാൻ കസേരയിൽനിന്നും ഒന്നിളകി ദത്തശ്രദ്ധനായി ഇരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്തുള്ള “പൂവാർ” ആണു് പഴയനിയമത്തിലെ ‘ഫെർ’ എന്ന് നാഗമയ്യര മുതലായ ചരിത്രകാരന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. പ്രസി

22. M. Gibbons, Mar Ivanios, 1962, P. 111.

ഡണ്ടിന്റെ സന്ദർശനമുറയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രകാശപൂർണ്ണമായ ഒരു വലിയ ഭൂഗോളത്തിലേയ്ക്കു വിരൽചൂണ്ടിക്കൊണ്ടു, തിരുമേനി മാവേലിക്കര - ഫെർ ബന്ധം പ്രസ്താവിച്ചപ്പോൾ, ഭൂഗോളത്തിന്റെ ആ ഭാഗത്തു് ഒരു മൊട്ടുസൂചി പതിച്ചാൽ മാവേലിക്കരയും പൂവാറ്റും ആ സൂചിയുടെ മൊട്ടിൽ തൊട്ടുകൂട്ടി ഇരിക്കുന്നതായി കാണാമായിരുന്നു.

'ഫെർ' കേരളത്തിലായിരുന്നുവെന്നതിനു തെളിവായി, പഴയനിയമത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുരാതന ഗ്രീക്കുവിവർത്തനമായ Septuaginta (285-246 B. C.) യിലെ ആനക്കൊമ്പു്, കരണ്ടു്, മയിൽ എന്നിവയുടെ പേരുകൾ അക്കാലത്തെ കേരള ദ്രാവിഡ പദങ്ങളാണെന്നും മാർ ഇവാന്റിയോസു് സമർത്ഥിച്ചു. പ്രസിഡണ്ടു ടൂമാന്റെ ആശ്ചര്യത്തിനു അതിരില്ലായിരുന്നു.

പ്രസിഡണ്ടു ടൂമാന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതലായ ബഹുമാനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുവാൻ കാരണം മറെറാന്നായിരുന്നു. മൂവായിരം കൊല്ലങ്ങളോളം എല്ലാ ലോകോത്തരനാഗരികതകളോടും ബന്ധംപുലർത്തിയിട്ടുള്ളതും യഹൂദ-ക്രിസ്ത്യൻ പരിണാമങ്ങൾക്കു സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുള്ളതും സ്വന്തമായ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ തനിമ അനുസ്മൃതമായി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതും ആയ ഭാരതസംസ്കാരത്തിന്റെ അവകാശിയും പ്രതിനിധിയും ആയി മാർ ഇവാന്റിയോസിനെ പ്രസിഡണ്ടു് ടൂമാൻ കണ്ടു എന്നതുതന്നെ. തിരുമേനിയുടെ രൂപഭാവങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഴയനിയമത്തിലെ ലേഖ്യപുസ്തകത്തിന്റെ താളുകളിൽനിന്നു് ജീവലോകത്തിലേയ്ക്കു ചാടിയിറങ്ങിയ ശ്രേഷ്ഠചാര്യനായ അഹറോന്റെ പ്രതീതിയാണ് പ്രസിഡണ്ടു ടൂമാനിൽ ഉളവായതു്. തിരുമേനി സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞു വാസസ്ഥലത്തു എത്തുമ്പോൾ, ടൂമാന്റെ കൈപ്പടയിൽ മംഗളശംസകൾ നേന്നു പ്രസിഡണ്ടിന്റെ വലിയൊരു ചിത്രം തിരുമേനിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു.

വിഷമമേറിയ വർഷങ്ങൾ (1940-1945)

ഈ തലക്കെട്ടിൽ മിസ്സു് ഗിബ്ബൺസ് (പുറം 89-96) മാർ ഇവാന്റിയോസിനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ കാർഷ്യം കുറെ കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. നാനാവിധ ഗുണങ്ങളാൽ സമാലംകൃതെന്നു് മുൻ

മാർ ഇവാന്റിയോസ് ന്യൂയോർക്കിൽ (1948)

ഇടത്തു:- ഫാ. എൻ. എ. തോമസ് നങ്ങച്ചിവിട്ടിൽ, Ph. D. വിദ്യാർത്ഥി
(കൊളംബിയാ സർവ്വകലാശാല)

വലത്തു:- കെ. എം. ജോർജ്ജ്, M. B. A. വിദ്യാർത്ഥി
(ന്യൂയോർക്ക് സർവ്വകലാശാല)

**കർദ്ദിനാൾ തിസ്സറാൻറ്
മാർ ഈവാനിയോസ് കോളേജിൽ (1953)**

വലത്തുനിന്നും:- ബനഡിക്റ്റ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ്, കർദ്ദിനാൾ തിസ്സറാൻറ്,
ഫാ. എൻ. എ. തോമസ് നങ്ങച്ചിവീട്ടിൽ (പ്രിൻസിപ്പൽ),
ചേപ്പാട്ടു പീലിപ്പോസ് റമ്പാൻ (വികാരി ജനറാൾ)

പിൻനിര:- ഫാ. ഫ്ലാസിഡ് പൊടിപാറ, ഫാ. ജോർജ്ജ് മലഞ്ചെരവിൽ.

അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ട മാർ ഈവാനിയോസിനെ പൊടുന്നനവേ ഒന്ന് തരംതാഴ്ന്നതിന് മുതിർന്നത് പണ്ഡിതയായ ആ ഗ്രന്ഥകർത്രിക്ക് ആസ്വാദ്യമല്ലാത്ത വല്ലതും ആ അദ്ധ്യായത്തിൽ വിഷയമായതുകൊണ്ടാകാം. മാർ ഈവാനിയോസ് പാരമ്പര്യവും സാഹചര്യവുംകൊണ്ടു സ്വേച്ഛാധിപതിയെന്ന് മിസ്സ് ഗിബ്ബൺസ് കൂസലില്ലാതെ ആരോപിക്കുന്നു²³. മാർ ഈവാനിയോസ് തന്റെ അഭിപ്രായവും ആജ്ഞാശക്തിയും തന്റെ കൂട്ടുകാരിലും മല്ലാന്മാരിലും സാമന്തരായ മെത്രാന്മാരിലും കെട്ടിവെച്ച ആളാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. മാർപ്പാപ്പായോടും രാജാധികാരത്തോടും വിധേയനായി പ്രവർത്തിച്ച മാർ ഈവാനിയോസ് ബഥനി സന്നയാസ സഭാംഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നീതിയും ക്രമവും അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചില്ലായെന്നാണ് മിസ്സ് ഗിബ്ബൺസിന്റെ പരാതി. അതിന്, ചില സംഭവങ്ങൾ നിറംകൊടുത്തു വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, അവയിലെല്ലാം സർവ്വോപരി തെളിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നത് ഉദ്ദലവും സ്നേഹമയവും ആയ ഒരു പിതൃഹൃദയമാണ്. തന്റെ വൈകാരിക പ്രതികരണമോ ശിക്ഷാനടപടികളോ തെറ്റാണെന്നു തോന്നിയാലുടൻ മാർ ഈവാനിയോസ് അവയെല്ലാം പിൻവലിക്കാൻ സന്നദ്ധനാകുമെന്ന് മിസ്സ് ഗിബ്ബൺസ് വിവരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിൽനിന്നുതന്നെ തെളിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആ ഗ്രന്ഥകർത്രി ആരോപിക്കുന്ന സ്വേച്ഛാധിപത്യമനോഭാവവും (“autocracy”) നിബ്ബന്ധബുദ്ധിയും (“obstinacy”)²⁴ എവിടെ? ജൂലിയസ് സീസറിനെപ്പറ്റി മാക്സ് ആൻറണി പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന്റേയും നിബ്ബന്ധബുദ്ധിയുടേയും ഉൾക്കാമ്പ് ഇതിനേക്കാൾ കടുപ്പമേറിയ ഇരുമ്പുനാരുകളുടെ ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാകാനേ വഴിയുള്ളൂ. മിസ്സ് ഗിബ്ബൺസ് ജീവചരിത്രം എഴുതിയ സ്ഥലകാലസാഹചര്യങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനമായിരിക്കണം, മാർ ഈവാനിയോസിനെതിരായ ആരോപണങ്ങളെന്നു വിചാരിക്കുവാനേ നിർവാഹമുള്ളൂ.

മാർ ഈവാനിയോസ് തിരുമേനിയും സുറിയാനി കർമ്മലീത്താ (സി. എം. ഐ.) വൈദികരും.

മാർ ഈവാനിയോസ് തിരുമേനിയുടെ പുനരുകൃത ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രധാന പ്രശ്നം മിഷൻ

23. P. 90.
24. P. 91.

പ്രവർത്തനത്തിന് കഴിവുള്ള വൈദികരുടെ കുറവായിരുന്നു. പുനരുകൃഷ്ട വിവാഹിതരായ വൈദികരിൽ പ്രഗല്ഭന്മാരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവരുടെ കുടുംബബാധ്യതകൾ പ്രവർത്തനമണ്ഡലത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സെമിനാരികളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട വൈദികവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എട്ടൊൻപതു വർഷം പരിശീലനം വേണ്ടിയിരുന്നു. ഓ. ഐ. സി. സന്യാസിമാർ അന്ന് സംഖ്യയിൽ ഗണ്യമായിരുന്നില്ല. ഈ അവസരത്തിൽ സഹായത്തിനെത്തിയത് സുറിയാനി കമ്മീഷിത്താ വൈദികരായിരുന്നു. അതേപ്പറ്റി ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഇരുപതുകളിൽ പന്തളം-കൊട്ടാരക്കര മിഷനിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഫാ. ഗ്രിഗറി നീരാക്കൽ എഴുതുന്നു:

“തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയിൽ മാർ ഈവാനിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്രകാരം 1942 ജനുവരി മുതൽ നമ്മുടെ സഭാംഗങ്ങളിൽ ചിലർ പാലാക്കുന്നേൽ ബ. അബ്രോസീച്ചന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ, നെയ്യാറ്റിൻകരയ്ക്കു സമീപം നെല്ലിക്കാക്കുഴിയിൽ മിഷൻ പ്രവർത്തനം നടത്തിത്തുടങ്ങി. അക്കാലംതന്നെ ബാലരാമപുരത്തു വേറൊരു കേന്ദ്രം തുറന്ന് ഏതാനുംപേർ അങ്ങോട്ടു മാറി.....”.

“നെല്ലിക്കാക്കുഴിയിൽ താമസിച്ചിരുന്നവർ ഏഴു പള്ളികൾ, ഒരു കന്യകാമഠം, ഒരു ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ, ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂൾ എന്നിവയുടെ കാര്യം അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. ഇവരുടെ പ്രവർത്തനഫലമായി 1664 പേരെ കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ ചേർന്നു മാമ്മോദീസാ മുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാലരാമപുരത്തു താമസിച്ചവർ എട്ടു പള്ളികൾ, ഒരു കന്യകാമഠം, ഒരു മിഡിൽ സ്കൂൾ എന്നിവ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. ഇവരുടെ പ്രവർത്തനഫലമായി 2527 പേർ കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്....”.

“1942-ൽ കിരാത്തുരം 1944-ൽ കളിക്കവിളയിലും ഓരോ മിഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറക്കുകയുണ്ടായി. രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളിൽ നാലു പള്ളികളും ഒരു കന്യകാമഠവും നമ്മുടെ ശ്രമഫലമായി ഉടലെടുത്ത ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂളും നടത്തിയിരുന്നു. ഇരുസ്ഥലങ്ങളിലുംകൂടെ 3000-ൽ പരം പേരെ നമ്മുടെ സഭാംഗങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്”²⁵.

25. ഫാ. ഗ്രിഗറി നീരാക്കൽ, സി. എം. ഐ. യുടെ ചരിത്രസംക്ഷേപം, P. 135.

സി. എം. ഐ. അച്ചന്മാരുടെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനഫലമായി മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭാംഗങ്ങളായിത്തീർന്ന അയ്യായിരത്തോളം ആളുകൾ നാലു വർഷത്തിനുശേഷം എത്ര അയ്യായിരമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു!!

മററു വൈദികരും കന്യാസ്ത്രീമാരും

സീറോ-മലബാർ റീത്തുകളിൽനിന്നും പുനരൈക്യപ്രസ്ഥാനത്തെ സഹായിക്കുവാൻ വന്നിട്ടുള്ള വൈദികരും കന്യാസ്ത്രീമാരും നിരവധിയായിരുന്നു. അവരെല്ലാംതന്നെ പഴയ എറണാകുളം, ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതകളിൽനിന്നു വന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. അവരിൽ പ്രമുഖരാണ് പിന്നീടു കോതമംഗലം മെത്രാനായിത്തീർന്ന മാർ മാത്യു പോത്തനാമൂഴിയും ദീർഘകാലം തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയുടെ വികാരിജനറാളായിരുന്ന റെററ് റവ. മോൺ. സി. റി. കുരുവിളയും.

പുനരൈക്യപ്രസ്ഥാനത്തിനു രണ്ടു ചിറകുകൾ

ക്രിസ്തന്മാരുടെ സന്നദ്ധതയോടെയും സന്നദ്ധതയോടെയും രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾ പുനരൈക്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇടംവലം കൈകളായിരുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ അവരുടെ സംഖ്യ വളരെ കുറവായിരുന്നതിനാൽ കന്യാകുമാരിവരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന വിശാലമായ പ്രേഷിതരംഗത്തേയ്ക്ക് അവർ ഒട്ടും പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല. ബഥനി കന്യാസ്ത്രീമാർ വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്താണ് ശ്രദ്ധ പതിച്ചത്. വിവാഹിതരായ വൈദികർക്ക് വീടും നാടുംവിട്ട് തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറേന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ വിജാതീയരുടെ ഇടയിൽ ജോലിചെയ്യുന്നതിനു സൗകര്യമില്ലായിരുന്നു. “വയൽ വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്നു, കൊയ്ത്തിനു വേലക്കാർ ചുരുക്കം” എന്ന നിലയിലായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപത. ദൈവാശ്രയം ജീവിതഭീപമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്ന മാർ ഈവാനിയോസിന് കിഴക്കുനിന്നും വടക്കുനിന്നും രണ്ടു ദേവദൂതന്മാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഇവരായിരുന്നു ഫ്രാൻസിസ്കൻ സഹോദരസമൂഹത്തിലെ നേതാവായിരുന്ന ബ്രദർ ഏലിയാസും (തൃശ്ശൂർ രൂപത), പ്രേഷിതചൈതന്യത്തിൽ കളിച്ചു നിന്നിരുന്ന യുവവൈദികൻ ഫാ. ജോസഫ് കഴിഞ്ഞായിരും (ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപത). ഇവരും ഇവരുടെ പ്രസ്ഥാന

ങ്ങളുമാണ് വിജാതീയമാനസാന്തരത്തിന്റെ രണ്ടു ചിറകുകളായിത്തീർന്നത്.

വി. ഫ്രാൻസിസ് അസ്സീസിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മാർ ഈവാനിയോസ് തിരുമേനിയ്ക്കു ലഭിച്ച സഹായത്തിന് ഉപോദ്ബലമായി തിരുമേനിയ്ക്കിന്നുതന്നെ ഈ ഗ്രന്ഥകർതാവ് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഇവിടെ പ്രസക്തമാണെന്നു തോന്നുന്നു. മാർ ഈവാനിയോസ് പെരിനാട്ട് ആശ്രമം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപ്, ചങ്ങനാശ്ശേരി മെത്രാൻ മാർ തോമസ് കര്യാളശ്ശേരി ആലപ്പുഴയിലെ മാർ സ്തീവാ പള്ളിയിൽ ഇടവക സന്ദർശനാത്ഥം ചെന്നിരുന്നു. അന്നൊരു രാത്രിയിൽ ഫാ. പി. ടി. ഗീവർഗീസ്, ബിഷപ്പ് കര്യാളശ്ശേരിയെ സന്ദർശിക്കുവാനായി ചെന്നു താൻ പെരിനാട്ട് സ്ഥാപിക്കുവാൻ പോകുന്ന സന്നദ്ധതയുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ തിരുമേനിയെ ധരിപ്പിച്ചു, അനുഗ്രഹാശിസ്സുകൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. കര്യാളശ്ശേരിമെത്രാൻ തന്റെ ഇരുകൈകളും ബ. പി. റി. ഗീവർഗീസച്ചന്റെ തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടു വി. ഫ്രാൻസിസ് അസ്സീസിയുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെയെന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയിലെ ഏകദേശം അല്പം ജനങ്ങളും രണ്ടു ഫ്രാൻസിസ്കൻ മക്കളുടെ പ്രേഷിത പ്രവർത്തനഫലമായിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ളതു് ഇത്തരണത്തിൽ ശ്രദ്ധാർഹമാണ്.

പുനരെകൃപയും ഫ്രാൻസിസ്കൻ സഹോദര സമൂഹവും

പുണ്യവാനായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന കര്യാളശ്ശേരി മാർ തോമ്മാ മെത്രാന്റെ അനുഗ്രഹവും ആശിസ്സും സഫലമായെന്നു തോന്നുന്നു. മാർ ഈവാനിയോസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിപരീക്ഷണം നടന്നതു് 1928-നും 1930-നും മദ്ധ്യേ ആണ് - പെരിനാട്ടുനിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോന്നതു മുതൽ മാർ ഈവാനിയോസിനേയും അനുയായികളേയും കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ സ്വീകരിക്കുവാൻ റോമിൽനിന്നും കല്പന വന്നതുവരെ. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാറുള്ള ഇരുട്ടിലേയ്ക്കുള്ള എടുത്തുപാട്ടുമായിരുന്നുവെന്നു തോന്നിയേക്കാം. യാക്കോബായസഭ വിടുകയും ചെയ്തു; പുനരെകൃത്തിന്റെ കടമ്പകൾ കടന്നുതമിഴ്. അതു് മനസ്സിൽ ഉൽക്കണ്ഠയും വേദനയും മുററിനിന്ന ത്രിശങ്കസ്വർഗ്ഗമായിരുന്നു. റോമിനും മാർ ഈവാനിയോസിനും പുനരെ

ക്യത്തിന്, വെവ്വേറെയുള്ള ഉപാധികളുണ്ടായിരുന്നു. അവ സന്ധ്യായോഗ്യമാകുന്നതുവരെയുള്ള സമയമാണ് മാർ ഈവാ നിയോസിന് ശരശയ്യ തയ്യാറാക്കിയത്. ആക്ഷേപയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അസ്സീസ്സിയുടെ ഒരു ദേവദൂതൻ മാർ ഈവാനി യോസ് താമസിച്ചിരുന്ന തിരുമൂലപ്പുരത്ത് ഒരു സന്ദർശക നായി എത്തി: ദീർഘകായൻ, ഉദരത്തോളം എത്തുന്ന താടി മീശ, നീണ്ടമുഖം, വിശാലമായ നെററിത്തടം, ദീർഘബാഹുക്കൾ, നേത്രത്വത്തിന്റെ ശബ്ദം, അനിഷ്ടത്തിൽ അക്ഷാന്തിയും നീണ്ടുപോകുന്ന എതിർപ്പും. ഈ ദേവദൂതൻ ഫ്രാൻസിസ്കൻ സഭ (C. M. S. F.) യിലെ ബ്ര. ഏലിയാസാ (തൃശ്ശൂർ രൂപത) യിരുന്നുവെന്നത്രേ മിസ്സ് മാർഗരറ്റ് ഗിബ്ബൺസ് പറയുന്നതു്. മാർ ഈവാനിയോസിന്റെ പുനരൈക്യപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആവേശപൂർവ്വം ആകൃഷ്ടനായിരുന്നു ബ്ര. ഏലിയാസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരായിരുന്ന മറ്റു പല ഫ്രാൻസിസ്കൻ സഹോദരസഭാംഗങ്ങളും. ഇതിന് സുറിയാനിക്കാരെന്ന സജാതീയബോധവും അവരെ സഹായിച്ചിരിക്കണം.

മാർ ഈവാനിയോസും അനുയായികളും പുനരൈക്യപ്പെടുകയും അവർക്കു ഒരു വൈദികസംസ്ഥാനം (hierarchy) സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തശേഷം ബ്ര. അക്വിനാസ് (കോട്ടയം രൂപത), ബ്ര. ജേക്കബ് (പാലാ രൂപത) എന്നിവർ 1936 ഏപ്രിലിൽ പന്തളത്തുവന്ന് മിഷൻ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. അത് പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം നല്കിയില്ല. 1937-ൽ അവർ പാറശ്ശാലക്കടുത്തുള്ള അമ്പിളികോണത്തു് താമസിച്ചുകൊണ്ടു് അവിടെയും കിരാത്തൂർ, കുളത്തൂർ, വന്നൂർ കോട്ടു്, കുളപ്പുറം, മെതുകമ്മേൽ, സൂര്യകോട്ടു് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ മിഷൻ പ്രവർത്തനം നടത്തി, 500 കുടുംബങ്ങളെ കത്തോലിക്കാസഭയിൽ ചേർത്തു. 1936-ൽത്തന്നെ ബ്ര. എഫ്രേമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബാലരാമപുരത്തു പരിസരങ്ങളിലും സുവിശേഷം അറിയിച്ചു. 1937-ൽ തുടങ്ങിയതാണ് നെല്ലിക്കാക്കുഴി മിഷൻ. അതിന്റെ കീഴിൽ 12 മിഷൻ രംഗങ്ങളും നാന്തറിൽപരം കുടുംബങ്ങളും ഉണ്ടായി. ആ മിഷന്റെ നേതൃത്വം വഹിച്ചതു് ബ്ര. എഫ്രേം ആയിരുന്നു. അക്കാലത്തു ചേർന്നതാണ് തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയുടെ സഹായമെത്രാൻ ലോറൻസ് മാർ എഫ്രേമിന്റെ കുടുംബം. എഫ്രേം എന്ന പേരു് സഹായമെത്രാൻ സ്വീകരിച്ചതു് അന്നു് മിഷൻ സൂപ്പീ

രിയറായിരുന്ന ബ്ര. എഫ്രേമിനോടുള്ള കടപ്പാടു് കൊണ്ടോ
ണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. 1937-ൽ കാഞ്ഞിരംപാറ മിഷൻ
ആരംഭിച്ചു. അതിന്റെ കീഴിൽ 18 സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനം
ഉണ്ടായിരുന്നു. തൽഫലമായി 900 വീട്ടുകാർ സഭയിൽ
ചേർന്നു. 1940-ൽ നെടുമങ്ങാട്ടിനടുത്തുള്ള മുണ്ടേല മിഷൻ
തുടങ്ങി. അതിന്റെ കീഴിൽ ഒൻപതു ഉപരംഗങ്ങളും 450
കുടുംബങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു.

കേരള ഫ്രാൻസിസ്കൻ പ്രോവിൻസിന്റെ ആസ്ഥാന
മായിത്തീർന്ന നാലാഞ്ചിറ ആശ്രമത്തിന്റെ ജനനം 1952-ൽ
മാർ ഈവാനിയോസു് ദാനമായി നല്കിയ പത്തേക്കരോടു
കൂടിയാണ്. ഇന്നു്, അതു് ആശ്രമം കൂടാതെ, Boy's Town,
അച്ചടിശാല, വിവിധ വ്യവസായ പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങൾ
എന്നിവയായി വികസിച്ചിരിക്കുന്നു.

1967-ൽ ആരംഭിച്ച കിളിമാനൂർ മിഷന്റെ കീഴിൽ
12 രംഗങ്ങളും 1968-ൽ ആരംഭിച്ച തോന്നയ്ക്കൽ മിഷന്റെ
കീഴിൽ എട്ടു പ്രവർത്തനരംഗങ്ങളുമുണ്ടു്. 1978-ൽ എട്ടു വേദി
കളോടുകൂടിയ മഞ്ചുവിലാകവു. 1982-ൽ ഏഴു രംഗങ്ങളോടു
കൂടിയ ചെമ്പുരം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു.

തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയിൽ വിജാതീയ നാടാ
ന്മാരുടെ മാനസാന്തരത്തിനു ആരംഭമിട്ടതു് പ്രൊഭോത്തു്
ബ. സി. കെ. മററം ആണെന്നു തോന്നുന്നു. ഫ്രാൻസിസ്കൻ
സഹോദരന്മാരാണ് അതിനെ വളർത്തിയെടുത്തു് ഒരു പ്രധാന
ശക്തിയാക്കിത്തീർത്തതു്. തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയി
ലെ ജനസംഖ്യയിൽ ഏകദേശം പകുതിയോളം നാടാർ സമു
ദായത്തിൽപ്പെട്ട സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്. ഇന്നു്
അവർക്കു് ഒരു മെത്രാനും ഏതാനും വൈദികരും ഉണ്ടു്. സന്നയാ
സിനിമാരായി ആരെങ്കിലും ഉള്ളതായി അറിവില്ല. എന്നാൽ,
ഇവയ്ക്കെല്ലാം പുനരെകൃപ്രസ്ഥാനം സീമാതീതമായി കട
പ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു് ഫ്രാൻസിസ്കൻ സഹോദരന്മാരോടും
ഫ്രാൻസിസ്കൻ മേരിമക്കൾ എന്ന സന്നയാസിനി സമൂഹ
ത്തോടുമാണു്. അതിരൂപതയുമായി ഫ്രാൻസിസ്കൻ സഹോ
ദരസമൂഹം ബന്ധപ്പെടുവാൻ മൗലികമായി സഹായിച്ചതു്
മാർ ഈവാനിയോസും ബ്രദർ ഏലിയാസും തമ്മിലുണ്ടായി
രുന്ന വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമാണു്. അവർ ആകൃതിയിലും
പ്രകൃതിയിലും ജ്യേഷ്ഠാനജന്മാരായി കാണപ്പെട്ടു. അതവസാ

നിച്ചപ്പോൾ അതിരൂപതയ്ക്കു കിട്ടാമായിരുന്ന പ്രാധാന്യമേറിയ ചില സഹായങ്ങൾ വഴിമുട്ടിനിന്നു നഷ്ടപ്പെടുകയാണുണ്ടായതു്. മേല്പറഞ്ഞ കണക്കുകളും വിവരങ്ങളും ഫ്രാൻസിസ്കൻ സഹോദരന്മാരുടെ രേഖകളിൽനിന്നെടുത്തിട്ടുള്ളതാണു്.

ഫാ. ജോസഫ് കുഴിഞ്ഞാലിയും മേരി മക്കളും

പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായ പല സീറോ-മലബാർ വൈദികരും തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്നു് ഇതിനു മുൻപു് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവരിൽ അദ്വിതീയനായിരുന്നു ഫാ. ജോസഫ് കുഴിഞ്ഞാലി. വൈദികനായി ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാളാശ്ശേരി മാർ ജെയിംസ് മെത്രാന്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടി മാർ ഈവാനിയോസിന്റെ പക്കൽ വന്നു. അന്നു് അദ്ദേഹത്തെ തിരുവനന്തപുരം കത്തീഡ്രലിന്റെ അസിസ്റ്റൻറ് വികാരിയായോ അരമനയിലെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനത്തോ നിയമിക്കുന്നതിനായിരുന്നു മാർ ഈവാനിയോസു് ഉദ്ദേശിച്ചതു്. എന്നാൽ, അവയെല്ലാം നിരസിക്കയാൽ അദ്ദേഹം മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിനു് ഏറ്റവും സൗകര്യമുള്ള മാർത്താണ്ഡത്തേയ്ക്കു് 1934-ൽ നിയുക്തനായി. അദ്ദേഹം അവിടെ ജോലി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നെയ്യാറ്റിൻകരയ്ക്കു് തെക്കു് നാലു് ഷെഡു്കളും 35 വിശ്വാസികളും മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നതെന്നു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ജീവചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നു. നാലു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമഫലമായി 3000 പേരെ കത്തോലിക്കാസഭയിൽ ചേർത്തുവെന്നും അതിൽ കാണുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ, തന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ സുഗമവും ശാശ്വതവും സാദ്രവും ആക്കുന്നതിനു് കന്യാസ്രീമാരുടെ സേവനം അനിർവാര്യമാണെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ, അദ്ദേഹം പല സന്യാസിനീസമൂഹങ്ങളേയും സഹായത്തിനു വിളിച്ചു. അവരാരും സഹായത്തിനെത്തായ്യാൽ തന്റെ സ്വദേശിനിയായ കല്ലറയ്ക്കൽ ഏലിയാമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മേരിമക്കൾ എന്ന സന്യാസിനീസമൂഹം തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയിൽ ആരംഭിച്ചു. 1938-ൽ മാർ ഈവാനിയോസു് അവർക്കു് സഭാവസ്രം നല്കി. ഇന്നവർ കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മികച്ച പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. ഈ സന്യാസിനീസമൂഹം ഫ്രാൻസിസ്കൻ സഭയുടെ ഭാഗമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണു്. അവരുടെ

മാതൃഭവനം മാന്താണ്ടത്തു തന്നെ. ഇന്നവർക്ക് 48 മംങ്ങളും 341 അംഗങ്ങളും ഉണ്ട്. കേരളത്തിനു പുറത്തുള്ള ഏഴു രൂപതകളിലും അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന് തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപത അവരോട് വളരെ കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭവനസന്ദർശനങ്ങളാണ് അവരുടെ മുഖ്യപ്രവർത്തനശൈലി. തന്മൂലം പുതിയ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചവരുടെ കാവൽ മാലാഖമാരായി അവർ നിലകൊള്ളുന്നു. അവരുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തനരംഗങ്ങൾ ആതുരസേവനം, അദ്ധ്യാപനം, വിവിധ സാമൂഹ്യക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ, മതബോധനം മുതലായവയാണ്.

മാർ ഈവാനിയോസിന്റെ ജീവിതസായാഹ്നം

അമേരിക്കയിലും ആസ്ട്രേലിയയിലും നടത്തിയ പര്യടനങ്ങളുടെ അനുസ്മരണപരമായ പരിപാടികൾ, മാർ ഈവാനിയോസിന്റെ ആരോഗ്യത്തേയും ശക്തിയേയും വളരെ കാന്തിപ്പെടുത്തി. തിരുമേനിയെ ഒരിക്കലും വിട്ടുപിരിയാതിരുന്ന യുവസഹജമായ ചുറ്റുപാടിനും ഉന്മേഷത്തിനും കാതലായ മങ്ങലേറ്റു. 1949 ഏപ്രിൽ 26-ാം നു അദ്ദേഹം കോട്ടയം മെത്രാൻ തോമസ് തറയിലിനെഴുതി, “എന്റെ അതിയായ ക്ഷീണത്താൽ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾകൊണ്ടു നിർത്തുകയാണ്”. ആ ഘട്ടംമുതൽ മാർ ഈവാനിയോസ് തിരുമേനിയുടെ ആരോഗ്യം ഒന്നിനൊന്നു ക്ഷയിച്ചുവരുകയായിരുന്നു. ജീവിതം മുഴുവൻ കർമ്മയോഗിയായി കഴിച്ച തിരുമേനിക്കു തന്നെ വലയംചെയ്തിരുന്ന ഗവണ്മെണ്ടും ക്രൈസ്തവവിദ്യാലയങ്ങളും പോലെയുള്ള നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇവയെപ്പറ്റിയുള്ള ആകലചിന്തകൾ തിരുമേനിയുടെ ആരോഗ്യത്തേയും ബാധിച്ചു. 1950-ൽ തിരുമേനിയുടെ മെത്രാഭിഷേകരജതജൂബിലി ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആഘോഷിച്ചു. തിരുമേനിയെ ചികിത്സയ്ക്കായി മദ്രാസ്സിൽ കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും അതു ഫലപ്രദമായില്ല. തിരുമേനി മടങ്ങിവന്നശേഷം, എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നെത്താവുന്ന മരണത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചും അതിന് തയ്യാറായും ആണ് ജീവിച്ചത്. ആഘോഷമായ കന്യാലാ നടത്തി. ഏതാവശ്യത്തിലും പുത്രസവിധത്തിൽ ഓടിയെത്തുന്ന സ്നേഹധന്യനായ പിതാവിനെപ്പോലെ കണ്ടത്തിൽ മാർ ആഗസ്തീനോസും അതിൽ സംബന്ധിച്ചു.

കന്വിലായ് ക്കശേഷം രൂപതാവൈദികരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം തിരുമേനിയെ നാലാഞ്ചിറ ആശ്രമത്തിൽനിന്നും പട്ടത്തുള്ള തന്റെ എളിയ ഭവനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു താമസിപ്പിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം മെത്രാപ്പോലീത്തായെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ “പാലസ്” (palace) ഒരു ചെറുഭവനമായിരുന്നു—സബർമതിക്കും ഭാരതസംസ്കാരത്തിനും ഇണങ്ങിയ ഭവനം. മാർ ഈവാനിയോസ് മരിക്കുന്നതുവരെ ആധുനികസജ്ജീകരണങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരുനത സൗധത്തെ തന്റെ ഭവനമായി വിഭാവനം ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസൂത്രണപദ്ധതികളിൽ അത് അവസാനത്തേതായിരുന്നു.

ആ അനർഘനിമിഷവും സാന്നിദ്ധ്യത്തിന്റെ ഭാഗ്യവും

തിരുമേനിയെ പട്ടത്തു് അരമനയിൽ കൊണ്ടുവന്നശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകൾതേടി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലുംനിന്നു് സന്ദർശകർ എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 1953 ജൂലൈ 15-ാം നു മാർ ഈവാനിയോസ് കോളേജിലെ ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞു. ഫാ. ജോൺ മാത്യു ചാക്കടവിൽ, ഫാ. ജോജ്ജ് മലഞ്ചെരുവിൽ എന്നിവരോടുകൂടി ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവു് പട്ടത്തു് അരമനയിൽവന്നു് രോഗശയ്യയിൽ അവശനായി കിടന്നിരുന്ന മാർ ഈവാനിയോസിനെ സന്ദർശിച്ചു. പലപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ആ മുറിയിൽ കയറിയിറങ്ങി. മണി എട്ടു്-എട്ടരയായപ്പോൾ അത്താഴത്തിനു കോളേജിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ വേലക്കാർക്കുണ്ടാകാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിനെപ്പറ്റി ആരോ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ടു് അതു മനസ്സിൽ പതിയാതെപോയി. ചേപ്പാട്ടു റമ്പാച്ചന്റേയും മറ്റും മുറികൾ അവധാനതയോടെ കയറിയിറങ്ങുകയും ഇടക്കിടങ്ങില്ലാം തിരുമേനിയുടെ മുറിയിൽ പോകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മണി ഒൻപതിനും ഒൻപതരയ്ക്കും മദ്ധ്യേ ആയിരിക്കണം തിരുമേനിയുടെ അടുത്തു് ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവു് ഏകാകിയായി നില്ക്കുന്നുണ്ടു്. പെട്ടെന്ന് തിരുമേനിയുടെ കണ്ണുകൾ വലുതായി തുറന്നു. മിഴികൾ മറിയുന്നതുപോലെ തോന്നി. മുറിക്കു പുറത്തുള്ളവരേയും തിരുമേനിയുടെ സഹോദരപുത്രനായ ഡോക്ടർ ചാക്കോച്ചനേയും വിളിച്ചു. സഹായമെത്രാൻ തിരുമേനിയും എത്തി. ഏതാനും മിനിട്ടുകൾക്കിടയിൽ ക്രൈസ്തവസഭയിലെ ഉജ്ജ്വലമായ തേജപ്പുഞ്ജം അദ്ധ്വാനത്തിന്റേയും ക്ലേശത്തിന്റേയും

ഭൗതിക താഴ്വരയിൽ പൊലിഞ്ഞടഞ്ഞു — ഭൗതികമായി മാത്രം അടുശ്യമായിത്തീർന്നു. ആ പ്രകാശത്തിൽനിന്നും കൊളത്തിയ എത്രയോ ആയിരം ദീപങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ നാം ജീവിക്കുന്നു. ദിവ്യമായ പ്രേരണയും പ്രചോദനവും നല്ലിയ ആ ചൈതന്യത്തിൽ മാർ ഇവാന്യോസസ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു.

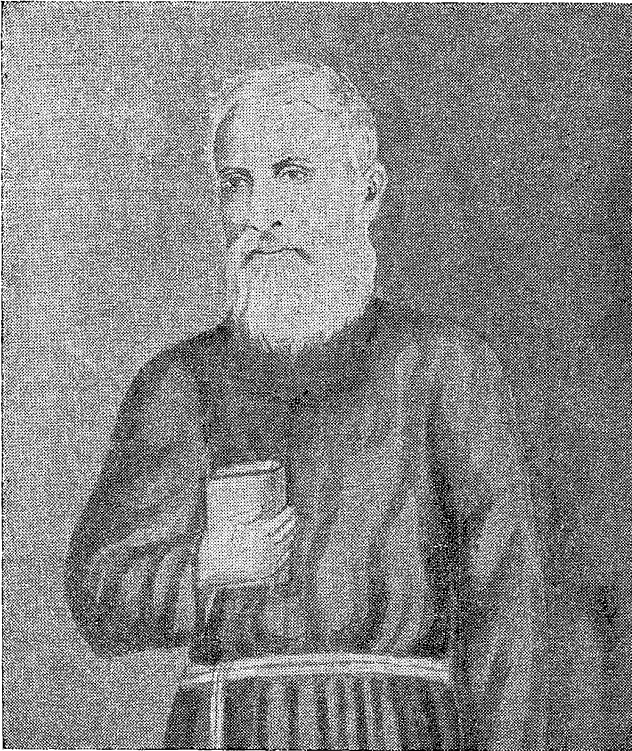
മാർ ഇവാന്യോസസ് ദിവംഗതനാകുമ്പോൾ പുനരൈക്യപ്രസ്ഥാനം ബാല്യദശയും കഴിഞ്ഞു കൗമാരത്തിലേയ്ക്കു പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ദൈവാലയങ്ങളുടെയും വിദ്യാലയങ്ങളുടെയും സംഖ്യ വളരെ വർദ്ധിച്ചു. വൈദികരാകാനും സന്ന്യാസസഭകളിൽ ചേരാനും പുനരൈക്യപ്പെട്ടവരിൽനിന്നുതന്നെ വളരെ യുവതീയുവാക്കന്മാർ മുന്പോട്ടുവന്നു. രൂപതാവൈദികരായവർ ഭൂരിപക്ഷം ഇടവകകളുടേയും ചുമതലയേറ്റു. ആശ്രമങ്ങളുടെയും മഠങ്ങളുടെയും സംഖ്യയും അവയിലെ അംഗങ്ങളുടെ സംഖ്യയും ഒരുപോലെ വർദ്ധിച്ചു. സീറോ-മലങ്കര സഭയ്ക്ക് സ്വന്തകാലിൽ നില്ക്കുവാനും സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുവാനും ഉള്ള കഴിവും പക്ഷതയും ലഭിച്ചതാണ് മാർ ഇവാന്യോസസ് പുനരൈക്യപ്രസ്ഥാനത്തിന് കൈവരുത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം. ഇന്ന് സീറോ-മലങ്കര സഭ വിയോജിത സുറിയാനിക്കാരിൽനിന്നല്ലെങ്കിൽത്തന്നെയും സീറോ-മലങ്കര റീത്തു സ്വീകരിച്ച നാടാർ സമുദായത്താൽ സുശക്തമായി വരികയാണ്. മാന്തോമ്മാസഭയുടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ സീറോ-മലങ്കര സഭയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമേറിയൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്.

നാല്പതാം അദ്ധ്യായം

കേരള അസ്സീസ്സി
അഥവാ

പുത്തൻപറമ്പിൽ തൊമ്മച്ചൻ

പണ്ടൊക്കെ, ചരിത്രമെന്നതു് രാജാവിന്റെയും, രാജകുടുംബാംഗങ്ങളുടേയും, പ്രഭുപ്രമുഖരുടേയും ജീവിതകഥകളായിരുന്നു. ഏകാധിപത്യവും അധികാരകേന്ദ്രീകരണവും നില

പുത്തൻപറമ്പിൽ തൊമ്മച്ചൻ
(ഫ്രാൻസിസ്കൻ മൂന്നാംസഭയുടെ വേഷത്തിൽ)

വിലങ്ങായിരുന്നപ്പോൾ അതിനു കരയൊക്കെ ന്യായീകരണം ഉണ്ടായേക്കാം. സഭാചരിത്രമെന്നുപറഞ്ഞാലും മാപ്പാപ്പാമാരുടേയും മെത്രാന്മാരുടേയും ഭരണകഥകളാണു്; സാദർഭികമായിട്ടു്, സന്നയാസസഭകളുടെ ചരിത്രവും മേമ്പൊടിയായിട്ടു കാണാം. ആരുടെ ഭരണമായാലും ജനങ്ങളുടെമേലുള്ള ഭരണമായതുകൊണ്ടു് ഭരണചരിത്രത്തിൽ ജനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുമല്ലോ എന്നൊരു സമാധാനവുമുണ്ടതിനു്. പുണ്യത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലിൽ ബ്രഹ്മചാരികളോടും സന്ന്യസ്തരോടും പക്ഷപാതമുണ്ടെന്നു തോന്നത്തക്കവിധത്തിലാണു് പ്രഖ്യാപിത വിശുദ്ധരുടെ പട്ടിക. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസു് പല നൂതനാശയങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കിയ കൂട്ടത്തിൽ സാധിച്ച കാര്യമാണു്, അല്മേനിയെക്കണ്ടെത്തൽ (discovery of the layman). ആ സൂനഹദോസിന്റെ പ്രമേയങ്ങളിൽ അല്മേനിക്കു നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന ദീർഘഭാഗം വായിച്ചാൽ ഇതു വ്യക്തമായും കാണാം. ഈ അല്മേനിയെ കണ്ടെത്തൽ പ്രസ്ഥാനം ജീവലോകത്തേയും കടന്നു് കഴിമാടത്തിനപ്പുറത്തേയ്ക്കും എത്തിയിട്ടുള്ളതു് ശുഭാവഹമാണു്. സിദ്ധന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ ചേർക്കാൻ പരിഗണനാർഹരായി അറിയപ്പെടുന്ന കേരളസന്താനങ്ങൾ, ഒരു വൈദികനും രണ്ടു കന്യാസ്ത്രീമാരും ഒരു അല്പായനമാണു്. പകുതിയും കന്യാസ്ത്രീമാർ. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കായിരിക്കും ഭൂരിപക്ഷമെന്നു തോന്നുന്നു. അല്പായനായ പുത്തൻപറമ്പിൽ തൊമ്മച്ചന്റെ കാര്യത്തിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി മെത്രാപ്പോലീത്തായായിരുന്ന കാവ്യകാട്ടുപിതാവിനു് വളരെ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു.

ഭൂപടത്തിൽ നോക്കിയാൽ കേരളമാതാവിന്റെ ഒക്കത്തിരിക്കുന്ന ശിശുവാണു് കുട്ടനാട്ടു്. ജന്മവും ആ മാതാവിന്റെ ഉദരത്തിൽത്തന്നെ. സഹ്യാദ്രിയുടെ മലയിടുക്കുകളിൽനിന്നു് നദികൾവഴി ഒഴുകിവരുന്ന മണ്ണും ചരലും എക്കലും ആണു് കുട്ടനാടിനു് ജന്മംകൊടുത്തിട്ടുള്ളതു്. ചരിത്രകാരനായ ശ്രീധരമേനോന്റെ നിർവ്വചനത്തിൽ കുട്ടനാടിന്റെ വ്യാപ്തി വിപുലമാണു്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, “ഇന്നത്തെ എറണാകുളം-കോട്ടയം-ആലപ്പുഴ ജില്ലകളും കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളും ചേർന്നതായിരുന്നു കുട്ടനാട്ടു്. ജലാശയങ്ങളുടെ നാടായതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ പേരു വന്നതു്”¹. ഇതനുസരിച്ചു്, വടക്കു ചേറുവാ മുതൽ കൊല്ലംവരെ കുട്ടനാടാണു്.

1. ശ്രീധരമേനോൻ, കേരളചരിത്രം, 1969, P. 91.

പുത്തൻചിറയിലെ മറിയം ത്രോസ്യായും, കുടമാളരെ സിസ്റ്റർ അൽഫോൻസായും കൈനകരിയിലെ ചാവറ കുറിയ കോസ ഏലിയാസച്ചനും എടത്യാ പുത്തൻപറമ്പിൽ തൊമ്മച്ചനും ഈ മേഖലയിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. ദേശീയ മെത്രാൻ സ്ഥാനം പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ലഭിച്ച ഏലിയാസ പഴേപറമ്പിലും, ആഗസ്റ്റിൻ കണ്ടത്തിലും, മാത്യു മാക്കീലും, തോമസ് കുറുവള്ളിയും, അലക്സാണ്ടർ ചുളപ്പറമ്പിലും, ജോൺ മേനോച്ചേരിയും, ജെയിംസ് കാളാശ്ശേരിയും കട്ടനാട്ടുകാരാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മെത്രാൻ സ്ഥാനത്തിന്റെ ചെങ്കോൽ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് മീനച്ചൽ താലൂക്കാണ്. മിഷ്നറിമാരുടെ കാര്യത്തിൽ മാപ്പാപ്പാമാരുടെ പ്രശംസ പോലും സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന, പാലാ രൂപത!

നദീമുഖങ്ങളും നദീതീരങ്ങളുംവഴിയാണ് മനുഷ്യസംസ്കാരത്തിന്റെ ഉദയവും വളർച്ചയുമെന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു. കേരളം അതിന് അപവാദമായിരുന്നില്ല. കേരളത്തിന് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളുടെ ചരിത്രമുണ്ട്. അതധികവും വിദേശസമ്പർക്കംമൂലം ലഭിച്ചതാണ്. വിദേശികളെ കേരളത്തിലേയ്ക്കുകയ്യിച്ച കാരണമായിരുന്നു, കുരുമുളക്, ഇലവർദും മുതലായ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ. ഈ വാണിജ്യത്തിന്റെ മാധ്യമം ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥലമായിരുന്നു കട്ടനാട്ട്. കച്ചവടസാധനങ്ങൾ കൂടാതെ, ആശയങ്ങളും ആചാരങ്ങളും മറ്റു സംസ്കാരിക രൂപങ്ങളും കൈമാറിയിരുന്നതും കട്ടനാട്ടിലാണ്. ലോകചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ പുരാതന സംസ്കാരങ്ങളുടേയും പ്രതിനിധികൾ കേരളത്തിൽ എത്തിയിരുന്നതായി ചരിത്രമുണ്ട്. ഏ. ഡി. ഒന്നും രണ്ടും നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ റോമൻ ഗ്രീക്കുചരിത്രകാരന്മാരായ പെരിപ്ലസും പ്ലീനിയും മറ്റും പേരെടുത്തുപറയുന്ന നിരണവും, പ്രക്കാടും, കൊതവറയും (വെച്ചുരിനടുത്തു) ചെമ്പും (വൈക്കത്തിനടുത്തു) ഉദയംപേരൂരും കൊടുങ്ങല്ലൂരും പാലയൂരും കടലുണ്ടിയും പുരാതന കട്ടനാട്ടിലാണ്. ഏ. ഡി. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിരണത്തുവന്ന ഗ്രീക്ക് നാവികൻ, പെരിപ്ലസ്, പ്രക്കാട്ടു ആറ്റുമുഖത്തുകണ്ട നീക്കോലികളുടെ കണ്ണു ചെമന്നതാണെന്നു പറയുന്നു. വിദേശസംസ്കാരങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്താൽ ധന്യമായിരുന്നു കട്ടനാട്ട്. എന്നാൽ ഇവയോടൊന്നുമല്ലായിരുന്നു, പുത്തൻപറമ്പിൽ തൊമ്മച്ചന്റെ മഹത്വത്തിനുള്ള കടപ്പാട്. ലോകത്തിന്റെ കണക്കിൽപ്പെടുന്ന പരിഷ്കാരികളിലും

പണ്ഡിതന്മാരിലും അപൂർവ്വംപേർക്കുമാത്രമല്ല ദൈവദർശനവും ആത്മീയചൈതന്യവും ലഭിക്കാറുള്ളു .

തൊമ്മച്ചന്റെ സമ്പർക്കം ക്രിസ്തുവും ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതവും മാത്രമായിട്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യവിജ്ഞാനീയത്തിലെ കിടയറ സത്യവും മനുഷ്യവ്യാപാരങ്ങളിലെ അതിരറ ശക്തിയും ആയിരുന്ന ഈ സമ്പർക്കം ദൈവവുമായുള്ള ഹൃദയ ബന്ധംപോലെ ലളിതമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനും ഒരു മാധ്യമം ഉണ്ടായി. സനാതനവും ലളിതവും ആയ ക്രൈസ്തവ ചൈതന്യം റോമൻസഭയുടെ ഫ്യൂഡലിസ്മിനു സംവിധാനത്തിൽ ചോന്നുപോയപ്പോൾ അതിനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്യാഗസമ്പന്നനും കർമ്മയോഗിയുമായിരുന്നു അസ്സീസിലെ വി. ഫ്രാൻസിസ്. ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ വിജയമാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലും മാധ്യമത്തിലും ഉള്ള സ്രീകളുടേയും പുരഷന്മാരുടേയും നിരവധി സന്നയാസസമൂഹങ്ങൾ. സന്നയസ്കർക്കു മാത്രമല്ല, അല്പായുക്തം അദ്ദേഹം ആദർശീപവും ശക്തിധാരയുമായിരുന്നു. ഭാരതത്തിൽ അതിനു രൂപം കൊടുക്കുവാനും ശക്തി നല്കുവാനും ആദ്യമായി ശ്രമിച്ചത് എടത്യാ തെക്കേടത്തുപത്തൻപറമ്പിൽ തൊമ്മച്ചനാണ്. ആയിരത്തിൽപ്പരം കുടുംബങ്ങളുള്ള തെക്കേടത്തു തറവാടു് കേരളസഭയിലെ ഒരു വടവൃക്ഷമാണെന്നു പറയാം. ഈ അദ്ധ്യായത്തിലെ ചില വിവരങ്ങൾക്കു് ഗ്രന്ഥകാരൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു് തെക്കേടത്തു കുടുംബയോഗം അദ്ധ്യക്ഷൻ, ഫാ. ഏബ്രഹാം തെക്കേടത്തിനോടും എടത്യാ തെക്കേടത്തു കണ്ടത്തിപ്പറമ്പിൽ, ശ്രീ ഏബ്രഹാം ജോജിനോടുമാണ്.

തൊമ്മച്ചന്റെ കുടുംബം

എടത്യാ, തെക്കേടത്തു പീലിപ്പോസിന്റെയും ചമ്പക്കുളത്തു കറുകയിൽ ത്രേസ്യമ്മയുടേയും ഏകസന്താനമായ തൊമ്മച്ചൻ 1836 ജൂലൈ 8-ാം നു ജനിച്ചു. കുഞ്ഞിനു് രണ്ടര വയസ്സായപ്പോൾ പിതാവു് പരലോകപ്രാപ്തനായി. ദുഃഖാർത്തയും വിധവയുമായ ത്രേസ്യമ്മയുടെ ജീവിതസർവ്വസ്വമായ തൊമ്മച്ചൻ, അമ്മയുടെ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളിൽ വളർന്നുവന്നു. മാതൃകാമാതാവു. ദൈവഭക്തയും തപസ്വിനിയുമായ ത്രേസ്യമ്മയാണു് തൊമ്മച്ചന്റെ സ്വഭാവം കരുപ്പിടിപ്പിച്ചതു്. തൊമ്മച്ചൻ മലയാളവും തമിഴും നന്നായിപഠിച്ചു വശമാക്കി. ഇംഗ്ലീഷുഭാഷാഭ്യസനം അന്നു് പ്രചാരത്തിലായിരുന്നില്ല.

വഷങ്ങൾ കഴിയുന്നോടും, അടുക്കളയിൽ തനിക്കൊരു സഹായിയും. ഭാവിജീവിതത്തിൽ തുണയ്ക്കും ഒരു മരുമകളും ഉണ്ടാകുവാൻ ത്രേസ്യമ്മ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതത്തിൽ ഒത്തശ്രദ്ധനായിരുന്ന തൊമ്മച്ചൻ വിവാഹജീവിതം അഭിലഷിച്ചില്ല. അമ്മയും മകനും തമ്മിൽ വിവാഹകാര്യത്തെപ്പറ്റി നീണ്ടനോട്ടുകളിൽ ദീപ്തസംഭാഷണങ്ങൾ നടന്നുകാണണം. 15-ാം 16-ാം വയസ്സിൽ നടക്കേണ്ട തൊമ്മച്ചന്റെ കല്യാണം 20-ാം വയസ്സിലാകാൻ കാരണം മറ്റൊന്നാകാൻ വഴിയില്ല. ഏതായാലും സ്നേഹനിധിയായ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹത്തിനു വഴങ്ങി, തൊമ്മച്ചൻ പുളിങ്കുന്ന് പള്ളിക്കൂട്ടത്തേക്ക് അന്നമ്മയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അതിൽ ഒരു പുത്രനും രണ്ടു പുത്രിമാരും ജനിച്ചു. ഒരു പൗത്രം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു കന്യാസ്ത്രീയാണ്. സാമാന്യം നല്ല കുടുംബസ്വത്തുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി വിഷമിക്കേണ്ടിവന്നിട്ടില്ല. ആദ്ധ്യാത്മിക പൈതൃകത്തിൽ അവർ അതീവധന്യരായിരുന്നു.

തൊമ്മച്ചന്റെ ഭക്തിമാർഗ്ഗവും കർമ്മ മാർഗ്ഗവും ഒന്നിച്ചു്

വിവാഹജീവിതത്തിലും, തൊമ്മച്ചൻ ഭക്തിമാർഗ്ഗത്തിലും ആതുരസേവനത്തിലും മുന്നേറുകയായിരുന്നു. അതിലേയ്ക്കു് പൂർണ്ണമായും തിരിയുന്നതു് തൊമ്മച്ചന്റെ 28-ാം വയസ്സിലാണ്, അതായതു് 1864-ൽ. “1865 മുതൽ തൊമ്മച്ചൻ ഭക്തജീവിതം നയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്ന ഏതാനും ആളുകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു്, അരഞ്ഞാണത്തിനുപകരം ചകിരികൊണ്ടുള്ള കയറുകെട്ടി, സ്വയംകൃതമായ ചില വ്യവസ്ഥകളോടു കൂടി ജീവിതവിശുദ്ധീകരണം, അധഃകൃതരുടെ മാനസാന്തരം, വിശുദ്ധ ദിവസങ്ങൾ ശരിയായി ആചരിക്കുക മുതലായ സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി”². എന്നാൽ കാലാന്തരത്തിൽ, ജ്ഞാനവായനയ്ക്കു് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അസ്സീസ്സിയീലെ വി. ഫ്രാൻസിസിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ ആകൃഷ്ടനാകുകയും, ആ പുണ്യവാന്റെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഉപരിപഠനത്തിൽ, ഫ്രാൻസിസ്കൻ മൂന്നാംസഭ, വിവാഹിതരായ തനിക്കും സമാനതലപരരായ കൂട്ടുകാർക്കും പററിയതാണെന്നു

2. ഫാ. മാത്യു കണിപ്പിള്ളിൽ, കേരള അസ്സീസ്സീ, 1959, P. 6.

ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇൻഡ്യയിൽ ഫ്രാൻസിസ്കൻ മൂന്നാം സഭയുടെ ആരംഭം.

തൊമ്മച്ചൻ അറയ്ക്കുകെട്ടിയ ചകിരിക്കയറ്റ്, ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റുപോലെ, ഒരു പ്രക്ഷോഭണത്തിനു വഴിതെളിച്ചു. വെള്ളിഅരഞ്ഞാണം മാറിയിട്ടാണ് ചകിരിക്കയറ്റെടുത്തതെന്നു ചിന്തിക്കുവാൻതക്ക ക്രൈസ്തവബോധം എതിർപ്പുകാക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ക്രിസ്തീയമൂല്യങ്ങൾ അത്രമാത്രം ഭൗതികമായ ഉച്ചനീചത്വഭാവങ്ങളോട് വരിഞ്ഞുകെട്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നിണ്ണയിക്കുന്നത് ആത്മീയവരങ്ങളല്ല, വിലയേറിയ വേഷവിധാനങ്ങളാണെന്നു തോന്നി. തൊമ്മച്ചനേയും കൂട്ടരേയും “കയറുകെട്ടിയവരുടെകൂട്ടം” എന്ന് ആക്ഷേപിച്ചു തുടങ്ങി. പുതുമ എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ടല്ലോ-പ്രത്യേകിച്ചു, യാഥാസ്ഥിതികരുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ. പുതുമയുടെ പടവുകളാണ് പലപ്പോഴും പുരോഗമനത്തിന്റെ പാത എന്ന് നാം ഓർക്കാറില്ല. കയറുകെട്ടുന്നത് കഴുത്തിലല്ലെങ്കിൽ കഴുപ്പമൊന്നും വരാനില്ല. എന്നാൽ കഴുപ്പം കാത്തിരിക്കുന്നവരെ ഈ അരക്കയറ്റ് വിറളിപ്പിടിച്ചു. അവർ തൊമ്മച്ചന്റെനേരെ പരിഹാസശരങ്ങൾ എഴുതി; സമൂഹത്തിൽ അദ്ദേഹത്തേയും കൂട്ടുകാരേയും അധിക്ഷേപവഷം കൊണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടിക്കാൻ നോക്കി. ആദർശീരനായ തൊമ്മച്ചൻ ഇവകൊണ്ടൊന്നും കലുങ്ങിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ നങ്കൂരം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ഈശോയിലായിരുന്നു. തൊമ്മച്ചൻ ഒരു പടികൂടെ മുന്നോട്ടുനീങ്ങി.

ഇറാലിയിലെ ഫ്രാൻസിസ്കൻ മൂന്നാംസഭക്കാർക്ക്, പാദത്തോളം എത്തുന്ന പരുക്കൻ തവിട്ടുകപ്പായമുണ്ടായിരുന്നു. ഇൻഡ്യയിലെങ്ങും ഈ സഭ അനുണ്ടായിരുന്നില്ല. കേരളത്തിൽ പുരുഷന്മാർ ഉടുമുണ്ടിന്റെകൂടെ, ദുർല്ലഭമായി, കവണിയോ തോത്തോ മാത്രമേ ധരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. തൊമ്മച്ചൻ മുട്ടോളം എത്തുന്ന ജൂബാപോലുള്ള “അങ്കുറക്കാ” സഭയുടെ അടയാളമായി, 1868-ൽ കുറുവനാടത്തു പള്ളിയിൽവെച്ചു ധരിച്ചു. ധരിച്ചിട്ടത്, തൊമ്മച്ചനെപ്പറ്റി വിലയേറിയ പല വിവരങ്ങളും നമുക്കു നല്ലന്ന പാലാക്കുന്നേൽ വലുച്ചനായിരുന്നു. അരക്കയറുകണ്ട് വിരണ്ടവർക്ക് ഈ മുക്കാൽക്കപ്പായം സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഉടുപ്പ് ഉരണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഉരരിക്കുമെന്നും ആയി അവർ.

വരാപ്പഴ മെത്രാപ്പോലീത്താ ഇടവകസന്ദർശനാത്ഥം ചേന്നങ്കരി പള്ളിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. തന്റെ സഭയുടെ ആവ

ശൃങ്ങം ഉണർത്തിക്കാൻ പുത്തൻപറമ്പിൽ തൊമ്മച്ചനും വന്നു ചേർന്നു. അപ്പോൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന കട്ടക്കയത്തു വലു ചാണ്ടിയച്ചൻ 'അങ്കരക്കാ' ഇട്ട തൊമ്മച്ചനെ കണ്ടപ്പോൾ പ്രക്ഷുബ്ധനായി. ഉടുപ്പ് ഉരണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഉരരിക്ക മെന്നുമായി വലുച്ചൻ. തൊമ്മച്ചൻ ശാന്തനായി പറഞ്ഞു, മെത്രാപ്പോലീത്താ കല്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉരുകയുള്ളൂ വെന്നു്. ഇരുവരും മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ സവിധത്തിലെത്തി. വലു ചുൻ തൊമ്മച്ചനെതിരെ ശക്തമായ ആരോപണങ്ങൾ നടത്തി. മെത്രാപ്പോലീത്താ അവ കേട്ടഭാവംപോലും നടിച്ചില്ല. സഭാ ഉടുപ്പിട്ടു നടക്കുന്ന ലോകത്തിൽനിന്നുവന്ന യൂറോപ്യനായ മെത്രാപ്പോലീത്താ, വലുച്ചന്റെ ആരോപണംകേട്ടു്, ഉള്ളിൽ ഉറിയുറി ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവണം. മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ അടുക്കൽനിന്നുപോന്നിട്ടും തൊമ്മച്ചന്റെ ഉടുപ്പ് ഉരരിക്കു വാൻ വലുചാണ്ടിയച്ചൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഏതായാ ലും മെത്രാപ്പോലീത്താ വരാപ്പഴയിലെത്തിയ ഉടൻ അയച്ച കല്ലന, പുരുഷന്മാരെല്ലാം ഉടുപ്പിടണമെന്നായിരുന്നു. ഇതു് നടപ്പിലാക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രമിച്ചതു് കട്ടക്കയത്തിൽ വലുചാണ്ടിയച്ചനാണെന്നു്, പാലാക്കുന്നേൽ വലുച്ചന്റെ ഡയറിയിൽ കാണുന്നു!! പുരുഷന്മാരുടെ ഉടുപ്പിടീലിനു് നേ തൃപ്തവും പ്രേരണയും നല്പിയതു് പുത്തൻപറമ്പിൽ തൊമ്മച്ച നായിരുന്നോ?

തൊമ്മച്ചൻ പള്ളിക്കു പുറത്തും അകത്തും

കത്തോലിക്കാസഭയിലെ ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിനും, അതു് എത്രതന്നെ ഭക്തിപ്രദമായിരുന്നാലും, ഔദ്യോഗിക മായ അംഗീകാരമില്ലാതെ അതിനു് വളരുവാനെന്നല്ല, നില നില്ക്കുവാൻപോലും സാധ്യമല്ല. 1868 മുതൽ 1875 വരെ തൊമ്മച്ചൻ ഈ അംഗീകരണത്തിനു ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. എല്ലാ നല്ല ആളുകൾക്കും നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും ശത്രുക്കളുണ്ടാ കക അസാധാരണമല്ല. തന്റെ ചെവിട്ടത്തടിച്ച സ്രീയോടു് പ്രതികാരം ചെയ്യുവാൻ ക്രൂരരായിവന്ന ആളുകളെ ശാന്ത രാക്കി പറഞ്ഞയച്ച തൊമ്മച്ചനും ശത്രുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. അവ രുടെ ദുരാരോപണത്താലും ദുഷ്പ്രേരണയാലും വരാപ്പഴ മെ ത്രാപ്പോലീത്താ '1873 വൃശ്ചികം 30-ാം ന- എടത്യാ പള്ളി പുത്തൻപറമ്പിൽ തൊമ്മച്ചനെ പള്ളിക്കു പുറത്തുനിന്നുകയും ചെയ്തു.' മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാലാക്കുന്നേൽ വലുച്ചൻ തൊമ്മച്ചനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ എടത്യായിൽ

ചെന്നു. എല്ലാത്തിലും ദൈവതിരുമനസ്സിനു കീഴ്വഴങ്ങി, സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുന്ന തൊമ്മച്ചൻ അപ്പോൾ വലു ച്ചനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടത്!!

ജലവും ജലജപത്രവും (താമരയില) തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേട് സഭയിലെ ആത്മീയചൈതന്യവും ഭരണസംവിധാനവും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രത്യക്ഷതെളിവുകളാണ് വി. ജോവാൻ ദെ ആർക്കനെപ്പോലുള്ളവരുടെ ജീവിതകഥകൾ. ഭരണസംവിധാനം ഭൗതികമാണ്—കാര്യക്ഷമമായ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക്, ഭൗതികഘടകങ്ങളുടെ സംഘടിപ്പിക്കൽ. ആത്മീയചൈതന്യം അഭൗതികവും അമേയവും അത്രേ, എന്നാൽ അദൃശ്യമായ വിദ്യുച്ഛക്തിപോലെ സമുജ്ജ്വലവും. തന്നെയുമോ, ആത്മീയചൈതന്യം ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഭരണസംവിധാനം കേവലം ഒരു മാഗ്ക് മാത്രം. പൊരുത്തക്കേടുവരുന്നതു് ലക്ഷ്യം മറന്നുള്ള ഭരണത്തിലാണ്, അതായതു്—ഭരണത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഭരണം. പുത്തൻപറമ്പിൽ തൊമ്മച്ചനെ പള്ളിക്കു പുറത്താക്കിയതോടുകൂടി, കേരളമണ്ണിൽ തിമിത്തുവളരാൻ തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനം അനാഥമായി. വരാപ്പുഴ അധികൃതർ തൊമ്മച്ചനു പകരക്കാരായി രണ്ടുമൂന്നു വൈദികരെ മാറിമാറിനിയമിച്ചു. അതുകൊണ്ടെന്നും ഫലമുണ്ടായില്ല. പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അംഗങ്ങൾ കുറഞ്ഞു; ശാഖകൾ ചുരുങ്ങി; പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒതുങ്ങി അസ്തമയമായി. തൊമ്മച്ചൻ നല്ലീയ ഉജ്ജ്വലചൈതന്യവും ധീരനേതൃത്വവും വ്യക്തിപ്രഭാവത്തിന്റെ വശ്യശക്തിയും ഔദ്യോഗിക പകരക്കാർക്കു നല്ലവൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ വരാപ്പുഴ ഭരണത്തിന്റെ ചക്രവാളത്തിൽ പ്രഭാതനക്ഷത്രം ഉദിച്ചു.

രണ്ടുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, വരാപ്പുഴയിലെ കാർമേഘം നീങ്ങി സൂര്യപ്രകാശം കണ്ടുതുടങ്ങി. അതോടെ, തൊമ്മച്ചന്റെ മുടക്കം അവസാനിച്ചു. തൊമ്മച്ചന്റെ ശത്രുക്കൾ ഓരോരുത്തരായിവന്നു്, തൊമ്മച്ചനോടു മാപ്പുപറഞ്ഞു. 1874 മിഥുനമാസം തൊമ്മച്ചന്റെ ശ്രമഫലമായി മൂന്നാംസഭയ്ക്കു് ഔദ്യോഗികമായ അംഗീകാരവും കിട്ടി.

മൂന്നാംസഭക്കാരുടെ ആവശ്യത്തിനു് തൊമ്മച്ചന്റെ ശ്രമഫലമായി ആലപ്പുഴ പുന്തോപ്പിൽ പണിത ദൈവാലയം 1878 ആഗസ്തുമാസം 13-ാം നു ആശീർവ്വദിക്കപ്പെട്ടു. അന്നു മുതൽ മൂന്നാംസഭക്കാരുടെ ധ്യാനയോഗങ്ങൾ, സമ്മേളനങ്ങൾ,

പൊതുവായ ഭൗതികത്വങ്ങൾ, ഇവയുടെ വേദിയും പുനോപ്പി
ലായി. ആലപ്പുഴയിലെ നേതാക്കന്മാരായ കപ്പാമുട്ടിൽ ഇട്ടി
യവിരാ, കുന്നങ്കൽ വർക്കി, കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ കണ്ണുവർക്കി
മുതലായവർ മൂന്നാംസഭയിലെ അംഗങ്ങളായി ചേർന്നു.

1889 ഒക്ടോബർ 4-ാം നു ചങ്ങനാശ്ശേരി വികാരി അപ്പ
സ്തോലിക്കാ ബിഷപ്പ് ലവീഞ്ഞു പുനോപ്പുള്ളി സന്ദർശി
ക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഭ്യക്ഷ്യത്തിൽ നടന്ന സഭാംഗ
ങ്ങളുടെ പൊതുയോഗത്തിൽ വെച്ച്, പുത്തൻപറമ്പിൽ തൊമ്മ
ച്ചനെ സഭയുടെ പൊതുശ്രേഷ്ഠനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും
ചെയ്തു. അന്നുമുതൽ 1908 വരെ തൊമ്മച്ചനായിരുന്നു കേരള
ത്തിലെ ഫ്രാൻസിസ്കൻ മൂന്നാംസഭയുടെ പൊതുശ്രേഷ്ഠൻ.
ഇക്കാലയളവിൽ സഭാംഗങ്ങൾക്കായി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ
വെച്ച് അദ്ദേഹം നല്ലിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും
ആദ്ധ്യാത്മികവിജ്ഞാനീയത്തിലെ അനർഘരത്നങ്ങളാണ്.
ആന്തരികജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കാഴ്ച ലഭിച്ച ഒരു താപസവര്യ
നായിരുന്നു തൊമ്മച്ചനെന്ന് അവ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ
യുന്നു.

**പുത്തൻപറമ്പിൽ തൊമ്മച്ചനും കുര്യാളശ്ശേരി
ബ. തോമ്മാച്ചനും**

പിന്നീട് ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയുടെ മെത്രാനായി
ത്തീർന്ന കുര്യാളശ്ശേരി ബ. തോമ്മാച്ചൻ എടത്യാപള്ളി വികാ
രിയായിരുന്നതു് 1906 മുതൽ 1910 വരെ ആണ്. ബ. തോ
മ്മാച്ചൻ മുപ്പത്തിമൂന്നുവയസ്സ് പ്രായം. തപോവൃദ്ധൻകൂടി
യായ തൊമ്മാച്ചൻ ഏഴുപതു കാരനായിരുന്നു. ബ. തോമ്മാ
ച്ചൻ എടത്യാപള്ളി വികാരിത്വം ഏല്ക്കുമ്പോൾ ചങ്ങനാ
ശ്ശേരി, കൊച്ചി, എറണാകുളം രൂപതകളിൽ തൊമ്മാച്ചന്റെ
തപോനിഷ്ഠയും വ്യക്തിപ്രഭാവവും ആതുരസേവനവും പ്രസി
ദ്ധമായിരുന്നു. ആ രൂപതകളിൽ ഫ്രാൻസിസ്കൻ മൂന്നാം
സഭക്കാരുടെ അമ്പതു ശാഖകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. അവ
യിൽ മൂവായിരത്തിലേറെ അംഗങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന
ത്തെ ഗതാഗതസൗകര്യങ്ങളോർത്താൽ നാടിന്റെ വിലങ്ങും
തലങ്ങുമായി നടന്നുലഞ്ഞു്, മൂവായിരത്തിൽപ്പരം യോദ്ധാ
ക്കളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികസൈന്യത്തിൽ ചേർത്തു
സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു അല്പമായ മഹാത്മാവിനെ കേരളസഭ
അതിനുമുമ്പു കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത്രയും വീരോചിതകഥകളുടെ
നായകനായി മററാരെയും കേട്ടിട്ടുമില്ല.

വികാരിയച്ചൻ സിദ്ധനെനറിയപ്പെടുന്ന തൊമ്മച്ചൻ്റെ പുണ്യബലം അളക്കുവാൻ ഒരു കൌതുകമുണ്ടായി. പുണ്യത്തിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥതയും മാറ്റം നിർണ്ണയിക്കുവാൻ തെറ്റാത്ത ഒരു 'ടെസ്റ്റ്' (test) അഥവാ പരീക്ഷണമുണ്ട്. അതാണ് എളിമയുടെ 'ടെസ്റ്റ്'. ഒരു സാധാരണ ക്രിസ്ത്യാനിയുടേയും മാറ്ററിയുവാൻ അതുമതി. ഏതൊരു വൈദികനിലും മെത്രാനിലും ഈ 'ടെസ്റ്റ്' ഫലപ്രദമായി കാണാവുന്നതാണ്.

പുത്തൻപറമ്പിൽ തൊമ്മച്ചൻ ഏല്പാ ദിവസവും ആരംഭിച്ചിരുന്നതു് ദിവ്യബലിയിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതു കഴിഞ്ഞാലും, പത്തുമണിവരെ ധ്യാനത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും പള്ളിയിൽത്തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടും. അനന്തരം ബ. വികാരിയച്ചൻ ബഹുമാനാദരവുകൾ സമർപ്പിച്ചു തൊമ്മച്ചൻ പോകുകയുള്ളു. അപ്പോഴാണ്, എളിമയുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നതു്. ചട്ടിയിൽ ക്ഷണം കൊടുക്കുക, നിലത്തിരുത്തുക, പാത്രം കഴുകിക്കുക എന്നിവയാണ് ചില ഇനങ്ങൾ. തൊമ്മച്ചൻ അവയെല്ലാം സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യും. പാവപ്പെട്ട രോഗികളെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചു ശുശ്രൂഷിക്കുകയും കഷ്ടരോഗികളോടൊന്നിച്ചു് ക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള തൊമ്മച്ചൻ ഇവയൊന്നും പ്രയാസമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല.

ഏടയാപള്ളി യോഗപ്രതിപുരുഷനായ തൊമ്മച്ചൻ ഒരു യോഗത്തിനു് അല്പം താമസിച്ച് വന്നതിനാൽ, ബ. വികാരിയച്ചൻ യോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഓരോരുത്തരുടേയും മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി മാപ്പപേക്ഷിക്കുവാൻ തൊമ്മച്ചനോടു് ആജ്ഞാപിച്ചു. തൊമ്മച്ചൻ സന്തോഷപൂർവ്വം അതു നിർവ്വഹിച്ചു. ഇതിൽ സംപ്രീതനായ ബ. വികാരിയച്ചൻ തൊമ്മച്ചനെ സ്വന്തം കസേരയിൽ ഇരുത്തി തൻ്റെ തൊപ്പിയും ധരിപ്പിച്ചു്, തൊമ്മച്ചൻ്റെ എളിമയെ പ്രശംസിച്ചു് ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തു. പുണ്യസമ്പാദനത്തിൻ്റെ 'ഒളിംപിക്സിൽ' ഇരുവരും മത്സരിച്ചുള്ള ഓട്ടക്കാരായിരുന്നുവെന്നു തോന്നുന്നു. ആരോഗ്യകരവും പ്രതിയോഗികൾ ഇല്ലാത്തതുമായിരുന്ന ഓട്ടപ്പന്തയമായിരുന്നു അതു്.

ഏടയായിലെ ഒരു വീട്ടടിയന്തിരത്തിൽ വികാരിയച്ചനും തൊമ്മച്ചനും സംബന്ധിച്ചു. ഒരേ നില്ക്കുന്ന പിച്ച്ക്കാരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടു് ബ. വികാരിയച്ചൻ തൊമ്മ

ച്ചനോട്, “അവരുടെകൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാമോ” എന്നു ചോദിച്ചു. “വികാരിയച്ചൻ തലയ്ക്കൽ ഇരിക്കാമെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാ”മെന്നായിരുന്നു തൊമ്മച്ചന്റെ മറുപടി. ഭക്ഷണസമയമായപ്പോൾ വികാരിയച്ചൻ പിച്ചക്കാരുടെ നിരയുടെ തലയ്ക്കലെത്തി; കൂടെ തൊമ്മച്ചനും.

തൊമ്മച്ചന്റെ നോമ്പുകാലങ്ങളിലെ തപസ്സ്

സാധാരണ വളരെ ലളിതമായ ഭക്ഷണമാണ് തൊമ്മച്ചൻ കഴിച്ചിരുന്നതു്. സ്വാദിഷ്ഠമായതെല്ലാം വെച്ചിട്ടിരുന്നു. നോമ്പുകാലങ്ങളിൽ ധ്യാനത്തിനും ഉപവാസത്തിനുംവേണ്ടി വന്യമൃഗസങ്കേതങ്ങളാണ് തൊമ്മച്ചൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നതു്. നെടുങ്കുന്നത്തിനടുത്തുള്ള മുളമലയും കൊരട്ടിക്കു സമീപമുള്ള ആഴംമലയും മുല്ലപ്പെരിയാറിനതൊട്ടുള്ള അരയൻമലയും ആയിരുന്നു അവയിൽ പ്രധാനം. അക്കാലത്തെ ദുഷ്സാക്ഷിയായ പാലാക്കുന്നേൽ വലച്ചുൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്, കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഭക്ഷണമൊന്നും കൂടാതെ നെടുനാളുകൾ കഴിച്ചിട്ടും അവർ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ഉപദ്രവമേല്ക്കാതെയും ആരോഗ്യവാന്മാരായും തിരിച്ചുവന്നതു് അതുതകരമെന്നാണ്, മുളമലയിൽ തൊമ്മച്ചനും കൂട്ടുകാരും ധ്യാനത്തിലും ഉപവാസത്തിലും ആയിരുന്നപ്പോൾ അവരെ സന്ദർശിച്ച പാലാക്കുന്നേൽ വലച്ചുന്റെ അഭിപ്രായമാണതു്. “ആഴംമലയിൽ തൊമ്മച്ചനും കൂട്ടുകാരും തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ആ മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ ഒട്ടേറെ വെട്ടാൻപോയ രണ്ടുപേരെ രണ്ടുതവണകളിലായിട്ടു് കടുവാ കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു്” എന്നും വലച്ചുൻ പറയുന്നു. ഇവയെല്ലാം “കണ്ടാറെ ഉടയതമ്പുരാൻ മലയാളത്തിലും ചില അതുതങ്ങളെ നടത്തുവാൻ തുടങ്ങുന്നു” എന്നാണ് വലച്ചുന്റെ നിഗമനം.

ക്രൈസ്തവചൈതന്യത്തിന്റെ നാനാമുഖങ്ങൾ

തൊമ്മച്ചന്റെ ക്രൈസ്തവചൈതന്യത്തിന്റെ നാനാമുഖങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചു്, വി. കുബ്ബാനയോടും പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോടും ഉള്ള ഭക്തി. വി. കുബ്ബാന അദ്ദേഹത്തിനു് സജീവ സത്യമായിരുന്നു—അദ്ദേഹം ശ്വസിക്കുന്ന വായുവും ഉണ്ണുന്ന ചോറുംപോലെ. കുബ്ബാനയിൽ സർവ്വാംഗപീഡിതനായി കൃശ്മരണം വരിച്ച രക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിനെ അദ്ദേഹം സദാ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ‘നിങ്ങൾക്കു് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും

എന്റെകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കരുതോ'' എന്ന ഗെട്സെമോനിൽ കേട്ട വിലാപത്തിന്റെ പ്രതിധ്വനിയായാണ് ഒരു മണിക്കൂർ ആരാധന തുടങ്ങുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഇന്ന് അതു സാർവ്വത്രികമായ ഒരു കേതകൃത്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. വി. കബ്ബാന അനന്തസ്നേഹത്തിന്റെ അതുരപ്രവാഹമാണ്. സർവ്വശക്തനെ നേരിൽ കണ്ടാൽ കരിഞ്ഞുപോകുന്ന മനുഷ്യ കീടത്തിന്, തന്നെ അറിയുവാനും അനുഭവിക്കുവാനുംവേണ്ടി ആനന്ദനിർവ്വൃതിയുടെ ഈ നിഗൂഢരഹസ്യത്തിന് ഭൗതികവസ്തുക്കളുടെ - അപ്പത്തിന്റെയും വീഞ്ഞിന്റെയും - കവചമിട്ട് സുപ്രാപ്യമാംവിധം സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നു - സക്രാരിയിൽ. അനന്തശക്തിയെ പാപ്പരാക്കിയെന്നു വി. ആഗസ്റ്റിനോസ് പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഈ സ്വയംദാനം വിരിച്ചുനിർത്തിയ അനന്തസ്നേഹത്തിന്റെ പുൽത്തകിടികളിലായിരുന്നു, തൊമ്മച്ചനെപ്പോലെയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കൾ മേഞ്ഞിരുന്നത്. സക്രാരിയുടെ മുന്നിൽ പരിസരബോധംവിട്ട്, ഏകാഗ്രധ്യാനനിരതനായി തൊമ്മച്ചൻ നീണ്ട മണിക്കൂറുകളോളം കഴിച്ചതിന്റെ രഹസ്യം, തന്നോളംതന്നെ യഥാർത്ഥ സത്യമായി ദേവാലയത്തിലെ സക്രാരിയിലിരുന്ന ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള ആഴമേറിയ ദൃഢവിശ്വാസമായിരുന്നു. തൊമ്മച്ചന്റെ വികാരിയായിരുന്ന കുര്യാളശ്ശേരി ബ. തൊമ്മച്ചനും വി. കബ്ബാനയോട് അതീവഭക്തിയുള്ളവനായിരുന്നു. പരസ്പരം പ്രേരണയും പ്രചോദനവും നൽകുന്നവയായിരുന്നു, ഇരുവരുടേയും സംഭാഷണങ്ങൾ.

ബ. തൊമ്മച്ചൻ സ്ഥാപിച്ച ആരാധനസഭയിലെ ആദ്യ സംഘം സന്നയാസാർത്ഥിനികൾ ആദ്യം താമസിച്ചിരുന്നത് മുത്തോലിയിലായിരുന്നു. ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയിലെ സന്നയാസിനീസമൂഹങ്ങളുടെ തൊട്ടിലായിരുന്നു മുത്തോലി. അവിടെയാണ് ആദ്യമായി ഒരു സന്നയാസിനീമന്ദിരം തുടങ്ങുന്നത് - കമ്മലീത്തരുടെ. മുത്തോലിയിലെ ഒൻപതംഗങ്ങളുടെ താമസം പ്രയാസകരമെന്നു കണ്ടപ്പോൾ, എടത്പായിൽ പോയി താമസിക്കുവാൻ മാക്കീൽ മാർ മത്തായി മെത്രാൻ അവരെ അനുവദിച്ചു. ആ കല്ലനയുമായി സിസ്റ്റർ ഷന്താൾ എടത്പായിലെത്തി. സിസ്റ്റർ പറയുന്നു, ''ഞാൻ എടത്പാ പള്ളി വികാരിയച്ചന്റെ മുറിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ, മൂന്നാം സഭക്കാരനായ തൊമ്മച്ചൻ അപ്പാപ്പൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ 'അപ്പാപ്പാ'' എന്നാണ് വിളി

ച്ചിരുന്നതു്. കല്പന വായിച്ചശേഷം അച്ചൻ ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു, 'എടാ തൊമ്മാ, ഇവരെ എവിടെയാണ് താമസിപ്പിക്കുന്നതു്?' ഇരുവരും അല്പനേരം ചിന്താമഗ്നരായി കാണപ്പെട്ടു. "അച്ചൻ സമ്മതമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചു കൊള്ളുക" എന്ന് അപ്പാപ്പൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. ഈ മറുപടികേട്ടു് അച്ചൻ വളരെ സന്തോഷിച്ചു. എന്നാൽ സന്യാസജീവിതത്തിനായി മുന്നോട്ടുവന്നിട്ടുള്ളവരെ ആരും അതിൽത്തന്നെ വേണ്ടുവോളം ത്യാഗത്തിലും എളിമയിലും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ബ. വികാരിയച്ചൻ തീരത്തെടുത്തതു് തൊമ്മച്ചൻ അപ്പാപ്പന്റെ കണകാലിക്കൂടായിരുന്നു"3. കണകാലിക്കൂട്ടു് പൂത്തിയാക്കി 1908 ജനുവരി 29-ാം നു- ഈ നവതല്പജങ്ങൾ വികാരിയച്ചന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും തൊമ്മച്ചന്റെ ആദ്ധ്യാത്മിക മാതൃകയുടെയും സരസ്സിൽ വളന്നു. ആരാധനസഭയുടെ ബെത്"ല്"ഹേം ആയിരുന്നു തൊമ്മച്ചന്റെ ഭവനം.

ജപമാലാഭക്തനായിരുന്ന തൊമ്മച്ചൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതരംഗങ്ങളുടെ ധ്യാനമണ്ഡലത്തിൽ സഹരക്ഷകയായ കന്യകാമാതാവിനോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. തൊമ്മച്ചന്റെ ആത്മീയജീവിതത്തിന്റെ ഊജ്ജ്വലകേന്ദ്രമായിരുന്നു, വി. കുബ്ബാനയും ജപമാലയും.

തൊമ്മച്ചന്റെ തീർത്ഥയാത്രകൾ

വിശുദ്ധന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതു് വളരെ അനുഗ്രഹദായകമാണു്. തീർത്ഥയാത്രയുടെ ഫലം അതിനുവേണ്ടിവരുന്ന ക്ലേശങ്ങളുടേയും പ്രയാസങ്ങളുടേയും തോതനുസരിച്ചായിരിക്കും. തൊമ്മച്ചൻ കാൽനടയായിട്ടാണു് മൈലാപ്പള്ളത്തോത്തോട്രീഹായുടെ കബറിടത്തിലും വി. ശരദ്യാർ പുണ്യവാന്റെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങളുള്ള ഗോവയിലേയ്ക്കു തീർത്ഥയാത്ര നടത്തിയതു്. പിന്നീടു് പലസ്തീനാ, റോമ്മാ മുതലായ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുവാൻ കാൽനടയായിത്തന്നെ പുറപ്പെട്ടു്, ഹൈദ്രബാദോളം എത്തി. അപ്പോഴാണു് പാസ്പോർട്ടു കൂടാതെ പോകാൻ സാധിക്കയില്ലെന്നു മനസ്സിലായതു്. തന്മൂലം അദ്ദേഹം മടങ്ങിപ്പോന്നു.

3. സി. ഷന്താം, കേരള അസ്സീസി P. 93.

മദ്ധ്യകേരളത്തിന്റെ ഊടും പാവവും നടന്നുനന്ന തൊമ്മച്ചന്റെ ഉദ്ദേശം 'പതിവിൻപടി' ക്രിസ്ത്യാനികളെ യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികളാക്കണമെന്നുള്ളതു് മാത്രമായിരുന്നില്ല; ക്രൈസ്തവേതരരെ സന്നാതനസത്യത്തിന്റെയും, അനന്തസ്നേഹത്തിന്റെയും പ്രകാശത്തിലേയ്ക്കു് കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ളതു് കൂടിയായിരുന്നു. ഫ്രാൻസിസ്കൻ മൂന്നാംസഭയിൽ പുതിയ അംഗങ്ങളെ ചേർക്കുന്നതോടുകൂടിത്തന്നെ സ്ഥലത്തെ അധഃകൃതരെന്നു ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പുലയരാദി പിന്നോക്കസമുദായങ്ങളെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ തുടങ്ങി. '1874-ൽ രണ്ടുമാസക്കാലത്തെ പരിശ്രമഫലമായി അതിരമ്പുഴയിൽ 200-ൽപരം ആളുകളെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിനു സാധിച്ചു' 4. വേറെയും പല ഇടവകകളോടും അനുബന്ധിച്ചു പുതുക്രിസ്ത്യാനികളെന്നൊരു വിഭാഗം ഉണ്ടായതു് തൊമ്മച്ചന്റെ ശ്രമഫലമാണു്. മൂന്നാംസഭാംഗങ്ങളെ സുവിശേഷപ്രവർത്തനത്തിനുത്തേജിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചു.

മററു ക്രിസ്തീയ സേവനങ്ങൾ

ശത്രുതയിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ പരസ്പരം രമ്യപ്പെടുത്തുക; കുടുംബകലഹങ്ങൾ പറഞ്ഞൊതുക്കുക, രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുക, കുട്ടികൾക്കു് മതബോധനം നല്കുക, ഭക്തകൃത്യങ്ങൾക്കു് നേതൃത്വം നല്കുക, ദരിദ്രരെ സഹായിക്കുക, മുതലായവയെല്ലാം തൊമ്മച്ചന്റെയും സഭാംഗങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനപരിപാടിയിൽപ്പെട്ടിരുന്നവയാണു്.

ജീവിതാന്ത്യഘട്ടം

1908-ന്റെ ആരംഭം മുതൽ തൊമ്മച്ചൻ താടിമീശ വളർത്താൻ തുടങ്ങി. അന്നു വികാരിയായിരുന്ന കർയാളശ്ശേരി ബ. തോമ്മച്ചൻ ചോദിച്ചു, "ഇതങ്ങു കളയരുതോ?" തൊമ്മച്ചൻ പറഞ്ഞു, "നവംബർ 1-ാം നു അപ്രകാരം ചെയ്യാം". 1908 ജനുവരി മുതൽ തൊമ്മച്ചനെ സന്ദർശിക്കുവാൻ വരുന്നവരോടെല്ലാം അതു് തന്റെ അവസാനവർഷമാണെന്നു പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. 1908 ഒക്ടോബറിൽ, പുനോപ്പുപള്ളിയിലെ തിരുനാളിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ വന്നപ്പോൾ സഭാംഗങ്ങൾക്കു കൊടുത്ത ഉപദേശത്തിൽ, '1908 ഒക്ടോബർ 2-ാംനു ആദ്യവെള്ളിയാഴ്ചയും.... ആയ ഇന്നു്, പുത്തൻപറമ്പിൽ തൊ

4. ഫാ. കണിപ്പിള്ളിൽ, P. 18.

മ്മനായ ഞാൻ പറഞ്ഞുതന്ന കടശി ഉപദേശം''. വി. കുർബാനയെപ്പറ്റിയായിരുന്നു ആ ഉപദേശം. 1908 ഒക്ടോബർ 29-ാം-ന- തൊമ്മച്ചൻ രോഗം ആരംഭിച്ചു. 31-ാം-ന- രോഗനില ഗുരുതരമായി. ബ. വികാരിയച്ചൻ അന്ത്യകൂദാശകൾ കൊടുത്തു, മരണാവസരത്തിലെ ആശീർവാദം കൊടുക്കാൻ കാത്തിരുന്നു. നവംബർ 1-ാം-ന-ലെ സകല വിശുദ്ധന്മാരുടേയും തിരുനാൾ താൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ചെന്നാലോഷിക്കുമെന്നും എന്നാൽ അതിനുള്ള സമയമായിട്ടില്ലെന്നും അതുകൊണ്ടു്, അച്ചൻ പോയി വിശ്രമിക്കണമെന്നും സമയമാകുമ്പോൾ വിളിക്കാമെന്നും തൊമ്മച്ചൻ വികാരിയച്ചനോടു പറഞ്ഞു. രാത്രി മണി പന്ത്രണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, തൊമ്മച്ചൻ വികാരിയച്ചനെ വിളിപ്പിച്ചു് അന്ത്യാശീർവാദം വാങ്ങി. ഉടൻതന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ തന്നിൽ പകർത്താനും ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൗത്യം തുടരാനും അക്ഷീണയത്നം ചെയ്തു തൊമ്മച്ചന്റെ പാവനാത്മാവു് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു പറന്നുപോകുകയും ചെയ്തു⁵.

ഭൂമിയിലെ സ്വർഗ്ഗീയ മദ്യസുഗന്ധൻ

വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യോപ്പണ്യവതിയുടെ ഐഹികജീവിതത്തിൽ, താൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവദാനങ്ങളുടെ റോസാപ്പൂപ്പങ്ങൾ വർഷിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. തൊമ്മച്ചൻ കരകൂടി വ്യക്തവും ഖണ്ഡിതവും ആയ ഒരുദാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

ആരാധനാസഭയുടെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനവും തൊമ്മച്ചൻ സുപരിചിതയും ആയ സിസ്റ്റർ ഷന്താൾ ആണ് ഈ സാക്ഷ്യം നമുക്കു് നൽകുന്നത്. ‘‘മരണത്തെക്കുറിച്ച്, അപ്പാപ്പൻ (തൊമ്മച്ചൻ) നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു. മം.വക കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടു് തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ പുണ്യപുരുഷന്റെ മരണക്കിടക്കയിലും ചില ആവശ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. കർമ്മലീത്താ, ക്ലാർ, വിസിറേഷൻ എന്നീ മൂന്നു മഠങ്ങളിൽ ഒന്നിന്റെ ശാഖയായി ആരംഭിച്ചാൽ മതിയെന്നായിരുന്നു ചങ്ങനാശ്ശേരി മെത്രാനച്ചൻ (മാക്കീൽ മാർ മത്തായി) തിരുമനസ്സിലെ ആഗ്രഹം. പതുതായി ഒരു ‘‘ആരാധനാമഠം’’ സ്ഥാപിക്കണമെന്നായി

5. ഫാ. കണിപ്പിള്ളിൽ, P. 48-49.

രുന്ന ബ. കുര്യാളശ്ശേരിൽ അച്ചൻറയും ഞങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹം, കൂടാതെ, ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായി ഒരു വാസസ്ഥലം ഉണ്ടാകുക, ശിരോവസ്ത്രം ലഭിക്കുക എന്നീ കാര്യങ്ങളും സാധിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അപ്പാപ്പൻ മരിച്ചു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാലുടൻ ഞങ്ങളുടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ മറക്കാതെ സാധിച്ചു തരണമെന്നു പ്രത്യേകം അപേക്ഷിച്ചു. അല്പസമയം മൗനമായിരുന്നശേഷം, ‘‘അപ്പാപ്പാ, മറന്നുപോയോ?’’ എന്നു ഒന്നു കൂടി ചോദിച്ചു. ‘‘ഇല്ല, സഹോദരീ, ഞാൻ അവിടെ ചെന്നാലുടൻ അതു സാധിച്ചു തരാം’’. എന്നെന്നിരിക്കു മറുപടി തന്നു’’⁶ ഈ വാഗ്ദാനം, 1908 ഒക്ടോബർ 31-ാം-നു ആയിരുന്നു. നവംബർ 23-ാം-നു ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിനു അനുവാദം ലഭിച്ചു. ഡിസംബർ 10-ാം-നു ചമ്പക്കുളത്തു സ്ഥിരമായ വാസസ്ഥലം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. കേരളത്തിലെ ആരാധനാസഭയ്ക്കാണ്, തൊമ്മച്ചൻറെ സ്വർഗ്ഗീയ മാധ്യസ്ഥത്തിൻറെ ആദ്യഫലം അനുഭവിക്കുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായതു്.

ആധുനിക ലോകത്തിൽ തൊമ്മച്ചൻറെ ദൗത്യം

ക്രിസ്തുവിൻറെ ജീവിതവും അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചതു ഖെല്ലാം ഒറ്റവാക്കിൽ സമാഹരിക്കാം-സ്നേഹം, അനന്തമായ സ്നേഹം. തൊമ്മച്ചൻറെ ജീവിതവും തൊമ്മച്ചൻറെ ഉപദേശങ്ങളുമെല്ലാം ഒറ്റവാക്കിൽ ചുരുക്കാം - വിശ്വാസം, ആത്മാർത്ഥമായ വിശ്വാസം. വിശ്വാസത്തിനു് ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കും. വിശ്വസിക്കുന്നതുപോലെ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂതാനും. ക്രിസ്തുവിലും ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചതിലും തൊമ്മച്ചൻ ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിച്ചു. തന്മൂലം ക്രിസ്തുവിനെ തൻറെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ തൊമ്മച്ചൻ സാധിച്ചു. ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും മരൊരാളു ക്രിസ്തുവാണെന്നു തെർത്തുല്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അതു് തൊമ്മച്ചനിൽ സാക്ഷാൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പുണ്യവാന്മാർക്കല്ലാതെ അതു് സാധിക്കുമോ?

ശവസംസ്കാരം

സെമിത്തേരികളിൽ അനാഥരേയും ദരിദ്രരേയും അടക്കുന്ന പ്രത്യേക സ്ഥലമുണ്ടു്. അവിടെമാത്രം, തന്നെ അടക്കി

6. ഫാ. കണിപ്പിള്ളിൽ, P. 95.

യാൽ മതിയെന്നു തൊമ്മച്ചൻ പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പുണ്യചരിതനും താപസവീരനുമായ ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ ജനനത്താൽ അതീവ ധന്യമായ എടത്യാ ഇടവകക്കാരടെ അഭിമാനബോധത്തിൽ തൊമ്മച്ചന്റെ അഭിലാഷം ആവിയായിപ്പോയി. മറ്റൊരേയും അടക്കിയിട്ടില്ലാത്തതും ഇനി ആരേയും അടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ ഒരു വിശിഷ്ട സ്ഥാനത്തു് ഒരു കല്ലറ കെട്ടി തൊമ്മച്ചന്റെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ തികഞ്ഞ ആഘോഷത്തോടെ നിക്ഷേപിച്ചു. ഇന്നു് അനേകരുടെ തീർത്ഥാടനകേന്ദ്രമാണു്, ആ കബറിടം. അത്ഥിതകാര്യങ്ങൾ സാധിച്ച കൃതജ്ഞതാപ്രകടനത്തിനു വരുന്നവരും വളരെയുണ്ടു്. പുത്തൻപറമ്പിൽ തൊമ്മച്ചനെ വിശുദ്ധരുടെ പദവിയിലേക്കുയർത്തുന്നതിനുള്ള ഔദ്യോഗിക നടപടികൾ തുടങ്ങേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. മാർ തോമ്മാശ്ലീഹായുടെ ചുട്ടുനിണമണിഞ്ഞ ഭാരതമണ്ണിലെ ആദ്യത്തെ അൽമായ പുണ്യസ്മരണ എടത്യാ ഇടവക പുത്തൻപറമ്പിൽ തൊമ്മച്ചനാകാൻ വളരെ സാധ്യതകളുണ്ടു്.

നാല്പത്തൊന്നാം അദ്ധ്യായം

മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളും
ഹിന്ദു-ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥങ്ങളും

ചരിത്രാതീതകാലം മുതൽ ഇന്ത്യാ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ നാടാണ്. ആഫ്രിക്കയിലെ നെഗ്രിറോസുമുതൽ (Circa 8000 B. C.) മദ്ധ്യേഷ്യയിലെ മൊംഗോളിയരും തുടങ്ങിയ അഹം ഗാനിസ്താനിലെ പട്ടാണികളും വരെയും, അടുത്തകാലത്തു ടീബറ്റിലെ ലാമാമാരോടുകൂടി സഹസ്രക്കണക്കിനു വന്ന വരും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഇവിടെ കുടിയേറിപ്പാർത്തവരാണ്. ഇതിൽ, ആരും ആരുടെ മുമ്പിൽ, അഥവാ പിമ്പിൽ വന്നവരെന്ന ചോദ്യമേ ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭാരതമാതാവിനു ഇവരെല്ലാം ഭത്തുമക്കളാണ്. ഇവരിൽ, ഏറിയ ജനസംഖ്യയോ ശക്തമായ ഭൂജമ്പലമോ സംസ്കാര വിശേഷതയോ കൊണ്ടു ഏറ്റവും പ്രബലരും മറ്റുള്ളവരുടെമേൽ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചവരും ഭാരതചരിത്രത്തിൽ മായാത്ത മുദ്ര പതിച്ചവരും ആയവർ ദ്രാവിഡരും ആര്യന്മാരും മാത്രമാണ്. History and Culture of Indian Peoples എന്ന അമൂല്യ ഗ്രന്ഥസഞ്ചയത്തിന്റെ ഒന്നാം വാല്യത്തിൽ (Vedic India) ഡാ. S. K. ചാറ്റർജി ഇൻഡ്യയിലെ പുരാതന കുടിയേറ്റങ്ങളെപ്പറ്റിയും ആ കുടിയേറ്റക്കാർ ഭാരതത്തിനു നല്കിയ മതവിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ഭാഷാപദങ്ങളെയും പറ്റി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.

സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കുമുമ്പു, ആസ്ട്രീക്കകാരും ആസ്ട്രീക്കലോയിഡുകാരും ഇൻഡ്യയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ചില പദങ്ങളാണ് നാം നിത്യവും ഉപയോഗിച്ചു പോരുന്നതെന്നുള്ളതു വിസ്മയകരമായിരിക്കാം. അവയിൽ ചിലതു ഒന്നാം വാല്യത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് (P. 69).

പദങ്ങൾപോലെതന്നെ പുറത്തുനിന്നും വന്നതാണ്, നെല്ലും, കരിമ്പും, വെററിലയും, മഞ്ഞളും, സിന്ദൂരവുമൊക്കെ.

1. S. K. Chatterjee, P. 152.

കല്ലും, കാവും, ആലും, അരുവിയും മാത്രമല്ല, കാളയും, കുരങ്ങും, പാമ്പും, പശുവും തിര്യക് ജന്തുക്കളിൽ പലതും കുടിയേറിയ ആസ്ട്രിക്കാരുടേയും പ്രോട്ടോ ആസ്ട്രിലോയിഡുകാരുടേയും ആരാധനാവിഷയങ്ങളായിരുന്നു. കൂടാതെയും, അല്പമുദവും അല്പമനുഷ്യനുമായ (Zoomorphic) സങ്കല്പങ്ങൾ അവരുടെ മതാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. * Anthropomorphic സങ്കല്പങ്ങളും വളരെയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒന്നാം വാല്യത്തിൽ ഭാരതസംസ്കാരത്തിന്റെ നീരുറവുകൾ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ (P. 62) പൂർവ്വമെഡിറ്ററേനിയൻ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നും (P. 65) മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയിൽനിന്നും (P. 69) ഭാരതസംസ്കാരത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മതപരമായ സംഭാവനകളെപ്പറ്റി ചുരുക്കമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബി. സി. 1500-നടുത്താണ്, ദേശാന്തരികരായ ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. അവർ ദ്രാവിഡരോളം പരിഷ്കൃതരായിരുന്നില്ലെങ്കിലും, മൊഹെൻജദാരയിലെയും ഹാരപ്പായിലെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവർക്കും മതവും മതചിന്തകളും മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രകൃതിശക്തികളെയാണ് പൊതുവേ ആരാധിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും, കുറഞ്ഞൊരു കാലത്തേയ്ക്ക് വരണൻ എന്നൊരു ഏകദൈവസങ്കല്പം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. പുരാതന ഭാരതസാഹിത്യത്തിലെ മനോഹരമായ ഭാഗങ്ങൾ വരണനോടുള്ള സ്തുതിഗീതങ്ങളാണ്. വള്ളത്തോളിന്റെ ഗ്രഗേദസംഹിതയിൽ അതിന്റെ പരിഭാഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആര്യമതം “ക്രിസ്തുമതത്തോടു ഏറ്റവും അടുത്തുവരുന്ന ഘട്ടമാണ്” തെന്ന് ഡാ. F. N. ഫാർക്വഹാർ പറയുന്നു². അന്ന് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പുനഃജന്മവിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്നു. അത് അനാര്യന്മാരുടേതാണ്. ഉപനിഷത്തുകളിൽക്കൂടി സംക്രമിച്ചത് അത് ആധുനികഹിന്ദുമതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതാണ്. പിതൃക്കൾക്ക് പിണ്ഡംവെച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് പുനഃജന്മവിശ്വാസമുണ്ടാകുമോ? അന്നത്തെ വരണനെപ്പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസം ഡാ. ഫാർക്വഹാർ സംക്ഷേപിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്! വരണദേവൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും സ്രഷ്ടാവും സംരക്ഷകനും ഭരണകർത്താവും

* ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനെപ്പോലെ രൂപവും വികാരവും ഉണ്ടെന്നുള്ള സങ്കല്പം.

2 The crown of Hinduism 1930, P. 71.

എല്ലാം അറിയുന്നവനും എല്ലാം കാണുന്നവനും കാരുണ്യം നിറഞ്ഞ സംരക്ഷകനും സഹായിയും: പരിശുദ്ധനായ അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നു് എല്ലാ നിയമവും സമ്പ്രദായവും (രീതിയും) പുറപ്പെടുന്നു. നീതിമാന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനും പാപികളെ ശിക്ഷിക്കുന്നവനും അനുതാപികൾക്കു പാപമോചനം നല്കുന്നവനും, വിശ്വാസത്തോടെ മരിച്ചവനു് അമർത്യത നല്കുന്നവനും ആണു് വരണദേവൻ. സത്യമതത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിലേയ്ക്കു് ഹിന്ദുമതം ഏറ്റവും അടുത്തുവന്ന ഘട്ടമായിരുന്നു അതു്³. നിർഭാഗ്യവശാൽ, വരണൻ അപകൃഷ്ടനായി. തുടൻവന്നതു്, നിരവധി ദേവസങ്കല്പങ്ങളായിരുന്നു.

ആര്യന്മാർ ആക്രമണംകൊണ്ടു് ഇൻഡ്യയിൽ കടന്നുവരാതെക്കിലും അവരുടെ ആധിപത്യം ഭാരതത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനു് മുൻകടിയേറ്റക്കാരുടെ വൈവിധ്യവും വൈരുദ്ധ്യവും വൈകൃതവും നിറഞ്ഞ മതവിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും തങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസങ്ങളിൽ സമന്വയിപ്പിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി. അതേപ്പറ്റി ഡോക്ടർ എസ്സ്. രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുകയാണു്, “ഒന്നുകിൽ ആര്യേതരന്മാരുടെ മതവിശ്വാസത്തിനും ആചാരങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായി ആര്യമതത്തെ വികസിപ്പിക്കുകയോ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ആര്യമതം സ്വയം നശിച്ചു് അപ്രത്യക്ഷമാകുക, ഇവയിലൊന്നു് അനിവാര്യമായിരുന്നു. ആര്യന്മാരുടെ ആസ്തിത്വത്തിനു് ആനാര്യാന്മാരുടെ മതവിശ്വാസങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്തതായിത്തീർന്നതിനാൽ അരോചകവും (“repugnant”) ഉപദ്രവകരവും (“troublesome”) ആണെങ്കിലും ആ ഭഗീരഥയത്നം ചെയ്യുവാൻതന്നെ ആര്യന്മാർ തയ്യാറായി”⁴.

ഡോക്ടർ എസ്സ്. രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഈ പ്രസ്താവനയെ ദൃഷ്ടാന്തീകരിക്കുന്നതാണു്, ബൃഹത്തായ മഹാഭാരതവും പിന്നാലെവന്ന വൈവിധ്യമാൻ, പുരാണങ്ങളും. എന്നാൽ ഈശ്വരനെ ഏകനായി സങ്കല്പിക്കുന്ന മനോഭാവത്തിൽ ജനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും തല്പരരായിരുന്നു. മാക്സ്മുള്ളർ പറയുന്ന Henotheism (അഥവാ പല ദൈവങ്ങളിൽ ഒരാളെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവമാണു് ഏക ദൈവമാണെന്നുള്ള സങ്ക

3. Ibid.
 4. Dr. S. Radhakrishnan Indian Philosophy. Vol. I., P. 477.

ലും) ഏകദൈവവിശ്വാസത്തിലുള്ള ചവിട്ടുപടിയായിത്തീർന്നു. സർ. ആർ. ജി. ബന്ധർക്കർ പറയുന്നു, “ഉപനിഷത്തുകൾ ദൈവത്തിൽ ആരോപിച്ച ദിവ്യഭാവങ്ങൾകൊണ്ട് സാധാരണ മനുഷ്യർ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഗഹനങ്ങളായ താന്തപിക ചിന്തകൾ അവരുടെ പ്രായോഗികാവശ്യങ്ങൾ നിവൃത്തിച്ചു മില്ല. അവർക്ക് ദൈവമായി വേണ്ടിയിരുന്നത് വ്യക്തിത്വം തികഞ്ഞ ഒരു വിശിഷ്ട പുരുഷനെ ആയിരുന്നു”⁵. ആ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് ആധാരമായിരുന്ന കേന്ദ്രബിന്ദുക്കൾ ദ്രാവിഡ സംസ്കാരത്തിലും ആര്യസംസ്കാരത്തിലുമുണ്ടായിരുന്നു. ആര്യസംസ്കാരത്തിന് നിദാനമായ വേദങ്ങൾ പുരുഷപ്രധാനങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ, ദ്രാവിഡസംസ്കാരത്തിന്റെ ആധാരം സ്ത്രീപ്രാമുഖ്യമുള്ളതായിരുന്നു. ദ്രാവിഡവർഗ്ഗത്തിന്റെ മൂലഭേദങ്ങളിൽനിന്നും കൊണ്ടുവന്ന അംബികാദേവി (Mother Goddess) അഥവാ ‘എമ്മ’ അല്ലെങ്കിൽ ‘ഉമ’, അമ്മയുടെ രൂപത്തിൽ ദ്രാവിഡപ്രധാനമായ തെക്കേയിന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും ഗ്രാമസംരക്ഷകയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ആ ദേവി രക്തദാഹത്തിന്റെ ബീഭത്സരൂപമെടുത്തു റ്റേയായി. ഈ ദേവി വിന്യാസപർവ്വതത്തിലെ ആദിവാസികളുടെ ദേവിയായ വിന്യാസവിലാസിനി ആയെന്ന് ഡാ. രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു⁶. ഈ ദുർഗ്ഗയുടെ ഭർത്താവാണ് ചിവൻ (ചെമ്മന്നവൻ) അഥവാ ശിവൻ. ആര്യവത്കരണത്തിൽ, ദുർഗ്ഗയുടെ ഭീകരരൂപം പാടെ മറഞ്ഞു, സൗമ്യതനിറഞ്ഞ പർവ്വതപുത്രിയായ ഹൈമവതി അഥവാ പാർവ്വതിയായി. ആ ദേവിക്ക് മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണത്തിൽ ശക്തിരൂപവും ലഭിച്ചു. ഇങ്ങനെയാണ് ഏകദൈവത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള മനുഷ്യനിലെ ആത്മതൃപ്തി രൂപമെടുത്തത്. മൊഹൻജദാരോയിലെ മഹായോഗിയാണ് ശിവന്റെ മൂലരൂപം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

ശിവനും ഉമയെപ്പോലെതന്നെ പരസ്പരവിരുദ്ധമായ രണ്ടുഭാവങ്ങളുണ്ട്. “വിഗ്രഹവേദത്തിലുള്ള രൂപശിവൻ ദിവ്യനും, പിന്നാലെയുള്ളവൻ രക്തദാഹിയായ ഭൂതികനും” എന്നാണ് Dandekar-ന്റെ വിഭജനം⁷. ശിവൻ സംഹാരമുന്തിയാണ്. സർവ്വതും ഭൂസ്തീകരിക്കുന്ന മുക്കണ്ണനാണ്. അതേസമയംതന്നെ

5. Sir. R. G. Bhandarkar, Collected works, Vol. IV 1929, P. 3.
 6. P. 485.
 7. Vedic Mythological Tracts, 1979, P. 199.

സൗമ്യനും ദയാലുവും. അപ്പോൾ ശിവന്റെ പേര് ശംഭവനാണു് (ചെമ്പിന്റെ നിറമുള്ളവൻ) ശിവൻ പൂണ്ണമായും ദ്രാവിഡഭാവനാണെന്നു് എസ്സ്. കെ. ചാറൻജി പറയുന്നു. ആര്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ ഗൃഹേദത്തിൽ രൂദഭവനാക്കുകയാൽ രൂദ-ശിവനായും അറിയപ്പെടുന്നു. കൊടുങ്കാറ്റിന്റെയും ഇടിമിന്നലുകളുടെയും കൊടുങ്കാടിന്റെയും മണലാരണ്യങ്ങളുടെയും വിജനഭൂമികളുടെയും ചുട്ടുകാടിന്റെയും അധിനാഥനായിട്ടാണു് ശിവൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതു്. ദേഹത്തണിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു് സമ്പൂർണ്ണനാശത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ചാരം: കഴുത്തിലണിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു് സപ്പം: കയ്യിൽ വഹിച്ചിരിക്കുന്നതു് തലയോട്ടി: മറൈക്കൈയിൽ ത്രിശൂലവും. ദ്രാവിഡഭാവമായ തെക്കെയിന്ത്യയിലാണു് ശിവന്റെ ആവിഷ്കരണം.

ക്രിസ്ത്യാബൂത്തിനു മുഖമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു, വടക്കുപടിഞ്ഞാറെ ഇൻഡ്യയിലും ഏകദൈവമെന്ന ആശയം രൂപമെടുക്കുകയായിരുന്നു. അതിന്റെ വികാസത്തിൽ മാതേന്താമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു പ്രത്യക്ഷമായ പങ്കുണ്ടായിരുന്നതിനു് തെളിവുകൾ പോരാ. മനുഷ്യനാക്കപ്പെട്ട ദിവ്യന്റെയും ദിവ്യനാക്കപ്പെട്ട വീരപുരുഷന്റെയും (humanised divinity and divinised hero) പരിണാമപാതയിൽക്കൂടി ഏറെനടന്നു്, വാസുദേവ-നാരായണനും വാസുദേവ-കൃഷ്ണൻമെന്നൊക്കെ രൂപാന്തരമുണ്ടായി. ഡോ. രാധാകൃഷ്ണൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന “അരോചകവും ഉപദ്രവകരവും” ആയ പരിവർത്തനത്തിൽ, വേദങ്ങളിൽ നിന്ദിക്കുന്ന കൃഷ്ണവർണ്ണവും അനാസികതയും ശിശ്യാരാധനയും ആര്യന്മാർക്കു് വിഴങ്ങേണ്ടിവന്നു. കൃഷ്ണവർണ്ണത്തെ വെറുത്തിരുന്നവർ, സമന്വയത്തിന്റെ ഈ പുതിയ വഴിത്താരയിൽ, ഒരു ദ്രാവിഡഗോത്രത്തലവനും കൃഷ്ണവർണ്ണനുമായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഈശ്വരാവതാരമാക്കിത്തീർത്തു. ടോട്ടമിക്ക (tatic) ഭവന്മാരായ അനാസികനായ ഹനുമാനും അതിനാസികനായ ഗണപതിയും ഈശ്വരാംഗങ്ങളായി. ശിശ്യാരാധനയെ വെറുത്തിരുന്നവർ ശിശ്നുഭവനായ ശിവനെത്തന്നെ ഈശ്വരാവതാരമായി സ്വീകരിച്ചു. ഇതു് ആര്യന്മാരുടെ ഹിന്ദുമതമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കാടം, കല്ലും, മുളും നിറഞ്ഞ ഈ സമ്മിശ്ര വിശ്വാസങ്ങളുടെയും ആരാധനകളുടെയും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ കയത്തിൽനിന്നു് രക്ഷപ്പെട്ടു് ഏകസത്തയായ ഈശ്വരനെ കണ്ടെത്താനുള്ള തീർത്ഥയാത്രകളിൽ മാതേന്താമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സഹായിച്ചുവെന്നുള്ളതാണു് ഈ അദ്ധ്യായ

ത്തിന്റെ പ്രമേയം. മഹായാന-ബുദ്ധമതത്തിന് വഴികാട്ടിയതു ഏഷ്യയിലും പ്രത്യേകിച്ചു ഇന്ത്യയിലും വ്യാപകമായിരുന്ന സുറിയാനിസഭയായിരുന്നെങ്കിൽ, മതബോധത്തിന്റെ ജീവനാഡിയായ ഏകദൈവവിശ്വാസവും ഈശ്വരഭക്തി പ്രസരണവും ലഭിക്കുന്നതിന്, തങ്ങളുടെ സഹോദരരായ ഹിന്ദുക്കളെ സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികൾ സഹായിച്ചുവെന്നുള്ളതാണ് ഈ അദ്ധ്യായംകൊണ്ട് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

മതപ്രധാനങ്ങളായ ഇതിഹാസങ്ങൾ

1) രാമായണം.

ഭാരതസംസ്കാരത്തിന്റെ മൂലക്കല്ലും അഭിമാനസ്തംഭവുമാണ് രാമായണവും മഹാഭാരതവും. അവ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതനങ്ങളായ ഇതിഹാസങ്ങളാണെന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കും. അവയിൽ രാമായണം നമ്മുടെ പ്രമേയത്തിൽ അത്രതന്നെ പ്രസക്തമല്ല. എങ്കിലും ഭാരതസംസ്കാരത്തിൽ പ്രാധാന്യമേറിയതാണ്. അതിന് ഏഴു ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ രണ്ടാമതൽ ആറുവരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വാല്മീകി എഴുതിയതാണ്. ഒന്നും, ഏഴും ഭാഗങ്ങൾ പിന്നാലെ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടവയാണെന്നു പരക്കെ സമ്മതിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡോ. രാധാകൃഷ്ണന്റെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, ‘‘രണ്ടാമതൽ ആറുവരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന ശ്രീരാമൻ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനും മഹാനും മഹാമനസ്കനുമായ ഒരു വീരപുരുഷനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദിവാസികളെ ഉപയോഗിച്ച് ആ ദേശത്തെ സാംസ്കാരികമായി ഉയർത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചു.’’ രാമായണത്തിന്റെ മൂലഗ്രന്ഥത്തിൽ ശ്രീരാമൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരപുരുഷനായി കാണപ്പെടുന്നില്ലെന്നു ഡോ. രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. ശ്രീരാമനെ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാക്കിത്തീർക്കുന്നത് പിന്നാലെ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട ഒന്നും ഏഴും ഭാഗങ്ങളാണ്. രാമായണത്തിൽ വേദങ്ങളിലെ ഇരുന്നെ കൂടാതെ പുതിയ ദേവന്മാരും ദേവിമാരും ദേവസ്ഥാനത്തുയർത്തിപ്പെട്ടു. ദേവവാഹനങ്ങളായി സപ്തം, കുരങ്ങ്, ഗരുഡൻ, കാള മുതലായ ജന്തുക്കളും ആരാധനാപാത്രങ്ങളായിത്തീർന്നു. ഇവയ്ക്ക് പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ മതത്തിന്റെ സ്വാധീനം കാണുന്നു.

8. Dr. Radhakrishnan, Vol I, P. 482.
9. Ibid

രാമായണത്തിലെ കഥാതന്ത്ര താരതമ്യേന ലളിതവും ഗ്രന്ഥവുമാണ്. അതുതന്നെ മൂന്നു കഥകളുടെ സമന്വയമാണെന്നു പ്രഫ. ജേക്കോബി പറയുന്നു¹⁰. ഒന്നാമത്തേതു്, ദശരഥജാതകമാണ്. അതിൽ സീത രാമന്റെ സഹോദരിയാണു്¹¹. ദശരഥരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ ഗുഡാലോചനകൾ നിമിത്തം രാമനെ ഹിമാലയത്തിലേയ്ക്കു നാടകടത്തുകയും പന്ത്രണ്ടു വർഷതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മടങ്ങിവന്നു് രാജ്യഭരണം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ രാവണന്റേയും ഹനുമാന്റേയും കഥകളൊന്നുമില്ല.

രണ്ടാമത്തെ പോഷകഭാഗം തൈക്കേയിന്ത്യയിലാണെന്നു യതു്. ജയിമിനിരാമായണത്തിലാണു് അതു കാണുന്നതു്. ലങ്കാവതാരസൂത്രത്തിൽ രാവണനും ബുദ്ധന്മാരായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ടു്. അതിൽ രാവണനെ മഹായാനബുദ്ധമതസ്ഥനായിട്ടാണു് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

മൂന്നാമത്തേതിലാണു്, ശൈവയിസവുമായി ബന്ധമുള്ള ഹനുമാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതു്. രാമന്റെ സേവനത്തിനു് ശിവൻ ഹനുമാനെ ലക്ഷ്മണനു വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. ഈ കഥയിൽ രാമൻ തന്റെ സഹോദരിയായ സീതയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. എന്നാൽ വാല്മീകി ഈ ഭാഗം ഉപേക്ഷിച്ചുകളഞ്ഞു. അതുതരാരമായണത്തിലെ ഉത്തരപദ്യത്തിൽ സീത രാവണന്റെ പുത്രിയാണു്. തുളസീദാസന്റെ രാമചരിതമാനസത്തിലും തമിഴിലെ കമ്പരാമായണത്തിലും അവയുടെ കർത്താക്കളായ കവികളുടെ മനോധർമ്മവും ഭാവനാവിലാസവും ആണു് ഹൈന്ദവപുരാണങ്ങളിൽ അവയെ സജീവമാക്കി പ്രതിഷ്ഠിച്ചതു്.

2) മഹാഭാരതം

മഹാഭാരതം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ ഇതിഹാസമാണു്. യഥാർത്ഥ കഥാതന്ത്ര ഇപ്പോഴുള്ളതിന്റെ അഞ്ചിലൊന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നീടുള്ളതെല്ലാം ഉപകഥകളും ഐതിഹ്യങ്ങളും നാടോടിക്കഥകളും പുരാണങ്ങളും സന്മാഗ്ഗോപദേശങ്ങളും വീരപുരുഷേതിഹാസങ്ങളും ആത്മീയചിന്തകളും രാജ്യതന്ത്രവിധികളും തൊടുത്തു തൊടുത്തു ചേർത്തു് ശൃംഖലപോലെ നീട്ടിബന്ധിക്കപ്പെട്ടവയാണു്. മഹാഭാരതത്തിൽ

10. J. R. A. S., 1922 P. 135.
11. Indian Antiquary Vol. I, P. 121.

ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. മൂലഗ്രന്ഥത്തിൽ 24,000 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നാട്ടിലുടനീളം ഇതു പ്രചരിപ്പിച്ചതു നാനാഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള വിശേഷാവസരങ്ങളിലും ഉത്സവവേളകളിലും ജനങ്ങളെ രസിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉരുച്ചു പുററുനടന്നിരുന്ന നാടക അഥവാ ഗായകസംഘങ്ങളാണു്. ജനങ്ങളെ രസിപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻതൂക്കം കൊടുത്തിരുന്നതിനാൽ മഹാഭാരതത്തിലെ ചരിത്രാംശം ശോഷിച്ചു കഷ്ടിയായിപ്പോയി.

മഹാഭാരതത്തിന്റെ മൂലരൂപങ്ങൾ അവഗാധം പഠിച്ച ജർമ്മൻകാരായ രണ്ടു സംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാരാണ് Böhler- & Kriste-യു്. അവരുടെ സംയുക്തപഠനഫലമായി Indian Studies രണ്ടാം ഭാഗം 30 മുതലുള്ള പേജുകളിൽ പറയുന്നു, “കവിതകൾ എഴുതുന്നതിൽ കവികളെടുക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം മഹാഭാരതത്തിന്റെ പാഠാന്തരങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ടെന്നു്”¹²

ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലത്തിലധികം കഠിനയത്നം ചെയ്തു്, ഒരു പണ്ഡിതസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രതാപചന്ദ്രറോയി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷു വിവർത്തനത്തിന്റെ അവതാരികയിൽ പറയുന്നു, ‘‘ന്തറാണ്ടുകളിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങളുംപോലെ, പകർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ധാരാളം കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും മഹാഭാരതത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. വളരെ വൈകിയ ഈ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ, ഏതാണു് കലപ്പില്ലാത്ത ചരിത്രസത്യമെന്നും ഏതാണു് കൃത്രിമമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തതെന്നും കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ, വളരെ കുറച്ചുകാര്യങ്ങളൊഴിച്ചു് തീർത്തു് അസാധ്യമാണു്’’.

പുരാതന ഭാരതഗ്രന്ഥങ്ങളെപ്പറ്റി പണ്ഡിതന്മാർക്കു രണ്ടു പരാതികളുണ്ടു്; (1) കാലാനുഗതമായ ചരിത്രം (Chronology) ഇല്ല, (2) കടം വാങ്ങലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എവിടെ നിന്നാണെന്നു പറയുന്നില്ല. തന്മൂലം, ശതാബ്ദാന്തരമുള്ള വ്യക്തികളേയും സംഭവങ്ങളേയും ഒട്ടിച്ചുവെച്ചു് (സമന്വയിച്ചു്) ഒന്നാക്കുക അപൂർവ്വമല്ല. രാമായണത്തിൽ ആ സമന്വയം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. പേരിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ സാമ്യം ഉണ്ടായോ ഉണ്ടാക്കിയോ വീരപുരുഷസൃഷ്ടിയും പുരാതനസാഹിത്യങ്ങളിൽ കാണാറുണ്ടു്.

12. Quoted by Sukthanker V. S., the Mahabharatha, 1933, P 26.

അമേരിക്കരായ ആറം ഇൻഡ്യാക്കാരായ മൂന്നം സംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാർ ചേർന്ന്, 1966-ൽ, Krishna, Myths, Rites and Attitudes എന്നൊരു ഗവേഷണഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധം ചെയ്തു. മതപ്രധാനമായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന ചോദ്യം ബുദ്ധിശൂന്യമാണെന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ചരിത്രത്തിലെ കൃഷ്ണനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു അവരുടെ ശ്രമം. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മൂന്നു കൃഷ്ണന്മാരുണ്ട്. (1) യാദവഗോത്രത്തലവനായ കൃഷ്ണൻ, അദ്ദേഹമാണ് അജ്ജനന്റെ സാരഥി ആയത്, (2) ഗീതോപദേശം ചെയ്ത ഈശ്വരാവതാരമായ കൃഷ്ണൻ, (3) ഇടയന്മാരുടെ ഇടയിൽ വളർന്ന ഗോകുലകൃഷ്ണൻ. ഈ മൂന്നു കൃഷ്ണന്മാരെയും വേർതിരിക്കാനുള്ള ആദ്യശ്രമം നടത്തിയത് സർ R. G. ബന്ധർക്കും അമേരിക്കനായ S. W. ഹോപ്കിൻസുമാണ്. അതിന്റെ തുടർച്ചയായ ഒൻപതു പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗവേഷണത്തിൽ, ചരിത്രപുരുഷനായ കൃഷ്ണനിൽ, യാദവകൃഷ്ണൻ ബി. സി. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനുമുമ്പും ഗീതാകൃഷ്ണൻ അതിനുശേഷവും, ഗോകുലകൃഷ്ണൻ എ. ഡി. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനുശേഷവുമാണ്. ഈ മൂന്നു പേരെ സംബന്ധിച്ച സംഭവങ്ങളും, കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കലുകളും വിധേയമായിരുന്നുവെന്നും മറന്നുകൂടാ.

പുരാതനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കൃഷ്ണൻ എന്ന പേരു് പല ശതാബ്ദങ്ങളിലായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഛന്ദോഗ്യോപനിഷത്തിൽ ഗോറാ അൻഗീറാസായുടെ ശിഷ്യനായി ഭേദകീപത്രനായ ഒരു കൃഷ്ണനെ നാം കാണുന്നു. ഈ ശിഷ്യനു് ഗുരുഗോറാ കൊടുത്ത ഉപദേശം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു, “മരണമടുക്കുമ്പോൾ നീ ധ്യാനിക്കുക: ഓ! മരണമില്ലാത്തവനേ, ഓ! നിത്യനായോനേ, ഓ! ജീവന്റെ സത്യസത്തയായോനേ,”¹³ ഇതു് സുറിയാനി പ്രാർത്ഥനയിലെ trisagion (ത്രിതൈകസ്തുതി) പോലീരിക്കുന്നു. ഈ ഉപനിഷത് ഭാഗത്തു് പുനർജന്മവിശ്വാസത്തിന്റെ കണികപോലും കാണാനില്ലെന്നുള്ളതു് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

റിഗ്വേദത്തിൽ വേറെയും ഒരു കൃഷ്ണനെ കാണാം. അംശ്രമതിനദിയുടെ തീരത്തു് പതിനായിരം ഭടന്മാരുമായി ഇന്ദ്രനെ എതിരിടുവാൻ നില്ക്കുന്ന അനാര്യഗോത്രനേതാവായ

13. Hemachandra Roy Chauduri; Materials for the Early History of the Vaishnava Sect, 1975, P. 48.

ക്രിഷ്ണൻ¹⁴ ആദ്യനായ ക്ഷത്രിയൻ ഭ്രാവിഡരാജകുമാരിയിൽ ഉണ്ടായ പുത്രനാണ് കൃഷ്ണനെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത് ആദ്യ-ഭ്രാവിഡസമന്വയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കാം. ഹിന്ദുമതപരിണാമത്തിൽ ഒരു ദേവനിൽ പല ദേവന്മാരെ കാണുകയും പല ദേവന്മാരിൽ ഒരു ദേവനെ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ സാധാരണയാണ്. അതനുസരിച്ചാണ്, യാദവ അഥവാ വൃഷ്ണി അഥവാ സകുവത വംശജനായ വാസുദേവൻ പൊതുജനാരാധന നേടിയ കൃഷ്ണൻ തമ്മിലുള്ള ഏകീകരണം. ഏതായാലും ഡാ. രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ‘‘ഇന്ന് ഇൻഡ്യയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രീതി നേടിയ ദേവൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെങ്കിൽ, അതിന്റെ കാരണം ഭഗവദ്ഗീതയുടെ കർത്താവ് ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ മതത്തിന്റെയും തത്ത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെയും വക്താവായിക്കൊണ്ടാണ്’’¹⁵.

മഹാഭാരതം രേഖാശുപത്തിലായത്ത് ബി. സി. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടു മുതലാണെന്ന് Mcdonnell മുതലായ പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അതിന്റെമൂലകഥയായ കൗരവപാണ്ഡവ യുദ്ധം ആദ്യന്മാരുടേതല്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ, ബന്ധുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അഭിപ്രായം. ഭീമന്റെ രക്തദാഹം, പാഞ്ചാലിയുടെ ബഹുഭർത്തൃത്വം മുതലായവ ഇതിനാധാരമായി ഡാ. രാധാകൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പിന്നീടാണ്, അത് ആദ്യന്മാരുടെ കഥയാക്കിത്തീർത്തതെന്നും രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട്¹⁶.

മഹാഭാരതമെന്നല്ല, പുരാതന ഭാരതഗ്രന്ഥങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ചില ഇൻഡ്യൻ ചരിത്രകാരന്മാർ ആവേശം പൂണ്ട ദേശീയ ബോധത്തിൽ ചരിത്രസത്യങ്ങളെ കുറയ്ക്കുകയോ മറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മുടെ പുരാതന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഗവേഷണം നടത്തി അവഗാഹം പഠിക്കുന്നതിൽ നമുക്കു നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ളത് പാശ്ചാത്യരായ, പ്രത്യേകിച്ചു മാക്സ് മുളളറെപ്പോലെയുള്ള ജർമ്മൻകാരായ സംസ്കൃത-പാലിപണ്ഡിതന്മാരാണ്. ഇന്നും അവരുടെ നേതൃത്വം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ആദ്യന്മാരുടെ ആഗമനം, മഹാ

14. Dr. Radhakrishnan Vol. I, P. 494.
 15. Ibid P. 446.
 16. Ibid P. 478-79.

ഭാരതം, രാമായണം, പുരാണങ്ങൾ, ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കാലം നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ, അതു പിറകോട്ടു പിറകോട്ടു തള്ളിമാറ്റാനുള്ള പ്രവണത കാണാറുണ്ട്. അതു വസ്തുനിഷ്ഠമായും ചരിത്രരേഖകളെ ആസ്പദമാക്കിയും ആണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതുതന്നെ. അല്ലാതെവന്നാൽ, നാം ബുദ്ധി ജീവികളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പരിഹാസപാത്രമാകുകയേ ഉള്ളൂ.

മഹാഭാരതത്തിന്റെ കാലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വിഷയത്തിൽ നിരവധി ആധികാരികോദ്യുതങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു ഡാ. രാധാകൃഷ്ണൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന R. ഗാർബെയെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ‘‘മഹാഭാരതം ഇന്നത്തെ അവസാനരൂപം പ്രാപിച്ചത് എ. ഡി. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലോ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലോ എന്ന Georg Bühler-ന്റെ അഭിപ്രായം ആരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനാൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഘടകങ്ങൾ അതിൽ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ സംശയാതീതമാണ്’’¹⁷. എ. ഡി. ആറോ, ഏഴോ നൂറ്റാണ്ടുവരെ ധാരാളം കൂട്ടിച്ചേർക്കലുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമായി മഹാഭാരതത്തെ നാം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, എ. ഡി. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ ഇൻഡ്യയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന ബ്രാഹ്മണപാരമ്പര്യമുള്ള ക്രിസ്തുമതത്തിന്, സ്വാഭാവികമായും അതിനെ സ്വാധീനിക്കാതിരിക്കുവാൻ നിവ്വാഹമില്ല. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, സുവിശേഷത്തിലും അപ്പോക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഉള്ള പല ഭാഗങ്ങളും മഹാഭാരതത്തിലും പുരാണങ്ങളിലും കടന്നുകൂടുവനിടയായത്.

എന്നാൽ ഇൻഡ്യയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ടായിരുന്നാൽ തന്നെയും അവരുടെ സ്വാധീനം സവണ്ണഹിന്ദുക്കളിൽ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയില്ലെന്നാണ് സർ ജോർജ്ജ് എലിയട്ട് വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണമായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സവണ്ണഹിന്ദുക്കളുടെ അയിത്തബോധംതന്നെ¹⁸ കേരളത്തിലും മറ്റുമുള്ള നമ്പൂരി ക്രിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യസ്ഥാനം നിലനിർത്തിപ്പോന്നുവെന്നു സർ എലിയട്ടിനറിഞ്ഞുകൂടാ. തന്നെയുമല്ല, യഥാർത്ഥ വിജ്ഞാനദാഹികളായ ബ്രാഹ്മണർ ജാതി ഒരു തടസ്സമായിരുന്നില്ല

17. Garbe Richard, India and Christendom, 1959, P. 186.
18. Eliot Sir George, Hinduism and Buddhism, Vol. I 1954, P. 420

മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ സാദൃശ്യങ്ങൾ

ഏകദേശം രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു-ബുദ്ധമതസാഹിത്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയ പാശ്ചാത്യ പണ്ഡിതന്മാരെ വളരെയധികം അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി, ഹിന്ദു-ബുദ്ധമത സാഹിത്യങ്ങളുടേയും ക്രൈസ്തവ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടേയും ചില ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യങ്ങളാണ്. ഈ സാദൃശ്യങ്ങളിൽ പലതും വളരെ സ്പഷ്ടവും പദാനുപദവിവർത്തനങ്ങൾപോലെ കാണപ്പെടുന്നവയും ഭേശാനന്ദസ്മൃത സംഭവങ്ങളായി ഭേദപ്പെടുത്തിയതും ആയി തോന്നുന്നവയാണ്. ബുദ്ധിയുടെ സ്വാഭാവിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചിന്താവിഷയങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈശ്വരന്റെ അസ്തിത്വം, ആത്മാവിന്റെ അമരത്വം, മുതലായ പൊതുതത്ത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനോടു കടംവാങ്ങിയതാകണമെന്നില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന സംഭവകഥകൾ ഒരു പോലെയിരിക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ കടംവാങ്ങലുകൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടാകാം. അപ്പോൾ എവിടെനിന്ന് എങ്ങോട്ട് കടംവാങ്ങി എന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നു. കടംവാങ്ങലിന്റെ മാദ്ധ്യമവും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുമതം ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിച്ചത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലോ അതിനു ശേഷമോ എന്നു വിചാരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ക്രൈസ്തവസാഹിത്യത്തിൽ കാണുന്ന സാദൃശ്യങ്ങൾ, ആറാം നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്പരപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ്. എന്നാൽ ക്രിസ്തുമതം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽത്തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിച്ചുവെന്നും അത് അന്നത്തെ വിജ്ഞാനസമ്പന്നരായ ബ്രാഹ്മണരുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക സ്വത്തായിത്തീർന്നുവെന്നും അതേതുടർന്ന്, ഇന്ത്യയുടെ ഏല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പ്രബലതം സ്വാധീനശക്തിയുള്ളവരും പണ്ഡിതന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവസമൂഹം ഉടലെടുത്തുവെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് മേൽപ്പറഞ്ഞ അമ്പരപ്പിന് സ്ഥാനമില്ല; അവർക്ക് ഈ സാദൃശ്യങ്ങളുടെ നിഗൂഢരഹസ്യത്തിന്റെ താക്കോൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും.

ഇന്ത്യയിൽ ക്രിസ്തുമതം ആദ്യമായി സ്ഥാപിച്ചത് ക്രിസ്തുശിഷ്യനായ മാർത്തോമ്മാശ്രീഹായാണെന്നും, കാലക്രമേണ, അത് ഇന്ത്യയുടെ ഏല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരുന്നുവെന്നു മുളുത്തു ചരിത്രസത്യമാണ്. ജനസംഖ്യയിൽ അവർ ഒരു ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നുവെന്നുള്ളതു ശരിതന്നെ. എന്നാൽ അവർ

പ്രശസ്തവും, പ്രബുദ്ധവും പ്രബലവുമായ സമുദായത്തിന്റെ ഉടമകളായിരുന്നുവെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.

എന്നാൽ ഇതിനുപരിയായി, അവരുടെ സാംസ്കാരിക നിലയും മതസാഹിത്യവും ഹിന്ദു-ബുദ്ധമതചിന്തകളെയും ആചാരങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്തു. ബ്രിട്ടീഷ് സംസ്കാരം ഭാരതസംസ്കാരത്തെ തട്ടിയുണർത്തുകയും കമ്മോന്യൂവമാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നു സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. എന്നാൽ അതിനുമുമ്പുള്ള ശതാബ്ദങ്ങളിൽ ഹിന്ദു ബുദ്ധമതചിന്തകളിൽ ക്രൈസ്തവശാശയങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചതിൽ മദ്ധ്യവർത്തികളായിരുന്നു മാതൃകാമാക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു. ക്രൈസ്തവമത ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ പല ഭാഗങ്ങളും ഹിന്ദു-ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇവ പ്രധാനമായും മൂന്നു മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ കൂടിയാണ്; 1) കമ്മങ്ങൾ 2) കഥകൾ, 3) തത്ത്വങ്ങൾ.

1) വിശിഷ്ടദൈവതത്തിലെ സുറിയാനി കുർബാന അഥവാ മഹാപ്രസാദം

മാതൃകാമാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സുറിയാനിക്കുബാന വിശിഷ്ട ദൈവതാചാര്യനായ രാമാനുജന്റെ പ്രശസ്തമായ ഭക്തി മാർഗ്ഗത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു് അതുതകരമായി തോന്നാം.

സുറിയാനിക്കുബാനപോലെ “മഹാപ്രസാദം” എന്ന പേരിൽ ഭഗവത് സമുദായത്തിന്റെ ഒരു കമ്മമാണതു്. അതേ പറ്റി Garbe പറയുന്നതിപ്രകാരമാണു്: ‘നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വൈകിട്ടു്, മതവിശ്വാസികൾ ഒരു സ്ഥലത്തുകൂടുന്നു. പ്രധാന കാമ്മികൻ അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരോടു് ആദ്ധ്യാത്മിക വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു. അനന്തരം അപ്പരോടു് അല്പസമയത്തേയ്ക്കു് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ധ്യാനിക്കുവാനും ആവശ്യപ്പെടുന്നു’. ഇതു് സുറിയാനിക്കുർബാനയിലെ സ്നാനാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്തിനു സമാന്തരമാണു്. ‘അനന്തരം, ആ കമ്മത്തിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ അർഹതയില്ലാത്തവർ പുറത്തുപോകട്ടെയെന്നു പറയുന്നു’.

സുറിയാനിക്കുബാനയിൽ മാത്രമുള്ള ആ ഭാഗം ഇപ്രകാരമാണു്, ‘ഡീക്കൻ ജനങ്ങളോടു് വിളിച്ചു പറയുന്നു,’ മാമ്മോദീസാ സ്വീകരിക്കാത്തവൻ പുറത്തുപോകട്ടെ. ജീവന്റെ

മുദ്രയില്ലാത്തവൻ പിരിഞ്ഞുപോകട്ടെ. അതു സ്വീകരിക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാത്തവരും പുറത്തുപോകട്ടെ. കേൾവിക്കാരെ നിങ്ങൾ പോയി വാതിലുകൾ അടച്ചു കാവലിരിക്കുവിൻ”.

ഈ ഹൈന്ദവപൂജയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പവും വെള്ളവുമാണ്. വീഞ്ഞു ലഹരിപാനീയമായതുകൊണ്ട്, ഹിന്ദുപുരോഹിതന്മാർക്ക് നിഷിദ്ധമായിരിക്കണം. പൂജയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവർ ഓരോരുത്തരായിവന്നു അവരുടെ ഇടതു കൈയുടെ മുകളിൽ വലതു കൈയ്ക്ക് വെച്ചു ഉള്ളംകൈയ്യിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരപ്പവും രണ്ട് അപ്പക്കഷണങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നു. “ഇതു പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ സുറിയാനിക്കാർ കർബാന സ്വീകരിച്ചിരുന്ന രീതിതന്നെയാണ്”. അനന്തരം അടുത്തു നില്ക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകനിൽനിന്നോ (ഡീക്കൻ) പുരോഹിതനിൽനിന്നോ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ജലത്തിലെ ഏതാനും തുള്ളികൾ കൈയ്യിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇവ രണ്ടും ‘ആത്മരക്ഷയ്ക്കും നിത്യജീവനും ഉപകരിക്കുമെന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു’: Garbe തുടരുന്നു, “അവശേഷിക്കുന്ന വിശുദ്ധ അപ്പവും വിശുദ്ധ ജലവും രോഗികൾക്ക് അവരുടെ വീടുകളിൽ കൊടുത്തയയ്ക്കുന്നു”. ഇതും മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പുരാതനാചാരമാണ്. സുറിയാനി കർബാനയുടെ ബാഹ്യരൂപം ഹിന്ദുപൂജയിൽ പകർത്തിയതു മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഹിന്ദുക്കളുടെ മതചിന്തകരിലും അദ്ധ്യാത്മിക നേതാക്കളിലുമുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനത്തിന്റെ ആശ്ചര്യകരമായ തെളിവാണ്¹⁹. Sir George Grierson വിശിഷ്ട ദൈവതസമൂഹത്തിന്റെ മഹാപ്രസാദകർമ്മം തെക്കേയിന്ത്യയിലെ മാർത്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികളോടു കൂടും വാങ്ങിയതായി പറയുന്നു²⁰.

മഹാപ്രസാദകർമ്മത്തെപ്പറ്റി ഗാർബെ മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. (1) മഹാപ്രസാദകർമ്മം ഇൻഡ്യയിൽ സാമൂഹികമായി ആചരിച്ചുപോരുന്നു. (2) ഭക്തമാല എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ കർമ്മത്തെപ്പറ്റി കൂടെക്കൂടെ പരാമർശമുണ്ട്. (3) കബീർ പാഠികളെന്നറിയപ്പെടുന്ന മതവിഭാഗത്തിൽ മഹാപ്രസാദത്തിന്റെകൂടെ പുരാതന ക്രൈസ്തവസഭകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ‘അഗാപ്ലേ’ (Agape) അഥവാ സ്നേഹവിരുന്ന

19. Garbe P. 267.
20. Ibid.

കൂടി ഉണ്ടു്. കേരളത്തിൽവന്ന വിദേശമിഷ്നറീമാർ കുറവി
ലങ്ങാട്ടും മറ്റും കണ്ട ഈ സ്നേഹവിരുന്നിനെ പ്രശംസിച്ചിട്ടു
ണ്ടല്ലോ.

വിശിഷ്ട ദൈവതത്തിലെ ഈ സുറിയാനിക്കർബാന അക്
ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ രാജസഭസ്സിൽനിന്നു കിട്ടിയതാണെന്നു
ചില പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു!! കാരണം, അവർ
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷ്നറീമാരെ കാണുന്ന
തു് അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ രാജസഭസ്സിലാണു്!! അതും
സുറിയാനിക്കർബാനയിലൂടെ!!!

ക്രൈസ്തവകമ്മ്യൂണിയുടെയും ആശയങ്ങളുടെയും ഹിന്ദുമത
ത്തിലേയ്ക്കുള്ള സംക്രമണം ഒരു കാര്യം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടു
ത്തുന്നുണ്ടു്. പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ, അടുത്തകാലംവരെ മത
ചിന്തകളുടെ ഉറവിടം ബ്രാഹ്മണമണ്ഡലമായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണ
രായിരുന്നു വേദജ്ഞാനത്തിന്റേയും ആദ്ധ്യാത്മിക ചിന്തകളു
ടേയും അവകാശികളും കാവൽക്കാരും. വേദം കേൾക്കാനിട
യായ അബ്രാഹ്മണന്റെ ചെവിയിൽ ഇതും ഉരക്കി ഒഴിക്ക
ണമെന്നു് 'മനു' അനുശാസിക്കുന്നുണ്ടു്! അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഹ്മ
ണരുടെ ചിന്തകളിൽ കടന്നു ചെല്ലുവാനും അവയെ സ്വാധീ
നിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മാർത്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു്
ബ്രാഹ്മണ പാരമ്പര്യമാണുണ്ടായിരുന്നതെന്നു് സ്പഷ്ടമാണു്.
അതു ആദ്യക്രിസ്ത്യാനികൾ നമ്പൂതിരിമാരായിരുന്നു എന്ന
വാദം സമർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

എ. ഡി. 190-ൽ അലക്സാണ്ട്രിയൻ സർവ്വകലാശാലയുടെ
അദ്ധ്യക്ഷനായ പന്തേന്റസിനെ ബ്രാഹ്മണരുമായുള്ള മതവി
വാദങ്ങളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ തെക്കേയിന്ത്യയിൽ കൊണ്ടു
വരുവാൻപോയ നിവേദകസംഘം ക്രിസ്ത്യാനികളായ ബ്രാഹ്മ
ണരുടേതായിരിക്കുവാനേ വഴിയുള്ളൂ. പന്തേന്റസ് പോയതു്
ഇന്ത്യയിലല്ലെന്നു പറയുന്ന ചരിത്രകാരന്മാർക്കുള്ള മറുപടി
പന്തേന്റസ് പോയതു് "ബ്രാഹ്മണരുടെ ഇന്ത്യ"യിലാണെന്നു
ള്ള വി. ജെറോമിന്റെ സാക്ഷ്യമാണു്. അക്കാലത്തു് അവർ
മാത്രമായിരുന്നു ബുദ്ധിപരമായ ആദ്ധ്യാത്മികകാര്യങ്ങൾ കൈ
കാര്യം ചെയ്തിരുന്നതു്. എ. ഡി. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അല
ക്സാണ്ട്രിയായിൽ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഒരു കോളനി ഉണ്ടായിരുന്നു
വെന്നു് Diw Christolem-നെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടു് MaCrimdle പറ
യുന്നുണ്ടു്²¹.

21. MaCrimdle, Ancient India, P. 177.

വളരെയധികം സൂക്തങ്ങളുടെയും, ഉപമകളുടെയും, കഥകളുടെയും സാദൃശ്യങ്ങൾ, കഴിഞ്ഞ രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകളായി പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ വളരെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ചർച്ചകളിൽ സ്വീകരിക്കാവുന്ന അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ മൂന്നാണ്. 1) ക്രൈസ്തവഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ കർമ്മങ്ങളും തത്വങ്ങളും, സൂക്തങ്ങളും സുവിശേഷസംഭവങ്ങളും വിവരിക്കുന്ന ഹൈന്ദവ-ബുദ്ധഗ്രന്ഥഭാഗങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനു മുമ്പോ പിമ്പോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതു്? 2) പിൻപു് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവയാണെങ്കിൽ ഭാരതമതസാഹിത്യങ്ങളിൽ സർവ്വസാധാരണമായി കാണുന്ന കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളിലും ഭേദവൽക്കരണങ്ങളിലും, ഭേദഗതികളിലും ഇവ ഉൾപ്പെടുമോ? 3) ക്രൈസ്തവ സാഹിത്യത്തിൽനിന്നുമുള്ള ഈ സംക്രമണത്തിന്റെ മാധ്യമസ്ഥാനം ആർക്കായിരുന്നു? ഈ മാധ്യമത്തെപ്പറ്റിയാണ് അമേരിക്കൻ ഇൻഡോളജിസ്റ്റ് ആയ ആൽബെർട്ട് എഡ്വർഡ് മൺഡ്സ് (Albert Edmunds) "missing link" അഥവാ 'കാണാത്ത കണ്ണി' എന്നു പറയുന്നത് ഇൻഡ്യയിലെ മാതോമ്മാ സഭയെപ്പറ്റി അറിയാവുന്നവർക്ക് ഈ "missing link" ഉണ്ടാകുകയില്ല. മഹാഭാരതത്തെപ്പറ്റി ജർമ്മൻ സംസ്കൃതപണ്ഡിതനായ Kosgarten പറയുന്നു, "Quot codices tot textus"-എത്ര പ്രതികളുണ്ടോ അത്രയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. തന്മൂലം സാദൃശ്യങ്ങളുടെ സംഖ്യ വളരെ കൂടുതലായി കാണാം. ഉദാഹരണമായി 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പൂർവ്വഭാഗത്തു് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന M. L' Abbe Huc, അദ്ദേഹം കണ്ട മഹാഭാരതത്തിലെ അരണ്യപർവ്വത്തിൽനിന്നുദ്ധരിക്കുന്നു. "അപ്പോൾ സമ്പാല എന്ന നഗരത്തിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ജനിക്കും: അവന്റെ പേരു് വിഷ്ണു-മേശു എന്നായിരിക്കും." 22. ഇതു് ഇവിടെ പ്രചാരത്തിലുള്ള മഹാഭാരതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്നില്ല.

2) കഥകൾ

പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നാദോസൻ എഴുതിയ ഭക്തമാലയെന്നൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട്. അതു് ക്രൈസ്തവരുടെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവചരിത്രംപോലെയാണെന്നു് സർ ജോർജ്ജ് ഗ്രിയേർസൺ പറയുന്നു, "അതിലെ പ്രധാന തത്വങ്ങൾ മാ

22. Christianity in China Tartary and Tibet 1857, P. 10.

ത്രമല്ല, വിശദാംശങ്ങൾപോലും ക്രിസ്തുമതസ്വാധീനം കാണിക്കുന്നുണ്ട്”²³.

ഒരു ചെകിട്ടിൽ അടികൊണ്ടു ഗോപാലൻ മരേറ ചെകിട്ടു കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നു (മത്തായി V:39) വിഷയേഛയോടു കൂടി ഒരു സ്രീയെ നോക്കിയ വിൽവ മംഗളത്തിന്റെ കണ്ണു സ്വയം പൊട്ടിക്കുന്നു (മത്തായി V:29): പുരിയിലെ രാജാവു ഇടച്ചുയണ്ടാക്കിയ ഒരു കരം ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് (മത്താ. V:30). മഹാഭാരതത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ബ്രാഹ്മണരുടെ കാലുകൾ കഴുകുന്നു (ജോൺ, XIII:5). എന്നാൽ ഭക്തമാലയിൽ തന്റെ ഭക്തരുടെ കാലുകളാണ് കഴുകുന്നത്²⁴. “ഭാഗവത അഥവാ വൈഷ്ണവപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടുവരെയുള്ള വളർച്ചക്ക് തെക്കേന്ത്യയിലെ മാതൃഭാഷാക്രിസ്ത്യാനികളോടു കടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് തീർച്ചയാണ്”²⁵.

വീണ്ടുമുണ്ട്, സാദൃശ്യങ്ങൾ. വിഷ്ണുപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് നന്ദൻ എന്ന ഇടയൻ കരമടയ്ക്കുവാൻ പോകുന്ന യാത്രയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യ യശോദ പ്രസവിക്കുന്നത് (ലൂക്കാ III:4-5). ദുശ്ശാലന്റെ മകൻ മരിച്ചപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അയാളെ ഉയർപ്പിച്ചു മഹാഭാരതത്തിൽ ഈ ഭാഗം കാണുന്നില്ല, പുരാണത്തിലാണുള്ളത്..... ഒരു പാത്രത്തിന്റെ മൂലയിൽ ശേഷിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇലയിലുണ്ടായിരുന്ന അല്പംമാത്രം ഭക്ഷണസാധനംകൊണ്ട് അനേകം സന്യാസിമാർക്കു ഭക്ഷണം കൊടുത്തു തൃപ്തിപ്പെടുത്തി.... രക്തസ്രാവമുള്ള ഒരു സ്രീ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കാല്പുറം സുഖം പ്രാപിക്കുന്നു..... കംസൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വധിക്കുന്നത് ഹേറോദേസിന്റെ കാലത്തെ ശിശുവധംപോലെയാണ്.... ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആഘോഷപൂർവ്വം മഥുരയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കൂനിയായ ഒരു സ്രീ എതിരെയെന്ന് ഒരു കുപ്പി സുഗന്ധതൈലം സമ്മാനിക്കുകയും ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവളുടെ താടിക്കുപിടിച്ചുയർത്തി കൂനിലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.... ഇങ്ങനെ പലതും.

13-ാം നൂറ്റാണ്ടാണല്ലോ വിശിഷ്ടദൈവതസ്ഥാപകനായ രാമാനുജന്റെ കാലം. രാമാനുജൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും

23. R. Garbe, P. 272.
24. Ibid, P. 273.
25. Garbe, R., P. 274.

തും പെരിംപുരായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് കാഞ്ചീപുരത്തും. ഈ രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളും അനേകായിരങ്ങളുടെ തീർത്ഥാടനകേന്ദ്രമായ മൈലാപ്പുര മാതോമ്മാശ്രീഹായുടെ സമാധി സ്ഥലത്തിനു സമീപമായിരുന്നു. 11-ാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ 16-ാം നൂറ്റാണ്ടുവരെയുള്ള ഭഗവത് അഥവാ വൈഷ്ണവസിദ്ധാന്തികൾ തെക്കെ ഇന്ത്യയിൽനിന്നാണ്. അതിന്റെ പ്രബോധകരും പ്രണേതാക്കളും പന്ത്രണ്ടുപേരാണ്. അവരുടെ പേരും അൽവാറന്മാർ അഥവാ ദൈവത്തിൽ ലയിച്ചവരെന്നാണ്, അവരുടെ കാലം അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടു മുതലാണെന്നു രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു²⁶. ക്രിസ്തുമതം താരതമ്യേന തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പ്രബലമായിരുന്ന കാലമായിരിക്കണം അത് പ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതനായ ഡാ. കീത് (Keith) ന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏകദൈവത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഭാരതമനസ്സിന്റെ തിരച്ചിൽ ആദ്യമായി സഫലമാകുന്നത് രാമാനുജനിലൂടെയും, അത് തെക്കെ ഇന്ത്യയിലെ മാതോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സഹായത്തോടും ആണ്²⁷.

ഇപ്രകാരമുള്ള സാദൃശ്യങ്ങൾ മഹാഭാരതത്തിലും ജൈയ്മിനി ഭാരതത്തിലും ഹരിവംശത്തിലും പുരാണങ്ങളിലും ആണ് കാണുന്നത്. അവയെല്ലാം ക്രിസ്താബ്ദത്തിന്റെ ആദ്യശതകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിലെയാണ്. ഭഗവത് പുരാണത്തെപ്പറ്റി ബെയ്റൂണി (Beiruni A. D. 1030) പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജീവചരിത്രമാണ് അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. ഹരിവംശത്തിലും വിഷ്ണുപുരാണത്തിലും ഉള്ളതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ ഭഗവത്പുരാണത്തിലുണ്ട്. അതെഴുതിയ കാലത്തെപ്പറ്റി അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ട്; R. C. ഹസ്സറാ - ആറാം നൂറ്റാണ്ട്; P. E. സാർജിത്തർ ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ട്; R. K. മുക്കർജി - തെക്കെ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയോ വെച്ച് 9-ാം 10-ാം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയ്ക്ക്; നീലകണ്ഠശാസ്ത്രി പത്താം നൂറ്റാണ്ട്. ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിൽ ഉല്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ ആദാം മുതൽ അബ്രാഹം വരെയുള്ള ചരിത്രം സംക്ഷേപിച്ചുചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഭവിഷ്യോത്തര, വായു, മത്സ്യ, അഗ്നി, മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണങ്ങളൊന്നും ക്രി. വ. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പുള്ളവയല്ല. ഹിന്ദുമതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കാലം കഴിയുന്നത്ര

26. Dr. Radhakrishnan P. 496.
 27. J R A S 1915, P. 836-837.

പിറകോട്ടു മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുന്ന H. C. റായി ചെറുധരിപോലും Vincent Smith നെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടു ഇതു സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്²⁸.

മഥുരയിലെ തിരുക്കുടുംബവൃന്ദം

ഇൻഡ്യയിലെ വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളിൽ “കൃഷ്ണാ രായന” (Krishnaism) ആണ് സാമൂഹികമായും ക്രിസ്ത്യൻ സാധാരണത്തിനു കൂടുതൽ വിധേയമായതെന്ന് R. ഗാർബേ പറയുന്നു²⁹. തന്നെയല്ല, ക്രിസ്തുമതത്തിൽനിന്നുള്ള കടംവാങ്ങലുകൾക്ക് ആധാരമായിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്തുമസ്സിനെ അനുകരിച്ചുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അഭിപ്രായമുണ്ട്³⁰. അതിന് ഉപോൽബലകമായിട്ടുള്ളത് A. Weber എന്ന ജർമ്മൻ പണ്ഡിതന്റെ ueber die Krishna-janmashtami എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കംസനെ കൊന്നശേഷം, ശ്രീകൃഷ്ണൻ ശുഭ്രൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജാതിക്കാരും തന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുവാൻ കല്പന അയച്ചുവെന്നു ഭവീഷ്യ പുരാണത്തിലും ഭവീഷ്യാന്തര പുരാണത്തിലും കാണുന്നുവെന്നാണ്. എന്നാൽ ഭഗവത പുരാണത്തിൽ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും നടന്നതായി കാണുന്നില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണജയന്തി ആഘോഷങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണെന്നു Weber പറയുന്നു - അത് തന്നെ അലക്സാണ്ട്രിയായിലും മറ്റുമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ അനുകരിച്ചു, ഗാർബേ ചോദിക്കുന്നു; എന്തിന് ക്രിസ്ത്യാനികളെ തേടി അലക്സാണ്ട്രിയാവരെ പോകണം? നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ഇൻഡ്യയിൽ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ടല്ലോ. അവരുടെ ക്രിസ്തുമസ്സ് ആഘോഷത്തെ അനുകരിച്ചാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി തുടങ്ങിയത്.

മറ്റൊന്നു കൂടിയുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജനിച്ചത് കാരാഗൃഹത്തിലും കംസന്റെ ശത്രുതയുടെ മരണനിഴലിലുമാണല്ലോ. എന്നാൽ ജന്മദിനാഘോഷങ്ങളിൽ, പടങ്ങളിലും പ്രതിമകളിലും കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ജനിച്ച ശിശുവായിട്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അടുത്തുള്ളത് അച്ഛനായ വാസുദേവനും അമ്മയായ ദേവകിയും; ഇടയന്മാരും കന്നുകാലികളും

28. H. C. Roy Chaudhry, P. 90.
29. P. 246.
30. Ibid.

ഉണ്ട്. നിലം തൊടാതെ കാണപ്പെടുന്നതു് മാലാഖമാരെ
പ്പോലെള്ള പരലോകജീവികൾ. ഏറ്റവും മുകളിൽ തിള
ങ്ങുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമുണ്ട്. ഈ “പുൽക്കൂടിനു” മുമ്പിൽ ഭക്ത
ജനങ്ങൾ ഫലമൂലാദികൾ കാഴ്ചവെച്ചു് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതു്
ഇൻഡ്യയിലെ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളിൽനിന്നു പകർത്തി
യതാണെന്നു R. ഗാർബേ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു.

3) തത്ത്വങ്ങൾ

ഹിന്ദു മതത്തിലെ ഏകദൈവവിശ്വാസം

വരുന്ന ദേവനെപ്പറ്റി ഇതിനുമുമ്പു് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ രംഗപ്രവേശവും അന്തർലോകവും മിക്കവാറും
ഒന്നിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പിന്നീടു്, മൂന്നു ചുവടുകൾവെച്ചു് മൂന്നു ലോ
കത്തേയും കടന്നു വിണ്ണു, യാദവഗോത്രത്തലവനായ വാസുദേ
വൻ, കൗരവ - പാണ്ഡവയുദ്ധത്തിലെ മദ്ധ്യസ്ഥനായ കൃഷ്ണൻ,
ഇങ്ങനെ മൂന്നു പേർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഇവരിൽ ആർക്കാ
ണു് പ്രാമുഖ്യമെന്നു നിണ്ണയിക്കുവാൻ കാലമേറെ എടുത്തു.
ഒടുവിൽ വിഷ്ണു-വാസുദേവ-കൃഷ്ണന്മാർ സമനപയിക്ക
പ്പെട്ടു് ഒരേ പുരുഷനായിത്തീർന്നു. ഈ പരസ്സര ലയനത്തി
ന്റെ അടിസ്ഥാനമായി പാശ്ചാത്യരും ഇൻഡ്യക്കാരും ആയ
പണ്ഡിതന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന സംഭവം മാതേന്താമ്മാ ക്രി
സ്ത്യാനികളെ നേരിട്ടു് സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണു്.

ഈ സംഭവം മഹാഭാരതത്തിലെ ശാന്തിപർവ്വത്തിൽ
നാരായണീയം എന്ന ഭാഗത്താണു് കാണുന്നതു്. വളരെ പാഠ
ഭേദങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു് മഹാഭാരതം എന്നു പരക്കെ
അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. സ്വാഭാവികമായും, അദ്ധ്യായ
ങ്ങളുടേയും വിഭാഗങ്ങളുടേയും വകുപ്പുകളുടേയും സംഖ്യ കുറി
ക്കുന്നതിലും പാഠാന്തരം വളരെ കാണാനുണ്ട്. പ്രാരംഭപഠന
ത്തിൽ ഈ ഗ്രന്ഥകാരൻ ആലംബമായി സ്വീകരിച്ചതു്
പ്രതാപ ചന്ദ്രറോയിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഇംഗ്ലീഷു വിവർത്തന
മാണു്. അതിന്റെ ചുവടു പിടിച്ചു് സംസ്കൃതമൂലത്തിലേക്കു
കടന്നപ്പോൾ അദ്ധ്യായങ്ങളുടെ സംഖ്യകൾക്കു് പൊരുത്തമി
ല്ലാതെ കണ്ടു.

മഹാഭാരതത്തിലെ സുറിയാനികൾബാണ

നാരായണീയത്തിൽ രണ്ടു ഭാഗത്തായിട്ടാണു് ഈ വിഷ
യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവനകൾ: ഒന്നു് നാരദമഹർഷിയുടേ
യും, രണ്ടു്, മറ്റു മൂന്നു മഹർഷിമാരുടേയും ശോപതദപീപുസന്ദർശ

നമാണ് കഥാതന്തു. ഇവ രണ്ടും ശാന്തിപത്നം പത്രങ്ങളോം അദ്ധ്യായത്തിലാണ് കാണുന്നതു്. ഏകദൈവത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ തിരച്ചിലിലെ പ്രാധാന്യമേറിയ വഴിത്തിരിവാണു് ഈ സംഭവം. ഏകദൈവമായി, ദേവാധിദേവനായി വ്യക്തിപരമായ സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. ഏകദൈവസങ്കല്പമായ വിഷ്ണു ഗ്രഹോദത്തിലെ അപ്രധാനദേവനാണു്. വാസുദേവന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും പേരിലുള്ള അവകാശികൾ പലരായിരുന്നു. ഹിന്ദുമതത്തിനു് സംപൂർണ്ണവും സംപുഷ്ടവും ആയ ഏക ദൈവാശ്രയത്തിനുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുത്തതു് ശേപതദീപം അവിടെ നടന്നതായി കണ്ടു സുറിയാനിക്കർബാനയും ആണെന്നുള്ളതു് സ്പഷ്ടമാണു്. ഈ ആശയത്തെ അവലംബമാക്കിയാണു് വൈഷ്ണവ-വാസുദേവ-കൃഷ്ണയിസം വളർന്നിട്ടുള്ളതെന്നു് പാശ്ചാത്യരും ഇൻഡ്യക്കാരുമായ പണ്ഡിതന്മാർ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടു്.

i) നാരദമഹർഷിയുടെ ശേപതദീപു സന്ദർശനം

നാരദൻ നരനേയും നാരായണനേയും കാണുവാൻ ഹിമാലയത്തിലെ ബദരികാശ്രമത്തിൽ ചെന്നു: അപ്പോൾ നാരായണൻ ഏതോ പൂജ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നാരദൻ ചോദിച്ചു, “സർവ്വേശ്വരനായിരിക്കുന്ന അങ്ങു് ആർക്കാണ് പൂജ നടത്തുന്നതു്”? അപ്പോൾ നാരായണൻ പറഞ്ഞു, “ഇതേവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണമായ മൂല പ്രകൃതിക്കാണ്, ഞാൻ പൂജ അർപ്പിക്കുന്നതു്”.

പിന്നീടു്, നാരദൻ ഈ മൂല പ്രകൃതിയെ കാണുവാൻ ആകാശത്തിലേയ്ക്കു പറന്നു്, മേരുമഹാപർവ്വതത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ ചെന്നെത്തി. അവിടെനിന്നും വടക്കുപടിഞ്ഞാട്ടു നോക്കിയപ്പോൾ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു; വടക്കായി പാൽക്കടലും അതോടുചേർന്നു ശേപതദീപും. ആ ദീപിലുള്ള വർ ഇന്ദ്രിയാതീതരാണു്. അവർ യാതൊരു ക്ഷണവും കഴിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ഇമകൾ അടയുന്നില്ല; അവരിൽ നിന്നും എപ്പോഴും സുഗന്ധം പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവർ വെളുത്ത നിറമുള്ളവരാണു്. അവർ ലേശവും പാപമില്ലാത്തവരാണു്. അവരെ നോക്കുന്ന പാപികളുടെ കണ്ണുകൾ പൊട്ടിപ്പോകും. അവരുടെ ശരീരവും അന്ധികളും വജ്രംപോലെ ബലമുള്ളതാണു്. ബഹുമാനവും അപമാനവും അവർ ഒരു

പോലെ കരുതുന്നു. അവർ സ്വസ്തിയജീവികളെപ്പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. അവരുടെ ശബ്ദം മോലഗർജ്ജനംപോലെയാണ്.....31.

ii) മൂന്നു മഹർഷിമാരുടെ ശ്ലോതദീപ്യ സന്ദർശനം

പ്രജാപതി അഥവാ ബ്രഹ്മന്റെ പുത്രന്മാരാണ് ഏകത, ദൈവത, കൃത, എന്ന മഹർഷിമാർ. അവരും സർവ്വേശ്വര ഭർതൃനായി വടക്കോട്ടു പോയി എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കഥ തുടങ്ങുന്നത്. അവർ സഹസ്രവർഷങ്ങളോളം മഹാമേരുവിന്റെ വടക്കുള്ള പാൽക്കടലിന്റെ തീരത്തു് തപസ്സുചെയ്തു: തപസ്സുവസാനിച്ചപ്പോൾ, കാതുകൾക്കു മാധുര്യവും ഹൃദയത്തിനു ആനന്ദവും നല്കുന്ന മോലഗർജ്ജനം പോലുള്ള അശരീരിയുണ്ടായി. അതിപ്രകാരമായിരുന്നു; “ഹേ ബ്രാഹ്മണേ, നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ തപസ്സുചെയ്തിരിക്കുന്നു. സർവ്വേശ്വരനായ നാരായണഭർതൃനായിനാണ് നിങ്ങൾ അതു് ചെയ്തതു്. ഈ പാൽക്കടലിന്റെ വടക്കുകരയിൽ മഹിമയോടെ പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു ദീപ്യം. അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ചന്ദ്രശാമി പോലെ വെളുത്തവരാണ്. അവർ നാരായണന്റെ (മനുഷ്യപുത്രന്റെ) ഭക്തരാണ്. അവർ എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടേയും ആദികാരണമായ പരാശക്തിയോടു് സർവ്വാത്മനാ ഭക്തിയുള്ളവരാണ്. അനന്തവും പ്രശസ്തവും ആയിരമായിരം രശ്മികളുമുള്ള ആ പരാശക്തിയിൽ അവർ ജീവിക്കുന്നു. അവർക്കു് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല: ഭക്ഷണവുമില്ല: അവർ കണ്ണു ചിമ്മുന്നില്ല: അവരുടെ ദേഹത്തുനിന്നും മാധുര്യമേറിയ സൗരഭ്യം പ്രസരിക്കുന്നു. ശ്ലോതദീപിലെ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നതും ആരാധിക്കുന്നതും ഏകദൈവത്തെയാണ്. അതുകൊണ്ടു് മഹർഷിമാരേ, നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടു ചെല്ലുവിൻ, ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ അവർക്കു വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്.” ഈ അശരീരികേടു് മഹർഷിമാർ അടങ്ങാത്ത സന്തോഷത്തോടും പ്രതീക്ഷയോടുംകൂടി ശ്ലോതദീപിലേയ്ക്കു പോയി.

അവർ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവർക്കു് ഒന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല—അവിടെ മുററിനിന്നിരുന്ന ഏകദൈവത്തിന്റെ ശക്തിപ്രഭാവത്താൽ. അതിനാൽ അവർ ഒരു നൂറു

31. P. C. Roy, Vol. X, Chapter 335 P. 534.

വഷംകൂടി തപസ്സുചെയ്തു. അതവസാനിച്ചപ്പോൾ ചില ശുഭലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി. ചന്ദ്രശ്ശിയെപ്പോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന ആ ഭക്തജനങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷരായി അവർ എപ്പോഴും അഞ്ജലീബദ്ധരായി ചിലർ കിഴക്കോട്ടും മറ്റു ചിലർ വടക്കോട്ടും നോക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവർ ഏകദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ വിശിഷ്ടാത്മാക്കളുടേതു് മനഃപ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു. അവരുടെ മനസ്സു് ഈശ്വരനിൽ ഭക്തശ്രദ്ധയായിരുന്നതിനാൽ ഹരി അവരിൽ പ്രസാദിച്ചിരുന്നു. അവരെല്ലാം തുല്യരായിരുന്നു....

പെട്ടെന്ന് ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ചുദിച്ചതുപോലെ പ്രഭാപ്രവാഹം പ്രത്യക്ഷമായി. അപ്പോൾ അവർ ആനന്ദപൂരിതരായി അഞ്ജലീബദ്ധരായി അങ്ങോട്ടു് ഓടി ഭക്തിപൂർവ്വം വിളിച്ചുപറഞ്ഞു, ‘‘അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു’’. പിന്നീടു് അവരെല്ലാവരുംകൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനാഗാനങ്ങൾ കേട്ടു. അവരൊന്നിച്ചുള്ള ഒരു പൂജ സദ്യേശ്വരൻ അവർ സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നു് ഞങ്ങൾക്കുതോന്നി. ഞങ്ങൾ അന്ധരായി, ഞങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നഷ്ടപ്രായമായതുപോലെ കാണപ്പെട്ടു. വളരെ ഉച്ചത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനാഗീതം ഞങ്ങൾ കേട്ടു. അതിപ്രകാരമായിരുന്നു:

‘‘ജിതം തേ പുണ്യരീകാക്ഷ
നമസ്തേ വിശ്വഭാവന
നമസ്തേ സ്തു ഹൃഷികേശ
മഹാപുരുഷ പൂർവ്ജ’’
(ജയജയ! താമരാക്ഷാ
പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവേ,
ഹൃഷികേശാ, അങ്ങേക്കു സ്തുതി!
ആദ്യസത്തയേ, ആദ്യജാതാ!
അങ്ങേക്കു സ്തുതി!)

കണ്ണാനന്ദകരമായ ഒരു സംഗീതമായിരുന്നു അതു്. ഇത്രയുമായപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗീയ കസുമങ്ങളുടെ സൗരഭ്യം വഹിക്കുന്ന മന്ദമാരുതൻ ഞങ്ങളെ തലോടി. ആ ശബ്ദംകേട്ട സ്ഥലത്തു് സർവ്വശക്തനായ ഹരി സന്നിഹിതനായിരുന്നുവെന്നു ഞങ്ങൾക്കു ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു. ഈശ്വരഭക്തിയിൽ മുഴുകിയിരുന്ന അവർ ഞങ്ങളെ കണ്ടതുപോലുമില്ല, അപ്പോൾ മരൊരാൾ ശബ്ദമുണ്ടായി. ‘‘മുനിമാരെ നിങ്ങൾ എവിടെനിന്നും വന്നോ

അവിടത്തേക്കു തിരിയെ പോകവിൻ. ദൈവഭക്തിയുള്ള വടക്കു മാത്രമേ ഈശ്വരഭക്തനും ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ”³².

സർ. ജോജ് ഗ്രിയേർസണിന്റെ മേലുദ്ധരിച്ച ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ടുതന്നെ, ‘‘ആധുനിക ഹിന്ദുമതവും അതിനു് നെസ്തോറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികളോടുള്ള കടപ്പാടും’’ എന്നാണ്. ചെറുരസ്സ്യ സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാവരും നെസ്തോറിയരായിരുന്നവെന്നു പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലമാണ്, സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നതിനു പകരം നെസ്തോറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് അവരെ വിളിക്കുന്നതു്. ഏതായാലും, മഹാഭാരതത്തിലെ ഈ ഭാഗം ഇന്ത്യയിലും പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള ചരിത്രപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗാഢമായ പഠനത്തിനും പച്ഛ്ഛും വിമർശനത്തിനും വിഷയമായിത്തീർന്നു. ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറു് ഏതോ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന സുറിയാനികളെപ്പറ്റിയതിൽ മൂന്നു ഹിന്ദുഹെഷിമാർ സംബന്ധിച്ചതാണ് ഇതിന്റെ വിഷയമെന്നു് ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നു.

ഡോക്ടർ സീൽ (Seal) പറയുന്നതു് ഭാരതീയവൈഷ്ണവരിൽ ചിലർ ഈജിപ്റ്റിലോ ഏഷ്യാമൈനറിലോ പോയി ക്രൈസ്തവാരാധനയിൽ ‘‘Eucharist’’ സംബന്ധിച്ചതിന്റെ നിർണ്ണായക തെളിവെന്നാണ്³³. Dr. Seal ന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ‘‘സൂര്യപ്രഭവും വിശ്വവക്ത്രം ദേവഃ’’ എന്ന മൂന്നു വാക്കുകളും സൂര്യനെപ്പോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന മാംസമായ വചനത്തെപ്പറ്റി സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടെ ആരാധനയിൽ ഉപയോഗിച്ചു പദങ്ങളാണ്³⁴. ഇതിനോടു് ജർമ്മൻ പണ്ഡിതനായ Weber യോജിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ രണ്ടു പണ്ഡിതന്മാരും സുറിയാനി ആരാധനാക്രമങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചു് ഈജിപ്റ്റിലും, ഏഷ്യാമൈനറിലും പോകുവാൻ കാരണം, ആദ്യശതാബ്ദങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇല്ലായിരുന്നെന്നുള്ള അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്.

32. P. C. Roy, Chapter 337, P. 540-542; Grierson Sir George, JRAS, 1907, P. 315; Bhandarkar; Sir R. G. Collected Works, Vol. IV, 1929, P. 9.

33. Dr. Radhakrishnan Vol. I. P. 499.

34. Dr. Seal, Comparative Studies in Vaishnavism and Christianity, P. 53.

സർ ജോർജ്ജ് ഗ്രിയേർസൺ-ന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതു വടക്കുപടിഞ്ഞാറെ ഇൻഡ്യയിൽ നടന്ന സുറിയാനി ക്ഷബ്ദാന ("Eucharist") തന്നെയാണു്. Lassen എന്ന മറ്റൊരു ജർമ്മൻ പണ്ഡിതന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വൈഷ്ണവ ബ്രാഹ്മണർ വടക്കുപടിഞ്ഞാറെ ഇന്ത്യയിൽക്കണ്ട നാരായണീയത്തിലെ ആരാധനാക്രമം സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ക്ഷബ്ദാന ("Eucharist") തന്നെയാണു്. അതിനു് അദ്ദേഹം നല്കുന്ന കാരണങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണു്:-

1) വൈഷ്ണവ മുനിമാർ കണ്ട ശ്ലോകഭാഷ്യം അവിടെ കണ്ട വെളുത്ത ആളുകളും ഭാരതീയരിൽനിന്നു വളരെ ഭിന്നമാണു് (2) അദ്ദേശ്യനായ ഈശ്വരനോടുള്ള ശ്ലോകഭാഷ്യത്തിലെ ആരാധന പുരാതനകാലത്തെ വിഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടിയ ഹൈന്ദവാരാധനയിൽനിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണു് (3) ദൈവവിശ്വാസത്തിനു് ശ്ലോകഭാഷ്യത്തിലെ ആരാധന നല്ലയിരിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം ഹിന്ദുമതത്തിൽപ്പെടുന്നതല്ല (4) ശ്ലോകഭാഷ്യത്തിലെ ആരാധനയിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു നല്ലയിടങ്ങളുണ്ടെന്നും സ്ഥാനം ഹിന്ദുമതത്തിലില്ല. (5) ശ്ലോകഭാഷ്യത്തിൽനിന്നും അവർക്കു ലഭിച്ച ഏകദൈവജ്ഞാനം ഹിന്ദുമതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതു് വളരെ താമസിച്ചാണു്.

വേറെയും പല കാരണങ്ങൾ പറയാവുന്നതാണു്. (1) ഹിന്ദുക്കൾക്കു് സാമൂഹ്യാരാധനയും സമൂഹപ്രാർത്ഥനകളും ഇന്നോളം ഉണ്ടായിട്ടില്ല (2) ജീവിതലക്ഷ്യമായ ഈശ്വരദർശനം ക്രിസ്ത്യാനികളുടേതാണു്, ഹിന്ദുക്കളുടേതല്ല. പുനർജന്മങ്ങളുടെ അന്ത്യം പരബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുകയാണല്ലോ (3) സ്രഷ്ടാവിനേയും സൃഷ്ടിയേയും വേർതിരിക്കുന്ന ആശയം 'തത്വമസി', 'അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി' എന്നിവയിൽനിന്നും എത്രയോ വിദൂരമാണു് (4) ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതു് 'പൂർവ്വജ' എന്ന പദമാണു്. ആദ്യജാതൻ അഥവാ കുടിഞ്ഞുൽ പുത്രൻ എന്നാണതിന്റെ അർത്ഥം. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഈശ്വരസങ്കല്പവും ഹിന്ദുമതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്നില്ല. ഉള്ളതു് ക്രിസ്തുവിനും ക്രിസ്തുമതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും (സുവിശേഷത്തിലും പൌലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിലും) ആണു്. ഈ പദം ഏകേശ്വരനെപ്പറ്റിയാകുമ്പോൾ ഹിന്ദുമതത്തിനു് അന്യവും അപ്രസക്തവും ആണു്. ക്രൈസ്തവവാശയസംക്രമത്തിൽ കൂടിയേ അതു മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കൂ. ശ്ലോകഭാഷ്യം സംഭവത്തിന്റെ ചരി

ത്രാധികാരികത്വം തെളിയിക്കുന്നതാണ് 'പൂർവജ' എന്ന വാക്ക്.

അതുപോലെതന്നെയുള്ള മറെറാരുപദമാണ് 'നാരായണൻ' അഥവാ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്നത്. റിച്ചാർഡ് ഗാർബേ പറയുന്നതു്, നാരായണൻ എന്ന പദത്തിനു് 'യഹൂദാത്മം കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്നാ'ണ്. എന്നാലും ആ പദം ഹിന്ദുമതസാഹിത്യത്തിനു് തീർത്തും അന്യമായിത്തന്നെ നില്ക്കുന്നു. ഹിന്ദുമതത്തിലെ അവതാരകഥകളിലൊന്നും ഈ മനുഷ്യപുത്രനെ കാണുന്നില്ല. ഡാക്ടർ മൂണനാരാദാസ് ഗുപ്താ പറയുന്നു, "നാരായണൻ വിഷ്ണുവിനെപ്പോലെയുള്ള പുരാതന ദൈവമല്ല. നാരായണൻ എന്ന പേരു് ശതപഥബ്രാഹ്മണത്തിലാണ് ആദ്യമായി കാണുന്നതു്. മൈത്രിയ അരണ്യകത്തിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതു് വളരെ സംശയാസ്പദമാണ്. എങ്ങനെയായാലും നാരായണന്റെ പുരാതനചരിത്രം ഇരുളിലാണ്ടു കിടക്കുന്നു. ഹൈന്ദവദൈവങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഈ നാരായണൻ" 36. (5) ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്. ശ്ലോതദീപിലെ ആളുകൾക്ക് ഏകദൈവമായ ഈശ്വരനോടുള്ള 'ഭക്തി' ഹിന്ദുസങ്കല്പത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. 'ഭക്തി' എന്ന പദത്തിനു പാണിനി കൊടുത്തിട്ടുള്ള അർത്ഥം വസ്തുക്കളോടോ ജീവികളോടോ ഉള്ള 'താല്പര്യം', 'പ്രീതി' എന്നു മാത്രമായിരുന്നു. ശ്ലോതദീപിൽ ഈശ്വരഭക്തിയ്ക്കു് തികച്ചും ഭിന്നവും അലൗകികവും ദിവ്യവും ആയ ഒരർത്ഥമാണ് അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടതു്. ആ അർത്ഥമാണ് പിന്നാലെ ഭഗവദ്ഗീത സചീകരിച്ചതും ഒരു ദർശനത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായിത്തീർന്നതും.

ഭഗവദ് അഥവാ വൈഷ്ണവ പ്രസ്ഥാനത്തെപ്പറ്റി Gierson പറയുന്നു, "അന്ധകാരത്തിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു ഇടിമിന്നൽപോലെയാണ് ഈ ആശയം വന്നതു്. എവിടെനിന്നാണ് വന്നതെന്ന് ഒരു ഹിന്ദുവിനും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതു് വന്നതിന്റെ കാലം നിണ്ണയിക്കുവാനും ഒരുവനും കഴിവില്ല. എന്നാൽ അതു സംബന്ധിച്ചുള്ള കാലമറിയാവുന്ന എല്ലാ ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലും നിന്നു് മനസ്സിലാകുന്നതു് അതിന്റെ ഉത്ഭവം ക്രിസ്താബ്ദത്തിനു വളരെ ശേഷമെന്നാണ്. ഈ പുതിയ ആശയത്തിന്റെ പേരാണ് ഭക്തി. ഇനി മുതൽ

36. Indian Historical Quarterly June 1931 P. 346.

മതം വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സംഗതിയല്ല, വികാരത്തിന്റേതാണു്''37. ഈ പുതിയ ആശയത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ശ്വേതദീപി പിൽ കണ്ട സുറിയാനികർബാനയിൽ നിന്നല്ലേ? ഭഗവദ് ഗീതയിൽ ഉടനീളം തിളങ്ങുന്നത് ഭക്തി എന്ന ആശയമല്ലേ?

ജെ. കെന്നഡി ബാക്ട്രിയായ്ക്കടുത്തു് ഉറച്ച മഞ്ഞുകട്ടയുള്ള ഇസ്സികു-കൂഠ എന്ന തടാകമാണു് പാൽക്കടൽ എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഗാർബെ പറയുന്നതു്, അതിനടുത്തുള്ള ബാൽകാഷ് എന്ന മരൊരാള തടാകമെന്നാണു്. അന്നാട്ടുകാർ അതിനെ വിളിച്ചുപോരുന്നതു് അൽ-ഡെൻഗിസ് (Al-Dengis) അഥവാ പാൽക്കടൽ എന്നാണു്. അതിന്റെ തീരങ്ങളിൽ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആദ്യകാലം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ സുറിയാനി ഭാഷയിൽ ലിഖിതങ്ങളുള്ള നൂറുകണക്കിനു ശവകുടീരങ്ങൾ കാണാം. ബർദസാനസ് (Bardesanes) മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ പറയുന്നതു് ആ സ്ഥലത്തു് ബ്രാഹ്മണരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണു്. ശ്വേതദീപു് കഥയുടെ ആധാരമായി ആ ഭാഗത്തു് സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നതിൽ തനിക്കു യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നു് R. ഗാർബെ പറയുന്നു38.

ഗോകുലകൃഷ്ണൻ

ഗോകുലകൃഷ്ണനെപ്പറ്റി നമുക്കു കിട്ടുന്ന അറിവു് ഹരിവംശത്തിൽനിന്നാണു്. ഈ ഹരിവംശം ക്രിസ്തുവർഷം മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ടതാണെന്നു് ആർ. ജി. ബന്ധർക്കർ പറയുന്നു. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണെന്നു് മറ്റു ചിലരും. ഗോകുലകൃഷ്ണൻ മഹാഭാരതത്തിലുള്ളതല്ല. ഹരിവംശത്തിൽ നിന്നും എടുത്തതാണു്. ഡോക്ടർ ബന്ധർക്കറുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലോ, രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലോ, ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിച്ച 'അഭിരന്ധർ' എന്നൊരു ദേശാന്തര ഗോത്രമുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഒരുപക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരിക്കാം. അവരുടെ കൈവശം ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അപ്പോക്രിഫലുകളും ഉണ്ടായിരിക്കാം. അവർ കന്നുകാലികളെ തീറ്റി ഉപജീവനം കഴിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു. അവരിൽനിന്നാണു് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കഥകൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നതു്. അതിൽ പെട്ടതാണു്

37. Grierson Sir George, JRAS, 1907, P. 313.
38. P. 192.

ഉണ്ണിദേവനോടുള്ള ആരാധന. (ഉണ്ണിക്രിസ്തുവിനോടുള്ളതു ഉണ്ണികൃഷ്ണനോടായി) എളിയ നിലയിലുള്ള ജനനം; അച്ഛൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആൾ വളർത്തുപിതാവു മാത്രം; കംസന്റെ ശിശുവധം മുതലായ കഥകൾ. ആർ. ജി. ബന്ധർക്കർ പറയുന്നു. ‘‘ഇവരിൽക്കൂടെ ആയിരിക്കണം ക്രിസ്തുവിന്റെ കഥകൾ വാസുദേവ-കൃഷ്ണന്റെ കഥകളായിത്തീർന്നതു്. ബംഗാളിലും ഗോവയിലുമുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണൻ എന്ന തിരുപകരം ക്രിസ്തുവെന്നാണു് പറയുന്നതു്. ഇപ്രകാരം അഭീരന്മാർ കൊണ്ടുവന്ന ക്രിസ്തുമതത്തിലെ ക്രിസ്തു, സംസ്കൃതത്തിലെ കൃഷ്ണനായിത്തീർന്നു്’’³⁹. ഹരിവംശം എ. ഡി. 600-മാണ്ടിനടുത്താണു് എഴുതിയതെന്നു് E. W. ഹോപ്കിൻസു് പറയുന്നു⁴⁰. ഹരിവംശത്തിൽ ദൈനാറിയസു് (denarius) എന്ന ഒരു ലത്തീൻവാക്കുണ്ടു്. അതിന്റെ അർത്ഥം നാണയമെന്നാണു്. അതുകൊണ്ടു് ഹരിവംശം അത്ര പുരാതന ഗ്രന്ഥമൊന്നുമല്ലെന്നു തെളിയുന്നു.

ജ. കെന്നഡിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ക്രി. വ. 500 നടുത്തു്, മദ്ധ്യ ഏഷ്യയിൽനിന്നുംവന്ന ഗുജറാത്താരാണു് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശൈശവ-ബാല്യ-കൗമാരകഥകൾ ഇൻഡ്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നു് കൃഷ്ണന്റേതാക്കി പ്രചരിപ്പിച്ചതു്⁴¹. ഇവർ പിടിച്ചെടുത്ത രാജ്യമാണു് ഗുജറാത്തു് ആയതു്.

ഇവയെ എല്ലാം വിമർശിച്ചുകൊണ്ടു് ആർ. ഗാർബെ പറയുന്നതു്, ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇൻഡ്യയിലുണ്ടായിരുന്ന സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികളിൽനിന്നാണു് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശൈശവ കഥകൾ ഇൻഡ്യയിൽ ലഭിക്കുകയും അങ്ങനെ അവ കൃഷ്ണന്റേതാക്കിത്തീർക്കുവാൻ അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തതെന്നുമാണു്⁴².

മാതേന്മാമാക്രിസ്ത്യാനികളെപ്പറ്റി പ്രമുഖ ചരിത്രകാരനായ K. A. നീലകണ്ഠശാസ്ത്രി പറയുന്നു:-‘‘കേരളത്തിലെ സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടെ സാമൂഹ്യാചാരങ്ങളിലും ജാത്യാചാരങ്ങളിലും നായന്മാരെപ്പോലെതന്നെയാണു്.

39. R. G. Bhandarkar Ibid: P. 53.
 40. E. W. Hofkins, Religious of India, 1894, P. 431.
 41. The Child Krishna, Christianity and Gujars J R A S, 1907 P. 478-487.
 42. P. 219.

അവരുടെ സഭയിലുണ്ടായിരുന്ന ജാതിബോധത്തിന് എതിരായിട്ട് തീവ്രമായി യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടും എന്തെങ്കിലും ഫലം ഉണ്ടായതായി തോന്നുന്നില്ല. ഹൈന്ദവ സാഹിത്യത്തിലും ഹിന്ദുമതത്തിലുമുള്ള പല നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും നാം ആ ക്രിസ്ത്യാനികളോടാണ് കടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. തെക്കെന്ത്യക്കാരുടെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ‘തിരുക്കുറുപ്പം’ ഭഗവദ്ഗീതയിലെ ‘ഭക്തി’ പ്രസ്ഥാനവും ക്രൈസ്തവശാസ്ത്രങ്ങളുടെ സ്വാധീനഫലമാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ചിലർ അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഈ പരസ്പരബന്ധത്തിന്റെ യഥാർത്ഥനില ഗ്രിയേർസൺ-ന്റെ വാക്കുകളിൽ ചുരുക്കിപ്പറയാവുന്നതാണ്: ‘ക്രൈസ്തവതത്വങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് തെക്കെന്ത്യയിലാണ്. ദൈവത്തിന്റെ പിതൃത്വവും മനുഷ്യന്റെ സാഹോദര്യത്വവും ഇന്നാട്ടിൽത്തന്നെയുള്ള ആശയങ്ങളാണെങ്കിലും (?) അവയ്ക്ക് ആക്കവും രൂക്കവും കൂടിയത് ഭഗവദ്പ്രസ്ഥാനത്തിന് മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വാസസത്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണ്’⁴³.

ഭഗവദ്ഗീതയും സുറിയാനിസഭയും

ഹിന്ദുമതസാഹിത്യത്തിലെ അമൂല്യരത്നമാണ് ഭഗവദ്ഗീത. അനേകലക്ഷം ഹിന്ദുക്കളുടെ ആദ്ധ്യാത്മികശക്തിയുടെ ഉറവിടവുമാണ് ഗീത. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പുതിയനിയമത്തിലുള്ളതെല്ലാം ഗീതയിലുണ്ടെന്ന് ചിലർ അവകാശപ്പെടുന്നു. അവർ രണ്ടിനെപ്പറ്റിയുമോ, ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെപ്പറ്റിത്തന്നെയുമോ വേണ്ടത്ര ജ്ഞാനമുള്ളവരെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരം മറ്റു മതാശയങ്ങളിൽനിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട നിഗൂഢരഹസ്യമായിത്തന്നെ നില്ക്കുന്നു.

ഭഗവദ്ഗീതയിൽ കാണുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ സ്വാധീനത്തെപ്പറ്റി വളരെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഗീതയിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽനിന്നുമുള്ള ഉദ്ധരണികളെപ്പോലെ കാണുന്നു. ഏതായാലും ഇവിടെ അതെപ്പറ്റി ദീർഘമായ ചർച്ചയ്ക്ക് ഉദ്ദേശ്യമില്ല. R. ഗാർബെ പറയുന്നു, ‘യൂറോപ്പിലെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നതു് ഭഗവദ്ഗീതയിലെപ്പോലെ ഇത്ര ധാരാളമായ ക്രിസ്ത്യൻ

43. K. A. N. Sastri, Development of Religion in S. India, 1963, P. 76.

സ്വാധീനം മരൊരൂ ഹിന്ദുഗ്രന്ഥത്തിലും കാണാനില്ല⁴⁴, ഗീതയും സുറിയാനിസഭയും ആയുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതു്, ഈ ക്രൈസ്തവസ്വാധീനത്തിൽ മാഞ്ഞോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ മാദ്ധ്യമം വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്. പാശ്ചാത്യരുടെ ലത്തീൻസഭ ഇവിടെ കാര്യമായി പ്രവേശിക്കുന്നതു് ക്രി. വ. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷമാണ്. സുറിയാനിസഭയുടെ സ്വാധീനത്തോടുകൂടിത്തന്നെ വി. ക്രിസോസ്റ്റോമും തിയോഡൊറ്ററും (Theodoret) പറയുന്നതു് ക്രി. വ. മൂന്നോ നാലോ നൂറ്റാണ്ടുകളോടുകൂടി ക്രൈസ്തവഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇൻഡ്യൻ ഭാഷകളിലേയ്ക്കു തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ്.

ഭഗവദ്ഗീതയുടെ കർത്താവിനെയും കാലത്തെയും അതിന്റെ സംഗ്രഹത്തെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതു് ഒരു വിവാദഗ്രന്ഥമാണ്. പ്രഫ. H. C. റായി ചെഴ്വരി പറയുന്നു, “ഭഗവദ്ഗീത ബാഹ്യമായി ഒരു ലളിത ഗ്രന്ഥമായി തോന്നുമെങ്കിലും അതിന്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കളേയും വിമർശകരേയും വളരെ അന്ധാളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ്. ചിലർക്കു്, ആ ഗ്രന്ഥം പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞതാണ്: മറ്റു ചിലർക്കു് ഇതു് ഒന്നിനുമീതെ മരൊറന്നായി കണ്ടുവെച്ചുചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ്. വേറെ ചിലർക്കു് കേന്ദ്രതന്തു വ്യക്തമാണെങ്കിലും ആവർത്തനങ്ങളും വ്യതിയാനങ്ങളുംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞതാണ്”⁴⁵.

ഭഗവദ്ഗീത ഏതു കാലത്തുഴരിയതാണെന്നു് പറയുവാൻ രാധാകൃഷ്ണൻറുറപ്പുടെ ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. ബി. സി. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ എ. ഡി. ആറാം നൂറ്റാണ്ടു വരെ ധാരാളം കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ നടന്നിട്ടുള്ള മഹാഭാരതത്തിൽ, അതിന്റെ മൂലതന്തുക്കളിൽ ഏതിന്റെറയെങ്കിലും കാലനിർണ്ണയം ചെയ്യുക അസാദ്ധ്യമാണ്.

Garbe പറയുന്നു, ‘ഭഗവദ്ഗീതയുടെ മൂലരൂപം നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. അതിന്റെ കാരണം മൗലികമായ പല കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും ഭേദഗതികളും അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടു്. ഏകദൈവവാദവും ബഹുദൈവവാദവും അതിൽ ഇണക്കിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ടു് - അവ പരസ്പരവിരുദ്ധമാണെങ്കിലും ഇവയ്ക്കും പുറമേ സാംഖ്യ-യോഗതത്ത്വങ്ങളും ചേർത്തിട്ടുണ്ടു്. ഇവയിൽ സാംഖ്യയിൽ നിരീശ്വ

44. P. 222.
45. H. C. Ray Chaudhari, P. 54.

രത്നമാണ്; യോഗവിദ്യമാനസികവികാസത്തിന്റെയും. ഭഗവദ്ഗീതയിലെ ചിന്താഗതി അങ്ങോട്ടുചിങ്ങോട്ടും ഉലഞ്ഞു ലക്ഷ്യം തെറ്റി ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, വായനക്കാർക്ക് ചിന്താക്ഷേപം ഉണ്ടാകുന്നു'വെന്നു ഗാർബേ പറയുന്നു.

കൗരവ-പാണ്ഡവന്മാരുടെ യുദ്ധങ്ങളിൽവെച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അജ്ജനനപദേശിച്ചതാണ് ഭഗവദ്ഗീത എന്ന് രാധാകൃഷ്ണൻറുപ്പെടെ ആരും സമ്മതിക്കുന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, 'ഭഗവദ്ഗീതയുടെ കർതാവായ കവി, ഗുരുവിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് വന്ന ദൈവം തന്നെ ആയി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു' 46. അതു ശ്രുതിയല്ല സ്മൃതി അഥവാ പാരമ്പര്യം എന്നാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നതു്. Tailboys wheeler പറയുന്നു 'കൗരവന്മാരുടേയും പാണ്ഡവന്മാരുടേയും സൈന്യങ്ങൾ ഇരുവശത്തും അണിനിരന്നു യുദ്ധാരംഭത്തിനുള്ള കാഹളം കേൾക്കാൻ ചെവി കൂർപ്പിച്ചു നില്ക്കുമ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണനും അജ്ജനനം ആത്മമുക്തി സംബന്ധിച്ച എഴുന്തുറ ശ്ലോകങ്ങളോളം വരുന്ന ദീർഘമായ താത്ത്വീകസംഭാഷണത്തിനു ഒരുവെട്ടുമെന്നു വിചാരിക്കുവാൻ യാതൊരു ന്യായവും കാണുന്നില്ല. Telang ഇതിനെ ഭാഗികമായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടു പറയുന്നതു്, ഭഗവദ്ഗീത ഒരു സ്വതന്ത്രപദ്യമായി മറൈവിടെയോ ഉണ്ടായിരുന്നതാണെന്നും പിന്നാലെ മഹാഭാരതത്തോടു ചേർത്തതെന്നുമാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഈ ഗീതോപദേശത്തെ, ഗീതയുടെ പ്രസിദ്ധ വിവർത്തകനും വ്യാഖ്യാതാവുമായ Franklin Edgerton വിളിക്കുന്നതു് "dramatic absurdity" നാടകീയഅസംബന്ധം എന്നാണ് 47.

ബുദ്ധമതത്തിൽ

ക്രിസ്തുമതഗ്രന്ഥങ്ങളും ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥങ്ങളും തമ്മിൽ വളരെ സാദൃശ്യമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു് രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളുണ്ടു്, ഹീനയാനയുടേയും, മഹായാനയുടേയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. ഇവയിൽ ആദ്യത്തേതു് ദക്ഷിണബുദ്ധമതമെന്നും രണ്ടാമത്തേതു് ഉത്തരബുദ്ധമതമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ആദ്യത്തെ കൂട്ടരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാലിഭാഷയിലും രണ്ടാമത്തവരുടെതു് സംസ്കൃതത്തിലുമാണെഴുതിയിട്ടുള്ളതു്. ഹീന

46. Dr. Radhakrishnan Vol. I, P. 521
47. Bhagavad Gita, 1925, P. 2.

യാന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈശ്വരനില്പ. ബുദ്ധൻ ഒരു ഗുരുനാഥനോ, അദ്ധ്യാപകനോ, വഴികാട്ടിയോ മാത്രം. അദ്ദേഹം പുനഃർജന്മശ്രംഖലയിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് മനുഷ്യന് വഴികാണിച്ചുകൊടുത്തു. പിന്നെയുള്ള ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ബുദ്ധൻ യാതൊന്നും പറയുന്നില്ല. നിർവ്വ്യാണമെന്നാണെന്നു തന്നെ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ലോകത്തോടു വിടവാങ്ങുമ്പോൾ പറയുന്നതു്, ‘‘ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച തത്ത്വങ്ങളും സ്ഥാപിച്ച സംഘവുമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഗുരു’’വെന്നു് മാത്രമായിരുന്നു.

ഹീനയാനതത്ത്വങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യരെ ഒട്ടും തൃപ്തിരുന്നില്ല. പഞ്ചേന്ദ്രിയബദ്ധമായ മതാനുഷ്ഠാനം അവർക്കു വേണ്ടിയിരുന്നു. ഹീനയാനതത്ത്വങ്ങൾ അഭിലാഷങ്ങളുടെ യെല്ലാം നിഷേധമാണു്. സാധാരണ മനുഷ്യരെ അതു് ദീർഘനാൾ തൃപ്തിരാക്കുകയില്ല, പ്രത്യേകിച്ചും, അവരുടെ ചുറ്റും വികാരങ്ങളെയും അഭിലാഷങ്ങളെയും ഉണർത്തുന്ന മറ്റു മതരൂപങ്ങളുള്ളപ്പോൾ. ക്രിസ്താബ്ദം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ മഹായാന ബുദ്ധമതം നാഗാർജ്ജുനനോടുകൂടിയാണു് രൂപമെടുക്കുന്നതു്⁴⁸. അതു് ബുദ്ധനെ ഈശ്വരാവതാരമാക്കിത്തീർത്തു. തൽഫലമായി, ആരാധനകളും അർച്ചനകളും ആഘോഷങ്ങളും ഉടലെടുത്തു. സാധാരണക്കാരുടെ മാനസിക വികാരങ്ങൾ തൃപ്തിയടഞ്ഞു.

മഹായാന ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തിൽ, പഞ്ചാബു്-സിന്ധു്-ദേശങ്ങളിലെ മാതൃതാമ്മാക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം വളരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒന്നാം വാല്യം 210-ാം പേജു് മുതൽ 218-ാം പേജു് വരെ വിശദീകരിച്ചെഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. മഹായാന ഗ്രന്ഥങ്ങളായ ലളിതവിസ്താരം (എ. ഡി. നാലാം നൂറ്റാണ്ടു്) മഹാവസ്തു (എ. ഡി. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടു്) ജാതകങ്ങൾ (എ. ഡി. ആറാം നൂറ്റാണ്ടു്) മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണു് മേല്പറഞ്ഞ സാദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നതു്.

ബുദ്ധമതത്തെപ്പറ്റി ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന രമേശ്ദത്ത, ലളിതവിസ്താരത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നു, ‘‘ഈ ഗ്രന്ഥം മിക്കവാറും നിപ്പാളിൽവെച്ചു് ക്രിസ്തുവേഷം രണ്ടോ, മൂന്നോ, നാലോ, ശതാബ്ദങ്ങളിലേതിലോ എഴുതിയി

48. Richard Garbe, P. 157.

ടുള്ളവയായിരിക്കണം - അതിലുള്ള ഗാഥകൾക്ക് (അഭിസംബുദ്യഗാഥ) കുറെക്കൂടി പഴക്കമുണ്ടെങ്കിലും⁴⁹. റിച്ചാർഡ് ഗാർബേ പറയുന്നു, ‘‘ലളിതവിസ്താരമാകട്ടെ മഹാവസ്തുവാകട്ടെ എ. ഡി. 200 ന് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയല്ല’’⁵⁰.

ഇവ കൂടാതെ നാം മററൊരു കാര്യവും കൂടി ഒക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാക്സ് മുളളർ ചൈനയിലെ സുറിയാനിസഭയേയും ബുദ്ധമതത്തേയും പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ, അവർ അതീവ സാഹോദര്യത്തോടുകൂടി വർത്തിച്ചിരുന്നവെന്നും ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥങ്ങൾ തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നതിലും അവർക്കു ഭാഷ്യമെഴുതുന്നതിലും സുറിയാനി സഭാംഗങ്ങൾ അവരോടു സഹകരിച്ചുവെന്നും പറയുന്നുണ്ട്⁵¹. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്രൈസ്തവഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കടന്നുകൂടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. സാദൃശ്യങ്ങൾ പലതുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമാത്രമേ ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നുള്ളൂ.

(1) ബുദ്ധന്റെ ജനനം അതുതകരമാം വിധം പുരുഷസംബന്ധം കൂടാതെയാണ്. സ്വർഗ്ഗത്തിലിരുന്ന ബോധിസത്യാൻ ബുദ്ധനായിട്ടു ജനിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ദേവന്മാർ അതു വിളംബരപ്പെടുത്തി. ബുദ്ധന്റെ അമ്മയായ മായാദേവി നിദ്രചെയ്യുമ്പോൾ ബോധിസത്യാൻ ഒരു വെള്ളാനയുടെ രൂപമെടുത്തു തുമ്പിക്കെയ്യിലൊരു താമരപ്പൂവുമായി മായായുടെ കട്ടിലിനു ചുറ്റും മൂന്നു പ്രദക്ഷിണം വച്ചശേഷം അവളുടെ ഉദരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ബുദ്ധന്റെ ജനനത്തിൽ വളരെ അതുതങ്ങൾ നടന്നു. അദ്ദേഹം ജനിച്ചയുടനെ പ്രസംഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഈ കഥകളൊന്നും ഹീനയാന ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥങ്ങളിലോ ക്രിസ്തുവിനു മുമ്പുള്ള മററൊരുതെങ്കിലും ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥങ്ങളിലോ കാണുന്നില്ല.

R. A. Garirazboy, പറയുന്നു ബുദ്ധന്റെ ജനനകഥ പുരാതന ഗ്രീസിലെ ‘‘അപ്പോളോ’’ ദേവന്റെ കഥയുമായി സാമ്യമുണ്ടെന്ന്. ജനനദേവിയായ Eilethya (എയിലേത്യാ) ഒരു പനമരം ചുറ്റിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ അപ്പോളോ ദേവൻ ലോകത്തിലേയ്ക്കു എടുത്തുചാടിയെന്നാണ് ആ കഥ. അതുപോലെ

49. Buddhism and Buddhist Civilisation, 1983, P. 8.
50. P. 174.
51. Max Muller, Last Essays P. 309.

ഗൗതമന്റെ അമ്മയായ മായാദേവി 'പടാശ' (Butea Forndosa) മരത്തിൽ പിടിച്ചപ്പോൾ ഗൗതമനെ പ്രസവിച്ചു. ഈ കഥ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശൈശവകഥയിൽനിന്നും എടുത്തതാകാനാണ് വഴിയുള്ളത്. ഗർഭിണിയായ മറിയം പനമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ ശിരസ്സ് ചായിച്ചുനിന്നുവെന്നാണ് ആ കഥ. (Apocryphal Gospel of Infancy) മറിയവും ബുദ്ധന്റെ അമ്മയായ മായാദേവിയും അതുതകരമായിട്ടാണ് ഗർഭം ധരിക്കുന്നത്. പ്രസവശേഷവും അവർ കന്യകമാരായിരുന്നു. ഈ കഥ 'ലളിതവിസ്താര' (എ. ഡി. നാലാം നൂറ്റാണ്ടു്) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടു്. ഇവയുടെകൂടെ ക്രിസ്തുവിനേയും ബുദ്ധനേയും ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ മറിഞ്ഞു് താഴെ വീണു എന്നുള്ളതു് അപ്പോക്രിഫൽ കഥയുമായി സാമ്യമുള്ളതാണെന്നു് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്⁵². ബുദ്ധമതകഥകൾ ക്രിസ്തുബുദ്ധത്തിലെ പിന്നിട്ട നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുശേഷം കാണപ്പെടുന്നതു കൊണ്ടു് അവ ക്രിസ്തുമതഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നും കടംവാങ്ങിയതാണെന്നു വിചാരിക്കുവാനാണു് ന്യായമുള്ളതു്.

.... മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിൽവെച്ചുതന്നെ ബുദ്ധൻ ഉജ്ജ്വലഗോളംപോലെ പ്രകാശിച്ചിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണനെപ്പറ്റിയും ഇതുപോലെയാരു കഥയുണ്ടു്. ഈ കഥയുടെ ഉത്ഭവം മത്തായിയുടെ അപ്പോക്രിഫൽ സുവിശേഷത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റി ഉള്ളതാണു്.

.... ശിശുവായ ക്രിസ്തുവിനെ ദേവാലയത്തിൽവെച്ചു വൃദ്ധനായ ശൈമയോൻ കൈയ്യിലെടുത്തു പ്രവചിച്ചതുപോലെ വൃദ്ധനായ അസീത എന്ന താപസൻ ശിശുവായ ഗൗതമനെ കൈയ്യിലെടുത്തു ലോകമെല്ലാം ധർമ്മം പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നു് പ്രവചിക്കുന്നു.

.... ബുദ്ധൻ തന്റെ മതം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനു് മുമ്പു് 'മാര' എന്ന പിശാചു് മൂന്നു പ്രാവശ്യം പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടു്. ബുദ്ധനെ പരീക്ഷിച്ച പിശാചു് ബുദ്ധനോടു് ഹിമാലയപർവ്വതം സ്വപ്നമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു്....

.... ബാലനായ ഗൗതമൻ പണ്ഡിതസദസ്സിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനു് 64 ഭാഷകൾ അറിയാമായിരുന്നു....

52. J. Kenndy JRAS 1917, P. 512-14.

.... കിണററിന്റെ കരയിൽവെച്ചു ക്രിസ്തു ശമരായ ക്കാരി സ്രീയോടു വെള്ളം ചോദിച്ചതുപോലെ കിണററിൻ കരയിൽവെച്ചതന്നെ ബുദ്ധൻ ചണ്ഡാലസ്രീയോടു വെള്ളം ചോദിക്കുന്നു.

ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളതാണ് ധൂർത്തപുത്രന്റെ കഥ. കൈനിയെ പണവുമായി വീടുവീടുപോയ മകൻ തെരുവു തെങ്ങിയായി മടങ്ങിവരുന്ന ഈ കഥ എ. ഡി. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷമെന്നു തരപ്പിച്ചു പറയുന്ന ‘സഭാനിയമങ്ങളുടെ താമര’ എന്ന ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥത്തിലാണ് കാണുന്നത്. വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയ കഥ ‘രസവാഹിനി’ എന്ന ബുദ്ധമത ഗ്രന്ഥത്തിലാണ്. ഇതു ആധുനികകാലത്തു പാലി ഭാഷയിൽ ഏഴുതീയ ഗ്രന്ഥമാണെന്നു ഗാർബേ പറയുന്നു⁵³. മഹായാന ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ഏഴും എട്ടും നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും മനുഷ്യരായ മത്സ്യങ്ങളെ പിടിക്കുന്ന മീൻപിടുത്തക്കാരനായിട്ടാണ് ബുദ്ധനെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചൂണ്ടക്കോലുമായി നില്ക്കുന്ന ബുദ്ധന്റെ ചിത്രങ്ങളും പ്രതിമകളും ഉണ്ട്⁵⁴. ഒരു ശിശുവിന്റെ മാതൃത്വം അവകാശപ്പെടുന്ന രണ്ടു സ്രീകൾ സോളമൻ രാജാവിന്റെ മുഖിലെത്തിയല്ലോ. അതുപോലൊരു കഥ ടിബറ്റൻ ജാതകങ്ങളിലുണ്ട്. ബുദ്ധമതം ഉണ്ടാകുന്നതിനു ശതവർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പുള്ള പഴയനിയമത്തിലെ ഒരു കഥയാണതു്.

ബുദ്ധമതത്തിലെ ജാതകകഥകൾ

ബുദ്ധജാതകകഥകളിൽ ഒരു ഭാഗം മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ക്രൈസ്തവ - ബുദ്ധസാദൃശ്യങ്ങളാണ്. നിദാനകഥകൾ എന്നു പറയുന്ന അവതാരികകളിലാണ് ഇവ അധികവും കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഇവയുടെ കാലം എ. ഡി. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടാണെന്നു് ഗാർബേ പറയുന്നു.

ബുദ്ധൻ മുപ്പത്തിരണ്ടു അതുളതകരമായ രോഗശാന്തികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.... ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.... അഞ്ഞൂറുപേരെ ഒരു ചെറിയ അപ്പംകൊണ്ട് തൃപ്തരാക്കി.... ബുദ്ധന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ വെള്ളത്തിനുമീതെ നടന്നു്, കുറച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ താണുപോയി.... ബുദ്ധന്റെ ഒരു ശിഷ്യ

53. R. Garbe P. 46.
54. Garbe, P. 174.

നായ ദേവദത്തൻ തന്റെ ഗുരുവിനെ കൊല്ലുവാൻ മുപ്പതു കൊലയാളികളെ ഏർപ്പാടു ചെയ്തു. എന്നാൽ അവർ ബുദ്ധനെ കണ്ടപ്പോൾ നിലംപതിച്ചു.... ക്രിസ്തു ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതുപോലെ ബുദ്ധനും സ്വന്തം നഗരത്തിലേയ്ക്കു ആഘോഷപൂർവ്വമായ വരവേല്പുണ്ടായി.... ബുദ്ധൻ മരിക്കുമ്പോൾ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി.... ഗൗതമൻ നാല്പത്തി ഒൻപതു ദിവസം നൊമ്പ് നോററു, ജാതകകഥകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവ ബോധിസത്താൻ വിവിധ ജന്മങ്ങളിൽ നല്ലിയിടുള്ള സൂക്തങ്ങളാണ്. സൂക്തങ്ങൾ ഏഴുതീയിടുള്ള പ്രാചീനഭാഷകളിലും കഥകൾ ആധുനികഭാഷയിലും, സൂക്തങ്ങളോട് ചേർത്തു് ചെറിയ കഥകളും കാണും. ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചുരുക്കമാണ്. മൂലഭാഗം സിംഹളഭാഷയിൽ ഏഴുതീയതു് A. D. 430-ൽ അശ്വമേധാൻ പാലിഭാഷയിലേയ്ക്കു് തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുള്ളവയുമാണ്. ആ മൂലതർജ്ജമ നഷ്ടപ്പെടുപോയിരിക്കുന്നു. ഈ കഥകൾക്കു് നിദാനകഥകളെന്നാണ് പറയുന്നതു്. 1895-ൽ E. V. Cowell ജാതകകഥകൾ ഇംഗ്ലീഷിലേയ്ക്കു് തർജ്ജമ ചെയ്തു. അതിൽ അദ്ദേഹം നിദാനകഥകളെപ്പറ്റി പറയുന്നു, ‘ചരിത്രപരമായി എനിക്കു് ഈ കഥകളിൽ യാതൊരു വിശ്വാസവുമില്ല’. ജാതകകഥകളധികവും പല നാട്ടിലെ നാടോടി കഥകളാണ് - കേട്ടതും, കണ്ടതുമെല്ലാം. ഈ കഥകളിലാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ചില സുവിശേഷഭാഗങ്ങൾ വരുന്നതു്⁵⁵.

55. E. V. Cowell, Jathakas Vol. I, P. VII.

നാല്പത്തിരണ്ടാം അദ്ധ്യായം

മേലപടലങ്ങളും പ്രകാശവീചികളും

ഈ രണ്ടു വാല്യങ്ങളിലും കാണുന്നത് ഏഷ്യയിലെ മാതൃഭാഷാസഭകളെ അന്വേഷിച്ചും അറിഞ്ഞും ഉള്ള രണ്ടായിരം കൊല്ലത്തെ ചരിത്രതാളുകളുടെയുള്ള പര്യടനമാണ്. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, 27 മെത്രാപ്പോലീത്താമാരോടും 200-ൽ പരം മെത്രാന്മാരോടുംകൂടി ഏഷ്യാമുഴുവനും വ്യാപിച്ചിരുന്ന മഹാവിശാല മാതൃഭാഷാസഭകൾ ചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങി കേരളത്തിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിനില്ക്കുന്ന വ്യസനകരമായ കാഴ്ചയാണ്. അനേകായിരം രക്തസാക്ഷികളേയും പുണ്യവാന്മാരേയും വളരെ സഭാപിതാക്കന്മാരേയും നല്പിയ ഈ വിശാലസുറിയാനിസഭ ഈ പരിണാമത്തിലെത്തിയതിന്റെ രഹസ്യം സർവ്വജ്ഞനായ ദൈവത്തിനു മാത്രമേ അറിഞ്ഞുകൂടൂ.

എന്നാലും ക്രൈസ്തവസഭാചരിത്രത്തിൽ കേരളത്തിലെ മാതൃഭാഷാസഭയ്ക്ക് നിസ്തുലമായ പൈതൃകത്തിന്റെയും പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും വിശിഷ്ടമായ ഒരു അദ്ധ്യായമുണ്ട്. അതിൽപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ് താഴെപ്പറയുന്നവ. (1) ക്രിസ്തുവിന്റെ പന്ത്രണ്ടുശിഷ്യന്മാർ സ്ഥാപിച്ച സഭകളിൽ ഇന്നോളം സത്യവിശ്വാസത്തിൽ നിലനിന്നിട്ടുള്ള സഭകൾ, റോമിലെ പത്രോസിന്റെയും ഇന്ത്യയിലെ തോമ്മായുടെയും സഭകൾ മാത്രമാണ്. (2) ശ്രീഹന്മാരുടെ കബറിടങ്ങളിൽ, പത്രോസിന്റെ റോമിലേയും തോമ്മായുടെ മൈലാപ്പൂരേയും സമാധിസ്ഥലങ്ങൾക്കുമാത്രമേ അനുസ്യൂതമായ ചരിത്രമുള്ളൂ. (3) കേരളത്തിലെ മാതൃഭാഷാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരവും വിശാല ഭാരതസംസ്കാരത്തിന്റെ ഉത്തമാംശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. (4) ഇന്ത്യയിലെ ബ്രാഹ്മണസമുദായത്തെപ്പോലെ വിജ്ഞാനത്തിലും സാമൂഹ്യസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉദ്യോഗങ്ങളിലും മുന്നണിയിൽ നിന്നിട്ടുള്ള സമുദായമാണ് മാതൃഭാഷാക്രിസ്ത്യാനികളുടേത്. (5) വിദേശദൂർഭരണത്തിനെതിരായി നാനൂറുകൊല്ലം നിർഭയമായും

വീരോചിതമായും പോരാടിയ ചരിത്രം സമുദായത്തിന്റെ പൈതൃകത്തിന് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിത്തീർന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല, രാഷ്ട്രീയസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിന് വഴി കാട്ടിയുമായി ഭവിച്ചു.

പരിവർത്തനവും (പതിസന്ധിയും

i) ഭരണസ്വാതന്ത്ര്യം

നാനൂറുകൊല്ലത്തെ പീഡനങ്ങൾക്കും കഷ്ടതകൾക്കും ശേഷം റോമ്മാസിംഹാസനം കേരളസഭയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമാണ് സുറിയാനിക്കാരെ വേർതിരിച്ച് കോട്ടയവും തൃശ്ശൂരും ആസ്ഥാനമാക്കി രണ്ടു മെത്രാന്മാരെ നല്കിയത്. അവർ ലത്തീൻ റീത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നതു് ഒരു പരീക്ഷണഘട്ടത്തെക്കുറിക്കുന്നതായിരുന്നു. വിളംബമെന്നേ, ആ രണ്ടു വികാരിയാത്തുകളുടെ സ്ഥാനത്തു് ചങ്ങനാശ്ശേരി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ എന്നു മൂന്നും, പിന്നാലെ കോട്ടയം പുനരുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടു് നാലും വികാരിയാത്തുകളായി. വികാരിയാത്തുകൾ ഭരണസംവിധാനത്തിൽ താല്പാലികങ്ങളും അപൂണ്ണങ്ങളുമാണു്. ഇവയെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടു് 1924 നവമ്പർ 15-ാംന- സീറോ-മലബാർ സഭയെ ഒരു വൈദികസംസ്ഥാനമായി ഉയർത്തി. കത്തോലിക്കാസഭയിലെ മറ്റേതു വൈദികസംസ്ഥാനത്തിനുമുള്ള അവകാശങ്ങൾക്കും അപഭാഗങ്ങൾക്കും കേരളസഭ അർഹയായി. കേരളത്തിലെ അപ്പസ്തോലികസഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതു് കേവലം ഭാഗികമായ സ്വാതന്ത്ര്യവും വിജയവും മാത്രമേ ആയിരുന്നുള്ളൂ.

ii) സഭയുടെ അംഗീകരണം

വളരെ ശതാബ്ദങ്ങളോളം മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെ ഒറ്റക്കെട്ടായി, ഒരു സമുദായമായി, ഒരു സഭയായി നിലനിർത്തിപ്പോന്നതു് അവരുടെ റീത്തു് അഥവാ ആരാധനാക്രമങ്ങളാണു്. സാമൂഹ്യാചാരങ്ങൾ അവർക്കും സവർണ്ണഹിന്ദുക്കൾക്കും ഒരുപോലെ ആയിരുന്നതുകൊണ്ടു് അതിനു് വ്യതിരിക്തസ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മെത്രാന്മാരുടെ അഭാവത്തിൽ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന അധികാരവും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാതിരുന്നിട്ടുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു് സമുദായത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പിന്റെ ആധാരശില 'തോമ്മായുടെ പ്രമാണം' എന്നു വിളിച്ചിരുന്ന ആരാധനാക്രമമാണു്.

പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നശേഷമുള്ള ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അവർ സുറിയാനിരീത്തു് അംഗീകരിച്ചുള്ള നിലപാടാണു് എടുത്തതു്. അതിനുശേഷം ആരാധനാക്രമത്തിലുള്ള ഐക്യരൂപം ഒരു രാഷ്ട്രീയാവശ്യമായി അവർക്കു തോന്നി. അന്നുമുതലാണു് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കേരളസഭയുമായുള്ള സംഘട്ടനം ആരംഭിക്കുന്നതു്. അതു മുഖന്യത്തിലേത്തുന്നതു് ഉദയംപേരൂർ സുനഹദോസിൽവെച്ചു് മെനസിസു് മെത്രാപ്പോലീത്താ സുറിയാനി രീതിനെ വെട്ടിമുറിച്ച് വികലവും വികൃതവും ആക്കി, ലത്തീൻരീതിനു് അനുരൂപമാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണു്. 1599-മുതൽ 1896-വരെ നമ്മുടെ സഭ ലത്തീനീകരണത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ സ്വന്തം രീതിയിലുള്ള മെത്രാന്മാരെ കിട്ടിയതോടുകൂടി സീറോ-മലബാർസഭ തന്റെ സ്വന്തം പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തനിമയിലേയ്ക്കും അതിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേയ്ക്കും മടങ്ങിവന്നു. എന്നാൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദുർഭേദാഗം ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്നു ദശവഷങ്ങളായി കേരളസഭയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന നിർഭാഗ്യ നേത്രതമാണു്. തന്മൂലം കേരളസഭയുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനും പുരോഗതിക്കും ഉള്ള പല മാഗ്ഗങ്ങളും അടഞ്ഞുപോയി എന്നു പറയുന്നതിനെക്കാൾ അടച്ചുകളഞ്ഞു എന്നു പറയുന്നതാണു് യുക്തം. അത്രത്തോളം ആ നേത്രതം ദൈവത്തിന്റെയും സഭയുടെയും മുമ്പാകെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു.

**മേഘപടലങ്ങൾ
സഭാനേതൃത്വം**

പാരമ്പര്യസിദ്ധമായ സംസ്കാരവും മനോപകപതയും വിവേകത്തിന്റെ വിവേചനാശക്തിയും ഭാവനയുടെ പ്രായോഗികബുദ്ധിയും ഏതൊരു നേതൃത്വത്തിനും കൂടിയേതീരൂ. പാരമ്പര്യമില്ലാത്തവർക്കു് പകപതയുടേയും വിവേകമില്ലാത്തവർക്കു് വിവേചനയുടേയും ഭാവനയില്ലാത്തവർക്കു് പ്രായോഗികതയുടേയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നു സ്പഷ്ടം. സഭാനേതൃത്വത്തിന്റെ ദുരന്തപരാജയത്തിന്റെ പ്രധാന ഹേതു അജ്ഞതയാണു്. അതിന്റെയും കാരണം പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അഭാവമാണു്. ഒരു സമുദായത്തിന്റെ അഥവാ കുടുംബത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം ഒരു പഠനക്കളരിയും സ്വഭാവരൂപവൽക്കരണത്തിലെ പ്രധാന ഘടകവുമാണു്. കേരളസഭാപാരമ്പര്യത്തിന്റെ നട്ടെല്ലാണു് 'തോമ്മായുടെ പ്രമാണം' എന്നറിയപ്പെട്ടു

ടന്നത്. രണ്ടായിരം കൊല്ലത്തെ എല്ലാ പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളേയും അതിജീവിച്ച് അതിശക്തമായിരുന്ന വിദേശ മേധാവിത്വത്തോടു നാനൂറു കൊല്ലം സമരംചെയ്ത് അതിനെ തോല്പിച്ച് വിജയമകടമണിയിച്ചത് തോമ്മായുടെ പ്രമാണമാണെന്നുള്ളത് കേരളസഭാപരിത്രത്തിന്റെ ഹരിശ്രീയാണു്. അത്രപോലും അറിയാത്തവർ നേതൃസ്ഥാനത്തു എത്തുന്നതു് സഭയ്ക്കും സമുദായത്തിനും ഒരു ശാപമായിരിക്കും. ആ ശാപത്തിന്റെ പല രൂപങ്ങളും ഭാവങ്ങളും ഇന്നും സഭയിൽ കാണാനുണ്ടു്.

ലത്തീൻഭരണത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തു് നമ്മുടെ വൈദികാർത്ഥികൾക്കു കിട്ടിയിരുന്ന ശിക്ഷണവും ബോധനവും ലത്തീൻമുറയനുസരിച്ചായിരുന്നു. പൌരസ്ത്യസഭകളും അവരുടെ ആരാധനാക്രമവും ദൈവശാസ്ത്രവും കത്തോലിക്കാസഭയുടെ കൗതുകാഗാരത്തിലെ പ്രദർശന വസ്തുക്കളായിട്ടാണു് (museum pieces) കരുതപ്പെട്ടിരുന്നതു്. ഇൻഡ്യയുടെ ഡെലിഗറ്റും പ്രൊപ്പഗാന്റാസംഘത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷനുമായിരുന്ന കർദ്ദിനാൾ ഫ്യൂമസോണി ബീയോണ്ടി ഈ അഭിപ്രായം ഒരിക്കൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ലത്തീൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലത്തീൻ ബോധനങ്ങൾമാത്രം ലഭിക്കുകയും പാശ്ചാത്യസഭയുടെ പ്രൗഢിയിലും പ്രതാപത്തിലും ആഡംബരാലങ്കാരങ്ങളിലും വിഭ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കു് തങ്ങളുടെ മാതൃസഭയായ സീറോ-മലബാർ സഭയോടു വേണ്ടത്ര സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടാകാൻ ഇടയില്ല. ഉപരിപഠനമായ തിളക്കംകണ്ടും കീലുക്കംകേട്ടും ഭ്രമിക്കുക, ശൈശവചാപല്യമാണു്. അതിനും നമ്മുടെ നേതൃത്വം വിധേയമായിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

നേതൃത്വത്തിന്റെ ദൗബ്ബല്യത്തിൽ വന്നുകൂടുന്ന മറ്റൊരു വിപത്തുണ്ടു്—അതാണു് അധികാരലഹരി. അജ്ഞതയും അധികാരലഹരിയുംകൂടി ഒത്തുചേർന്നാൽ വാളെടുത്തു പുറത്തു ചാടിയ ഭ്രാന്തന്റേതായിരിക്കും ഫലം: അഥവാ വാനരസ്യസുരാപാനംപോലെയെങ്കിലുമുള്ള ചാപല്യങ്ങൾ.

ഇന്നു്, ഈ നാട്ടിൽ വൈദികവിദേഷം വളർന്നതു് വൈദികഭരണത്തിന്റെ അജ്ഞതയും അധികാരലഹരിയും തമ്മിലുള്ള വേഷ്യയാണു്. ജനങ്ങൾ പലപ്പോഴും വൈദികരെക്കാരും പ്രബുദ്ധരും വിജ്ഞാനികളും ആണു്. ജനങ്ങളെ കവിഞ്ഞ പ്രബുദ്ധതയും വിജ്ഞാനവും വൈദികർക്കുവേണ്ട

കാലഘട്ടമാണിത്. അതിലുപരി, വിനയബോധവും. നമ്മുടെ അജ്ഞതയും കഴിവുകേടും മറയ്ക്കാൻ അധികാരവെൾഗമാണ് കയ്യിലെടുക്കുന്നത്. ഇത് അധികാരത്തിന്റെ ആത്മഹത്യയ്ക്കു വഴിതെളിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠമാണിത്. സഭാധികാരവുമായി സാധാരണ പൊരുത്തപ്പെടാറുള്ളതല്ല, പുണ്യവും പാണ്ഡിത്യവും. ഗലീലിയോ മുതലുള്ള പാരമ്പര്യം പാണ്ഡിത്യത്തെ നിഷേധിക്കുന്നതാണ്. ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെ പട്ടക്കൂട്ടിൽ വാന്റെട്ടത്ത സഭാഭരണം ഭൗതികപ്രലോഭനങ്ങളുടെ ചുഴിയിൽപ്പെട്ട് എല്ലാ പുണ്യഭാവങ്ങളേയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടുനില്ക്കുന്നു. പ്രസിദ്ധ ചരിത്രശാസ്ത്രജ്ഞനായ ആക്രൺപ്രൂ പഠഞ്ഞതാണ്, “എല്ലാ അധികാരവും ദുഷിക്കുന്നു! പരമാധികാരം, പരമമായും.” പാണ്ഡിത്യമുള്ളിടത്തു (intelligence) കാണാൻ കണ്ണുകളുണ്ട്. പുണ്യമുള്ളിടത്തു ഇച്ഛാശക്തിക്ക് (will) കടിഞ്ഞാണുണ്ട്. ഇവ രണ്ടു മില്ലാതെ വന്നാൽ അധികാരത്തിന്റെ പോക്ക് ഏങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ഈ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് സീറോ-മലബാർ സഭാനേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപ്പ്. അധികാരലഹരിയ്ക്കു മുർച്ഛിച്ചുവോമുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് അത് അധികാരക്കലി ആകുന്നത്. ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഈ നാട്ടിൽത്തന്നെ ഏതു വിശിഷ്ടമായ അപവാദമുണ്ടായിരുന്നു-കാലംചെയ്തു കാവുകാട്ടു പിതാവ്. മെത്രാൻ സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിനു ഭൂഷണമായിരുന്നതിനെക്കാൾ അദ്ദേഹം മെത്രാൻസ്ഥാനത്തിനു ഭൂഷണമായിരുന്നുവെന്നാണ് പറയേണ്ടത്.

ചരിത്രപണ്ഡിതനായ ഡാ. സേവിയർ കൂപ്പഴ പറയുന്നു, “ഏതു സമൂഹത്തിനും സംഘടനയ്ക്കും തനതായൊരു നേതൃത്വമുണ്ട്. ആ സമൂഹത്തിന്റെ ആശങ്കകളും അഭിലാഷങ്ങളും ആഭംഗങ്ങളും അന്തഃസത്തയും സ്വാംശീകരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നേതൃത്വം പ്രവർത്തിക്കുക. ഈ ദർശനമുള്ള നേതൃത്വത്തിനു ലക്ഷ്യവും മാർഗ്ഗവും വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. ഇപ്രകാരമുള്ളവർക്കേ ശരിയായ നേതൃത്വം നൽകാനൊക്കൂ. അല്ലെങ്കിൽ...’1 ഈ “അല്ലെങ്കിൽ” ആണ് കുറഞ്ഞൊരു വർഷങ്ങൾകൊണ്ട് കേരളസഭയ്ക്കു സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഡാ. കൂപ്പഴ തുടർന്നുപറയുന്നു, “ഓരോ സഭയുടേയും നേതൃത്വം ആ സഭയ്ക്കുതാഴെ വന്നെങ്കിൽ അവർ പ്രതിനിധാനം

1. സേവ്യർ കൂപ്പഴ, ഭാരതസഭാചരിത്രം, 1980, P. 610-11.

ചെയ്യുന്ന സഭയുടെ ചരിത്രവും പാരമ്പര്യവും അദ്ധ്യാത്മികതയും വ്യക്തിത്വവും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ഏതു സഭയിലും വൈദികനും മെത്രാനുമൊക്കെ ആയി 'ഭരണം' നടത്താവുന്ന വെറുമൊരു തസ്തികയായി സഭാനേതൃത്വം അധഃപതിക്കും.'² ഇന്നത്തെ സഭാനേതൃത്വത്തിന്റെ വികലവും ദ്രോഹകരവുമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കേരളസഭയിലെ മെത്രാൻസ്ഥാനമെന്നല്ല മെത്രാപ്പോലീത്തൻസ്ഥാനംപോലും നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അമ്മാനമാടുവാനുള്ള കേവലം തസ്തികയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നു കാണാൻ ഭൂതര പോകേണ്ടതില്ല. വിദേശീയർ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്തുപോലും കേരളസഭയ്ക്ക് ഇതുപോലൊരു ശോചനീയമായ അധഃപതനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നേതൃത്വത്തിന്റെ ഈ തസ്തികപുരണത്തിൽ ഡാ. കൂടപ്പുഴ പറയുന്ന ചരിത്രജ്ഞാനം എവിടെ? പാരമ്പര്യമെവിടെ? പൗരസ്ത്യമായ അദ്ധ്യാത്മികത്വവും വ്യക്തിത്വവും എവിടെ? പ്രബുദ്ധമായ ഒരു സമുദായത്തിന്റെ ലക്ഷക്കണക്കിനു വിശ്വാസികളെ പടുവിസ്തൃകളും കോവർകഴുതകളും ആയി കരുതാനുള്ള ധർഷ്ട്യവും അഹന്തയും ഉള്ള നേതൃത്വത്തെപ്പറ്റിയെന്നപോലെ അതിനു വിധേയമായ പല ലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ നിർഭാഗ്യത്തെപ്പറ്റിയും പരിതപിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു ചെയ്യുവാൻ!! കത്തോലിക്കസഭയുടെ ഭരണകേന്ദ്രത്തിന് തെക്കെ അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വിമോചന ദൈവശാസ്ത്രം വലിയൊരു തലവേദനയായിരിക്കുകയാണ്. സഭാഭരണത്തിലും അത് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ബാംഗ്ലൂർ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ നിർബന്ധിതരാജി തെളിയിക്കുന്നു. കേരളത്തിലും അത് ഉണ്ടാകാൻ നിർബന്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ സിറോ-മലബാർ സഭാനേതൃത്വം സജ്ജമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നുതോന്നുന്നു.

മെത്രാനും റീത്തും

റീത്തും അഥവാ ആരാധനക്രമവും മെത്രാനും തമ്മിലുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തെപ്പറ്റി സഭാചരിത്രത്തിന്റെ എ.ബി.സി. പോലും അറിയാവുന്നവരോട് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല. മെത്രാനും ആരാധനക്രമവുമായുള്ള ബന്ധം രണ്ടാൻതരങ്ങളിലെ രക്തസാക്ഷിയായ വി. ജസ്റ്റിന്റെ കാലം മുതൽ

2. Ibid.

ലുണ്ടു്. ആരാധനാക്രമത്തിന്റെ ജനയിതാവായ ക്രിസ്തുതന്നെ യാണു് അതിന്റെ മൗലികരൂപം തന്നിട്ടുള്ളതു്. ദേശീയ സംസ്കാരത്തിലൂടെ റീത്തിന്റെ കാതലായ രൂപം വളർത്തി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതു് മെത്രാനാണു്. അതിന്റെ സംരക്ഷകനും കാവല്ലാരനുമായി മെത്രാൻസ്ഥാനം നിലനില്പുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ രൂപഭാവങ്ങൾക്കു് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്തണമെങ്കിൽ അതിനു മെത്രാന്റെ അംഗീകാരവും സമ്മതവും വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പൌരസ്ത്യസഭക്കാർ റീത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കടുത്ത യാഥാസ്ഥിതികരാണ്. റീത്തിന്റെ മുൻതലഭാവം ഒരു മെത്രാനിലാണു് കാണുന്നതു്. റീത്തെന്നു പറയുന്നതു് ദീർഘപാരമ്പര്യത്തിന്റെയും സഭാചരിത്രത്തിന്റെയും മുഖമാണു്. ആ മുഖത്താണു് ‘‘തസ്തികാപൂരണം’’കൊണ്ടു് സിറോ-മലബാർ സഭാനേതൃത്വം കരിതേച്ചിട്ടുള്ളതു്. അതു് ഘോരമായ ഒരപരാധമായി വിധിക്കുവാൻ മതിയായതാണു്. സഭയ്ക്കും സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തിനും അതിന്റെ അവകാശങ്ങൾക്കും സഭാംഗങ്ങൾക്കോരോരുത്തർക്കും എതിരായ അപരാധം.

സംയോജകശക്തി

നേതൃത്വത്തിനുവേണ്ട പ്രഥമവും പ്രധാനവും ആയ യോഗ്യത സമൂഹത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ചു് പാരമ്പര്യസിദ്ധമായ ഉന്നത ലക്ഷ്യത്തിനു കമ്മോനുഖമാക്കുകയാണു്. അതിൽ സഭാനേതൃത്വം പൂണ്ണമായും പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സഭയുടെ പുരോഗതിക്കുതകുന്ന ഏതു പരിഷ്കാരവും പാശ്ചാത്യസ്ഥിതരായ സഹപ്രവർത്തകരുടെ സമ്മതവും സൗമനസ്യവും സഹകരണവും സമ്പാദിച്ചശേഷമേ നടപ്പിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാവൂ. അല്ലാത്തപക്ഷം നേതൃത്വം അർത്ഥശൂന്യവും പരിഹാസ്യവും ആയ ഒരു ‘ഒറയാൻ’ പ്രസ്ഥാനമാകും. നിർഭാഗ്യവശാൽ, അതാണു് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഇതിനെ എത്രമടക്കു് ചെമ്മന്ന വീരാളിപ്പട്ടുകൊണ്ടു മുടിയായും പരിഹൃതമാകുകയില്ല.

അധികാരലഹരി

ആക്രമപ്രഭുവിനെ അനുസരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ, എല്ലാ അധികാരവും ഓരോ ലഹരിയാണു്; മാറ്റുകൂടിയ അധികാരം മാറ്റുകൂടിയ ലഹരിയും. വിനയബോധത്തിനും സേവനബുദ്ധിയിക്കും മാത്രമേ ഈ ലഹരിപിടിപെടാതുള്ളൂ.

ഈ ലഹരിപിടിച്ചാൽ വന്നുകൂടുന്നതു് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിക്കും ഉള്ള മാനുഷമാണു്. ഇതു് മുത്താൽ അധികാരക്കലിയാകും. അധികാരലഹരി നന്നായി പിടിച്ചാൽ സർവ്വജ്ഞപീഠത്തിലിരിക്കുന്നവെന്ന് ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകും. മാനസികവിഭ്രമത്തിൽ പച്ച ചെമ്മുപ്പായും ചെമ്മുപ്പു് പച്ചയായും തോന്നുന്നതുപോലെതന്നെ, പണ്ഡിതൻ പാമരനായും പാമരൻ പണ്ഡിതനായും തോന്നും. എന്നാലും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലെ അപകർഷബോധംകൊണ്ടു് ചിലതിനോടും ചിലരോടും 'അല്ലെർജി' (allergy) യും ഉണ്ടാകും. ചിലതെന്നു പറയുന്നതു് പൗരസ്ത്യലിററർജിയാണു്: ചിലരെന്ന് പറയുന്നതു് പൗരസ്ത്യലിററർജിയിലെ പ്രമുഖ പണ്ഡിതനായ ഡാക്ടർ വെള്ളിയാനെപ്പോലെയുള്ളവരാണു്. സഭാനേതാക്കന്മാർ ദൈവശാസ്ത്രം, കാണൻനിയമം, ആരാധനക്രമം ഇവയിൽ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരുടെ ഉപദേശംതേടിയും അവരുമായി ചർച്ചചെയ്തും ആണു് സ്വന്തം അഭിപ്രായം രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതു്. അവരെ യെപ്പെട്ടകയും വിരട്ടിഓടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ പരസഹസ്രം ജനങ്ങൾക്കാണു് ദോഷം ചെയ്യുന്നതു്.

സഭയിലെ 'ട്രോജൻ' കുതിരകൾ

വിദേശമിഷ്നറീമാരുടെ ഭരണവും സെമിനാരികളിലെ അവരുടെ ബോധനവും പരിശീലനവുംകൊണ്ടു് ആത്മവീര്യവും പൗരഷവും തറവാട്ടുബോധവും നശിച്ചവരാണിവർ. കാണുന്ന എല്ലാ തിളക്കത്തിന്റെയും കേൾക്കുന്ന എല്ലാ കിലുക്കത്തിന്റെയും പിറകെ ഓടുന്നവർ. എന്നാൽ അവരെപ്പറ്റി അവർക്കു് തന്നെ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ലത്തീനോടും ലത്തീനിൽ കണ്ടതിനോടും വല്ലാത്തൊരു മമത. ഉച്ഛിഷ്ടംതിന്നു ശീലിച്ചവർക്കു് സഭ്യയെക്കാൾ ആസ്വാദ്യം അതിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടമാണു്. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസോടുകൂടി പാശ്ചാത്യസഭ ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടത്തിനും തിരിച്ചോട്ടത്തിനും തയ്യാറായി. അതിന്റെ ഫലം പൗരസ്ത്യആരാധനക്രമങ്ങളിലെ പലതിനേയും സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. പൗരസ്ത്യദേവാലയങ്ങളിലെപ്പോലെ മദ്ബഹായിൽ നിത്യബഹുമാനത്തിനായി വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടു. കബ്ബാനക്രമത്തിൽ സ്നാനാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്തെ കാരോസുസാ അമ്പർ ഉപയോഗിച്ചതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. മറ്റു കമ്മങ്ങളിലും കാരോസുസാ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ലത്തീൻ കുർബ്ബാനയിൽ കൂദാശകമ്മം കഴിഞ്ഞുകാണുന്ന പരസ്യപ്രഖ്യാപനം കിഴക്കൻ

റീത്തുകളിൽനിന്നും എടുത്തതാണ്. കൂദാശചെയ്ത അപ്പവുവീഞ്ഞും പരിമിതാവസരങ്ങളിലെങ്കിലും ഇരുരൂപത്തിലും വിശ്വാസികൾക്കു കൊടുക്കാമെന്നു റോമൻസഭ നിശ്ചയിച്ചതു് രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസിനുശേഷമാണ്. അതു് പൌരസ്സ്യസഭയിലെ ആചാരത്തിലേയ്ക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവാണ്. റോമൻസഭാചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തെക്കുറിക്കുന്ന രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസിൽവെച്ചു് ഒന്നിലധികം ലത്തീൻപിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു, 'ലത്തീൻകാരായ നമ്മളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റിയും മെത്രാന്മാരുടെ ഏകയോഗത്തെപ്പറ്റിയും (Collegiality of Bishops) പഠിപ്പിച്ചതും സുറിയാനിക്കാരും ഗ്രീക്കുകാരുമായ പിതാക്കന്മാരാണ്.' പാശ്ചാത്യസഭയുടെ പ്രതിസന്ധികളിലും വിഷമഘട്ടങ്ങളിലും പൌരസ്സ്യസഭകളുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളും പൌരസ്സ്യപിതാക്കന്മാരുടെ ബോധനങ്ങളും അവർക്കു് സഹായകരമായിട്ടുണ്ടു്.

സേചരധാധിപത്യനേതൃത്വവും സഭകളുടെ (രൂപതകളുടെ) അവകാശലംഘനവും

പ്രാദേശികസഭകൾക്കെന്നപോലെ രൂപതകൾക്കും സ്വയംഭരണാവകാശമുണ്ടു്. പുരാതനകാലത്തു് എല്ലാ സഭകളിലും ഏറെക്കുറെ ജനങ്ങളാണു് തങ്ങളുടെ ഇടയന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നതു്—പരമമായ ബോധനാധികാരം (magisterium) പത്രോസിന്റെ സിംഹാസനത്തിനായിരുന്നെങ്കിലും. കേരളസഭയുടെ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ചു് ഓരോ ഇടവകയ്ക്കും വേണ്ട വൈദികവിദ്യാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നതു് ഇടവകയോഗമായിരുന്നു. അതു് അംഗീകരിച്ചു് പട്ടം കൊടുക്കുകമാത്രമേ മെത്രാനു ചെയ്യുവാൻണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കേരളത്തിൽ ലത്തീൻഭരണം വന്നതോടാണു്, ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ആദരിക്കുന്ന ഭരണസമ്പ്രദായം കടപുഴുക്കി വീണതു്. പോർച്ചുഗീസു ഭരണകാലത്തു 'പദ്രവാദോ' ആയിരുന്നു സംവിധാനം. അതു് ചെറിയൊരു കച്ചവടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഭരണമായിരുന്നു. പോർച്ചുഗീസു രാജാവു് പള്ളികൾ പണിതുകൊടുക്കും, വൈദികർക്കു് ശമ്പളവും നല്കും. അതിനുപകരം മെത്രാന്മാരെ നിയമിക്കുന്ന അധികാരം രാജാവിനു കിട്ടി. അക്കാലത്തു് മെത്രാൻസ്ഥാനങ്ങൾക്കു് ധാരാളം വരുമാനമുള്ള സ്വത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. മെത്രാന്മാർ പ്രഭുക്കളെപ്പോലെയാണു് ജീവിച്ചിരുന്നതു്. രാജാക്ക

ന്മാരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കു പ്രഭുക്കന്മാരെപ്പോലെ ജീവിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടി. സഭയിലെ ഉന്നതന്മാരായ ആളുകളുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധങ്ങളും, രാഷ്ട്രീയപരിഗണനകളും ആണു് മെത്രാന്മാരെ നിയമിക്കുന്നതിൽ രാജാക്കന്മാർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നതു്, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രാജാവിന്റെ മെത്രാന്നിയമനങ്ങളെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയിലായിരുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണു്. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊരു വിശ്വാസം ജനങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചെടുത്താൽ സഭകളിലെ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിനു് നില്ക്കുള്ളിയുണ്ടാക്കാമെന്നു മാത്രമല്ല ഉറപ്പിച്ചുനിർത്തുകയും ചെയ്യാം.

റോമൻ കുറിയായും കേരളസഭയും

പ്രവാചകന്മാരോടും അവസാനിച്ചപ്പോൾ റോമൻകുറിയ പ്രബലമായിവന്നു. തിരുസ്സഭയുടെ ഭരണം മാർപ്പാപ്പായുടെ പേർക്കും നാമത്തിലും നടത്തുന്നതു് റോമൻകുറിയ ആണു്. രാഷ്ട്രീയരംഗത്തും സാമൂഹ്യതലങ്ങളിലും മതപരമായും ലോകത്തിലെ മഹച്ഛക്തികളിൽ ഒന്നായ റോമൻ കുറിയ യൂറോപ്യൻ ചരിത്രത്തിൽ, നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി കരുതപ്പെട്ടുപോന്നു. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസിൽ, ലത്തീൻ പിതാക്കന്മാർതന്നെ അതിനെ നെറിവെല്ലാത്തതെന്നും (“unfair”) നീതികെട്ടതെന്നും (“unjust”) ഇടച്ചുയുണ്ടാക്കുന്നതെന്നും (“scandalous”) വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഈ മൂന്നു ഇംഗ്ലീഷ്വാക്കുകളും UNIVERSE പത്രത്തിൽനിന്നും എടുത്തു തർജ്ജിമകളാണു്. നിക്ഷിപ്താല്പര്യങ്ങളുടെ വടംവലികളും നയതന്ത്രങ്ങളുടെ നിഗൂഢതയും സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ള അതിമോഹവും ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള മത്സരവും എല്ലാമാണു് റോമൻകുറിയായുടെ ഊടും പാവും. ഇരുന്നൂറ്റിൽപ്പരം വഷങ്ങളോളം കേരളസഭയുടെ കഴുത്തിൽ കമ്ബലീശ്ശർ കെട്ടി ഇരുത്തിയിരുന്ന ദുർഭരണം ഈ റോമൻകുറിയായുടേതാണു്. പല മാർപ്പാപ്പന്മാരുടേയും കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ടാണു് അവർ ഇതു സാധിച്ചതു്. ഒടുവിൽ കേരളസഭയുടെ ആവശ്യവും അഭിലാഷങ്ങളും അവകാശങ്ങളും പരിശുദ്ധ സിംഹാസനം അംഗീകരിച്ചുനവദിച്ചു. നാനൂറുകൊല്ലത്തെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ത്യാഗപൂർണ്ണമായ പരിശ്രമങ്ങളുടെ പരമകോടിയിലാണു് അതു് സാധിച്ചതു്.

എന്നാൽ ദുർവിധിയുടെ വിനോദമെന്നു പറയട്ടെ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പരമകോടി (climax) ഇന്ന് നമ്മളെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അടിമത്തത്തിന്റെയും കഷ്ടതയുടെയും അപരകോടി (anti-climax) യിലാണ്. സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി തലകുത്തിനില്ക്കുന്ന 'പിറമിഡിനെ' ചിത്രീകരിക്കാറുണ്ട്. അതാണ് സീറോ-മലബാർ സഭാനേതൃത്വത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ രൂപം. വിയർപ്പുകളങ്ങളും രക്തത്തുള്ളികളും മനുഷ്യജീവനും വിലയായി കൊടുത്തുവാങ്ങിയ സഭാസ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു വ്യക്തിയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പാരമ്പര്യത്തിനും സമൂഹസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും എതിരായി സംഹാരതാണ്ഡവം നടത്തുകയാണ്. സഭയുടെ നേതൃത്വം സഭയുടെ ഭ്രാന്തസുരനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത സീറോ-മലബാർ സഭയുടെ പ്രഥമവും പ്രമുഖവും ആയ രൂപതയാണ്. പ്രബുദ്ധരും പ്രശസ്തരും വിദ്യാസമ്പന്നരും ആണ് ആ രൂപതയിലെ അംഗങ്ങൾ. ജനസംഖ്യയിലും ഇൻഡ്യയിലെ രൂപതകളിൽ മുന്നണിക്കു നില്ക്കുന്നു. കേരളസഭാചരിത്രത്തിലെ വിധിനിർണ്ണായകങ്ങളായ രംഗങ്ങൾ പലതും ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയിലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന് നേതൃത്വം നല്കിയ ധീര സേനാനികളുടെ ജന്മദേശങ്ങളും ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയിലുണ്ട്. സീറോ-മലബാർ സഭയുടെ വികലമായ നേതൃത്വം ഇന്നവളെ നിർഭാഗ്യവതിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. പാലാ-ചങ്ങനാശ്ശേരി വിഭജനം നടന്നപ്പോഴെങ്കിലും അവളുടെ സ്വന്തമായ ഒരാരം ചങ്ങനാശ്ശേരിയുടെ മെത്രാനാകേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ അതുണ്ടായില്ല. പുതിയ പാലാരൂപതയ്ക്കുവേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട രണ്ടുപേരിൽ ഒരാരം പാലായുടേയും മറെറയാരം ചങ്ങനാശ്ശേരിയുടേയും മെത്രാന്മാരായിത്തീർന്നു. ന്യൂഡെൽഹിയിലെ നൺഷിയെച്ചറിൽ (Nunciature) പാലാക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനത്തിന്റെ ഫലമാണതെന്ന്, ശരിയോ തെറ്റോ ആയ ആരോപണമുണ്ട്. ഏതായാലും ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കാർക്കു പുണ്യവാനായ ഒരു ഭരണകർത്താവിനെ കിട്ടിയെന്നു അവർ സമാശ്വസിച്ചു.

മാർ മാത്യു കാവുകാട്ട് കാലംചെന്തശേഷം ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയോടു് സഭാനേതൃത്വവും റോമൻ കൂറിയായും കാണിച്ച നീതികേടിനു അവസാനമുണ്ടാകുമെന്നു ആശിച്ചു. എന്നാൽ കൂടുതൽ ക്രൂരമായ നീതികേടാണ് പിന്നാലെ വന്നത്.

വൈദികശിക്ഷണത്തിൽ ആരോഴവഷം തത്ത്വശാസ്ത്രവും ദൈവശാസ്ത്രവും പഠിക്കാറുണ്ട്, അവയോടനുബന്ധിച്ചു ഓരോ സഭയുടേയും ആരാധനക്രമം അഥവാ ലിറ്റർജിയും. തത്ത്വശാസ്ത്ര-ദൈവശാസ്ത്രബോധനങ്ങൾ വൈദികാത്മിയുടെ വ്യക്തിപരമായ ബോധ്യത്തിനും (intellectual conviction) ദുർല്ലഭമായി, വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കുപകരിക്കുവാനുമാണ്, വിശ്വാസികളുമായുള്ള അനഭിനസമ്പർക്കത്തിന്റെ മാധ്യമവും ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതത്തിന്റെ ഉറവിടവും ആരാധനക്രമമാണ്. ആ മാധ്യമം അകത്തോലിക്കരെക്കാൾ കൂടുതൽ ആവശ്യം കത്തോലിക്കർക്കാണ്. എന്നാൽ ആരാധനക്രമത്തിലുള്ള ദൃഢനിഷ്ഠ കത്തോലിക്കരെക്കാൾ കൂടുതൽ അകത്തോലിക്കർവിഭാഗങ്ങൾക്കു കാണുന്നത് വിചിത്രമായി തോന്നുന്നു. ലത്തീൻ സഭയുടെ ആശയഗതിയിലും പ്രവർത്തനത്തിലും ദേശീയ വിരുദ്ധമെന്നുതോന്നുന്ന അഭിപ്രായം ഏഷ്യയിലേയും യൂറോപ്പിലേയും പല നേതാക്കൾക്കുമുണ്ട്. ലത്തീൻ സഭയുടെ ഏകാധിപത്യ ഭരണസംവിധാനം ആ അഭിപ്രായത്തിനു് ബലം കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു.

മാപ്പാപ്പാമാരിൽ പലരും പൗരസ്ത്യരീതികളെ വാനോളം പുകക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവയെ ഭംഗംകൂടാതെ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാനൂറുകൊല്ലം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ജീവൻരണസമരം നടത്തിയതു് നമ്മുടെ ആരാധനക്രമത്തിന്റെ ഭദ്രതയ്ക്കുവേണ്ടിയാണ്. പോർച്ചുഗീസുസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അതിശക്തനായ പ്രതിനിധിയും അന്താരാഷ്ട്രലോകത്തിലെ കീടയാറ്റ നയതന്ത്രകോവിദനും ആയ ആർച്ചുബിഷപ്പ് മെനസീസ്, 1599-ൽ കേരളത്തിൽ വന്നു് സുറിയാനി രീതിമാറി ലത്തീൻ രീതി സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി. അതിനു കൈവെച്ചപ്പോൾത്തന്നെ ധീരനും ശക്തനും ആയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകൾ പൊള്ളിപ്പോയി. ആരാധനക്രമത്തിൽ ചില ഭേദഗതികൾമാത്രം അവിടവിടെ വരുത്തിയിട്ടു് അദ്ദേഹം മടങ്ങിപ്പോയി. സഭാസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും നമ്മുടെ സ്വന്തമായ ആരാധനക്രമത്തിനും ആയി നമ്മുടെ സമരം തുടങ്ങി നാം വിജയശ്രീലാളിതരായി. നമ്മുടെ അപ്പസ്തോലികസഭ പുരോഗതിയുടെ പാതയിലൂടെ കതിച്ചുയരണമെന്നും മൺമറഞ്ഞുപോയ നമ്മുടെ ഏഷ്യയിലെ വിശാലസുറിയാനിസഭ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്ക്കണമെന്നും നാം പ്രതീക്ഷിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി വൈദിക

സംസ്ഥാനത്തിന് സഭാനേതൃത്വത്തിൽനിന്നും അശനിപാത മുണ്ടായത്. ഇടിത്തീ വീണത് ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതക്കായിരുന്നെങ്കിലും അതിന്റെ ആഘാതം സീറോ-മലബാർ സഭയ്ക്കു മുഴുവനുമായിരുന്നു. ചങ്ങനാശ്ശേരി വൈദികസംസ്ഥാനാലുഷനായി കാലഹരണപ്പെട്ട ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെ ഉൾക്കെട്ടിയുള്ള ഒരു ലത്തീൻ മെത്രാൻ!! ആദ്യക്ഷണത്തിൽ അവിശ്വാസ്യത, പിന്നെ അവമാനബോധവും നീറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദനയും, സീറോ-മലബാർ നേതൃത്വവും റോമൻ കൂറിയായും കൂടി എടുത്ത ഈ തീരുമാനം കേരളസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ വന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള വിപത്തുകളിൽ ഏറ്റവും കഠിനവും ക്രൂരവും ആയി തോന്നുന്നു. തോമ്മായുടെ പ്രമാണത്തിനുവേണ്ടി നാനൂറുകൊല്ലം സമരം ചെയ്ത നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരേയും അവരുടെ ത്യാഗങ്ങളേയും ശ്ലേശങ്ങളേയും അവഹേളിക്കുകയും ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ സഭാനേതൃത്വത്തിന്റെ ലജ്ജാകരവും വേദനാജനകവും ആയ ഒരു ദ്രോഹകൃത്യമായിട്ടേ ഇതിനെ കണക്കാക്കുവാൻ നിവ്വാഹമുള്ളൂ. അത്രത്തോളം ഒരു യൂദാസിന്റെ മുഖം തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും കേരളസഭാചരിത്രത്തിലെ ഒരു കടംകഥയാണ് ഈ നിയമനം - കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത കടംകഥ.

മറുദേശക്കാരായ മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികൾ

ഒരു കാലത്ത് ഇൻഡ്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും മാർത്തോമ്മാസഭകളും മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളും ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഒന്നാം വാല്യത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാർക്കോപോളോ കണ്ടതായി പറയുന്ന മദ്ധ്യഇൻഡ്യയിലെ മൂന്നു സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി രാജാക്കന്മാർ Peutingen Tables-ൽ പറയുന്ന ഒറീസ്സായിലെ എസ്സപ്പാൻ രാജാവ്, 1222-ലെ പാററനായിലെ സുറിയാനി മെത്രാപ്പോലീത്താ ഇങ്ങനെ പലതും മാർത്തോമ്മാസഭ ഇൻഡ്യയിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരുന്നതിന്റെ തെളിവുകളാണ്. പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ സ്വാധീനത്തിലും സമ്മർദ്ദത്തിലും പെട്ടു വളരെ സഭകൾ ലത്തീനായി. അതിനെ ചെറുത്തുനിന്നവർ ഹിന്ദുക്കളായി. മഹമ്മദീയരുടെ നിർബന്ധിത പരിവർത്തനത്തിനും ചിലർ ഇരയായി.

സഭയെന്നത് ദൈവജനസമൂഹമാണ്. പുരോഹിതർ അതിന്റെ അനുബന്ധഘടകം, മെത്രാനും ഹൈരാക്കിയും ഭരണനിർവഹണത്തിന്റെ സംവിധാനരൂപം. ദൈവജനത്തെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്തവിധം പിൻതുടരുന്നവരാണ് വൈ

ദികരും മെത്രാനും. ഈ വീക്ഷണത്തിൽ, ഇൻഡ്യയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സഹസ്രക്കണക്കിന് കാണുന്ന മാത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സ്ഥിതി പ്രത്യേകം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ഈ മറുഭേദക്കാർ നമ്മുടെ മാംസത്തിന്റെ മാംസവും രക്തത്തിന്റെ രക്തവുമാണ്. അവർക്കും നമുക്കും ഒരേ പാരമ്പര്യവും ഒരേ ആചാരങ്ങളുമാണുള്ളത്, എന്നാൽ അവർക്കും നമുക്കും മദ്ധ്യേ വലിയൊരു കരിങ്കൽകോട്ട കെട്ടി വേർതിരിച്ചു, നാനും അവരുമായുള്ള ആദ്ധ്യാത്മിക-സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത് ലത്തീൻ കോളോണിയൽ ഭരണമേധാവിത്വമാണ്. പോർച്ചുഗീസുകാരോടുകൂടിയാണ് ലത്തീൻഭരണം ഇൻഡ്യയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. അത് കേവലം നാനൂറുവർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പാണ്, അതിനുമുമ്പ് ആയിരത്തിത്തൊള്ളായിരം വർഷങ്ങളും ഇൻഡ്യയിലെല്ലാ മിക്കവാറും ഏഷ്യ മുഴുവനും ഉണ്ടായിരുന്നത് സുറിയാനിരീതൃം സുറിയാനി ഭരണവുമായിരുന്നു. കൊടുങ്ങല്ലൂർ മെത്രാപ്പോലീത്താ ഇൻഡ്യ മുഴുവന്റെയും മെത്രാപ്പോലീത്താ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇൻഡ്യയുടെ “പടിവാതൽ” (Porte=ഭരണാധികാരി) എന്നായിരുന്നു. ദക്ഷിണചൈനയുടേയും സൊക്കോട്രയുടേയും മെത്രാന്മാർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ സാമന്ത മെത്രാന്മാരായിരുന്നുവെന്നു പോർച്ചുഗീസു ചരിത്രകാരന്മാർതന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്.

പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നപ്പോൾ, രാജ്യവും ഭരണവും മതവും എല്ലാം അവരുടേതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അവർക്ക് പോർച്ചുഗീസ് രാജാധികാരവും ലത്തീൻ റീതൃം ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു. തന്മൂലം, ലത്തീനൊഴിച്ചുള്ള റീതൃകളോടും സഭകളോടും കടുത്ത അസഹിഷ്ണുത ആണ് കാണിച്ചത്. ലത്തീൻ റീതൃം ലത്തീൻ ഭരണവുമല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും അവർ അംഗീകരിച്ചില്ല. ഇൻഡ്യയിലെ സംസ്ഥാനതലസ്ഥാനങ്ങളിലും മറ്റു പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും ഉള്ള നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മിൽനിന്നും വേർപെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ഈ അസഹിഷ്ണുതാനയമാണ്. ഈ നയമനുസരിച്ച് ന്യൂനപക്ഷമെന്നൊരു വിഭാഗമേ ഇല്ല, ഉണ്ടാകാനും പാടില്ല. ആത്മരക്ഷ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ലത്തീൻ റീത്തിൽ ചേരണം, ലത്തീൻ ഭരണത്തിന് വിധേയരാകയും വേണം. മനുഷ്യന്റെ മൗലികാവകാശങ്ങളും എല്ലാ ജനാധിപത്യതത്വങ്ങളും നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു നയമാണിത്.

ലത്തീൻഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഇൻഡ്യൻ കത്തോലിക്ക ബിഷപ്പ്സ് കോൺഫ്രൻസ് (C. B. C. I.) അസഹിഷ്ണുതയുടെ ഈ കിരാതനയത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് തൃശ്ശിനാപ്പള്ളിയിലും ബോംബയിലും വെച്ചു നടന്ന യോഗങ്ങൾ തെളിയിച്ചു. മേല്പറഞ്ഞ നഗരങ്ങളിലെ മാതേന്താമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഭരണാധികാരം സുറിയാനിസഭയ്ക്കു വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ലെന്നാണ് ലത്തീൻ ഹൈരാക്കിയുടെ ഭൃഗ്യാംഗ്യം. ഈ ഭൃഗ്യാംഗ്യത്തിന് അടിവര ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ലത്തീൻസഭാധികാരികളുടെ സാമ്രാജ്യമോഹമാണ്. സുവിശേഷോൽഘോഷണം പൗരസ്ത്യമോ പാശ്ചാത്യമോ ആയ എല്ലാ സഭകളുടേയും അവകാശം മാത്രമല്ല, ചുമതലകൂടിയാണ്. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ ഇതിനെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൗരസ്ത്യസഭക്കാർ എത്ര തലമുറകൾതന്നെ ലത്തീൻ ആരാധനക്രമത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവരുടെ സ്വന്തം റീത്തു അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയില്ലെന്നു മാപ്പാപ്പാമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഏട്ടിലപ്പടി പയറിലിപ്പടി എന്നത്രെ അനുഭവം. ഇത്തരമുള്ളതിൽ ഇൻഡ്യയിലെ ലത്തീൻ മിഷ്ണറീമാരിൽ 60 ശതമാനവും കന്യാസ്ത്രീമാരിൽ 72 ശതമാനവും കേരളത്തിലെ സുറിയാനി സഭാംഗങ്ങളാണെന്നുള്ളതു സ്മരണീയമാണ്.

ഇൻഡ്യയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗവശാലും തൊഴിലന്വേഷിച്ചും ചെന്നിട്ടുള്ള മാതേന്താമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെ അവരുടെ പാരമ്പര്യവും ആചാരങ്ങളും റീത്തും അനുസരിച്ചു ജീവിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയില്ലെന്നു ലത്തീൻ ഹൈരാക്കി പറയുന്നതു കടുത്ത അനീതിയാണ്. കേവലം നാന്തൂറുകൊല്ലംമുറുപ്പ് വന്ന പാശ്ചാത്യ സഭാധികാരികൾ രണ്ടായിരം കൊല്ലത്തെ പഴക്കമുള്ള അപ്പസ്തോലികവും ദേശീയവും ആയ സഭയോടാണ് ഇതു പറയുന്നതെന്ന് വരുമ്പോൾ, അതു വിവേകശൂന്യമായ അഹന്തയുടെയും ധിക്കാരത്തിന്റെയും പ്രകടനമാണ്. പോർച്ചുഗീസ് സാമ്രാജ്യമോഹത്തിന്റെ അവശിഷ്ടമാണ് ലത്തീൻ ഹൈരാക്കിയുടെ ഈ നിരോധനനയം. ഇതുതന്നെയുമല്ല, ഇൻഡ്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് കടകവിരുദ്ധമാണ്. ഇൻഡ്യൻ ഭരണഘടനയിലെ 25-ാം, 26-ാം ഖണ്ഡികകളാണ് മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ളതു്. ഇതിനു ഭാഷ്യമെഴുതിയ നിയമപണ്ഡിതൻ, A. S. ചെന്ദ്രി “കമ്മ്ങ്ങൾ, ആചാ

രങ്ങൾ' എന്നിവയുടെകൂടെ "ഭക്ഷണം, വസ്ത്രധാരണരീതി" എന്നിവപോലും മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്³.

ഇതു സംബന്ധിച്ചു റോമിൽ സമർപ്പിച്ച നിവേദനങ്ങളുടെ ഫലമായി, വേണ്ട അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ ഒരു ഏകാംഗകമ്മീഷനെ നിയമിച്ചു. ഈ നിയമനം പല സ്ഥലങ്ങളിലും യോഗങ്ങൾക്കുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം, ആ ഏകാംഗകമ്മീഷൻ ലത്തീൻറീത്തിനോടുള്ള ദീർഘകാലവേഷ്യയും ലത്തീൻസഭയോടുള്ള കടപ്പാടുകളുമാണ്. കമ്മീഷൻ കല്ല്യാ സന്ദർശിച്ചതിനുശേഷം, New Leader-ൽ ഒരു റിപ്പോർട്ടുവന്നു. അതിൽ കമ്മീഷന്റെ അഭിപ്രായമായി പറഞ്ഞിരുന്നത് കല്ല്യായിലെ ലത്തീൻഭരണം അവിടുത്തെ സുറിയാനിക്കാരെ വളരെ നന്നായി സംരക്ഷിക്കുന്നു ("They are well taken care of") വെന്നാണ് ഓർമ്മ. അതിന്റെ അർത്ഥം, പിന്നെന്തിനു കമ്മീഷണം അന്വേഷണങ്ങളും എന്നായിരിക്കാനല്ലെ വഴിയുള്ളു. ഏതായാലും ആ ഏകാംഗകമ്മീഷൻ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് മാർത്തോമ്മാക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫലത്തിൽ ഒരു പാവുപിള്ളയാണ്.

എന്നാൽ സി. ബി. സി. ഐ. എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലത്തീൻ ഭൂരിപക്ഷം, സുറിയാനിക്കാരുടെ ഭരണാധികാരത്തെ ചുരുക്കിച്ചുരുക്കി ശ്യാസംമുട്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നു ചിലപ്പോൾ തോന്നിപ്പോകും. സി. ബി. സി. ഐ. യുടെ കമ്മിറ്റികളിൽ മാർത്തോമ്മാസഭയുടെ പ്രാതിനിധ്യം തീരെ ഇല്ല, അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽത്തന്നെയും, നാമമാത്രവും നിസ്സാരവുമായിരിക്കും. സുറിയാനിരൂപതകൾക്കുള്ള ധനസഹായം ഗണ്യമായി വെട്ടിക്കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രൊപ്പഗാന്തസംഘമാണ് ധനശേഖരം നടത്തുന്നത്. അവരുടെ ദാക്ഷിണ്യബുദ്ധിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ് പൗരസ്ത്യസഭകൾക്കുള്ള വീതം. പ്രൊപ്പഗാന്തയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവർ പൗരസ്ത്യസഭകളോടു അനുഭാവമില്ലാത്തവരാകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന തുകയും കുറഞ്ഞിരിക്കും. മൂന്നും നാലും അക്കം ജനസംഖ്യയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ലത്തീൻരൂപതകൾ അനുവദിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആറക്കം സംഖ്യയുള്ള സുറിയാനിരൂപതകളെ കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും പ്രബുദ്ധമായ മിഷൻപ്രവർത്തനത്തിനുംവേണ്ടി വിഭജിക്കുവാൻ സമ്മതിക്ക

3. A. S. Choudhri, Law of write and Fundamental Rights, Vol. I 1965, P. 320.

നീല്പ. പൌരസ്ത്യതിരുസംഘത്തിനുള്ള ഉപദേശസമിതിയിൽ കേരളസഭയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്നവരും അവയോടു് അനുഭാവമുള്ളവരും ദുർല്ലഭം. ചിലർ കേരളസഭാവിരുദ്ധരെന്ന സംശയിക്കുവാൻ ന്യായമുള്ളവരാണ്. ഇൻഡ്യയിലെ സംസ്ഥാനതലസ്ഥാനങ്ങളിൽ സീറോ-മലബാർ ഭരണത്തിനുവേണ്ടി മുറവിളിക്കുന്നവർ, കേരളസഭയുടെ നടുമുറയായ തിരുവനന്തപുരത്തു് അതിന്റെ ഭരണാധികാരി ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്താണെന്നു നോക്കട്ടെ. സഭാനേതൃത്വത്തിന്റെ ലജ്ജാകരമായ പരാജയം വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ലൂർദ്ദ് ഇടവക.

കന്യാസുത്രീമാരുടെ നവോത്ഥാനം

കത്തോലിക്കസഭ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം, അമേരിക്കയിൽ ആരംഭിച്ചു് ഇതര രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്കു സംക്രമിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കന്യാസുതീമാരുടെ നവോത്ഥാനസംരംഭമാണ്. ബൈബിളിലെ യഹൂദപാരമ്പര്യത്തിൽ, സുതീ അടുക്കളപ്പണിക്കും ഭാസ്യവൃത്തിക്കും വിധിച്ചിട്ടുള്ളവളാണ്. പൌലോസ്യശ്രീഹാ സഭാകാര്യങ്ങളിൽ സുതീക്കു നിദ്ദേശിച്ചതു് വായ്മുടികളാണ്⁴. എന്നാൽ ലോകത്തിലുള്ള കത്തോലിക്കദേവാലയങ്ങളിലെല്ലാം മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്നതു് ഒരു സുതീയുടെ Magnificat (എന്റെ ആത്മാവു് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു) എന്ന മനോജ്ഞ ഗീതമാണ്. മാതൃത്വത്തിന്റെ നിസ്തുല മാഹാത്മ്യം ക്രിസ്തുവിന്റെ അമ്മയായ കന്യകമറിയത്തിലേ നാം കാണുന്നുള്ളു. എന്നാൽ അതു് ഓരോ കന്യാസുതീക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ്-വിശിഷ്ടമായ രീതിയിൽത്തന്നെ. മാംസബലമല്ലാത്ത ദിവ്യവും വിശാലവും ആയ വിശ്വമാതൃത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ഓരോ കന്യാസുതീയും. ത്യാഗോജ്ജ്വലമായ തന്റെ ജീവിതാഗ്നിയിൽ എല്ലാററിയേയും എല്ലാവരേയും പാവനമാക്കുകയാണ് അവളുടെ കർത്തവ്യം. തിളക്കമാൻ മുഖത്തിന്റെ അഭേതീകതേജസ്സൊഴിച്ചാൽ, അവൾ ലോകത്തിനു മരിച്ചവളാണെന്നു് അവളുടെ കറുത്ത ശിരോവസ്ത്രം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു. ഭ്രമിയിൽ ഊന്നുന്ന പാദങ്ങൾ അവൾക്കില്ല. അവളുടെ കണ്ണുകൾ പരതുന്നതു് കരയുന്നവരേയും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരേയും തേടിയാണ്. ദുഃഖിക്കുന്നവരോടുകൂടി ദുഃഖിക്കുവാനും സന്തോഷിക്കുന്നവരോടുകൂടി സന്തോഷിക്കുവാനും

4. 1 Cor. XIV-34.

എവിടെയും എത്താൻ അവർക്കു ചിറകുകളുണ്ട്. അവ എല്ലാ കുടുംബത്തിന്റെയും അംഗമാണ്, എന്നാൽ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെയും അംഗമല്ലതാനും. മനുഷ്യവതാരമെന്ന ദിവ്യവീരോധാഭാസത്തിന്റെ (divine Paradox) ഒരു ഭാഗമാണ് കന്യാസ്രീ. പൗരോഹിത്യമൊഴിച്ചുള്ള എല്ലാ കൂദാശകൾക്കും വിശ്വാസികളെ ഒരുക്കുന്ന അപ്പസ്തോലിക ധർമ്മമാണ് അവളുടേതു്. സഭാരണത്തിന്റെ ഭൗതികചട്ടങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യസ്നേഹത്തെ ഈ യുഗത്തിന്റെ ചക്രവാളത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചതു് ലോകാരാധ്യയും പാവങ്ങളുടെ അമ്മയെന്നറിയപ്പെടുന്നവളും ആയ മദർ ടെരേസാ എന്ന കന്യാസ്രീയാണു്. ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യസ്നേഹമാണല്ലോ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാരൽ. അതു് ജനകോടികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നമ്മുടെ ആദ്ധ്യാത്മികനേതാക്കന്മാരെക്കൊരുകൂട്ടൽ സാധിച്ചിട്ടുള്ളതു് മുഖത്തു് വാൽകൃത്തിന്റെ തെളിഞ്ഞ ചാലുകൾ വീണ ഈ കൃശാംഗിക്കാണു്.

ആമുഖത്തിലൊരാമുഖമായി ഇത്രയും എഴുതിയതു് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുവാനാണു്. അതായതു് നമ്മുടെ സഭയിലും സമുദായത്തിലും നാം കന്യാസ്രീമാക്കു് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാനമെന്താണു്? നിശ്ശബ്ദപ്രാണികളുടേതോ? സർവ്വപ്രധാനമായ ആദ്ധ്യാത്മിക കമ്മിറ്റികൾക്കും മറ്റും ഒരു വൈദികന്റെ സമ്മനസ്സിനേയും കാരണബുദ്ധിയേയും ആശ്രയിക്കണമെന്നുള്ളതാണു് അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ പാരതന്ത്ര്യം. എത്രതന്നെ മുണ്ടുമുറുക്കി ഉടുത്താലും (സ്രീകൾക്കു് അതിനു് അപാരമായ ജന്മസിദ്ധിയുണ്ടല്ലോ), മഠത്തിലെ വരവും ചെലവും സംയോജിപ്പിച്ച കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാത്തതാണു് മറെറാണു്. വിദ്യാഭ്യാസരംഗം സ്വാഭാവികമായും അവരുടേതാണു്, ജാതിമതഭേദമെന്യെ മാതാപിതാക്കളെല്ലാം കോൺവെന്റ് സ്കൂളുകളിൽ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ചേർക്കാൻ ആകാംക്ഷയോടും ആവേശത്തോടും പരിശ്രമിക്കുന്നതെന്തിനു്? ഇൻഡ്യയിലെ പ്രമുഖപത്രങ്ങളിൽ വ്യവഹാരവേണ്ടിയുള്ള നാനാജാതിമതസ്ഥരുടെ വിവാഹപ്പരസ്യങ്ങളിൽ “Convent-educated girl” എന്ന് എടുത്തുപറയുന്നതെന്തിനു്? സ്വഭാവത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും അതുല്യമായ പരിശീലനം നല്ലാൻ കന്യാസ്രീമാക്കു് സാധിക്കുമെന്നാണതിന്റെ അർത്ഥം. എന്നാൽ ഉദാരമനോഭാവമുള്ളവരായ ചില കിലുക്കാപെട്ടിനേതാക്കന്മാർ ആക്രോശിക്കുന്നു, കന്യാസ്രീമാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ വിട്ടുപോകണമെന്നു്,

അഥവാ അവരുടെ സംഖ്യ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും. അത് സമുദായദ്രോഹം മാത്രമല്ല രാജ്യദ്രോഹംകൂടിയാണ്. ചരിത്രത്തിൽ സഭയുടെ നെടുംതൂണുകളെന്നു പറയപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ക്രിസ്തു നല്ലിയ പ്രാർത്ഥനയുടേയും തപസ്സിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും ചൈതന്യത്തെ തങ്ങളിൽത്തന്നെ മുത്തഭാവമാക്കി സമൂഹത്തിന്റെ ഓരോ അംഗത്തിനും പകർന്നുകൊടുക്കുന്ന സന്യസ്തരാണ് സഭയുടെ സാക്ഷാൽ നെടുംതൂണുകൾ. മാപ്പാപ്പായുടെ കത്തീഡ്രലായ ലാററിൻ ബസിലിക്കാ മറിത്തുവീഴാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനെ താങ്ങി നേരേ നിർത്തുന്ന ഒരാളുടെ പ്രതിമ ആ ബസിലിക്കായുടെ മുഖിലുണ്ട്—വി. ഫ്രാൻസിസ് അസ്സീസി.

(പകാശവിചിക്രമം)

i) കേരളസഭ—മിഷണറിമാരുടെ വിളനിലം

ഇന്ന്, ഇന്ത്യയുടെ ഏതുഭാഗത്തു ചെന്നാലും, മങ്ങലിലാകട്ടെ ആശ്രമങ്ങളിലാകട്ടെ, മുഴുവനല്ലെങ്കിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം അംഗങ്ങളും മാർത്തോമ്മാശ്രീഹായുടെ മക്കൾതന്നെ. ഒരു കാലത്തു്, ഒരുപക്ഷേ ഇപ്പോഴും, കത്തോലിക്കാസഭയ്ക്കു് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കന്യാസ്ത്രീമാരേയും വൈദികരേയും സഹോദരന്മാരേയും നല്ലനതു് പാലാ രൂപതയാണ്. രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം കോതമംഗലത്തിനായിരിക്കാം. തൊടുപുഴയിൽ എട്ടു പുത്രിമാരുള്ള ധനാഡ്യനായ ഒരു സ്നേഹിതൻ എന്നിരിക്കുന്നു. ആ എട്ടു പുത്രിമാരും ഇപ്പോൾ വിവിധ സഭകളിലെ കന്യാസ്ത്രീമാരാണ്.

എറണാകുളം ലിസ്യൂ ഹോസ്പിറ്റൽ ചാപ്പൽ, 1985 ഫെബ്രുവരി 5-ാം ന- രാത്രി ഒൻപതു മണിക്കു്, വിശ്വാസഭാർഡ്യത്തിന്റെയും പ്രേഷിതചൈതന്യത്തിന്റെയും തരംഗങ്ങൾ ഉയർന്ന ഒരു സംഭവത്തിനു സാക്ഷിയായിരുന്നു. ആറു വൈദികരേയും അഞ്ചു കന്യാസ്ത്രീമാരേയും സഭയ്ക്കു നല്ലിയ സൗഭാഗ്യശാലികളായ ദേവതീമാരുടെ വിവാഹകനകജ്വലിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കുബ്ബാനയാണ് അവിടെ നടന്നതു്. യൗവനത്തികവിൽ പോളിയോ ബാധിച്ചു് ശ്വാസോച്ഛ്വാസംപോലും ചെയ്യാനാവാത്ത മകനേയും അവർ ബലിപീഠത്തിനടുത്തുകിടത്തിയിരുന്നു. കുരിശും കിരീടവും, അഥവാ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയും ഉയിർപ്പു ഞായറാഴ്ചയും പരസ്പരം ആശ്ലേഷിച്ചുനില്ക്കുന്ന ഹൃദയസ്സർഗ്ഗിയായ കാഴ്ചയാണ് അവിടെ

കണ്ടതു്. വികാരാധീനതയാൽ കണ്ണുകൾ നിറയാത്തവരായി അപ്പോൾ ആരും ആ ചാപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കാരറ്റ് മാറിവിശുദ്ധനാണ്. രൂപതാ വൈദികരിൽ മാത്രമല്ല, മഠങ്ങളിലും ആശ്രമങ്ങളിലും അംഗങ്ങളാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ സംഖ്യ കുറഞ്ഞുവരുന്നു. ഇതിനു് പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട്: “ഒന്നോ രണ്ടോ മതീ” എന്ന ഗവണ്മണ്ഡനം; ജീവിതച്ചെലവിന്റെ ഭൂതുമായ വലുതാവു്; കുട്ടികൾ കൂടിയാൽ തങ്ങളുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ കുറയുമെന്നുള്ള ഭവതിമാരുടെ സ്വാർത്ഥചിന്ത; സന്യാസജീവിതത്തിനെന്നല്ല സാധാരണ ആധ്യാത്മികജീവിതത്തിനുപോലും പ്രേരണയും പ്രചോദനവും നല്കുന്ന മാതൃകാവൈദികരുടെ കുറവു് അഥവാ അഭാവം; രൂപതയുടേയും ഇടവകകളുടേയും ഭരണതലങ്ങളിൽ വിളയാടുന്നതെന്നാരോപിക്കപ്പെടുന്ന അനീതിയും അസത്യവും; കാലഹരണപ്പെട്ട ഫ്യൂഡലിസ്മിനു് സ്പെഷ്യാലിപത്യവും സുഖസൗകര്യമോഹങ്ങളും കെട്ടിപ്പൊക്കിക്കൊണ്ടുള്ള എഴുന്നള്ളത്തു്; മാംസവും രക്തവും ഇല്ലാത്ത സർക്കാരേർപ്പാടുപോലുള്ള അരമനനടപടികളും സാമാന്യമര്യാദ (etiquette) തൊട്ടുതേച്ചിട്ടില്ലാത്ത, “അരമനത്തമ്പുരാക്കന്മാരെ” നീറിയപ്പെടുന്ന ഒരുപറ്റം അന്തേവാസികളുടെ ഗർവ്വം അഹന്തയും നിറഞ്ഞ പെരുമാറ്റവും; രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങൾ: ഇങ്ങനെ പലതും. കേരളസഭയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളാണിവ.

സഭാഭ്യക്തന്മാരുടേയും സമുദായനേതാക്കന്മാരുടേയും ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഗൗരവമേറിയ മറ്റൊരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ സ്രീധനയേർപ്പാടാണ്. സ്രീധനം യേശുക്രിസ്തു് പ്രഗത്ഭരും ബുദ്ധിശാലികളും കലീനരും ആയ നമ്മുടെ യുവതികൾ നമ്മുടെ സഭയും സമുദായവും ഉപേക്ഷിച്ചു് ഇതരമതസ്ഥരായ യുവാക്കന്മാരെ വിവാഹം കഴിക്കുക ഇപ്പോൾ അത്ര അപൂർവ്വമല്ലാതായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം ആടുകളുടെ ആലകൾ കാക്കുന്ന ഇടയന്മാർ എവിടെ? സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടു് വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന ഈ യുവതികളുടെ പട്ടിക ഏതെങ്കിലും ഇടവകയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ?

ii) കേരളസഭാംഗങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികശേഷി

ഇൻഡ്യാ ഒരു ദരിദ്രരാജ്യമാണു്, മിഷൻ ഭേദമാണു്, പട്ടിണി കിടന്നു് മരിക്കുന്നവർ അസംഖ്യമാണു്, എന്നൊ

ക്കെയുള്ള ധാരണ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും പ്രചുരപ്രചാരത്തിലുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം അർദ്ധസത്യങ്ങളും അതിശയോക്തികളും അസത്യങ്ങൾ തന്നെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ശ്രവണം പോലെ ആ നാടുകളിൽ ചെന്നിട്ടുള്ള യാചനകളാണ്. വികസിച്ചുവരുന്ന സഭകൾക്ക് ദേശീയ സഹായസംഭരണംകൊണ്ട് മതിയാകുകയില്ലെന്നുള്ളതും ശരിയാണ്. അപ്പോൾ വിദേശസഹായം കൂടിയേ തീരവെന്നുള്ളതും സമ്മതിക്കാം. വിദേശസഹായം തേടൽ വളരെ സാങ്കേതികജ്ഞാനം ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കറവപശുക്കളെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, വിജയകരമായി കുറുക്കുവാൻ ഉള്ള ടെക്നിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം.

ഇവിടെ രണ്ടു ചോദ്യങ്ങളാണുദിക്കുന്നതു്. 1) നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികശേഷിയെ പരമാവധി നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ? 2) നമ്മുടെ പണമായാലും ശരി, വിദേശസഹായമായാലും ശരി, നാം അവയെ നിർദ്ദിഷ്ടകാര്യങ്ങൾക്ക് നീതിബോധത്തോടും കാര്യക്ഷമതയോടും ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നതു്? ഇവയെപ്പറ്റി നമ്മുടെ ആളുകൾക്കുള്ള ധാരണയാണ് നിലവിലുള്ള വൈദികവിദ്വേഷത്തിന്റെ ഭാഗികമായ കാരണം. ഇതിന്റെ മറുമരുന്നാണ് വളരെ നൂറാണ്ടുകളായി കേരളസഭാഭരണത്തിലുള്ള അല്പമേനികളുടെ ഭാഗഭാഗിത്വം അഥവാ ഭ്രസ്റ്റിഭരണം.

ഭാഗഭാഗിത്വം ഇരുപത്തഞ്ചുലക്ഷം അംഗങ്ങളുള്ള-ചോട്ടുകൾ-വർദ്ധിച്ചുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും - കേരളത്തിലെ സീറോ-മലബാർ സഭ ആളൊന്നുക്ക് ഒരു രൂപാ വീതം സംഭരിച്ചാൽ എത്ര രൂപയാകും? പൊതുവേ പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികമായി വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട സമുദായമാണ് നമ്മുടേതു്. തീരെ കഴിവില്ലാത്തവർക്കുവേണ്ടി കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള വളരെ ധനാധ്യന്മാർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അല്ലായരെ അവഗണിച്ചുള്ള ലത്തീൻ മോഡൽ ഭരണം നടത്തുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ അല്ലായരുടെ നന്മനസ്സും സഹായസഹകരണങ്ങളും സമ്പാദിക്കുവാൻ കഴിയും? പഴയ ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെ അധികാരാധിപത്യങ്ങളുടെയും ഉദാരമായ വിദേശസഹായത്തിന്റെയും മാംസളഭാഗങ്ങൾ രുചിച്ചാസ്വദിച്ചു് മതിമാന്നിരിക്കുന്ന നാം തപസ്സിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടേയും പുതിയ യുഗത്തിലേയ്ക്കും ചക്രവാളത്തിലേയ്ക്കും പ്രവേശിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ത്യാഗപൂർവ്വമായ സേവനംകൊണ്ടു് പ്രേരണയും പ്രചോദനവും നല്ലാൻ നമുക്കു

നേതാക്കന്മാരില്ല - നേതാക്കന്മാരെന്ന് സ്വയം ഭാവിക്കുന്നവർ പലരുണ്ടെങ്കിലും. മുഖക്കണ്ണാടിയിൽ സ്വന്തം മുഖം കണ്ടു ആത്മസംതൃപ്തി അടയുന്നവർക്ക് മറ്റു മുഖങ്ങളെപ്പറ്റി വല്ലതും അറിയാമായിരിക്കുമോ?

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വില - നിതാന്തജാഗ്രത

രണ്ടായിരം കൊല്ലത്തെ ദീർഘചരിത്രമുള്ള കേരളസഭ നാനാവിധ സാഹചര്യങ്ങളിലും അഗ്നിപരീക്ഷണങ്ങളിലും കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളതു്. അതിനു് അകത്തും പുറത്തും ഇപ്പോഴും ധാരാളം ശത്രുക്കളുണ്ടു്. സാമ്രാജ്യ മോഹികൾ അതിനെ നിന്ദാജനം ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടു്, സ്വാതന്ത്ര്യമതികൾ അതിനെ ശത്രുക്കൾക്കു് ഒറ്റിക്കൊടുക്കുവാൻ. ശക്തിയും, ധൈര്യവും ആർജ്ജിക്കത്തക്ക പാരമ്പര്യമാണു് നമുക്കുള്ളതു്. അതെന്താണെന്നു് നാം അറിയുകയും പഠിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും വേണം. നമ്മുടെ സഭയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും - മെത്രാന്മാരും വൈദികരും സന്യാസി നിസന്യാസിമാരും ജനങ്ങളും-ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നു് നമ്മുടെ അപ്പസ്തോലികസഭയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പുരോഗതിക്കും വേണ്ടി ത്യാഗപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യയിലെ ഇതര മാർത്തോമ്മാസഭകൾക്കു സംഭവിച്ച വിപത്തുതന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മെയും അഭിമുഖീകരിക്കുക. കാരുണ്യമുർത്തിയായ ദൈവം അതിനു് ഇടയാക്കാതിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ പിതാവായ മാർത്തോമ്മാശ്രീഹരൻ നമ്മെ അതിനു സഹായിക്കട്ടെ.

BIBLIOGRAPHY

Vol. I & II

- Achuthan Pillai P. S., Law of Evidence, 1975
Adncy W. F., The Greek and Eastern Churches, 1908
Afuan M. Robin, The Great prophets, 1960
Agur C. M., Church History of Travancore
Anantha Krishna Aiyer, Lectures in Ethnology, 1925
Ananthakrishna Aiyar, Anthropology of St. Thomas Christians, 1926
Apte V. M., Grihiya Sutras, 1939
Arokkiaswamy M., Classical Age of Tamils, 1967
Attiya A. S., Eastern Christianity, 1968
Attwater Donald, Dissident Eastern Churches
Attwater. D., Eastern Liturgies, 1960
അമ്പലക്കുളം ആശ്രമം ശതബ്ദിപ്പറ്റികൾ, 1965
Baum G., The Constitution of the Church, 1968
Banerjee C, India as known to the Ancient World, 1921
Bhandarkar R. G. Sir, Collected Works Vol. IV, 1929
Belloc Hillaire, The Great Heresies
Bernard J. B., Dictionary of the Bible Vol. IV
Bernard of St. Thomas (Fr) Vol. II
Bethmann W. E., Bridge to Islam, 1950
Bristow R., Cochin Saga, 1959
Bruce Henry, Letters from Malabar and on the way, 1909
Brourigg Ronald, The Twelve Apostles, 1974
Brown L. W., the Indian Christians of St. Thomas, 1956
Buchanan C., Journey through Mysore, Madras, Canara Malabar, 1805
Budhacharitham, Sacred Books of the East Vol. XIX
Buchanan C., Christian Researches in Asia, 1812
Bultmann Rudolf, History and Eschatology, 1957
The lost Books of the Bible, 1949
Boxer C. R., Portugal sea-borne Empire, 1969

ഭാരതസഭ ഇന്നും, കുതിരൊളി 1980

Cameron M., Images of Authority, 1966

Carter C. O., Human Heredity, 1963

Catholic Encyclopedia, Vol. IV, 1967

Catholic Register, Octob. I, 1915

Census of India, 1970, Vol. VII

Chacko I. C., Records of the Department of Geology, 1921

Chadwick Henry, History of the Church, Vol. I, 1967

Chatterjee S. K., History and culture of Indian People Vol. I

Choudhuri, H. R., Materials for the Study of the Early History of Vaishnava Sect, 1975

Cherian P., Malabar Christians and the C. M. S., 1935

Coldwell, Dravidian Comparative grammar, 1956

Cochin State Manual

Coleridge H. J., Life and Letters of St. Francis Xavier, 1872

Collins Robert, Christianity in the East, 1808

Corvino Monte-Letters-Qtd. by A. M. Rovebp, 1956

Cosmos Indicopleustes, Christian Topography, 1897

Cowell E. B., Jathakas Vol. I, 1985

Curzon G. N., Persia and the Persian Question

Cultural Heritage of India, Ramakrishna Centenary, Vol. I

ചുളപ്പുറമ്പിൽ ബിഷപ്പ്, തിരുയാത്ര, 1983

Dalmais I. H., Eastern Liturgies, 1960

Das Bhuvana, Ancient Idndia, Vol. II

Dawson C., The Mongol Mission, 1955

Dawson C., The Making of Europe, 1962

Day Francis, Land of Perumals, 1863

D'Costa Antony, The Christians of Goa Island, 1965

D'Orsey, Portuguese Discoveries and Dependencies, 1893

Dictionary of Islam

Dikshlthar R., Origin and the Spread of Tamil, 1947

Documents of the Christian Church, Chalcedon

D'Souza H., In the steps of St. Thomas, 1952

Dunne G. H., The Contribution of Chinese Culture towards the Future of Christianity

Duschene L., Churches Seperated from Rome, 1907

Dutt R. C., Budhism and Budhist Civilisation, 1983

- Easil Emel, Mecca the Blessed, Medina the Radiant, 1963
 Elamkulam Kunjan Pillai, Studies in Kerala History, 1970
 Encyclopaedia Britannica Vol. VIII, 1974
 Esslemont J. E., Bahai-Ulla and the New Era, 1971
 Farquahar, J. N., The Apostle Thomas in S. India, 1972
 Ferroli, D., Jeruits in Malabar Vol. I & II
 Filson V. Floid, Commentary of the Gospel according to St. Mathew, 1960
 Fleet J. F., JRAS, 1905
 Foster John, Begining from Jerusalem, 1956
 Francke A. H., Indian Antiquary, 1903
 Gale W. B., Philosophy and Historical understanding, 1964
 Garbe Richard, India and Christendom, 1959
 Carter C. O., Human Heredity, 1963
 George V. C. നിയമിരിക്കൽ മണിക്കത്തനാർ, 1950
 Giamil S., Genuine Relations, 1902
 Gibbons Margaret, Mar Ivanios, 1962
 Gillie O., who do you think you are, 1976
 Golden Jubilee Souvenir of Bethany Sisters
 Glubb J. B., Times of Mohammed, 1971
 Greenlade S. L., Schism in the Early Church, 1953
 Griffiths Bede, Christian Asram, 1946
 Gundert H., കേരളപഴമ, 1868
 Gurtarson Carl G, Preface to History, 1955
 Herder J. G., Theories of History
 Hitti Philip K., Islam and the west, 1962
 Hosten, Antiquities of San Thome and Mylapore, 1956
 Hosten, Kerala Society Papers, Series-3
 Hough James, History of Christianity in India, 1859
 Huc M. L. Abbe, Christianity in China Tartary and Tibet Vol. I, 1857
 Hussain Athar, Prophet Mohammed and his Nation, 1967
 ഇടമറ്റുക, കേരളസംസ്കാരം.
 Indian Antiquary, 1903
 ഇഞ്ചിക്കലേദടി തോമസ്, മാർ ഇവാന്റിയോസ്, Vol I & II
 Iqbal Sheik M, The Mission of Islam, 1977
 Jackson F. J. Foakes, History of Christian Church, 1942

- Jackson William, The Prophet of Ancient Iran, 1965
 Jellard T. G., Origin and Evolution of the Christian Church, 1948
 Jones Veronica, Egyptian Mythology, 1968
 Joseph M. O. തച്ചിൽ മാത്തുത്തരകൻ
 Joseph T. K. Journal of Indian History-1950
 ,, Ports and Marts of Malabar
 ,, Six St. Thomases of S. India - 1955
 Kanakasabha Pillai, Tamils 1800 years ago,
 Kennady I, JRAS 1917
 Kleitus J. A., Didache, 1948
 Kleahy W. & Massimin M. F., Speeches of Vatican II, 1966
 കോട്ടയം നഗരസഭാ സുവനിർ, 1971
 Kollaparampil J., Archdeacon of all India. 1971
 Krishnaswamy, Aiyangar K., Evolution of Hindu Administrative Institutions in S. India, 1931
 Krishnaswamy Aiyngar S., Contributions of S. India to Indian Culture, 1923
 Krishna Aiyer K. V., Ancient History of Kerala
 Kurup K. K. N., Aspects of Kerala History and Culture, 1977
 കറപ്പുവീട്ടിൽ ഗോപാലപിള്ള, കേരളമഹാചരിത്രം Vol. II
 Latourette K. S., History of the Expansion of Christianity 1947
 Latourette K. S., Chinese their History and Culture, 1945
 Legge James, Christianity in China, 1888
 Leopold (Br.), കേരളത്തിലെ ലത്തീൻക്രിസ്ത്യാനികൾ, 1938
 Leroy Jules, Monks and Monasteries of the near East, 1963
 Li Dan J., Ageless Chinese - 1965
 Ling Trover, World History of Religions, East and West, 1961
 Logan W., Malabar Mannual Vol. I, 1951
 Mackenzie, Travancore State Mannual, 1906
 Majeed Syed Abdul, A brief History of Persia
 മാർ ലിഖനാസിയോസ്, മതോപദേശസാരങ്ങൾ
 Monle A. C., Christians in China before A. D. 1550, 1930
 Mathew C. P. & Thomas A. M., Indian Churches of St. Thomas

- Marwick Arthur, Nature of History, 1968
 Maulavi C. N. Ahmed, പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ, 1962
 ,, ,, മുഹമ്മദ് നബിയും പ്രായോഗിക ജീവിതവും, 1969
 Malankara Balan-March-April, Balan 1983
 Marshall John, A guide of Taxila, 1918
 Mateer S., Land of Charity, 1871
 മലയുസ്ഥൻ മാസിക, ഏപ്രിൽ 1973
 മാതൃ കണിപ്പള്ളിൽ (Fr) കേരള അസ്സീസ്സി, 1959
 Max Muller, Last Essays, 1901
 Medlycott A. E., India and the Apostle Thomas, 1905
 Milne-Rae, The Syrian Church in India, 1982
 Mingana, Early spread of Christianity, J. R. L. Bulletin 1926
 Misheim Von, Historia Ecclesiae
 മിഷൻസ്മരണകൾ-ഫാ. ഗ്രിഗറി C. M. I.
 Metha Cyril, Archbishop Benziger, 1983
 Monier Williams M., Hinduism, 1950
 Moraes G. M., History of Christianity in India, 1964
 Mukherjee, JRAS, 1928
 Mukherjee R. K., Indian shipping, 1921
 മഹാദേശ്വരശാസ്ത്രി-കേരളചരിതം, 1939
 Montague Ashley, Human Heredity, 1963
 Muhammed Seid P. A., ചരിത്രകേരളം, 1957
 Mundadan, മാതോമ്മായുടെ കബറിടം
 Mundadan, Traditions of St. Thomas Christians, 1970
 Mythology of All Races, Vol. VI
 Nagam Aiya, Travancore state Manual, 1906
 Narayana Pillai C., തിരുവിതാംകൂർ സ്വാതന്ത്ര്യസമരചരിത്രം
 Neale John Mansu, History of the Holy Eastern Church, 1863
 Neill T. P. & Schamand R. H., History of the Catholic Church; 1957
 Neelakanta Sastri K. N., Development of Religion in S. India.
 Neelakanta Sastri K.A., Sources of Indian History, 1964
 Neelakanta Sastti K. A., History of South India
 Nehru Jawharlal, Glimpses, of India, 1934
 Neil Steaphen, History of Christian Missions, 1965

- New Leader, 20th June 1970, Maserenhas H. O.
 New Modern Encyclopedia
 നീരാക്കൽ ഗ്രീഗറി (Fr.) C. M. I. യുടെ ചരിത്രസംക്ഷേപം
 Nicholson, R. A., The Legacy of Islamic Mysticism, 1960
 Nowell E Charles, History of Portugal
 Ogilive I. N., The Apostles of India
 Olcott H. S., The Spirit of Zorostranism, 1913
 പതിറ്റപ്പത്തു, വിവ. വൈദ്യനാഥശ്ശർ, 1961
 Padmanabha Menon K. P., History of Kerala, Vol. III, 1933
 Palmer P. Paul, Sacraments and worship - 1963
 Panikker K. M., Survey of Indian History, 1947
 Panikker Raymond, Unknown Christ in Hinduism, 1964
 Panjikaran J., The Syrian Church in Malabar
 Panikkaserry V., കേരളംപെരുമാക്കന്മാരുടെ കാലത്തു, 1963
 പാലാക്കന്നേൽ വലച്ചൻ, നാളാഗമം, 1972
 Paremakkal Thomas വർത്തമാനപ്പുസ്തകം
 പരമേശ്വരപിള്ള, രാജാകേശവദാസൻ
 Parrinder Geoffrey, Jesus in the Quran, 1965
 Parjitter F. E., Ancient Indian Historical Tradition, 1922
 Fr. Paulin of Barthalomew, Voyage to East Indies, 1800
 Pascal, The Latin and Syrian Churches of Malabar, 1937
 പഴേപറമ്പിൽ തോമസ്, സ്വപ്നഭൂമിയിൽ
 Peelipose A. ആത്മകഥ
 Sreenivasa Aiyangar, Tamil Studies, 1914
 Sykes P. M., History of Persia, Vol. I
 Sreenivasachari C. S., Indian Historical Quarterly, 1931
 ശ്ലോകശാസ്ത്രരചനാപരിഷ്കാരം
 Sreedhara Menon A., Cannanore Gazetteer
 Sreedhara Menon A. History of Kerala, 1967
 Subrahmanya Ayer K. V., Ancient History of Conjeevaram,
 1917
 Sree Ramakrishna Centenary Memorial
 Stewart John, The Church on Fire, 1961
 Students of Church History - 1969
 Subrahamanya Ayer, JRAS, 1922
 Tapasloki Jerry, Methodology of History, 1976
 Tennent J. E. Sir, Ceylon, 1860
 Time magazine 30th Octob. 1978

- Podipara J. Placid, The Thomas Christians, 1970
- Podipara Placid Syro-Malabar Hierarchy, 1976
- Purchas Vol. II, X
- Popper Karl J., Theories of History, 1960
- Pyke Royston E., Muhammed
- Pylee L. M., വരാപ്പുഴ അ. രൂ. മാതൃകാമാതൃകാസ്വീകരണം
പെരളപ്പുഴ അംഗം റമ്പാൻ, ശ്രീമക്കരായ പിതാക്കന്മാർ, 1963
- Radhakrishnan S., East and West in Religion, 1958
- Radhakrishnan S., Indian Philosophy Vol. I
- Raghavachariya B., History of Pre-Musalman India, Vol. I,
1929
- Rahner R. C., Living Faith, 1959
- Rangachari V., Pre-Historic India, 1929
- Rawlinson H. G., Intercourse between India and the
Western World, 1916
- Ricci Mathew, Journals, 1953
- Robinson Wheeler H., The Old Testament, 1961
- Riencourt Amaury de, The Soul of India, 1960
- Robinson, India and the Western World
- Rombay A. M., Mission to Cathay, 1956
- Sacred Books of the East, Vol. XIX
- Salaville Pere, Eastern Liturgies, 1938
- Sankunni Menon, തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രം, 1973
- Sarkar D. C., Inscriptions of Asoka, 1957
- സത്യഭീഷം - Aug. 1977
- Scheinfeld Amram, The Basic Facts of Human Heredity, 1961
- Schoff W. H., Periplus of the Eritrean Sea, 1912
- Sen E., Pageant of India's History, Vol. I, 1949
- Sesha Aiyer, K. G., Chera Kings of the Sanghom Period
- Sharama Rao - Modern Mysore Vol. I, 1936
- Singer Milton (Editor), Krishna, Myths, Rites and Attitudes:
1966
- Somasundaram S., History of Tamil Literature - 1968
- സംസ്കൃതം സംസ്കൃതം രണ്ടു പ്രാചീന ഗദ്യകൃതികൾ, 1978
- Watts Alan W., Myths and Ritual Christianity

- Wheeler Mortimer, Rome beyond the Imperial Frontiers, 1955
Whitehouse Thomas, Lingerings of Light in a Darkland
Widgong Alban G., Meanings in History, 1967
William Harry, Ceylon, Pearl of the East, 1953
Wilson I., The Shroud of Turin, 1975
Young William G., Hand book of source Materials for
Yule Henry, The Book of Marco Polo Vol. II, 1903
Zaleski L. M., The Martyrs of India - 1913
-